

2
0-80

ОТВЕТЫ ВЕРЮЩИМ

ВЫПУСК ВТОРОЙ

ОТВЕТЫ ВЕРУЮЩИМ

(Популярный справочник)

Выпуск второй

Под общей редакцией

В. А. МЕЗЕНЦЕВА

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1965

«Ответы верующим». Это название книги не случайно. В ней даны ответы на вопросы верующих. Впервые такая книга-справочник была издана в 1962 г. и переиздана в 1964 г. Она получила широкое признание. Однако совершенно очевидно, в нее могла войти лишь небольшая часть вопросов.

Учитывая пожелания читателей, издательство подготовило второй выпуск ответов на вопросы верующих, полученных пропагандистами во время лекций, бесед, атеистических вечеров.

К работе над книгой были привлечены видные ученые, научные работники, журналисты, опытные пропагандисты научного атеизма. Их ответы станут хорошим подспорьем для тех, кто ведет работу по атеистическому воспитанию. С большой пользой для себя познакомятся с книгой и верующие.

Отзывы и пожелания просим присыпать по адресу: Москва, А-47, Миусская пл., 7, Политиздат, редакция научно-атеистической литературы.

А в т о р с к и й к о л л е к т и в:

БЕЛОВ А. В., БЛОХИН Н. Н., ГАРКАВЕНКО Ф. И., ЗЫБКОВЕЦ В. Ф., МЕЗЕНЦЕВ В. А., НИКОНЕНКО С. С., НОВИКОВ М. П., ПИНЧУК Л. Т., РАКИТОВ А. И., РОЗЕНБАУМ Ю. А., СВЕНЦИЦКАЯ И. С., СКИБИЦКИЙ М. М., ТРИФОНОВА Т. И., ФИЛИППОВ Л. А., УМАНЕЦ Н. Н., ЩЕРБАКОВ Д. И., ЭЗ-

СОДЕРЖАНИЕ

I. О религии и разных верах	11
Не является ли доказательством существования бога тот факт, что до сих пор в него верят миллионы людей?	—
Какими доказательствами располагает современная наука, утверждая, что религия не извечна?	17
Атеисты говорят, что религия и наука несовместимы. Почему же тогда есть учёные, которые верят в бога?	26
Можно ли считать, что религия мешает советским людям строить новую жизнь? Ведь сейчас священники призывают честно трудиться и бороться против угрозы новой войны	33
Почему некоторые революционные движения проходили под религиозными лозунгами? Не говорит ли это о прогрессивности религии?	40
Почему атеисты говорят, что религия и суеверия — это одно и то же? Ведь священники осуждают суеверия!	50
Если, по утверждению атеистов, святых не было, то как же могло возникнуть поклонение им?	54

Атеисты пишут в своих книгах, что колдуны и ведьм нет. Но ведь есть люди, которые утверждают, что им приходилось сталкиваться с колдунами и ведьмами в жизни. Как следует относиться к подобным утверждениям?	61
Что сейчас представляет собой государство Ватикан?	66
Существует ли сейчас орден иезуитов и чем он занимается?	71
II. О морали и религиозном утешении	75
Успехи науки и техники бесспорны. Но можно ли сказать, что наука и техника заботятся о человеческом счастье, как это делает религия?	—
Религия утешает человека в его горестях и бедах. Разве это плохо?	80
Христос учил людей терпеливо переносить страдания. Что же плохого в этом учении?	84
Чем вредна религиозная мораль? Ведь она против пьянства, курения и других дурных привычек?	89
Евангелие учит, что все люди равны перед богом. Что же в этом плохого?	93
Атеисты говорят: религиозная мораль эгоистичная, она призывает к спасению собственной души. Но ведь христианство требует любить бога и ближнего, как самого себя. В чем же здесь эгоизм?	97

Не совпадают ли многие требования морального кодекса строителей коммунизма с библейскими заповедями? Не говорит ли это о том, что мораль коммунистическая зиждется на христианской?	104
Разве христианская любовь к людям не тоже самое, что коммунистический призыв к братству, дружбе и товариществу?	111
На каком основании атеисты утверждают, что религия унижает женщину?	114
Разве христианская мораль не укрепляет семью?	120
III. О «священных» книгах	130
На каком основании атеисты отрицают богоиздыхновенность «священных» книг? Можно ли точно установить, кем и когда они были написаны?	—
Если верить атеистам, то евангелисты Матфей, Марк, Лука и Иоанн не были современниками и учениками Христа, а их «благовестования» появились в разное время. Так ли это?	137
Атеисты утверждают, что есть евангелия, которые не признаются церковью. Так ли это?	144
Какая связь между рукописями, найденными в районе Мертвого моря, и Иисусом Христом?	152
«Священные» книги разных религий имеют много общего. Не говорит ли это о том, что они являются откровением некоего верховного существа?	159

IV. О природе и ее законах	168
Как можно доказать, что Земля существует больше времени, чем об этом говорят «священные» книги?	—
Атеисты говорят о нелепости библейского рассказа о сотворении мира богом за шесть дней. А разве нельзя подразумевать под шестью днями творения мира шесть периодов? Ведь в Библии прямо сказано: у бога день что тысяча лет!	175
В атеистических книгах пишут, что библей- ское сказание о всемирном потопе — вымысел. Но ведь некоторые ученые считают, что потоп мог быть. На чем же основываются атеисты, утверждая обратное?	181
Атеисты нередко говорят: раз космонавты во время своих полетов не обнару- жили бога, значит, его нет. Но ведь бог бестелесен и духовен, его нельзя уви- деть!	187
Если бога нет, то как можно объяснить це- лесообразное устройство животных и ра- стений?	196
Медицина не может излечить многие болез- ни, в частности рак. Не говорит ли это о правоте религии, которая утверждает, что человек бессилен в борьбе против божьего наказания?	201
Почему рождаются уроды? Не является ли это божьим наказанием родителей за их грехи?	206

V. О человеке, человеческой душе и ее тайнах

211

Разве можно отрицать у человека существование души? Чем тогда он отличается от бездушных тварей?

219

Разве существование разума у человека не доказывает, что есть бог? Могла ли сама природа создать разумное существо?

227

Не доказывается ли существование души и духов возможностью передачи мыслей на расстояние?

232

Известно много фактов, когда на спиритических сеансах разговаривают с духами умерших людей. Как это могут объяснить ученые?

238

Если ученые могут оживить человека после его смерти, то почему нельзя сказать, что это же мог сделать Христос? Разве он не воскресил Лазаря?

245

Способен ли человек по своему желанию продлить жизнь или он может прожить только число лет, предписанное богом?

VI. О «чудесах божьих», о «вещих снах», о верных и неверных приметах

253

Известны случаи, когда слепые прозревали сразу же после прикосновения к мощам угодников. Могут ли атеисты объяснить это чудо обычными причинами?

В истории были случаи самовозгорания свечей перед иконами. Разве это не были чудеса божьи?

259

Известно множество случаев, когда люди видели привидения, в том числе умерших людей, а также чертей, ангелов и т. д. Разве это не доказывает, что они существуют на самом деле?	263
В наше время еще бытует вера в существование нечистой силы. Известны случаи, когда она заводит человека в чащу леса и заставляет долго блуждать в поисках дороги и т. п. Почему атеисты отрицают существование нечистой силы?	273
Бывают ли «вещие» сны? Говорят, что увидеть во сне выпавший зуб — значит потерять близкого человека?	279
Можно ли предсказывать будущее по линиям человеческой ладони?	287
В народе говорят, что число 13 несчастливое. И действительно, бывает, что это число приносит людям несчастье. Как это можно объяснить?	289
Существуют ли правильные народные приметы? Или все приметы без исключения являются религиозными предрассудками и суевериями?	294
VII. О религиозных праздниках и обрядах	300
Что плохого в престольных праздниках? Ведь они подлинно народные праздники, и их отмечают не только верующие, но и неверующие	—
Почему иногда говорят о вреде постов, ведь и врачи нередко рекомендуют воздержание в еде?	306

Почему атеисты осуждают церковный похоронный обряд?	312
Что плохого в христианской исповеди? Ведь верующий человек, исповедуясь, говорит о своих грехах, критикует их	317
VIII. Об отношении Коммунистической партии и Советского государства к религии и церкви	324
Если бога нет, то почему против него борются атеисты?	—
Можно ли назвать коммунизм «царством божьим» на земле?	330
Сейчас у нас много говорят о создании системы атеистического воспитания советских людей. Не противоречит ли это ленинскому декрету о свободе совести, по которому каждый человек может верить в бога?	338
Почему в СССР не разрешена деятельность некоторых сект и религиозных организаций?	345
Как относится Советское государство к браку, заключенному в церкви? Признается ли он Советским государством?	351
Некоторые религиозные течения запрещают верующим работать в субботний день. Почему бы их приверженцам не представлять выходной день в субботу, а рабочий день переносить на воскресенье?	353
В религиозных организациях работает по найму много советских граждан. Полагается ли им государственная пенсия?	358

Имеют ли право служители культа управлять административно-хозяйственными делами религиозного общества?	361
Почему религиозные организации не имеют права заниматься благотворительной деятельностью?	367
Имеют ли право служители культа запрещать учиться, посещать собрания, слушать радио, читать газеты и художественную литературу?	369
Можно ли совершать религиозные обряды над детьми без согласия родителей?	371
Может ли сельский или районный Совет депутатов трудящихся своим решением закрыть церковь?	376
Могут ли религиозные обряды совершаться вне здания церкви?	380

I. О РЕЛИГИИ И РАЗНЫХ ВЕРАХ

- **Вопрос.** Не является ли доказательством существования бога тот факт, что до сих пор в него верят миллионы людей?
- **Ответ.** Тот, кто так задает вопрос, считает, что если у человека появилась мысль о существовании какого-нибудь предмета, то этот предмет и на самом деле существует. Но это, конечно, не так. Попробуйте, например, прымыслить, что у вас есть крылья. Как бы вы ни были убеждены в этом, крыльев в действительности не будет. И тут вы отчетливо почувствуете разницу между воображаемым предметом и тем предметом, который реально существует. Значит, вначале должен существовать сам предмет и лишь после этого мы можем сказать, что наша вера в его существование правильна. Так же обстоит дело и с представлениями о боге. Значит, сама по себе уверенность человека в существо-

вании бога никак не может быть свидетельством того, что бог существует.

«Но в бога верит не один человек,— скажет верующий,— а миллионы людей! Могут ли почти все люди ошибаться?» Могут! История знает немало примеров такого рода. Вспомним хотя бы тот факт, что миллионы людей из поколения в поколение верили когда-то, что Земля не шарообразная, а плоская, что не Земля вращается вокруг Солнца, а наоборот, Солнце — вокруг Земли, что небо твердое... И если бы кто-то в те далекие времена вдруг стал уверять обратное, то его просто подняли бы на смех. Почему? Да потому, что люди принимали за истину то, что им виделось. «Если мы видим, что Солнце поднимается над Землей и опускается, то, значит, так оно и есть», — рассуждали люди. (Кстати говоря, эти взгляды нашли свое отражение в «священных писаниях»!) Но когда человек стал глубже познавать природу, оказалось, что миллионы людей, попросту говоря, глубоко заблуждались, верили в то, чего не было на самом деле.

Точно так же обстоит дело и с верой в бога. Людям казалось (а многим и сейчас кажется), что бог существует. Но в чем они черпают свою уверенность в существовании бога? Почему миллионы людей верят в существование того,

чего нет? Ведь далеко не все верующие принимают на веру то, о чем им говорят служители культа.

Действительно, многие верующие говорят, что некоторые таинственные явления свидетельствуют в пользу существования бога. Однако стоит человеку внимательнее присмотреться к этим «тайным» явлениям, как вся их таинственность исчезает. Все, что на первый взгляд свидетельствует о существовании сверхъестественных сил, объяснимо с точки зрения естественных причин: раньше человек просто мало знал об этих явлениях. Но стоило ему, не останавливаясь на полпути, пойти дальше в изучении «тайных» явлений, как сразу же обнаруживалось, что они нисколько не говорят о существовании каких-то потусторонних сил. Иначе говоря, незнание поддерживает веру в бога, а знание разрушает эту веру.

Раньше миллионы людей не имели никакого образования, были совершенно неграмотными. Поэтому и не удивительно, что так глубока была вера в бога. Не удивительно и то, что распространение научных знаний среди населения в условиях социализма ведет верующих к массовому разрыву с религией.

Но это не все. Известно, что религию порождают особые условия жизни людей, которые мы

встречаем в досоциалистических обществах. Гнет стихийных сил природы и социальных (т. е. общественных) сил заставил человека пойти в чрезвычайно сложном процессе познания действительности по неправильному пути. И в конечном счете человек неверно воспринял окружающий его мир, стал считать, что существует сверхъестественная сила. Поскольку условия жизни людей были повсюду почти одинаковыми, постольку они повсюду породили примерно одинаковые религиозные верования (среди миллионов людей и среди разных племен и народов). Вот почему в бога верили миллионы людей, но это отнюдь не доказывает, что бог на самом деле существует.

Иногда говорят, что люди верят в существование бога потому, что им так велит их «внутренний голос», интуиция, а не какие-либо таинственные явления. Вот, дескать, поэтому миллионы людей и верят в бога, а это доказывает его существование. В действительности сам этот «внутренний голос» будет пустым звуком, если он не подкрепляется доказательствами своей правоты. А таких доказательств верующий привести не может: все они успешно могут быть разоблачены наукой. Мало ли что может показаться человеку! И тогда так называемая интуиция ведет человека по пути самооб-

мана. Разве не известны случаи, когда, повинуясь «внутреннему голосу», люди становились жертвами обмана нечестных людей, выдававших себя то за Илью Пророка, то за апостола Петра, то за других святых. А ведь интуиция верующих никак не должна была бы так подвести их. Ведь если она в одном случае подвела, то где гарантия того, что она не подводит верующего во всех остальных случаях?

Мысль о существовании религиозной интуиции свидетельствует против бытия бога и тем, что она порождает далеко не один образ божий. В действительности, сколько людей — столько и представлений о боге!

И наконец, доказано, что существовал дорелигиозный, или безрелигиозный, период человечества. Почему же тогда «врожденное религиозное чувство» не подводило людей к вере в бога? И как быть с теми случаями, когда верующий порывает с религией? Или у него появляется новая интуиция, которая теперь уже заставляет его не верить в существование бога? Все это говорит лишь о том, что сама по себе интуиция не может служить доказательством существования бога.

Таким образом, тот факт, что миллионы людей верят в бога, совсем не свидетельствует о его бытии. В наши дни миллионы людей верят

в правильность христианских представлений о боге, но другие миллионы верят буддистским представлениям, и одновременно миллионы людей верят в правильность мусульманских представлений о боге. Более того, все они считают, что любые из многочисленных религиозных представлений о боге чужих религий неправильны! А сколько миллионов людей верило, да и сейчас еще верят идолам! Какому же большинству отдать предпочтение? Кто из этих миллионов прав? Те, кого было больше? Но в таком случае мы должны считать правыми идолопоклонников — ведь именно их было больше, чем кого бы то ни было! Но сейчас мало кто согласится с этим.

Может быть, все они правы? Но против этого выступают сами служители культа, сами верующие: они никак не могут допустить мысли о существовании богов всех вероисповеданий!

И опять вспомним о том, что многие столетия существовал безрелигиозный период, когда вообще никто не верил в существование бога. Значит, мы должны сделать вывод о том, что бога нет или не было в то время. А в наши дни? В Советском Союзе уже меньшинство населения верит в существование бога, а большинство являются атеистами. И если мы присмотримся к

ходу исторического развития, то увидим: чем ближе мы будем подходить к коммунизму, тем меньше будет верующих. Но мы при этом не говорим: бога нет потому, что люди в нашей стране уже не верят в его существование. Скорее наоборот: именно тот факт, что бога нет и люди все больше убеждаются в этом, подводит людей к разрыву с религией, заставляет переходить на позиции атеизма те миллионы, которые еще вчера верили в существование бога.

Рекомендуемая литература

- Э. Кольман. Есть ли бог? Изд-во «Молодая гвардия», 1958. «Популярные лекции по атеизму». Госполитиздат, 1962, стр. 16—36, 368—376.
- Вопрос. Какими доказательствами располагает современная наука, утверждая, что религия не извечна?
 - Ответ. Независимо от вероисповедных различий, церковники всех направлений весьма активно и широко пропагандируют взгляд, что религия есть исконное свойство человека и что она внушена ему свыше самим богом при его сотворении. При этом церковники ссылаются на Библию, где говорится, что бог, создав человека, вдунул в него «душу живую» и дал ему «завет»,

т. е. религию. По словам Библии, эта «первоизвестная религия» была очень проста и заключалась лишь в том, что так называемые «первочеловеки» Адам и Ева должны были гулять по райскому саду и питаться фруктами, но ни в коем случае не есть плодов с «древа познания добра и зла».

Мы не можем принимать всерьез эту библейскую легенду, ибо наукой безусловно доказано, что человек не сотворен богом, а вышел из животного царства естественным образом в процессе труда. Стало быть, ссылки церковников ничего не доказывают и свидетельствуют лишь о том, что авторы Библии были невежественными людьми.

Церковники утверждают также, будто на земле нет ни одного народа, который не знал бы хоть какой-нибудь религии, пусть хотя бы самой грубой и простой. И на этом основании религия объявляется исконным свойством человека, существующим на земле с тех пор, как появился род людской. Но и это доказательство церковников также не выдерживает критики и рушится при первом же соприкосновении с фактами, добытыми наукой.

Современная наука располагает множеством доказательств того, что люди в течение многих тысячелетий жили на земле, не зная религии.

Из основных доказательств этого рода надо отметить следующие.

Во-первых, безусловно доказано, что человек вышел из животного царства. Биологическим предшественником человека было обезьяноподобное существо. Известно, что все животные, как дикие, так и домашние, как стадные, так и нестадные, как травоядные, так и плотоядные, как млекопитающие, так и пресмыкающиеся, религии не знают. Стало быть, человек не получил и не мог получить религиозные представления и верования, пусть даже самые элементарные, грубые и смутные, в качестве некоего «духовного наследства» или «религиозного инстинкта» от своих биологических предшественников. Может показаться странным, что мы начинаем свои рассуждения со столь само собой разумеющегося положения. Но в том-то и дело, что в буржуазном религиоведении довольно широко пропагандируется взгляд, что религия коренится в подсознательной сфере человеческой психики, что религия как бы изначально заложена в природе человека и что якобы даже некоторым высшим позвоночным животным (собакам, слонам) свойствен религиозный инстинкт. Наука категорически отвергает теорию религиозного инстинкта, считая ее абсолютно несостоятельной попыткой подкреп-

пить богословскую версию об изначальности религии.

Во-вторых, на начальных этапах человеческой истории сознание людей было непосредственно вплетено в процесс труда. А так как действительный мир — это мир материальных вещей и явлений, а не мир призраков, то и сознание древнейших людей было реалистическим. Если бы наши первопредки при крайнем убожестве своей материальной культуры были бы еще к тому же и мистиками, то они не выжили бы и погибли бы. Это, так сказать, доказательство от противного, с которым нельзя не считаться при исследовании условий и обстоятельств происхождения религии.

В-третьих, мы располагаем непосредственными и притом достаточно очевидными и бесспорными свидетельствами таких наук, как языкознание, археология и этнография, в пользу утверждения о том, что религия возникла на определенном этапе развития человеческого сознания. Историческое языкознание, например, свидетельствует, что такие религиозные понятия, как «бог», «душа», «загробная жизнь», «рай» и т. п., в языках многих первобытных народов (огнеземельцы, тасманийцы и др.) совершенно отсутствуют и возникают сравнительно поздно, лишь при материнском родовом строе,

когда происходит формирование первичных религиозных представлений. Вместе с тем историческое языкознание дает возможность воссоздать (реконструировать) общую картину того, как мыслили наши далекие предки и как развивалось их сознание. В языках всех народов мира и поныне бытуют некоторые любопытные пережитки, свидетельствующие о том, как именно развивалось знание в первобытном обществе. Мы говорим: «солнце, взошло», «дождь идет», «лес дремлет», «камыши шепчут», «ручей бежит», «буря воет» и т. д. В подобных оборотах нашей обыденной речи явно выражена определенная тенденция первобытного познавательного процесса: оживотворять и очеловечивать явления объективного мира, наделять их человеческими свойствами. Иными словами, в своих попытках осмыслить окружающий мир наши далекие предки мерили мир на свой аршин. Таким образом, первые попытки целостного осмысления человеком окружающего мира приняли форму, которая в литературе называется олицетворением мира. Но может быть, это олицетворение и есть первичная религия? Нет, это еще отнюдь не религия. Ведь в основе религии лежит мистика, т. е. вера в сверхъестественное, т. е. вера в то, что наряду с миром естественных материальных вещей и явлений существует еще

иной мир, мир сверхъестественный, сверхчувственный, ирреальный, духовный, который якобы не подчиняется законам материального мира и существует по своим особым, чудесным законам. Что же касается олицетворения мира, то в нем еще нет представления о сверхъестественном, о двойственности мира. Напротив, не выделяя себя из природы и меряя ее, так сказать, на свой аршин, человек первоначально мыслил себя лишь частью природы и всерьез считал себя кровным родственником всех живых существ, причем не только животных, но и растений. И даже «неодушевленных» предметов — камней, моря, грома, молнии, ветра и т. д.

По мере постепенного развития общественной практики в первобытном обществе развивались и знания людей о самих себе и об окружающем мире. Прогресс этот глубоко диалектичен, внутренне противоречив. С одной стороны, всякое обобщение (абстрагирование), ведущее к образованию понятий, есть отлет от конкретных явлений; а с другой — шаг по пути более глубокого и верного понимания действительности. Возникновение и развитие способности к абстрактному мышлению имело колоссальное значение в познании человеком окружающего мира, в прогрессе его материальной и духовной

культуры. Без нее не могла бы возникнуть и развиваться ни одна область знания. Но вместе с нею люди впустили в свои головы и немало заблуждений, связанных с преувеличением духовных сил человека, его могущества, отрывом от реальности.

Религия есть форма общественного сознания. Ее создало человеческое общество, а не выдумали «обманщики». Стало быть, религия не могла возникнуть прежде, чем возникло и сложилось устойчивое человеческое общество. Первой устойчивой формой общественной организации людей был ранний материнский родовой строй. Антропологически это ископаемый человек современного нам физического облика — *Homo sapiens*, что значит Человек разумный.

Что же касается предшествующих стадий древнекаменного века, то в отношении общественной организации они определяются в науке как первобытное стадо, когда общественные связи между людьми носят еще неустойчивый характер. Это — эпоха питекантропов, синантропов и неандертальцев, дорелигиозный период в истории человечества.

Но было бы глубоко неправильным полагать, что, как только на земле начал формироваться разумный человек, он сразу же стано-

вится религиозным. Иными словами, было бы ошибкой связывать формирование разумного человека с формированием религии. На основании некоторых этнографических наблюдений процесс формирования религиозных верований и культа в самом общем виде можно представить себе следующим образом. В качестве живого этнографического примера мы рассмотрим здесь свидетельства тасманийцев, которые, по мнению ведущих советских специалистов по истории первобытной культуры (М. О. Косвен, П. П. Ефименко и др.), в пору их открытия европейцами находились на ориньяко-соллютрейской стадии древнекаменного века (палеолита).

Тасманийцы умели добывать огонь и широко пользовались им в быту и на облавных охотах. У них существовали устойчивые моральные нормы, и в частности глубокое уважение к женщине. Они обладали высокоразвитым эстетическим чувством и умением изготавливать украшения, у них было известно песенное искусство. А вот насчет наличия религии у тасманийцев между учеными идут споры. По мнению одних, у тасманийцев якобы уже были начатки религии; по мнению других, тасманийцы были еще совсем безрелигиозны. В доказательство религиозности тасманийцев приводятся следующие

факты, свидетельствующие об элементах мистицизма. Они боялись ночного мрака в лесу и в горных ущельях, не ели рыбы, верили в существование каких-то злых духов в лесных дебрях и в горных трущобах, сжигали своих покойников. Другие специалисты относительно этих фактов говорят, что отдельные разрозненные мистические представления еще не религия, которая есть система представлений, чувствований и культа. Мы не будем здесь решать, кто из специалистов прав, но уже одно то обстоятельство, что вопрос о религиозности тасманийцев является предметом споров между учеными, служит доказательством в пользу мнения, что религия у тасманийцев еще только складывается, и потому о ней нельзя сказать однозначно ни того, что она уже есть, ни того, что ее еще нет. У тасманийцев еще нет ни жрецов, ни колдунов; у них нет еще какого-нибудь определенного религиозного культа, да и самый язык тасманийцев не знает еще таких религиозных понятий, как «бог», «дух», «душа», «загробный мир» и т. п.

В заключение отметим, что научные представления о древнейшем прошлом человечества непрерывно пополняются новыми и все более точными данными палеоархеологии, палеоантропологии, палеопсихологии. Эти данные под-

крепляют и углубляют взгляды атеистов относительно дорелигиозной эпохи и происхождения религии.

Рекомендуемая литература

- В. Ф. Зыбковец.* Всегда ли существовала религия? Госполитиздат, 1959.
- С. А. Токарев.* Религия в истории народов мира. Политиздат, 1964.
- Ем. Ярославский.* О том, как рождаются, живут и умирают боги и богини. Изд-во «Советская Россия», 1955.

- **Вопрос.** Атеисты говорят, что религия и наука несовместимы. Почему же тогда есть ученые, которые верят в бога?
- **Ответ.** Прежде всего, подобная постановка вопроса неправомерна уже сама по себе. Нельзя доказывать совместимость науки и религии на основании того, что какой-нибудь ученый религиозен. Истинность или ложность взглядов на мир подтверждается и проверяется практикой, а не тем, придерживается ли их тот или иной авторитетный человек. Ведь даже самые крупные ученые являются обычно специалистами в какой-либо одной области знания: физике или математике, истории или биологии, географии или химии, и их суждения в других отраслях,

в частности в философии, могут быть ошибочными.

О ложности религии, ее несовместимости с наукой говорит весь человеческий опыт, сложный и длительный путь развития нашего знания. Причем наука расходится с религией не по каким-то частным проблемам, а по всем коренным вопросам познания мира: о том, существует ли мир вечно или он сотворен богом, как возникла жизнь на Земле и появился человек, почему возникло социальное неравенство и т. д.

Наука говорит о вечности и бесконечности мира, раскрывает законы его развития, утверждает способность человека проникнуть в самые глубокие тайны природы. Религия же доказывает, что мир сотворен богом, который управляет им по своему усмотрению. Наука возвеличивает разум, дает человеку силы для изменения природы и общества, религия прославляет слепую веру, объявляет добродетелью смирение и самоунижение.

Вот почему нельзя совместить науку и религию, добиться их примирения.

Однако это не значит, что в сознании отдельных людей не могут уживаться совершенно несовместимые, противоречащие друг другу понятия. Бывает, что, казалось бы, культурный человек находится в плену суеверий, образован-

ный — имеет смутное, а подчас и неверное представление о самых простых вещах. И учёные, даже великие, не составляют здесь исключения. На них, как и на любого смертного, влияют эпоха, традиции, семья, воспитание.

Ученый может не придавать значения глубоким, внутренним противоречиям между наукой и религией, отвлекаться от них, закрывать на них глаза. Но ведь от этого они не исчезают. Научные положения и религиозные предрасудки, существующие в сознании такого учёного, никогда не образуют подлинного единства.

Нередко в доказательство возможности гармонии религиозной веры и научного знания ссылаются на Исаака Ньютона, великого английского физика и математика, отводившего в созданной им картине мира некоторое место богу.

Эпоха, в которую жил Ньютон, — эпоха расцвета механики. Все явления мира тогда пытались объяснить с помощью механических законов. И Ньютон, открывший механические законы движения и взаимодействия планет солнечной системы, уподоблял последнюю огромному механизму.

Однако, опираясь только на механику, невозможно дать правильные ответы на многие вопросы мироздания, в частности и на вопрос

о том, кто и когда завел этот гигантский механизм солнечной системы. И вот на место неизвестных процессов и законов природы Ньютон и подставляет бога.

Для того чтобы создать строго научную картину мира, недостаточно было открыть механические законы природы. Необходимо было дать им правильное философское истолкование. Но господствовавший тогда среди естествоиспытателей взгляд на мир рассматривал его как данный, неизменный: планеты вечно движутся вокруг Солнца в раз и навсегда установленном порядке. Причиной, положившей начало этому движению, считали «божественный первотолчок». В науке в ту пору еще не созрела идея всеобщего развития, изменения. Только в конце XVIII — начале XIX столетия были созданы первые космогонические теории, объяснявшие происхождение солнечной системы естественным развитием материи и исключавшие всякое божественное вмешательство в это дело.

Конечно, ограниченность философии и естествознания была не единственной причиной, способствовавшей религиозности Ньютона. Не надо забывать, что он вырос в религиозной семье, да еще в такое время, когда религиозные устои были очень сильны в английском обществе, когда вера в бога считалась первым при-

знаком благопристойности, и Исаак Ньютон не мог не считаться с этим.

Религиозность ученого была связана отнюдь не с его естественнонаучными открытиями. Последние, вслед за открытиями Коперника и Галилея, наносили сильный удар по религиозной картине мира, изгоняли сверхъестественные силы с их самого главного убежища — с небес.

На протяжении столетий церковь противопоставляла небеса бренной земле, учила, что небо подчинено лишь божественной воле, а в движении планет участвуют ангелы, которые их подталкивают. В созданной же Ньютоном картине мироздания движение небесных тел подчинялось естественным законам, имеющим точное математическое выражение и не требующим какого-либо вмешательства божественных сил. Законы эти человек мог познать и даже благодаря этому предсказывать пути движения небесных светил. Для всеевышнего Ньютона практически оставил только одно дело — дать первый толчок небесному механизму. А разве приемлем для христианского вероучения этот весьма ограниченный в своих действиях бог?

Нам могут возразить: не исключено, что столетия назад учёные вынуждены были обращаться к богу, поскольку для них многое было необъяснимо с помощью естественных законов,

а позиции религии в обществе были еще сильны. Ну, а почему же в наше время, когда наука ушла, далеко вперед, есть религиозные ученые?

Да, и в наш век есть ученые, в мировоззрении которых имеются религиозные настроения. Возьмем, к примеру, создателя квантовой теории выдающегося немецкого физика Макса Планка. На него, кстати, тоже очень любят ссылаться защитники религии.

Действительно, в своих трудах ученый упоминает бога, связывает религию с моралью. Но бог для него вовсе не сверхъестественная всемогущая личность, занимающаяся людскими делами, а незыблевые законы природы, управляющие явлениями и процессами в мире. Кстати, Планк отвергал и возможность религиозных чудес, он писал, что «вера в чудеса должна отступать перед постоянно и уверенно развивающейся наукой». Можно ли после этого зачислять Планка в ряды защитников веры в бога?!

Причины религиозных настроений в мировоззрении Планка, как и у Ньютона, не связаны с естествознанием. Они коренятся в той обстановке, в которой вырос и жил ученый. Его прадед и дед были профессорами богословия, а многие родственники — духовными лицами. Он пережил две мировые войны, фашистскую диктатуру в Германии — время, когда многие люди,

потеряв уверенность в завтрашнем дне, нередко находили утешение только в религии.

Таким образом, непоследовательность некоторых ученых, противоречивость их взглядов на мир объясняются общественными условиями, в которых они живут. Вся обстановка буржуазного общества, воспитание, традиции, общественное мнение, религиозная пропаганда церкви противодействуют выработке у людей научных, материалистических взглядов на мир. В таких условиях даже естествоиспытатели, как правило стоящие на материалистических позициях при изучении природы, часто обращаются к религиозным понятиям, когда речь идет об обществе, морали, человеке. Правильное понимание происходящих в обществе процессов, выработанное марксизмом, остается для большинства из них недоступным.

Однако в наш век гигантских социальных перемен в жизни людей и развития знаний научный взгляд на мир все больше овладевает умами людей.

Рекомендуемая литература

- «Календарь атеиста». Политиздат, 1964, стр. 97—100.
O. Клер. Естествознание, религия и церковь. Госполитиздат, 1960.
«Спутник атеиста». Госполитиздат, 1961, стр. 295—300.

- Вопрос. Можно ли считать, что религия мешает советским людям строить новую жизнь? Ведь сейчас священники призывают честно трудиться и бороться против угрозы новой войны.
- Ответ. Верующий человек, действительно, может услышать во время проповеди в церкви или молитвенном доме слова, призывающие его трудиться на общее благо. Бывает и так, что священник во время крещения ребенка желает ему вырасти честным гражданином, сделать как можно больше для процветания своей страны. Об этом иной раз пишут в своих печатных органах и православные, и баптисты.

Если раньше христианское духовенство называло Иисуса Христа царским сыном, то теперь богословы доказывают, что он сын плотника. Библейские цитаты, характеризующие труд как презренный удел рабов, замалчиваются, о них священнослужители предпочитают умалчивать. Чем все это вызвано?

Строительство коммунистического общества вовлекло в созидательный процесс все население нашей Родины, в том числе большинство верующих. Для них, как и для всех советских людей, светлое завтра стало уже не мечтой, а

реальной целью, которую они стремятся достичь в ближайшее время. И если бы священнослужители сегодня выступали в проповедях и беседах против строительства коммунизма, они бы вообще остались без паствы. Для того чтобы не растерять верующих, церковь вынуждена приспосабливаться к новым условиям.

Но это приспособление церковников не может затронуть сути религии, и поэтому религия всегда останется тормозом в развитии нового, всегда будет препятствовать построению счастливого будущего человечества.

Посмотрим, в чем конкретно выражается вред религии,

Религиозные взгляды на вещи в корне противоречат и здравому смыслу, и научному мировоззрению. Разум должен правильно воспринимать окружающий мир, верно ориентировать человека в той обстановке, в которой человек живет и действует. Религия же заставляет верующего видеть все окружающее словно отраженным в кривых зеркалах. Религиозный человек смотрит на все природные и общественные явления глазами, которые многое не замечают. В результате верующий становится пленником суеверий, вредных обычаяев и традиций, он не понимает, как развивается общество, что нужно делать людям для овладения силами природы.

Понятно, что он не может стать сознательным борцом за светлое коммунистическое завтра.

Полнокровная жизнь гражданина советского общества с ее вдохновенным трудом и творческими дерзаниями, ее радостями, успехами, счастьем считается церковниками не настоящей, а временной, ведущей к другой, которая якобы начинается только после смерти. Поэтому у глубоко верующего человека сам собой напрашивается вывод: незачем отдавать все силы строительству новой жизни, цель земного существования — подготовить себя к царству небесному.

Христианская религия требует от своих последователей смирения перед обстоятельствами, с которыми приходится бороться человеку для того, чтобы добиться улучшения своего положения. Религия убивает в человеке гордость, достоинство, смелость.

Верующий, которому церковники внущили, что все в руках бога, что «пути господни неисповедимы», что без божественного соизволения не упадет волосок с головы человека, вряд ли станет проводить в бессоннице ночи, чтобы придумать усовершенствование к тому или иному станку. Не станет он ломать голову и над тем, чтобы придумать новую машину, более производительную, чем та, которая работает в его цехе. «Бог смотрит на труд,— считают в настоящее

время баптисты, — как на обязанность, не выполняя которой человек лишается права на получение хлеба». Православные священники тоже часто призывают верующих трудиться, «как пчела или муравей». Многие верующие честно трудятся на благо народа. Но подлинного огонька, подлинной страсти они не в состоянии вложить в свой труд, потому что в религиозном представлении труд — это крест, который человек обречен нести в земной жизни, а не крылья, обладание которыми дает подлинную радость и счастье.

Религиозные представления о труде отывают верующих от активного участия в строительстве коммунистического общества. И дело здесь не только в запрещении, порицании этой активности, но и в том, что из сознания верующего выхолащивается подлинный смысл творческого труда, творческих поисков.

Для того чтобы были успешно решены задачи, стоящие перед советским народом, каждый строитель коммунистического общества должен быть вооружен научным мировоззрением. Религия же борется против распространения правильных взглядов на природу и общество. Непримиримы коммунистическая и религиозная идеологии именно потому, что одна активно ведет вперед, к созданию самого сча-

стливого общества на земле, а другая всячески препятствует достижению этой цели.

А как обстоит дело с призывами некоторых христианских церквей и отдельных священников бороться за мир?

Раскрыв Библию, мы увидим, что Ветхий завет включает в себя многочисленные повествования о кровопролитных и жестоких сражениях во имя бога. Огнем и мечом распространяется вера во всевышнего на страницах Библии, буква «священного писания» как бы благословляет тем самым войны на земле. История христианства, со своей стороны, дает немало примеров, когда церковь приветствовала войны. Войны средневековья, более поздних столетий и первой половины XX в. лишь за редким исключением не поддерживались христианским духовенством.

Но если закрыть глаза на то, что говорят Ветхий завет и факты истории, и рассмотреть только суть христианской религии, то обнаружится следующее. Проповедью загробной жизни — а в связи с этим и проповедью устраниния от земных дел, по крайней мере настолько, чтобы часть усилий тратить на поклонение богу, — христианская религия в лучшем случае безразлична к войне. В самом деле, должен рассуждать человек, который придерживается духа своего вероучения, не все ли равно, когда

верующий покинет временную земную жизнь, чтобы обрести вечную в загробном царстве? К тому же, с точки зрения христианской религии, все находится в руках бога, а следовательно, как ни старайся человек, ему не изменить предназначеннаго создателем.

Возьмем для примера адвентистов седьмого дня. Духовные руководители секты считают, что атомная война — это кара господня. Но как предотвратить ее? Активной борьбой против нее в рядах участников движения за мир? Ни в коем случае. Это считается запрещенным. Адвентисты, оказывается, должны только молить всевышнегó о том, чтобы он смилиостивился и не допустил войны.

Призывы к миру в прошлом в устах церковников насквозь пропитаны лицемерием. Миролюбие Христа и его последователей, провозглашенное на словах, оказалось не существующим на деле. В разных странах христианская церковь поддерживала правящие классы в мирные дни, не оставаясь в стороне и во время военных сражений. Она не препятствовала, а, наоборот, освящала военные действия своей страны против соседних держав. Кроме того, нужно помнить и то, что церковь и религия никогда не были реальной силой, способной ликвидировать опасность войны.

Наконец, христианская церковь с самого возникновения всегда умело приспосабливалась, всегда следовала за «веянием времени». Когда этого требовали интересы церкви и религии, христианские проповедники выдавали себя за миротворцев. Известно, что сейчас нет более страстного желания у различных народов, населяющих землю, чем желание сохранить мир. Опасность ядерной войны сплотила в рядах движения сторонников мира представителей различных слоев населения, людей разных национальностей. Для того чтобы удерживать верующих, христианская церковь должна выступать против войны. Духовенство отлично понимает, что термоядерная катастрофа может привести к гибели человечество, а следовательно, и саму церковь. Кроме того, отдельные священнослужители включились в движение сторонников мира не потому, что они религиозны, а потому, что их заставило это сделать чисто человеческое чувство любви к людям.

Рекомендуемая литература

- «Беседы о религии и знании». Популярный учебник.
Политиздат, 1964, стр. 275—366.
- Л. Митрохин. Христианская «наука жизни». Госполитиздат, 1962.

• Вопрос. Почему некоторые революционные движения проходили под религиозными лозунгами? Не говорит ли это о прогрессивности религии?

• Ответ. Да, в истории человечества многие революционные движения протекали под религиозными лозунгами. Почему это так, мы поймем, если поставим вопросы: для каких эпох это было характерно? Какие революционные движения на своих знаменах писали религиозные призывы? История свидетельствует, что такие революционные движения относятся к временам средневековья. Это были крестьянские восстания, такие, как Уота Тайлера в Англии (1381 г.), Дольчино в Италии (1303—1307 гг.), Жакерия во Франции (1358 г.), гуситские войны в Чехии (1419—1434 гг.), крестьянская война в Германии (1525 г.), а также первые буржуазные революции, свергнувшие феодалов: нидерландская революция (1572—1579 гг.), английская буржуазная революция (1640—1660 гг.). Какие цели преследовали восставшие? История сохранила нам воспоминания современников, тексты прокламаций, призывов и доносений, приказов и писем, по которым можно судить об этом.

Одним из ранних средневековых революционных движений было восстание крестьян под руководством монаха Дольчино в Северной Италии в 1303—1307 гг. Оно было вызвано резким усилением гнета феодалов, поддержанного официальной церковью. Ненависть крестьян к угнетателям была так велика, что достаточно было искры, чтобы вспыхнуло восстание. Такой искрой оказалась проповедь Дольчино из Прато, ученика Джерардо Сагарелли, основателя секты «апостольских братьев». «Апостольские братья» проповедовали, что все должны быть равны, жить в бедности, называть друг друга братьями и сестрами, по примеру первых христиан. Дольчино учил, что причиной зла является собственность и богатство. Он призывал к общности земельного имущества, предсказывал скорое наступление «тысячелетнего царства божья на земле» и требовал ускорить его приближение силой оружия. Воодушевленное его проповедями, крестьянство Северной Италии в течение четырех лет вело неравную борьбу с разъяренными феодалами. Загнанные в горы, страдая от голода и холода, сторонники Дольчино были перебиты войсками феодалов, которыми командовал епископ Райнери. 1900 человек было уничтожено на месте. Самого Дольчино после пыток сожгли на костре.

В мае 1358 г. вспыхнуло восстание крестьян провинции Иль-де-Франс (северо-восточнее Парижа), доведенных до отчаяния нищетой, разорением и бедствиями Столетней войны между французскими и английскими феодалами. Восстание крестьян было названо Жакерией (жаками в те времена французские феодалы презрительно называли крестьян). Восставшие, по свидетельствам современников, лелеяли одну мечту: истребить знатных людей всех до последнего. Во главе восставших встал Гильом Каль, «генеральный капитан» жаков. Восставшие уничтожали замки феодалов, архивы, записи крестьянских повинностей, не щадили и семьи ненавистных им господ. Руководители восстания призывали горожан прийти к ним на помощь, «на защиту народа, честных землевладельцев, честных торговцев против дворян — этих убийц, разбойников и злых врагов бога и веры». Перепуганные феодалы, забыв свои распри и войны, объединенными усилиями французской и английской армий подавили восстание. Дворянский хронист Фруассар, с ужасом описывая размах восстания, с удовлетворением заключает: «Но бог, по своей благости, ниспоспал спасение, за которое его надо премного благодарить». Было уничтожено более 20 тысяч бунтовщиков.

Восстание Уота Тайлера в Англии (1381 г.) проходило под лозунгом: «Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто был тогда дворянином?» Идеологами восставших были так называемые «бедные священники», последователи Виклефа, выступавшего за освобождение от власти папы и католической церкви. В числе «бедных священников» выделялся своим радикализмом Джон Болл. Он говорил: «Возлюбленные мои, дела в Англии не пойдут лучше, пока все не сделается общей собственностью и пока не исчезнут все вассалы и дворяне, пока все мы не сделаемся равными и господа такими же, как мы. Как они относятся к нам? Почему они держат нас в рабстве? Все мы происходим от одних и тех же родителей, от Адама и Евы. Как господа могут доказать, что они лучше, чем мы? Разве тем, что мы добываем и обрабатываем то, что они истребляют?..» Призывая народ силой свергнуть своих поработителей, Болл писал в одной из прокламаций: «Джон Болл приветствует вас всех и дает вам знать, что он уже ударил в ваш колокол... Боже, поторопи всех ленивцев, ибо пришло уже время».

Как видим, во всех этих случаях ссылки на бога и веру являются лишь подкреплением требований восставшего народа, а не главным содержанием движения. При этом восставшие

наполняют христианское учение новым содержанием, им чуждо евангельское смирение и все прощение. В ходе таких восстаний среди их участников были популярны не проповеди Христа, а яростные призывы к отмщению нечестивцам и угнетателям.

Впрочем, современники восставших не хуже нашего понимали, что главный смысл их требований заключается не в религиозных тонкостях, а в чисто земных устремлениях. Один английский дворянин писал по этому поводу: «Народ этот — зверь безрассудный. Человека он не любит, а в бога не верит. Если не будут против него приняты справедливые и суровые меры, сеньоры скоро совсем разорятся». Следует только добавить, что крестьяне, конечно, в те времена верили в бога, но по-своему, так, что для дворян их вера в бога, на помощь которого крестьяне надеялись в освобождении от феодального гнета, представлялась кощунственной и опасной.

Но народ был темен и неграмотен. Господство церкви в области идеологии было полным. Поэтому аргументы против рабства и засилья попов и монахов люди искали в том же самом «священном писании», на которое ссылались попы для обоснования своего господства. Если попы говорили: «Всякая власть от бога», «От-

дайте кесарево кесарю», «Рабы, повинуйтесь господам своим», то восставшие крестьяне с восторгом подхватывали ссылки своих вождей на те места Библии, где говорится, что бог сотворил землю для всех людей, а феодалы господствуют над ними не по праву. Мюнцер обращался к народу с пламенными проповедями, в которых говорил: «Когда, какой заповедью бог дал князьям такую власть, что мы, бедняки, должны проводить на барщине все хорошие дни и можем работать на своем поле только в дождь, обливаясь кровавым потом? В своей справедливости бог не потерпит, чтобы нас постоянно заставляли косить их луга, возделывать пашни, сеять, выдергивать, чистить, мять, мыть, трепать, чесать и прядь лен, лущить горох, собирать морковь и спаржу... Проклятие их позорной власти и разбойничим правам! Да, их власть не от бога, они — сподвижники дьявола, их повелитель — сатана. Свергнуть этого Моаба и Бегемота — истинно богоугодное дело...»

К богу апеллирует Мюнцер, призывая массы к решительному революционному действию: «Дорогие братья, как долго вы спите! Вы забыли волю божью, говоря, что бог забыл вас... За дело, за дело! Железо горячо, куйте его! Пусть ваши мечи не остывают от теплой

крови! Пока злодеи живы, вы не освободитесь от человеческого страха. Вам нельзя говорить о боге, покуда вами управляют. Итак, за дело, пока время еще не ушло. Вами предводительствует бог, следуйте за ним!

Прочитайте, что сказано у Матфея (24 гл.). Не робейте же, с вами бог, написано во 2-й хронике. Бог говорит вам: не бойтесь, вам нечего бояться, не ваша идет война, но господня»...»

Вслушайтесь в интонации этого страстного призыва, и вы поймете, каких великих усилий стоило пробудить народ, как трудно было преодолеть в сознании забитого крестьянина его страх перед властью господ и церковью, как неимоверно трудно было убедить его, что существующий порядок, жестокий и несправедливый, вовсе не от бога, а от угнетателей-феодалов.

Народ в те времена был поголовно неграмотен, а христианские книги, как и богослужение, были на латинском, непонятном для крестьянина языке. Поэтому достаточно было несколько ссылок на библейские имена, чтобы люди поверили в то, чего так хотелось: бог не поддерживает угнетателей, он на стороне бедных, униженных и оскорбленных, он воодушевляет их на свержение своих мучителей...

Надо сказать, однако, что «священное писание» мало приспособлено для таких проповедей. В нем с большим трудом можно найти такие места, которые можно истолковать как свидетельство поддержки богом народных антифеодальных движений. И наоборот, противникам революции было очень легко доказать, что господь бог и его сын Иисус Христос никогда не одобряли бунт «униженных и оскорбленных» против своих угнетателей, что люди должны терпеть со смирением, ибо «господь терпел и нам велел»... И конечно, призывы Джона Болла или Томаса Мюнцера к восстанию, к активной борьбе за изменение своего угнетенного положения звучали как ересь, как искажение действительного смысла христианства. Они были, в сущности, отказом от буквы «священного писания», ибо призывали к борьбе со злом на земле, а не на небе, к построению счастья своими руками, к отказу от надежд на призрачную милость бога... А религиозные лозунги были лишь формой, неизбежной данью времени, свидетельствовали о неразвитости сознания, забитости угнетенных масс.

Мечта о справедливости всегда жила в сознании угнетенного человечества. Она преследовалась и подавлялась, ее сторонников сжигали на кострах, вздергивали на виселицах,

гноили в тюрьмах... Но вера в равенство людей, в уничтожение гнета и эксплуатации продолжала свое шествие по земле... Религиозная форма ее только затуманивала, ослабляла. Между прочим, эксплуататоры отлично понимали, что религиозная ересь была лишь средством выражения этого стремления народа к ликвидации социального неравенства и политического гнета. Сохранилось высказывание регентши Марии Австрийской от 1534 г. по поводу анабаптистов, проповедовавших, что подлинные христиане сами должны ликвидировать «царство сатаны». «Это невежественные люди,— писала Мария Австрийская,— нищие и рабочие, которые думают только об ограблении церквей, знати, горожан и купцов, одним словом, всех имущих, чтобы собрать вместе все награбленное и потом разделить между всеми, дав каждому ровно столько, сколько необходимо для скромного существования...» А испанский король Филипп II, известный своей жестокостью, писал Маргарите Пармской: «Опыт прошлых времен свидетельствует, что не бывает изменений религий без одновременных перемен в государственном устройстве и что бедняки, бездельники и бродяги часто пользуются ими как предлогом для того, чтобы захватить добро богатых...»

Стоит ли после всего этого доказывать, что религия и в ту эпоху не играла прогрессивной роли?.. В эпоху, когда она полностью господствовала в сознании общества, ее туманные положения использовали в своих интересах все классы, все социальные группировки. Использовали, сознательно или бессознательно, религиозные лозунги и вожди народных восстаний и буржуазных ранних революций. Это свидетельствует лишь о том, что в те времена люди еще слишком мало знали о законах, по которым развивается общество, и свое незнание пытались подменить ссылками на бога для мобилизации и сплочения народных масс в борьбе с эксплуататорами. Пролетарская революция, черпающая свои силы в марксистском учении об обществе, уже не нуждается в религиозных идеологических костылях. Она отвергает религию, ибо ее пути освещаются научно обоснованным предвидением, а не религиозными пророчествами.

Рекомендуемая литература

- «Основы научного атеизма». Политиздат, 1964,
стр. 249—255.
«Популярные лекции по атеизму». Госполитиздат,
1962, стр. 39—42.

- Вопрос. Почему атеисты говорят, что религия и суеверия — это одно и тоже? Ведь священники осуждают суеверия!
- Ответ. Действительно, официальная церковь нередко прямо осуждает суеверия. Служители культа называют суеверия не иначе как «грубым язычеством» и противопоставляют им «истинную веру» своего вероисповедания. Они как бы говорят: суеверия — это дикие невежественные взгляды, заблуждения отсталого человека, а вот наша вера — это истинное, правильное учение.

Чтобы правильно разобраться в вопросе, нужно прежде всего выяснить, как относятся религия и суеверия друг к другу. Так и поступают атеисты. И религия и суеверия исходят из того, что в мире существуют какие-то сверхъестественные силы, которые управляют миром, предопределяют судьбу человека. А ведь это и есть то главное, что отличает религию и суеверия от правильного, научного мировоззрения, согласно которому мир развивается самостоятельно, без вмешательства каких бы то ни было сверхъестественных сил. Мировоззрение бывает либо материалистическим, либо религиозно-идеалистическим именно в зависимости

от того, что мы считаем первопричиной всего существующего: материя ли создала дух, сознание, или, наоборот, дух, сознание породили материю. Таким образом, то общее, что объединяет религию и суеверие, настолько роднит их, что мы должны отнести их к явлениям одного порядка. Такая родственность религии и суеверий не случайна, поскольку и религия и суеверие были порождены одними и теми же причинами, имеют одну и ту же основу для своего существования. Религия и суеверия различаются между собой лишь по форме, имея вместе с тем общее содержание. Это различие обусловлено в значительной степени разными историческими эпохами, которые породили суеверия и современные формы религии. Суеверия и связанные с ними знахарские приемы и колдовские обряды ближе стоят к первобытным религиям, чем к религиям наших дней. Но ведь именно из этих древних религий и выросли все современные формы религии.

Присмотритесь, например, к лампаде, и вы не сможете не увидеть в ней отблеск священного огня дикаря или колдуна. Вера первобытного человека в силу заклинаний, амулета породила веру в охранительную силу нательного креста, ладанки, медальона с частицами религиозных реликвий, в силу молитв, религиозных

обрядов и т. д. Многие колдовские приемы первобытных религий почти в неизменном виде сохранились в религиях нашего времени. Возьмите хотя бы троекратное сплевывание священником, к которому он прибегает во время крещения новорожденного. Чем оно отличается от аналогичного сплевывания, совершающегося знахаркой, колдуном? А разве окропление «святой» водой больного человека и обрызгивание его «с уголька» по существу не одно и то же?

Поэтому не случайно в сознании верующих религиозные и суеверные представления переплетаются в настолько тесный клубок, что неотделимы друг от друга.

Все это говорит о том, что религия и суеверия по своей сути не отличаются друг от друга. Недаром говорят, что религия — это не что иное, как те же суеверия, только узаконенные официальной церковью, а суеверия — это та же религия, но официально не признанная церковью. И тот факт, что служители культа выступают против суеверий, нисколько не меняет положения дел. Ведь, скажем, христиане выступают против мусульманства не менее решительно, чем против суеверий. Они считают его ложным, суеверным учением. Но мусульманство не перестает быть религией! Точно так же католики

и православные осуждают секты, как суеверия. Священники выступают против них, как против конкурентов, добиваясь своего безраздельного господства в духовной жизни верующих.

Как свидетельствует история, там, где в свое время, скажем, христианство было бессильно бороться против некоторых языческих представлений и обрядов, укоренившихся среди людей, оно взяло их на свое вооружение, иногда в несколько измененном виде. Так, например, языческое божество Велос превратилось в святого Власия и т. д. Вместе с тем священники своим осуждением суеверий пытаются отвести от себя обвинение в невежестве, с тем чтобы можно было легче навязывать человеку религиозные представления — те же суеверия, только в несколько подчищенном виде. И здесь уже не играет большой роли, бессознательно ли это делают служители культа, будучи искренне убежденными в правоте своих представлений об истинности религии, или они сознательно идут на сделку со своей совестью.

Рекомендуемая литература

- A. Белов, С. Никоненко. Наука против суеверий. Вениздат, 1963.*
- B. Ф. Зыбковец. О черной и белой магии. Политиздат, 1965.*

- Вопрос. Если, по утверждению атеистов, святых не было, то как же могло возникнуть поклонение им?
- Ответ. Если заглянуть в православный церковный календарь, то можно увидеть, что почти каждый день в году посвящен тому или иному святыму. А всего в христианской церкви насчитывается около 190 тысяч святых. Поэтому некоторые дни посвящены празднованию не одного, а нескольких, а иногда даже сотен святых. Так 4(17) января — день празднования 70 апостолов, 6(19) апреля — 120 мучеников персидских, 29 ноября (12 декабря) — 370 различных мучеников.

Кто же такие христианские святые? В православном церковном календаре говорится: «Святая церковь в числе своих чад имеет великий облак свидетелей божих, святых мужей и жен, которые в свое время подвизались на земле... Сей облак свидетелей так велик, что повествовать о них не достанет времени... Для прославления сих угодников божих составлены нарочитые службы и памяти их отмечаются в годовом круге церковных праздников».

По утверждению духовенства, святые — это те личности, которые явились образцом христианского смирения и терпения, неустанно боро-

лись за христианскую веру, погибали за нее, как мученики. К лику святых причислены, как говорят служители церкви, и некоторые сподвижники Иисуса Христа.

Но в действительности культ святых — явление не только христианское. Его корни уходят в далекое прошлое, к религиям древних народов. У первобытных народов, например, существовал культ предков, почитание умерших, которые якобы могут оказывать влияние на жизнь людей. Духам предков делались жертвоприношения, к ним обращались с просьбами о помощи, им приносили дары. Позднее у некоторых народов, в частности у древних греков и римлян, складывается культ героев, которые будто бы также могли оказывать покровительство людям. К героям при родовом строе причислялись старейшины родов или городов, законодатели и т. п. Многие из героев были вымышленными лицами. Так, спартанцы почитали легендарного законодателя своей страны Ликурга, жители города Аргоса — мифического основателя города — Аргоса и т. д.

Своих героев имели не только жители городов и селений, но и представители разных профессий — художники, горшечники, оружейники, повара. К героям относили и многих выдающихся мыслителей прошлого — философов,

писателей, таких, как Гомер, Софокл, Пифагор, Платон и т. п.

Герои пользовались всеобщим почитанием. На их могилах строились храмы. В их честь устраивались праздники. По преданию, знаменитые греческие Олимпиады были учреждены в честь героя Пелокса. В представлении древних греков герои были своего рода полубогами.

До принятия христианской религии большое количество различных богов почиталось и на Руси. Они считались покровителями земледелия, скота, рыболовства, охоты и т. д. Когда возникло христианство, на место культа предков, культа героев, на место множества старых языческих богов пришли христианские святые. Культ святых был нужен христианам. Как писал Ф. Энгельс, «христианство могло вытеснить у народных масс культ старых богов только посредством культа святых...»

Кого же христиане стали зачислять в святые? В первую очередь они причислили к ним лиц, которые якобы ревностно боролись за христианскую веру и за это подвергались со стороны язычников преследованиям, истязаниям, жестоким пыткам, принимали героическую смерть. На самом же деле, как свидетельствуют современники событий того времени, массовых

гонений на христиан в Риме не было. Это подтверждают даже некоторые христианские богословы, в частности такой деятель раннего христианства, как Ориген, который указывал, что число мучеников за веру среди христиан было незначительным. Но христианской церкви нужны были мученики, и она стала их «находить». Церковники объявляли могилами мучеников места захоронений совершенно неизвестных людей. Довольно часто на могилах римлян делались изображения колес, молотов, пил, что указывало на профессию усопшего. Христианские же церковники заявляли, что эти изображения означают различные орудия казни последователей христианства, и объявляли захоронения могилами мучеников.

Довольно часто на надгробных плитах на римских кладбищах высекалась буква «М» — начальная буква таких латинских слов, как «месяц», «войн», «память». Это тоже использовали церковники. «М» на надгробьях означает также «мученик». Неведомого умершего римлянина причисляли в связи с этим к лику святых!

Немало потрудилось христианское духовенство над тем, чтобы обрести мощи, т. е. нетленные тела божьих угодников. Они отыскивали более или менее сохранившиеся останки умер-

ших людей и заявляли, что нашли мощи святого. Один из видных христианских деятелей средневековья, Григорий Великий, откровенно признавал, что в Рим зачастую приезжали греческие монахи и по ночам на кладбищах вырывали трупы из могил, чтобы увезти их с собой в Грецию и там выдать за мощи святого.

Так самыми различными методами церковники создавали свой «пантеон святых», стараясь укрепить его, привлечь к нему массы верующих.

Наряду с фабрикацией святых служители христианской религии фабриковали и их жизнеописания. Не утруждая себя, церковники заимствовали из языческих религий жизнеописания богов. Так был заимствован христианами греко-римский бог моря Посейдон, который в христианской религии превратился в святого Николая Мирликийского. Богиню любви римлян Афродиту христиане превратили в святую Афродицию. Древнеримская богиня Церера-Флава стала святой Флавией. Боги Гермес и Меркурий — святыми Гермесом и Меркурием.

Но в пантеон святых попадали не только вымышленные лица. С первых дней существования христианства в него стали зачислять видных служителей церкви, царей, цариц, князей, «сильных мира сего», имевших какие-либо за-

слуги перед христианской церковью. Напрасно мы стали бы искать в списке святых простых тружеников, ведь культ святых имел помимо всего своим назначением возвеличить власть светских и церковных правителей, внушить людям уважение к ним. В православном церковном календаре за 1923 г. были приведены интересные данные. Среди святых значилось 3 царя, 5 цариц, 46 князей и княгинь, 25 патриархов, 22 митрополита, 34 архиепископа, 39 епископов и т. д. Вот кого причисляли в христианстве к лику святых!

При этом жизнеописания угодников божьих дополнялись такими фантастическими чертами, что они приобретали характер сказок. В них были и необыкновенные подвиги, и чудеса, и события, которые можно себе представить, только обладая необузданной фантазией.

Для канонизации, т. е. причисления к лику святых, было вполне достаточно быть ревностным приверженцем христианства. При этом церковников не смущало то обстоятельство, что многие деяния святого были порой далеко не высоконравственными, а подчас даже преступными. В результате в святые попали такие личности, как римский император Константин, запятнавший себя массовыми убийствами, кровавыми злодеяниями; помешник Иосаф Белгород-

ский — садист, изувер, истязавший крестьян; черниговский князь Игорь Ольгович, жестоко уничтожавший мирных жителей и в конце концов нашедший смерть от возмущенных тружеников.

Правда, иногда в святые попадали и выдающиеся деятели прошлого, например Александр Невский и Дмитрий Донской. Но это тоже преследовало определенную цель. Популярность полководцев использовалась духовенством для укрепления культа святых, для укрепления в конечном счете религиозной веры. На протяжении всей истории христианская церковь использовала популярные в народе имена в своих интересах. Но большинство святых — это вымышленные лица или люди, жившие на самом деле, но не имевшие никаких заслуг перед народом а, напротив, оставившие о себе недобрую память.

Вот та правда о святых, которую церковники скрывают от верующих.

Рекомендуемая литература

- В. Носович.* О вере в святых. Лениздат, 1960.
А. Ранович. Как создавались «жития святых». Гослитиздат, 1961.
А. Чертков. Рассказы о «житиях святых». Госполлитиздат, 1963.

• Вопрос. Атеисты пишут в своих книгах, что колдунов и ведьм нет. Но ведь есть люди, которые утверждают, что им приходилось сталкиваться с колдунами и ведьмами в жизни. Как следует относиться к подобным утверждениям?

• Ответ. Колдунами и ведьмами называются люди, которым приписывается обладание особыми, сверхъестественными способностями поддерживать связь с так называемой нечистой силой и с ее помощью творить всякие чародейства: привораживать любимого человека, насытить порчу на врагов, разгадывать сновидения, узнавать о судьбе пропавшего без вести и т. п.

Кто такие колдуны? Может быть, это действительно особого рода люди, наделенные какими-то высшими способностями духовидения и могущества? Нет, конечно. Как правило, колдуны — это ловкие и бывалые люди, пользующиеся легковерием невежественных и наивных людей. Но было бы, однако, неправильным объяснять влияние колдунов только их наглостью и мошенничеством. Известны случаи, когда люди, которым приписываются чародейские свойства, обладают искусством гипноза. Эти люди могут оказывать гипнотическое влияние

на окружающих, в особенности на натуры истерические и слабонервные, склонные к восприятию гипнотического внушения. Таким путем нередко создается широкая известность колдунов и чародеев. Но, повторяем, чаще всего колдуны и чародеи — это нечестные люди.

Несмотря на то что вера в магическую силу колдунов и чародеев безусловно является пережитком дикарской древности, она еще до сих пор значительно распространена. В капиталистических странах профессия колдунов и ведьм существует вполне легально. Вот несколько фактов, характеризующих пропаганду мракобесия в капиталистических странах.

В конце 1961 г. в Риме состоялся национальный конгресс астрологов (звездочетов), которых в Италии насчитывается свыше 10 тысяч. В 1962 г. в Бюрцбурге (Западная Германия) состоялась всемирная конференция по оккультизму (так называется шарлатанская наука о чародействе), куда съехались 1400 магов, чародеев, спиритов, факиров, астрологов, хиромантов и т. п. В США насчитывается свыше 5 тысяч профессиональных астрологов, чьими услугами пользуются около 10 миллионов суеверных американцев. Они ежегодно выплачивают своим гадателям и гадалкам около 100 миллионов долларов. Во Франции насчитывается 34 тысячи

профессиональных гадалок и гадателей, причем из них около 25 тысяч проживают в Париже. В 1959 г. в Англии организовано «общество в защиту колдовства». Недавно жительница Лондона, некая Моника Уилсон, объявила себя «королевой ведьм». По ее словам, этот титул был завещан ей незадолго до смерти доктором Гарольдом Гарднером, который якобы являлся нелегальным руководителем «всех бесовских сил Англии».

15 июля 1964 г. в Найроби — столице молодого независимого африканского государства Кении — состоялась своеобразная национальная конференция колдунов и колдуний, собравшая свыше 700 делегатов, которые решили отказаться от своей профессии. Отказ африканских колдунов от своей профессии есть результат деятельности нового демократического правительства Кении, борющегося против пережитков бескультурия.

Так, с одной стороны, в разлагающемся капиталистическом мире свирепствуют мистика и мракобесие, а, с другой стороны, у народов, освобождающихся от колониального рабства, наблюдается значительный подъем культуры, происходит культурная революция и устраняются из быта и духовной жизни религиозно-мистические пережитки.

В дореволюционной России колдуны и знахари, гадалки и чародеи наряду с попами и монахами, шаманами, муллами и раввинами также исчислялись десятками тысяч.

Строительство социализма и коммунизма в нашей стране сопровождается грандиозной культурной революцией, в результате чего народы Советского Союза по достижениям культуры вышли на первое место в мире. Однако среди пережитков прошлого у нас (у некоторой части населения) еще сохраняются и религиозные верования, в том числе вера в нечистую силу и в чудодейственные способности знахарей.

Наша печать время от времени разоблачает их проделки, и под воздействием этих разоблачений колдуны и чародеи публично отказываются от своей «профессии».

Предоставим слово бывшей колдунье Саният Узайровой, письмо которой было опубликовано в «Дагестанской правде». Вот что пишет она:

«В последние годы в наших аулах довольно широко распространено совершенно ложное, ничем не обоснованное мнение, что будто бы я связана с нечистой силой, запросто пользуюсь услугами чертей, способна излечить любые болезни, могу заставить девушку полюбить парня, которого она даже не знала, вернуть домой покинувшего семью блудного мужа и т. д.

Некоторые люди, полагая, что я могу раскрыть самые сокровенные мысли людей, найти похищенное добро, часто обращаются ко мне. Очень много ходоков из Карабудахкентского, Сергоалинского, Хасавюртовского, Балаюртовского и других районов республики.

Да, я гадала. Бралась и за врачевание. Не потому, что владею какими-то знаниями, а потому, что много еще легковерных, суеверных, поддающихся обману людей.

Не скажу, что ремесло мое было бездоходным. Клиенты являлись не с пустыми руками. Сейчас мне 55 лет, я пожилая женщина и не хочу больше лгать. Гадание приносило мне немалую выгоду. У нас в народе говорят: «Коснувшийся меда, сосет свой палец». Я обманывала попадавших в мои сети и продолжительное время жила припеваючи. Кто из клиентов давал пятьдесят, кто сто рублей, а иные еще больше. Отвозили и привозили меня на легковых машинах, я всегда возвращалась с хорошими подарками. Но нет покоя на душе, потому что все, что у меня есть, нажито обманом.

Когда уходил мой сын Узаир в Советскую Армию, он мне сказал, чтобы я бросила свое постыдное дело. Вот и хочу заявить через газету, что все, чем я до сих пор занималась, было сплошным враньем.

Ворожбе я сама не верю. Пусть ко мне никто не обращается».

Думается, что давно пора всем чародеям и гадалкам бросить свое постыдное занятие и жить честной трудовой жизнью, как поступила известная дагестанская колдунья Саният Узанрова.

Рекомендуемая литература

В. Ф. Зыбковец. О чёрной и белой магии. Политиздат, 1965.

К. Редли. Кто такие колдуны? «Наука и религия», 1964, № 12.

- Вопрос. Что сейчас представляет собой государство Ватикан?
- Ответ. Ватикан в настоящее время, как и много веков назад,— это руководящий центр римско-католической церкви во главе с папой римским (ныне Павел VI) и одновременно независимое, хоть и расположенное на территории Италии, государство, официальное название которого «Государство-город Ватикан».

Государство-город Ватикан разместилось почти в центре итальянской столицы Рима, на холме Ватикан. Отсюда и название государства. Площадь его — всего 44 гектара, а число жите-

лей — около тысячи. Тем не менее у него есть все, что полагается иметь государству: герб и знамя, конституция, собственная валюта, почта, вооруженные силы, администрация, тюрьма, полиция, радиостанция, телевизионная станция и даже аэропорт для вертолетов. Независимость и суверенность Ватикану обеспечивают так называемые Латеранские договоры, заключенные католической церковью с фашистским правительством Муссолини 11 февраля 1929 г. Именно благодаря этим договорам и появилось на политической карте Европы Государство-город Ватикан.

Ватикан — это церковное государство, в котором высшая, неограниченная власть (законодательная, исполнительная и судебная) принадлежит одному лицу: главе католической церкви — папе римскому. Для административного управления государством папа назначает губернатора, который следит за охраной порядка и моралью граждан, а также обеспечивает неприкосновенность частной собственности.

Конституция Государства-города Ватикан — это единственная в мире конституция, которая не провозглашает никаких прав и свобод граждан.

Духовная власть Ватикана распространяется на несколько сотен миллионов католиков, про-

живающих во многих странах мира. Как центр католической церкви, он диктует им линию поведения не только в вопросах религии и морали, но и в вопросах политики.

За свою двухтысячелетнюю историю католическая церковь подробно разработала формы и методы проникновения в политическую и духовную жизнь государств и народов. Ее организация как бы окутывает сетью все области общественной и личной жизни. Важнейшая роль в этом принадлежит духовенству. Армия католических священников насчитывает в настоящее время 1 миллион 50 тысяч человек. Вот в чем истинная мощь Ватикана. Это войско, соответствующим образом подготовленное и вышколенное, внимательно следит за жизнью отдельных классов, слоев и групп общества. Используя религиозные, экономические и политические средства, оно старается предотвратить все, что может нанести ущерб влиянию и интересам Ватикана и католической церкви.

В руках папы римского религиозно-церковные дела настолько тесно переплетаются с делами политическими, что невозможно сказать, где кончается одно и начинается другое. В стремлении укрепить и расширить свое влияние в буржуазных странах Ватикан поддерживает деятельность католических политических

партий (христианско-демократических, христианско-социальных и т. п.), которые после второй мировой войны стали правящими партиями в ФРГ, Италии, Бельгии, Франции, Голландии и некоторых других странах.

Католическая церковь всячески старается подчинить своему влиянию рабочий класс. С этой целью созданы особые рабочие организации и христианские профсоюзы. Они вызваны к жизни не заботой о защите его интересов, а страхом перед растущим влиянием идей коммунизма. Католическая церковь часто выступает с заверениями, что она «друг рабочих», однако в действительности она является надежной опорой капитализма и защитницей его интересов. Да это и не может быть иначе. Ведь католическая церковь сама является крупнейшим капиталистом. Ватикан, это карликовое государство, считается одной из могущественных финансовых и экономических держав капиталистического мира. Веками накопленные богатства Ватикана поистине несметны, и они приумножаются в наши дни самыми современными методами и средствами, вплоть до участия Ватикана в рискованных финансовых аферах и спекуляциях.

Экономическая жизнь многих стран фактически контролируется Ватиканом, который яв-

ляется крупнейшим вкладчиком в национальные банки и крупнейшим держателем акций в ведущих отраслях промышленности. Так, например, банковские вклады Ватикана в Италии превышают 400 миллиардов лир, а в других капиталистических странах, вместе взятых, достигают 1 миллиарда долларов. Ватикан владеет электростанциями и железными дорогами, трамвайными линиями и водопроводами, нефтяными промыслами и предприятиями металлургической промышленности и т. д. и т. п. В его руках находятся бесценные произведения искусства почти всех наций и народов.

Политика Ватикана служит интересам господствующих классов и преследует одну сугубо материальную цель — сохранение и расширение влияния католической церкви. История показывает, что католическая церковь всегда больше заботится о своих экономических и политических интересах, т. е. о делах земных, чем о делах небесных.

Рекомендуемая литература

- A. Н. Ковальский. Дела ватиканские. Госполитиздат, 1963.*
- И. Р. Лаврецкий. Кардиналы идут в ад. Госполитиздат, 1962.*
- M. Мчедлов. Под сводами собора св. Петра. Политиздат, 1964.*

- Вопрос: Существует ли сейчас орден иезуитов и чем он занимается?
 - Ответ. Католический монашеский орден иезуитов, или, как он официально называется, «Общество Иисуса», существует и в наши дни. Он по-прежнему является одним из самых влиятельных монашеских орденов католической церкви. Главная задача и цель его деятельности — защита интересов Ватикана и лично папы римского, забота об укреплении и расширении влияния католической церкви.
- Организационно и экономически орден является самостоятельным и независимым от других церковных организаций. Его члены подчиняются только орденскому начальству во главе с избираемым генералом ордена. Иезуиты не носят монашеских одеяний и свободны от каких-либо богослужебных обязанностей.
- В настоящее время «Общество Иисуса» насчитывает около 35 тысяч членов. Это — международный орден. Его члены находятся в большинстве стран мира, в том числе и в некоторых социалистических странах, где распространено католическое вероисповедание. И всюду иезуиты самым активным образом проводят политическую линию Ватикана как в пропаганде, так и в практической деятельности.

Пропагандистские средства и возможности «Общества Иисуса» огромны. Оно издает свыше 1100 газет и журналов на 50 языках общим тиражом 150 миллионов экземпляров. В его руках находится информационное агентство ватиканского радио, несколько радиостанций и телевизионный центр в США.

Орден иезуитов пользуется большим влиянием внутри католической церкви. С ним вынуждены считаться не только рядовые священники, но и церковные иерархи, а зачастую и сам папа римский. Орден сосредоточил в своих руках дело подготовки кадров для высших церковных органов. Он руководит, в частности, Грегорианским университетом в Риме, выпускники которого, как правило, попадают на руководящие посты в католической церкви.

Огромное внимание орден иезуитов уделяет воспитанию специальных церковных кадров для работы в странах Восточной Европы, Азии и Африки, где влияние католической церкви в последнее время сильно пошатнулось. Особое место среди иезуитских учебных заведений занимает так называемая «Русская коллегия». Ее воспитанники проявляли и проявляют себя как ярые враги Советского Союза.

Взгляды церкви и ее политическую линию «Общество Иисуса» проводит также через при-

надлежащие ему многочисленные светские учебные заведения во многих капиталистических странах. Орден руководит 33 университетами, из них 14 — в США.

Идейное и политическое влияние «Общества Иисуса» опирается на его финансово-экономическое могущество. Согласно уставу, орден иезуитов является нищенствующим, однако это не мешает ему владеть 70% имущества всей католической церкви! Банковский капитал иезуитов, размещенный в основном в Аргентине, Швейцарии и Франции, вдвое превышает банковский капитал Ватикана. В Швейцарии иезуиты являются хозяевами многих ведущих отраслей промышленности. В Испании им принадлежит огромное недвижимое имущество. В Анголе и Мозамбике они владеют предприятиями горнорудной промышленности. Иезуиты контролируют экономическую и политическую жизнь многих государств Латинской Америки, в частности Перу, Чили, Эквадора. Финансово-экономические операции ордена содержатся в строжайшей тайне, так что никому еще не удавалось узнать истинную величину богатства «нищенствующего» «Общества Иисуса».

После сказанного понятно, почему иезуиты проявляют такое рвение в борьбе с коммунистическими идеями, почему до самого недавнего

времени иезуиты выступали верными союзниками империалистической реакции, ярыми врагами всего передового.

Однако могучее движение всех народов за мир и демократию во всем мире, победное шествие социализма и симпатии к нему со стороны широких масс, в том числе и верующих, заставили некоторых видных представителей «Общества Иисуса» изменить свои позиции. Сегодня в ордене уже явственно слышатся голоса, высказывающиеся за мирное сосуществование стран с различным социальным устройством и мирное урегулирование всех международных вопросов.

Рекомендуемая литература

A. Тонди. Иезуиты. ИЛ, 1955.

П. О МОРАЛИ И РЕЛИГИОЗНОМ УТЕШЕНИИ

- Вопрос. Успехи науки и техники бесспорны. Но можно ли сказать, что наука и техника заботятся о человеческом счастье, как это делает религия?
- Ответ. Отрицать успехи науки и техники в наши дни дело безнадежное. Поэтому защитники религии пытаются принизить научно-технические достижения путем обходных маневров, переводя разговор в сферу нравственных проблем. Они стараются доказать, что никакие земные блага, добытые на основе развития науки и техники, не способны дать человеку радость и счастье. Все это, мол, может быть достигнуто людьми только верой в бога, на путях усвоения «религиозных истин».

Более того, в богословских рассуждениях о влиянии научного и технического прогресса на различные стороны жизни человека и человеческого общества нередко можно встретить утверждения, будто научный и технический прогресс,

как бесспорная истина современной эпохи, не только не приносит счастья и радости, но сопровождается невиданным падением нравственности, образованием пропасти между благами, созданными с помощью техники, и их использованием во вред человеку. Подобную мысль совсем недавно на страницах православного журнала высказал один из церковных иерархов. Другой его собрат высказался в том же журнале еще более откровенно, заявив, что прогресс в технике ведет к опустошению природы, ее богатств и в конце концов к истреблению рода человеческого.

В таких случаях приводятся примеры из жизни капиталистического общества.

Последнее действительно отличается хищническим истреблением природных богатств, использует достижения науки и техники для накопления средств массового уничтожения людей.

Но разве можно распространять это на общество вообще, вне зависимости от его социальной, классовой природы. Ведь хорошо известно, что общества вообще не существует. В современном мире есть социалистическая система и система капитализма. И то, что характерно для капитализма, чуждо социализму.

Коммунизм выполняет историческую миссию избавления всех людей от социального не-

равенства, от всех форм угнетения и эксплуатации. Создание материально-технической базы коммунизма позволит достичь изобилия материальных и духовных благ, осуществить великий принцип «От каждого по способностям, каждому по потребностям», а также коренным образом улучшить и облегчить условия труда и быта людей, сократить рабочий день, ликвидировать тяжелый физический труд. Само собой разумеется, что это предполагает и небывалое развитие науки и техники, постоянное совершенствование общественного производства. В нашей стране в условиях планомерного ведения хозяйства широкое использование достижений науки и техники позволяет быстрее поднять благосостояние народа, полнее удовлетворить его материальные и духовные запросы.

Богословский вымысел о том, будто открытия науки и техники направлены на «физическое погубление человечества», не имеет ничего общего с социалистической действительностью.

Не менее абсурдным является и утверждение о том, что счастье человеку может дать только религия.

Хорошо известно, что все без исключения современные религии пропагандируют идею иллюзорного, призрачного счастья на небе, достигаемого исполнением долга перед богом. Зем-

ная жизнь объявляется только подготовкой к радостной загробной жизни, а страдание, унижение, бедность, болезни, скорбь и печаль — одним из главных условий получения вечного блаженства за гробом.

В основе религиозных представлений о счастье лежит давно отвергнутая жизнью мысль о преимуществах благ небесных перед земными. Эта вредная мысль от начала до конца чужда интересам трудящихся. В капиталистическом мире она призывает людей смириться с существующим порядком вещей и безропотно ожидать, когда по воле бога им будет даровано обещанное церковью счастье. В социалистическом обществе религиозные представления о счастье духовно обезоруживают верующего человека, уводят его в мир несбыточных иллюзий, мешают ясно осознать пути и средства достижения наилучших условий жизни.

Религиозные представления о счастье полностью игнорируют самые необходимые материальные потребности человека и, главное, те социальные условия, которые являются решающим условием удовлетворения этих потребностей. В самом деле, для того чтобы жить, человек должен есть, пить, одеваться, строить жилища, создавать все необходимые средства жизни, а не полагаться на пример «птиц небес-

ных» или «лилий полевых». Иначе люди, в том числе и священнослужители, не только не смогут размышлять о том, что такое счастье и как его достигнуть, но не проживут и одного дня.

Наша действительность сама по себе раскрывает ту очевидную истину, что создание лучших условий жизни обеспечивается постоянным ростом материальных и духовных благ.

А добиться этого можно только в том случае, если каждый человек отдаст максимум своих творческих сил и способностей общему делу. Для этого необходимо также быстрое развитие производительных сил, внедрение в производство новейших достижений науки и техники.

Коммунистическое изобилие не манна небесная. Оно не может быть достигнуто ожиданием помощи свыше, упованием на милость всевышнего, благими пожеланиями или аскетической жизнью. Только свободный труд советских людей, вооруженных первоклассной техникой, является условием успешной реализации планов коммунистического строительства.

Рекомендуемая литература

- В. И. Прокофьев. Марксизм и религия о счастье. М., 1961.*
- Н. Решетников. Коммунизм и религия о счастье. Иркутск, 1959.*

- Вопрос. Религия утешает человека в его горестях и бедах. Разве это плохо?
- Ответ. Христианские проповедники любят превозносить религию как утешительницу в горестях и бедах. Этим они хотят как бы доказать ее необходимость и полезность для людей.

Но что представляет собой религиозное утешение? Какая польза от него людям?

Духовенство постоянно поучало и поучает человека: «Если ты уверуешь в бога, земные муки будут казаться тебе радостью. Ты страдаешь на греческой земле, но зато будешь счастлив на небе. Помни слова Иисуса Христа, сына божьего: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся», «Придите страждущие и обремененные, и я успокою вас». Примерами для подражания в таких случаях обычно служат различные праведники, угодники, мученики, тем себя и прославившие, что претерпели никому не нужные муки и лишения, гонения и болезни, голод и жажду.

Страдание, с точки зрения христианства, не зло, а высшая добродетель, указывающая людям единственно правильный путь жизни во Христе, позволяющая им кратчайшим путем получить спасение и блаженство в раю. Раскрывая этот «сокровенный» смысл страданий и их последст-

кий, призывая легко переносить скорби и муки ради высшей цели — веры в бога, церковь будто бы стремится избавить людей от подавленности и тоски.

Идеологи христианства до сих пор твердят о необходимости страданий, о решающей роли религии в утешении людей. Более того, от них можно услышать, что благополучие и радость на земле мешают человеку обрести царство божье, являются препятствием на пути к спасению. И понятно почему. Ведь страдания, особенно тяжелые, длительные, нередко заставляют думать не столько о реальной, земной жизни, сколько об иной, лучшей жизни на небе. Именно в страданиях человек начинает осознавать свое бессилие, непреодолимую стихию событий и тем самым ищет утешения в бого. Поэтому церковь обращает особое внимание на страдающих людей, предпринимает все усилия для утешения человека извечным христианским тезисом: «Мир лежит во зле, ищите царства небесного и правды его».

Главное в религиозном утешении — это обещание человеку спасения, достижения «вечной счастливой жизни» в «царстве божьем» за перенесенные страдания на земле.

Сочетание этой иллюзии с проповедью терпения и покорности, смирения и непротивления

всегда служило средством успокоения человека в условиях социальной несправедливости и было на руку угнетателям.

Угнетатели призывали измученных людей к добровольному и радостному признанию существующего в классовом обществе неравенства, к безоговорочному подчинению жестокой и бесчеловечной власти, к терпеливому отношению к насилию и издевательству. А церковь за все это обещала прекрасную жизнь после смерти.

В этом раскрывается лицемерный характер религиозного утешения. Оно зовет не к уничтожению условий, которые порождают страдания, а благословляет и освящает их всей системой религиозной идеологии. Тем самым утешение превращается в духовное оружие оправдания произвола и насилия над личностью, освящения эксплуатации и порабощения. Его содержание от начала до конца враждебно интересам человека. Обесценивая жизнь, прославляя ее наиболее отвратительные стороны, религия тем самым оправдывает любую мерзость реального мира, отнимает у человека самое дорогое — радость борьбы за свое действительное счастье.

В жизни каждого из нас бывают трудные минуты, причиняющие душевную боль. Потеря родных и близких,увечье в результате несчастного случая, неразделенная любовь и т. п. мо-

гут вывести человека из душевного равновесия, породить у него уныние и разочарование. Как важно в таких случаях опереться на дружескую помощь и поддержку, почувствовать внимание и заботу со стороны окружающих людей!

Что общего с таким гуманным отношением к человеку имеет религиозное утешение, говорящее о призрачном блаженстве на небесах?

Подобное утешение всегда было направлено против действительных, земных интересов трудающихся масс. И в условиях социалистической действительности оно сохраняет свое антигуманное значение. Вместо активной деятельности в преобразовании мира, в преодолении жизненных трудностей, религия зовет человека «в молитве, в трудах по борьбе с грехом удостоиться созерцания тайны духовной жизни», проникнуться христианским принципом смирения в ожидании радостной жизни после смерти.

Вдумайтесь только, к чему зовут нынешние христианские иерархи. В одной из проповедей, напечатанной в «Журнале Московской патриархии», говорится: «После смерти начнется другой порядок жизни... где мнимое земное торжество сменится вечной скорбью, а временное унижение и страдания заменяются вечной радостью и славой» (1957, № 4, стр. 24). И это счастье люди получат за то, что их «били, гоняли

и мучили», «подвергали тяжким мукам и пыткам» (там же). Ведь подобная проповедь противоречит здоровым, естественным потребностям человека, уродует его чувства и стремления. Она воспитывает у человека презрение к самому себе, самоуничтожение, покорность, т. е. рабское сознание, столь чуждое свободным людям свободного общества.

Религиозное утешение в горестях и бедах не имеет ничего общего с реальными интересами людей, мешает им в борьбе за достижение счастья и свободы, а потому приносит им вред, а не пользу.

Рекомендуемая литература

«Беседы о религии и знании». Популярный учебник.
Политиздат, 1964, стр. 324—334.
П. Ф. Колоницкий. Чем утешает вас религия? Изд-во
«Московский рабочий», 1963.

- **Вопрос. Христос учил людей терпеливо переносить страдания. Что же плохого в этом учении?**
- **Ответ. Мы говорим иногда о ком-нибудь, что он с большим мужеством и самообладанием пережил тяжелые страдания, вынес лишения**

и т. д. В этих словах слышится не только похвала, но даже восхищение нравственным обликом такого человека. Иногда же люди не только без уважения, а с презрением отзываются о каком-нибудь не в меру терпеливом человеке, говоря, что он терпелив, как раб. Очевидно, решить, хорошим или плохим свойством является терпеливость, не так просто.

Хорошо известно, что один из величайших умов человечества — Карл Маркс, создавший теорию научного коммунизма, на протяжении всей своей жизни сталкивался с большими жизненными трудностями. Нередко ему и его семье приходилось терпеть голод, отсутствие сносного жилья, острую нехватку самой необходимой одежды, медикаментов и т. д. Бывали случаи, когда семья Маркса вынуждена была закладывать в ломбард посуду, чтобы купить необходимое пропитание. Иногда он не мог выйти из дома, потому что на что было выкупить одежду, заложенную в ломбарде.

К. Маркс был крупнейшим экономистом своего времени, он мог получить хорошо оплачиваемую должность в каком-нибудь банке или коммерческом предприятии. Однако он предпочитал терпеть лишения. Ради чего? Ради того, чтобы все силы отдавать изучению общественных закономерностей, знание которых воору-

жило бы людей на борьбу за переустройство общества, за освобождение человечества от нищеты, голода и других страданий. Созданная Карлом Марксом научная теория стала важным орудием в построении социализма и коммунизма.

Мы знаем немало других случаев, когда умение терпеливо переносить страдания заслуживает нашего восхищения. Недавно в одной из хирургических клиник Москвы была проведена крайне тяжелая операция, во время которой оказалось невозможным применить обезболивающие средства. Операция прошла удачно. По окончании ее ведущий хирург клиники с большой теплотой отзывался о пациенте, не издавшем на протяжении всей операции ни одного стона. «Его умение терпеливо переносить боль,— сказал хирург,— помогло нам успешно закончить операцию». Конечно, и здесь наше уважение вызывает не сам факт страдания. Нас восхищает в этом человеке выносливость, и при том выносливость осмысленная, целью которой было облегчить работу врачам.

Сам же факт страдания, порожденного социальной несправедливостью или болезнью, вызывает у всех разумных и гуманных людей глубокое отвращение, ибо страдания калечат человеческую душу, мешают человеку работать,

радоваться жизни, мешают его духовному и физическому развитию.

Вот почему один из самых великих гуманистов нашего времени — В. И. Ленин всей душой ненавидел страдания. Это, как подчеркивал в своих воспоминаниях М. Горький, было одной из наиболее примечательных черт характера Владимира Ильича.

Теперь мы можем понять и то, в каких случаях мы рассматриваем терпение и терпеливость как отрицательную черту в характере и поведении человека. Это происходит тогда, когда, терпеливо перенося телесные недуги, всевозможные лишения, оскорблении, несправедливость, эксплуатацию и т. д., человек причиняет этим вред не только себе и своим близким, но и обществу в целом. Представьте себе человека, который, терпеливо перенося боль, не обращается своевременно к врачу. Этим он может довести болезнь до рокового исхода. Еще более ужасно, если подобного рода терпение он пытается внушить своим близким.

Допустим теперь, что речь идет не о физических недугах, а о том, что человек или целая группа людей с покорным терпением трудятся на своих эксплуататоров, перенося нищету, голод, холод и лишения и при этом не предпринимают никаких попыток изменить существую-

щий порядок вещей. Выгоду из такого терпения извлекают те, кто пользуется плодами чужого труда,— эксплуататоры, тунеядцы, составляющие меньшинство общества; трудящемуся же большинству оно приносит только вред. Поэтому уважать такое терпение и тем более восхищаться им нет никаких оснований.

А ведь именно это проповедует христианская религия. Более того, христианские священники и проповедники внушают верующим мысль, что человек должен не только терпеливо переносить все страдания, но любить их, должен стремиться к страданиям даже тогда, когда никаких необходимых поводов для страдания и лишения нет. Ссылаясь на евангелие, в котором говорится: «блаженны плачущие», они на все лады повторяют: «Христос терпел и нам велел».

Умение терпеливо переносить страдания и лишения, покорность перед лицом слепых стихийных сил и социальной несправедливости христианская мораль считает высшей добродетелью. Это всегда противоречило интересам трудящихся, это неприемлемо для тех, кто видит смысл своей жизни в борьбе за достижение такой благородной цели, как построение коммунистического общества и избавление человечества от страданий.

В нашем обществе нет эксплуатации человека человеком, но и у нас встречаются отдельные случаи несправедливого, равнодушного, бюрократического отношения к людям. Моральный кодекс строителей коммунизма требует нетерпимого отношения ко всем проявлениям эгоизма, бюрократизма и равнодушия к судьбе других людей. Сторонники научного атеизма, отдавая должное тем, кто умеет мужественно переносить лишения и трудности для блага общества, считают, что проповедь христианского терпения и любви к страданиям может принести только вред как отдельным верующим, так и обществу в целом.

Рекомендуемая литература

И. В. Вишев. Почему коммунисты отвергают христианскую мораль. Челябинск, 1963.

- Вопрос. Чем вредна религиозная мораль?
Ведь она против пьянства, курения и других дурных привычек.
- Ответ. В больницу Сергея Кожухина привезли в бессознательном состоянии, сквозь белые бинты на его голове проступали пятна запекшейся крови. Вокруг него захлопотали

сестры и врачи. Дежурный хирург сделал все необходимое, чтобы восстановить здоровье Сергея. Произошло все это в пасхальное воскресенье 1961 г.

В семье Кожухиных, ревностно соблюдавших все православные обычаи и праздники, было принято широко отмечать пасху. В этот день к ним собирались многочисленные родственники, друзья и знакомые. Так было и на эту пасху. За столом, уставленным закусками и винами, сначала шла оживленная беседа, но позднее, под влиянием выпитого вина, шум усилился. Старший из сыновей Кожухиных, Сергей, хватил, как говорится, лишку. Он стал приставать к гостям, оскорбил одного из них, обругал другого, начал приставать к сидевшим за столом девушкам и, наконец, затеял драку. Результатом этой драки и явилось его трехнедельное пребывание в больнице.

Но как это могло получиться, если все описанное происходило во время религиозного праздника? Ведь религия, по мнению верующих, осуждает употребление алкогольных напитков и связанное с ним дурное поведение человека. Чтобы ответить на этот вопрос, давайте выясним, как в действительности относятся к подобным действиям человека мораль религиозная и мораль коммунистическая.

Медициной давно уже доказано, что алкоголь наносит огромный ущерб здоровью и работоспособности людей. Потребление алкогольных напитков влияет и на поведение человека. Пьяный человек теряет контроль над своими поступками. Ему ничего не стоит опоздать или вовсе не прийти на работу. Пьяница часто идет на хищение народного добра или глядит сквозь пальцы на подобные действия других. Пьяница может оскорбить товарищей по работе, членов своей семьи. Не секрет, что многие семьи разрушаются именно из-за того, что отдельные их члены подвержены алкоголизму. Следовательно, алкоголь является одной из причин безнравственных поступков.

Поэтому коммунистическая мораль выступает против пьянства и связанных с ним антиобщественных поступков. Она строго осуждает людей, пытающихся найти правду на дне бутылки, людей, пренебрежительно относящихся к своим обязанностям, наносящих большой урон нашему хозяйству и нарушающих общественный порядок.

А можно ли утверждать, что религия так же безоговорочно осуждает употребление алкогольных напитков, как это делает коммунистическая мораль? Разумеется, нет. Многие религиозные праздники: пасха, рождество Христово, троица,

всевозможные престольные праздники и т. д.— не обходятся без водки и других возбуждающих напитков.

Мы знаем отдельные религиозные организации, например евангельских христиан-баптистов и др., которые выступают против употребления вина, пива и других алкогольных напитков. Но их запрет совсем не вытекает из существа религии и религиозной морали. Осуждая употребление алкоголя, евангельские христиане-баптисты, пятидесятники делают это не в интересах сохранения здоровья людей, повышения их работоспособности, культуры поведения, не ради упрочения общественного порядка, но с единственной целью — привлечь к себе людей, осуждающих пьянство и связанные с ним пороки. Но ведь миллионы честных советских людей, не связанных с религией и не верящих в бога, не злоупотребляют алкоголем и соблюдают все правила социалистической морали. Они делают это не в силу религиозных убеждений, а в силу глубокого уважения к другим членам общества, вследствие понимания высоких моральных требований нашей эпохи.

Что касается религиозных запретов курить, то о них можно сказать то же, что говорилось уже о религиозных запретах употреблять вино. Этот запрет, выдвигаемый лишь немногими ре-

лигиозными направлениями, не вытекает из существа религии и провозглашается лишь для того, чтобы привлечь на сторону религии людей, испытывающих отвращение к курению.

Рекомендуемая литература

- Л. Митрохин.* Христианская «наука жизни». Госполитиздат, 1961.
- «Популярные лекции по атеизму». Госполитиздат, 1962, стр. 277—298.
- А. Рогов.* Учит ли «священное писание» трезвости? «Наука и религия», 1961, № 5.

- **Вопрос. Евангелие учит, что все люди равны перед богом. Что же в этом плохого?**
- **Ответ.** Современные защитники религии пытаются доказать, что евангельское учение о равенстве людей перед богом вполне согласуется с теми требованиями равенства, которые провозглашает научный коммунизм. Многие верующие люди искренне думают, что дело обстоит именно так, или по крайней мере хотят, чтобы оно так обстояло. Но подобное предположение основано на недоразумении, и мы постараемся это доказать.

Христианство возникло около 20 веков назад в рабовладельческом обществе. Подавляющее

число христиан до сих пор продолжает жить в эксплуататорском обществе, где одни люди присваивают плоды чужого труда, другие вынуждены трудиться не покладая рук, не извлекая при этом выгоды для самих себя. А является ли провозглашение равенства перед богом призывом бороться против эксплуатации, против богатства одних и нищеты других, против привилегированного положения богатых и бесправия бедных?

Вот что на этот счет говорят христианские богословы: «Неравенство, напротив; необходимо и желательно в интересах самого же человечества, чтобы привести его к солидарности, которая есть закон всякого общества, достойного этого имени» («Две морали». Публичное чтение ректора Казанской духовной академии епископа Алексия. Казань, 1911, стр. 6). Яснее и выражаться нельзя. Оказывается, равенство людей перед богом вовсе не означает действительного изменения в экономическом, политическом или культурном положении людей. Обездоленному и угнетенному человеку христианские пастыри говорили всегда: «Ты должен терпеть неравенство людей на земле. Работать от зари до зари на своего хозяина, терпеть притеснения со стороны чиновников. Даже в церкви ты должен стоять не в первых, а в последних рядах. Пусть

тебя утешит мысль о том, что перед богом ты и твой хозяин оба равны, и если ты будешь терпеливо переносить земные страдания, то после смерти тебя ждет награда». Призыв к призрачному равенству перед богом только отвлекал угнетенных от борьбы за действительное равенство.

Христианское учение о равенстве людей перед богом совершенно неприемлемо для нас, людей, ставших на путь борьбы за построение коммунизма. В нашей стране, где нет эксплуатации, где государство охраняет равноправие всех граждан, христианство и его учение о равенстве перед богом уже не могут служить оправданием эксплуатации и бесправия. И все же, отвлекая внимание верующих, оно ослабляет их волю и энергию в борьбе за подлинное равенство всех людей. Ведь наша цель заключается в том, чтобы обеспечить счастливую зажиточную жизнь для всех граждан при жизни, а не после смерти. И равенство мы понимаем совсем иначе, чем о нем говорит евангелие. Все советские люди имеют равное право на труд, отдых, образование. Каждый обязан трудиться в меру своих способностей и получает вознаграждение, соответствующее качеству и количеству затраченного труда. Каждый гражданин в равной мере обязан защищать свою родину. Все

граждане равны перед законом. Они пользуются равным уважением за равные заслуги и несут одинаковое наказание за одинаковое преступление против общества.

Правда, мы еще не достигли изобилия всех материальных благ и не можем пока полностью удовлетворять все разумные потребности каждого гражданина. Но время, когда это станет возможным, не за горами. Нынешнее поколение людей, говорится в Программе партии, будет жить при коммунизме. А это значит, что реальное, земное равенство всех советских людей в экономическом, политическом и культурном отношении станет еще более полным и мы сможем перейти к полному удовлетворению потребностей всех членов общества.

Конечно, все это не придет само собой. Чтобы добиться такого положения, нужно много и упорно работать. Евангельское же учение о призрачном равенстве перед несуществующим Богом отвлекает от активной борьбы за укрепление подлинного человеческого равенства и потому не только бесполезно, а причиняет определенный вред.

Рекомендуемая литература

«Нравственность и религия». Сборник статей. Изд-во «Наука», 1964.

- Вопрос. Атеисты говорят: религиозная мораль эгоистичная, она призывает к спасению собственной души. Но ведь христианство требует любить бога и ближнего, как самого себя. В чем же здесь эгоизм?
- Ответ. Когда люди оценивают поведение других, они часто используют такие слова, как «добрь», «зло», «благородство», «низость», «самопожертвование», «эгоизм» и т. п. Каждое из них оценивает поведение с какой-то одной стороны, подчеркивая те особенности характера, которые наиболее существенны для данного человека.

Допустим, что в поселке вспыхнул пожар. Если огонь распространится, он причинит огромный ущерб всем жителям. Но люди, забыв опасность, бросаются на выручку того дома, который охвачен пожаром: носят воду, помогают выносить вещи, оказывают необходимую помощь пострадавшим. Вполне возможно, что наряду с такими благородными и отзывчивыми людьми найдется один, который прежде всего постараётся обеспечить безопасность в собственном жилье. Не обращая внимания на крики о помощи, несущиеся из горящего дома, такой человек постараётся прежде всего припрятать все

ценное в своем доме, вдоволь запасться водой и т. д. Этот человек — крайний эгоист.

Чаще эгоизм проявляется не в такой отталкивающей форме. Например, успешно закончив свою работу, человек складывает инструменты и усаживается отдохнуть или отправляется домой, не обращая внимания на то, что его товарищ в силу каких-то причин не успел выполнить свою норму и вынужден задержаться еще на некоторое время. Конечно, этот человек мог бы помочь товарищу, но он рассуждает так: «Я свое дело сделал, мне никто не помогал. Зачем же я буду работать за других?» Таким людям часто говорят с презрением: «Ты эгоист и любишь только себя».

Разумеется, оценка правильная. Однако в ней есть неточность. Человек, не принимавший участия в тушении пожара, мог бы ответить: «Неверно, что я ничего не люблю. Я люблю свой дом, свои вещи». Человек, не оказавший помощи товарищу по работе, мог бы возразить так: «Я люблю отдых, люблю интересно проводить досуг и даже работать мне нравится, но только за себя, а не за других». Действительно, эгоист — это не просто тот, кто не любит ничего и никого, кроме себя. Он может быть не лишенным некоторых довольно сильных привязанностей. Но, любя других людей, привязываясь к

различным вещам, эгоист испытывает эти чувства лишь в той мере, в какой они полезны ему. Весь мир, все отношения между людьми он измеряет своим маленьким аршином, рассматривает с точки зрения прямой или косвенной выгоды для себя.

Эгоист на первое место ставит свои личные интересы и лишь потом вспоминает об интересах других людей, общества. Стремясь осуществить свои цели и желания, он нередко идет наперекор интересам общества, причиняя вред другим людям. Поэтому-то коммунистическая мораль, считающая хорошими прежде всего те поступки, которые приносят пользу обществу в целом, рассматривает эгоизм как отрицательное явление.

Тут нас может прервать какой-нибудь христианин. «Прекрасно,— воскликнет он,— христианская мораль тоже против эгоизма. Библия постоянно напоминает, что любовь к богу — высшее благо. В ней, кроме того, говорится: «Возлюби ближнего, как самого себя». Разве это имеет что-либо общее с эгоизмом?»

Не будем делать поспешных выводов. Посмотрим сначала, какой смысл вкладывается в призыв любить бога.

В Библии, например, говорится, что бог однажды разгневался на людей за то, что люди

перестали его любить. Исключение составлял один лишь праведник Ной, все заслуги которого заключаются в том, что он «ходил перед богом» (Бытие, гл. 6, ст. 9), т. е. любил бога и выполнял его предписания. Бог обрушил на землю всемирный потоп. Все живое: люди, растения, животные — погибло, спаслись только Ной, его три сына и их жены, а также небольшое количество живых существ, которых Ной по указанию бога взял с собой в ковчег.

Библия полна подобными рассказами. Достаточно задуматься над их содержанием, чтобы сразу выяснить, какой смысл вкладывает эта «священная» книга христиан в требование любить бога. Судите сами.

Почему Ной, его семья спаслись от потопа? Да потому, что Ной любил бога.

Обратите внимание на любопытную деталь. Ною со слов самого бога было известно, что бог собирается уничтожить всех людей. Но Ной даже не попытался вымолить у бога прощение для других людей. А ведь среди них были и только что родившиеся дети, которые не могли быть грешниками, и их уничтожение было просто бессмысленной жестокостью. Выходит, что любовь к богу далеко не бескорыстна. Ной сумел извлечь из нее прямую выгоду для себя. Судьба же других людей его, по-видимому, не беспо-

коила. А ведь это как раз то, что мы называем эгоизмом.

В Библии, особенно в Новом завете, постоянно подчеркивается, что верующий должен любить бога и что только благодаря этой любви можно спасти свою душу. Как видно любовь к богу вовсе не означает любви к другим людям.

Многочисленные праведники и святые, о которых рассказывается в Библии и других религиозных книгах, заботясь о своем собственном спасении, не думали об интересах других людей. В «житиях» православных святых описаны многие удивительные подвиги, совершенные святыми для доказательства своей любви к богу. Одни из них терпеливо переносили всякие пытки и лишения, другие принимали обет многолетнего молчания, затворничества, третьяи морили себя голодом и навсегда удалялись от общества. Даже если поверить этим рассказам, хотя для этого нет никаких оснований, то и в этом случае ясно одно: все «подвиги» совершились только ради собственного спасения и сама любовь к богу является лишь средством такого спасения.

Ну, а заповедь «возлюби ближнего, как самого себя»? Не свидетельствует ли она о том, что христианство не имеет ничего общего с эгоизмом?

Подумайте, однако, о чем говорит эта заповедь. Ведь если придерживаться ее, то каждый человек должен любить своих ближних так же, как он любит самого себя и ни на йоту больше. Любовь к самому себе оказывается мерилом отношений к окружающему миру!

Приемлемо ли это для нас?

Во время Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. гитлеровцы захватили в плен крупного военного специалиста генерал-лейтенанта Карбышева. Они уговаривали его перейти к ним на службу, обещали награды, высшие чины и т. д. Но Карбышев был настоящим советским патриотом. Родину, свой народ, своих товарищей по оружию он любил больше собственной жизни, больше всего на свете. Поэтому генерал Карбышев отверг предложение гитлеровцев. Фашисты придумали для него мучительную казнь: на страшном морозе этого мужественного человека обливали водой до тех пор, пока он не превратился в ледяную статую. Но нельзя было сломить его волю и любовь к Родине и народу, и это помогло ему совершить свой бессмертный подвиг не во имя личного спасения, а во имя социалистической Родины.

Этот пример лучше длинных рассуждений показывает, чем отличается христианская мо-

раль с ее призывом любить ближнего как самого себя от коммунистической, призывающей любить наше социалистическое общество, наше общее дело больше, чем самого себя. Коммунистическая мораль совсем не требует, чтобы люди отказывались от своих личных стремлений и интересов, но считает, что благосостояние и удовлетворение духовных и материальных потребностей каждого члена общества тем выше, чем выше благосостояние и культура всего общества в целом.

Вот почему коммунистическая и религиозная мораль и в этом вопросе несовместимы. Первая является моралью колLECTИВИЗМА, вторая — моралью ЭГОИЗМА. И если среди верующих немало людей, принимающих к сердцу интересы своего общества, интересы других людей, то это говорит лишь о том, что такие верующие, вопреки своим религиозным убеждениям, придерживаются принципов коммунистической, а не религиозной морали. Приверженность к религии только мешает им еще полнее включиться в работу на общее благо всех советских людей.

Рекомендуемая литература

- В. П. Дзагурова.* Учит ли религия добру? Махачкала, 1963.
- Е. А. Карповский.* Учит ли религия добру? Кострома, 1962.

- Вопрос. Не совпадают ли многие требования морального кодекса строителей коммунизма с библейскими заповедями? Не говорит ли это о том, что мораль коммунистическая зиждется на христианской?
- Ответ. На первый взгляд может показаться, что некоторые религиозные заповеди и в самом деле совпадают с требованиями морального кодекса строителей коммунизма. В действительности же за чисто внешним сходством кроется глубокое различие и даже противоположность их содержаний.

Несомненно, моральный кодекс строителей коммунизма воплотил в себе все то ценное, что выработало трудящееся человечество на протяжении всей истории своего существования. Однако это касается только тех моральных норм, которые действительно отражали интересы трудающихся.

Можно ли это распространить на религиозные заповеди? Нет.

Попробуем разобраться.

Много веков религию питало, поддерживало отчаянное стремление человека освободиться от земных мерзостей: угнетения человека человеком, стремления к наживе, эгоизма и т. д.

Однако человек не был в состоянии реальными средствами, своими силами очистить мир от его пороков. Он не мог правильно определить причины их существования, а значит, и пути освобождения от них.

Ход мысли людей тек по привычному руслу: если человек не мог победить зло, пороки, значит, их существование предопределется какими-то силами, более могущественными, сверхъестественными. А если это так, то и борьба человека против этих сил средствами, которыми он владел, бессмысленна. Значит, нужно отбросить как бесполезные всякие попытки побороть эти могущественные силы, нужно смириться с ними и, может быть, тем самым добиться их благорасположения к себе, заручиться их поддержкой. Человек должен не бороться против пороков, не осуждать аморальные поступки ближних, не заставлять их прекратить безобразия, а терпеливо переносить их и своим безропотным примерным поведением заслужить свое спасение, которое когда-то все же должно прийти. Если не видно просвета в этом мире, то остается надежда на спасение в мире потустороннем. Отсюда вытекает первейшее религиозное требование — всепрощение.

Всепрощение и является той основой, на которой покоятся моральные заповеди религии.

К чему на деле ведет религиозное требование всепрощения, наглядно показала многовековая история общественного развития. Около двух тысяч лет провозглашало христианство свои моральные заповеди, а зло, нравственные пороки людей так и оставались непреодолимыми. Религия своими моральными заповедями отвлекает людей от борьбы со злом, с нравственными пороками и тем самым способствует их закреплению.

Более того, выполнение религиозных нравственных заповедей даже не является обязательным: религия благословляет отказ от любых моральных норм, если это служит интересам веры. Не случайно, время, когда религия господствовала во всех сферах жизни общества, было самым мрачным периодом истории: в застенках инквизиции под чудовищными пытками гибли тысячи невинных людей, на пылавших повсюду кострах заживо сжигали тех, чья единственная вина состояла в попытке истолковать «священное писание» чуть-чуть иначе, чем это делала церковь.

В условиях социализма выполнение религиозных заповедей, основанных на всепрощении, тоже наносит большой вред обществу. В самом деле, религиозные моральные заповеди не делают различий между честным человеком и под-

ледом, грабителем: они требуют с одинаковой силой любить и тех и других, творить благо и тем и другим. Таким образом, эти заповеди объединяют в тесный братский союз и труженика, и его злостных врагов: эксплуататоров, грабителей, тунеядцев и т. д.

Задумайтесь: кому все это на руку, кому это выгодно?

Конечно, не трудящимся, за счет которых паразитируют все эти грязные личности.

Религиозные моральные заповеди, порожденные эксплуататорским миром, не могут не нести на себе его печать. И в самом деле, эти заповеди порою наполнены таким содержанием, которое прямо противоречит интересам трудящихся. Чем, например, обеспечивается соблюдение религиозных заповедей? В конечном счете страхом перед божьим наказанием, перед муками ада. Ведь религия прямо говорит, что за несоблюдение божьих предписаний человеку уготована геенна огненная. Получается, что человек творит добро как бы из-под палки, а не от чистого сердца, не по доброй воле, не по искреннему стремлению. Получается, что выполнение религиозных заповедей в конечном итоге диктуется интересами личной выгоды, перед которой отступают на задний план интересы ближнего, интересы всего общества в целом.

Так и поучают верующих священники в своих проповедях. Вот слова одного из них: «И уголовному преступнику и язычнику окажи почтение, как образу божию. Что тебе до их немощей и недостатков! Наблюдай за собой, чтобы тебе не иметь недостатка в любви... Каждый из нас должен, исполняя заветы Христовы, думать о себе, о своей душе, о своем спасении, а не осуждать того, кто пренебрегает заповедями божими... Он сам за себя ответит перед господом... Для чего же вы делаете добро? Для себя только!»

Получается вроде сделки: «Я буду выполнять заповеди божьи, а за это получу место в раю». Религиозные заповеди таят в себе элемент лицемерия, торгащества, эгоизма, корысти. И все это вполне естественно: ведь религия всемерно поддерживается эксплуататорским миром, в котором счастье одного человека поконится только на несчастье других людей.

Марксизм указал путь создания человеческого общества, свободного от нравственных пороков людей. Он доказал, что моральные пороки порождаются прежде всего самими условиями жизни людей эксплуататорского мира. Господство частной собственности на средства производства порождает эксплуатацию человека человеком, антагонизм между людьми, недоверие друг к другу, бессердечность, жестокость, эго-

изм, стремление поживиться за счет другого, обмануть его и т. д. Значит, чтобы победить моральное зло, искоренить пороки людей, надо уничтожить ту основу, которая их постоянно, в массовом масштабе порождает, т. е. надо изменить условия материальной жизни людей. А для этого прежде всего необходимо утвердить общественную собственность на средства производства. Только на основе этой собственности могут утвердиться и безраздельно господствовать дружественные отношения между людьми.

Коммунистические принципы поведения людей покоятся на сознательности граждан. Выполнение норм морального кодекса строителей коммунизма не обусловлено какой-то торгашеской выгодой, страхом перед муками ада. Просто человек осознает, что, поступая нравственно, он тем самым действует на пользу всему обществу. Коммунистические нормы морального кодекса покоятся не на всепрощении, а на решительной борьбе против всего того, что мешает честным людям жить. Коммунисты потому и могут так сильно любить, что умеют так же сильно ненавидеть эксплуатацию человека человеком, эгоизм, карьеризм и т. д.

Моральные нормы коммунистического кодекса являются выражением борьбы против пороков не во имя одной личности, а во имя

коллектива, во имя всего общества в целом. И если кто пытается паразитировать за счет коллектива, коммунистический кодекс обязывает заставить этого человека уважать интересы коллектива.

Таким образом, выражаясь словами Энгельса, можно сказать, что «если немногие места из библии и могут быть истолкованы в пользу коммунизма, то весь дух ее учения, однако, совершенно враждебен ему, как и всякому разумному начинанию» (*К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 1, стр. 253*).

Конечно, верующие нашей страны в своем подавляющем большинстве вкладывают в религиозные заповеди свои лучшие чувства, которые несовместимы с эгоизмом, коварством, желанием нанести зло ближнему. Но это уже не заслуга религии. В данном случае верующие поступают в своей жизни так, как этого требует коммунистическая нравственность, именно потому, что они отходят от самого духа требований религии.

Рекомендуемая литература

- Н. И. Губанов. Моральный кодекс строителя коммунизма и религиозные нравоучения. Изд-во «Знание», 1962.*
- В. И. Прокофьев. Кодекс коммунистической морали и религиозная «нравственность». Воениздат, 1964.*

- Вопрос. Разве христианская любовь к людям не то же самое, что коммунистический призыв к братству, дружбе и товариществу?
- Ответ. Когда христианство только возникало и складывалось в особую религию, требование любить всех людей выражало на первых порах призыв к милосердию, надежду рабов и эксплуатируемых на человеческое отношение к ним со стороны своих угнетателей. Но очень скоро богатые христиане наполнили его иным содержанием. «Надо любить всех людей», — говорили они, обращаясь к своим рабам, чтобы смягчить их протест против эксплуатации.

Что касается христианского призыва к братству всех людей, то подлинный смысл его очень точно передавал один плакат, выпущенный в 20-е годы. На нем под изображением толстого, сытого священника, принимающего дары от кучки плохо одетых, истощенных крестьян, была подпись: «Все люди братья, люблю с них брат я». Так было и так есть в эксплуататорском обществе. Однако и в условиях, когда верующий не подвергается никакой эксплуатации, христианский призыв ко всеобщей любви и братству не имеет ничего общего с коммунисти-

ческой моралью. В нашей стране хотя и редко, но все же встречаются тунеядцы, преступники, бюрократы и другие антиобщественные элементы. Разве может честный человек, человек коммунистической нравственности относиться к этим людям по-братски, любить их, прощать им обиды. Не значит ли это стать соучастником их антиобщественной деятельности?

Но ведь и моральный кодекс строителей коммунизма говорит о том, что человек человеку друг, брат и товарищ. Не противоречит ли это только что сказанному? Нисколько. Наш моральный кодекс содержит целый ряд положений, которые нужно рассматривать вместе. Только тогда выясняется их подлинный смысл. Среди них содержится требование борьбы с врагами социализма, требование активно трудиться, требование нетерпимо относиться к нарушениям коммунистической морали. Если вспомнить, что ничего сколько-нибудь похожего на эти принципы религиозная мораль не содержит, то становится понятным, чем отличается наш призыв к братству, дружбе и товариществу от христианской заповеди любить всех людей. Коммунистическая мораль говорит лишь о дружбе трудящихся, о товариществе тех, кто отдает свои силы строительству социализма и коммунизма.

Конечно, коммунисты хотели бы, чтобы такие отношения установились между всеми людьми на земле, но они отдают себе ясный отчет в том, что, пока в мире существуют бедные и богатые, эксплуататоры и эксплуатируемые, тунеядцы и честные труженики, сторонники войны и сторонники мира, такие отношения невозможны. По той же причине они стремятся объяснить верующим непригодность христианского призыва ко всеобщей любви, ибо он мешает честным людям бороться с теми, кто препятствует построению счастливого общества для всех людей.

Когда во всем мире восторжествуют принципы коммунизма, дружба, братство и товарищество будут связывать всех людей. Но и тогда в основе этих отношений будет лежать не религиозная мораль, прикрывающая словами о любви эгоизм и стремление к личному спасению, а коммунистическая нравственность, которая оценивает поступки людей по тому, что хорошего они сделали для общества.

Рекомендуемая литература

- И. Узков. Вера, надежда, любовь. Изд-во «Знание», 1962.
- Г. В. Ульянов. Бог есть любовь? Изд-во «Советская Россия», 1964.

• Вопрос. На каком основании атеисты утверждают, что религия унижает женщину?

• Ответ. Не так давно в одном из изданий Московской патриархии была опубликована статья «Женщина в христианстве». В этой статье совершенно категорически утверждалось, что всеми своими лучшими качествами, своим равноправием, всем хорошим в жизни женщина обязана только христианству.

Эта статья перекликается со многими выступлениями современных богословов, с произносимыми в церковных храмах, молитвенных домах и мечетях проповедями, в которых проводится мысль о том, что всегда во все века религия была неизменным и лучшим другом женщины.

Но давайте перелистаем «священную» книгу христиан — Библию...

С первых же ее страниц, которые повествуют о сотворении богом мира и человека, мы сталкиваемся с неприкрытым презрением к женщине. Уже миф о сотворении человека несет в себе мысль о том, что женщина — существо неполнценное. Ведь даже создана она иначе, чем мужчина: если, по утверждению Библии, бог сотворил мужчину из праха земного, вдохнув в него

бессмертную душу, то женщину он создал из ребра мужчины. Всю Библию красной нитью пронизывает мысль, что женщина — существо второго сорта, созданное для подчинения мужчине, для угождения ему.

«Священная» книга христиан содержит миф о грехопадении первых людей. И основная вина за грехопадение возлагается в нем на женщину. Ведь это она не устояла перед искущением, послушала дьявола, явившегося в образе змия, вкусила запретный плод от дерева познания добра и зла, а в довершение соблазнила и мужчину, Адама. Согласно Библии, грехопадение явилось причиной всех последующих бед человеческих. И виновата в этом прежде всего женщина. Потому-то бог и осудил всех женщин грядущих поколений на пожизненное подчинение мужчине, на страдания во время родов.

Этот миф служит оправданием множества унижающих женщину поучений, наставлений, которыми полна Библия: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как господу, потому что муж есть глава жены...» (Ефес., гл. 5, ст. 22, 23); «Жена не властна над своим телом, но муж...» (1 Коринф., гл. 7, ст. 4) и т. п.

Основываясь на Библии, христианское духовенство на протяжении многих веков хулило женщину в своих проповедях, оскорбляло,

унижало ее. В трудах видных богословов нередко можно встретить прямо-таки сплошные укоры в адрес женщины.

Один из «отцов церкви», Тертуллиан, обращался к женщине с такими словами: «Женщина, ты должна ходить в печали и лохмотьях, с глазами полными слез раскаяния, чтобы заставить забыть, что погубила человеческий род. Женщина! Ты — врата адовы!»

А вот как определял положение женщины в семье Августин Блаженный: «Ни твоим плащем, ни твоим золотом и серебром, ни твоими деньгами или недвижимостью ты не должна распоряжаться без разрешения мужа... Не вправе замужняя женщина сказать: «Я делаю, что хочу, с моим имуществом», так как она сама не своя, а принадлежит главе, то есть своему мужу».

Об отношении христианской религии и церкви к женщине говорит еще такой яркий факт. В 585 г. в греческом городе Макаоне был создан церковный собор, который в течение длительного времени наряду с другими вопросами обсуждал вопрос: «Есть ли у женщины душа?», иными словами, человек ли женщина. Только после многодневных споров христианский собор большинством в один голос вынес свое решение, что женщина обладает душой.

Существом подчиненным, существом второго сорта обзывают женщину и представители других религий. И они ссылаются на свои «священные» книги.

Миф о сотворении человека, который содержится в Коране — «священной» книге мусульман, во многом схож с библейским. Но если, согласно Библии, женщину сотворил сам бог, то, по Корану, аллах даже не пожелал заниматься этим делом. Он перепоручил его ангелу Джебраилю. На этом и основано то презрение к женщине, которым проникнут Коран.

Вряд ли есть другая религия, которая унижала бы женщину так, как ислам. Его приверженцы считают, что «женщина — полчеловека».

На страницах Корана сплошь и рядом встречаются, например, такие утверждения: «Мужчины выше их (женщин) степенью своего достоинства», «Мужья стоят выше жен...» По обычаям мусульман, даже могила для женщины должна быть глубже, чем для мужчины, так как женщина по уровню своему ниже. Согласно Корану, мужчины должны держать своих жен в страхе. «Тех, которые опасны, отлучайте от своего ложа, бейте», — читаем мы в этой «священной» книге. В разработанном на основе Корана мусульманском законодательстве — шариате допускается

применение насилия к женам, которые обслуживаются своих мужей. Коран предписывает женщинам затворническую жизнь, ношение ритуальных покрывал: паранджи, чачвана, чадры, яшмака. Мусульманская религия разрешает многоженство, освящает такие обычаи, как продажа девушек мужчинам за калым.

Если обратиться к иудейской, буддийской или к другим распространенным в наши дни религиям, можно увидеть, что и в них в той или иной форме освящается бесправие женщин.

Все религии учат, что подобное положение женщины установлено самим богом, что люди не в силах изменить его.

Между тем мы знаем, что женщины не всегда были в подчинении у мужчин; они не всегда были унижены и бесправны. В давние времена, на заре человеческого общества, они занимали более высокое положение, чем мужчины, пользовались всеобщим уважением, стояли во главе родовых общин, во главе рода. Женщина вела домашнее хозяйство, была хранительницей огня, который играл большую роль в жизни наших далеких предков. Потому и пользовалась она почетом и всеобщим уважением.

Только впоследствии, когда главную роль в жизни людей стало занимать скотоводство и земледелие, центральной фигурой первобытной

семьи стал мужчина, а женщина заняла подчиненное положение. Это нашло отражение в религии, было истолковано как божественное уставновление и на протяжении всей истории классового общества освящалось ежедневно и ежечасно.

Ну, а заявления современных служителей культа о том, что женщины многим обязаны религии, понять нетрудно. В настоящее время подавляющее большинство верующих — женщины. Естественно, что для сохранения влияния на свою паству религиозные проповедники вынуждены учитывать это положение. Даже мусульманское духовенство в нашей стране в некоторых случаях отступает от своих вековых традиций.

Все это можно охарактеризовать одним словом: приспособленчество. Церковники и сектанты приоравливаются к жизни, к новым условиям, они пытаются идти в ногу с временем. Именно этим объясняются те изменения, которые мы находим в выступлениях современного духовенства, касающихся женщины.

Однако не следует забывать, что и поныне христиане считают непререкаемым авторитетом Библию, мусульмане — Коран, иудаисты — Талмуд. Эти «священные» книги прежде всего лежат в основе тех или иных религиозных

вероучений. И как бы духовенство ни старалось приукрасить в проповедях свое отношение к женщине, религия всем своим существом продолжает унижать ее. Достаточно познакомиться со «священными» книгами, достаточно познакомиться с религиозным вероучением, чтобы убедиться в этом.

Рекомендуемая литература

- «Календарь атеиста». Политиздат, 1964, стр. 54—55.
Д. Сидоров. Из ребра ли Адамова? Госполитиздат, 1958.
Е. Пritchина. Женщина и религия. Изд-во «Советская Россия», 1960.

- **Вопрос. Разве христианская мораль не укрепляет семью?**
- **Ответ.** Этот вопрос нередко задают те, кто пытается найти в христианских «священных» книгах правила жизненного поведения — основу семейного счастья и прочных дружеских отношений между членами семьи. Религиозные люди старшего поколения чаще всего отвечают на него довольно однозначно: без божьего благословения, без церковного бракосочетания семейная жизнь не может быть прочной и счастливой. Только такой брак, говорят они, угоден богу.

И для подтверждения своей правоты добавляют, что в годы их молодости, когда церковный брак был общим правилом, нравы были строже, а семейная жизнь прочнее, чем сейчас.

Можно ли согласиться с такими утверждениями? Как на самом деле относится религиозная мораль к семье?

Представьте себе человека, утверждающего, что он за прочную семью, и в то же время обращающегося к вам с такой проповедью: «Не мир пришел я принести, но меч!.. Пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. И враги человеку домашние его». И далее: «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер... тот не может быть моим учеником».

Вряд ли можно согласиться с тем, что подобная проповедь укрепляет основы семьи. А между тем эти слова взяты из «священной» христианской книги. Они приписываются Иисусу Христу и находятся в Евангелии от Матфея (гл. 10, ст. 34—36) и в Евангелии от Луки (гл. 14, ст. 26).

Во имя чего же христианская мораль призывает верующих людей оставить свой дом, своих близких, детей, мужа, жену, родителей и т. д.?

Дело в том, что для христианства, как и для всякой другой религии, любовь к богу и его служителям на земле выше семейных уз. Если семейные заботы и семейные обязанности мешают человеку всецело предаваться молитвам и заниматься делами церкви, то верующий должен пре-небречь интересами семьи, интересами своих близких во имя веры ^в бога. Поэтому с точки зрения религиозной морали отшельник, или монах, давший обет безбрачия, отказавшийся от семейных уз и от воспитания детей, стоит гораздо выше человека, отдающего свои силы служению общественным интересам и делам, заботящегося о своих близких, о своей семье, о своих детях. Один из наиболее почитаемых православных святых, Амвросий Медиоланский, в трактате «По вопросу о девстве и браке» говорит: «Люди, которые не женятся, не выходят замуж, будут как ангелы на небесах». Как видно, религиозная мораль считает семейную жизнь помехой спасению души.

Ну, а если семья уже существует, если брачные узы между людьми — свершившийся факт, в состоянии ли религия в этом случае укрепить семейные отношения?

Каждый человек без особого труда может сказать, что нужно для того, чтобы семья была прочной и дружной. Такая семья прежде

всего возникает тогда, когда все члены семьи равны, пользуются одинаковыми правами и выполняют посильные обязанности. Советское законодательство и государство создали все условия для прочной, жизнеспособной семьи. Несерьезное, легкомысленное отношение к браку решительно осуждается нашей общественностью. Коммунистическая мораль утверждает, что прочные семейные отношения нельзя построить на расчетах и принуждении. Они могут существовать лишь тогда, когда у супругов имеется глубокая внутренняя склонность друг к другу, взаимное уважение и общие духовные интересы.

Совсем иные отношения между супружами освящает религия. Религиозная мораль складывалась и формировалась в эксплуататорском обществе, в котором женщины были бесправны и угнетены. Во все времена религия освящала бесправное положение женщины в семье. «Жена да убоится мужа», — поучают христианские священники. «Мужчина выше женщины», — провозглашает Коран, а иудейский Талмуд предписывает верующему мужчине каждый день молитвенно благодарить бога за то, что он не создал его женщиной.

Церковники заявляют, что только брак, заключенный с божьего благословения, может

быть прочным и нерасторжимым. Этим они пытаются привлечь к религии сердца наивных и доверчивых людей, и особенно женщин. Но сама жизнь показывает, что подобные утверждения не соответствуют действительности. Любой человек, будь он верующий или неверующий, знает, что в семьях, где женщина — жена и мать — лишена голоса, где нет взаимного уважения между мужем и женой, жизнь нередко бывает невыносимо тяжелой. И никакая религия здесь не может помочь. Что это так, вынуждены признать сами защитники христианской морали. Так, один из баптистских проповедников, обращаясь к верующим, говорил: «Всем несчастным в браке остается сказать только одно: несите свой семейный, свой брачный крест до конца! Если даже он становится с каждым днем тяжелее и невыносимее, просите у бога сил нести его до конца».

Очень печально складывается семейная жизнь многих верующих. Бывшая баптистка Пелагея Григорьевна Копенкова из деревни Николаевка Гомельской области рассказывает, что она вышла замуж за баптиста П. М. Житникова. Он оказался жадным, скупым человеком, на молитвенных собраниях рассуждал о любви к ближнему, а дома морил свою жену голодом. Баптистские главари запрещали Копенковой

что-либо предпринимать для того, чтобы улучшить свое положение. «Ты должна,— говорили они,— безропотно нести свой крест, во всем подчиняться мужу, ибо ваш брак освящен богом». Смысл этих поучений понять нетрудно. Они рассчитаны на то, что человек, тяжело переживающий семейные неурядицы и раздоры, скончает попадет в божьи сети.

Многие верующие считают, что церковный брак отличается особой святостью, прочностью и нерасторжимостью. Но многочисленные факты говорят, что религиозная мораль позволяет некоторым из своих рьяных защитников находить удобные лазейки для нарушения «святых и нерасторжимых» брачных уз. Вот один из таких ревнителей религиозной морали, некий Квасков. В течение ряда лет он состоял в секте адвентистов седьмого дня. Женившись первый раз, Квасков недолго прожил с молодой женой, выгнал ее из дома и, скрыв этот «подлинно христианский» поступок, вскоре женился вторично. Но и вторую жену ждала не лучшая участь: Квасков выгнал и ее, не посчитавшись с тем, что она была беременна. В оправдание своего поступка Квасков объявил, что в его вторую жену и родившуюся вскоре дочь вселился бес. Не правда ли, удобный прием? Ведь служение Богу несовместимо с общением с бесами!..

Если вы верующий, то вам, вероятно, приходилось слышать от священника, проповедника или других верующих, что состоять в браке с человеком другой веры — грех. Такой брак не может быть заключен в церкви, и религия объявляет его недействительным. К чему это зачастую приводит, можно увидеть на примере семьи Сергея Глущенко из Ставрополя. Сергей Глущенко познакомился со своей будущей женой Анной в школе рабочей молодежи, где они вместе учились. Вскоре они поженились, а через полтора года у них родился сын. Под влиянием своей матери Анна Глущенко не только крестила ребенка втайне от мужа, но и стала все чаще посещать церковь. Она забросила учебу, перестала бывать в кино, ходить в клуб, которые, по словам религиозных фанатиков, были делом рук дьявола. Вскоре супругам Глущенко все труднее стало находить общие темы для разговоров, общие духовные интересы. Под влиянием религиозных фанатиков Анна решила оставить семью и всецело посвятить себя служению богу.

Правда, история супругов Глущенко кончилась не так печально. Сергей и его товарищи помогли Анне понять бессмысленность религии, освободиться от предрассудков, мешавших ей стать по-настоящему счастливой женой и ма-

терью. Она вернулась в семью, закончила свое образование и теперь с ужасом и негодованием вспоминает о былом увлечении религией, едва не доведшем ее до разрыва с любимым человеком. Но к сожалению, во многих других случаях дело не кончается так благополучно и причиной разрушения хорошей советской семьи бывают как раз те самые религиозные убеждения, которые, по мнению многих верующих, являются залогом семейного счастья.

Однако читатель, пожалуй, может возразить. Есть же, скажет он, среди верующих люди, семейная жизнь которых складывается неплохо. Есть же среди верующих люди, которые хорошо относятся к своим мужьям и женам, не разводятся, не оставляют свои семьи? Конечно, есть. Но это совсем не опровергает того, что было написано выше. Мы уже видели, что религиозная мораль по самому существу своему не может служить основой нормальной, здоровой семьи. И если семейная жизнь отдельных верующих людей складывается благополучно, то это происходит не потому, что они придерживаются тех или иных религиозных убеждений, а, как правило, вопреки им. Ведь очень много людей в нашей стране не верят в бога, и их семьи от этого не становятся менее крепкими, менее счастливыми.

Наконец, читатель может спросить: а как же быть с утверждением некоторых старых людей о том, что в годы их молодости, когда без благословения священника брачные узы считались недействительными, семья была устойчивее, прочнее?

Понять эти утверждения нетрудно. В те времена, о которых говорят старики, действительно, семья казалась прочнее. Но это только так казалось. Ведь она держалась на неравноправии женщины, на строжайшем запрещении развода. Поэтому и существовали сплошь да рядом такие семьи, в которых отношения между супругами строились только на страхе или на чисто хозяйственных интересах. И то, что у нас подобных семей все меньше и меньше, свидетельствует об изменении дела к лучшему.

Кроме того, нельзя забывать еще одну простую истину. Многие пожилые люди вообще склонны утверждать, что в годы их юности и солнце светило ярче, и сахар был сладче, и трава зеленее, и нравы были строже, «не то, что нынешние». Человеку свойственно связывать с порой своей молодости и зрелости, когда он живет полнокровной, кипучей жизнью, самые хорошие, самые теплые воспоминания. Зачастую дурные, уродливые события жизни, свидетелем которых был человек, выпадают из его памяти. Если же

такой человек к тому же религиозен, то память
услужливо подсказывает ему лишь факты, под-
тврждающие его религиозные убеждения, и
опускает события, могущие опровергнуть эти
убеждения. Понятно, что такие люди не могут
быть объективными свидетелями прошлого.

Только коммунистическая мораль способст-
вует созданию подлинно прочной, дружной
семьи, основанной на взаимной любви, уваже-
ния и взаимопонимании. А чем прочнее семья,
чем более теплыми и дружескими являются от-
ношения между супругами, тем легче преодоле-
вать им трудности, встречающиеся в жизни.
В такой семье легче воспитывать детей — буду-
щих граждан коммунистического общества.

Рекомендуемая литература

«Календарь атеиста». Политиздат, 1964, стр. 272—273.
Суглобов Г. Венчается раба божья. Госполитиздат,
1959.

- **Вопрос.** На каком основании атеисты отрицают богоизначенность «священных» книг? Можно ли точно установить, кем и когда они были написаны?
- **Ответ.** Христианская церковь всегда внушала и внушает верующим мысль о том, что «священные» книги — сочинения, входящие в Библию, — являются божественным откровением, т. е. написаны по внушению святого духа.

О другом говорит наша наука. Вот уже несколько веков ученые разных стран занимаются изучением «священного писания», сопоставляют друг с другом отдельные части Библии, сравнивают сведения, содержащиеся в ней, с данными других письменных источников и материалами археологических раскопок. Они пришли к выводу, что произведения, включенные в Библию, полны противоречий, что имеющиеся в них описания тех или иных событий часто не соответствуют действительной исторической и гео-

графической обстановке. Удалось также установить время написания различных частей Библии. Что же касается авторов библейских книг, выяснить имена почти не представляется возможным: «священные» книги много раз переделывались, переписывались, редактировались; имена, которые стоят в заглавии этих книг, по большей части вымышленны.

Библия, почитаемая христианами, состоит из двух частей — Ветхого завета, который представляет собой собрание «священных» текстов древних иудеев, и Нового завета, в котором, собственно, и рассказывается о деятельности и учении Иисуса Христа.

Ветхий завет распадается на несколько мало связанных между собою частей: Пятикнижие, приписываемое Моисею, мифическому иудейскому пророку; затем так называемые «писания» (Книга Судей, Руфь, Книги Царств и др.) и книги пророков (Исаи, Иеремии, Иезекиила, Даниила и т. д.). Характер библейских сочинений самый разнородный: там и рассказ о сотворении мира, и законники древних евреев, и описания исторических событий, и даже любовные стихи — «Песня песней» Соломона.

Важнейшей частью Ветхого завета является Пятикнижие: именно там устами Моисея говорит якобы сам бог.

Однако уже в XVII в. ученые обратили внимание, что сочинения, входящие в этот раздел Библии, не представляют единого целого. В одних случаях в книге Бытие бог называется Ягве, а в других иначе — Элогим. Последнее название особенно интересно. «Элогим» — буквально боги, духи. Значит, в книгу Бытие включены и части, создатели которых верили, как и другие народы Древнего Востока, не в единого всесильного бога, а в множество божеств, значит, книга Бытие — соединение различных источников, излагающих миф о сотворении мира каждый по-своему. Ученые считают, что сочинение, в котором фигурирует бог Ягве (условно оно названо «Ягвист»), написано примерно в IX в. до н. э. в Иудее; а другое сочинение (условно — «Элогист»), в котором имя бога дано во множественном числе, — в северной части Палестины около VIII в. до н. э. Ряд противоречий, встречающихся в книге Бытие, как раз и объясняются тем, что в ней механически были соединены разные источники. Так, в первой главе рассказывается, что бог при сотворении мира сначала создал рыб, пресмыкающихся, птиц и других животных, а потом уже человека, причем женщина и мужчина были созданы одновременно. Во второй же главе события идут в обратном порядке: сначала бог создает чело-

века, потом в помощь ему — различных животных и, наконец, из ребра Адама — Еву.

Книга Бытие отнюдь не «откровение», сообщавшее никому не ведомые прежде истины и факты. В значительной части она всего лишь переработка древнейших мифов, широко распространенных в Передней Азии. Мифы эти не иудейские, в большинстве своем они являются творчеством шумеров — народа, создавшего еще в 4-м тысячелетии до н. э. цветущие сады и укрепленные города в южной части Двуречья (долина рек Тигра и Евфрата). Библейский рассказ о райском саде — Эдеме, который бог создал для Адама, восходит к воспоминаниям о прекрасных шумерийских садах. В шумерийских источниках упоминается необычайно плодородный район — Гу-Эден (край степи), из-за которого боролись города Лагаш и Умма. От названия Гу-Эден и произошло слово Эдем (или Эден, по-древнееврейски). Только жили в том Эдеме не Адам и Ева, а трудолюбивые шумеры, которые не знали ни о каком боже Ягве.

Миф о потопе — это тоже слегка переработанный миф древних шумеров. До нас дошла записанная на глиняных табличках замечательная поэма о легендарном шумерийском герое Гильгамеше. В этой поэме, созданной на много веков раньше Библии, рассказывается о том,

как разгневанный бог Энлиль наслал на людей потоп, а другой бог Эа предупредил об этом своего любимца Ут-Напиштима и научил его построить корабль, чтобы тот мог спастись со своей семьей. Нечто сходное есть и в библейском мифе, только в нем, вопреки логике, и гибель и спасение исходят от одного и того же бога: иудейские жрецы переработали древний шумерийский миф в духе единобожия.

Остальные части Пятикнижия столь же разнородны по своему составу. Второзаконие, например, состоит из двух частей: Книги закона, которую иерусалимские жрецы обнародовали в 621 г. до н. э., и Жреческого кодекса, составленного более чем через столетие (между 500 и 444 гг. до н. э.). Таким образом, Пятикнижие не могло быть написано одним лицом. Легендарно-мифический Моисей здесь ни при чем.

Писания и пророчества, включенные в Ветхий завет, созданы тоже в разное время — в основном между VIII и II вв. до н. э. Древнейшими частями Библии ученые считают Песнь Деборы из Книги Судей и Песнь Давида из Второй книги Царств. Эти песни относятся примерно к XIII в. до н. э.

В 1947 г. в пещерах Вади-Кумрана (район Мертвого моря) обнаружены древние рукописи на кожаных свитках. Они были составлены эссе-

нами, членами одной из иудейских сект, которая, как показал специальный физический анализ найденных остатков рукописей, существовала во II в. до н. э.—I в. н. э. Среди кумранских свитков были обнаружены древнейшие из дошедших до нас списков отдельных книг Библии (Ветхого завета) на древнееврейском языке. Сравнение их с почитаемым в настоящее время древнееврейским текстом Библии наглядно показывает, как перерабатывалось и подчищалось «священное писание». Так, в одном отрывке из Второзакония, найденном в Кумране, содержится обращение «ко всем богам» поклоняться израильскому богу (гл. 32, ст. 43). В иудаистском каноническом тексте Библии эта фраза просто выкинута, а в греческом переводе Библии слово «боги» заменено словом «ангелы». Этим как бы хотели подчеркнуть: никаких других богов рядом с единственным и всемогущим богом Ягве не должно существовать. Однако было время, когда древние евреи считали Ягве не единственным богом, а только главным среди других. И об этом тоже было написано в Библии, которая, казалось бы, должна свидетельствовать о существовании только одного бога.

Ряд позднейших поправок Библии смягчал некоторые содержащиеся в проповедях ветхозаветных пророков резкие высказывания

против богатых. В Книге пророка Аввакума есть фраза: «Надменный человек, как бродяще вино, не успокаивается, так что расширяет душу свою как ад, и как смерть он ненасытен...» (гл. 2, ст. 5). Сравнение с бродящим вином всегда казалось неясным, тем более что дальше речь идет о ненасытности. И вот теперь, когда Книга Аввакума была найдена в пещерах Кумрана, стало очевидным, что в более раннем оригинале вместо слов «как бродяще вино» стоит слово «богач»: «надменный богач не успокаивается...». Иудейским жрецам, отбиравшим «священные» книги, не понравилось это высказывание и они его изменили, вставив вместо «богача» похожее по написанию слово «вино».

Все это показывает, что Библия — дело рук человеческих, она создавалась на протяжении веков, составлялась из разных частей, перерабатывалась и приспосабливалась к потребностям господствующих эксплуататорских классов. И не случайно среди представителей разных религиозных направлений нет единства в том, что же в «священном писании» считать божественным откровением. Приверженцы иудаизма отказались признать священными такие древние книги, как Книга премудрости Соломона, Книги Макавеев, Книга Товита, Книга Варуха и др. Католики и православные христиане почитают эти

сочинения, хотя и не называют их богоизбранными, а протестанты, вслед за иудеями, совсем исключают их из своей Библии.

Рекомендуемая литература

- А. Донини. Люди, идолы и боги. Госполитиздат, 1962.
И. Крывелев. Книга о Библии. Соцэкиз, 1959.
С. А. Токарев. Религия в истории народов мира. Политиздат, 1964.*

- **Вопрос.** Если верить атеистам, то евангелисты Матфей, Марк, Лука и Иоанн не были современниками и учениками Христа, а их «благовествования» появились в разное время. Так ли это?
- **Ответ.** Христиане считают, что евангелия (благовествования), в которых рассказывается о жизни и проповедях Иисуса Христа, написаны двумя учениками Христа — апостолами Матфеем и Иоанном, и двумя учениками апостолов — Марком (учеником Петра) и Лукой (учеником Павла). Между тем детальное изучение текстов евангелий и другой литературы ранних христиан показывает, что четыре новозаветных евангелия были написаны не раньше II в. н. э., неоднократно редактировались и видоизменялись.

Какие доводы выдвигают ученые в пользу того, что авторы евангелий не были и не могли быть учениками Христа?

Прежде всего свидетельства самих христиан. До нас дошло довольно значительное число произведений христианских писателей II—III вв., которые пытались защищать новую религию от нападок язычников и преследований римских властей. Самым ранним сочинением такого рода является сочинение писателя Юстина (христианская церковь почитает его под именем Юстина Мученика). В нем речь идет о «воспоминаниях апостолов» и «изречениях Иисуса». Ни то, ни другое не может относиться к новозаветным евангелиям. Говоря о «воспоминаниях апостолов», Юстин ссылается на рассказ Петра о суде над Иисусом, а, как известно, в Новом завете нет евангелия Петра. Что же касается «изречений Иисуса», то существование их доказано археологическими раскопками: в Египте в конце XIX — начале XX в. были обнаружены на папирусе списки этих изречений. При сравнении оказалось, что одни «изречения» совпадают со словами, приведенными в текстах четырех «святых» евангелий, а другие или совсем отсутствуют в Новом завете, или включены туда в измененном виде.

Обращает на себя внимание отсутствие ци-

тат из новозаветных евангелий в посланиях, написанных от имени апостола Павла. Автор посланий говорит о своем «благовествовании» (Римл., гл. 2, ст. 16), о евангелии, которое почитают некоторые группы христиан, принимавшие иудейский закон (см. Галат., гл. 1, ст. 6), а о богодохновенных сочинениях Матфея, Марка, Луки и Иоанна у него нет ни слова. Могло ли это быть, если бы они уже существовали? А ведь церковь утверждает, что они являются самыми ранними произведениями христиан.

Впервые в христианских сочинениях эти евангелия упоминаются епископом города Лугудуна (Лиона) Иринеем в его произведении «Против ересей», написанном около 180 г. н. э.

Детальный анализ текстов евангелий показал, что первые три из них — Марка, Матфея и Луки — во многом похожи друг на друга: Иисус там показан как некий богочеловек, основные факты его биографии одни и те же; четвертое же — Евангелие от Иоанна — очень отличается от них: в нем нет ни слова ни о родителях, ни о рождении Иисуса. Иисус рисуется «сыном божиим» или «словом божиим», которому чуждо все человеческое. Матери своей он говорит: «Что общего между мной и тобой, женщина?» (гл. 2, ст. 4). Иисус из четвертого евангелия не ест обычной пищи: когда ученики предлагают ему

еду, он отвечает им: «у меня есть пища, которую вы не знаете... Моя пища есть творить волю по-славшего меня и совершить дело его» (гл. 4, ст. 31—34).

Нет в Евангелии от Иоанна и призывов к бедным и угнетенным, которые еще встречаются у первых евангелистов («блаженны нищие, ибо их есть царствие небесное», «блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся».— Матф., гл. 5, ст. 3, 6). По Иоанну, спасется только тот, кто обретает в себе святой дух (гл. 3, ст. 5—6).

Однако и в текстах первых трех евангелий очень много расхождений в изложении учения Иисуса. Например, в Евангелии от Матфея утверждается, что проповедь Иисуса обращена только к иудеям («На путь к язычникам не ходите».— гл. 10, ст. 5), а в Евангелии от Марка содергится призыв проповедовать среди язычников (гл. 13, ст. 10). В одном месте Иисус проповедует милосердие («Будьте милосерды, как и отец ваш милосерд».— Лука, гл. 6, ст. 36), а в другом — грозит жестокими наказаниями всем творящим беззаконие («И ввергнут их в печь огненную: там будет плач и скрежет зубов».— Матф., гл. 13, ст. 42). Все эти и подобные им противоречия объясняются тем, что евангелия Нового завета создавались в разное время, в раз-

ных районах и среди разных слоев населения обширной Римской империи: автор Евангелия от Матфея адресовался в основном к христианам из иудеев, Марк — христианам из язычников. Матфей и Марк еще в основном имеют дело с бедняками. Лука и Иоанн смягчают выступления против богатых.

Из четырех евангелий наиболее ранним является Евангелие от Марка, а не от Матфея, как считает церковь. Оно самое краткое: автор его еще не знал многих рассказов, которые есть у Матфея и Луки (в частности, рассказов о рождении Иисуса). Затем следуют Евангелия от Луки и от Матфея: ученые расходятся в мнениях относительно того, которое из этих двух было написано раньше. Самым поздним евангелием, по мнению большинства ученых, является Евангелие от Иоанна. Оно написано после 132 г. н. э. (в нем имеются намеки на восстание в Иудее 132—135 гг.). Археологи обнаружили в Египте на папирусах фрагменты евангелий: эти находки показали, что евангельские рассказы начали записывать между 125—150 гг.

Если внимательно вчитаться в тексты четырех евангелий, то можно обнаружить большое количество противоречий и исторических несообразностей. Взять, к примеру, казалось бы самый простой вопрос: когда родился Иисус Христос?

По данным Евангелия от Матфея, это произошло в царствование царя Ирода. Но ведь Ирод умер за четыре года до начала новой эры, т. е. за четыре года до того, как, по учению церкви, родился Иисус. К тому же в Евангелии от Луки сказано, что Иисус родился в период, когда римским наместником в Сирии и Палестине был Квириний (после 6 г. н. э.).

Авторы новозаветных евангелий не только путали даты и исторических деятелей, они плохо представляли себе и Палестину, в которой якобы они жили и где они слушали Христа.

Так, Матфей и Лука местом рождения Иисуса считают город Назарет. Но ни один иудейский источник I—II вв. не упоминает такого города, хотя география Палестины была подробно описана. Нет этого названия и в Ветхом завете. Почему же Назарет появился в новозаветных евангелиях? Дело в том, что в Иудее существовала секта назареев (от еврейского слова «назар» — хранитель закона, хранитель истины). Некоторые группы первых христиан назывались назареями. Составители новозаветных евангелий, по-видимому не знавшие еврейского языка, просто не поняли значение этого слова и для объяснения его придумали легенду о городе Назарете, на самом деле не существовавшем.

Можно привести множество подобных нелепостей, содержащихся в евангелиях Нового Завета. Так, в Евангелии от Матфея рассказывается об огромных стадах свиней в Палестине (гл. 8, ст. 30), хотя иудеи не разводили свиней, которых считали нечистыми животными, небольшое Генисаретское озеро называется морем Галилейским (гл. 15, ст. 29). Горчица, однолетнее травянистое растение, превращается у евангелистов, никогда не видевших его, в дерево, в ветвях которого укрываются птицы небесные (Матф., гл. 13, 32). Все эти данные и позволили ученым сделать вывод, что авторы евангелий никогда не были в Палестине.

Евангелия, включенные в Новый Завет, были составлены за пределами Палестины около середины II в. н. э., т. е. более чем через 100 лет после смерти мифического основателя христианства. Авторами их никак не могли быть его современники и ученики.

Рекомендуемая литература

- A. П. Каждан. Религия и атеизм в Древнем мире, гл. 2. Изд-во АН СССР, 1957.
- C. И. Ковалев. Основные вопросы происхождения христианства. Изд-во «Наука», 1964.
- Я. А. Ленцман. Происхождение христианства, гл. 1, 6. Изд-во АН СССР, 1958.

- Вопрос. Атеисты утверждают, что есть евангелия, которые не признаются церковью. Так ли это?
- Ответ. Отношение церкви к различным христианским сочинениям неодинаково. Есть книги, которые она считает священными и обязательными для почитания верующими. Эти книги включены в особый список — канон и потому называются каноническими. Есть такие религиозные сочинения, которые церковь не считает богодохновенными, но разрешает читать верующим. Это неканонические книги. А есть и просто запретные, так называемые апокрифические книги (от греческого слова «апокрюфос», что значит тайный, подложный) — книги, которые церковь считает ложными, не соответствующими христианскому учению.

Объясняется это, конечно, не тем, что одни книги — откровение бога, другие — нет, и не тем, что одни — истинны, другие — ложны, а совершенно определенными историческими причинами.

В произведениях христианских писателей II—IV вв. встречаются упоминания большого количества евангелий самых разных авторов. Кроме четырех, включенных в Новый завет, существовали евангелия Петра, Андрея, Варфоло-

мея, Якова, Филиппа, Евы, двенадцати апостолов, два совершенно различных евангелия Фомы, еще одно евангелие Марка и много других. Автор новозаветного Евангелия от Луки в начале своего сочинения говорит о многих предшествующих ему жизнеописаниях Иисуса: «Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по-тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил».

Сравнительно недавно (в 1946 г.) в Египте при археологических раскопках найдены полные тексты евангелий Фомы, Филиппа, а также сочинение, которое называлось Евангелие истины.

Во II—IV вв. отдельные группы христиан почитали разные произведения, излагавшие учение Иисуса. Каждое из них для придания большего авторитета приписывалось какому-либо апостолу или его ближайшим ученикам, причем между отдельными группами христиан шли постоянные споры, какое сочинение более достоверно. В этих спорах порой подвергался сомнению и авторитет того или иного автора: христиане из иудеев, признававшие апостола Петра,

называли Павла лжеапостолом, а автор новозаветного Послания к галатам, выступая против Петра, обвиняет его в лицемерии (гл. 2, ст. 11—13). Подобные разногласия, а также обилие сочинений, нередко противоречивших друг другу и в то же время претендовавших на истинность, затрудняли объединение христиан. Поэтому христианские епископы и идеологи начиная со II в. стремились отобрать из массы христианских писаний такие, которые помогли бы им объединить разрозненные христианские группы и укрепить свое положение.

В наиболее многочисленных объединениях — в христианских общинах Рима, Карфагена (в Северной Африке), Александрии (в Египте), Антиохии (в Сирии) — стали составляться списки особо почитаемых христианских книг.

Первый такой список (канон) был составлен в Риме около 200 г.: он сохранился. В нем упомянуты четыре новозаветных евангелия, послания, апокалипсисы. Некоторых апостольских посланий (послания Павла к евреям, Второго послания Петра, послания Якова, трех посланий Иоанна), которые вошли в окончательный текст Нового завета, там нет и в то же время приведены названия произведений, которые церковь впоследствии отказалась рассматривать как богоизданные (например, Апокалипсис

Петра, «Пастырь» Гермы и др.). Термин «Новый завет» применительно к собранию «священных» книг появился только в конце II в. Около 192 г. он был употреблен в анонимном сочинении какого-то христианского писателя.

За признание тех или иных христианских книг священными велась ожесточенная борьба. Еще в начале IV в. некоторые христиане утверждали, что Откровение Иоанна Богослова — подделка II в.

К III в. появилось несколько канонов — списков «священных» книг, обязательных для почитания. Римский канон, включивший в себя основные произведения Нового завета, но сокращенный по сравнению со списком 200 г., признавался христианами западных провинций Римской империи. Александрийский канон III в., получивший распространение на Востоке, был значительно шире римского: в него были включены «Учение двенадцати апостолов», Апокалипсис Петра, послания Климента и Варнавы (по христианскому преданию, ученики апостолов). В Антиохии же сирийские христиане почитали только одно евангелие, написанное писателем II в. Татианом. Свое собрание книг было и у некоторых групп египетских христиан: они считали священными евангелия Фомы, Филиппа и Евангелие истины.

Только в конце IV — начале V в. был выработан единый христианский канон. Это произошло не без вмешательства римских императоров, которые в начале IV в. решили заключить союз с христианской церковью, давно уже провозгласившей принцип: «всякая власть от бога».

В 312 г. было издано предписание, разрешавшее христианам свободно отправлять свой культ. Христианские организации получили право владеть землей, покупать и продавать ее. Все имущество, отобранное у христиан во время прежних преследований, возвращалось им. С этого момента начинается превращение христианства в господствующую государственную религию.

Император Константин (306—337 гг.), хотя он сам и не был христианином, вмешивался в дела церкви и богословские споры: ему была нужна единая церковь с единым централизованным управлением. Чтобы разобраться в междоусобной борьбе христиан и выяснить подробнее, чему собственно они учат, Константин потребовал от епископов представления ему копий «священных» книг. Начались совещания епископов: они созывали съезды (соборы), обменивались посланиями, чтобы установить, какие именно сочинения вдохновлены свыше, а какие — нет. По-видимому, это было нелегким де-

лом: только в 363 г. на совещании епископов в городе Лаодикее было принято решение разослать по христианским организациям письма с перечнем канонических произведений.

В Лаодикейский канон вошли все произведения Нового завета, кроме Откровения Иоанна Богослова. Все остальные книги христиан не признавались богодохновенными, а потому пользоваться ими при богослужениях запрещалось.

После постановления Лаодикейского собора епископы отдельных округов в свою очередь обращались к своей пастве с посланиями, в которых перечислялись подлинно «священные» книги и содержались призывы не читать книг запрещенных.

Лаодикейский канон не был окончательным. Собирались еще несколько съездов епископов, и лишь в 419 г.— через четыре века после возникновения христианства — руководители церкви приняли тот текст Нового завета, который и по сей день считается святым у верующих в Иисуса Христа.

После того как окончательно был выработан единый христианский канон, появляются (впервые в V в. в Восточной Римской империи) списки книг апокрифических, запрещенных, или, как их называли, отрешенных. Эти книги

подлежали уничтожению, а чтение их считалось религиозным преступлением.

К запрещенной, или апокрифической, литературе прежде всего были причислены те христианские книги, в которых особенно резко осуждалось богатство, содержались, хотя бы и выраженные в слабой форме, призывы к социальному переустройству. Сюда же были отнесены и христианские произведения, имевшие догматические расхождения с Новым заветом (например, евангелия иудео-христиан, считавших Иисуса обычновенным человеком, а не сыном божиим, или некоторые евангелия египетских христиан, которые не признавали в Иисусе человеческой природы вообще).

Из числа христианских сочинений, не вошедших в канон, только небольшая часть рассматривалась в качестве дозволенной для домашнего чтения, хотя и запрещенной для какого-либо использования в церковных проповедях. Это, как правило, произведения, написанные после новозаветных евангелий и не имевшие существенных расхождений с учением, которое было изложено в последних. Например, «Сказание Якова о рождении Марии» — рассказ о детстве и замужестве Марии.

Церковь не признала это сочинение богоизвестным: оно явно было написано позже

новозаветных сочинений, и считать автором его кого-либо из современников Иисуса было невозможно. Но руководители церкви не препятствовали распространению «Сказания». И не случайно. Ведь праздники рождества богородицы и введения богородицы во храм основаны только на этом произведении.

Таким же неканоническим произведением является и сочинение анонимного автора IV в. «Об успении Марии», послужившее для обоснования христианского праздника успения богородицы.

Изучение неканонической и апокрифической литературы показывает отсутствие единого стройного учения в раннем христианстве, позволяет выявить многочисленные исторически обусловленные переработки христианских «святых» книг, опровергает миф об их так называемой богодохновенности.

Рекомендуемая литература

- P. Ю. Виппер.* Возникновение христианской литературы. Изд-во АН СССР, 1946.
- Я. А. Ленцман.* Происхождение христианства. Изд-во АН СССР, 1958.
- А. Б. Ранович.* О раннем христианстве. Изд-во АН СССР, 1959.
- И. С. Свенцицкая.* Запрещенные евангелия. Политиздат, 1965.

- Вопрос. Какая связь между рукописями, найденными в районе Мертвого моря, и Иисусом Христом?
- Ответ. В конце 40-х годов в мировой печати появились сенсационные сообщения об открытиях, которые будто бы подтверждали историческое существование Иисуса Христа. Речь шла о найденных в пещерах на побережье Мертвого моря древних рукописях, возраст которых исчисляется примерно двумя тысячелетиями.

Поскольку место обнаружения этих рукописей и предполагаемое время их написания совпадали с местом и временем деятельности евангельского Иисуса Христа, то повышенный интерес к находкам проявили не только ученые, но и богословы. Внимание последних было привлечено особенно к тому факту, что при расшифровке первых же рукописей была прочитана история некоего «учителя праведности», который якобы был посредником между богом и людьми, подвергался гонениям, а затем был схвачен и казнен, пострадав за людей, верующих в него. В этом рассказе прежде всего и увидели подтверждение земной жизни Христа. Некоторые богословы готовы были объявить найденные рукописи продолжением Нового за-

вета. Все то, что на протяжении многих столетий писали и говорили об основателе новой религии Иисусе Христе, который ходил по земле древних иудеев, проповедуя свои нравственные заповеди, теперь, казалось бы, было обосновано, наконец, подлинными документами.

Однако радость защитников религии оказалась преждевременной. Исследователями было установлено, что рукописи принадлежали не христианской общине, а иудейской секте эссе-нов, обитавшей более двух тысяч лет назад в той самой местности, где были найдены свитки. «Учитель праведности», как явствует из некоторых рукописей, был руководителем одной из групп эссе-нов-кумранитов. Так их называют сейчас по наименованию древнего поселения Хирбет-Кумран, близ которого были обнаружены хранилища рукописей. Кроме того, оказалось, что евангельского Иисуса Христа и кумранского «учителя праведности», христиан и эссе-нов-кумранитов разделяет ни много ни мало 100—150 лет.

Ученые установили, что между образами Иисуса Христа и «учителя праведности» действительно много общего, что идеи кумранитов о разделении мира на царство избранных бога и последователей дьявола, о новом соглашении с богом, о крещении как искуплении

вины очень напоминали многие места Нового Завета.

Однако из этого был сделан вывод, что «учитель праведности», основатель кумранской общины,— это только один из вполне правдоподобных прототипов Иисуса Христа, спасителя и сына божьего, а последний, по словам французского ученого М. Дюпон-Соммера,— «поразительное перевоплощение «учителя праведности»».

Большинство исследователей стоит на той точке зрения, что открытие кумранских рукописей проливает новый свет на происхождение христианства. Полученные из них новые сведения, по мнению американского востоковеда У. Ф. Олбрайта, «обещают революционизировать наш подход к происхождению христианства». Итальянский историк-марксист профессор А. Донини полагает, что теперь найдено недостающее звено в цепи событий, которые привели к становлению христианства. Израильский ученый Д. Флюссер считает, что эти рукописи дают богатый материал для понимания первоначального христианства.

Подобные мнения были встречены религиозными деятелями с недовольством. А когда богословы увидели, что доказать тождество «учителя праведности» и Христа невозможно,

они стали даже отрицать наличие каких-либо общих черт у Иисуса и кумранского «учителя».

Католический патер Грейстоун, сопоставляя ряд высказываний, приводимых в евангелиях, с данными кумранских рукописей, утверждает, что Иисус не был и не мог быть эссеоном. Игнорируя факты, Грейстоун говорит о противоположности учения христиан и кумранитов, об «的独特性 Христа и превосходстве религии, которую он основал».

К подобным приемам прибегал и член ордена иезуитов Пьетро Боккаччо, выступая в 1958 г. против Амброджо Донини. Боккаччо отрицал факт мучений «учителя праведности», приводимый в кумранских рукописях, и уверял, что если сходство между двумя спасителями и существует, то все же божественный авторитет Христа выше.

Церковники пытаются доказать, что христианство не связано с sectой эссеонов, и если в учении тех и других есть какое-то сходство, то оно чисто случайное. Ватикан через свою официальную газету «Оссерваторе Романо» в начале 1956 г. заявил протест против какого бы то ни было выведения христианства из секты, жившей в Кумране. Высказываниям католиков вторят в настоящее время представители самых различных направлений христианства — англикане и

представители евангелической церкви, православные и баптисты.

Чем дальше развивается кумрановедение, чем больше публикуется расшифрованных текстов, тем больше понимают христианские священнослужители и богословы опасность, которая возникла для христианской религии с момента кумранских открытий. Ведь стала подвергаться сомнению сама уникальность и самобытность Христа!

Если Христос не один-единственный божий сын, если его образ не является монопольным достоянием христианства, создается угроза для того краеугольного камня, на котором построила свое учение христианская церковь. Для людей, которые знают, что законы природы и общества не подвластны богу и исключают его, безразлично, жил ли на самом деле когда-то человек, которого жрецы наделили божественными качествами, или же его историческое существование — выдумка фанатиков. Но для религии, которая строит свое вероучение на пришествии бога в человеческом облике на землю с миссией спасения, это имеет первостепенное значение. Если убрать из христианского вероучения образ Христа, все здание христианства развалится.

Поэтому богословы самых различных направлений христианства всячески стремятся

не только отстоять историчность Иисуса Христа, но и доказать неповторимость, исключительность фигуры спасителя.

Но как бы ни пытались христианские богословы отстаивать уникальность и неповторимость Христа, им это не удастся сделать. «Свитки Мертвого моря — величайший вызов христианской догме со времени эволюционной теории Дарвина», — вынуждены были признать некоторые теологи.

Кумранские находки блестяще подтверждают те выводы о происхождении книг Нового завета, о возникновении христианства и мифичности фигуры Иисуса Христа, которые были сделаны наукой еще в прошлом веке.

Христианство — явление историческое. Оно возникло в восточных провинциях Римской империи во второй половине I в. н. э. в обстановке, когда на громадных территориях Европы, Африки, Азии под тяжким гнетом кучки римских рабовладельцев томились миллионы рабов, крестьян, ремесленников — завоеванные племена и народы.

Массовые восстания рабов и бедноты терпели поражения, и тогда постепенно в среде самых обездоленных рождаются рассказы о новом боге, который явится на землю в образе человека, он будет среди людей, изопьет всю

чашу людских страданий, умрет за людей, а потом воскреснет. В образе нового бога отражались чаяния и надежды многих миллионов, которые уже не надеялись на счастье в этом мире. Не видя выхода на земле, люди стали искать его в потустороннем мире.

В такой обстановке рождался образ спасителя человечества, богочеловека, образ, который впитал в себя черты богов многих религий разных народов и потому был близок людям разных стран. Новый бог обращался ко всем, без различия национальности, расы, общественного положения. Этим объясняется широта распространения христианства, которое прокатилось по Древнему миру как лавина.

Фридрих Энгельс указывал, что христианство возникло «незаметно из смеси обобщенных восточного, в особенности еврейского, богословия и вульгаризированной греческой, в особенности стоической, философии». Теперь же, после кумранских открытий, ко всем тем источникам легенды о Христе, которые уже имелись в распоряжении науки, прибавился еще один. Если и раньше объективные исследователи делали вывод о несомненной связи христианства и иудейской секты эссеев, то находки в районе Мертвого моря подтвердили это окончательно. Кумранские рукописи, пишет Дюпон-Соммер,

показали нам, как «эссенство... подготовило пути к установлению христианства и во многих отношениях служило ему образцом».

Да, «учитель праведности» — это не Христос. И в этом отношении нужно согласиться с богословами. Но сходство этих образов позволило ученым сделать вывод, что «учитель праведности» — это один из многочисленных мифических и реальных прототипов евангельского Иисуса — богочеловека, рожденного религиозной фантазией угнетенных.

Рекомендуемая литература

- Д. Амусин. Рукописи Мертвого моря. Изд-во АН СССР, 1961.
- С. И. Ковалев, М. И. Кубланов. Найдки в Иудейской пустыне, изд. 2. Политиздат, 1964.
- Ст. Никоненко. Легенда об Иисусе Христе. Изд-во «Советская Россия», 1964.

- Вопрос. «Священные» книги разных религий имеют много общего. Не говорит ли это о том, что они являются откровением некоего верховного существа?
- Ответ. Прежде всего, нужно сказать, что далеко не все «священные» книги разных религий похожи друг на друга: содержание этих

книг определяется конкретными условиями, в которых жил народ, создавший то или иное религиозное учение. В тех случаях, когда условия жизни были сходны, появляется и сходство в «священных» книгах. Иногда же это сходство объясняется прямым влиянием одного религиозного учения на другое. Покажем это на примерах.

Первобытные люди, главным занятием которых была охота, обожествляли животных. Когда стало развиваться земледелие, появилась вера в различных земледельческих богов — бога растительности, бога солнца. Культы подобных богов были во многом схожи в разных религиях.

С возникновением классов и государств религиозные верования усложняются. Общей для всех религий классовых обществ является проповедь покорности, беспрекословного подчинения божественным установлениям. Но конкретные формы религиозных учений различны. Так, у древних персов, религиозное учение которых изложено в «священных» книгах «Авесты», не было веры в загробное воздаяние, к мертвцам они относились как к чему-то нечистому, трупы отдавали на съедение хищным птицам. А в египетской религии, наоборот, важнейшую роль играл заупокойный культ. Египтяне стремились сохранить тела умерших: было изобретено

сложное бальзамирование. Люди стремились при жизни приготовить себе гробницу (разумеется, если у них были средства на это).

Конфуцианство — религиозно-философское учение, возникшее в Китае в V в. до н. э., требовало от своих последователей строжайшего соблюдения обрядов и воспитывало покорность старшим, которые должны все решать за младших членов семьи. А буддизм, появившийся в Индии примерно в то же самое время, что и конфуцианство в Китае, не признавал обрядов, проповедовал отказ от каких бы то ни было активных действий: согласно представлениям буддистов, достичь блаженства (нирваны) человек мог только путем личного, индивидуального совершенствования.

Различий между религиями можно указать гораздо больше. Но обычно, когда говорят о сходстве «священных» книг разных религий, имеют в виду три так называемые мировые религии — буддизм, христианство и ислам.

Что же общего между «священными» книгами буддистов и христиан?

Буддизм — сложное религиозное философское учение, возникшее в конце VI — начале V в. до н. э. и претерпевшее на протяжении многих веков своего существования значительные изменения. Буддийской религиозной лите-

ратуры огромное множество; самыми ранними «священными» книгами буддизма является Палийский канон, составленный в первые века до н. э. Он состоит из трех частей: сборника правил буддийских общин, сборника бесед и изречений Будды и философских рассуждений. Согласно учению раннего буддизма, жизнь есть сплошное страдание; причиной страдания является привязанность к жизни, к бытию. Нужно путем личного самоусовершенствования освободиться от всех желаний, которые привязывают человека к жизни, и погрузиться в нирвану — небытие. Сторонники буддизма должны выполнять определенные моральные требования: не убивать, не брать чужой собственности, не прелюбодействовать, не лгать, не пить вина. Но для погружения в нирвану необходим полный отказ от всех мирских благ. Буддисты отрицали существование индивидуальной человеческой души, считая, что после смерти отдельные духовные элементы человека распадаются.

Попробуем сравнить учение буддистов с тем, что изложено в «священных» книгах христиан.

В Ветхом завете, позаимствованном христианами у иудеев, мало общего с буддийской религиозной литературой. Основное ветхозаветное требование — строжайшего соблюдения всех

установлений закона и сложной обрядности — противостоит буддийскому индивидуальному пути спасения, исключающему какую-либо обрядность, какие-либо ритуальные действия. Сходство обнаруживается только в наличии заповедей «не убивать», «не красть», «не прелюбодействовать», «не произносить ложного свидетельства» (см. Исход, гл. 20, ст. 7—17). Однако они не являются изобретением буддистов, иудеев или христиан. Подобные элементарные нормы человеческого общежития можно найти в законодательствах любого древнего государства, в том числе и в законодательствах, появившихся задолго до Библии и буддийского учения. Осуждение убийства было связано с двумя вполне земными причинами: во-первых, с тем, что на определенном этапе развития человеческого общества пленников стало выгоднее превращать в рабов, чем убивать, а во-вторых, с тем, что государство (царская власть) боролось с пережитками родового самосуда, заменяло штрафом кровную месть за убитых родственников. Заповедь «не укради» призвана была защищать частную собственность. Очень ярко эти запреты выражены в одном из древнейших среди дошедших до нас сборников законов — кодексе вавилонского царя Хаммурапи, который жил в XVIII в. до н. э. Например, согласно этому

кодексу, убийство даже зависимого человека каралось смертью, воровство тоже каралось смертной казнью или высоким штрафом. Так что моральные требования Ветхого завета всего-навсего лишь повторение правовых норм, выработанных в рабовладельческих государствах Древнего Востока.

Если обратиться к собственно христианским «священным» книгам — к Новому завету, то здесь можно обнаружить несколько больше сходства с идеологией буддизма. И буддизм, и раннее христианство объявили жизнь злом, наказанием за грехи людей. И та и другая религии отрицали сословные или кастовые преимущества перед лицом божества: спастись может любой человек, независимо от своего происхождения, если он сумеет стать праведным... И в той и в другой религиях это было реакцией народных масс на социальный гнёт. Буддизм возник как религия, выступавшая против засилья жрецов-брахманов, против их учения о том, что только брахманы — члены высшей касты — являются избранными божеством. Первые христиане не хотели признавать римского господства, официального обожествления императора. Они, как в свое время и буддисты, стремились объединить в своих рядах все оппозиционные господствующей власти и господст-

вующей религии слои населения, а потому выступили против сложной обрядности, недоступной широким массам. Приверженцы той и другой религий, отчаявшись изменить жизнь на земле, стали надеяться на индивидуальное спасение благодаря личному усовершенствованию.

Известная общность христианства и буддизма может быть объяснена некоторым сходством социальных условий, в которых они возникли. Но расхождения по основным вопросам вероучения между христианством и ранним буддизмом очень велики. В буддизме (как он изложен в древнейших религиозных книгах) не было ни учения о загробном воздаянии, ни даже представления о бессмертной душе каждого человека.

«Священная» книга мусульман — Коран — действительно кое в чем похожа на книги, почитаемые христианами. Коран даже признает Иисуса в качестве одного из пророков, которых аллах посыпал людям до Мухаммеда. Коран был составлен в Аравии около середины VII в. Главы (или суры) Корана расположены без порядка — это сборник прославлений аллаха, предписаний и угроз людям, которые чередуются без всякой системы. Согласно Корану, аллах — единый, всемогущий бог, заранее предопределяющий судьбу каждого человека. Как

и в христианской религии, в исламе существует вера в страшный суд, воскресение мертвых и загробное воздаяние. Некоторые обряды и запреты ислама сходны с ветхозаветными иудейскими и более примитивны и прямолинейны, чем христианские — новозаветные: ислам не призывает к аскетизму, уходу от жизни.

По-существу, мусульманская религия сложилась под непосредственным влиянием иудаизма и христианства: в Передней Азии арабы сталкивались с поселенцами-иудеями и различными группами местного населения, исповедовавшего христианство еще со времен Римской империи. Идеи единобожия, загробного воздаяния были заимствованы арабами из этих религий; а морально-этические требования приспособлены к обычаям и нравам в основном еще кочевого населения, стремившегося к захватам новых земель.

Таким образом, несмотря на отдельные сходные элементы, в «священных» книгах трех мировых религий нет никаких следов одного и того же «откровения». Что общего между буддистской нирваной и мусульманским раем, где прекрасные гурии должны услаждать правоверного между буддистским учением о распаде человеческой личности на отдельные элементы и спасением души христианина?

Народные массы, бессильные сломить угнетателей, искали выход в потустороннем мире, в религии. Она и отражала в искаженном, фантастическом виде их чаяния и надежды. В этом общее для всех религий классового общества, но конкретные формы, в которые облекались верования каждого народа, были исключительно многообразны.

Рекомендуемая литература

- A. П. Каждан. Религия и атеизм в Древнем мире. Изд-во АН СССР, 1957.
- C. A. Токарев. Религия в истории народов мира. Политиздат, 1964.

IV. О ПРИРОДЕ И ЕЕ ЗАКОНАХ

- Вопрос. Как можно доказать, что Земля существует больше времени, чем об этом говорят священные книги?
- Ответ. Согласно различным религиозным версиям, возникновение мира, в том числе и Земли, произошло чудесным образом по воле бога около 6—8 тысяч лет назад. По предположениям иудейских жрецов, которые одними из первых занялись вычислением даты сотворения мира богом, это событие произошло 5725 лет назад. Христианские же богословы определили иной возраст мира: по православным источникам, он исчисляется 7473 годами, по католическим — 5669 годами.

Все эти расчеты очень далеки от истины. За плечами истории нашей планеты миллионы и миллиарды лет.

Как же доказывает это наука?

Изучая земные слои, ученые установили, что во многих местах, там, где сейчас раскинулись

широкие пустыни и степи, где поднимаются высокие вершины гор, в прошлом плескалось море. Когда-то оно было, например, и на месте Москвы — в слоях земли здесь находят многочисленные останки морских животных.

Сколько же потребовалось времени для того, чтобы это древнее море исчезло? Ведь если мы посмотрим на географические карты, то за письменную историю человечества мы почти не заметим изменений в очертании морей и океанов. Между тем, изучая прошлое Земли, ученые узнали, что моря и океаны нашей планеты неоднократно изменяли свои очертания, высыхали или увеличивались, исчезали в одном месте и появлялись в другом.

Как медленно происходят такие процессы, можно судить по изменениям современных морей.

В Керченском проливе на береговых обрывах, скрытых в настоящее время водой, ученые нашли остатки древних поселений. Значит, раньше берег здесь был выше, на нем жили люди. С тех пор прошло более двух тысячелетий.

Западное побережье Скандинавского полуострова изрезано многочисленными заливами — фиордами, с обрывистыми, извилистыми берегами, каменистыми островками и подводными

камнями. Норвежские фиорды — это затопленные долины древних рек, а каменистые островки и подводные камни — вершины гор. Берега Скандинавии в этом районе постепенно опускались, и длилось это многие тысячи лет.

В приведенных примерах речь шла о времени, за которое море поглотило только узкую прибрежную полосу. А какой же период может охватывать отступление моря из глубин материка, например из района современного расположения Москвы? Здесь счет надо вести уже на десятки и сотни миллионов лет. Значит, возраст нашей планеты должен исчисляться не меньшим периодом.

Об этом можно заключить и на основании других фактов.

Известно, что реки выносят в море огромные массы песка и ила — продукты разрушения горных пород. Оседая, они вначале накапливаются в виде рыхлого материала, а со временем сильно уплотняются и превращаются в твердые породы. Геологи называют их осадочными. Средняя толщина слоя пород осадочного происхождения на Земле составляет не менее 60 километров. Зная же, какое количество песка и ила ежегодно приносят в моря все реки мира, ученые определили, что для образования такой толщи потребовалось сотни миллионов лет.

Ученые находят в земных слоях многочисленные останки и следы животных и растений, существовавших в разные периоды истории нашей планеты. При этом установлено, что в прошлом на земном шаре обитало много таких животных, которые уже давно вымерли. Так например, в Сибири жили мамонты, на берегах Волги — гигантские олени, а в Монголии — огромные пресмыкающиеся — динозавры.

Эти пресмыкающиеся, среди которых были и хищники и травоядные, и ползающие и летающие, исчезли около 100 миллионов лет назад, но в течение многих миллионов лет они были самыми распространёнными видами на земном шаре.

Восстанавливая по ископаемым останкам, как развивался животный и растительный мир Земли, ученые подсчитали, что его история охватывает период более миллиарда лет.

Следовательно, уже таким косвенным путем можно определить, что Земля существует не одну сотню миллионов лет.

А нельзя ли высчитать возраст земного шара более точно?

Можно. И делается это с помощью так называемых радиоактивных веществ.

Атомы этих веществ самопроизвольно и беспрерывно распадаются, причем так, что за еди-

ницу времени распадается всегда одна и та же, вполне определенная часть радиоактивного химического элемента.

Если мы возьмем, например, радиоактивный элемент уран, то оказывается, что за 4,5 миллиарда лет количество урана уменьшается наполовину. Распадаясь, уран превращается в свинец. В течение года из каждого 100 граммов урана всегда образуется одна семидесятидевятимиллионная доля грамма свинца.

Установив, сколько урана и свинца содержится в какой-либо горной породе, по соотношению этих элементов можно определить возраст данной породы или минерала, т. е. время, прошедшее с момента ее образования.

В последнее время разработан новый, более точный радиоактивный метод определения возраста горных пород — калиево-argonовый.

Земная кора содержит очень много химического элемента калия, часть которого радиоактивна. В результате распада радиоактивного калия образуется газ аргон. Измеряя соотношение количества калия и аргона в минералах (обычно для этого берут слюду или полевой шпат), можно с большой точностью определять возраст различных горных пород и минералов, а также длительность разных геологических эпох.

«Радиоактивные калиевые часы» показали, что каменноугольный период в истории Земли — период пышного расцвета растений — начался около 300 миллионов лет назад.

Калиево-argonовым методом были исследованы граниты Карелии, Украины, Кавказа, Дальнего Востока. Оказалось, что среди гранитов советского Дальнего Востока есть более старые и более молодые. Молодым — от 60 до 90 миллионов лет, старым — 170—250 миллионов лет. Самые древние горные породы находятся у нас в Карелии: они возникли около 1,5—2 миллиардов лет до наших дней.

Выходит, наша планета существует уже не один миллиард лет. Ясно, что ее возраст старше, чем у горных пород, находящихся на ее поверхности или на глубине нескольких километров от поверхности. По подсчетам ученых, «за плечами» Земли не менее 5 миллиардов лет.

Как видите, все это очень далеко от того, о чем говорят религиозные книги.

Кстати, изучение прошлого Земли, определение возраста ее различных слоев имеет большое народнохозяйственное значение.

Всем известны такие крупные месторождения каменного угля, как Донецкое, Подмосковное и Карагандинское. Установлено, что они образовались около 300 миллионов лет назад.

Отсюда можно сделать вывод: там, где залегают горные породы такого же возраста, можно ожидать и присутствие каменного угля.

Еще пример. Геологи обнаружили в самых древних слоях земли очень крупные залежи особых железных руд, так называемых железистых кварцитов. К числу таких железорудных месторождений относится Криворожское. Эти руды найдены в разных местах земного шара, и всюду они сопровождаются породами самого древнего возраста. Значит, определение геологического возраста горных пород может оказать разведчикам земных недр немалую услугу: обнаружив при помощи радиоактивного метода древнейшие породы, они будут внимательно и подробно изучать этот район, и не исключено, что откроют богатейшие залежи руд.

Более того, по возрасту горных пород можно предполагать, какие именно руды надо искать в том или ином районе. В настоящее время установлено, что железо, медь и золото содержатся, как правило, в породах более старшего возраста — 600 миллионов лет и более. Такие же полезные ископаемые, как свинец и цинк, серебро и вольфрам, находят в породах сравнительно молодых, образовавшихся 250—300 миллионов лет назад, а в ряде случаев и 30—50 миллионов лет назад.

Таким образом, знание возраста горных пород имеет большое практическое значение. И это лишний раз говорит нам о той огромной роли, какую играет наука в нашей жизни.

Рекомендуемая литература

«Беседы о религии и знании». Популярный учебник. Политиздат, 1964, стр. 19—23.

Проф. В. И. Громов. Из прошлого Земли. Гостехиздат, 1955.

Проф. М. Ф. Субботин. Происхождение и возраст Земли. Воениздат, 1950.

- Вопрос. Атеисты говорят о нелепости библейского рассказа о сотворении мира богом за шесть дней. А разве нельзя подразумевать под шестью днями творения мира шесть периодов? Ведь в Библии прямо сказано: у бога день что тысяча лет!
- Ответ. Прежде всего разберемся, когда, как и почему защитники религии стали говорить о том, что под шестью днями творения мира, о которых идет речь в Библии, надо подразумевать шесть периодов.

На протяжении многих столетий библейское сказание о происхождении мира верующие

понимали буквально так, как оно изложено в «священном писании»: мир сотворен богом за шесть дней. И никто не пытался увидеть за этим какой-то скрытый смысл.

Наука же постепенно накапливалась данные, которые все решительнее опровергали это религиозное представление. Наконец, было доказано, что звезды, Солнце, Земля, растительный и животный мир на Земле, человек не могли появиться за шесть дней. Период их возникновения охватывает миллионы и миллиарды лет.

Зашитники религии могли бы пренебречь мнением науки. Но дело в том, что, во-первых, наука не просто утверждает — она доказывает свою правоту, опираясь на неопровергимые факты. Она, например, обнаруживает останки древних животных разных периодов, сравнивает их, определяет, сколько лет они пролежали в земле, и тогда становится ясным, что мир животных появился не сразу в готовом виде: за чрезвычайно длительный путь своего развития он претерпел очень большие изменения. Во-вторых, научные знания все больше и больше становятся достоянием народа.

При таких обстоятельствах церковь не может оставаться на прежних позициях. Ведь тогда для всех станет очевидным, что религия — ложное учение, поскольку она не согла-

суется с фактами, с данными науки. С другой же стороны, и отказаться совсем от библейского представления о возникновении мира религия не может: если обнаружится, что в божественном откровении есть хоть какая-то доля неправды, то под сомнение может быть поставлена правота всего религиозного учения в целом! Потому-то у защитников религии появилось стремление соединить религиозные и научные представления о возникновении мира, а это, в свою очередь, породило версию, о каком-то скрытом смысле, заключенном в библейском рассказе о сотворении мира.

Однако это не облегчило положения защитников религии. Ведь истолковывая дни творения как длительные периоды, надо отказаться от некоторых основных положений религиозного учения, в частности от веры в беспределность силы и мудрости божьей.

Согласно «священному писанию», богу ничего не составило сотворить мир именно потому, что он, бог, бесконечно мудр и всемогущ. Он и творит все не так, как творит человек: не с помощью каких-то орудий и материалов, а просто силой своего властного слова! Достаточно ему было, например, сказать: «Да будет свет», чтобы появился свет. И если при таких обстоятельствах допустить, что бог творил мир

на протяжении многих миллионов и миллиардов лет, то с неизбежностью возникнет вопрос: почему всемудрый и всемогущий бог так долго занимался этим? Разве он не мог сразу все продумать, все предусмотреть? Или он был не в силах это сделать?

Религиозное учение утверждает, что библейский рассказ о сотворении мира записан непосредственно со слов самого бога, является божьим откровением. Каждое его слово должно быть святым. Всякое иносказательное толкование изречений бога нарушает их святость, поскольку в таком случае человек неизбежно вкладывает в них свой смысл. Как же быть с верой в богодохновенность Библии, если допустить, что в ней есть иносказания?

Одно противоречие сменяется другим!

Пытаясь обосновать подмену понятия «дни творения» понятием «периоды», церковники ссылаются на то, что во время появления Библии человечество находилось на низком уровне своего развития, язык людей был очень бедным, в нем еще отсутствовали такие сложные понятия, как «тысячелетие» и т. п. И бог, дескать, простоты ради, чтобы облегчить малограмотным людям понимание «священного писания», подвел большие исторические периоды под более конкретное понятие — «дни». Но обратитесь к

Библии, и вы увидите, что ее язык — это язык уже довольно развитых людей, в котором имеются очень сложные обобщения, такие, как «жизнь», «скот» и т. д., т. е. это такой язык, в котором по крайней мере слова «много» или «год», «годы» уже существовали. Бог вполне мог бы употребить эти слова, не боясь быть непонятым даже самым малограмотным человеком. Наконец, разве не мог бог создать всех людей такими, чтобы они понимали его откровения?

В Библии имеются в виду не длительные периоды, а именно дни. Это подтверждается приводимыми там словами: «И был вечер, и было утро». А также тем, что на седьмой день бог отдохнул от своих трудов. Не хотят ли защитники религии сказать, что бог, устав от своих трудов, отдыхал тысячи и миллионы лет, да к тому же еще велел поступать так и людям?

Однако допустим, что в Библии под шестью днями творения мира действительно подразумеваются шесть длительных периодов. Позволяет ли это примирить религию и науку?

Ни в коем случае!

Периодизация, о которой говорят богословы, подгоняя библейское сказание к современным представлениям, не соответствует научной. Библейские сказания сами по себе противоречивы и антинаучны по своей сущности. Как

можно совместить, например, утверждение Библии о сотворении птиц и зверей до сотворения человека (Бытие, гл. 1, ст. 24—31) и утверждение той же Библии, что птицы и звери созданы после человека (Бытие, гл. 2, ст. 7—19)? Как можно примирить с наукой утверждение Библии, что бог создал свет тогда, когда еще не было самих источников света (звезд, Солнца)? Как можно подогнать научную основу под библейское утверждение о том, что Земля есть центр вселенной, что бог прикрепил светила к тверди небесной, и исключительно для того, чтобы они освещали Землю? Ведь все это не соответствует действительности: Земля является рядовой планетой в бесконечных просторах вселенной, никакой тверди небесной нет.

Наконец, наука и религия принципиально расходятся в главном. Религия считает, что мир сотворен богом. Наука решительно отвергает существование сверхъестественных сил. Она доказывает, что материя существует вечно, что развитие этой материи не нуждается в силе божьей, что образование Солнца, Земли, растительного и животного мира, человека и т. д. происходило по естественным законам, без вмешательства каких-либо сверхъестественных сил.

Таким образом, попытки подменить библейские «дни творений» понятием «периоды» ведут

к подрыву основ самой религии. Выходит, защитникам религии лучше придерживаться буквального толкования библейских сказаний о сотворении мира!

Но как же тогда быть с фактами, о которых говорит наука и которые разоблачают библейское учение о происхождении мира?!

Разрешить противоречие можно только в том случае, если, отбросив религиозные представления, полностью стать на позиции науки.

Рекомендуемая литература

«Основы научного атеизма». Политиздат, 1964, стр. 99.
«Популярные лекции по атеизму». Госполитиздат,

1962, стр. 318—323.

Е.м. Ярославский. Библия для верующих и неверующих. Госполитиздат, 1962.

- Вопрос. В атеистических книгах пишут, что библейское сказание о всемирном потопе — вымысел. Но ведь некоторые ученые считают, что потоп мог быть. На чем же основываются атеисты, утверждая обратное?
- Ответ. Действительно, был или не был так называемый всемирный потоп, этим вопросом интересовались, да и сейчас продолжают интересоваться не только верующие, но и ученые.

Занимаясь изучением изменений земной поверхности в длительные геологические периоды, а также изучением причин, вызывающих эти изменения, ученые не могли пройти мимо библейского сказания о потопе. Особенно детально исследовал его выдающийся австрийский геолог XIX столетия Эдуард Зюсс.

Помните, что говорится в Библии о потопе? В ней рассказывается, как бог, разгневанный преступлениями и злодеяниями людей, ниспоспал на землю потоп, истребивший все живое на земном шаре, кроме семьи праведного Ноя и тех животных, которых Ной, по повелению божьему, взял с собой в ковчег.

Прежде всего надо было выяснить, не было ли сходных сказаний о потопе у народов, которые жили задолго до написания Библии. При исследовании этого вопроса оказалось, что подобные сказания были у шумеров — древнейшей народности, населявшей Аравийский полуостров в 3-м тысячелетии до н. э.

Мифы о потопе в конце 2-го тысячелетия заимствовали преемники шумерской культуры — вавилоняне. Ученые нашли записи мифов на обожженных глиняных дощечках с клинообразными письменами среди развалин древних городов Месопотамии.

И что же оказалось? Оказалось, что вави-

лонский миф о потопе совпадает с библейским не только в общих чертах, но даже в частностях. Именно Эдуард Зюсс установил, что библейское сказание представляет собой пересказ вавилонского.

Тот же Эдуард Зюсс сделал предположение, что рассказ о потопе — не вымысел, что в нем нашло отражение действительное событие, но облечено в фантастическую форму. Некоторые детали вавилонского сказания позволили ученому установить, какими природными силами могло быть вызвано огромное наводнение, которое послужило основой для возникновения мифа о всемирном потопе.

Например, в вавилонском сказании говорится, что вначале появилась вода из образовавшихся в земле трещин. Это — обычное явление при землетрясениях, происходящих в низовьях больших рек. В том же сказании указывается, что во время потопа была видна густая черная туча, надвинувшаяся с юга, а затем хлынули ливни, разыгралась буря.

Сопоставляя подобные моменты, ученый и пришел к выводу, что вавилоняне приняли за всемирный потоп опустошительное наводнение на месопотамской равнине.

Основной причиной, вызвавшей это наводнение, было сильное землетрясение в районе

Персидского залива. Ему, как это нередко бывает, предшествовало несколько менее сильных подземных толчков (которые рассматривались древними вавилонянами как предупреждения божества).

Такие землетрясения в низменных приморских странах, в особенности если они имеют место на дне моря, обыкновенно сопровождаются подъемом морских вод, которые надвигаются на равнину высокой водяной стеной, несущей с собой гибель и разрушение. В настоящее время такие подводные землетрясения и следующие за ними наводнения, известные под названием «цунами», хорошо изучены.

Скорее всего, что во время сильнейших сотрясений со стороны Аравийского моря надвинулся циклон. Он сопровождался ливневыми дождями, которые еще больше подняли уровень воды и расширили район наводнения.

Изучение сказаний других народов дает возможность заключить, что потоп не распространялся за пределы низовий бассейна Тигра и Евфрата, что наводнение было местным явлением.

Выводы Эдуарда Зюсса подтверждают и данные современной науки. Опустошательные наводнения, подобные тем, которые легли в основу мифов о потопе, происходят и в наши дни. Например, для северной части Индийского

океана и прилегающих к нему районов суши характерен так называемый муссонный климат (от арабского слова «мавсим» — время года), связанный с резкой сменой направления воздушных течений в зимнее и летнее время.

Индия — страна муссонов. В летнее время устойчивый ветер здесь дует с океана на суши и приносит много влаги, а в зимние месяцы ветер дует с суши в сторону океана. Причина возникновения таких устойчивых течений объясняется различным нагревом обширных участков суши и моря зимой и летом.

Можно привести много примеров, характеризующих мощность муссонов. В 1948 г. летний муссон отличался необычайной силой. В разгар муссона (конец июля — август) вся Индия была буквально наводнена в результате беспрерывных дождей. Реки и ручьи вышли из берегов и затопили громадные пространства посевов и свыше 5 тысяч населенных пунктов. Необыкновенной силы муссонные дожди шли не только в Ассаме, в бассейне Ганга и в Центральной Индии, но также в северо-западной провинции и в Синде, где они обычно слабы. Мелководные, обычно теряющиеся в песках Верхнего Синда, речки Мула, Болан и Нари превратились в бурные, мощные потоки, которые затопили около 1000 квадратных километров посевной площади.

Мы знаем также, что очень резкое понижение атмосферного давления может вызвать в областях, подверженных землетрясениям, очень сильные колебания земной коры в пределах суши и даже дна неглубокого моря.

Таким образом современная наука подтверждает выводы Зюсса. Потоп в месопотамской низменности — это кратковременный местный эпизод в истории земли, какие случались в прошлом и случаются в наши дни.

Подобная катастрофа, которая произошла в незапамятные времена в долине рек Тигра и Евфрата, и легла в основу библейского мифа о всемирном потопе. Ведь географические знания людей в те годы были очень скучными. Поэтому местное наводнение и было воспринято ими как «всемирный потоп», как «наказание божье» за грехи человечества. В действительности же никакого всемирного наводнения не было. Так утверждает наука, основываясь на законах природы, на фактах, накопленных тысячелетиями человеческой практики.

Рекомендуемая литература

- A. Павлов.* Очерки истории геологических знаний. М., 1921.
- A. Рябчиков.* Природа Индии. Географгиз, 1950.
- A. Святловский.* Цунами. Изд-во АН СССР, 1957.

- **Вопрос.** Атеисты нередко говорят: раз космонавты во время своих полетов не обнаружили бога, значит, его нет. Но ведь бог бестелесен и духовен, его нельзя увидеть!
- **Ответ.** Атеисты не считают приведенный довод решающим доказательством того, что бога не существует. Истинность, правильность атеистического взгляда на мир подтверждается не тем, что космонавты не видели бога во время своих полетов, а всей суммой человеческих знаний, накопленных за века истории, знаний, которые чем дальше, тем полнее, вернее, точнее отражают окружающий нас мир и его законы. А эти законы не допускают существования наряду с ними каких-либо сверхъестественных сил или существ.

О том, что лежит в основе мира, какая сила его создала и им управляет, спорили с очень давних пор. Одни доказывали, что природа не нуждается в особой, стоящей над ней силе. Другие считали, что окружающий человека мир не мог возникнуть «сам собой», что его должно было создать какое-то сверхъестественное начало.

По аналогии с людьми, способными мыслить и трудиться, сознательно руководствуясь опре-

деленными целями, такое сверхъестественное начало чаще всего представляли в виде человекоподобных существ, активно вмешивающихся в жизнь общества и каждого смертного. С течением времени сложилось представление о существовании главного — верховного — творца и вседержителя, которому подчинены все остальные небесные силы. У древних греков это был Зевс, у вавилонян — Мардук, у римлян — Юпитер, у древних славян — Перун и т. д.

Древние греки изображали своего верховного бога — Зевса — в виде прекрасного старца, полного сил и энергии, восседающего на горе Олимп во главе целого сонма богов и богинь. Зевс правит небом и землей. Бури, грозы, ветры, дожди и молнии — все подчиняется его воле. Поэтому древние греки самые пышные жертвоприношения стремились отдавать грозному Зевсу.

Боги древних греков, обладая сверхъестественными качествами — способностью творить чудеса, управлять стихиями, создавать материю из ничего, жить вечно и мгновенно переноситься из конца в конец вселенной, — вместе с тем были во всем похожи на людей. Они не только выглядели как люди, но и совершали множество чисто человеческих поступков: ссорились и мирились, ненавидели и влюблялись, пировали на

Олимпе и участвовали в войнах, которые затевали люди... Множество скульптурных изображений богов Древней Греции подтверждает, что боги в те времена представлялись подобными людям.

На Руси до введения христианства тоже поклонялись большому количеству богов, в честь которых воздвигались деревянные статуи. Главным среди этих богов был Перун — бог грозы, войны и оружия. Изображался он в виде человека с серебряной головой и золотыми усами. В сознании древних славян Перун представлял как грозный и жестокий небесный правитель, чем-то похожий на реального, земного князя.

Подобные представления древних греков или славян по существу мало чем отличаются от описаний бога Ягве, приводящихся в Библии: «И сказал бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему... И сотворил бог человека по образу своему, по образу божию сотворил его...» (Бытие, гл. 1, ст. 26, 27). Бог является неоднократно на землю для бесед с первыми людьми и с патриархами — Авраамом, Исааком, Иаковом; он отдает распоряжения Ною накануне всемирного потопа. Он является Моисею на горе Хорив в пламени тернового куста. Обратившись в огненный столб, бог грозит

египтянам, погнавшимся за евреями во время их исхода из Египта. Наконец, он спускается к Моисею на гору Синай в громе и молнии, беседует с ним, отдает ему подробные распоряжения и вручает две скрижали откровения, «скрижали каменные, на которых написано было перстом божиим» (Исход, гл. 31, ст. 18).

Что это, как не представление о божестве, находящемся в определенной точке пространства и обладающем человеческим обликом и свойствами? Что это, как не родственное всем древним наивное представление о боге, имеющем человеческий облик? (Мы уже не говорим здесь о богочеловеке Иисусе Христе, земной облик которого стал иметь решающее значение в учении об искуплении грешного человечества).

Современные богословы любят говорить, что изложенное в Библии откровение нельзя понимать буквально, что его нужно уметь истолковывать, отбрасывая внешнюю форму библейских рассказов, рассчитанную на неразвитое сознание людей прошлого, что в Библии важен ее сокровенный смысл, внутренняя мудрость ее легенд. Но, во-первых, христианская церковь никогда и никак официально не отрекалась от библейских рассказов ни по форме, ни по содержанию. Во-вторых, чем могут доказать бого-

слова, что их точка зрения и есть выражение богооткровенной истины? Они ссылаются всего лишь на соответствие их представлений уровню эпохи. А этот довод свидетельствует только о том, что абсолютные, вечные и всемогущие боги изображаются по-разному в зависимости от места и времени, в прямой зависимости от уровня развития человеческих знаний.

Даже самый беглый анализ истории религиозных представлений показывает, что по мере того, как люди познавали законы материального мира, по мере того, как все более ясно и полно раскрывались перед мысленным взором человечества масштабы и характер вселенной, защитники религии вынуждены были переселять богов в неисследованные области и скрывать их под туманным покровом неизведанного.

Сначала они выступали в облике животных и растений, небесных явлений и сил природы. Затем были превращены в человекоподобных владык, обитающих на горах, в лесах, за облачами. Поскольку известная людям вселенная в ту пору ограничивалась в их представлениях плоской землей и опрокинутой над ней небесной сферой, не оставалось другого выбора, как поселить богов рядом с людьми, в мире, заключенном между небом и землей: согласно библей-

ским представлениям, рай находится не где-то в заоблачных высотах, а здесь, на земле, «в Эдеме на востоке», где протекали четыре реки, и «четвертая река Евфрат» (Бытие, гл. 2, ст. 8, 14). Сам этот мир был полон таинственного, а потому рассказы о сверхъестественных существах — богах не вызывали недоверия, как и любые другие легенды о неизведанных странах и животных, о чудесах и диковинах природы.

Но расширение и углубление знаний об окружающем мире постепенно развенчивает эти легенды. Выясняется, что чудесные явления природы вызваны вполне определенными причинами. Молнию и гром, оказывается, можно объяснить, не прибегая к помощи Зевса или Перуна. Для рая не остается места на поверхности Земли. Земная плоскость превращается в шар, небесная твердь распадается, в центре вселенной оказывается Солнце, а не Земля. Наконец, обнаруживается, что и Солнце — всего лишь одна из бесчисленных звезд бесконечной вселенной. А весь этот беспредельный мир, в котором затерялась наша планета, является, как свидетельствует наука, извечно движущейся и проявляющейся в бесконечно разнообразных формах материей.

Вот тут-то богословы и стали усердствовать над тем, чтобы представить бога как бестелес-

ное начало, разлитое по всему миру, невидимое, но всесильное.

Собственно, подобные взгляды высказывались давно, правда не богословами, а философами-идеалистами. Еще древнегреческий мыслитель Платон, говоря о божественной первооснове всего существующего, описывал ее как «бесцветную, бесформенную и неосозаемую сущность, зrimую только для одного кормчего души — разума». Аналогичные идеи философской школы неоплатоников нашли отражение в новозаветном Евангелии от Иоанна, где бог рассматривается как некое абстрактное духовное начало — «логос», «слово» («Вначале было слово, и слово было у бога, и слово было бог».— Иоанн, гл. 1, ст. 1).

С середины же XIX в. и особенно в наши дни идею невидимого бога, который является не личностью, а чем-то наподобие особого тонкого эфира, растворенного среди грубой материи вселенной, стали все чаще и чаще поддерживать представители церкви. И они не смущаются, что это противоречит библейскому облику господа бога. Им важнее другое: в эпоху великого торжества науки отстоять право на существование религии, найти новые аргументы в защиту старой-престарой сказки о всемогущем боже, которая когда-то была нужна людям для того, чтобы

объяснять с ее помощью непонятное и непостижимое.

Наука накопила такое количество фактов, проникла так глубоко в тайны природы, что нет необходимости ждать, когда будет исследовано все бесконечное многообразие мира, чтобы сказать: «Да, бога нет».

На основании познанного мы уже сейчас можем делать правильный вывод как о законах вселенной в целом, так и о характере того, чего мы еще не знаем. Например, мы можем только предполагать, какие законы определяют собой развитие далеких галактик, но мы твердо можем утверждать, что в этих законах не будет ничего сверхъестественного. Ведь каждый шаг науки, каждое ее новое открытие служат доказательством того, что во вселенной нет места для бога, в каком бы виде мы его ни представляли.

Действительное значение вторжения человека в космос для атеизма не ограничивается тем, что космонавты не встретили во время своих полетов вокруг Земли библейского бога. Оно значительно серьезнее.

Веками религия проводила резкую разграничительную линию между грешной землей и божественным небом. Веками она учила, что если земля — удел всего тленного, временного,

несовершенного, то недосягаемые для человека небеса — область господства сверхъестественных, божественных сил, место обитания все-вышнего, как бы мы его ни представляли — библейским старцем или невидимой тонкой сущностью.

Наука же, отвергая религиозное мировоззрение, отрицает принципиальную разницу земли и неба, утверждает, что там и тут господствуют одни и те же законы, и подкрепляет этот вывод многочисленными наблюдениями и теоретическими выкладками.

Полеты космонавтов подтвердили на практике истинность научных представлений о вселенной, правильность наших знаний об околоземном пространстве и его свойствах. Оправдались расчеты конструкторов и ученых, сделанные на земле. Все системы и приборы космических кораблей работали в космосе в соответствии с заранее составленным планом. Тем самым было еще раз подтверждено важное положение современной науки — о единстве и материальности мира, о единстве законов на земле и на небе.

Нет двух миров: земного и небесного. Есть единая материальная вселенная, в которой нет места как для видимого бога-существа, так и для его новейшей модификации — бога-духа,

якобы распространенного всюду и своим сверхъ-
естественным вмешательством управляющего
миром.

Рекомендуемая литература

«Беседы о религии и знании». Популярный учебник.
Политиздат, 1964, стр. 77—83.
В. Комаров. Космос, бог и вечность мира. Госполитиз-
дат, 1962.
«Пять лет штурма космоса». «Наука и религия», 1962,
№ 10.

- **Вопрос.** Если бога нет, то как можно объяснить целесообразное устройство животных и растений?
- **Ответ.** Наблюдая удивительную приспособленность различных представителей живой природы к условиям их существования, человек еще на заре цивилизации задавал себе этот вопрос: почему, откуда такая целесообразность, столь «разумная» организация у растений и животных? Возьмем самое простое растение. Стоит лишь внимательнее посмотреть, как оно живет, и нас поразит, насколько оно приспособлено к окружающей среде, как много у него разнообразных органов для этой цели. Например, стебли растений устроены так, чтобы быть очень прочными и в то же время легкими — не

всякий строитель может создать такую конструкцию. В местах, где мало воды, у растений имеются очень развитые корни; они уходят в землю на десятки метров, собирая там драгоценную влагу. Не меньшая приспособленность к окружающим условиям наблюдается в мире животных. Не позабылся ли об этом кто-то разумный и всесильный?

Богословы так и отвечают на это: да, бог предусмотрел наиболее совершенные формы животных и растений, установил «божественную гармонию» в мире.

Но наука уже давно объяснила, чем на самом деле вызвана такая «гармония». Великий английский естествоиспытатель Чарлз Дарвин доказал, что целесообразность в строении живых организмов объясняется вовсе не «разумным» их творением, а их естественным приспособлением к внешней среде, к условиям существования. Это результат естественного отбора наиболее приспособленных к условиям жизни организмов, который постоянно шел и идет в природе.

Все живые организмы существуют в тесной связи с окружающим внешним миром. А природа не остается постоянной. Изменяются и климат, и влажность, и растительность, и рельеф местности и т. д. Животные или растения,

живущие, казалось бы, в одинаковых условиях, получают разное количество питательных веществ, влаги, солнечной энергии. И это сказывается на их развитии. Даже организмы, принадлежащие к одному виду и происходящие от одной особи, имеют немало отличий. Эти отличия могут быть как полезными изменениями, позволяющими лучше приспособиться к окружающим условиям, так и наоборот.

При всех подобных изменениях лучше выживают те животные и растения, которые оказываются наиболее приспособленными. Если у какого-то организма возникли качества, не обеспечивающие приспособленность к жизни, он и его потомство, унаследовавшее эти качества, имеют меньше возможностей выжить. С другой стороны, те организмы, которые приобрели черты, позволяющие лучше приспособливаться к окружающим условиям жизни, скажем, лучше переносить холод или зной, имеют больше шансов, чтобы выстоять при самых тяжелых испытаниях.

Процесс выживания наиболее приспособленных и гибели наименее приспособленных организмов Чарлз Дарвин и назвал естественным отбором.

Именно в результате такого отбора у различных видов животных и растений постепенно вы-

рабатывались и закреплялись разнообразные и сложные приспособления к жизни, изменялись и совершенствовались их формы.

Защитная окраска некоторых животных организмов — результат естественного отбора. За долгое время существования у зайцев наследственно закрепилась белая окраска шерсти в зимнее время и стала свойственной всем особям потому, что зайцы с такой защитной окраской менее подвержены опасности погибнуть в когтях хищников.

Так, отвергая участие каких бы то ни было мистических сил в развитии природы, теория Дарвина объясняет многие природные явления, которые защитники религии приводили в качестве доказательства разумного устройства мира.

Но надо сказать и о другом. О том, что в живой природе далеко не все и не всегда столь разумно, как пытаются представить богословы. Наряду с поразительной приспособленностью организмов к условиям их жизни мы видим в природе и немало неразумного, нецелесообразного.

У многих животных существуют такие особенности, которые никак не говорят о разумном устройстве мира. Разве разумно, например, устроено жало у ос и пчел? Являясь орудием защиты, оно в то же время губит своего хозяина.

Как известно, ужалив своего врага, пчела чаще всего не может вынуть свое жало и погибает.

А какой, скажите, разумной целесообразностью можно объяснить тот факт, что бабочки в ночное время летят на огонь и гибнут? Как видно, и здесь существует явная несуразность в «премудром устройстве мира».

Целесообразность живых организмов, которая вырабатывается в результате естественного отбора, имеет лишь относительный, во многих случаях ограниченный характер. Например, у многих животных, живущих под землей, есть глаза, но они закрыты кожей — смотреть ими нельзя. Да это, собственно, и не нужно подземному животному, например кроту. Но тогда почему же они имеются у таких животных? Причина в том, что когда-то их далекие предки жили в других условиях — тогда им было необходимо зрение. Прошли тысячелетия, изменились условия существования, и для животных, переселившихся под землю, оно стало почти не нужным. И глаза постепенно превратились вrudimentарный (недоразвитый) орган.

А вот другой пример: для чего, спрашивается, страусу крылья? Ведь эта птица, как известно, никогда не летает. Что ж, это имеет свое естественное объяснение. Когда-то, в далеком прошлом, крылья у предков страусов выпол-

няли свою основную роль, но затем изменившиеся условия существования этих птиц привели к тому, что полеты перестали играть в их жизни существенную роль. Крылья потеряли свое прежнее назначение и сохранились лишь как пережиток в виде недоразвитых крыльев.

Рекомендуемая литература

- «Беседы о религии и знании». Популярный учебник. Политиздат, 1964, стр. 25—27.
- «Естествознание и религия». Сборник статей. Госполитиздат, 1956, стр. 81—110.
- Г. А. Гурев. Есть ли разум в живой природе? Госкультпросветиздат, 1949.
- О. О. Яхот. Целесообразность, всемогущий бог и законы природы. Госполитиздат, 1962.

- Вопрос. Медицина не может излечить многие болезни, в частности рак. Не говорит ли это о правоте религии, которая утверждает, что человек бессилен в борьбе против божьего наказания?
- Ответ. Божье наказание! Да, именно этим объясняли и объясняют служители религии причины болезней. Божьим наказанием считают болезни и многие верующие, которые внимают словам религиозных проповедников.

Они не желают прислушаться к голосу фактов.
А факты говорят совсем об ином...

Божье наказание! Еще столетие назад этим объясняли казавшиеся неизлечимыми болезни, уносившие в могилу многие тысячи человеческих жизней. Божьим наказанием называли чуму, холеру, тиф, оспу и целый ряд других болезней, о которых нынешнее поколение знает лишь по книгам. Куда же девались эти болезни сейчас? Почему бог не посыпает их в виде наказания в наши дни? Верующему человеку не так-то просто ответить на эти вопросы. Только наука может дать на них ответ.

Победить и навсегда избавить людей от этих опасных болезней стало возможным благодаря огромным достижениям медицинской науки. Отбросив религиозное представление о божьем наказании как причине заболеваний, медицинская наука сумела найти подлинные причины болезней, а затем и средства борьбы с ними. В нашей стране ликвидированы чума, холера, оспа, стали редкими тифозные заболевания, созданы условия, когда уже можно реально ставить вопрос о ликвидации туберкулеза как массового заболевания.

И это не далекая мечта. Уже сейчас смертность от туберкулеза сократилась во много раз по сравнению с дореволюционными годами.

Ученые начали широкое наступление на вирусные болезни и добились немалых успехов. В нашей стране, например, успешно проводится массовая вакцинация детей против полиомиелита — вирусного заболевания, которое приводит к параличу конечностей и делает многих детей калеками на всю жизнь. И вот благодаря вакцинации заболеваемость полиомиелитом снизилась в десятки раз. И недалеко то время, когда эта болезнь будет полностью ликвидирована.

Разве все это не опровергает религиозных взглядов на болезни, как на божье наказание?

Правда, служители религии, продолжая оставаться на прежних позициях, пытаются в качестве аргументов, якобы подтверждающих их правоту, ссылаться на то, что есть болезни, которые, дескать, не подвластны медицине. Взять хотя бы рак, говорят они. Ведь ни для кого не секрет, что он уносит тысячи человеческих жизней, а медицина оказывается бессильной.

Так утверждают богословы. И многие верующие внимают их голосу. А ведь в действительности все обстоит иначе.

Ныне можно смело говорить о том, что медицинская наука добилась серьезных успехов в борьбе с коварной болезнью. Учеными найдены и изучены вирусы, вызывающие некоторые ви-

ды рака у животных. В лабораториях удалось искусственно получить злокачественные опухоли у животных, вводя в организм вирусы и воздействуя на него некоторыми химическими веществами или облучением. Все эти эксперименты позволяют глубже узнать природу болезни, проникнуть в ее тайны.

Изучение причин, вызывающих различные формы рака, открывает пути для его лечения. И здесь уже достигнуты немалые успехи. Сейчас, например, мы можем успешно излечивать некоторые формы рака, которые еще недавно считались неизлечимыми. В качестве примера можно назвать рак кожи. В настоящее время от этой болезни никто не умирает. И все это заслуга медицинской науки.

С каждым годом создаются новые лекарственные препараты, которые помогают излечивать отдельные виды рака. Среди них можно назвать сарколизин, допан, круцин. С их помощью удалось спасти немало человеческих жизней.

Разрабатываются комплексные методы лечения рака с применением хирургических операций, лучевого воздействия и лекарственных средств.

Но почему же порой случается так, что врачи оказываются бессильными в борьбе со злом?

качественными образованиями? Чаще всего это бывает в тех случаях, когда больной слишком поздно обратился к врачу и болезнь поразила жизненно важные центры. Но ведь не только рак и многие другие болезни, если своевременно не начать лечение, могут привести к трагическому исходу. Если же лечение раковых заболеваний начато в ранней стадии их развития, то можно уверенно говорить о том, что болезнь будет побеждена. Отсюда следует, что огромное значение имеет своевременная диагностика болезни. Вовремя распознать рак — значит предопределить успех врачей.

Не нужно, правда, преувеличивать достигнутого. В борьбе с этой болезнью медицинские работники делают только первые шаги. Но добились они уже немалого. И это говорит о том, что человек не бессилен в борьбе с болезнями. В ряде случаев он уже научился побеждать рак. Пройдут годы, и врачи будут лечить рак, как многие другие болезни.

Было время, когда церковники утверждали, что человеку неподвластно бороться с таким «божьим наказанием», как оспа, туберкулез, малярия. Но жизнь опровергла утверждения служителей культа. Жизнь опровергнет и тех современных церковников, которые говорят о беспомощности медицины в борьбе с такой болезнью, как

рак. Недалеко то время, когда мы научимся излечивать любые формы рака. Эта болезнь станет не страшной человеку.

Представление о болезнях как «божьем наказании» — представление невежественного человека. Не так уж много у нас людей, которые думают так, как этому учит религия. Подавляющее большинство людей внимательно следит за успехами медицины, радуется этим успехам, радуется победам над болезнями и увеличению продолжительности жизни в нашей стране.

Рекомендуемая литература

*И. Денисенко. Медицина и религия. Изд-во «Советская Россия», 1962.
«Календарь атеиста». Политиздат, 1964, стр. 116—118.*

- **Вопрос.** Почему рождаются уроды? Не является ли это божьим наказанием родителей за их грехи?
- **Ответ.** Верующий человек рассуждает примерно так. Мир построен и управляет божом, который всемогущ и не может ошибиться или чего-то недосмотреть, упустить из виду. Если родился урод — это не случайно, это в наказание тому, кто не выполнял предписаний религии. Разумеется, что сам ребенок, только

что появившийся на свет, еще не мог нагреться. Значит, виноваты его родители. В наказание за их прегрешения бог и послал им урода: пусть, мол, родители страдают, видя своего ребенка уродливым!

Однако разберемся в этом.

Почему, например, бог наказывает не только самого грешника, но и ни в чем не повинного ребенка? При этом наказывает жестоко, на всю жизнь! Разумно ли и справедливо ли такое наказание? Очевидно, нет.

Но может ли верующий допустить, что бог, которому он поклоняется, неразумен и жесток? Нет, не может. Ведь иначе должно рухнуть все религиозное учение о справедливом возмездии и награждении на «том свете»; рухнет и учение о «спасении». А это — гибель религии.

Бог обязательно должен быть всемогущим, всеблагим, справедливым... А утверждая это, надо с неизбежностью признать, что в рождении урода бог ни при чем!

Пойдем дальше. Если верно, что рождение урода — это кара божья за грехи человека, то почему она постигает и верующих, и атеистов, и праведников, и грешников? Почему «правоверные» караются не меньше и не больше, чем верующие всех других вероисповеданий?

Чем объяснить, что существуют не только крупные, но и мелкие, незаметные уродства, такие, как наблюдаемая почти у всех людей асимметрия тела и лица: одна нога короче другой, одно ухо больше другого, одна половина носа меньше другой, один глаз выше другого и т. д. Проделайте такой интересный опыт: предложите одному, другому человеку пройти с завязанными глазами через площадь по прямой линии. Никто не сможет пройти прямо. Все будут отклоняться либо вправо, либо влево, потому что ноги у людей неодинаковой длины. Этим, кстати, и объясняется тот факт, что заблудившийся в лесу или степи человек часто идет кругами, постоянно возвращаясь на то же самое место, откуда он вышел. Суеверные люди в таком случае говорят: «леший водит».

Наконец, почему уродства встречаются не только среди людей, но и среди животных и растений (и не реже, чем у людей!). Например, известен случай, когда из куриных яиц вывелись два четырехногих цыпленка! Это что? Тоже божье наказание? Бог карает и животных? Или ему безразлично, кого карать и за что?

Во всех этих случаях невозможно установить разумную причину божьего гнева, не отказавшись от мудрого и справедливого бога.

Никак нельзя избежать кривотолков и противоречий в объяснении уродства, если считать его карой господней, как это делают верующие.

Другое дело, когда рождение уродов научно объясняется естественными причинами.

Наука доказала, что врожденное уродство, прежде всего, связано с ненормальным течением развития зародыша. Это может быть обусловлено разными обстоятельствами: неправильным образом жизни или неправильным питанием роженицы, некоторым случайнм стечением обстоятельств и т. д. Определив истинные причины ненормального развития зародышевого организма, врачи в некоторых случаях могут предотвращать или устранять их.

В нашей стране женщина, готовящаяся стать матерью, окружена особой заботой и вниманием. Широкая сеть родильных домов, квалифицированное медицинское обслуживание, организация правильного режима, различные профилактические мероприятия — вот те реальные средства, которые способны предотвратить ненормальное развитие ребенка в утробе матери. Они дают положительные результаты: у нас из года в год все меньше и меньше рождается уродливых детей. И это в стране, где люди все меньше прислушиваются к религии, все больше отступают от ее предписаний! Не стоит ли над

этим задуматься тому, кто считает уродство божьим наказанием?

В наши дни медицина может устраниить врожденное уродство: успешно, например, проводятся пластические операции, возвращающие человеку красоту лица. Выходит, люди сильнее бога, они в состоянии справиться с тем, чтобы устраниить «карту божью».

Это, по-видимому, понимают и верующие, раз они при рождении уродливого ребенка обращаются за помощью к врачу, а не к богу.

V. О ЧЕЛОВЕКЕ, ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУШЕ И ЕЕ ТАЙНАХ

- **Вопрос.** Разве можно отрицать у человека существование души? Чем тогда он отличается от бездушных тварей?
- **Ответ.** Вопрос о сущности душевной деятельности долгое время был камнем преткновения для науки. Непонимание людьми таких явлений, как сон и сновидения, память, воображение, эмоции, отвлеченное мышление, издавна было причиной религиозных суеверий. Самое близкое, самое непосредственное для человека — его собственное «я», его личность в ее отношении к внешнему миру — было совершенно необъяснимым и таинственным.

Сложные законы психической деятельности смогли открыть и исследовать лишь значительно позже, когда накопились огромные знания в области физиологии живого организма, а развитие науки и техники дало в руки ученых множество приборов, с помощью которых стало

возможным измерить и исследовать процессы, протекающие в коре головного мозга и других отделах нервной системы. Нужно было также, чтобы теоретическая мысль освободилась от давящего авторитета религии и дерзнула подойти к изучению психики с чисто научных позиций.

Заметим, что основатели науки о психической деятельности — И. М. Сеченов и И. П. Павлов — приравнивали термины «душа», «душевная деятельность» к понятиям «психика», «психическая деятельность». Основные законы последней были ими обстоятельно исследованы и объяснены с точки зрения материалистической науки.

Основное, главное положение, открытое павловской психологией, заключается в том, что психическая деятельность есть результат работы головного мозга, отражающего внешний мир, и является средством приспособления живого организма к среде, средством его ориентации в окружающем мире с целью удовлетворения своих потребностей. Это и есть то, что обще человеку и животному.

Следовательно, если понимать под душой, душевной деятельностью целесообразное поведение живого организма, основанное на верном отражении им окружающей среды с помощью

органов чувств, то с этой точки зрения наука не только не отрицает наличие души у человека, но и считает, что животные обладают душой так же, как и человек.

Если уж говорить об отличии человека от животных, то оно заключается не в том, что у человека есть душа, а у животных ее нет. Главное их отличие в том, что животное пассивно приспосабливается к природе, а человек способен к активной ее переделке, что человек изготавливает орудия труда и обладает сознанием, отвлеченным мышлением, а животное к этому неспособно. В процессе трудовой деятельности человек проникает в такие свойства вещей, которые недоступны животному. Он способен по этому раскрыть не зависящие от него, объективные свойства вещей и законы их развития, в то время как отражение мира животным неразрывно связано с его биологическими потребностями, не выходит за рамки чувственного восприятия.

Спор с религиозным мировоззрением происходит не по вопросу, есть душа у животных или ее нет. Проблема заключается в том, чтобы правильно понимать те свойства человеческой души, которые наука объясняет с точки зрения естественных процессов психической деятельности, а богословы объявляют сверхъестествен-

ными, данными человеку от бога, недоступными для понимания с точки зрения «ограниченного», «слабого» разума смертных людей. Разум и чувства, волю, совесть и другие проявления жизни личности считали функциями души, как божественного начала, вложенного в греховное и смертное человеческое тело. Эту религиозную точку зрения отстаивали и развивали философы-идеалисты, считавшие душу независимой от тела субстанцией.

Этот взгляд на природу психической жизни возник очень давно, на заре человеческого общества. В те времена люди не понимали, чем вызваны их ощущения и мысли, желания и следующие за ними поступки, не умели объяснить такие явления, как сон и сновидение, гипноз, внушение и т. п. Явление смерти, поражавшее воображение древних, натолкнуло их на мысль, что в человеке имеется особое начало, дающее ему жизнь, волю, движения и мысли, которое в момент смерти покидает его. Этим и объяснялось, что мертвый неподвижен, холoden, не реагирует на внешние воздействия и т. д. Сновидения, во время которых спящий как бы присутствует в другом месте и, не покидая ложа, совершает многочисленные, подчас удивительные и сложные действия, казалось бы, подтверждали эту догадку.

Так сформировалось представление о душе, которая, соединяясь с телом, дает ему жизнь и, покидая его, приводит к смерти. Конечно, при этом душа должна быть невидимой и бессмертной: ведь люди никогда ее не видели и не знали, куда она девается после смерти.

На этой почве сложилась и религиозная вера в то, что человеческие чувства, воля, желания, совесть, понятия добра и зла, короче говоря, все то, что составляет определенную и неповторимую личность, существует изначально, закладывается богом еще до рождения. Это так называемая теория «врожденных» чувств и психических качеств, на которую, собственно, и опирается богословие в защите своей точки зрения на происхождение и сущность души и душевной деятельности.

Правы ли защитники этой теории? Действительно ли человек рождается на свет с готовой душой, волей, представлениями и желаниями?

Конечно, нет. Практика жизни, многочисленные наблюдения за развитием ребенка, формированием его психики и поведения показывают, что никакой психической жизни, никакого сознания, никакой воли и чувств у ребенка при рождении нет. Он появляется на свет с чисто биологическими потребностями в пище, сне

и т. п. Когда эти потребности удовлетворяются, ребенок спокоен, когда нет — плачет, кричит, проявляет нетерпение и т. д., т. е. проделывает все то, что проделывает в подобном положении любой детеныш и у животных.

В этих условиях ребенок еще не существует как личность, осознающая себя и противопоставляющая себя окружающему миру. Вспомните, когда вы впервые осознали себя? Ваша память, как правило, не сообщает вам никаких впечатлений, полученных ранее одного-двух лет, да и то это будут не связные эпизоды, а отдельные яркие впечатления, связанные с какими-то предметами или явлениями, окружавшими вас в раннем детстве — игрушкой, кроваткой, кошкой и т. п. А между тем в течение этих первых двух лет жизни вы действовали, проявляли себя, смеялись или плакали, ласкались к родителям... А душа ваша, ваша личность еще не сформировалась, не сложилась. Она еще — в «младенческом» состоянии.

Лишь по мере накопления опыта, по мере общения с предметами внешнего мира происходит упорядочение того огромного количества впечатлений, которые воспринимают органы чувств ребенка. Зрительные впечатления сопоставляются с осязательными, мышечные усилия — с пространственным положением орга-

низма, ребенок начинает разбираться в окружающем мире, тянется к одному, отталкивает другое, соразмеряет свои усилия с расстояниями до предметов, начинает правильно определять положение своего тела и т. п. Все это приводит к тому, что в тот момент, когда он научается говорить, имеется необходимый запас опыта, позволяющий ему отделить себя от окружающей среды, осознать свое «я».

Решающий шаг в становлении личности совершается при овладении речью. Слово, как говорил И. П. Павлов, представляет вторую, специфически человеческую сигнальную систему. Слово и является тем средством, тем рычагом, который формирует человеческую душу, средством передачи ребенку всего исторического опыта человечества. Оно позволяет рассматривать предметы отвлеченно, в их наиболее общих, существенных качествах и свойствах. Последнее особенно важно, ибо позволяет сопоставлять реальные предметы и их обобщенные словесные образы, давать оценку действительности и свое отношение к ней. Вторая сигнальная система, формируя духовные потребности ребенка, развивает память и воображение, позволяет представить действие с предметом в его отсутствие, мысленно. Она, таким образом, позволяет организовать целенаправленные действия, является

необходимым условием его осознанности, формирует волю и характер.

Итак, не бог, а человеческое общество посредством второй сигнальной системы, речи, формирует личность. Именно в условиях коллективной жизни, под влиянием социальных факторов, происходит дальнейшее развитие сознания и самосознания человека, совершенствование его чувств, желаний, воли и характера. Общество определяет развитие моральных качеств личности, ее становление как полноценного члена человеческого коллектива. Общество же в ряде случаев и уродует, калечит личность, воспитывает в ней отрицательные качества. Так бывает в условиях, когда на человека влияют отрицательные стороны действительности—например, те или иные черты капиталистических эксплуататорских отношений.

Религия, заявляющая, что душу человек получает от господа бога, на деле очень неплохо умеет влиять на формирование личности, калечить ее. Этот опыт она накопила на протяжении тысячелетней истории. Проанализируйте всю систему религиозного воздействия на человека, систему религиозного воспитания, организацию жизни монастырей и орденов, и вы увидите, как церковь, не надеясь на врожденное религиозное чувство, воспитывает земными средствами и

методами фанатизм, слепую веру, калечит душу и тело верующего человека.

Так практика религии опровергает ее теорию.

Рекомендуемая литература

«Беседы о религии и знании». Популярный учебник. Политиздат, 1964, стр. 37—59.

Проф. Н. Ф. Добринин. Некоторые проблемы современной психологии (Ответы на вопросы о душе, памяти, внимании и мышлении). Изд-во «Знание», 1964.

- **Вопрос.** Разве существование разума у человека не доказывает, что есть бог? Могла ли сама природа создать разумное существо?
- **Ответ.** Человек, в отличие от животного, является разумным, способен к отвлеченному мышлению, обладает членораздельной речью, с помощью которой обменивается сведениями об окружающем его мире со своими собратьями. Разум выделяет его из природы, позволяет осознавать себя как личность и познавать законы природы.

Эти особенности человека с давних пор поражали воображение людей. Поэтому они уже много тысяч лет назад воспели разум и его творческие способности в поэмах и мифах,

песнях, легендах. Но, не умея объяснить происхождение человеческого разума, люди стали обожествлять его, рассматривать разумное начало как особый дар. Именно на этой почве и возникли представления многих народов о том, что человек — венец творения природы, а весь мир создан богом для человека. Человеческая способность к познанию вещей и сознательной творческой деятельности получала видимость объяснения в религиозных легендах и мифах. Но, будучи оторвана от человека и его естественной природы, она оказалась приписанной неведомому богу и объявлена непознаваемой и сверхъестественной.

Однако, вопреки религиозным утверждениям, человеческий разум, т. е. способность мыслить и сознательно действовать, вполне объясним. Усилиями многих наук — философии, психологии, антропологии, этнографии, археологии, истории и лингвистики удалось раскрыть природу разума и его происхождение.

В чем же суть «разумности» человека? Каково происхождение сознания?

На первый взгляд сознание — глубоко личное, интимное явление. Оно существует как бы внутри человека. И, однако, попытайтесь отделить человека от внешнего мира, сделайте так, что он не будет видеть, слышать, осязать, чув-

ствовать боль... Пройдет совсем немного времени, и испытуемый, вместо того чтобы мыслить и рассуждать, попросту заснет. Значит, сознание питается впечатлениями, которые мы получаем из внешнего мира. Внешние воздействия на органы чувств передаются по нервам в кору головного мозга. Здесь наиболее существенные из них вызывают соответствующие ощущения, которые представляют собой уже чисто субъективное, «внутреннее» восприятие человеком внешних впечатлений.

Их совокупность представляет собой образ внешних предметов, действующих на живой организм. Правильно отражая внешний мир, ощущения позволяют организму верно реагировать на воздействия извне, успешно борясь за свое существование.

Но ощущение еще не есть сознание. Животные тоже видят, слышат, координируют свои движения, тонко ориентируются в окружающей их обстановке и т. д. Тем не менее разумом, сознанием они не обладают.

И не только они. Представим себе случай, когда ребенок — совершенно нормальный ребенок, уже умеющий говорить, окажется в полном одиночестве, лишится человеческого общества. Сможет ли проявиться у него сознательная деятельность, свойственная всем людям? Не говоря

уже о страшном первом потрясении, которое испытает такой ребенок, его психика никогда не разовьется до уровня обычного человеческого сознания. Произойдет это потому, что разум, сознание возникают только в человеческом коллективе, потому что люди передают друг другу знания из поколения в поколение, взрослые учат малышей, каждое новое поколение людей увеличивает сумму знаний и закрепляет свои достижения в статьях и исследованиях, книгах и журналах. А наш одиночка будет лишен возможности ознакомиться и изучить все то, что накопило до этого человечество. А если так, то сознание не сможет развиваться, застынет на детском уровне.

Следовательно, необходимым условием для развития сознания является наличие коллектива, обладающего таким важным средством общения, как членораздельная речь. Такие условия для возникновения на земле существа, обладающего разумом, появились около миллиона лет назад.

К этому времени природа уже прошла длительный путь — от мертвого, неживого вещества до возникновения обезьян.

Ученые, ссылаясь на результаты многочисленных раскопок, доказывают, что много тысяч лет назад на земле произошло резкое изменение

климата — начинался ледниковый период. Резко сократилась территория лесов, покрывавших нашу планету. Вследствие этого одна из разновидностей обезьян того времени, оттесненная в ходе борьбы за существование своими сородичами, вынуждена была спуститься с деревьев на землю, встать на задние ноги и приспособиться к наземной жизни. Условия существования этих обезьян были очень тяжелы. На равнинах свирепствовали холода. Пищи было мало. Кругом бродили стада хищников, пещерные львы, медведи, волки угрожали на каждом шагу. Но наши далекие предки выжили. Этому помогли некоторые важные особенности их организации и устройства нервной системы. Жили они стадами.

Живя на деревьях, они не могли существовать без тонкого чувства равновесия и ориентировки. Зрение обезьян прекрасно дополняется чрезвычайно развитым осязанием. Необходимость взаимодействия с ветвями деревьев, плодами и т. п. привела к универсальному развитию рук, пальцев, в частности большого пальца. Кроме того, у высших обезьян усложняется нервная деятельность. Существование в лесных дебрях выработало у них интерес к любому новому предмету и явлению, исследовательский рефлекс, как говорил И. П. Павлов, «бескорыстное любопытство» к окружающим явлениям.

Истоки этой особенности нервной деятельности обезьян коренятся в приспособлении к обстановке, угрожающей каждую минуту любой неожиданностью, но в дальнейшем она во многом способствовала «очеловечению» обезьяны.

Эти-то особенности анатомической и нервно-психической организации наших далеких предков и помогли им в необычных условиях пустынных и холодных равнин. Высокое развитие осознания и ориентировки позволило им в поисках пищи успешно использовать палку и камни. Тонкая нервная организация и привычка к стадному образу жизни привели к успеху в борьбе с хищниками. Так зародились зачатки колLECTивизма, собирательства и охоты. Палкой наши предки раскапывали землю, отрывали коренья и убивали мелких животных. Камнем они раскалывали орехи и забрасывали зверя. КолLECTивными усилиями они побеждали мамонтов, оленей, медведей. Ведя такой образ жизни на протяжении долгих веков, они стихийно отбирали наиболее удобные палки и камни и приобрели известную силу по отношению к своим врагам. Их питание улучшилось. Мозг развился. Случайно ударив камень о камень, обезьяночеловек убедился, что орудие, которым он пользуется, можно усовершенствовать, сделать удобнее и острее. Теперь он не просто использовал

готовый камень или палку, а перешел к их изготавлению — такой обработке одним орудием другого, которая улучшала их свойства как орудий труда. С этого момента наш предок твердо стал на путь человеческой истории.

Изготовление орудий труда требовало совместной деятельности. Совместное применение их на охоте требовало координации действий участников. Наилучшим способом такой координации была речь. В сложившихся условиях речь стала быстро совершенствоваться, усложняясь, приобрела характер обозначения действий и предметов.

Крики, имеющие тот или иной смысл, существуют и у животных. Но возникновение членораздельных слов, обозначающих конкретное действие, конкретный предмет, было огромным шагом вперед. Ведь это значило, что теперь первобытные люди могли решать ту или иную задачу не в процессе охоты, рыбной ловли, поиска пищи, а заранее. Ведь если имеется не только предмет, но и слово, его обозначающее, значит, человек мог представить себе этот предмет даже в его отсутствие — стоило только произнести это слово или несколько слов. Так появлялись зачатки отвлеченного оперирования с вещами, на основе которого возникли и развились память, воображение, разум.

Трудовая деятельность оказала решающее влияние на весь образ жизни наших предков. Она определяла круг интересов людей, их взаимоотношения, их взгляды на мир и его свойства. Обработка орудий труда привела к ознакомлению со скрытыми свойствами камня, кости, дерева. Она способствовала развитию в мозгу первобытного человека способности к аналогиям, сравнениям, привела к тому, что он начал искать и обнаруживать все новые связи между явлениями внешнего мира — пространственные, временные, причинные. А это позволяло ставить перед собой определенные цели, действовать не инстинктивно, а сознательно. План охоты можно было обсудить с помощью речи заранее. Замысел будущего топора люди вынашивали еще до того, как принимались за его изготовление. Они стали понимать, что им противостоит природа, свойства которой можно познавать и использовать в своих целях. Они стали выделять себя из природы, чтобы уметь воздействовать на нее. Они смогли накапливать знания и передавать их потомкам. Так родилось то, что мы сейчас называем сознанием, разумом.

Мы рассказали лишь о его первых шагах. Но сведения о них доказывают естественное происхождение разума. Нет, не мифический бог, а именно природа — не мертвая, а постоянно

живая, непрерывно развивающаяся — породила разумного человека. Труд создал человека и его разум.

В этом нет ничего таинственного и сверхъестественного.

Рекомендуемая литература

«Беседы о религии и знании». Популярный учебник.
Политиздат, 1964, стр. 28—59.

M. Неструх. Происхождение человека. «Наука и религия». 1961, № 10.

«Ответы верующим». Популярный справочник. Вып. 1.
Политиздат, 1964, стр. 72—76, 88—105.

- Вопрос. Не доказывается ли существование души и духов возможностью передачи мыслей на расстояние?
- Ответ. Предположения о возможности «мысленного разговора» на расстоянии с давних пор строятся на основании того, что человек иногда как бы «чувствует» переживания своих родных и знакомых, хотя и не видит их, не имеет с ними связи.

В годы прошедшей войны, например, нередко можно было услышать о том, что мать или жена какого-то воина еще до получения письма или извещения догадывались о его ранении или смерти, причем будто бы называли даже день и

час несчастья. Сходные случаи «предчувствия» описывались и ранее, в прошлые века.

Правдоподобны ли эти рассказы? Ведь доказать истинность каждого отдельного случая очень трудно.

Попробуем разобраться с приведенным примером.

Мать, которая проводила сына на фронт, думает о грозящей ему опасности постоянно, может быть, даже каждый день. Всякий раз, когда приходит весточка о том, что сын жив и здоров, старушка-мать на какое-то время успокаивается. Но затем снова начинает думать о нем, об опасностях, которыми он окружен, и мысли ее тем тревожнее, чем дальше идут письма с фронта. Представьте себе, что вдруг приходит извещение о тяжелом ранении сына. Потрясенная мать перебирает в уме события того дня, когда произошло несчастье, и в ее памяти возникает будто бы довольно четкое представление: да, именно в этот день она очень тревожилась за сына! И она рассказывает всем знакомым о своем предчувствии, искренне верит в него, совершенно забыв, что тревожные мысли не покидали ее много дней и месяцев.

Так что с помощью подобных случаев еще нельзя доказать мысленной связи на расстоянии. Здесь находится, как говорится, пола-

гаться только на слово, а это в науке недопустимо. Она всегда требует всесторонне и неоднократно проверенных фактов, прежде чем сделать определенный вывод.

Еще в довоенные годы ленинградский физиолог Л. Л. Васильев занялся изучением возможности мысленной связи на расстоянии. Он провел много опытов. Например, человеку мысленно приказывали выполнять различные движения, и это давало иногда положительные результаты. Интересны также опыты по передаче на расстояние мысленного приказа-внушения «спи» и «проснись», для которых были взяты три женщины, очень легко поддававшиеся обычному гипнозу. Они засыпали и просыпались по молчаливому приказу-внушению врача-гипнолога, который находился даже не в соседней комнате, а еще дальше от испытуемых.

Эти опыты уже более определенно говорят о возможности «передачи мысли» на расстоянии, хотя еще и не позволяют сделать какой-либо окончательный вывод. Великая сила науки как раз и заключается в том, что она не делает поспешных заключений, не говорит «да» или «нет», пока не выяснит обстоятельно природу того или иного явления, не установит с большой точностью все особенности этого явления, его связи с другими явлениями и т. д.

Что касается возможности «передачи мыслей» на расстояние, то для ученых здесь еще многое неясно. Некоторые не без основания сомневаются в том, существует ли она вообще, а если существует, то как осуществляется?

Однако необходимость исследовать такие явления в настоящее время признают многие ученые. Освобожденная от мистики, от суеверных домыслов и от бессознательного обмана и самообмана, эта область психофизиологических исследований может привести науку к открытиям большой важности.

Допустим, что в будущем наука убедится в существовании «мысленного разговора». Подтвердит ли это религиозную веру в существование духов и души?

Отнюдь нет! Передача мыслей на расстояние никак не противоречит научному, материалистическому взгляду на мир.

Прежде всего, нас не должна смущать сама по себе «передача мыслей» — ведь с этим мы сталкиваемся на каждом шагу. Так, когда мы говорим, то на расстояние с помощью слов мы передаем свои мысли другим. Телефон или радио позволяют нам делать это на значительно большем расстоянии. Книга тоже служит средством передачи мыслей на расстоянии. Так что проблема заключается не в том, возможно ли

передать мысль на какое-то расстояние, а в том, возможны ли иные способы передачи мысли, кроме уже известных?

Отвечая на этот вопрос, необходимо иметь в виду главное: если и существуют какие-то, пока нам еще не известные, способы передачи мыслей на расстоянии, то они обязательно должны быть связаны с каким-то материальным носителем. Доктор биологических наук П. И. Гулев подчеркивает: «Когда употребляют выражение «передача мыслей» — это не значит, что речь идет о том, будто непосредственно мысль переходит из одного мозга в другой. Имеется в виду передача какой-то информации о мысли, а не самой мысли».

Поясним это подробнее.

Когда мы говорим, мы производим своими голосовыми связками движение воздуха, «сотрясаем воздух». Возникают звуковые волны, которые и превращаются в нашем слуховом аппарате в звуки, в слова, которыми выражается определенная мысль. Здесь материальным носителем мысли, материальной средой, передающей наши мысли, является звуковая волна, колебание частиц воздуха.

Когда мы разговариваем по радио, звук сначала превращается в электромагнитные волны, а затем снова в звук. Здесь мы используем

другой материальный посредник передачи мыслей. И так в каждом известном случае.

Не подлежит никакому сомнению, что и в случае телепатии (как называют «мысленный разговор»), если она существует, передача мыслей может происходить только при помощи какой-то материальной среды. Перед учеными, исследующими явления телепатии, стоит задача не только доказать или опровергнуть возможность передачи мысли от мозга к мозгу без посредства обычных органов чувств, но и обнаружить тот вид материального движения, посредством которого она может осуществляться. Никакого отношения к потусторонним силам эти опыты и явления не имеют.

Рекомендуемая литература

Л. Л. Васильев. Таинственные явления человеческой психики. Политиздат, 1964.

- Вопрос. Известно много фактов, когда на спиритических сеансах разговаривают с духами умерших людей. Как это могут объяснить ученые?
- Ответ. Есть явления, которые на первый взгляд как будто очень убедительно говорят о существовании потустороннего мира. К таким

явлениям относится, например, спиритизм — вера в потустороннюю жизнь «духов» умерших и в возможность общения людей с этими «духами». (Само слово «спиритизм» произошло от латинского «спиритус», что означает «дух».)

Чем же поддерживается такая вера? Чтобы разобраться в этом вопросе, посмотрим, что происходит во время так называемых спиритических сеансов. Спиритические сеансы могут быть самыми разнообразными. Остановимся пока на одном из них. Участники сеанса садятся за столик, кладут пальцы рук на край стола, задают вслух какому-нибудь «духу» вопрос и начинают ждать... Через некоторое время столик приходит в движение и начинает отстукивать ответ на поставленный вопрос. Скажем, если участники сеанса договорились, что «дух» будет давать положительный ответ тремя ударами ножки стола, а отрицательный — двумя, то «дух» так и поступает, отстукивая только нужное количество ударов.

Нередко прибегают и к более сложной азбуке, например подобной азбуке Морзе. Здесь определенное количество ударов и длительность перерывов между ними означает ту или иную букву. Пользуясь такой азбукой, можно получать подробные ответы на поставленные вопросы. Особенно удивительным кажется то, что та-

кие ответы — это не беспорядочный набор букв. Они составляют осмысленные слова и фразы! Значит, здесь не может быть сомнения — отвечает разумное, мыслящее существо. Но кто? Ведь каждый из участников спиритического сеанса клятвенно заверяет, что он не делал никаких попыток приподнять стол или надавить на него. Руки его лежали на столе совершенно спокойно: столик стучал сам. Значит, делает вывод сторонник спиритизма, ударами столика руководит какое-то таинственное существо, незримо присутствующее на спиритическом сеансе! А таким существом может быть только «дух». Ведь больше никто не может быть в одно и то же время и невидимым и разумным. А если есть «духи», то, значит, есть и загробный мир! Так рассуждают сторонники спиритизма.

А что говорит по этому поводу наука? Что она может возразить против таких очевидных фактов? Оказывается, наука допускает, что человек во время спиритического сеанса может получать вполне разумные ответы! Но не от «духа», а от самого себя или другого участника сеанса!

Как все это происходит? Проделайте один простой опыт. Возьмите в вытянутую вперед руку бечевку с привязанным на ее конце грузиком. Подождите, пока грузик перестанет по-

качиваться. Теперь начните представлять себе, что грузик раскачивается в каком-нибудь определенном направлении, скажем, справа налево. И грузик, несмотря на то что наша рука все время остается в покое, начнет раскачиваться в этом направлении. Он как бы следует за вашей мыслью! Это происходит потому, что мышечная система человека неразрывно связана с его нервной системой. Благодаря такой связи мы и можем делать задуманные движения. Захотел человек, например, сжать руку — в коре его головного мозга возникает возбудительный процесс, и мозг посыпает в мышцы руки импульсы возбуждения — биоэлектрические токи. И рука сжимается.

В какой-то степени это может происходить и непроизвольно. «Мысль о движении,— говорил русский физиолог И. Р. Тарханов,— есть уже начало движения». Вот это явление и лежит в основе проделанного опыта. Вам кажется, что ваша рука оставалась в покое. А в действительности, мысль о движении грузика вызывала незаметные на глаз толчки. Рука как бы сопровождала нашу мысль. Последовательный ряд толчков и раскачал грузик, заставляя его двигаться в определенном направлении.

Как показали наблюдения с помощью специальных приборов, то же самое происходит и

во время спиритических сеансов. Задав вопрос, участники сеанса сами непроизвольно настраивают себя на нужный ответ. Незаметные на глаз бессознательные толчки одного из них подхватываются остальными, и стол начинает стучать. Именно поэтому начальные буквы слова в ответе выбиваются медленно, неуверенно, а последние — гораздо быстрее. Ведь когда слово почти написано и смысл его доходит до каждого участника сеанса, они перестают мешать друг другу. Их действия становятся более согласованными, и слово уже быстро дополняется недостающими буквами.

Все это объясняет, почему «духи» никогда не знают больше того, что знают те, кто вызвал эти «духи». Ни один «дух» не может знать, например, химические формулы, если их не знают сами участники спиритического сеанса.

Однажды один не очень грамотный человек вызвал «дух» известного в свое время знатока грамматики. В своем ответе «дух» допустил точно такие же ошибки, которые обычно делал тот, кто его вызвал! Иначе и быть не могло: ведь он получил свой собственный ответ со своими собственными ошибками.

Со спиритизмом мы встречаемся и в гаданиях с блюдцем. Гадающий кладет пальцы рук на перевернутое вверх дном блюдце и задает во-

прос. Под действием незаметных на глаз непреднамеренных толчков блюдце начинает подходить то к одной, то к другой написанной на столе букве алфавита. Так составляются слова ответа.

Однако было бы ошибкой сводить в спиритизме все к непреднамеренному самообману. Очень часто в нем таится и прямой обман: нечестный человек начинает сознательно постукивать столом, направлять блюдце к различным буквам. В некоторых случаях происходит фабрикация и более невероятных вещей: слышатся стоны «духов», их голоса, они начинают лепить из воска различные фигуры и даже фотографироваться с людьми! Одни из этих нечестных людей прибегают к обману просто так, ради шутки, другие — потому, что заинтересованы в сохранении неправильных, антинаучных взглядов у людей.

В наши дни спиритизм взят на вооружение хозяевами капиталистического общества, чтобы увести трудящихся в сторону от классовой борьбы. Не случайно сейчас в Западной Европе и США, по сообщениям печати, насчитываются миллионы поклонников спиритизма. Вольно или невольно они способствуют одурманиванию трудящегося населения. В нашей стране нет корней, дорождающих веру в существование загробного

мира, но со спиритизмом, с этим, по выражению Ф. Энгельса, «самым диким из всех суеверий» еще не совсем покончено. Происходит это потому, что еще находятся люди, которые поверхностно знакомятся с явлениями действительности.

Стоит такому человеку внимательнее, глубже изучить «спиритические явления», и он увидит, что они свидетельствуют совсем не в пользу существования загробного мира.

Рекомендуемая литература

- Л. Л. Васильев. Таинственные явления человеческой психики. Политиздат, 1964.
В. Мезенцев, Л. Пинчук. О привидениях, черной кошке и чудесах без чудес. Изд-во «Молодая гвардия», 1963.

- **Вопрос.** Если ученые могут оживить человека после его смерти, то почему нельзя сказать, что это же мог сделать Христос? Разве он не воскресил Лазаря?
- **Ответ.** Воскрешение из мертвых... Вековая мечта человечества. Научиться возвращать умерших к жизни, побеждать смерть, жестокую, неумолимую,— об этом люди мечтали столетиями. Вспомните народные сказки, легенды, в ко-

торых рассказывается о живой воде, возвращающей к жизни безвременно умерших. Вспомните фантастические рассказы, повествующие о победе над смертью. Но то, что еще вчера было фантастикой, сегодня становится явью...

Это произошло в одном из новых районов Москвы. Жестокий сердечный приступ застал Тамару Алексеевну Федосову дома. Перехватило дыхание, словно железной рукой сдавило сердце, женщина потеряла сознание. Некоторое время спустя машина скорой помощи мчалась по улицам столицы, увозя Федосову в клинику. Когда до больницы осталось всего несколько сот метров, у женщины остановилось сердце, прекратилось дыхание, наступила смерть.

А еще через некоторое время Тамара Алексеевна открыла глаза в больничной палате. Первыми ее словами были слова благодарности врачам, вернувшим ее к жизни.

Много таких примеров могут привести сотрудники Лаборатории экспериментальной физиологии Академии медицинских наук СССР, в которой ведется работа по оживлению организма. Под руководством профессора В. А. Неговского разработаны методы, с помощью которых восстанавливается жизнедеятельность организма, находившегося в состоянии клинической смерти.

Учеными установлено, что организм умирает не сразу. Когда перестает биться сердце, останавливается дыхание — это еще не значит, что полностью наступила смерть. В организме еще теплится жизнь, и состояние это называется клинической смертью. В обычных условиях оно продолжается 4—6 минут, после чего наступают необратимые изменения в клетках головного мозга. И тогда спасти человека уже нельзя.

А вот пока продолжается клиническая смерть — спасение возможно. Это доказано на практике. Еще в 1944 г. профессор В. А. Неговский и его сотрудники провели во фронтовых условиях первые успешные опыты по возвращению к жизни людей, находившихся в состоянии клинической смерти. А сейчас насчитываются многие сотни людей, которые были воскрешены врачами и вернулись к жизни, побывав «на том свете». Более чем в восьмидесяти городах Советского Союза работают специальные медицинские пункты по оживлению тех, кто оказался в состоянии клинической смерти в результате отравления, большой потери крови, инфаркта миокарда и других заболеваний. Так наука борется с преждевременной смертью.

Но, к сожалению, врачи пока располагают всего несколькими минутами, чтобы спасти человеку жизнь. А можно ли продлить состояние

клинической смерти, продлить то время, когда есть еще надежда спасти жизнь? Да, можно, отвечает медицина.

Осенью 1964 г. в Москве состоялось Международное совещание ученых, работающих над проблемой оживления организма. Из разных стран мира съехались гости в столицу. Они с интересом наблюдали за экспериментом, который демонстрировал профессор В. А. Неговский. Он оживил собаку через 2 часа после ее смерти, причем специальными приборами было зафиксировано полное восстановление функций центральной нервной системы. Достигнуть этого удалось при помощи гипотермии — искусственного охлаждения организма.

Уже давно ученые обратили внимание на то, что у ряда животных, которые впадают в зимнюю спячку, замедляется обмен веществ, жизненные процессы почти прекращаются. Порой животные не подают никаких признаков жизни, хотя она и не прекратилась.

А нельзя ли искусственно создать подобное состояние? Опыты ученых показали, что это возможно. Когда, например, температура тела летучих мышей снижалась до минус четырех, даже до минус десяти градусов, то мыши не погибали признаков жизни. Но жизнь в их организме продолжалась.

Вот эти явления и использовали советские ученые. Они стали искусственно охлаждать тела животных, и оказалось, что таким образом можно продлить состояние клинической смерти до двух часов. Метод гипотермии сейчас используется и для спасения человека, особенно в хирургической практике: при операциях на сердце, при других тяжелых операциях и при оживлении организма.

Наука не стоит на месте. Она непрерывно идет вперед, развивается, и можно уверенно сказать, что в недалеком будущем ученые достигнут новых успехов в решении проблемы оживления организма.

Мы не случайно остановились на рассказе о работе ученых, возвращающих к жизни преждевременно умерших. Успехи науки в этой области, совершенно естественно, приводят некоторых верующих к вопросу, почему же новозаветные рассказы о воскрешении умерших Христом атеисты объяvляют вымыслом, фантазией. Ведь наука доказала, что мертвых можно оживлять.

Давайте обратимся к новозаветным текстам и посмотрим, о чем в них идет речь. В Евангелии от Иоанна рассказывается, например, о том, как Христос воскресил некоего Лазаря из Вифании. «Иисус, прия, нашел, что он уже четыре дня в гробе» (Иоанн, гл. 11, ст. 17). И вот

сын божий просит отодвинуть камень, которым был прикрыт вход в пещеру, где находился гроб. При этом сестра умершего Марфа говорит: «Господи! уже смердит; ибо четыре дня, как он во гробе». Но Иисус все-таки подходит к гробу и громко говорит: «Лазарь! иди вон». «И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком...» (Иоанн, гл. 11, ст. 44).

Почему же ученые говорят, что ничего подобного быть не могло? Потому, что наукой установлено, что оживление организма возможно только из состояния клинической смерти. А в евангелии повествуется о том, что Христос воскресил Лазаря через четыре дня после смерти, когда труп уже начал разлагаться. Возможно ли это? Конечно, нет. Вот почему атеисты говорят, что евангельский рассказ о воскрешении Лазаря — вымысел.

И еще. Чтобы вернуть к жизни человека, находящегося в состоянии клинической смерти, врачи применяют целый комплекс различных мер, которые восстанавливают жизнеспособность организма. Для того, например, чтобы вновь начало работать сердце, в артерию нагнетается кровь, насыщенная кислородом и разного рода лекарствами. При этом проводится массаж сердца. Специальные аппараты произ-

водят искусственное дыхание. Все эти меры и помогают восстановить работу сердца, дыхание, вернуть человека к жизни.

Но, конечно, ни один врач не сможет оживить человека без применения тех методов, которые выработаны медицинской практикой,— одним лишь словом, как это делает в евангельских сказаниях Христос. Отсюда ясно, что проводить какую-то аналогию между оживлением людей в наших клиниках и чудесными воскрешениями, совершенными якобы по мановению руки Христа, никак нельзя.

Да, евангельские сказания — вымысел. И это еще и еще раз доказывается работами ученых, наших врачей, которые открывают пути к победе над преждевременной смертью. Оживление людей, находившихся в состоянии клинической смерти,— не чудо. Это яркий пример того, как человек познает законы развития и жизнедеятельности организмов, учится управлять ими. Это еще одно подтверждение всесилия человеческого разума, отвергающего религиозные сказки о чудесах.

Рекомендуемая литература

«Календарь атеиста». Политиздат, 1964, стр. 70—72.
В. А. Неговский. От смерти к жизни. Изд-во «Знание», 1964.

- Вопрос. Способен ли человек по своему желанию продлить жизнь или он может прожить только число лет, предписанное богом?

- Ответ. «Жизнь человека во власти божьей» — так утверждали и продолжают утверждать служители религии, пытаясь внушить эту мысль верующим людям. При этом духовенство ссылается на религиозное вероучение, согласно которому рождение, жизненный путь и наступление смерти каждого человека заранее предопределены всевышним. «Все от бога, все через бога», — повторяют церковники и сектанты. Но если так, то может ли человек изменить божье установление? Следовательно, нечего и помышлять о том, чтобы продлить жизнь человека.

Но наука доказывает полную несостоятельность таких взглядов. Ученые, которые занимались проблемой долголетия, показали, что человек может бороться с преждевременной старостью, может значительно увеличить продолжительность своей жизни. И это не просто теоретические рассуждения.

Еще знаменитый древнегреческий мыслитель Аристотель высказал интересное предположение, что продолжительность жизни организмов находится в определенной зависимости от вре-

мени, которое занимает их развитие. Чем больше времени требуется для развития организма, тем продолжительнее его жизнь. Впоследствии было определено, что время, которое необходимо для развития, равно примерно одной пятой всей жизни организма. У человека процессы роста заканчиваются приблизительно к 25 годам. Это означает, что его развитие продолжается около 25 лет. Но если так, то средняя продолжительность жизни человека должна составлять 125 лет!

Известные русские ученые, которые занимались проблемой долголетия, И. И. Мечников, А. А. Богомолец, А. В. Нагорный и другие считали, что естественный срок жизни людей должен быть более 100 лет.

И это не фантазия. Мы знаем немало людей, доживших до этого возраста. История сохранила сведения о шотландце Генрихе Дженкинсе, который прожил 170 лет и до последних дней жизни обладал незаурядной физической силой. 160 лет прожил швед Нильс Паулсен. Жители Венгрии Янош Ровен и его жена Сара установили рекорд долголетней супружеской жизни. Они жили вместе 147 лет. Янош дожил до 172 лет, а Сара — до 164.

Немало случаев завидного долголетия имеется и в нашей стране. Не так давно умер кол-

хозник Василий Тишков, которому было 145 лет. 156 лет исполнилось другому долгожителю, Ивану Ефимовичу Чернышеву. 152 года прожил азербайджанский колхозник Махмуд Эймазов и не переставал трудиться до последних дней. В 1959 году в Советском Союзе, по данным Центрального статистического управления, проживало 21 708 человек в возрасте 100 лет. Все эти факты говорят о том, что продолжительность жизни человека, исчисляемая столетием, не случайность.

Выдающийся русский биолог И. И. Мечников считал, что естественная смерть, которая наступает в результате старения, явление очень редкое. У большинства людей старость наступает преждевременно. И происходит это в результате постепенного самоотравления организма ядовитыми продуктами жизнедеятельности гнилостных микробов, населяющих кишечник. Исходя из этого, ученый утверждал, что важнейшей предпосылкой долголетия является здоровая, трудовая, чуждая излишеств жизни, а также подавление жизнедеятельности гнилостных микробов кишечника. Преждевременная старость, утверждал ученый,— явление ненормальное. Человек может и должен жить до предельного возраста, положенного ему от природы,— до 120—150 лет.

А. А. Богомолец считал, что «старение организма начинается... с соединительной ткани», выполняющей важнейшие функции. Следовательно, надо приложить усилия для того, чтобы научиться «омолаживать» соединительную ткань в стареющем организме. А. А. Богомолец разработал также теорию физико-химических основ старения. Он выдвинул положение о том, что по мере старения клетки входящие в ее состав белковые комплексы выделяют частицы, тормозящие клеточный обмен. Это, естественно, приводит к выводу о необходимости избавиться от них. Ученый полагал, что достичь этого можно при помощи переливания крови. Современная наука для установления законов старения организма научилась искусственно вызывать развитие старения у собак, травмируя нервную систему животных, действуя на собак сильными раздражителями. После этого у собак возникали ярко выраженные процессы старения: вылезала шерсть, появлялась седина, выпадали зубы и т. п. Опыты позволили сделать вывод, что перенапряжение нервной системы играет большую роль в наступлении преждевременной старости.

На основе глубокого исследования причин, вызывающих старость, учёные пришли к заключению, что некоторые процессы старения мож-

но затормозить. Для этой цели разработан целый комплекс лечебных мероприятий. Значительное место в лечении старости принадлежит лекарственным препаратам. Среди них важную роль играют витамины. Некоторые ученые считают, что старость является болезнью питания человека. С возрастом клетки организма в силу ряда причин не получают достаточного питательного материала. Для того чтобы обеспечить недостающее клеткам питание, рекомендуется применять витамины. Ученые считают, что витамины способствуют приспособлению организма к условиям внешней среды, повышают его сопротивляемость заболеваниям. Наряду с витаминами предложены ферментные препараты: пепсин, холензим, панкреатин, которые помогают лучше усваивать пищу.

Известно, что старение организма в подавляющем большинстве случаев сопровождается атеросклерозом. Это заболевание, которое нередко называют «старческим», возникает от избытка в крови органического вещества холестерина. Поэтому снижение содержания холестерина в крови является главным условием лечения атеросклероза. Для этого медицина предлагает ряд эффективных лекарственных средств, таких, как аскорбиновая и линолевая кислоты, пиридоксин.

Для воздействия на нервную систему в старческом возрасте широко применяются препараты, тонизирующие нервную систему. Положительный эффект при лечении старости дают жень-шень, китайский лимонник, пантохрин. Эти лекарственные средства в сочетании с комплексом лечебных мероприятий позволяют достигать успеха в лечении старости. Естественно, что одно лишь применение лекарственных препаратов не дает необходимого эффекта. Для продления жизни человека нужно создать условия, которые благоприятствовали бы долголетию людей. Человек должен вести здоровый образ жизни, закалять организм, отказаться от вредных привычек, таких, как курение, употребление алкоголя, которые вредно отражаются на здоровье.

В последнее время широкую известность получили работы румынского ученого академика К. Пархона, в течение 40 лет занимающегося проблемой долголетия. Академик Пархон объясняет причины старения нарушением биохимических процессов в организме, в частности теми изменениями, которые происходят в железах внутренней секреции. Ведь эти железы регулируют все процессы химических превращений, происходящих в организме. Для борьбы со старческими изменениями в железах внут-

ренней секреции успешно применяются искусственно вводимые в организм гормоны — продукты деятельности этих желез.

В институте, руководимом К. Пархоном, для лечения старости применяются и такие препараты, как новокаин и экстракт гипофиза — верхнего придатка мозга. После введения этого препарата животным у подавляющего большинства из них уменьшались явления старости, большинство органов успешно развивалось, организм как бы омолаживался.

Поиску путей к продлению человеческой жизни посвящены теоретические исследования советского ученого М. Ф. Меркулова. Он считает, что старение, а затем и смерть организма наступают тогда, когда процесс разрушения клеток обгоняет процесс их обновления. Ускорить обновление клеток, очевидно, возможно введением в организм специальных химических веществ, вживлением в органы тела электронных стимуляторов и т. п.

Борьба за долголетие человека продолжается. С развитием медицинской науки, с изменением условий жизни людей увеличивается средняя продолжительность жизни человека. Если в Европе в XVI столетии средняя продолжительность жизни была всего 21 год, то сейчас в нашей стране она достигла 70 лет. Разве

это не доказательство того, что божья воля здесь ни при чем?

Конечно, не все проблемы, связанные с увеличением продолжительности жизни человека, уже решены. Но в руках ученых есть данные, позволяющие уверенно говорить о том, что жизнь можно продлить. Старость можно лечить. И это не оставляет места для богословских утверждений о том, что жизнь человека находится в руках божьих, что жизненный путь его предопределен богом.

Рекомендуемая литература

С. Бурмин. Старость и долголетие. Фрунзе, 1962.

В. Никитин. За активное долголетие. Изд-во «Знание», 1964.

А. Станков. Здоровье и долголетие. Медгиз, 1960.

VI. О «ЧУДЕСАХ БОЖЬИХ», О «ВЕЩИХ СНАХ», О ВЕРНЫХ И НЕВЕРНЫХ ПРИМЕТАХ

- Вопрос. Известны случаи, когда слепые прозревали сразу же после прикосновения к мощам угодников. Могут ли атеисты объяснить это чудо обычными причинами?
- Ответ. История медицинской науки не знает случаев «чудесного» исцеления слепых. А вот история религии, и в частности христианства, действительно прямо-таки «переполнена» описанием чудесных исцелений не только слепых, но и хромых, и горбатых, и немых, и глухих. Нет болезни, которая бы, по мнению церковников, не могла быть излечена верой в бога и его святых угодников, ибо болезнь по своей сути — это наказание божье за грехи, а следовательно, лишь сам бог может снять это наказание в награду за беспредельную веру в него.

Христос, если верить евангелиям, исцелял больных оптом и в розницу. Среди них немало было и слепых. В Евангелии от Матфея рассказываетя: «И приступили к нему в храме сле-

ные и хромые; и он исцелил их» (Матф., гл. 21, ст. 14). А в Евангелии от Марка процедура исцеления Христом слепого описана уже более подробно: «И приводят к нему слепого, и просят, чтобы прикоснулся к нему. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки, и спросил его: видит ли что? Он, взглянув, сказал: вижу проходящих людей, как деревья. Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел, и стал видеть все ясно» (Марк, гл. 8, ст. 22—25).

Способностью исцелять больных церковь наделяет не только бога, но и «святых» его угодников, и все вещи, связанные с ними (реликвии), и даже останки угодников после смерти, так называемые мощи. Церковь занималась и занимается до сих пор усиленной пропагандой исцеляющей силы «святых» реликвий и мощей. Делает она это отнюдь не от любви к страждущему человечеству. Реликвии и мощи — это неиссякаемый источник огромных доходов церкви. Верующие больные не скупятся на «благодарность» за желанное исцеление от того или иного недуга. Эта благодарность выражается порой в колоссальных суммах.

Если верить церкви, чудесные исцеления от болезней совершаются во множестве во всех

«святых местах». Католическая церковь, например, до недавнего времени утверждала, что в знаменитом «святом месте» Франции г. Лурде за 100 лет его существования совершилось более 6500 чудесных исцелений от всевозможных болезней, начиная от ангины и кончая раковыми опухолями. Среди исцеленных насчитывалось и 55 слепых. Правда, под давлением передового общественного мнения католическая церковь в последние годы резко сократила количество «исцеленных» в Лурде. Специальная каноническая комиссия, проверив «документы», подтвердившие «истинность» исцелений, пришла к выводу, что в течение века в Лурде совершилось лишь 54 «истинно чудесных исцеления». Но и эта цифра способна заставить людей пасть на колени перед лицом бога и его «святых» заместителей.

Русская православная церковь не вела столь точного подсчета «чудесам» наших «отечественных» угодников и тем более не назначала комиссий для проверки их истинности, но и она получала и получает до сих пор немалый доход от эксплуатации «святых» реликвий и мощей.

Естественно возникает вопрос, были ли в действительности эти «чудеса исцеления»? А может, мы имеем дело с обманом лёгковерных людей со стороны церковников?

Научный анализ церковных и иных документов, фиксирующих случаи «чудесных исцелений», наблюдение над больными, посещающими «святые места», позволили сделать вывод, что наряду с множеством фальшивых исцелений происходят иногда и действительные исцеления от недугов. Однако, изучая эти случаи действительного исцеления, наука доказала, что ничего «чудесного» в них нет и что сверхъестественные силы не имеют к ним никакого отношения.

Наукой было установлено, что такого рода исцеления возможны далеко не при всех болезнях, а лишь при тех, которые обусловлены нарушением нервной и нервно-психической деятельности, вызванным, например, каким-нибудь сильным душевным потрясением. Эти болезни получили в медицине название психогенных заболеваний (от греческих слов «психэ» — душа и «генезис» — происхождение). К числу таких болезней относятся параличи, потеря кожной чувствительности, слепота, немота и глухота истеричных больных, расстройства сердечно-сосудистой деятельности и т. п. Причиной таких недугов служит временное, обратимое нарушение нервных процессов в высших отделах мозга, а не заболевание того или иного органа. Например, психогенная слепота вызывается не тем,

что поврежден глаз или зрительный нерв, а торможением деятельности тех отделов коры головного мозга, от которых зависит восприятие зрительных ощущений.

Такое нарушение деятельности отдельных участков коры головного мозга может наступить в результате не только какого-либо нервного потрясения, но и вследствие внушения или самовнушения. Например, навязчивая мысль мнимого человека о заболевании какого-нибудь органа, на самом деле вполне здорового, может привести к расстройству функций этого органа.

Медициной уже давно доказано, что психогенные заболевания поддаются излечению с помощью сильного раздражения. Новые заботы, радости, волнения заставляют мысль такого «больного» пойти по другому руслу, и человек избавляется от своего недуга. Одним из очень сильных раздражителей является, как известно, слово. Слово способно влиять не только на мысли и чувства человека, но через них и на деятельность всех его внутренних органов и систем. Внушение и самовнушение поэтому уже давно используются для излечения некоторых заболеваний.

Сила внушения и самовнушения как раз и проявляется в случаях так называемых чудесных исцелений. Ведь беспредельная вера в чу-

дотворное, целительное действие реликвий; молитвой, молитвы — это не что иное, как разновидность самовнушения, которая иногда в обстановке религиозного подъема, экстаза, царящего в «святых местах», приводит к «исцелениям» больных, страдающих психогенными заболеваниями.

Таким образом, раскрытие истинных причин «чудесных исцелений» тесно связано с раскрытием механизма возникновения психогенных заболеваний и их излечения с помощью внушения и самовнушения.

В настоящее время многие из подобных болезней поддаются лечению внушением, которое проводит врач, умеющий заставить больного поверить в грядущее исцеление. Иногда для того, чтобы повысить восприимчивость больного к внушению, применяется гипноз. Умело применяемые врачами внушение и самовнушение нередко дают замечательные результаты. Знаменитый русский врач В. М. Бехтерев излечил с помощью гипнотического внушения даже наследственную слепоту. Случай этот поразил самых опытных врачей по глазным болезням, считавших невозможным устранение слепоты такого рода какими-либо медицинскими средствами. Однако никому не пришло в голову назвать это исцеление «чудесным».

Современная наука не оставляет места «чудесам». Именно поэтому французский врач Тереза Вало, исследовавшая «чудеса» исцеления, и в частности прозрения слепых в г. Лурде, имела основание сказать, что из 54 «истинно чудесных исцелений» ни одно не может быть признано «чудесным», поскольку их механизм ничем не отличается от механизма исцелений, к которым не имеют никакого отношения сверхъестественные силы.

Рекомендуемая литература

- A. B. Белов и A. M. Певзнер. Тайны «святых мест».*
Госполитиздат, 1961.
- B. E. Рожнов и M. A. Рожнова. Гипноз. «Здоровье»,*
1963, № 6.
- H. A. Рубакин. Среди тайн и чудес.* Госполитиздат,
1962.
- Збигнев Столлярек. Город чудес.* Госполитиздат, 1961.
- **Вопрос.** В истории были случаи самовозгорания свечей перед иконами. Разве это не были чудеса божьи?
 - **Ответ.** Атеисты не спорят того, что случаи самовозгорания свечей и лампад перед иконами в самом деле имели место. Например, подобный случай произошел в Воронеже 3 ян-

варя 1899 г. Монахиня Симеона и послушница Анна рассказали, что когда они находились вечером в храме, то своими глазами видели, как сама собой «воспламенилась и стала гореть сильным огнем» лампада перед иконой казанской богоматери. Подобное явление «чудесного низвержения небесного огня» свершалось ежегодно в течение сотен лет в Иерусалиме в пасхальную заутреню. Ровно в 12 часов на «гробе господнем» вдруг всыхивал огонь. И сразу раздавалось торжественное: «Христос воскресе из мертвых»...

Нередко сами собой возгорались и свечи в руках служителей культа, совершивших религиозные церемонии в церкви. Эти чудеса происходили на глазах верующих, которые хорошо видели, что никто из людей не делал никаких попыток зажечь лампаду или свечу — они загорались именно сами собой, без спичек, без поднесения другого огня. К ним даже никто не притрагивался!

Однако, несмотря на внешнюю убедительность, говорить о том, что перед нами чудо, — нельзя. Свершить подобное «чудо» может каждый человек без какой-либо божьей помощи!

Проделайте, например, такой опыт: распустите оголенный фитиль свечи, смочите его раствором белого фосфора в сероуглероде — че-

рез некоторое время свеча сама собой загорится. Она воспламенится в руках любого человека, будь он праведником или самым отчаянным грешником. Все дело здесь в том, что белый фосфор самовозгорается на воздухе. Поэтому его и хранят не на открытом воздухе, а в некоторых жидкостях. Сероуглерод препятствует самовоспламенению фосфора, и до поры до времени свеча, смоченная им, не загорается. Но как только сероуглерод испарится и препятствий для самовозгорания фосфора не останется — последний всыхивает, а с ним загорается и фитиль свечи. Опытным путем совсем нетрудно определить, через сколько времени произойдет самовоспламенение. И тогда можно точно приурочить свершение «чуда самовозгорания свечи» к тому моменту, когда это потребуется.

Остается добавить, что и теперь имеется еще немало людей, которые прямо заинтересованы в сохранении религиозных взглядов у населения. А каждый ли из них удерживался от соблазна сотворить подобное «чудо» собственными руками? Вот и происходило в некоторых церквях самовозгорание свечей и лампад перед иконами.

Но если такие «чудеса» свершались, то они свидетельствуют скорее против существования бога. Почему? Да уже потому, что «чудеса»

свершались в церкви. Получается, что справедливый бог допускает, чтобы в «его обители» допускался обман, чтобы его служители глушились над религиозными чувствами верующих!

«Чудеса» самовозгорания свечей и лампад перед иконами сейчас уже не встречаются. Они прекратились потому, что народ стал грамотнее и его уже не так просто обмануть. Да и советские законы недвусмысленно запрещают служителям культа прибегать к обманным действиям: за это привлекают к ответственности.

На «чудо» самовоспламенения свечей и лампад похоже другое интересное явление — «блуждающие огни» на кладбище. В тихие безветренные весенние и летние ночи на могилах зимнего захоронения появляются огоньки голубого цвета. Суеверные люди думают, что это «бродят души умерших». В действительности все объясняется просто. В состав человеческого организма входят фосфорные соединения. При гниении трупов фосфор соединяется с водородом, образуя легкий газ. Этот газ поднимается к поверхности земли и здесь, на воздухе, самовоспламеняется.

Рекомендуемая литература

Л. Пинчук. «Чудеса» религии. Изд-во «Знание», 1959.

- **Вопрос.** Известно множество случаев, когда люди видели привидения, в том числе умерших людей, а также чертей, ангелов и т. д. Разве это не доказывает, что они существуют на самом деле?
- **Ответ.** ...Девочка лежала, боясь шевельнуться. В темноте проступали очертания близких предметов — стола и шкафа. Все остальное пряталось во мраке, расплывалось неясными пугающими видениями. Огромный страх тяжело навалился на ребенка, прижимал к постели, туманил сознание. Особенно пугал угол за печкой. Шуршание тараканов за обоями отдавалось в ушах громким эхом.

«Господи, защити! Я — грешница». Маленький человек шептал слова молитвы, а глаза неотрывно вглядывались в темноту. Девочка снова и снова беззвучно повторяла сказанное ей теткой днем: «Согрешила? Вот явится тебе дьявол»...

И он появился! Именно таким, каким представлялся запуганной девочке: с горящими глазами и небольшими рожками, как у соседской козы. Он показался в том самом углу, куда она смотрела, мгновение помедлил, и вдруг протянул к ней черную лапу.

Девочка вскрикнула и потеряла сознание...

Да, действительно, такие случаи бывают. Во все времена, у всех народов они вызывали суеверный страх и закрепляли веру в потусторонний мир. Между тем для науки они уже давно не представляют загадки, причины их хорошо известны психиатрам. И разумеется, в этих явлениях нет ничего чудесного, сверхъестественного.

Вспомните, как иногда подводят человека органы чувств. Поздно вечером, сойдя с пригородного поезда, вы торопитесь попасть на дачу, разыскать знакомых. По пути надо пройти небольшой лесок. Тропинка пустынна. Вы невольно ускоряете шаги. И вдруг впереди стоит человек. Кого он ждет?

В голове проносятся мысли о недобрых людях. Идти навстречу или повернуть назад? Вы делаете еще несколько шагов, и очертания «человека», который так ясно был виден, пропадают. Перед вами — всего-навсего сломанное грозой дерево. Что же произошло?

Незнакомое место и позднее время настроили ваши мысли на определенный лад, и воображение человека уже почти бессознательно преображает неясные контуры встречных предметов в фигуры людей и животных. А если вы еще к тому же человек суеверный, то обычный пень

может стать для вас присевшим на землю лешим, а низко пролетевшая сова преобразится в невесть какую нечистую силу.

С таким обманом зрения встречался каждый. Это — иллюзии, другими словами, искаженное восприятие действительности. Иллюзии возникают в результате самовнушения.

Мы «настраиваем» свои мысли в определенном направлении, начинаем, например, думать о ворах, о том, что они забрались в дом,— и тогда любой предмет, даже отдаленно напоминающий человека, может быть принят за грабителя. Наше воображение пририсовывает не ясно видимому предмету черты того, о ком или о чем мы думаем, чего боимся увидеть.

Иллюзии — это самые безобидные представители из «мира привидений». Сложнее дело обстоит в тех случаях, об одном из которых мы рассказали в самом начале. То была галлюцинация. Чем она отличается от иллюзии?

Если иллюзии могут возникать и возникают у любого человека, то при галлюцинациях чаще всего мы сталкиваемся с болезненной психикой. В редких случаях они наблюдаются и у здоровых людей, но при сильных переутомлениях нервной системы. Часто галлюцинации появляются у алкоголиков и у наркоманов — людей, отравляющих себя наркотиками.

Галлюцинации называют сновидениями наяву. Изучая галлюцинации, ученые установили, что они возникают в тех случаях, когда в коре головного мозга процессы возбуждения клеток резко преобладают над процессами торможения. Так, например, склонность к галлюцинациям может развиться под влиянием сильных нервных переживаний — чувства страха, тоски, наязчивых мыслей и т. д.

Нередки случаи, когда галлюцинируют и глубоко религиозные люди. Бесконечные, изнуряющие молитвы, посты, непрестанное самобичевание — мысли о «греховности», об «адских муках» и о «спасении» — все это приводит к тому, что человек становится нервнобольным, а с болезнью приходят «видения» — галлюцинации. «Настроение у меня было подавленным,— вспоминает одна из таких несчастных, М. Николаенкова,— чтобы искупить мнимые грехи, я по два-три дня морила себя голодом, доводила организм до состояния дистрофии. Здоровье мое ухудшалось с каждым днем. Религиозный фанатизм привел к тому, что у меня стали появляться галлюцинации».

Только врачебное вмешательство и длительное лечение в больнице спасло ее от тяжелого психического заболевания.

Как и при сновидениях, при галлюцинациях

контроль сознания бывает неполным или отсутствует совсем. Поэтому рождающиеся в больном мозгу образы и картины нередко переплетаются между собой самым нелепым, сказочным образом. И если человек верит в потусторонний мир, он может увидеть и черта, и ангелов, и домового. В сознании, возбужденном всякого рода мистическими рассказами, довольно легко ожидают следы былых раздражений. Они-то и формируются в образы всевозможных призраков.

Доведенный до религиозного исступления, ослабевший морально и физически, человек может увидеть прямо перед собой лик богородицы или чтимого им святого таким, каким он видел его на иконах. Этот образ столь явственно предстает перед человеком, что он отказывается поверить в то, что этот призрак существует лишь в его отуманенном сознании. Он убежден, что столкнулся «лицом к лицу» с потусторонним миром. Между тем единственное, что следует из этого,— необходимость пойти к врачу и начать серьезное лечение.

Возникновение галлюцинаций часто подготавливается тем же внушением и самовнушением. Именно таким путем возникла у болезненно впечатлительной девочки галлюцинация дьявола. Этот случай описан в известной книге «Заметки психиатра». Ее автор, Л. А. Богдано-

вич, рассказывает о женщине, которая страдала серьезным нервным заболеванием. В детские годы на нее угнетающее действовала религиозная атмосфера в семье. Изнуряющие молитвы, церковные службы, запугивание адом — все это привело ее в конце концов к нервному заболеванию. Она со страхом слушала рассказы богохульной тетки о сатане. Постепенно в ее сознании сложился яркий образ дьявола. Она представляла его так ясно, словно видела перед собой. Ее стал пугать всякий ночной шорох. Однажды тетка, узнав по ее напуганному лицу, что девочка «согрешила», зловеще пригрозила: «Вот явится тебе дьявол». Ночью эта мысль неотступно стала преследовать девочку. И «дьявол» явился. Именно таким, каким она создала его в своем воображении.

Приведенный пример убедительно свидетельствует о том, что, как и в сновидениях, образы галлюцинаций создаются запасом тех впечатлений, которые хранит сознание человека. Верит он в черта, боится его, думает о нем — и ему, если человек заболевает, может «явиться нечистый» — в том виде, каким он себе его представляет. Таким же образом перед больным человеком могут появиться образы его родных и знакомых, уже умерших. Эти образы могут быть столь же яркими, «живыми», как и те, что

мы видим порой во сне (хотя, проснувшись, не удивляемся тому, что видели умерших людей).

По рассказам психически больных людей, верующих в бога, они не только видели богородицу, святых, ангелов, но и слышали их голоса. В Коране рассказывается о том, что Мухаммед разговаривал с архангелом Джебраилом. Жанна д'Арк слышала голос бога, приказавший ей идти спасать свою родину от англичан. Все эти случаи, если они не выдумка и имели место в действительности, были не чем иным, как слуховыми галлюцинациями нервнобольных людей.

С простейшим видом такого рода галлюцинаций многие из вас сталкивались. Вспомните: вы ожидаете гостя, а его нет и нет. Все, кто его ждет, начинают нервничать, прислушиваются, не зазвенит ли звонок, не раздастся ли стук в дверь. И вот один из ожидающих нервно вздрагивает и говорит: «Звонок!» — «Да-да, я тоже слышал!» — подтверждает другой.

Вы бросаетесь к двери, но за ней никого нет. А был ли звонок? Нет, его не было. Это была слуховая галлюцинация. «Значит, показалось», — спокойно замечаем мы в таких случаях.

Известны также галлюцинации осязания: человек может явственно почувствовать чье-то прикосновение тогда, когда его не было. И здесь мы сталкиваемся с обманом чувств.

Бывают и еще более удивительные галлюцинации. Однажды ученые провели такой опыт. На одном из занятий в институте перед студентами налили на вату несколько капель темной жидкости, предупредив, что жидкость обладает очень резким, неприятным запахом, попросили сказать, когда они почувствуют его. Через короткое время в первых рядах поднялось несколько рук. Запах распространялся все дальше по аудитории, а некоторые из сидящих впереди студентов даже почувствовали себя плохо.

Каково же было удивление студентов, когда после окончания опыта им сообщили: «Никакого запаха не было! Вы его напряженно ждали, принюхивались, и у вас развилась внушенная массовая обонятельная галлюцинация».

В истории известны также достоверные, подробно описанные случаи массовых зрительных галлюцинаций. «Коллективные, или массовые, галлюцинации,— пишет известный русский психиатр В. М. Бехтерев,— представляют собой одно из интереснейших явлений. Почти в каждой семейной хронике можно слышать рассказы о видении умерших родственников целой группой лиц».

Наконец, точно та же природа видений на сектантских молениях. Галлюцинации, появляющиеся сначала у одного доведенного до умо-

помрачения человека, затем передаются другим.

Самым убедительным опровержением сверхъестественности галлюцинаций может служить тот факт, что их можно вызвать искусственно.

Изучая условия и причины появления призраков, одна английская исследовательница-врач вызывала галлюцинации, уединяясь в отдельной комнате и стараясь устраниТЬ все внешние впечатления. Она пристально взглядалась в поверхность какого-нибудь тускло блестящего предмета, например кристалла или зеркала. Это утомляло ее мозг, и на фоне сумеречного сознания всплывали образы галлюцинаций.

Другие исследователи приводили себя в полусонное состояние при помощи различных наркотиков. При этом у них также возникали галлюцинации. Хорошо известно, какие яркие видения вызывает употребление таких наркотиков, как гашиш, опиум, мескалин. Со временем средневековья известна так называемая «мазь ведьм», состоящая из ядовитых, одурманивающих веществ. Втирая такую мазь в кожу, человек впадает в состояние галлюцинирования. У мексиканских индейцев с давних пор известен как сильный наркотик сок одного из как-

тусов — пейотль. Этот сок вызывает исключительно яркие и причудливые галлюцинации, как зрительные, так и слуховые.

Причина галлюцинаций, вызываемых искусственным путем, та же, что и обычных. Ведь галлюцинации, как вы уже знаете, порождаются расстройством работы некоторых участков мозга. Поэтому, воздействуя на мозг средствами, которые искусственно вызывают нарушение его работы, мы и можем приводить человека к галлюцинациям (конечно, такого рода опыты опасны, их можно ставить только под наблюдением врача-специалиста!).

Интересно, что нередко порожденную страхом и самовнушением «нечистую силу» можно «прогнать» противоположным самовнушением. Для этого надо убедить себя, что ты видишь только призрак, созданный собственным воображением. К подобному внушению прибегает верующий человек, когда он, увидев что-то «дьявольское», осеняет себя крестом и шепчет молитвы. При этом он верит, что перед крестом привидение не устоит. Иногда такое самовнушение действует — галлюцинация прекращается.

Возникает смешная ситуация: сначала суеверный человек самовнушением вызывает у себя галлюцинацию, а потом тем же внушением

прогоняет ее от себя! В том и другом случае его сознанием руководит слепая вера в надуманный потусторонний мир.

Рекомендуемая литература

- A. Белов, С. Никоненко.* Наука против суеверий. Всесоюзиздат, 1963.
- «Беседы о религии и знании». Популярный учебник. Политиздат, 1964, стр. 49—53.
- В. Мезенцев, Л. Пинчук.* О привидениях, черной кошке и чудесах без чудес. Изд-во «Молодая гвардия», 1963.
- Л. Пинчук.* «Чудеса» религии. Изд-во «Знание», 1959.

- **Вопрос.** В наше время еще бытует вера в существование нечистой силы. Известны случаи, когда она заводит человека в чащу леса и заставляет долго блуждать в поисках дороги и т. п. Почему атеисты отрицают существование нечистой силы?
- **Ответ.** Чтобы ответить на поставленные вопросы, надо сначала разобраться в том, что такое нечистая сила, существует ли она действительно? А если ее нет, то на чем основаны представления о ней и вера в нее и каково вообще содержание понятия «нечистая сила»?

Существует целая отрасль современного религиоведения, которая специально изучает историю и современное состояние представлений о нечистой силе — демонология.

Под нечистой силой обычно понимаются созданные человеческим воображением образы фантастических существ, которые являются чем-то вроде богов низшего порядка и олицетворяют силы мрака и зла, тогда как боги, являющиеся объектами официального поклонения, представляют собой силы добра, света и разума.

При исследовании народных представлений о нечистой силе у разных племен, наций и рас выяснилось, что вера в нечистую силу предшествовала вере в добрых и светлых богов, что все без исключения первобытные религии носили пандемонический характер. Этим, между прочим, еще раз подтверждается, что в формировании первичных религиозных представлений и верований очень важная, даже решающая роль принадлежит чувству страха и отчаяния, под гнетом которых постоянно находились наши далекие предки.

При дальнейшем развитии религиозных представлений и верований, с возникновением культа разумных и добрых богов произошло размежевание между верой в добрых богов и верой в злых богов. Так появились в религиоз-

ной литературе две на первый взгляд противоположные области: теология и демонология.

Церковная литература различает веру в бога и веру в нечистую силу. Вера в бога, говорят богословы,— это настоящая вера и настоящая религия, а вера в нечистую силу есть не более как «народное суеверие», «языческое заблуждение». В действительности же в так называемых народных суевериях также нет ни грана истины, как и в официальных и «мировых» религиях. Религиозные верования, как первобытные, так и современные, имеют одну общую ошибочную основу — поклонение сверхъестественному.

Исследуя демонологию разных народов земного шара, мы обнаруживаем в ней определенную закономерность и удивительное единообразие представлений о нечистой силе, хотя соответствующие фантастические образы и обладают чертами местного колорита. По этим представлениям, нечистая сила всегда обитает в темных ущельях гор, в глубоких местах рек, озер и морей, в подземных пещерах и в кратерах вулканов, в непролазной чаще лесов и джунглей — одним словом, всюду, где человеку угрожает опасность, где человека охватывает чувство страха. Короче, места обитания нечистой силы, по народным представлениям,— это главным образом так называемые гибкие места.

Уже в первобытные времена вырабатывается наряду с другими магическими средствами «самозащиты» от нечистой силы вербальная (словесная) магия, так называемые заклинания. С возникновением представлений о добрых божествах заклинания постепенно превращаются в молитвы. В молитвах при внимательном их изучении сразу же обнаруживаются древнейшие пласти дикарских заклинаний. В качестве примера назовем известную молитву православного канона «Да воскреснет бог...». Эта молитва представляет собой комбинацию магического заклинания и молитвы. В ней, например, говорится: «...яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица, любящего бога...» Это является типичным магическим заклинанием.

Из сказанного ясно, что в современных религиозных культурах официального характера содержится и продолжает бытовать их первобытная дикарская основа, связанная с поклонением нечистой силе.

Центральной фигурой славянской демонологии, например, является бес или черт, что в общем соответствует таким демонологическим персонажам других народов, как Вельзевул, Сатана, Дьявол, Асмодей, Мефистофель, Азазел.

Бес — это якобы злой дух, который считается «врагом рода человеческого» и может прини-

мать разное обличье, звериное или человеческое, а также превращаться в различные предметы, чтобы любыми способами причинить вред человеку. Представление о бесе очень древнего происхождения и глубоко укоренилось в сознании народов, что нашло свое отражение в нашей обыденной речи. Мы говорим: «человек впал в бешенство», «собака взбесилась», «машина мчалась с бешеною скоростью». В научной литературе мы встречаем термин «микроб бешенства». В приведенных оборотах речи корнем слов является понятие «бес».

А. С. Пушкин в стихотворении «Бесы» хорошо описал те чувства тревоги, отчаяния и одиночества, которые угнетают путника, сбившегося с дороги в метельную ночь, и порождают в его сознании мрачные мистические образы всяческой чертовщины. Нечто подобное переживают склонные к мистике люди, заблудившись в густом лесу, оказавшись в непрходимом болоте и в других гибких местах. Суеверному человеку кажется, что завела его в непролазную чащу или топь нечистая сила. Таким образом, представления о злых сверхъестественных силах, как правило, возникают в таких случаях, когда человек подавлен тревогой, отчаянием, страхом. Немаловажное значение здесь имеет также самовнушение.

Другим распространенным фантастическим персонажем славянской demonологии является волкулак (искаженное «вурдалак») — оборотень. Волкулаку приписываются ужасные свойства и способности: он якобы «наводит» голод, высасывает кровь из людей и животных, наводит «порчу» на детей и т. п. Вера в оборотничество и в возможную связь человека с животными также очень древнего происхождения и, по-видимому, является одним из пережитков так называемого тотемизма — того дикарского мировоззрения, откуда взяли свое начало мистика и религия.

Никакой нечистой силы в действительности не существует, ее сверхъестественные образы созданы религиозной фантазией народов. Передаваясь же от поколения к поколению, они постепенно приобрели черты устойчивости, внешней убедительности. Именно в силу этого обстоятельства устранение религиозных представлений, в том числе demonологических, из сознания народов — дело длительного времени, требующее настойчивой антирелигиозной работы.

Рекомендуемая литература

В. Ф. Зыбковец. О черной и белой магии. Политиздат, 1965.

- **Вопрос.** Бывают ли «вещие» сны? Говорят, что увидеть во сне выпавший зуб — значит потерять близкого человека.
- **Ответ.** Суеверия, вера в приметы, предсказания гадалок имели большое распространение в нашей стране в дореволюционное время. В священной книге христиан Библии есть примеры, когда предсказание того или иного события передавалось во сне при помощи сверхъестественных сил. Об этом же говорили книги, написанные религиозными авторами, на страницах которых рассказывалось, что тот или иной святой узнал будущее во время сна и предсказал его окружающим людям. Имели большое распространение сонники — специальные перечни снов и комментарии к ним. Например, в них говорилось, что видеть во сне жемчуг — к слезам и печали, подниматься в гору — к богатству и т. д.

Находятся и сейчас люди, которые считают, что сны имеют сокровенный смысл, что, разгадав их, можно предсказать судьбу, узнать грядущее.

По мнению наших далеких предков, у человека якобы существует бестелесная душа, с которой связаны сон и сновидения. Душа улетает

во время сна и, возвратившись, передает свои впечатления. Если верить в существование такой души, то в сновидениях можно найти предсказание чего угодно. На этом часто спекулировали и спекулируют всякие шарлатаны, одурачивая доверчивых людей.

Но уже с давних пор люди пытались найти подлинные причины этих явлений. В V в. до н. э. греческий врач и философ Алкмеон Кротонский полагал, что сон связан с истечением крови из вен. Позднее Аристотель объяснял сон «остыванием внутреннего огня».

В I в. до н. э. попытку материалистического истолкования сна сделал великий римский философ-атеист Лукреций Кар. Он утверждал, что образы сновидений вызываются состоянием тела, которое продолжает переживать впечатления, полученные наяву, или испытывать желания, которые не могли быть реализованы в бодрствующем состоянии. В своей знаменитой поэме «О природе вещей» Лукреций Кар писал:

...Люди во сне постоянно совершают продолжают
Те же деяния, какие и въяве они совершали:
Грады плениют цари, полонятся сами, воюют,
Крик подымая такой, как будто их режут на месте...
Многие также во сне выдают сокровенные тайны,
И выдавали не раз иные свои преступления.

Правда, подобные высказывания были единичными, потому что в те времена мало кто сомневался в том, что сны вызываются божественной силой.

Потребовалось тысячелетнее развитие науки, прежде чем удалось найти истинные причины сна и сновидений.

Впервые научное объяснение сна и сновидений дали великие русские ученые И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Они установили наличие тесной связи между сном, сновидениями и центральной нервной системой.

Исследуя деятельность мозга человека, И. П. Павлов показал, что мозг — это центр управления всеми органами нашего тела. В мозгу человека находится до 15 миллиардов нервных клеток — нейронов, которые осуществляют руководство всей психической деятельностью человека. И. П. Павлов раскрыл сущность психической деятельности, показал, что высшая нервная деятельность не что иное, как результат взаимодействия двух нервных процессов — возбуждения и торможения. Под воздействием внешних раздражений в нервной системе организма возникают импульсы. Они передаются в кору головного мозга и здесь воздействуют на нейроны, возбуждая или затормаживая их деятельность.

«...Вся наша жизнь,— говорил И. П. Павлов,— есть постоянная встреча, соотношение этих двух процессов... Эти процессы неразделимы, постоянно имеются не только в нервной клетке, но и в каждом отдельном нервном волокне».

Если на нервные клетки действует много раздражений, то возбуждение разливается по всему мозгу — организм бодрствует. Когда же клетки утомляются, наступает процесс торможения. Это и есть сон — защитная реакция организма. Сон спасает нервные клетки от разрушения.

Недостаток сна может привести к гибели организма. Опыт, проведенный академиком И. Р. Тархановым, ярко свидетельствует об этом: собаки после 25 суток голодания полностью оправились, когда им стали давать пищу, но после пятисуточной бессонницы погибли.

В глубоком сне человек не видит сновидений. Но стоит глубине сна уменьшиться — и в мозгу человека возникают живые картишки. Любое сновидение имеет материальную основу. Эта основа — следы прошлых раздражений в коре головного мозга. Во сне человек не может увидеть того, что не встречалось в реальной жизни. Учеными установлено, что слепые от

рождения не видят снов, где были бы зрительные образы, а глухонемые никогда не слышат во сне звуков.

Так как возбуждение клеток во время неполного сна возникает хаотически в разных местах, то и сновидения часто представляют собой фантастические картины. Это и понятно: сознательный логический контроль головного мозга во время сна отсутствует или значительно ослаблен. По выражению И. М. Сеченова, сновидение — это «небывалая комбинация бывалых впечатлений».

Таким образом, несомненно, что общей основой сновидений служат следы, оставленные в нервных клетках теми или иными сигналами раздражителей. Сновидения возникают во всех тех случаях, когда определенные клетки мозга еще находятся в возбужденном состоянии или когда на них подействовали новые раздражители, внешние или внутренние.

Выяснение сущности сна дает нам ключ к тайне «вещих» и «пророческих» снов. Приведем пример. Американский палеонтолог Ч. Штернберг в своей книге «Жизнь охотника за иско-паемыми» рассказывает об одном интересном случае. Ученому необходимо было достать листья древнего папоротника. Он много об этом думал и как-то раз увидел во сне, что листья

папоротника лежат у подножия горы, в нескольких километрах от города, где он жил. Хотя учёный и не был суеверным человеком, он все же наутро отправился к горе и действительно нашел там листья!

Чем не «вещее», «пророческое» сновидение? Приснись такое суеверному человеку — и уже пошла молва о «чуде», о «божественном» вмешательстве. На самом деле все произошло естественным путем. Сам Штернберг дал этому объяснение. Оказывается, некоторое время назад он охотился в этом месте на коз. Когда он к ним подкрадывался, то, не обращая особого внимания на отдельные предметы, непроизвольно смотрел и под ноги. Однако от машинального взгляда, брошенного на листья, в коре головного мозга остались следы, которые и ожили во сне.

Во сне порой ясно предстают картины очень давних событий, о которых человек совсем забыл, или же такие детали, какие он, кажется, никогда и не видел.

Но ничего странного здесь нет. Человеческий мозг хранит все впечатления нашей жизни. В обычной жизни можно даже не обратить на них внимания, пройти мимо, не запомнить осознанно. Мы осознаем, запоминаем лишь то, что входит в сферу нашей практической жизни. То

же, что в данный момент не представляет для нас интереса, как бы проходит мимо. И все-таки все — и важное и не важное — фиксируется в нашем мозгу и при определенной ситуации может вспоминаться.

В сновидениях мы можем увидеть самые необычайные картины, но в скором времени они забываются, если не совпадают с грядущей действительностью. Запоминаются обычно те, которые оказались «вещими».

Так, если какому-либо человеку приснилось, что у него выпал зуб, и он верит, что должно произойти несчастье, то он обязательно вспомнит об этом сновидении, когда действительно потеряет близкого человека, хотя бы прошел год после этого. Такой человек будет считать сновидение «вещим».

«Вещие» сны — это не что иное, как совпадение с последующим событием. Как замечает профессор Л. Л. Васильев, «по теории вероятности так и должно быть: много снов, много событий, кое-что непременно должно и совпасть».

Очень часто «вещие» и «пророческие» сны объясняются вполне материальными причинами. Так, один человек во сне несколько раз давился костью, а затем заболел ангиной. Другому, также заболевшему ангиной, присни-

лась вилка. Ни кость, ни вилка не имеют никакого отношения к ангине. Как же объяснить, что сон в какой-то степени «предсказал» болезнь?

Дело в том, что во сне человек может чувствовать даже очень слабые сигналы, поступающие от заболевавших участков организма. Днем эти слабые сигналы тонут в потоках ярких впечатлений, образов, интересов, забот. Во сне сильнее заболело горло, и человеку приснилась кость. Сдвинулось слегка одеяло во время сна, замерзли ноги, и человеку может присниться, что он бегает по снегу босиком или ловит рыбу, забравшись по колено в воду. И наоборот, если в комнате очень жарко, спящий может увидеть себя в песках пустыни.

Факты, научные исследования убедительно свидетельствуют о материальной природе процесса сна, о естественных причинах сновидений и тем самым не оставляют почвы для суеверного отношения к сновидениям, не оставляют места для представлений, что сны могут быть «вещими».

Рекомендуемая литература

- A. Белов, С. Никоненко. Наука против суеверий. Вениздат, 1963.
- Г. Пугач. Бывают ли вещие сны? Пермь, 1960.

- **Вопрос.** Можно ли предсказывать будущее по линиям человеческой ладони?
- **Ответ.** Много существует «надежных» средств для предсказания будущего у разного рода пророков и пророчиц. Одно из таких средств — это гадание по линиям на ладонях человеческой руки. По глубине и длине бороздок ладони, по их извилинам, по разным бугоркам «предсказатели» берутся угадать, что ждет человека в будущем: долгая ли у него будет жизнь, хорошо ли он ее проживет и т. д. Такой способ гадания называется хироманией (от двух греческих слов, обозначающих «рука» и «гадание», «пророчество»).

Конечно, по руке часто можно определить пол, возраст, род занятий человека. Об этом говорят не отдельные линии на ладони, а общий вид руки. Проницательный хиромант, сопоставив свои впечатления от рук человека, общего его облика, выражения его лица, психического состояния, может иногда в общих чертах определить, какую жизнь прожил человек, легкую или тяжелую, были ли у него какие-нибудь тяжелые переживания или нет. И это производит впечатление.

Но даже самый талантливый хиромант ни-

когда не может ни по руке, ни по общему виду человека предсказать его будущее.

По способу своего «предвидения» хиромантия не отличается от любого другого суеверного предсказания. Во всех случаях «предсказатели» пытаются вывести свои «пророчества» из таких явлений, которые совершенно не связаны между собой внутренними причинами. Этим и объясняется, что во время гадания хиромант, как правило, пользуется общими, расплывчатыми фразами, допускающими самое разнообразное толкование.

Сколько надежны подобные предсказания будущего, можно судить по такому факту. Самым знаменитым хиромантам были даны однажды фотографии ладоней рук различных людей (дело было в Лондоне). Результат оказался плачевным. Опытнейшие предсказатели, они нагадали долгую жизнь уже умершим людям и даже не смогли отличить мужской ладони от женской.

Рекомендуемая литература

- А. Белов, С. Никоненко. Наука против суеверий.* Воениздат, 1963.
- В. Ф. Зыбковец. О черной и белой магии.* Политиздат, 1965.
- В. Мезенцев. Предвидение науки и пророчества религии.* Воениздат, 1961.

- **Вопрос.** В народе говорят, что число 13 несчастливое. И действительно бывает, что это число приносит людям несчастье. Как это можно объяснить?
- **Ответ.** Несколько лет назад большая группа советских градостроителей совершила туристическую поездку по Англии. С интересом знакомились наши люди с жизнью страны. Памятники старины, музеи, архитектура — все это вызывало неизменный интерес у туристов. Кто-то из градостроителей обратил внимание на отсутствие в ряде городов на улицах домов под номером 13.

— В чем дело? — недоумевали наши туристы.

— Несчастливое число. Никто не хочет жить в тринадцатом доме, — вежливо объяснил гид.

Этот пример далеко не единичный. Не только во многих городах в буржуазных странах нельзя найти домов под номером 13. Отсутствует тринадцатое место часто на пассажирских самолетах иностранных компаний, тринадцатая каюта — на пароходах. Как-то в Москву приехала для встречи с советскими хоккеистами одна из известных зарубежных команд, и в ней не оказалось... спортсмена под № 13. Ни один

хоккеист не пожелал надеть рубашку с несчастливым номером.

Вера в то, что 13 — число несчастливое, распространена и среди некоторых наших людей. Но почему же люди верят в это? Почему они верят, что могут существовать счастливые и несчастливые числа? Почему именно 13 считается несчастливым числом? Чтобы ответить на эти вопросы, нам следует обратиться к истории, так как вера в несчастливое 13 появилась много столетий назад.

Люди прожили на земле тысячелетия, не умея считать. Легко себе представить, сколько трудностей испытывали из-за этого наши далекие предки. Они не вели счет дням, счет часам. Они не могли сосчитать предметы, которые их окружают, своих соплеменников, имеющиеся у них припасы.

Только пройдя путь в десятки тысячелетий, человек узнал, что с помощью чисел можно пересчитать любые предметы. Это казалось удивительным, загадочным. Необыкновенные свойства чисел породили у наших далеких предков веру в то, что числа дарованы человеку небом, что они имеют сверхъестественный характер.

В древности у разных народов были свои счастливые и несчастливые числа. Например, в

Древней Греции одним из лучших считалась семерка. Число это встречалось довольно часто в самых разных обстоятельствах. Древние греки знали в то время 7 планет. Наблюдая вечернее небо, они видели в созвездиях Большой и Малой Медведицы по 7 звезд. Неделю они делили на 7 дней... Все это и дало основание считать 7 необыкновенным числом.

Чудесные свойства чисел казались в прошлом настолько загадочными, что этим вопросом специально занимались крупные мыслители. Один из них, знаменитый математик Пифагор, даже создал учение, что числа управляют всеми явлениями природы, всем, что происходит в окружающем мире. Он учил, что за каждым предметом стоит определенное число, которое и составляет его сущность. Сами же предметы только лишь «подражание» числам.

Пифагор тоже делил числа на добрые и недобрые, совершенные и несовершенные. Совершенным числом он считал, например, 6, так как оно обладает замечательным свойством: получается в результате сложения или перемножения всех чисел, на которое оно делится. 6 делится на 1, 2, 3. Попробуйте сложить или перемножить и всегда получите 6.

Но самым замечательным числом Пифагор считал 1. По его учению, 1 является основой

всего существующего, от нее будто бы произошел мир.

Мы видим, что в далеком прошлом хорошие или плохие свойства приписывались различным числам. А зависело это от естественных свойств того или иного числа, которые казались в древности сверхъестественными. Именно в те далекие времена и возникло поверье, что 13 — число несчастливое.

Много лет назад в древнем государстве Вавилоне, на берегу Персидского залива, самым совершенным числом считалось 12. Оно было очень удобным для счета. Ведь оно делилось без остатка и на 2, и на 3, и на 4, и на 6. Это число было очень удобно для измерений, для исчислений.

К этому нужно добавить, что 12 пользовалась популярностью и у астрономов. А астрономия особенно почиталась в Вавилоне. Древние ученые изучили путь видимого движения Солнца по небу, научились измерять время песочными и водяными часами. Вавилоняне делили сутки на 24 часа, т. е. на 12 двойных часов. Каждый час у них делился на 60 минут, т. е. на 5 частей по 12 минут. В году у них было 12 месяцев и т. п. Удивительно ли, что это число считалось совершенным?

А вот следующее за двенадцатью число 13

резко отличалось от него по своим свойствам. Оно не делилось ни на одно число, кроме себя самого. Это и послужило причиной тому, что 13 стали считать числом несовершенным, несчастливым.

Вера в несчастливое 13 пережила многие столетия, сохранилась до наших дней. Питали это суеверие неграмотность, невежество, темнота народа. Вместе с тем большую роль в распространении вредной приметы сыграло христианское духовенство, которое всегда опиралось на суеверия.

Тринадцати приписывался роковой смысл в связи с тем, что, по евангельскому сказанию, на тайную вечерю собралось 13 человек: Христос и 12 его учеников, один из которых — Иуда — предал спасителя. Не случайно несчастливое число называли «чертовой дюжиной».

Безусловно, никаких несчастий или неудач число 13 принести не может. У нас в стране в квартирах и домах под «несчастливым» номером живут тысячи людей. Однако с ними не происходит неприятностей. И если у кого-то 13-го числа какого-нибудь месяца закончилось неудачей важное начинание — «чертова дюжина» здесь ни при чем.

В жизни каждого человека бывают несчастья и неудачи. Если они происходят 1, 3, 12-го

числа или в другие дни, человек не считает эти числа несчастливыми. Но случись несчастье 13-го, тот, кто верит в роковое значение «чертовой дюжины», будет думать, что причиной печального события послужило именно оно. В связи с этим у некоторых людей и возникает ошибочное мнение, что 13 — несчастливое число.

Но если когда-то в прошлом это суеверие можно было оправдать слабыми познаниями человека, его невежеством, то в наши дни оно, конечно, ничем оправдано быть не может.

Рекомендуемая литература

- A. Бельв, С. Никоненко. Наука против суеверий. Всесоюзиздат, 1963.
- A. Плохинский. Не верьте им! О «черной магии», «святых» таинствах и хитрых гадалках. Пермь, 1963.
- Вопрос. Существуют ли правильные народные приметы? Или все приметы без исключения являются религиозными предрассудками и суевериями?
- Ответ. Нельзя считать все народные приметы религиозными предрассудками и суевериями. Во многих народных приметах запечатлены реальные явлени

лен общественно-производственный опыт многих человеческих поколений. Этот опыт собран по крупицам и представляет собой область знания.

Надо при этом заметить, что знание в широком значении этого слова на сотни тысячелетий древнее науки как особой формы общественного сознания и особой отрасли творческой человеческой деятельности. Знание возникает и начинает накапливаться вместе с первыми актами целенаправленной трудовой деятельности. Уже при изготовлении первых орудий труда питекантроп пользовался знанием определенных свойств материала, знал, для чего предназначается орудие. Но систематизация знаний и постепенное превращение их в науки произошло намного позднее.

Намного позднее также выяснилось, что далеко не весь общественно-производственный опыт народов носит положительный характер. Оказалось, что наряду с истиной и мудростью в народном опыте скопилось множество заблуждений и предрассудков. Поэтому-то народное знание, запечатленное в приметах, нуждается в тщательной проверке и систематизации.

С точки зрения их познавательной ценности и достоверности многочисленные народные приметы сводятся в несколько групп.

Первая группа включает в себя правильные приметы, основанные непосредственно на многовековом жизненном опыте людей. Этим приметам всегда можно дать научное объяснение.

Ко второй группе относятся ошибочные приметы, основанные либо на неточных наблюдениях, либо устаревшие, либо имевшие когда-то местное значение, а затем занесенные в чужие края.

Такие ошибочные приметы не имеют никакого отношения ни к религии, ни к магии.

К третьей группе принадлежат ошибочные, ложные приметы, основанные уже на религиозных заблуждениях; приметы этого рода называют также поверьями.

Рассмотрим несколько верных примет.

Такой, например, является примета «Если осенью шерсть у зайца побелеет — скоро выпадет снег, наступит зима». В процессе длительного приспособления к окружающим условиям у зайца возникло свойство обязательно менять окраску к зимнему периоду года. Белый заяц — один из признаков скорой зимы. Зная о явлении, сопровождающем какое-либо событие, не трудно догадаться и о самом событии.

Можно назвать немало других примет, которые с пользой служат человеку. К ним относятся: «Звезды мерцают зимою — к выюге, а

летом — к дождю», «Кольцо вокруг солнца — к дождю», «Сбежались тучки в одну кучку — дождь будет» и др.

Подобных верных примет, применимых к различным явлениям природы, жизни животных и растений, различным отраслям промысла и сельского хозяйства,— очень много у всех народов. Они составляют область знания, их надо собирать, систематизировать и использовать.

А вот несколько ошибочных примет, не связанных с религиозными верованиями и магическими действиями.

«Какая сторона неба будет в день Нового года покрыта тучами, в той стороне будет хороший урожай хлеба». Эта примета неверна. Во-первых, дни Нового года по разным календарям и летоисчислениям не совпадают. Во-вторых, на разной широте и долготе облачность есть явление крайне изменчивое, неустойчивое и зависящее от множества причин. Наконец, в-третьих, в течение новогоднего дня тучи или могут в разное время появляться с разных сторон, или их не будет совсем.

Необоснованность приметы «Если весною висят сосульки длинные — лён будет длинный» достаточно ясна без особого анализа. Длина сосулек зависит от множества случайных обстоятельств погоды и даже устройства крыши, а

длина льна зависит от сорта семян, плодородия почвы, влажности почвы и воздуха в период роста льна.

Вот несколько ошибочных примет, которые, возможно, имели когда-то практический смысл в определенной местности, но, перенесенные в новые условия, утратили какое бы то ни было положительное значение: «Если весной поверхность снега шершавая — к урожаю; если гладкая — к неурожаю», «Если гром в первый раз гремит с юга или с востока — будет хороший год; если с запада — не к добру», «Если коловей поёт в голом (еще не одевшемся зеленью) лесу — не быть урожаю», «Если куры рано садятся весной на яйца — хлеба не будет».

Рассмотрим, наконец, третью группу, к которой мы относим приметы, основанные на религиозных верованиях и предрассудках.

«Утром первого дня Нового года надо выйти в сад и встряхнуть каждое плодовое дерево, приговаривая про себя: «Как отряхиваю я, раб божий такой-то, бел-пушист иней, так отряхнет святой Власий червя и гада всякого по весне. Слово мое крепко. Аминь». «Если на пасху свечи в паникадиле горят ясно, это предвещает обильный урожай проса и гречихи».

Среди охотников еще сравнительно недавно была распространена примета, что будто для

успешной охоты в течение года и для стрельбы без промаха надо застрелить какую-нибудь дичь в предпасхальную субботу.

Приметы третьей группы не имеют никакой практической ценности и, распространяя суеверия, приносят вред.

Спрашивается: как быть, каким образом отличить приметы верные и полезные от примет ошибочных и вредных? Каким критерием тут надлежит руководствоваться? Дать однозначные ответы на эти вопросы, конечно, невозможно. Но в каждом конкретном случае наука всегда даст правильный, точный ответ.

Рекомендуемая литература

- A. Белов, С. Никоненко. Наука против суеверий. Вениздат, 1963.*
- M. Шахнович. Приметы в свете науки. Госкультпросветиздат, 1956.*

VII. О РЕЛИГИОЗНЫХ ПРАЗДНИКАХ И ОБРЯДАХ

- **Вопрос.** Что плохого в престольных праздниках? Ведь они подлинно народные праздники, и их отмечают не только верующие, но и неверующие.
- **Ответ.** В вопросе допущены явные неточности. Прежде всего, если часть населения отмечает тот или иной праздник, то из этого не следует, что этот праздник «подлинно народный». Понятия «религиозный праздник» и «народный праздник» — совершенно разные вещи. В самом деле, религия накладывает свой особый отпечаток на любой религиозный праздник. И как бы он ни был весел — здесь все направлено на то, чтобы человек целиком отдался «небесному», осознал бренность, суетность земной жизни, вспомнил о боге.

В противоположность этому, народный праздник утверждает радость жизни, возвели-

чивает силу и красоту человека. Поэтому совсем не случайно религия там, где она это могла сделать, решительно выступала против искрящихся задором и весельем подлинно народных праздников, именуя их не иначе, как «бесовским наваждением». Служители культа хорошо понимали, что такие праздники разрушают религиозное настроение, а значит, подрывают устои религии.

Было время, когда христианство, перенимало некоторые народные традиции. Например, когда христианские проповедники убедились, что они не в состоянии вытравить укоренившиеся в народе языческие традиции и праздники, они взяли их себе на службу. Но, приспособливая для своих целей эти традиции и праздники, христианство наполнило их своим религиозным содержанием, т. е. таким содержанием, которое губительно действует на их подлинно народный характер.

Если и существуют известные народные черты в масленице, в обрядах колядования, шествия ряженых, традициях дня Ивана Купалы, то лишь потому, что христианство не в силах было вытравить их из жизни народа.

Что касается престольных праздников, то они никак не связаны с традициями, которые идут из народа. Ведь престольные праздники

возникли в честь различных христианских святых. Они были порождены самим христианством (когда оно уже укрепилось) в полном соответствии с его религиозными догматами. Иначе говоря, эти праздники были навязаны народу вместе с их чисто религиозными чертами.

Но в таком случае почему в настоящее время престольные праздники отмечают иногда не только верующие? Ответ тут не сложен. Прежде всего, вспомним, как отмечают престольные дни большинство верующих. Обычно они меньше всего обращают внимание на религиозную сторону дела. Почти все внимание во время престольных праздников их участники уделяют праздничному обеду, который превращается в самую обычную попойку. За песнями следуют танцы и пляски, за прогулками на свежем воздухе — посещения родственников и знакомых, где все начинается сначала.

Конечно, престольные праздники не перестали быть религиозными, они приурочиваются к церковным датам, непосредственно связаны с религией, так или иначе распространяют ее. И тем не менее религиозное содержание престольных дней в наше время уже почти совершенно исчезло. Этим и объясняется тот факт, что их нередко празднуют и неверующие люди из тех, кто не отличается принципиальностью,

идет на сделку со своей совестью. Как и большинство верующих, они отмечают престольные праздники не потому, что это религиозные престолы, а просто используют эти даты как удобный повод для того, чтобы весело, празднично провести время, а часто и напиться, испортить себе и людям день.

Все это заставляет задуматься: есть ли смысл цепляться за эти отжившие праздники? Зачем в качестве предлога к праздничному отдыху ссылаться на «святых», на события, которых в большинстве случаев и не было в действительности? Не лучше ли отмечать события, более достойные нашей великой эпохи, скажем, устраивать праздники в честь нерушимого единства рабочего класса и крестьянства (Праздник серпа и молота), в честь уборки урожая, дня первой борозды, первого снопа и т. д.? Разве не лучше изменить в полной мере характер празднования, сделать так, чтобы это был действительно разумный культурный и здоровый отдых людей: с массовыми физкультурными состязаниями, шуточными аттракционами, выступлениями художественной самодеятельности, играми, танцами и т. д. Вот такими истинно народными праздниками и нужно удовлетворять потребность человека в настоящем многостороннем отдыхе.

Нужно заметить, что и сами верующие часто не прочь бы отказаться от престольных дней. Им мешает только ложное чувство стыда. «Да неудобно,— говорят они,— ведь как не пригласишь на престольный праздник знакомого из соседней деревни, если неделю назад ты сам у него был и праздновал. Подумают, что жадничая. А самому отказаться от приглашения — тоже вроде бы нельзя: скажут из гордости в гости не иду».

Конечно, стоит сохранить старые народные традиции и праздники там, где это возможно. И некоторые из тех праздников, которые религия в свое время пыталась приспособить для себя, освобождаются от религиозных наносов и в таком виде прекрасно служат утверждению нового, социалистического быта. Вспомним хотя бы Праздник русской зимы, Проводы зимы. В таких случаях мы не просто слепо копируем старину, не возвращаемся к убогой культуре человека далеких времен.

Престольные праздники не только бессмыслицены, но и вредны. Вредны уже тем, что порождают пьяный разгул, который подрывает здоровье граждан и наносит серьезный ущерб не только самому верующему, но и всему обществу в целом.

Уместно вспомнить, что престольных празд-

ников насчитывается немало. Например, только в одном из районов Псковской области их насчитываются по всем селам 260! И все эти дни верующие должны посвящать богу (а точнее — пьяному разгулу!). Так и ходят они друг к другу: «справлять» праздники и «опохмеляться», а затем лечатся. Да, очень большой вред наносят эти «празднования» народному хозяйству страны!

Но разве дело только в том, что престольные праздники подрывают здоровье людей, наносят серьезный ущерб экономике? Нет! Престольные праздники тормозят утверждение подлинно коммунистических отношений среди людей, глушат в человеке уверенность в себе, приучают «не прилепляться к земной жизни», всецело отдавать себя богу и т. д. И в этом также престольные дни приносят человеку большой вред.

Рекомендуемая литература

- A. Белов, А. Левинер. О праздниках престольных.*
Изд-во «Знание», 1960.
- Г. Геродник. Дорогами новых традиций.* Политиздат,
1964.
- «Календарь атеиста». Политиздат, 1964, стр. 194—196.

- **Вопрос.** Почему иногда говорят о вреде постов, ведь и врачи нередко рекомендуют воздержание в еде?
- **Ответ.** Если заглянуть в православный церковный календарь, то можно увидеть, как много места в нем отводится постам. Помимо четырех главных постов — великого, петрова, успенского и рождественского — верующим предписывается поститься по средам и пятницам в течение всего года, а также в крещенский сочельник, в день «усекновения главы» Иоанна Крестителя, в день воззвижения креста господня. Таким образом, получается, что верующие христиане должны поститься 257 дней в году!

И это не только в христианстве. Посты имеются и в иудейской, и в мусульманской, и в буддийской религиях. Мусульмане, например, обязаны соблюдать месячный пост, который носит название «ураза». В течение тридцати дней верующие не имеют права с восхода и до заката солнца брать в рот пищу и даже пить воду. Запрет этот очень строгий. Если во время дождя капля случайно попадет в рот человеку, то это уже считается грехом.

Нужно ли говорить, что «ураза» изнуряет людей, наносит большой вред их здоровью. По-

думайте сами: человек весь день отказывается от пищи. А в ночное время, стараясь наверстать упущенное, наедается до отвала. В результате резко нарушается режим питания, нормальный отдых человека.

Ну как же можно совместить эти утверждения с рекомендациями врачей, предписывающих в некоторых случаях воздерживаться в еде?

В последнее время в нашей печати появились сообщения о том, что лечение голоданием порой приносит хорошие результаты, благотворно влияет на здоровье людей. Действительно, как установлено медицинской наукой, голодание помогает в борьбе с некоторыми заболеваниями. Но посты не имеют ничего общего с советами врачей, которые в интересах здоровья человека предписывают ему воздержание в еде. Ведь медицинские работники исходят прежде всего из состояния здоровья людей, их физических особенностей.

Врачи, устанавливая диету, делают это так, что больной получает в это время все необходимые для жизнедеятельности организма полезные вещества, витамины и т. п. в других продуктах. Если больному предписывается лечебное голодание, то оно проводится под наблюдением медицинских работников, которые внимательно

следят за тем, чтобы воздержание в еде не принесло человеку вреда.

Когда служители религии требуют от верующих обязательного соблюдения постов, то они меньше всего думают о том, как это отразится на здоровье людей. Между тем длительные посты могут принести большой вред здоровью человека. Можно представить, например, как пагубно отразится голодание на организме больного туберкулезом, когда ему особенно необходимы питательные, высококалорийные продукты.

Особенно вредно отражаются посты на здоровье детей. Хорошо известно, какое огромное значение для развития грудных младенцев имеет материнское молоко. А его качество прежде всего зависит от той пищи, которую употребляет кормящая мать. Но если мать начинает поститься, то это, естественно, отражается и на качестве молока. Не менее необходимо правильное питание для нормального роста и развития детей дошкольного и школьного возраста. Задумываются ли об этом верующие женщины?

Посты вредны, конечно, не только детям. Правильное питание — одно из основных условий крепкого здоровья. Но если так, то почему же духовенство предписывает верующим соб-

людать этот обычай? Почему верующие следуют указаниям служителей религии?

Ответ на эти вопросы дает история. Дело в том, что посты, как и многие другие религиозные обряды и обычаи, не связаны с божественным предписанием, как это утверждает духовенство. Они были порождены теми условиями, в которых находились наши далекие предки.

Первобытные люди, жизнь которых зависела от удачной охоты, от того, соберут ли они необходимое количество лесных плодов, съедобных кореньев, нередко голодали. Большую часть пищи получали те, кто добывал продукты питания, главным образом мужчины, которые охотились на диких зверей. А женщины и дети довольствовались немногим, отдавая лучшее охотникам.

Но и научившись возделывать землю, человек долго еще не мог обеспечить себя полностью пищей. Поэтому наши предки берегли ценные продукты к весеннему севу и другим важным сельскохозяйственным работам. А в остальное время питались как придется.

Привычка откладывать лучший кусок к дням, когда он особенно будет нужен, и отдавать тому, кто занимался наиболее тяжелым трудом, превратилась в обычай. Этот обычай и положил начало постам, которые нашли место во многих дохристианских религиях. Как мы видим, по-

сты вызваны к жизни не небесными, а чисто земными причинами.

Когда возникло христианство, оно заимствовало целый ряд обрядов, обычаяев из древних религий. Оказались заимствованными и посты. Конечно, христианское духовенство по-своему истолковало их, придало им новое содержание. Церковнослужители поучают, что посты — это время, когда верующие испытывают себя в своем служении богу. Ведь страдания и терпение, утверждает духовенство, богоугодны. Посты якобы служат для замаливания грехов, для выражения покорности всевышнему.

От священнослужителей можно часто услышать, что посты — благо, что сам Христос постился в пустыне и верующим «велел терпеть и поститься». На деле же подобными проповедями духовенство оправдывало и оправдывает систематическое недоедание трудящихся в капиталистических странах, старается примирить их с жалким существованием, на которое они обречены несправедливой социальной системой. Проповеди эти служили и служат на руку капиталистам, помещикам, эксплуатирующим трудовой люд.

Заметим, что само духовенство и буржуазия если и соблюдают посты, то постятся совсем по-иному, чем беднота. Они не перебиваются

«с хлеба на квас». На их столах появляются различные высококалорийные и изысканные блюда. Вот как, например, выглядело «постное» меню одного из русских патриархов, Андриана: «Икра зернистая, вязига, груди гретые, щи со снетками, галушки, суп с паюсной икрой и огурцами, лапша, пирог с вязигой, оладьи, пироги долгие, караси». Нет нужды говорить, что такое постничество не отражалось на здоровье священнослужителей.

Посты наносили и наносят человеку не только физический вред: они затемняли и затемняют его сознание. В дни постов духовенство усиленно внушает верующим, что люди — существа греховные, что они ничтожны, бессильны перед богом. Ради своего спасения человек не должен думать о земном, он должен подавлять свои желания, свои стремления, что истинное счастье люди могут обрести лишь «на том свете».

Весь характер богослужений в церкви в дни постов рассчитан на то, чтобы оказать как можно большее влияние на психику людей. Для этого используются и полумрак помещений, и черные одежды церковнослужителей, и тягучие песнопения, и бесконечные поклоны, и колено-преклонения.

Зачем все это нужно людям? На этот вопрос может быть только один ответ: посты и вся свя-

занная с ними церковная обрядность необходимы служителям церкви для того, чтобы оказывать влияние на верующих, держать их в крепкой узде религии. Соблюдение постов приносит вред людям, и поэтому надо решительно отказываться от этого пережитка тяжелого прошлого.

Рекомендуемая литература

«Календарь атеиста». Политиздат, 1964, стр. 69—73.
Г. Суглобов. Раздумья о постах. Госполитиздат, 1958.

- **Вопрос. Почему атеисты осуждают церковный похоронный обряд?**
- **Ответ.** Естественно, что еще в незапамятные времена возникла традиция печально-торжественного прощания с умершим. «Венцом жизни человека должны быть почетные похороны умершего его соотечественниками» — так сказал древнегреческий философ Платон около двух с половиной тысяч лет назад.

Но уже на ранней ступени существования человеческого общества похоронный обряд получил религиозную окраску. Объясняется это тем, что смерть издавна пугала, поражала человека своей неотвратимостью, своей таинственностью; страх смерти явился одной из причин возникновения религии. Древний человек со своим

неразвитым сознанием видел в смерти действие каких-то высших, потусторонних сил. Причем первоначально люди верили в то, что человек продолжает жить и после смерти, но в другом мире. Снаряжая умершего в последний путь, друзья, родственники, соплеменники снабжали его всем необходимым — пищей, одеждой, оружием. Постепенно этот обряд стал символическим. Археологические раскопки свидетельствуют, что наши предки на определенном этапе сознательного бытия стали сопровождать похороны тем или иным ритуалом.

В наши дни у разных народов мира существуют различные похоронные традиции. Есть обряды гражданские и есть религиозные.

Никто не отрицает, что похоронный обряд, например, православной церкви отличается торжественностью, что в нем есть печальная, скорбная красота. Никто также не отрицает, что хоронить человека просто так, без какого-либо ритуала прощания с покойным, нельзя. Это нужно живым.

Почему же для нас неприемлем церковный похоронный обряд? Почему атеисты выступают против религиозного погребения?

Духовные пастыри постоянно твердят верующему человеку, что земная жизнь — это всего лишь подготовка к загробной, которая

должна начаться для души после смерти. Стремясь плотнее опутать человека религиозной паутиной, церковь связывает свою пропаганду со всеми важными событиями в его жизни. А смерть используется для проповеди религиозных воззрений вдвойне.

Богословы делят человеческую сущность на телесную и душевную. Бессмертная душа после смерти якобы отделяется от тела и уносится в загробное царство. В зависимости от того, объясняет верующему духовенство, как человек почитал бога, его душа или направляется блаженствовать в раю или осуждается на вечные мучения в аду. Одна из причин религии — страх. Это хорошо знают служители культа. Во время церковных похорон они так или иначе внушают тем, кто собрался проводить покойного в последний путь, какие ужасы ждут человека после смерти, если он был неверующим, не соблюдал библейские заповеди.

Как говорят церковники верующим, похороны с точным выполнением религиозного ритуала нужны для того, чтобы душа покойного получила пропуск в загробное царство. Каждая деталь религиозного погребения подчеркивает: человек всецело находится в руках божьих, он его раб, он ничтожество перед ним. И когда вспоминает священнослужитель богоугодные

поступки покойного, это делается для того, чтобы сообщить богу, что душа этого человека достойна рая. Все, чем сопровождаются церковные похороны: иконка или крест, которые должны положить на грудь покойному, чтение псалтири, отпевание в церкви и пр. нацелено на то, чтобы обесценить земную жизнь умершего, еще и еще раз подчеркнуть бренность, незначительность всего земного, полную зависимость людских судеб от «воли божьей». Особенное ударение делается на том, что лишь священнослужители могут вымолить душе покойного райское блаженство. Да и внешне, несмотря на свою пышность для человека здравого смысла, для человека, вооруженного научным мировоззрением, похоронный обряд христианской церкви мало чем отличается от магических заклинаний шамана при погребении дикаря, поклонявшегося идолам.

Итак, церковные похороны — одна из активных форм распространения религиозных воззрений. Унынием и пессимизмом, рабской покорностью и приниженнстью перед богом — вот чем пропитан религиозный обряд прощания с человеком.

Можно ли с этим согласиться?

Человек лишь постольку может считаться человеком, поскольку его мир не ограничивается

собственной личностью. А раз так, он не может не думать и о тех, которые ушли, умерли. Ведь они оставили какой-то неуничтожимый след. Все, что достигнуто человечеством сегодня, стало возможным благодаря труду миллиардов тех людей, которые жили десятки, сотни, тысячи лет назад.

Каждый человек оставляет на земле плоды своего труда, вносит свой вклад в создание материальных и духовных ценностей. Умирая, он оставляет все, что им создано, сделано, людям, которые продолжают жить. И об этом должны помнить живые: родственники, друзья, товарищи, сограждане покойного. Церковные же похороны направлены на то, чтобы унизить человеческое достоинство, умалить значение личности человека и его жизненных трудов.

Отношением к жизни и к смерти и объясняются различия в церковном и гражданском похоронных обрядах. Если священнослужитель возглашает: «...из земли ты вышел, в землю и возвращаешься...», то во время гражданской церемонии никогда не подчеркивается безысходность жизненного пути человека. Скорбя об утрате, люди, провожающие в последний путь покойного, во время гражданских похорон говорят больше о жизни, чем о смерти, о том, что сделал для живых тот, кого хоронят.

Живи для людей — вот в чем пафос гражданских похорон. Живи и умри для бога — вот пафос церковных похорон.

Рекомендуемая литература

Г. Геродник. Дорогами новых традиций. Политиздат, 1964.

- Вопрос. Что плохого в христианской исповеди? Ведь верующий человек, исповедуясь, говорит о своих грехах, критикует их.
- Ответ. Знать свои недостатки, изживать их, заниматься самоусовершенствованием — дело не только полезное, но и необходимое для человека. Еще более важно, чтобы человек осознавал совершенные им безнравственные поступки и никогда их не повторял впредь. Церковники утверждают, что христианская исповедь как раз и помогает этому: кающийся в грехах становится чище, освобождается от дурного.

По церковному учению, при таинстве покаяния верующий освобождается священником от грехов через заслуги Иисуса Христа. Считается, что грехи при этом «делаются совершенно уничтоженными, как бы их вовсе не было», а исповедующийся «духовно возрождается». «...Что

было бы с нами, если бы не было этого таинства? — вопрошает один православный богослов.— Мы были бы духовными мертвяцами, трупами, не способными ни к чему доброму!»

«Без таинства покаяния невозможны для верующего спасение и жизнь вечная» — вот итог всех рассуждений священнослужителей об исповеди. Но так ли это на самом деле?

Действительно, на первый взгляд исповедь заставляет человека стремиться к усовершенствованию. Верующий перед таинством покаяния волнуется, потому что боится, что ему могут не быть прощены его грехи, начинает больше внимания обращать на свои поступки, стремится не совершать того, что считается грехом.

Однако покаяние — это признание своей вины перед богом, а не перед людьми, и прощение грехов даруется не за что-нибудь, а за веру в бога.

Что нужно священнику, чтобы освободить исповедующегося от грехов? Может быть, знать, что представляет собой кающийся, каков его моральный облик, как он трудится, относится к людям, семье и т. п.? Отнюдь нет. Все это с религиозной точки зрения дело третьестепенное. Самое важное в том — насколько сильно верит человек в бога. Ведь верующему могут быть прощены почти все грехи, поступки, даже пре-

ступления,— нужно только хорошо помолиться и покаяться.

С другой стороны, признание человеком своей греховности нужно церковникам для того, чтобы внушить мысль, что он — ничтожество перед богом, низменное, слабое существо и уповать он может лишь на милость божью. Именно этого добивается богослов Иоанн Златоуст, когда поучает верующего:

«Ты грешен! Не отчаивайся. Скажи Богу твоему: «согрешил я». Что за труд в этом? Какая скука, какая тягость сказать одно слово: согрешил я!.. Ничего иного от тебя не требую... Скажи слово, объяви грех (служителю божию), признайся во грехе и скажи: «согрешил я», — и ты разрешишься от греха...»

Итак, верующий каётся, священник отпускает грехи. И верующие очень легко привыкают к такому удобному порядку. Получается, что без прегрешения нет покаяния и спасения. Так что воистину «не согрешишь — не пokaешься, не пokaешься — не спасешься».

Так для многих верующих исповедь становится формальным актом, не вызывающим со временем особых волнений и переживаний. В том числе и для священнослужителей.

Бывший ксендз и преподаватель духовной семинарии Ионас Рагускас в своей книге «Сту-

пайте, месса окончена» рассказывает, как ему, только что прибывшему в приход молодому ксендзу, очень хотелось выслушать исповедь своего коллеги. Какое это должно быть возвышенное покаяние, казалось ему.

«И вот наконец,— вспоминает Рагаускас,— мой первый кающийся в сутане! Знакомый молодой священник из соседнего прихода прибегнул во время престольного праздника к моим услугам. После этой исповеди мои щеки горели, как после оплеухи... меня не столько поразили сами грехи, сколько то обстоятельство, что о своих тяжких преступлениях *contra sextum* (против шестой заповеди — «не прелюбодействуй».— Ред.), ксендз рассказывал ничуть не волнуясь и не стесняясь, словно признавался в том, что выкурил сигарету. Даже тон исповеди, которую он закончил привычным: «Больше ничего не помню, каюсь, прошу разрешения»,— яснее ясного свидетельствовал о том, что выполняется обычная формальность. Уста глаголят, а сердце и разум немы...»

Еще более формальный характер носит практикуемая ныне в православных храмах «общая исповедь», когда каются одновременно несколько человек. Священник перечисляет длинный список грехов, а верующие возгласом «грешен, батюшка», отмечают тот грех, в кото-

ром они повинны. Это групповое «разрешение грехов» доводит исповедь до логического конца — превращает ее в нелепость, которая уже никак не может служить улучшению нравственности.

Нельзя сказать, что на исповеди у верующего нет глубоких переживаний. Все это бывает у искренне верующего человека. Но дело в том, что сам характер таинства покаяния, возможность постоянного и сравнительно легкого искупления грехов не способствуют настоящему раскаянию. Что же касается волнений, то связаны они не столько с самим «грехом», сколько с действиями священника.

По церковным правилам кающийся должен рассказать буквально о всех своих грехах. Католическая доктрина обязывает, например, верующего сообщать самые мельчайшие подробности, приведшие его к тому или иному «греху»: иначе исповедь недействительна и спасения нет. В католической книге «Зеркало духовенства» даже требуется от священника «осторожно и тщательно выведывать и те грехи, которые хотели бы скрыть из стыда». Чтобы — боже упаси! — не забыть какого-либо греха, христианские церковники выработали длиннейший список, куда записаны всевозможные человеческие пороки. Священник спрашивает о них верующего, и тот

часто узнает из уст служителя бога о пороках, о которых раньше не имел никакого представления. Эти безнравственные вопросы оскорбляют, унижают верующего, превращают исповедь в пытку, мучительное конание в его душе.

Особенно тяжела бывает исповедь для женщин и девушек: ведь они должны допустить незнакомого мужчину (хоть он в данном случае и посредник между ними и богом) в свой интимный внутренний мир, раскрыть сокровенные мысли и чувства, должны позволить незнакомому мужчине задавать любой вопрос. Один видный католический богослов в связи с этим писал: «Большинство кающихся женщин говорили мне, что исповедь доставляет им более ужасные и отвратительные муки, чем смерть на пылающем костре».

Вот теперь мы можем дать ответ на вопрос, что плохого в христианской исповеди. Исповедь приучает человека к мысли, что только перед богом, а не перед людьми бывает он греховен, что только священник может оценить праведность его жизни. Все же осталльное — это дело второстепенное, главное — выполнение религиозных обрядов, усердные молитвы и т. п. Ведь жизнь человека, по церковному учению, сама по себе не имеет особой ценности, она лишь подготовка к смерти. С этой позиции священники и

оценивают греховность или праведность человека, тем самым признавая, что им, по существу, безразлично настоящее гражданское лицо человека, его подлинный нравственный облик. Таким образом, христианская исповедь приучает верующего сквозь пальцы смотреть на свои действительно дурные поступки, является лишь иллюзией нравственного совершенствования человека.

Рекомендуемая литература

«Спутник атеиста». Госполитиздат, 1961.

Поль Гольбах. Карманное богословие. Госполитиздат, 1961.

Л. Митрохин. Христианская «наука жизни». Госполитиздат, 1961.

VII. ОБ ОТНОШЕНИИ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ И СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА К РЕЛИГИИ И ЦЕРКВИ

- **Вопрос. Если бога нет, то почему против него борются атеисты?**
- **Ответ.** Конечно, бога нет. Нет некоего верховного всемогущего существа, вершащего судьбами мира и каждого человека. Однако не все люди так думают. Богословы различных религий, попы, проповедники — все служители культов много веков старались и стараются сейчас доказать существование бога.

Особенно пропагандируются моральные «доказательства», главная идея которых состоит в том, что бог является источником морали, без бога нет морали. Раз есть мораль, значит, есть и бог. Слово «доказательства» мы не случайно берем в кавычки, так как нельзя доказать существование того, чего нет. Однако богословы всех религий стремятся это сделать, выдвигая все новые «обоснования» бытия бога. Атеисты, борясь против религиозного дурмана, опровер-

гают эти «доказательства», вскрывают несостоятельность доводов богословов.

Того бога, о котором говорят богословы, нет. Но есть другой «бог», борьба с которым составляет существенную сторону атеистической пропаганды. «Бог есть (исторически и житейски) прежде всего комплекс идей, порожденных тупой придавленностью человека и внешней природой и классовым гнетом,— идей, закрепляющих эту придавленность, усыпляющих классовую борьбу»,— писал В. И. Ленин. Таким образом, бог есть лишь порождение сознания и существует лишь в головах верующих людей. На протяжении многих веков в прошлом идея бога порождалась и закреплялась в сознании людей, в первую очередь, общественными условиями, главным образом угнетением человека человеком.

В нашей стране в результате Великой Октябрьской социалистической революции, колоссальных изменений, произошедших в общественной жизни и приведших к полной победе социализма, классовые корни религии уничтожены. Больше не стало той питательной среды, которая способствовала возникновению и распространению религиозных идей, в том числе и идеи бога. Наша страна стала страной массового атеизма. Большинство людей порвало с рели-

гией. Однако вера в бога как пережиток прошлого у многих людей еще сохраняется. Почему это происходит?

Во-первых, сознание людей отстает от изменений в жизни общества. Поэтому, несмотря на то что жизнь изменилась, в сознании людей остались религиозные идеи, существовавшие на протяжении тысячелетий.

Во-вторых, в самом сознании людей есть причины, которые могут привести к возникновению представлений о боге. Сознание людей иногда отражает действительность произвольно, односторонне, отрывая понятия о вещах от самих вещей, наделяя их сверхъестественными свойствами. Такой отрыв понятий от реальных вещей лежит в основе представлений о боге, черте и т. д.

В-третьих, в сохранении религиозных предрассудков известную роль играет незнание частью советских людей законов развития природы и общества. Поэтому грозные события, пугающие людей, несчастье, горе, иногда способствуют возникновению религиозных идей.

В-четвертых, одной из причин сохранения религиозных идей в сознании части советских граждан является религиозная пропаганда, и в частности эмоциональное воздействие религии на верующих. Богослужение — это веками отре-

петированный спектакль, где все рассчитано на то, чтобы воздействовать на верующих, закрепить в их сознании религиозные предрассудки.

Наконец, религиозные предрассудки поддерживаются существованием мировой капиталистической системы, пропагандой, которую ведут империалистические страны. Уместен вопрос: почему враги социализма умышленно стараются поддерживать религиозные предрассудки в нашей стране? Они прекрасно понимают, что религия мешает развитию нашего общества, мешает строительству коммунизма в нашей стране. В. И. Ленин писал, что «идея бога всегда усыпляла и притупляла «социальные чувства», подменяя живое мертвчиной, будучи всегда идеей рабства (худшего, безысходного рабства)».

Религия со всеми ее мифами, и с идеей бога в первую очередь, находится в непримиримом противоречии со всей сущностью нашего общественного строя. Она является серьезной помехой в движении нашего общества к коммунизму. Она воспитывает людей в духе покорности, пассивности, презрения к земной жизни. А для построения коммунизма нам нужны активные строители, знающие законы развития природы и общества. Именно поэтому в Программе КПСС, принятой на XXII съезде партии, ста-

вится задача сделать научное материалистическое мировоззрение убеждением каждого советского человека. Среди задач коммунистического строительства, которые нам надо решить, одной из важнейших является воспитание человека коммунистического общества, свободного от пережитков прошлого, в том числе и от религиозных предрассудков. Для решения этой задачи необходима активная воспитательная работа, широко и умело поставленная пропаганда.

Научно-атеистическая пропаганда является составной частью всей воспитательной работы, развернувшейся в нашей стране по формированию человека коммунистического общества. Научно-атеистическая пропаганда призвана способствовать освобождению сознания верующих от религиозных предрассудков, воспитанию их в духе научного материалистического мировоззрения.

Конечно, сама жизнь нашего общества, практика коммунистического строительства, революционное преобразование природы и общества представляют собой огромную воспитательную силу, освобождающую верующих от религиозных предрассудков. Однако процесс преодоления религии — не стихийный процесс. Сама собой вера в бога не отомрет. Нужна активная атеистическая пропаганда, правильно,

научно объясняющая явления природы и общественной жизни, разоблачающая попытки церковников и сектантов приспособиться к нашей действительности. Воспитательная работа, ведущая к отрыву верующих от религиозных организаций,— вот главное направление научно-атеистической пропаганды.

Религиозные организации ведут пропаганду не только среди верующих. Они стремятся привлечь и неверующих к религии, используя для этого самые различные средства. Недаром некоторые религиозные организации (например, баптисты), ссылаясь на Евангелие от Матфея, называют себя «ловцами человеков». Поэтому надо вести научно-атеистическую пропаганду и среди неверующих, но это, конечно, не может быть ее главным направлением.

Само собой разумеется, что атеистическая пропаганда должна использовать весь арсенал имеющихся в ее распоряжении средств (лекции, беседы, вечера вопросов и ответов, художественная литература, кино и т. д.). Но главным средством атеистической пропаганды должна быть индивидуальная воспитательная работа, работа с каждым верующим. Решающий успех в преодолении религиозных предрассудков может быть достигнут только в этом направлении.

Существенной стороной атеистического воспитания является умело поставленная работа культурно-просветительных учреждений (клубов, библиотек и т. д.).

Ведя борьбу с религией (но не с верующими, а за них), научно-атеистическая пропаганда необходима как составная часть работы по коммунистическому воспитанию трудящихся.

Бога действительно нет, но есть религия. И для борьбы с ней, для ее преодоления нужна научно-атеистическая пропаганда.

Рекомендуемая литература

- Л. А. Ануфриев, А. В. Кузовников. О вере и неверии. Как Коммунистическая партия и Советское правительство относятся к религии и верующим.* Одесса, 1960.
- Ф. И. Долгих, А. П. Курантов. Почему мы боремся с религией.* М., 1960.

- **Вопрос.** Можно ли назвать коммунизм «царством божиим» на земле?
- **Ответ.** В последнее время многие священники, пресвiterы, муллы настойчиво заявляют в своих проповедях, что коммунистическое общество — это начало «божьего царства» на земле. Они доказывают, что осуществление запове-

дей Христа или Мухаммеда должно начаться здесь, на земле, в нашем «греховном мире», и что эти заповеди по своей сути ничем якобы не отличаются от идей научного коммунизма. Иисус Христос, говорят христианские церковники, призывал людей ко всеобщему братству, осуждал частную собственность, национальную вражду и возлагал все свои надежды на простой народ. Таковы, мол, и коммунистические идеалы.

Так ли это, имеется ли что-либо общее у коммунизма с религией?

В наше время религиозные проповедники не могут отмахнуться от вопросов: что такое счастье людей и как его достигнуть? Какой строй более справедливый — капиталистический или коммунистический? Коммунизм — это самый справедливый общественный строй, при котором каждому человеку обеспечивается действительное равенство и подлинная свобода, при котором будет осуществлен принцип «От каждого — по способностям, каждому — по потребностям». Такой строй является вековой мечтой человечества. Капитализм же давно дискредитировал себя как антнародный, эксплуататорский строй, порождающий войны, безработицу, зло и несправедливость. Поэтому нет ничего удивительного в том, что некоторые священнослу-

жители спешат объявить именно коммунизм всеобщим братством и возрождением того неопороченного христианства, каким оно будто бы было в период своего возникновения.

На самом деле между коммунизмом, с одной стороны, и христианством, мусульманством, буддизмом и другими религиями — с другой, не только нет ничего общего, но они прямо противоположны друг другу. Раннее христианство было религией рабов, потерявших всякую надежду на свое освобождение на земле. Оно отражало протест народных масс против угнетателей. Однако это был пассивный протест, бунт на коленях, завершившийся мольбами о спасении, а не активной борьбой за переустройство общественной жизни на справедливых началах. Все надежды возлагались на бога, на его всеблажность и всемогущество.

Шли годы, проходили века, а «царство божье» не наступало. Только научный коммунизм указал трудящимся единственно верный путь освобождения от рабства и угнетения — путь активной борьбы за счастливое будущее. Истинность этого учения практически проверена в нашей стране и странах социалистического лагеря. Если религия возлагает все надежды на сказочного небесного творца, то научный коммунизм — на действительных творцов

истории, народные массы. И в этом состоит их коренное отличие.

Священнослужители пытаются обычно истолковать отдельные места «священного писания», вроде «трудно богатому войти в царство небесное» (Матф., гл. XIX, ст. 23), «горе вам, богатые» (Лука, гл. VI, ст. 24), «да будет равенство» (2 Коринф., гл. VIII, ст. 14), как осуждение частной собственности, защиту обездоленных и провозглашение равенства. То же самое, по словам церковников, проповедует и коммунизм. Действительно, и коммунизм и религия утверждают равенство, но понимают-то они его совершенно по-разному! Евангельское равенство не требует передачи всему народу богатств, принадлежащих немногим. Более того, все «священное писание» пропитано духом защиты существующего положения вещей и отказом от любых попыток его изменения. «Каждый оставайся в том звании, в котором призван. Рабом ли ты призван, не смущайся...», «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым», «...Нищие всегда будут среди земели», — говорится в Библии (1 Коринф., гл. VII, ст. 20—21; 1 Петра, гл. II, ст. 18; Второзак., гл. XV, ст. 11).

Религия признает лишь одно равенство, равенство перед богом в грехах, в возможности

получить прощение, заслужить милость божью и т. п. Против такого «равенства» не возражают ни помещики, ни капиталисты, потому что оно призрачное, несуществующее.

Коммунизм отвергает подобное мистическое равенство и утверждает действительное, земное. Не бедность и нищета, благословенные богом, станут определять жизнь в будущем обществе. Как раз наоборот. При коммунизме будет изобилие пищи, одежды, жилищ, необходимых средств культурного быта. Люди получат от общества все, в чем нуждаются, будут удовлетворяться все разумные потребности людей.

Но этим не исчерпывается различие религиозного идеала потустороннего равенства и принципов коммунистического общества. Победа коммунизма зависит от людей, и коммунизм строится для людей. Именно в процессе борьбы за построение коммунизма вырастут и раскроются лучшие качества человека. А это в корне отличается от религиозного идеала праведника, который должен подавить в себе все активные силы, направленные на земную деятельность, должен покаянным смирением, отказом от мирских интересов и стремлений заслужить, вымолить у бога право на райское блаженство.

Коммунизм создается творческим трудом миллионных масс народа, использующих достижения науки и техники. Изобилие будет достигнуто благодаря всемерному развитию производства, сплошной электрификации страны, росту производительности труда, широкой механизации, автоматизации, химизации.

Религия же с пренебрежением относится к тому, что является главным для построения прекрасного коммунистического будущего, к сози-дательной и преобразующей деятельности людей. Ведь только к пассивности и бездеятельно-сти могут призывать евангельские поучения вроде «Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы... Посмотрите на полевые лилии, как они растут? Ни трудятся, ни прядут», «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться», «Не заботьтесь о завтрашнем дне» (МатФ., гл. VI, ст. 26, 28, 25, 34).

Коммунизм можно построить, только используя все достижения науки, которая вооружает советских людей знанием путей и средств пре-образования мира. «Пути господни неиспове-димы», — утверждает религия, внушая человеку неверие в возможность познания мира и его пе-ределки своими собственными силами.

Почти 90 лет назад ученик и последователь К. Маркса А. Бебель писал: «Христианство и социализм противостоят друг другу, как огонь и вода». Эти слова глубоко верны. Ведь коммунистический общественный строй, создаваемый самоотверженной борьбой и трудом народных масс, ничего общего не имеет с тем идеалом «божьего царства на земле», за наступление которого религиозные проповедники призывают молиться верующих.

Спрашивается, почему религиозные проповедники, открещивавшиеся в недалеком прошлом от коммунизма и заявлявшие, что царствие божье «не от мира сего», называют теперь коммунизм божественным установлением и осуществлением евангельских заповедей?

Ответить на этот вопрос не так уж трудно. Коммунизм ныне не отдаленная мечта. Коммунистическая партия Советского Союза торжественно провозглашает: «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!» Наша Родина, вступившая в период развернутого строительства коммунистического общества, показывает сотням миллионов людей всего земного шара, каких невиданных успехов в подъеме благосостояния и культуры, науки и производства может достичь народ, освободившийся от оков капитализма. Идеи коммунизма

все более и более становятся понятными и близкими трудящимся всех стран. Для советских людей коммунизм стал повседневной жизнью, родным и близким и в мыслях, и в делах. Наш народ ведет огромную работу, воплощая идеи научного коммунизма в действительность. Все большее и большее число советских людей покрывают с религией, не имеющей ничего общего с их коммунистическим мировоззрением.

Учитывая, что идеи коммунизма овладели умами миллионов, священнослужители и говорят теперь: коммунизм не противоречит религии, так как он стремится к той же цели, что и религия.

Более того, некоторые священнослужители стали призывать верующих способствовать успехам коммунистического строительства: хорошо работать, честно выполнять свой долг, быть примерными в соблюдении гражданских обязанностей. На этом основании многие верующие стали считать, что религия изменилась, что она якобы помогает делу строительства коммунизма.

Это глубокое заблуждение. Сегодня, как и всегда, религия спекулирует на самых дорогих человеку чувствах. Она присваивает себе то, что ей не принадлежит. А поскольку идеи коммунизма являются для советских людей самыми

дорогими, священнослужители пытаются их поднить с религией и тем самым продлить дни ее существования.

Рекомендуемая литература

«Программа Коммунистической партии Советского Союза». Госполитиздат, 1961.

П. Курочкин. Православие и гуманизм. Изд-во ВПШ и АОН при ЦК КПСС, 1962.

Л. Филиппов. Коммунизм и религия. Изд-во «Советская Россия», 1963.

- **Вопрос.** Сейчас у нас много говорят о создании системы атеистического воспитания советских людей. Не противоречит ли это ленинскому декрету о свободе совести, по которому каждый человек может верить в бога?
- **Ответ.** Наша партия, а вместе с ней и вся передовая общественность ведут борьбу за полное преодоление религиозных взглядов, за то, чтобы никто не верил в бога. Из этого никто не делает секрета. В то же время мы говорим о том, что в нашей стране существует свобода совести и вероисповедания. Нет ли здесь противоречия, непоследовательности? В самом деле, если мы стоим за свободу совести и вероиспове-

дания, то зачем добиваться устраниния религии, зачем призывать к усилиению антирелигиозной работы и создавать систему научно-атеистического воспитания? Пусть люди веруют во что хотят. Не надо их агитировать за атеизм.

Но так ли это? Чтобы разобраться в этом вопросе, вспомним вначале, что такое свобода совести. Это — свобода верить в любых богов или не верить в них. Каждый человек имеет право придерживаться любого мировоззрения (научного или религиозного). И никто ни под каким предлогом не имеет права заставить человека отказаться от своих взглядов, убеждений. Существует ли такая свобода в нашей стране? Несомненно! Она не только провозглашена, но и обеспечивается государством, его законами. Верующие и неверующие у нас имеют совершенно одинаковые права и обязанности.

Смена мировоззрения человеком не дает ему никаких — ни политических, ни экономических, ни иных — преимуществ. В нашей стране нет даже упоминания в официальных документах о религиозной принадлежности граждан. Для совершения церковных богослужений верующие пользуются переданными им государством молитвенными зданиями (церквами, молитвенными домами, мечетями, синагогами и т. д.). Вмешательство во внутренние дела религиозных

организаций не допускается. Государство дает возможность церкви иметь религиозные учебные заведения, чтобы она могла готовить для церковных нужд кадры служителей культа и т. д. Да, в социалистическом обществе существует подлинная свобода совести и вероисповедания. Иначе и быть не может: социализм — самая демократическая система общественного устройства.

Почему же тогда мы говорим человеку: верь во что хочешь — и тут же предлагаем ему отказаться от религиозных взглядов? Да потому, что подлинная свобода совести не исключает, а предполагает развертывание самой широкой агитации за атеизм. Как это понимать?

Возьмем эксплуататорское общество. Здесь действуют волчье законы: «Либо ты грабишь, либо тебя грабят». Каждый человек живет только для себя, а нередко и за счет другого. Попал в беду человек — никому нет до этого дела. Или, как говорит рожденная этим миром поговорка: «Каждый за себя — один бог за всех». А как при социализме? Здесь господствует закон товарищеского сотрудничества и взаимопомощи. Этот закон обязывает каждого человека спешить на помощь человеку, попавшему в беду. «Один за всех — все за одного» — вот принцип нашего общества!

А теперь вновь обратимся к религии. Что такое религиозное мировоззрение? Взгляды, которые дают неправильные представления о действительности. Значит, верующий — это человек, который руководствуется неправильными взглядами, идет в жизни неверным путем. И это приносит вред прежде всего ему самому. Поэтому наша прямая обязанность — помочь ему освободиться от неправильных взглядов. И общество не может безучастно пройти мимо него. Оно должно помочь ему, так как с уважением, с дружбой относится к нему, как к члену социалистического общества, как к человеку.

Но чтобы не ущемить принцип свободы совести, работу по преодолению религиозных взглядов нужно вести правильно. Нельзя считать, что верующий придерживается антинаучных, по существу не совместимых с коммунизмом взглядов по какому-то злому умыслу, из стремления навредить делу строительства коммунизма. Нет! В своем подавляющем большинстве верующие нашей страны — это честные труженики, которые столь же искренне стремятся к коммунизму, как и атеисты. Религиозность — это не вина, а беда их. В этом виновны не они сами, а скорее те обстоятельства, в которых они жили и воспитывались. В этом виноваты и те, кто не выполнил своего долга:

не помог им выучиться грамоте, разобраться в законах развития мира и т. д.

Нельзя заставить верующего отказаться от религиозных взглядов: ведь тем самым мы выступили бы против верующего, который фактически не виновен в том, что не смог освободиться от антинаучных взглядов. Мы с уважением относимся к праву человека выбрать мировоззрение и боремся не против верующего, а против его неверных взглядов. Мы помогаем ему разобраться в том, что из себя представляет религия в действительности. Путем кропотливого разъяснения, научных доказательств мы раскрываем перед верующими истинную сущность религии. Надо раскрыть перед каждым человеком окно в науку, научное мировоззрение, чтобы помочь познать и активно участвовать в преобразовании мира. И тогда сами верующие добровольно отказываются от религии, переходят на сторону научного мировоззрения.

Такая борьба против религии нисколько не противоречит принципу свободы совести. Ведь здесь никто не принуждает верующего отказаться от религии. Здесь нет ни насилия, ни грубых окриков или выпадов против чувств верующих. Вполне понятно, что и сам верующий не имеет ничего против такой борьбы с религией. Он видит, что ему хотят не зла, а добра,

когда проводят с ним работу по атеистическому воспитанию. И как бывают благодарны верующие тем атеистам, которые помогли им освободиться от религиозных взглядов! «Сейчас я чувствую себя как человек, который долгие годы просидел в темном подполье и наконец вышел на свежий воздух, на солнце. Выйти из этой гнетущей темноты мне помогли мои друзья-комсомольцы», — так, например, пишет порвавшая с религией А. Братчук.

Конечно, свободу совести и вероисповедания нельзя рассматривать в анархическом, обывательском духе: «Что хочу, то и делаю». Человек может верить во что угодно. Но его действия не должны противоречить законам социалистической жизни. Всякая антиобщественная, антисоветская деятельность (независимо от того, прикрывается ли она религиозными требованиями или нет) решительно пресекается. Поэтому в нашей стране запрещены антисоветские секты, запрещены изуверские секты и те религиозные действия, которые связаны с самоистязанием верующих или ведут к нарушению общественного порядка. И это вполне естественно: ведь верующий — это гражданин советского общества, и оно обязано заботиться о нем в такой же мере, как и о других. Это нисколько не противоречит свободе совести, ибо она означает

не только свободу человека верить в любых богов, но и свободу его не верить ни в каких богов, быть атеистом. Значит, действия сторонников религии не должны мешать атеисту, стеснять его, заставлять его сменить свои убеждения или удерживать его на позициях религии.

Вот почему у нас не допускаются такие религиозные действия, как навязывание религиозных взглядов человеку, принуждение его к совершению религиозных обрядов, наказание верующих по религиозным мотивам, благотворительная деятельность церкви (которая на деле означает подкуп, материальное принуждение), организация религиозных шествий, песнопений и пр. в общественных местах и т. д.

Проводя научно-атеистическое воспитание, советская общественность особое внимание уделяет подрастающему поколению. Это также несколько не противоречит принципу свободы совести. Действительно, нередко верующие родители воспитывают своих детей в религиозном духе. Но известно, что именно в детском возрасте человек менее всего может правильно разобраться в мировоззрении. Детское сознание глубоко впитывает навязываемые ему антинаучные представления. И когда, подрастая, он вступает в жизнь, знакомится с наукой, начинается долгий и мучительный процесс ломки старых взглядов.

дов. Легче воспитать человека, чем его перевоспитать! Значит, надо приложить все усилия, чтобы до совершеннолетия люди получали правильные взгляды о действительности. Вступая в самостоятельную жизнь, человек может сам выбрать себе мировоззрение. А в детском возрасте калечить сознание человека, которому жить при коммунизме, — непростительно.

Рекомендуемая литература

Ф. И. Долгих, А. П. Курантов. Коммунистическое воспитание и религия. Воениздат, 1964.
«Словарь атеиста». Политиздат, 1964, стр. 26—28, 218—220, 223—225.

- **Вопрос.** Почему в СССР не разрешена деятельность некоторых сект и религиозных организаций?
- **Ответ.** Всем известно, что в нашей стране существует полная свобода совести. Граждане могут свободно ходить в церковь, посещать синагогу, молитвенный дом, мечеть. Они могут также свободно вести атеистическую пропаганду. Советские законы и государство одинаково относятся и к неверующим, и к верующим, не предоставляя никому из них ни преимуществ, ни льгот, ни особых прав, не устанавливая никаких ограничений в зависимости от принадлеж-

ности к той или иной религии. Таковы действительные факты, и их не могут отрицать теперь самые ярые враги нашего государства.

Почему же деятельность некоторых религиозных сект у нас не разрешена?

По советскому законодательству, никто не может, ссылаясь на религиозные убеждения, уклоняться от исполнения обязанностей гражданина СССР. Между тем в некоторых сектах требуют отказа от воинской службы, их проповедники поощряют дезертирство, запрещают участвовать в общественной жизни страны, часто ведут антисоветскую пропаганду. Может ли общество допустить свободу подобной деятельности своих граждан? Ясное дело, нет.

Назовем некоторые из этих сект.

Имяславцы — монархическая кулацкая организация, созданная с целью подготовки и проведения мятежей против Советской власти. Штаб имяславцев составляли бывший царский полковник П. Григорович, бывший поручик Яковлев, бывший жандармский офицер Бутенко, бывший жандарм Пубайко. От поступающих в секту они брали клятву не служить в советских учреждениях, срывать хлебозаготовки, бороться против колхозов, не учить детей в советской школе, не читать газет, книг, не слушать радио. Секта скупала оружие. Судебное следст-

вие установило, что члены ее выполняли задания иностранных разведок и получали крупные денежные суммы из-за океана.

Белогвардейцами и кулаками для борьбы с Советской властью и колхозами были созданы подобные же секты: в Воронежской и Курской областях — секта федоровцев, в Сумской области — подгорновцев. На Тамбовщине, Черниговщине, Ровенщине сохранились остатки организаций «истинно-православных христиан», «истинно-православной церкви».

В настоящее время на территории нашей страны пытается развернуть подрывную деятельность секта «свидетели Иеговы», получающая инструкции из своего центра, находящегося в Бруклине (США). Подробнее об этой подпольной антисоветской секте рассказано в первом выпуске «Ответов верующим» (М., 1964).

Не разрешается у нас также деятельность секты хлыстов, пятидесятников, иннокентьевцев. Здесь кроме антисоветской пропаганды учитываются и другие моменты. Хлысты и пятидесятники верят в прямое общение человека со «святым духом», которое происходит якобы во время так называемых радений у хлыстов и глоссолалий у пятидесятников. Эти обряды носят изуверский характер: верующие трясутся, ломаются, как бенноватые, подпрыгивают, кри-

чат. Религиозное неистовство продолжается до физического и психического изнеможения, пока все не падают на пол. Тут начинаются пророчества, обращенные к собранию или отдельным его членам. У пятидесятников они произносятся на «неведомых языках». Это нечленораздельное бормотание обезумевших людей истолковывается вожаком секты. При этом считается, что в говорящего вселился «святой дух». Такой человек, по мнению сектантов, равен богу, он может творить любые чудеса и предсказывать будущее. У хлыстов и пятидесятников такие «пророки» имеют огромный авторитет. Пользуясь им, вожаки сект нередко толкают верующих на преступления.

Тайная жизнь хлыстов, пятидесятников, иеговистов и некоторых других сект скрывает страшные дела. Среди их вожаков много людей разложившихся, потерявших человеческий облик. Прикрываясь религиозными обрядами, они беспощадно уничтожают людей, опасных для них, способных на разоблачение темных дел сектантских руководителей. Так, при ликвидации тайных «комнат смерти» у секты иннокентьевцев в г. Бельцы (Молдавская ССР) было обнаружено девять трупов мужчин и женщин в возрасте от 14 до 50 лет. Некоторые из этих жертв были погребены заживо.

Дикие обряды ввел религиозный фанатик-изувер И. Мурашко. С тела каждого вступающего в организованную им секту «снимается семь печатей» — надрезы в виде креста. Кровь из этих надрезов мурашковцы используют для причащения, смешивая с вином. Такого «причастия» мурашковцы заготавливают десятки литров. В результате члены этой секты имеют вид выходцев с того света. Для некоторых потеря крови кончалась смертью. Эти обряды имеют своей целью поддерживать у верующих постоянное физическое и психическое истощение. В таком состоянии верующий легко поддается мистификации, одурманиванию.

Верующего в сектах изматывают постами, запретом есть мясо и другие питательные продукты, аскетическим образом жизни. Более того, как уже говорилось, с помощью особых обрядов верующих доводят до такого состояния, когда у человека появляются «видения» — слуховые и зрительные галлюцинации, которые под влиянием мистических проповедей воспринимаются человеком как непосредственное общение со «святым духом». Тяжелая, угнетающая обстановка в общинах сектантов нередко приводит ее членов к психическим заболеваниям. Не случайно в сектах пятидесятников часты случаи сумасшествия, самоубийства.

Такая атмосфера благоприятствует всякого рода изуверским действиям, которые нередко совершаются принудительно. Жертвоприношения «во искупление грехов» совершаются у пятидесятников, иннокентьевцев и в других сектах. Иногда в жертву приносится палец, рука, иногда — жизнь. Подобные обряды, совершаемые в глубокой тайне, устрашают верующих и нередко используются вожаками сект для сведения личных счетов с неугодными им людьми.

В одном из сел Курской области пятидесятнику Семенову «показалось», что во вновь принятую Малькову вселился «нечистый дух». Изгоняя его, он зверски избивал женщину, пока она не умерла. При вскрытии обнаружилось, что тринадцать ребер у нее были сломаны.

Ясно, что советский закон в интересах безопасности граждан обеспечивает не только наказание прямых виновников подобных преступлений, но и закрывает все пути для деятельности любых изуверских сект.

Рекомендуемая литература

- «Беседы о религии и знании». Популярный учебник.
Политиздат, 1964, стр. 231—236.
- Ф. Гаркавенко. Что такое религиозное сектантство.
Воениздат, 1961.
- «Популярные лекции по атеизму». Госполитиздат,
1962, стр. 230—249.

- Вопрос. Как относится Советское государство к браку, заключенному в церкви? Признается ли он Советским государством?
- Ответ. Социалистическое государство заботится о том, чтобы все отношения между людьми строились на коммунистических началах, чтобы ликвидировать остатки неравноправного положения женщин, заботится о коммунистическом воспитании подрастающего поколения. Поэтому, как и другие отношения между членами социалистического общества, брачные отношения в нашей стране целиком и полностью освобождаются от влияния религии, а юридическую силу, т. е. обеспечение законами государства супружеских, имущественных прав и интересов детей, имеет только брак, заключенный в государственных органах, а не в церкви. Это, конечно, не значит, что у нас церковный брак запрещен: за ним остается только его религиозное значение как обряда. Такое положение полностью соответствует свободе совести. Свобода совести, как известно, предполагает свободу отправления религиозных обрядов, в том числе и обряда венчания. Но юридического значения обряд венчания не имеет: признается

лишь брак гражданский. Однако как быть тем людям, которые заключили брак до революции, когда жениться и выходить замуж можно было только с соблюдением религиозных обрядов и регистрация брака производилась только в церкви, в книгах служителей культа? Неужели они должны потерять все супружеские права? Такие вопросы, конечно, возникли сразу же после издания первых советских декретов о свободе совести, о гражданском браке. Ответы на вопросы о судьбе старых браков, об отношении социалистического государства к старым бракам, заключенным по религиозному обряду, были даны впервые в Кодексе законов о браке и семье РСФСР 1918 г., а затем в кодексах союзных республик, где браки, заключенные до 20 декабря 1917 г. (дата опубликования декрета о браке), приравнивались по всем правам к зарегистрированным в гражданских учреждениях. Это значит, что браки, заключенные по религиозному обряду после 20 декабря 1917 г., государством на территории РСФСР не признаются, а заключенные ранее признаются. В других республиках введение гражданского законодательства о браке и семье происходило в другое время, поэтому в Белоруссии к зарегистрированным приравниваются браки, заключенные по религиозным обрядам до 1 мая 1920 г., в Гру-

зии — до 28 апреля 1921 г., в Азербайджане — до 8 сентября 1923 г. и т. д.

Браки, заключенные по религиозному обряду на территориях, которые вошли в состав СССР перед Великой Отечественной войной и после нее или были заняты неприятелем, также приравниваются к зарегистрированным.

Таким образом, несмотря на отрицание за церковным браком юридической силы, Советское государство делает все, чтобы не ущемлять ни в какой мере прав и интересов людей, которые заключили такой брак по независящим от них обстоятельствам.

Рекомендуемая литература

Г. М. Свердлов. Права граждан в семье. Изд-во АН СССР, 1964.

- **Вопрос.** Некоторые религиозные течения запрещают верующим работать в субботний день. Почему бы их приверженцам не предоставлять выходной день в субботу, а рабочий день переносить на воскресенье?
- **Ответ.** Есть такие религиозные направления, по вероучению которых нерабочим днем является суббота (например, адвентисты).

седьмого дня). Но есть и такие религиозные организации (например, мусульманство), которые объявляют нерабочим днем пятницу.

Религиозные организации в нашей стране равноправны, значит, надо ставить вопрос о том, чтобы нерабочий день предоставлялся каждому в зависимости от его вероисповедания. Но возможно ли это?

Представьте себе современный завод. Это — сложное поточное производство, где каждая отдельная операция, совершаемая рабочим, является составной частью общего производственного процесса. Можно ли на таком предприятии предоставлять выходной день рабочему в зависимости от его усмотрения? Конечно, нет. Существует единый ритм производства, где выпадение одного звена неизбежно ведет к нарушению всего производственного процесса. Выходные дни предоставляются рабочим в строгом соответствии с режимом производства.

Вы приходите на вокзал, вам срочно нужно выехать в другой город. Билет у вас в кармане. И вдруг узнаете, что он отменяется, так как машинист по религиозным соображениям не явился на работу. Вряд ли в этих условиях вы станете ратовать за предоставление нерабочих дней по религиозным причинам, даже если вы верующий!

В г. Кемерово в одной из самых больших аптек работала Арта Даниельсон, адвентистка седьмого дня. По субботам она никогда не выходила на работу. Но ведь болезни не знают выходных дней. Разве больным, оставшимся по вине А. Даниельсон без помощи, было легче от того, что она как верующая исправно праздновала субботу?

По религиозным календарям нерабочими днями являются не только седьмые дни недели. Множество религиозных праздников, связанных с различными «священными» событиями, жизнью святых и т. д., заполняют религиозные календари. В отдельных районах нашей страны на долю религиозных праздников (включая престольные) приходится половина дней в году! В связи с особенностями христианства большинство из них приходится на весну и осень. До революции крестьяне праздновали лишь некоторые из них, так как эти праздники совпадали с севом и уборкой урожая. Правда, как только возникли колхозы, духовенство в ряде районов страны начало вести агитацию за празднование всех религиозных праздников, для того чтобы сорвать посевную и уборочную кампании. Из этого, как известно, ничего не получилось. Крестьяне знали, что производственная, хозяйственная необходимость требует отказаться от

празднования этих праздников, иначе и деревня, и город останутся без хлеба.

В нашем социалистическом обществе осуществляется единый планомерный процесс развития народного хозяйства. Взаимосвязанными в этом процессе являются не только производственные операции, осуществляемые в масштабе одного предприятия. Существует неразрывная связь между всеми отраслями производства. Нарушение ритма работы на одном предприятии неизбежно ведет к подобным же явлениям на других предприятиях. Человек, живущий в обществе, не может жить по своим особым законам, отличным от законов, по которым живет все общество. И поэтому для всех советских граждан, независимо от их вероисповедания, независимо от того, являются ли они верующими или неверующими законы должны быть одни и те же, иначе общество существовать не может.

У Советского государства нет никаких оснований ставить верующих в какие-то особые условия, отличные от тех, которые существуют для всех советских граждан. В нашей стране установлен единый выходной день — воскресенье. Этот день никак не связан с религиозными соображениями, он носит чисто гражданский характер. А на тех предприятиях, где про-

изводство является непрерывным, выходной день предоставляется рабочим по графику, который определяется потребностями производства.

Обеспечивая подлинную свободу совести как для атеистов, которых в нашем обществе подавляющее большинство, так и для верующих, Советское государство не может оказывать никакого покровительства религиозным организациям, в том числе и в вопросе о выходных днях. Таким образом, отдельные выходные дни для различных групп верующих нельзя установить не только потому, что это противоречит интересам общественного производства, но и потому, что религиозные соображения не должны и не могут влиять на законы Советского государства.

По тем же соображениям наше государство не может объявить нерабочими днями религиозные праздники. У советского народа есть свои праздники, праздники труда, праздники борьбы и побед, объединяющие всех трудящихся для общего дела построения коммунистического общества.

Рекомендуемая литература

А. В. Белов. Адвентисты. Изд-во «Наука», 1964.

• Вопрос. В религиозных организациях работает по найму много советских граждан. Полагается ли им государственная пенсия?

• Ответ. Пенсионное обеспечение в СССР осуществляется за счет государственных и общественных средств. Выплата государственных пенсий производится из средств социального страхования. Каждое предприятие, учреждение, хозяйство или лицо, пользующиеся наемным трудом, вносят страховые взносы. Выплата пенсий гражданам, работающим по найму в религиозных организациях, как видно из этого, если бы это делалось, производилась бы за счет государства. Иначе говоря, это было бы одной из форм материальной поддержки религиозных организаций со стороны государства, т. е. нарушением закона об отделении церкви от государства. Ввиду этого государственное пенсионное обеспечение не может распространяться на граждан, работающих по найму в религиозных организациях.

Однако здесь имеются некоторые исключения. Совет Министров СССР особым постановлением (от 23 мая 1956 г., № 636) распространил действующее законодательство о труде на граждан, работающих по найму в религиозных

организациях, при условии, если трудовой договор с ними заключен с участием профсоюзных органов. Профсоюзные же органы определили с 21 августа 1962 г. новый перечень профессий работников религиозных организаций, подлежащих профобслуживанию: уборщицы, сторожа, дворники и кочегары-истопники, с которыми трудовые договоры могут заключаться при участии профсоюзов. Если же эти лица одновременно выполняют обязанности «церковных старост», членов исполнительных органов религиозных объединений или же обслуживают богослужения и совершение обрядов, то профсоюзные органы не участвуют в заключении с ними договоров найма, и, следовательно, трудовое законодательство на них не распространяется, так же как на работающих по найму в религиозных организациях граждан других профессий: рабочих церковных мастерских, бухгалтерских работников, шоферов, снабженцев и т. п. Почему же одним полагается государственная пенсия, а другим нет?

Уборщицы, сторожа, дворники и кочегары-истопники обслуживают церкви, мечети, костелы, синагоги и другие специальные молитвенные дома, а все такие здания являются народным достоянием, принадлежат государству. Местные органы Советской власти передают их

в бесплатное пользование объединениям верующих по специальному договору. Лица, принявшие здания культа и богослужебное имущество в свое пользование, обязаны в соответствии с договором хранить и беречь его как вверенное им государственное имущество и несут необходимые расходы, связанные с ремонтом здания, отоплением, охраной и т. п. Таким образом, деятельность перечисленных выше четырех категорий работников направлена кроме обслуживания религиозного объединения также и на сохранение государственного имущества. Вот почему на них распространяется действие закона о государственных пенсиях.

Таким образом, при наличии трудового договора, заключенного с участием профсоюза, в трудовой стаж работника включается все время его работы по найму в данной религиозной организации, в том числе и период, предшествовавший заключению этого договора. Например, Петров работает сторожем в церкви с 1958 г., а договор с ним при участии профсоюза был заключен в октябре 1962 г. Время работы Петрова должно исчисляться с 1958 г.

В общий трудовой стаж, необходимый для получения пенсий, засчитывается время работы по найму в религиозных организациях до 21 августа 1962 г. работникам и ряда дру-

гих профессий, если с ними ранее был заключен трудовой договор с участием профорганизаций.

Государственные пенсии работающим в религиозных организациях исчисляются из их фактического заработка, но не выше, чем из среднемесячного заработка лиц таких же профессий и квалификаций, работающих на государственных предприятиях, в учреждениях и организациях в данной местности.

Все остальные вопросы пенсионного обеспечения для лиц, на которых в соответствии с постановлением Совета Министров СССР распространяется действующее законодательство о труде, решаются на общих основаниях.

Рекомендуемая литература

Ю. Александров. Декрет о свободе совести. Изд-во «Советская Россия», 1963.

- Вопрос. Имеют ли право служители культа управлять административно-хозяйственными делами религиозного общества?
- Ответ. Вплоть до Великой Октябрьской революции церковная иерархия являлась полновластным хозяином не только богатейшего

имущества, но и личной жизни граждан Российской империи — подданных «белого царя». В религиозной общине всеми делами единолично ведал священник, а верующие, в том числе и «актив» прихода, выполняли его волю.

Молодое Советское государство целым рядом своих постановлений и распоряжений, и в первую очередь декретом «Об отделении церкви от государства и школы от церкви», лишило религиозные организации экономической мощи, в значительной мере ослабило власть церковников над верующими. Деятельность служителей культа, согласно советским законам, должна быть направлена исключительно на удовлетворение религиозных потребностей верующих граждан. Священники не имеют права вмешиваться в административно-хозяйственную жизнь религиозного объединения. И это совсем не потому, чтобы они «не отвлеклись от выполнения своих непосредственных обязанностей», как в последнее время стали говорить церковные иерархи.

В советском законодательстве закреплен сформулированный В. И. Лениным принцип, согласно которому религиозные объединения граждан являются «совершенно свободными, независимыми от власти союзами граждан-единомышленников».

мышленников». Это означает, что государство не оказывает религиозным обществам и группам никакой финансовой помощи, политической или идеологической поддержки. Органы власти не вмешиваются во внутреннюю жизнь религиозных организаций постольку, поскольку их деятельность не нарушает существующих советских законов.

Религиозные общества и группы независимы и от церковных инстанций. Если какие-либо религиозные центры выносят постановления и распоряжения, то выполнение их — дело исключительно добровольное. По существу эти постановления имеют чисто моральный вес, и религиозные общества и группы, а также отдельные лица (служители культа или верующие) могут выполнять их или не выполнять. Это — их личное дело.

Причем, советский закон не допускает применения мер принуждения или наказания со стороны церковных и религиозных обществ над их сочленами (ст. 11 декрета). Таким образом, в религиозном объединении полновластным хозяином являются сами верующие. Для управления всеми делами религиозного общества — пользованием молитвенным зданием, денежными средствами и культовым имуществом, а также и для внешнего представительства — они на

общем собрании членов религиозного общества открытым голосованием избирают исполнительный орган в количестве трех человек. В группе верующих избирается один уполномоченный. Для проверки правильности использования, сохранности культового имущества и денежных сумм также на общем собрании открытым голосованием избирается ревизионная комиссия.

Исполкомы местных Советов депутатов трудающихся пользуются правом отвести любую кандидатуру из числа избранных в исполнительный орган и ревкомиссию. Нередко спрашивают, почему местным органам власти предоставлено такое право и по каким мотивам они могут отвести лиц, избранных верующими в свои органы управления?

Предоставив независимость религиозным объединениям, органы государственной власти должны быть тем не менее уверены, что лица, возглавляющие религиозное общество, не используют религиозное объединение в целях, противоречащих интересам и законам государства. Поэтому лица, не лояльно относящиеся к Советской власти или чем-либо скомпрометировавшие себя в ее глазах (например, человек, неоднократно осужденный за преступление и т. п.), могут быть отведены исполкомами местных Советов из состава органов управле-

ния, избранных религиозным обществом или группой.

Исполнительный орган и ревизионная комиссия религиозного объединения подотчетна в своей деятельности только общему собранию верующих, их избравшему..

Религиозное общество приглашает и назначает служителей культа, певчих, регентов и других лиц, обслуживающих религиозные потребности верующих.

В некоторых религиозных объединениях (например, православная, католическая церковь и др.) установлен порядок, по которому служители культа назначаются религиозным центром. Обязательно ли такое назначение для религиозного общества? Нет, не обязательно. Верующие имеют право и не принять священника, присланного высшей церковной инстанцией. Одним словом, подчинение или неподчинение высшим церковным чинам и званиям даже в области религиозной деятельности — это вопрос исключительно добровольного желания как верующих, так и служителей культа. Тем более совершенно недопустимо какое-либо вмешательство церковной иерархии или отдельных служителей культа в административно-хозяйственную жизнь религиозного общества или группы.

Но кое-где еще до сих пор, вопреки существующему законодательству, служители культа не только вмешиваются в административно-хозяйственную деятельность, но и пытаются сосредоточить в своих руках руководство всеми сторонами жизни религиозного общества, забывая, что их функции строго ограничены лишь областью религиозной деятельности — исполнением религиозных обрядов и церемоний. Следует решительно пресекать эти посягательства духовенства на права и интересы верующих.

Немало фактов, когда члены исполнительных органов и ревизионных комиссий религиозных обществ не противятся такому вмешательству церковников в их дела. Более того, в ряде случаев они становятся бессловесным и послушным орудием в руках предпримчивых служителей культа. Это происходит иногда потому, что верующие не знают своих прав. Но чаще всего из-за того, что в исполнительные органы и ревизионные комиссии попадают нечестные люди. Эти люди в своей церковной деятельности видят в первую очередь источник личного обогащения, средство наживы и во имя этого, попирая закон, не считаясь с интересами рядовых верующих, входят в сговор с такими же нечестными служителями культа, подчиняя им

всю деятельность религиозного общества в целях осуществления различных корыстных замыслов.

Рекомендуемая литература

Ю. Александров. Декрет о свободе совести. Изд-во «Советская Россия», 1963.

- **Вопрос. Почему религиозные организации не имеют права заниматься благотворительной деятельностью?**
- **Ответ.** По советским законам религиозные организации не могут заниматься благотворительной деятельностью. Почему им это запрещается? Во-первых, потому, что благотворительность по самому своему духу чужда нашему социалистическому общественному строю. Труд в нашем обществе обязателен для всех, и он обеспечивает жизнь каждого советского человека. При капитализме благотворительность используется как средство заигрывания в чисто демагогических целях с нуждающимися, но ликвидировать нищету благотворительность не может. Это не больше чем крохи, падающие со стола богатых. Бедных они накормить не могут. В нашем обществе, где осуществлен принцип «От каждого — по способности, каждому — по тру-

ду», трудящийся получает вознаграждение соответственно количеству и качеству затраченного труда. И если при этом трудящийся желает увеличить получаемое им вознаграждение за свой труд, то для этого есть простой способ: не пользуясь ничьей милостыней, поступить, например, учиться, получить более высокую квалификацию и соответственно этому большую заработную плату.

Ну, а больные и старики? Как быть с ними? Ведь ясно, что есть люди, которые в силу болезни или по старости трудиться не могут. Государство заботится о них, обеспечивая в первую очередь пенсией. Им нет надобности, унижая свое человеческое достоинство, жить за счет церковной милостыни. А те единицы, которые живут подаянием,— это, как правило, люди трудоспособные, но не желающие трудиться. Таких в нашем обществе называют тунеядцами.

Принцип социализма «Кто не работает, тот не ест» обязателен для всех советских граждан, для верующих и для неверующих. Однако некоторые религиозные организации нарушают советские законы — стремятся вести благотворительную деятельность. Для чего? Только для того, чтобы привлечь новых верующих, когда иными средствами, средствами идейного воздей-

ствия, добиться этого они не в силах. Запрещение благотворительности само по себе не может стеснять религиозной деятельности.

- Вопрос. Имеют ли право служители культа запрещать учиться, посещать собрания, слушать радио, читать газеты и художественную литературу?

◦ Ответ. Бывшая верующая Р. Э. Дедеркал, вспоминая о своем пребывании в секте пятидесятников, пишет: «Ни в коем случае мы не должны были слушать радио, брать в руки книги (кроме Библии), газеты, журналы. Объясняли нам это тем, что тот, кто читает газеты, может быстро разувериться в боге, у него появятся сомнения. Кроме того, на чтение и слушание радио уходит много времени, а бог хочет, чтобы каждая свободная минута отдавалась ему». Ограничения подобного рода характерны не только для пятидесятников, но и для целого ряда религиозных направлений: баптистов, adventistov и др.

Для чего все это нужно проповедникам? Они говорят откровенно: чтобы люди не разуверились в боге. Иными словами, зная, что свежий

ветер нашей жизни может быстро разогнать туман суеверия в умах паства, признавая свое бессилие победить в идейной борьбе, многие служители культа применяют по отношению к верующим насилие, запрещая им учиться и т. д. Служители культа сами хорошо понимают, что невежество и темнота — их союзники, что они могут господствовать лишь над умами невежественных людей, но бессильны бороться с просвещением. Верующий человек живет в коллективе советских людей. С ними вместе он трудится. Великие достижения советского народа в создании изобилия, успехи науки и техники — все это, властно вторгаясь в жизнь верующего человека, с неизбежностью толкает его к знаниям, к неверию во всемогущество бога.

Для того чтобы изолировать верующих от жизни народа, превратить их в своих послушных рабов, некоторые служители культа и запрещают им читать газеты, книги и журналы, слушать радио, посещать учебные заведения, ходить в кино, театр и т. д. Они боятся, что всесильная правда жизни, которой им нечего противопоставить, отнимет у них паству. Страх понятный и обоснованный! Но, запрещая учиться, читать нерелигиозную литературу и т. д., служители церкви грубо нарушают советские законы, права трудящихся, гарантированные

Конституцией СССР, которая обеспечивает для каждого полную свободу совести. Запреты, подобные тем, о которых идет речь, представляют собой насилие над человеком, поскольку они не дают ему возможности изменить свои убеждения, что является правом каждого. Кроме того, в Советском Союзе действует закон об обязательном обучении, и никто, в том числе и духовенство, не вправе толкать советских граждан на нарушение этого закона.

Служители культа не имеют права запрещать верующим учиться, читать любую литературу, слушать радио, посещать кино, спектакли, лекции, т. е. жить так, как они этого хотят.

Рекомендуемая литература

«Спутник атеиста». Госполитиздат, 1961, стр. 388—398.

- Вопрос. Можно ли совершать религиозные обряды над детьми без согласия родителей?
- Ответ. В нашей стране до достижения совершеннолетия за воспитание и поведение детей полностью отвечают родители. Это не только их

добрая воля или личное желание. К этому их обязывают законы нашего общества, законы Советского государства.

Права и обязанности родителей закреплены в кодексах законов о браке, семье и опеке, которые имеются во всех союзных республиках. Родители не только имеют право на воспитание своих детей, наше государство делает все необходимое, чтобы они получили реальную возможность этим правом пользоваться.

Важнейшей обязанностью родителей является воспитание детей в соответствии с моральными устоями советского общества: преданности Родине, честного отношения к государственному и общественному долгу, выполнения правил социалистического общежития.

Родители обязаны заботиться о здоровье своих детей, их физическом развитии, подготовке к общественно полезной деятельности. Они должны осуществлять надзор за своими детьми, а нарушение этого требования влечет определенную ответственность родителей.

Важно иметь в виду, что родители являются лицами, на которых законом в первую очередь возлагается забота о несовершеннолетних

детях и представительство их прав и интересов. Они являются естественными опекунами или попечителями ребенка.

Вполне очевидно, что никто, кроме родителей, не может предпринять что-либо с ребенком, помимо их воли. Следовательно, совершение религиозного обряда без их согласия над несовершеннолетними детьми является грубым нарушением родительских прав, действием противозаконным.

Причем следует особо подчеркнуть, что это относится не только, скажем, к одному обряду — крещению и не только к одним новорожденным. Все церковные обряды над несовершеннолетними — крещение у христиан, обрезание по законам иудейского и мусульманского вероучений, конфирмация у католиков — словом, все, что полагается делать с детьми по канонам различных религиозных учений, может производиться только с согласия родителей.

Но в жизни нередко бывает и так: один из родителей верующий, а другой нет. Верующий хочет, чтобы над ребенком был совершен церковный обряд, а неверующий против. Как быть в таком случае?

Дело в том, что в нашем обществе прочно утвержден принцип равенства мужчины и

женщины, а следовательно, и принцип равенства отца и матери. Никаких умалений или превимуществ прав одного из родителей по сравнению с другим в Советском государстве нет. Они пользуются абсолютно равными правами в решении всех вопросов, касающихся своих детей. Поэтому в законе сказано, что «все мероприятия в отношении детей принимаются обоими родителями совместно» (ст. 38, КЗоБСО РСФСР). Если же между ними возникают разногласия, то спорный вопрос решается органами опеки и попечительства при участии родителей.

Значит, нельзя совершать религиозный обряд над ребенком, если один из родителей не дает на это своего согласия.

К сожалению, еще нередки случаи, когда верующие родственники втайне от родителей совершают над детьми религиозные обряды. Бывает, что молодые родители знают об этом, но не вмешиваются, не желая, так сказать, «огорчать» бабушку или дедушку. Однако, по нашему законодательству служители культа и члены исполнительных органов религиозных обществ не имеют права совершать обряды над детьми без согласия родителей, хотя бы и по просьбе близких родственников. Родители — отец или мать — обязаны не только знать об этом, но и

дать свое личное согласие. Никто, кроме них, не вправе решать этот вопрос. Более того, все лица, не считающиеся с этим правом родителей, могут быть привлечены к ответственности. Почему? Да потому, что, совершая религиозный обряд над несовершеннолетними детьми без согласия родителей, они посягают тем самым на их права, установленные Кодексом законов о браке, семье и опеке.

В декрете Совнаркома РСФСР от 23 января 1918 г. «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» записано, что «свободное исполнение религиозных обрядов обеспечивается постольку, поскольку они... не сопровождаются посягательствами на права граждан Советской республики». Поэтому лица, состоящие в исполнительных органах религиозных объединений, служители культа и другие, нарушая права родителей, предусмотренные советским законодательством о браке, семье и опеке, нарушают одно из основных требований декрета.

Рекомендуемая литература

- Ю. Александров.** Декрет о свободе совести. Изд-во «Советская Россия», 1963.

- **Вопрос.** Может ли сельский или районный Совет депутатов трудящихся своим решением закрыть церковь?
- **Ответ.** Нет, не может. Советское законодательство устанавливает определенный порядок решения вопросов, связанных с закрытием молитвенных зданий. И это не случайно. Ведь одним из основных принципов свободы совести, провозглашенной и осуществленной в нашей стране, является право верующих на свободное отправление религиозных потребностей. А для того, чтобы это право было реально осуществимым, верующие получают от органов государственной власти в бесплатное пользование молитвенные здания и предметы культа. Имея в своем распоряжении церкви, мечети, костелы, синагоги, кирки и т. п., верующие всех вероисповеданий могут использовать предоставленное им право — свободно исполнять религиозные обряды. Поэтому какое-либо поспешное, необдуманное решение о закрытии церкви может явиться нарушением свободы совести, гарантированной Конституцией Союза Советских Социалистических Республик. Для того чтобы этого не случилось, и существует особый порядок закрытия молитвенных зданий.

При каких же условиях допускается закры-

тие церкви, костела, мечети и т. п.? Во-первых, это может быть сделано тогда, когда нет достаточного количества верующих, желающих содержать и поддерживать свой храм. Иными словами, когда религиозное общество распалось и в связи с этим снято органами власти с регистрации.

Религиозное объединение может быть снято с регистрации, а молитвенное здание закрыто и по иным причинам, а именно: за нарушение советского законодательства о культурах, за несоблюдение условий договора, по которому церковное здание было передано верующим, за отказ выполнять законные указания государственных органов.

Здание культа может быть закрыто, если оно подлежит сносу вследствие реконструкции населенного пункта или из-за ветхости строения. И, наконец, если возникнет необходимость передать молитвенное здание для государственных или общественных надобностей.

Когда молитвенное здание ликвидируется по причинам, не зависящим от религиозного общества, то верующие, составившие религиозное общество, или группа верующих могут получить другое молитвенное здание или же использовать имеющееся у них по закону право аренды любого иного помещения, удовлетворяющего

строительно-техническим и санитарным правилам. Это помещение может быть предоставлено им отдельными лицами или исполнительными комитетами районных, городских Советов депутатов трудящихся.

Кто имеет право принимать решение о ликвидации молитвенного здания?

В предусмотренных законом случаях такое решение принимается только Советом Министров автономной республики, исполнительными комитетами краевого, областного, городского (Москвы и Ленинграда) Совета депутатов трудящихся, согласованным соответственно с Советом по делам русской православной церкви при Совете Министров СССР и Советом по делам религиозных культов при Совете Министров СССР.

Местные органы власти могут лишь возбуждать ходатайство перед указанными выше исполнительными комитетами Советов депутатов трудящихся о закрытии того или иного молитвенного здания, если у них на то имеются какие-либо установленные законом основания.

Правительством СССР запрещается закрытие православных, старообрядческих и армяно-григорианских церквей, католических костелов, лютеранских кирх, мусульманских мечетей, иудейских синагог, сектантских домов молитвы,

буддийских храмов, находящихся в пользовании религиозных объединений, а также молитвенных домов всех культов в арендуемых верующими помещениях без решений исполкомов областных (краевых) Советов депутатов трудящихся, советов министров автономных республик, а в союзных республиках без областного деления — без решений советов министров союзных республик, согласованных соответственно с Советом по делам русской православной церкви при Совете Министров СССР и Советом по делам религиозных культов при Совете Министров СССР.

Только тогда, когда имеется решение, принятое в установленном законом порядке, исполнительные комитеты районного, городского Совета депутатов трудящихся в присутствии представителей районного, городского финансового отдела и других заинтересованных ведомств, а также представителя данного религиозного объединения могут приступить к закрытию молитвенного здания.

Рекомендуемая литература

- Ю. Александров. Декрет о свободе совести. Изд-во «Советская Россия», 1963.
«Популярные лекции по атеизму». Госполитиздат, 1962, стр. 364—365.

- Вопрос. Могут ли религиозные обряды совершаться вне здания церкви?
- Ответ. В нашей стране всем верующим предоставлено право свободно совершать обряды, соответствующие их религиозным убеждениям. Эти обряды они могут отправлять индивидуально или совместно со своими единоверцами.

В пользовании верующих имеются здания культа — церкви, костелы, мечети, кирки, синагоги и т. п., где, как правило, и происходят молитвенные собрания, крещения, венчания и другие религиозные обряды и церемонии, предусмотренные их вероучениями.

Вне стен молитвенного дома религиозные обряды совершать не полагается. И это понятно. Наше общество состоит, как известно, в подавляющем своем большинстве из людей неверующих. А человеку, не верующему в бога, наверняка не хочется, чтобы ему мешали какие-либо религиозные церемонии. Ведь и верующим было бы неприятно, если бы во время, например, молитвенного собрания посторонние люди, находясь в храме, занимались бы делами, не имеющими никакого отношения к религии, и тем самым мешали им молиться.

У нас в стране существует свобода совести, поэтому атеисты вправе требовать, чтобы в их среде не проводились религиозные обряды. Для этого у верующих имеются специальные здания культа, где, в свою очередь, никто не имеет права препятствовать и их религиозной деятельности.

Но если у какого-либо религиозного объединения возникнет необходимость провести религиозное шествие, совершить религиозный обряд или церемонию под открытым небом или же в квартирах и домах верующих? Как быть в таком случае? Наше законодательство предусматривает, что проведение такого рода мероприятий требует каждый раз особого разрешения местных органов власти. Ходатайство о выдаче таких разрешений подаются не менее чем за две недели до срока назначенней церемонии.

Из этих общих правил есть исключения. Во-первых, не требуется особого разрешения или уведомления органов власти для религиозных шествий, являющихся неотъемлемой частью богослужения, но при том условии, что эти шествия не нарушают нормального уличного движения. Во-вторых, без особых разрешений могут совершаться религиозные обряды по просьбе умирающих или тяжелобольных у них

в квартирах и домах, а также если эти верующие находятся в больницах и местах заключения. Причем в больницах и местах заключения обряды должны проводиться в особо изолированных помещениях. И, в-третьих, разрешается беспрепятственное отправление культовых обрядов на кладбищах и в крематориях.

Рекомендуемая литература

Ю. Александров. Декрет о свободе совести. Изд-во «Советская Россия», 1963.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

продолжает выпуск серии
«Беседы с верующими».

В этой серии в 1965 г. выходят в свет книги
о христианских праздниках:

<i>A. Чертков.</i>	Пасха.
<i>Г. Суглобов.</i>	Николин день.
<i>В. Титов.</i>	Троица.
<i>А. Осипов.</i>	Спасы
<i>В. Каргалов.</i>	Покров.
<i>А. Белов.</i>	Рождество Христово.

**В 1965 г. в серии
«Художественная
атеистическая
библиотека»**

выпущены следующие произведения:

<i>Пьер Булль.</i>	Чудо.
<i>M. Зощенко.</i>	Исповедь.
<i>B. Ардов.</i>	Приворотное зелье.
<i>L. Ленч.</i>	Альбом красавцев.
<i>И. Костюков.</i>	Рабы божьи.
<i>Фиграт.</i>	День страшного суда.
<i>Я. Гашек</i>	Страшная клятва.
<i>A. Kovинька.</i>	Преподобные уши.
<i>K. Коничев.</i>	Падение Галактиона Перинина.
Тайны вокруг нас. Атеистические юморески авторов «Сатирикона».	

**ВСЕ КНИГИ «БИБЛИОТЕКИ» ВЫХОДЯТ
ОДНОВРЕМЕННО И КОМПЛЕКТНО**

ОТВЕТЫ ВЕРУЮЩИМ. (Попул. справочник).
Вып. второй. Под общ. ред. В. А. Мезен-
цева. М., Политиздат, 1965.
382 с.

2

Редакторы

*Ф. Гаркавенко,
Е. Лошкарев, Н. Уманец*

Художник *Б. Резникович*

Художественный редактор *Г. Семиреченко*

Технический редактор *Ю. Мухин*

Сдано в набор 9 марта 1965 г. Подписано
в печать 24 апреля 1965 г. Формат 60×90^{1/32}.
Физ. печ. л. 12. Условн. печ. л. 12. Учет-
но-изд. л. 10,76. Тираж 140 тыс. экз.
А 02870. Заказ № 2940. Цена 42 коп.

Работа объявлена в Т. п. 1964 г., № 291,

Политиздат,
Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Типография «Красный пролетарий»
Политиздата.

Москва, Краснопролетарская, 16.

ОТВЕТЫ ВЕРЮЩИМ