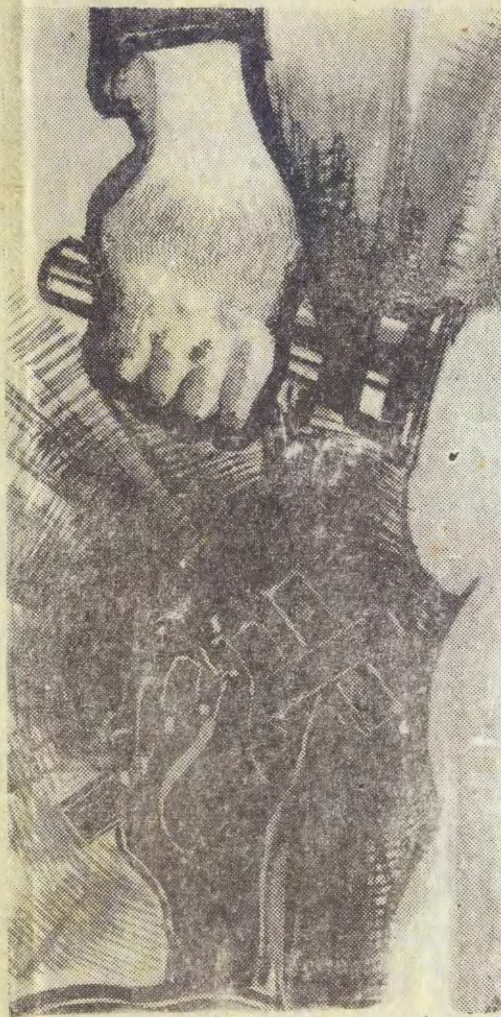

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РСФСР
КЕМЕРОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ

**НАУКА
В БОРЬБЕ
С РЕЛИГИЕЙ**

Кемерово — 1968

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РСФСР
КЕМЕРОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ

Н А У К А
В БОРЬБЕ С РЕЛИГИЕЙ

МАТЕРИАЛЫ К 3-ей АТЕИСТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ КЕМЕРОВСКОГО
МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА

Редколлегия:

Отв. редактор доцент **Н. Н. АЛЕУТСКИЙ**. Зам. редактора
И. А. КЛЕЙНЕР Члены редколлегии: доцент **К. С. ГЛЕБОВ**
В. П. ЛЯБИН **В. Н. КОВАЛЬСКАЯ** (секретарь). Иллюстрации
выполнены **И. А. КЛЕЙНЕРОМ**

ПРЕДИСЛОВИЕ

В настоящем сборнике собраны материалы к III атеистической конференции, которая будет проведена Кировским районным комитетом партии совместно с Кемеровским медицинским институтом.

Этой конференции предшествовала активная работа постоянно действующего в медицинском институте атеистического семинара (руководитель Н. Н. Алеутский), а также участие студентов в проведении антирелигиозной пропаганды.

За 1966-67 годы студентами прочитано в городе Кемерове и районах области более 700 лекций.

Силами института проведено три агитпохода в отдаленные пункты области, во время которых прочитано 100 лекций.

В предлагаемых читателям материалах помещены 17 работ, которые, по нашему мнению, смогут быть использованы для эффективной антирелигиозной пропаганды.

Проректор КГМИ по научной работе доцент А. Л. КАГАНОВ.

ОТНОШЕНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ И СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА К РЕЛИГИИ И ЦЕРКВИ

Кафедра философии и научного коммунизма. Зав. кафедрой—
доцент К. С. Глебов.

К СВЕТЛОМУ БУДУЩЕМУ

Религия возникла как фантастическое отражение в головах людей неизвестных им сил природы и противоречий антагонистического общества. Впоследствии, при

помощи государственной власти, господствующие классы использовали ее для одурманивания широких масс трудящихся в целях усиления их эксплуатации и поддержания своего господства.

В царской России во всех учебных заведениях в обязательном порядке изучался «закон божий». Многие науки освещались с точки зрения религиозной идеологии. В официальных документах, касающихся личности, указывалась принадлежность граждан к той или иной религии.

Правительственные органы содействовали православно-христианской церкви в насильственном обращении неверующих или инаковерующих в христианскую православную веру, являвшуюся тогда господствующей на Руси. Церковь и монастыри были собственниками крупных земельных участков и других средств производства, при помощи которых высшее духовенство эксплуатировало «рабов божиих». Кроме того, священники обирали верующих за свершение брачных обрядов, за крещение младенцев и за упокой, этому способствовали такие обязанности церкви как гражданские акты о браке, рождении и смерти, находившиеся в руках православного духовенства.

Попы говорили, что человеку без храма божьего нельзя ни родиться, ни жениться, ни умереть, иначе он не попадет в рай на том свете.

Наукой и практикой доказано, что никакогорая на том свете нет, хорошая жизнь должна быть построена здесь, на земле. Для этого необходимо освободить трудящихся от классового гнета и религиозной мистики, способствовавшей господам держать широкие массы в подчинении и повиновении.

В целях ускорения освобождения рабочих и крестьян от капиталистической и помещичьей эксплуатации, партия пролетариата во главе с В. И. Лениным еще до социалистической революции требовала отделения церкви от государства, объявления религии по отношению к государству частным делом. Церковные общества не должны быть связанными с органами государственной власти. Всякий человек должен иметь возможность совершенно свободно исповедовать какую угодно религию или не признавать никакой веры, быть атеистом. Не допускать никаких различий между гражд-

данами в правах, которые определялись бы в зависимости от верований. Любое упоминание в официальных документах о принадлежности людей к той или иной религии не должно допускаться. Установить повсюду советское обучение в школах.

Эти мероприятия обещала осуществить буржуазная демократия, но нигде в мире не доводила их до конца благодаря многообразным фактическим связям капитала с религиозной пропагандой.

Только в результате Великой Октябрьской социалистической революции партия рабочего класса осуществила эти меры. 23 января 1918 г. Совет Народных комиссаров принял Декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви.

В этом Декрете, подписанном В. И. Лениным, говорилось: «...церковь отделяется от государства. Каждый гражданин может исповедовать любую религию или не исповедовать никакой».

Свободное исполнение религиозных обрядов обеспечивается постольку, поскольку они не нарушают общественного порядка и не сопровождаются посягательствами на права граждан Советской республики.

Никто не может, ссылаясь на свои религиозные воззрения, уклоняться от исполнения своих гражданских обязанностей.

Акты гражданского состояния ведутся исключительно гражданской властью: отделами записи браков и рождений.

Школа отделяется от церкви.

Преподавание религиозных учений во всех государственных и общественных заведениях не допускается.

Все церковные и религиозные общества не пользуются никакими преимуществами и субсидиями от государства.

Принудительные взыскания сборов и обложений в пользу церковных и религиозных обществ не допускаются.

Церковные и религиозные общества не имеют права владеть собственностью.

Все имущество существующих в России церковных и религиозных обществ объявляется народным достоянием.

Здания и предметы, предназначенные для богослужебных целей, по постановлению органов Советской власти отдаются в бесплатное пользование религиозным обществам.

Впоследствии, в период социализма, свое отношение к религии социалистическое государство выразило в основном Законе страны—Конституции СССР.

В статье 124 говорится: «В целях обеспечения за гражданами свободы совести, церковь в СССР отделена от государства и школа от церкви. Свобода отправления религиозных культов и свобода антирелигиозной пропаганды признается за всеми гражданами».

В статье 135 записано, что выборы депутатов являются всеобщими: в них принимают участие все граждане СССР, достигшие 18 лет, независимо от расовой и национальной принадлежности, пола, вероисповедания, образовательного ценза, оседлости, социального происхождения, имущественного положения и прошлой деятельности, за исключением лиц, признанных в установленном Законом порядке умалишенными.

Депутатом Верховного Совета СССР может быть избран каждый гражданин СССР, достигший 23-х лет, независимо от расовой и национальной принадлежности, пола, вероисповедания, образовательного ценза, оседлости, социального происхождения, имущественного положения и прошлой деятельности.

Таким образом, свобода совести, свобода отправления культов, свобода антирелигиозной пропаганды, а также право граждан СССР независимо от вероисповедания участвовать в выборах депутатов и быть избранными депутатом в органы Советской власти, гарантируется законом.

Если по отношению к государству религия является частным делом и поэтому церковь отделена от государства, то Коммунистическая партия, опирающаяся на единственно верное научное мировоззрение — марксизм-ленинизм и его теоретическую основу—диалектический материализм, — не может нейтрально относиться к религиозной идеологии, ничего общего не имеющей с наукой.

Коммунистическая партия Советского Союза есть боевой испытанный авангард советского народа, объединяющий на добровольных началах передовую, наи-

более сознательную часть рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенцию СССР. Наша партия есть союз сознательных, передовых борцов за построение светлого будущего—коммунизма. Такой союз не может и не должен безразлично относиться к бессознательности в виде религиозных верований.

Программа нашей партии построена на научной материалистической основе, противоположной идеалистическому религиозному мировоззрению.

Поэтому разъяснение нашей программы необходимо включает и разъяснение истинных исторических и экономических корней религиозного тумана и пропаганда атеизма должна составлять одну из отраслей партийной работы.

Коммунистическая партия не может удовлетвориться уже декретированным отделением церкви от государства и школы от церкви, она руководствуется убеждением, что лишь осуществление планомерности и сознательности во всей общественно-хозяйственной деятельности масс повлечет за собой полное отмирание религиозных предрассудков. Партия стремится к полному фактическому освобождению трудящихся от религиозных взглядов и организует самую широкую научно-просветительную и антирелигиозную пропаганду. При этом она заботится о том, чтобы не допускать всякого оскорбления чувств верующих, ведущего лишь к закреплению религиозного фанатизма.

В Программе КПСС, принятой XXII съездом, борьба с проявлениями суеверий и предрассудков рассматривается как составная часть работы партии по коммунистическому воспитанию трудящихся.

В Программе говорится, что партия использует средства идейного воздействия для воспитания людей в духе научно-материалистического миропонимания для преодоления религиозных предрассудков. Необходимо систематически вести широкую научно-атеистическую пропаганду, терпеливо разъяснять несостоятельность религиозных верований, возникших в прош-

лом на почве придавленности людей стихийными силами природы и социальным гнетом из-за незнания истинных причин природных и общественных явлений. При этом следует опираться на достижения современной науки, которая все полнее раскрывает картину мира, увеличивает власть человека над природой и не оставляет места для фантастических вымыслов религии о сверхъестественных силах.

Полное практическое преодоление религиозных воззрений классики марксизма-ленинизма связывали с достижением коммунизма как скачка из царства необходимости в царство свободы.

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЗБАССА ПО АТЕИСТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Кафедра истории КПСС. Зав. кафедрой доцент Г. А. Блинов.

В Программе КПСС подчеркивается, что в настоящее время «первостепенное значение приобретает формирование научного мировоззрения у всех тружеников советского общества на основе марксизма-ленинизма и утверждение коммунистической морали в отношении между людьми». Коммунистическое воспитание предполагает освобождение сознания от религиозных предрассудков и суеверий, которые все еще мешают отдельным советским людям полностью проявить свои творческие силы. Поэтому нужна продуманная и стройная система научно-атеистического воспитания, которая освободила бы и предотвратила распространение религиозных воззрений, особенно среди детей и подростков¹.

Формирование научного мировоззрения и коммунистической морали невозможно без борьбы с религиозными пережитками. Главным противником научного мировоззрения внутри страны является религия, социальные корни которой ликвидированы, но как пережиток прошлого она еще владеет умами определенной части населения.

Нельзя рассчитывать что религия, как антинаучная идеология, отомрет сама по себе без усилий, без борьбы с ней. Следует противопоставлять религии боевую наступательную научно-атеистическую пропаганду.

При многих горкомах, райкомах КПСС, а также при партийных организациях области созданы Советы по научному атеизму, являющиеся центрами сосредоточения всей антирелигиозной пропаганды. В центре вни-

¹Программа КПСС. Издательство «Правда», М., 1961 г.

мания партийных организаций — подготовка кадров атеистов. С этой целью при горкомах партии организованы постоянно действующие семинары агитаторов-атеистов. При РК партии работают школы агитаторов-атеистов.

В результате принятых мер работа по атеистическому воспитанию населения несколько оживилась, особенно в гг. Новокузнецке, Осинниках, Прокопьевске, Кемерове.

Следует отметить, что в последние 2—3 года в работе партийных организаций Кузбасса наступил качественно новый этап, характеризующийся тем, что главным содержанием работы атеистов является разоблачение реакционной сущности религиозной идеологии.

Выясняется степень религиозности населения. С этой целью на предприятиях Ново-Кемеровский химкомбинат, «Карболит», «Кузбассэлектромотор», совместно с городскими отделами культуры проводились социологические исследования. Например, партком завода «Кузбассэлектромотор» в декабре 1965 г. провел анкетирование рабочих цеха № 18 о культурных запросах рабочих и служащих. Была заполнена 51 анкета. По данным анкеты выяснилось:

Читает религиозную литературу — 1 человек.

Предлагают сохранить религиозные праздники — 4 человека.

Сохранить народные праздники — 8 человек.

Не дали ответа, проявив безразличие к вопросам религии — 16 человек.

Одобрят введение безрелигиозных обрядов — 19 человек.

Читает антирелигиозную литературу — 1 чел.

Итого: 1. Проявили отрицательное отношение к религии—28 человек—55%.

2. Относятся к религии безразлично — 16 человек — 32%.

3. Подвержено влиянию религии или верующих — 5 человек — около 10%.

Это ставит партийную организацию перед необходимостью усиления антирелигиозной пропаганды.

Индивидуальная работа — дело сложное и трудное. Она требует и больших разносторонних знаний от то-

го, кто ее проводит, и умения терпеливо, спокойно и настойчиво работать с каждым верующим. Индивидуальная беседа позволяет лучше узнать верующего, сблизиться с ним, Такой метод работы помогает атеистам доходить до каждого верующего, рассеивать иллюзорность религиозной человечности и братства, бороться за подлинное счастье людей, разрушать религиозные убеждения, на их место ставить идеологию марксизма, наш моральный кодекс с его благородными и прекрасными принципами — человек человеку — друг, товарищ, брат.

Важное место в работе партийных организаций занимает проведение массовых мероприятий: народные чтения о коммунизме, народные университеты культуры, кинофестивали, атеистические вечера, вечера вопросов и ответов, диспуты, творческие конференции, дни атеистов, лектории.

Целиком оправдали себя народные чтения о коммунизме, которыми ежемесячно по Кемеровской области охватывается от 140 до 160 тыс. человек.

Более 20 тыс. человек с большим интересом учатся в народных университетах.

По области за последние годы улучшилось качество и количество читаемых лекций на научно-атеистические темы. Это видно на примере сравнительных данных. Так, за 6 месяцев 1967 г. было прочитано 2314 лекций, за тот же период 1968 г. — 2375.

Интересно и содержательно организуется антирелигиозная работа в Доме культуры Кировского района г. Кемерова. Здесь в течение последних 5 лет ежемесячно планируются 1—2 массовых мероприятия на атеистическую тему. К ним относятся тематические вечера атеистов: «Это касается всех», «Не бог творит, а ум и труд», «Когда не знаешь — выдумываешь», «Большой разговор о лицемерной морали пятидесятников», «Коммунизм и религия», «Человек — хозяин Вселенной», «В чем смысл жизни». На этих вечерах выступали лица, порвавшие с религией (Александр Майоров), демонстрировались опыты, разоблачающие «святые чудеса». Интересна тематика читательских конференций. Например, «Зло притаилось под тенью религии».

Практикуются вечера «Обозрение» на тему «В мире книг», в которых принимают участие присутствующие.

В день атеиста, проводившегося 20 февраля 1966 г. на тему: «Планета Икар движется к Земле», в течение двух часов, в переполненном зале, с большим интересом присутствующие слушали беседу директора планетария Е. М. Долгих. Беседа сопровождалась показом цветных диапозитивов и фильмов о малых планетах и приближающейся планете Икар. В течение 1967 г. проведена неделя атеиста, посвященная борьбе медицины со знахарством. Большую популярность приобрели кинофестивали. Только за 1967 г. на атеистические темы продемонстрировано 34 фильма. Здесь же при Дворце культуры работает пионерский клуб атеиста «Прометей». При клубе создан актив в количестве 40 человек. (учащиеся старших классов). Они выступают с беседами, принимают участие в подготовке вечеров и других мероприятий. Например, в 1967 г. клуб атеистов «Прометей» провел вечера на темы: «Космос радирует: небо—без бога», «О чудесах на небесах», «Религия и землетрясение», «Дорогой звезд»; суд-диспут над литературными героями по книге Тендурякова «Чудотворная»; лекции: «Моральный кодекс—закон нашей жизни», «Как произошла религия и кому она служит».

Одной из самых распространенных религиозных организаций в Кузбассе по-прежнему является православная церковь.

В Кузбассе работает 11 православных церквей. Кроме того, действует несколько общин евангельских христиан-баптистов (зарегистрированные и незарегистрированные). Из них наиболее крупные Прокопьевская, Ленинск-Кузнецкая, Кемеровская. Имеются различные сектантские группы: инициативники, адвентисты седьмого дня, пятидесятники, мусульмане, старообрядцы и др. Некоторые из них проявляют нелояльность к Советским органам, вплоть до антиобщественных выступлений. К ним относится Прокопьевская секта инициативников евангельских христиан-баптистов.

В области многочисленны случаи совершения религиозных обрядов: отпевание, венчание, крещение. Например, в 1967 г. крещение детей составило 12,8% от общего числа родившихся.

Все это вызывает настоятельную необходимость усиления научно-атеистического воспитания населения, по-

¹Текущий архив Кемеровского обкома КПСС.

вышения ответственности партийных и общественных организаций за этот важнейший участок идеологической работы.

До последнего времени в атеистическом воспитании мало учитывалась степень религиозности населения. Антирелигиозная пропаганда очень часто не затрагивала самих верующих, которые, как правило, массовые мероприятия не посещают. На эти недостатки указал ЦК КПСС в 1964 г. и одобрил «Мероприятия по усилению атеистического воспитания населения», разработанные идеологической комиссией при ЦК КПСС. В марте 1964 г. Кемеровской обком партии разработал конкретные меры, направленные на коренное улучшение атеистической работы

Примером умелого использования в антирелигиозной пропаганде кинолекций может служить партийная организация Азотнотуковского завода. На этом заводе почти во всех цехах имеются киноустановки. Всего за 1967 г. было продемонстрировано 439 фильмов, в том числе 28 по атеизму.

Городские и районные комитеты партии ведут антирелигиозную работу с людьми по их месту жительства.

Здесь широко используются агитплощадки и агитквартиры, библиотеки на дому, постоянно действующие агитпункты, советы микрорайонов.

В ряде населенных пунктов созданы клубы атеистов. Более 3-х лет ведет работу по атеистическому воспитанию населения клуб, под руководством учителя т. Королькова П. И. при школе № 22 г. Анжеро-Судженска, в г. Кемерове при школе № 56, в г. Новокузнецке при школе № 50. Особенностью работы этих клубов является то, что некоторые верующие на массовые антирелигиозные мероприятия не ходят, а школьные атеистические вечера посещают охотно.

Накоплен некоторый опыт антирелигиозной работы среди верующих женщин Новокузнецким Домом научного атеизма. Он обратил внимание на религиозность женщин в поселке Кульяновке. Там и решили создать постоянно действующий лекторий для верующих и неверующих. Теперь его посещает почти все взрослое население поселка.

В огромной и сложной работе по атеистическому воспитанию населения все большую роль стали играть печать, радио, телевидение. В нашей области на 1966 г. выписано 2,5 млн. экземпляров газет и журналов. Ежедневно у 212 тыс. телевизоров собирается более 1 млн. телезрителей. Если к этому прибавить, что в области насчитывается более 600 тыс. радиоприемников, то можно представить, какими мощными средствами идейного воздействия мы сейчас располагаем¹.

Областные газеты: «Кузбасс», «Комсомолец Кузбасса», городские и некоторые многотиражные газеты, радио, телевидение, за последнее время стали чаще освещать вопросы атеистической пропаганды.

Значительную работу по атеистическому воспитанию ведут школы, Дома санитарного просвещения, общество «Знание», музеи, областной планетарий, библиотеки. При библиотеках организованы уголки атеиста, проводятся книжные обзоры, к беседам подбирается антирелигиозная литература (областная библиотека им. Гайдара, детская библиотека Заводского района г. Кемерово и др).

В борьбу с религиозными пережитками вносят свой вклад партийные организации вузов. Например, в Кемеровском пединституте создано общество атеистов (рук. А. А. Ткаченко), члены которого ведут индивидуальную работу с верующими, организован лекторий на швейной фабрике № 7 г. Кемерово. В мединституте создан семинар научного атеизма (рук. Н. Н. Алеутский). Студентами и преподавателями мединститута только за 1966 г. было прочитано 700 лекций на атеистические темы. В 1965 г. был выпущен сборник «Наука в борьбе с религией». В декабре 1966 г. проведена атеистическая конференция.

Городские, районные комитеты партии большое внимание уделяют разработке и внедрению новой обрядности и праздников: торжественная регистрация браков, новорожденных, день совершеннолетия, посвящение в рабочие и др.

Под влиянием атеистической пропаганды, под влиянием замечательной нашей советской действительности.

¹Текущий архив Кемеровского обкома КПСС.

в результате активной наступательной атеистической работы партийных организаций наблюдается ослабление влияния религии на верующих.

Многие верующие навсегда отошли от религии. Некоторые из них стали атеистами, разоблачающими религиозную идеологию.

Разрыв верующего с религией—сложный процесс, результат большой внутренней борьбы, мучительной переоценки своих взглядов. И как важно вовремя поддержать такого человека, привлечь к активной общественной деятельности. На заводе «Электромашина» г. Прокопьевска работает Василий Моцола. В прошлом сын проповедника секты неговистов, активно помогал своему отцу, совершал миссионерские поездки на деньги секты, не принимал участия в общественной жизни, дважды уклонялся от службы в Армии. (С этой целью в 1962 г. отрубил себе палец). За уклонение от службы в Армии был осужден. После выхода из тюрьмы для Василия началась новая полоса в его жизни. Товарищи по работе, особенно коммунист-агитатор Семен Игнатьевич Баранов, поручая выполнение небольших заданий, постепенно сумели привлечь юношу к общественной работе, помогли ему порвать с религией. Теперь Василий Моцола хороший работник, член ВЛКСМ и активный агитатор-атеист. Порвали и отошли от религии бывший учащийся школы № 24 г. Кемерова, член секты адвентистов, Роберт Даниельсон (также уклонявшийся от службы в Армии). После длительной и серьезной работы с ним, ушел на службу в ряды Советской Армии, вступил там в комсомол и стал отличным солдатом.

Бывший проповедник баптистской секты Александр Долинер, теперь рабочий шахты «Комсомольская» г. Ленинска-Кузнецкого», бывший священник Александр Майоров, теперь шофер Кедровской автобазы, бывшая верующая секты евангельских христиан-баптистов Шарапова Анастасия Григорьевна, работающая оператором машиносчетной станции промышленных предприятий г. Кемерова. Работники станции и, прежде всего начальник этой станции т. Биндалова Ш. Ф., решили помочь Шараповой освободиться от религиозных убеждений. Дружеское отношение т. Биндаловой возродило

¹Текущий архив Кемеровского обкома КПСС.

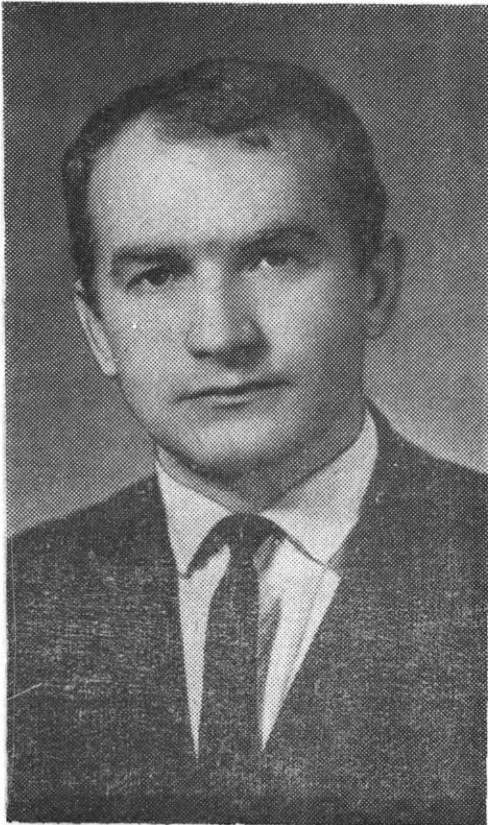
доверие у Шараповой к людям. У нее появился интерес к общественным делам, поручениям. Анастасия Григорьевна стала посещать театр, кино, читать книги, ходить на демонстрации. Тов. Биндалова убедила Шарапову поступить вместе с ней в вечернюю школу работающей молодежи, которую они обе успешно закончили. Ныне тт. Биндалова и Шарапова учатся в химико-технологическом техникуме.

Отрыв человека от секты не всегда означает конец борьбы за освобождение от религии. Вот почему весь коллектив МСС продолжает и в настоящее время работу с Шараповой А. Г., чтобы она поверила в себя, свои силы и окончательно победила в сознании религиозный дурман. Отошла от религии Елизавета Никитина, аппаратчица цеха № 2 Анилиноокрасочного завода г. Кемерово, и многие другие.

Таким образом, опыт работы партийных организаций Кузбасса по борьбе с религиозными пережитками свидетельствует о том, что если только используются все многообразные методы и средства идейного воздействия на массы, можно добиться положительных результатов.

ПОЧЕМУ Я ПОРВАЛ С РЕЛИГИЕЙ

Студент IV курса Кемеровского медицинского института

С детства мне приходилось часто слышать со словом «мама», слово «бог». Я рос среди верующих. Все мои родственники, отец, мать, братья, были ревностными сектантами - пятидесятниками. Никакой церкви пятидесятники не признавали. В установленный день члены секты, крадучись, как тени, шли в дом к одному из «братьев» и там читали молитвы. Вначале ритм их пения был монотонным, затем все ускорялся и, наконец, всех охваты-

вал молитвенный экстаз. Затем, кто-либо из «братьев» или «сестер» впадал в истерику. Он начинал иступленно кричать, падал на пол, захлебываясь пеной,

бил ногами об пол. По мнению сектантов, на этого человека нисходил «святой дух». К такому сектанту относились как к «помазаннику божьему», на которого снизошла благодать. По убеждению пятидесятников, если сильно верить, то верующему дается свыше все то, что наделяет его необычными качествами. По их мнению, человек, не зная языков других наций, вдруг начинает говорить на английском, японском или других языках. Это подкрепляется библейской притчей о том, как однажды пророки заговорили вдруг все на разных языках. Секта пятидесятников требовала от верующих не только послушания, но и жертвований. Дело доходило до того, что все верующие, среди которых находился и я, отдавали буквально последнюю копейку в копилку сектантов. Естественно, что в руках руководителей секты сосредоточивалось большое состояние. Причем, руководители секты предпочитали брать золотые или серебряные вещи. Принцип легко объясним библейской легендой: «Богу-божье, а кесарю-кесарево».

Очень скоро я убедился, что экстаз — это показная истерия, простое притворство. Однажды я сам решил попробовать и на одном из религиозных радений вдруг «заголосил», заплакал, упал на пол и стал кричать всякие, не встречающиеся в русском языке, просто пришедшие мне в голову, слова. С тех пор ко мне стали относиться с величайшим уважением, а глава секты неоднократно намекал, что я буду его достойным приемником. Но мне это было противно, ибо я уже тогда понял, что все это притворство. Нужно сказать, что в Анжеро-Судженске, где протекали все эти события, атеистическая работа велась, и мне иногда выпадала возможность послушать лекцию или доклад агитатора-атеиста. Хотя мне в школу ходить не разрешали, я тайно ее посещал. Особенно сильное впечатление производила на меня атеистическая пропаганда. Когда я учился в старших классах, я чувствовал что мое мировоззрение меняется.

С жадностью я стал вчитываться в книги по естествознанию. Любая статья о происхождении человека, жизни на земле, о Галактике убеждала меня в том, что внутренний мир сектантов крайне убог. Они ничего не знают. Некоторые не умеют ни читать, ни писать. Где же им рассуждать о сущности жизни и смерти! Напри-

мер, они очень много говорили о конце света. Руководитель секты как-то сказал: «Скоро придет конец света, нужно все имущество отдать в фонд общины!». Это было поводом для очередной крупной «рублевой инъекции» в кассу секты. Потом нередко приходилось мне, еще тогда мальчику, наблюдать, как руководители секты делят выручку. Все это мне было противно и я с жадностью тянулся к книгам, к знаниям по естествознанию. После окончания школы я прямо заявил родне, что хочу поступить в медицинский институт. «Учиться у «антихристовых детей»?—спросили меня. Я сказал, что меня будут учить обыкновенные люди. На это последовал взрыв негодования со стороны служителей секты. Кто только меня не уговаривал не поддаваться «антихристовым» соблазнам: и родня, и проповедники, и старейшие члены секты. Но я твердо решил поступить в институт.

Откровенно говоря, что тогда я еще не был уверен в себе, и крупица веры была в моей душе. Очень уж плохо отзывались сектанты о неверующих. Они-де и пьяницы, и развратники, а в секте не пьют, не курят, живут семейно только с тем, на кого «указал бог». Очень скоро я убедился, что люди такого типа есть и среди пятидесятников. Но до конца разочарование в религии наступило лишь тогда, когда я стал учиться в институте. С каждой лекцией, с каждой страницей прочитанного учебника предо мной стала открываться материальная сущность вещей и предметов! Научный коммунизм, политическая экономия, наконец, научный атеизм—все это больше и больше возбуждало во мне материалистическое мышление. Гистология, эмбриология открыли мне суть развития человеческого зародыша, структуру тканей. Биохимия, физиология и фармакология познакомили с правильным пониманием состояния организма при лечении заболевания.

Особенно сейчас, на 4 курсе, до меня стал доходить мудрый смысл значения марксистского метода подхода к болезни и лечению клиники. Естественно, что у меня было очень много вопросов, нужно было выяснить массу противоречий, терзавших меня. В этом мне помогли преподаватели института. Особенно большую помощь в материалистическом понимании вещей мне оказали доцент Н. Н. Алеутский и преподаватель

И. А. Клейнер. Сейчас вплотную передо мной стоит вопрос о выборе моей будущей специальности. Я твердо еще не решил кем буду—хирургом, терапевтом или гинекологом, но уверен, что моя будущая специальность поможет еще больше совершенствовать мои атеистические познания. Прежде всего, глубокий смысл лежит в принципе — лечить не болезнь, а больного. Каждый вылеченный больной — это правильно решенная не только логическая задача, но и философская, и, в какой-то степени, атеистическая.

Особенно мне отрадно отметить хорошую традицию в нашем институте—регулярное проведение атеистических конференций. Если бы на такую конференцию попали мне бывшие единомышленники по секте, то в полку атеистов прибыло бы.

Сейчас я считаю себя не только порвавшим с религией, но и активным атеистом. Где бы мне не пришлось работать, я, насколько мне позволят возможности, буду проводить атеистическую работу среди верующих. Собственно эту работу я провожу давно, т. к. каждое лето бываю в Анжеро-Судженске, и мне нередко приходится участвовать в диспутах с верующими. Некоторые из них уже находятся на пути отхода от религии. Такого рода работу я буду проводить всегда и всюду.

АНТИРЕЛИГИОЗНАЯ РАБОТА В СВЯЗИ С ПОЛЕТОМ В КОСМОС

Кемеровский областной планетарий.

Все научные открытия и технические достижения носят глубокий атеистический характер. Удары по библейским представлениям о строении и происхождении мира были нанесены еще в далеком прошлом астрономией, географией, геологией, биологией, физикой и другими науками о природе.

Первым значительным ударом по библейскому учению о мире было доказательство шарообразности Земли. Еще две с половиной тысячи лет назад некоторые мыслители древней Греции высказывали эту мысль. Но только в XV—XVI веках, благодаря путешествиям Колумба, Васко да Гама, Магеллана и других мореплавателей, шарообразность Земли стала очевидной.

Вторым, еще более сокрушительным ударом по религии, было учение о движении Земли, созданное великим славянским астрономом Николаем Коперником (1473-1543).

Создание искусственных небесных тел, полет человека в Космос еще более убедительно доказали ошибочность религиозных взглядов на мир и на роль человека в нем.

Какие же религиозные догмы опровергаются полетами в Космос?

Все религии утверждают, что так называемый бог и «святые» могут свободно подниматься в небо по собственному желанию, а для смертных людей полет в небо является запретным и невозможным делом.

Проповедники религии внушали верующим, что попытки людей летать называют дьявольским наваждением, они греховны, кощунственны, представляют собой дерзкий вызов богам. Поэтому, когда в 1731 году русский человек Крякутной впервые поднялся на воздуш-

ном шаре, в донесении царю об этом, исключительном в то время событии, писали: «...нечистая сила подняла его выше березы...» А после того, когда этот талантливый, смелый человек опустился на землю, его хотели живьем закопать в землю или сжечь.

Но никакие гонения со стороны религии и церкви не остановили творческую мысль человека и стремление его подняться в небо. Люди стали летать на воздушных шарах, самолетах, вертолетах и т. д. За последние десять лет создано несколько искусственных спутников Земли. Вокруг Солнца летают искусственные планеты. Советская автоматическая межпланетная станция доставила на Венеру вымпел Советского Союза. На Луну совершена уже не одна мягкая посадка автоматических станций. Вокруг Луны летают искусственные спутники. Наконец, более двух десятков человек поднимались в Космос.

Утверждение религии о невозможности для человека подняться в небо потерпело полный крах.

Некоторые современные проповедники религии пытаются выйти из создавшегося, говоря, что развитие авиации и ракетной техники происходит не по воле человека, а по воле бога.

Монархо-католическая итальянская газета «Темпо» по поводу успешного запуска советского искусственного спутника Земли писала: «Это божья рука зажгла новую звезду, божья рука, действующая в сердце и разуме каждого человека.... Господь посещает также и незнательных (!) людей, которые думают, что они атеисты, а на деле являются лишь орудием выполнения божьих указаний и предначертаний».

Но почему же эта «божья рука» упорно помогает, в первую очередь советским людям, откровенным атеистам? Ведь первым прорвался в просторы Космоса советский человек, атеист. А женщина? По религиозным законам она даже в церковный алтарь входить не имеет права. А советская женщина, коммунистка, безбожница, вторглась в божьи владения.

Если допустить, что все это делается по воле бога, возникает вопрос: почему же раньше человеку запрещалось? Тогда за такие попытки людей преследовали и даже казнили. А теперь вдруг богу стало угод-

но, чтобы человек летал. Может быть, бог передумал и решил допустить человека на небо? Тогда надо признать, что «всевышний» не отличается абсолютной мудростью и всевидением, как утверждает религия. Если же допустить, что бог не в силах задержать проникновение человека в Космос и вынужден мириться с проделками непослушных людей, то следует опять же вывод не в пользу религии: запуск спутников и полеты в Космос опровергают не только всемогущество бога, но и самое его существование.

Любая религия учит, что кроме земного мира есть еще неземной, потусторонний мир. В нем будто бы и обитают бог, ангел, души праведников и всех достойных туда попасть. Но искусственные спутники, межпланетные автоматические станции и космонавты на своем пути в просторах Космоса не пробивали «тверди небесной», о которой упоминается в Библии, не встречали «райского сада», который, по утверждению проповедников религии, находится на небе. А ведь на искусственных космических телах установлены приборы, способные обнаружить ультрафиолетовые, рентгеновские, космические и другие лучи, недоступные ощущениям человека. Нигде не произошло столкновения с ангелом, самим богом или каким-нибудь другим сверхъестественным существом, хотя спутники, автоматические станции и космонавты по небесным просторам пролетели уже несколько миллиардов километров. Некоторые искусственные планеты удаляются от Земли на расстояние до 400 миллионов километров. Искусственные спутники и автоматические межпланетные станции продолжают летать в Космос и посылают на Землю по радио результаты исследований. Космонавты и автоматы не нашли на небе ни «всевышнего», ни ангелов.

Защитники религии возмущаются: зачем безбожники ссылаются на то, что космонавты не видели в небе бога? Ведь бог-то невидим! Бог вездесущ! Нет будто бы места, где бы его не было.

Но следует заметить этим богословам, что одна из главнейших молитв, обращаемых к богу, «Отче наш», прямо говорит о том, что он живет на небесах. И в молитвах, и в самых различных богословских сочинениях бог называется царем небесным.

Что касается утверждения «бог невидим», то это утверждение противоречит самой Библии. Ведь именно в Библии говорится о том, что бога видели Авраам, Иаков, Иезекииль, Даниил, Иоанн Богослов, Моисей (его так и называют боговидцем), наконец, Адам, который постоянно общался с ним в раю, до тех пор, пока не был изгнан.

«Бог создал человека по образу и подобию своему», — так утверждает Библия. Это значит, что бог — в образе человека. Таким его можно видеть на многочисленных иконах, картинах.

Для современных защитников религии все более характерна субъективизация идеи бога. Они теперь пускают в ход излюбленное оружие—пышное пустословие. Утверждают, например, что бога теперь надо видеть в вечной славе, в совершенстве законов природы, управляющих Вселенной, в людях, которые возносят молитвы за здоровье космонавтов, за технический прогресс и т. д. и т. п.

По утверждению богословов, «всевышний» борется с неверующими двумя способами: во-первых, наказывает неверующих, во-вторых, доказывает свое существование через творимые им различные чудеса.

Что касается чудес, то их тоже не было. Может быть, чудесами являются полярные сияния, так часто наблюдавшиеся в период запуска первых спутников Земли? Конечно, нет. Интенсивность сияний в 1957—1958 годах предсказано наукой. И не случайно Международный геофизический год (МГГ) проводился именно в эти годы, когда на Солнце ожидалось и на самом деле появлялось особенно много пятен и хромосферных вспышек. Давно уже установлено, что солнечная активность вызывает интенсивность полярных сияний.

В 1957 году неожиданно появились две большие кометы, которые раньше не были известны.

Но, во-первых, ни одна из них не причинила вреда жителям Земли, во-вторых, наблюдение их позволило ученым углубить знания о кометах.

Так что ни полярные сияния, ни кометы считать чудом не приходится.

Запуском искусственных спутников Земли и планет советский человек начал переделывать Солнечную систему, создавать по своей воле небесные тела. Искусственные спутники Земли — это новые Луны. А первая советская АМС «Луна-1» еще в 1959 г. прошла мимо Луны и вышла на орбиту спутника Солнца. Она стала первой искусственной планетой нашей Солнечной системы. Теперь их уже несколько. Церковники всегда считали, что творить небесные тела способен только бог. Но теперь, как видно, он уступил свои права людям.

Различных антирелигиозных положений, убедительно показывающих нелепость религиозных догм, много. Но наряду с выдающимися достижениями науки в освоении Космоса, у нас все еще определенная часть советских людей находится в плену религиозных пережитков.

XXIII съезд КПСС вновь подчеркнул, что одной из важнейших задач партии является «формирование научного мировоззрения, коммунистической морали у всех членов общества, воспитание всесторонне развитой личности...»¹

Формирование научного мировоззрения невозможно без преодоления религиозных пережитков. Коммунистическая партия исходила и исходит из программных указаний В. И. Ленина. Одно из этих указаний гласит: «...массам необходимо дать самый разнообразный материал по атеистической пропаганде, знакомить их с фактами из самых различных областей жизни, подойти к ним и так и этак для того, чтобы их заинтересовать, пробудить их от религиозного сна, встряхнуть их с самых различных сторон, самыми различными способами...»²

В формировании научного мировоззрения особо важная роль принадлежит астрономии. Раскрывая правильно материалистическую картину мира в целом, основанную на неопровержимых фактах, астрономия раскрывает движение и развитие, происходящие во Вселенной, позволяет предвидеть явления, еще недавно

¹Л. И. Брежнев. Отчетный доклад Центрального Комитета КПСС на XXIII съезде КПСС. М., Политиздат, 1966, стр. 115.

²В. И. Ленин. Соч. т. 33, стр. 204.

считавшиеся непонятными. Поэтому астрономия всегда занимала почетное место в пропаганде естественно-научных и атеистических знаний. А сейчас, в связи с полетами в Космос, интерес к вопросам астрономии особенно возрос в самых широких кругах населения.

Определенную работу по пропаганде астрономических знаний в Кемеровской области проводит областной передвижной планетарий.

Передвижной планетарий представляет собой комплекс аппаратуры, помещающейся в автомашине для поездок в любой пункт области. В клубе или другом подходящем помещении для планетария, в течение нескольких часов можно установить подвесной полотняный купол для показа искусственного звездного неба. На экране демонстрируются цветные диапозитивы, научно-популярные кинофильмы. Имеется аппаратура для воспроизведения смены дня и ночи, суточного и годового движения Солнца, Луны, планет. Воспроизводится полярное сияние, затмение Солнца, Луны, звездный дождь. Кроме того, имеется передвижная астрономическая площадка: телескоп, армиллярная сфера, солнечные часы, теллурий, глобус Луны. Иногда используется передвижная выставка картин об освоении Космоса и различные наглядные пособия по астрономии.

Сеансы планетария проходят в городах, деревнях, на шахтах, стройках, полевых станах, на раскомандировках, цехах, заводах и фабриках.

В лекциях, кинофильмах, беседах на астрономических площадках, на тематических вечерах—всюду пропагандируются научные знания о строении мира, о достижении науки в освоении Космоса, о загадочных явлениях природы—обо всем, что способствует борьбе с суевериями, формирует материалистическое мировоззрение.

Трудящиеся Кузбасса проявляют большой интерес к работе планетария.

С особым, повышенным интересом воспринимает сеансы планетария сельское население. Приезд планетария является событием в жизни села. Обычно слух о его появлении разносится по селу уже в первые десятки минут. Прежде других планетарий окружают дети. Они с любопытством рассматривают необычную автомашину со специальным кузовом, с плакатами и ри-

сунками на боковых и задней стенках. Их внимание привлекает телескоп, установленный на крыше автомобиля.

На экране возникают фотографии Марса, где отчетливо видны светлая шапка на полюсе, темные пятна, меняющие свой цвет весной, летом, осенью, зимой. Лектор говорит что это, возможно, растительность, наличие которой убедительно подтверждают исследования советского ученого Г. А. Тихова.

Потом лектор объясняет, что Марс через каждые 15—17 лет приближается к Земле на самое близкое расстояние и что сближение планет началось:

—Вот почему сегодня Марс сияет на небе ярче других звезд.

А на улице уже установлен телескоп. Его навели на Марс. После лекции возле телескопа—толпа. Всем хочется увидеть приблизившуюся планету, увеличенную через оптические приборы.

Здесь и Акулина Петровна. Она первая подходит к трубе и смотрит в окуляр.

—Батюшки! Как на картине! Висит шарик в пространстве! — говорит она, не отрываясь от телескопа. Её поторапливают: — Акулинушка, отойди, нам тоже глянуть хочется!

К окуляру подходит то одна, то другая женщина. Устанавливается очередь. Слышатся возгласы:

—Сильна трубочка!

Подходит высокий старик с бородой. Ему с уважением уступают место у прибора. Это колхозный пастух. Миша поворачивает рычаг, поднимает прибор выше. Старик прислоняется к окуляру.

—Ну как, дедушка Егор, коровушек там не видать? — шутит кто-то из толпы.

Но Егор не отвечает. Он старательно жмурит левый глаз и смотрит правым в окуляр. Его не торопят. Наконец, он отходит в сторону, уступая место другим.

—Семь десятков лет прожил, а не знал, что звезда —это шарик.

Как видим, уже первый приезд планетария вызвал интерес у религиозной женщины к лекциям о Вселенной. Приезжая в Осиновку, мы всегда встречали Акулину Петровну на своих лекциях. А планетарий приезжал туда каждый год по два-три раза.

И не было случая, чтобы Акулина Петровна не посетила нас. Больше того, она была активным слушателем. У нее появились вопросы, и она без стеснения старалась выяснить все, что было неясным: почему стали теплые зимы, как образуется град, почему зимой не бывает грозы, можно ли по Луне предсказывать погоду, почему в мороз вокруг Солнца — светлый круг и т. д. Вот неполный перечень тех вопросов, которые задавала на разных лекциях эта женщина.

Последний раз мы были у Акулины Петровны в сентябре 1966 года. Обратили внимание на портреты космонавтов и отсутствие икон в доме. Конечно, не один планетарий сделал переворот в сознании женщины. Есть и другие факты современности как радио, кино, газеты, общественная жизнь... Из разговора с Акулиной Петровной мы узнали, что такое произошло не только с ней: в селе около десятка пожилых людей после первых сеансов планетария стали интересоваться популярной литературой о Вселенной, о спутниках и ракетах, о достижении советской науки в освоении Космоса, полеты людей к звездам подорвали их религиозность.

В небольшом селе Забродино Яшкинского района планетарий проводил очередной сеанс летом 1958 года. Мы знали, что поздно вечером, в одиннадцать часов, можно увидеть полет искусственного спутника Земли. На лекции о достижениях советской науки в освоении Космоса мы рассказали об этом и пригласили слушателей на улицу, чтобы понаблюдать искусственную Луну — советский спутник. Надо вспомнить, что в это время еще далеко не все успели своими глазами увидеть это исключительное творение разума и рук человека. И были даже скептики, которые не верили. Среди собравшихся как раз был такой старичок, Афанасий Егорович Мельников. Он часто вступал с нами в спор по вопросам об истинности научных открытий, астрономических гипотез и теорий. Никак не соглашался с тем, что измерено расстояние до Луны, Солнца и других небесных тел, не верил, что созданы искусственные спутники Земли... Вопросы он задавал всегда с насмешкой:

—Интересно, кто это протянул рулетку до Солнца? —спрашивал Мельников. Или издевательски замечал:

...Все выше поднималась рукотворная звездочка.

—На Луну лететь собираетесь, а со своей машиной завязли в грязи и без нашего трактора вылезти не могли!

Когда все вышли на улицу и стали смотреть в указанном направлении, он насмешливо сказал: —Как же, появится вам звездочка! Ожидайте! Звезды-то творение господ бога! А вы хотите...И вдруг замер в оцепенении: на юго-востоке, как раз там, откуда и ожидали, над горизонтом появилась яркая звездочка, она уверенно, хотя и не быстро, перемещалась среди звезд. Ребятишки дружно и радостно закричали: «Ура»! Не удержались от восторга и взрослые, раздались взволнованные восклицания и громкие аплодисменты Мужчины подбрасывали головные уборы...

А спутник между тем летел. Все выше поднималась рукотворная звездочка и, пройдя по небесной сфере почти в зените, стала так же плавно опускаться в противоположную сторону.

Наш вздорный скептик Афанасий Егорович был посрамлен. Но надо было видеть его в тот момент, чтобы понять какое удивительное, неожиданно-ошеломляющее впечатление произвел на него этот факт...И, безусловно, во всей нашей антирелигиозной пропаганде это был самый убедительный, неопровержимый аргумент, доказывающий силу и могущество науки в борьбе против религиозного мировоззрения.

Афанасий Егорович не сказал ни слова. После этого все вошли в зал, где продолжалась лекция. С Афанасием Егоровичем мы встречались и позднее. Этот человек пережил тяжелую внутреннюю драму, ибо его неверие в возможность создать искусственное небесное тело было искренним. Ведь с детства он верил в бога, в недоступность неба, а теперь под влиянием происходящего надо пересмотреть многое. Надо убедиться в другом. Это происходит не сразу. Последний раз Афанасий Егорович был на сеансе планетария в июле 1966 года. Из разговора стало ясно, что теперь его мировоззрение изменилось. Мельников — грамотный человек. Он не мало читал, но сам Афанасий Егорович отмечает, что переломным моментом в его мировоззрении был именно тот памятный вечер, когда приехавший в село планетарий организовал наблюдение искусственного спутника Земли.

Сеансы передвижного планетария, как показал опыт, — действенная форма пропаганды научных знаний среди населения, особенно сельского. Работа передвижного планетария имеет большое антирелигиозное значение. Эффективней эта работа стала теперь, когда человек осуществляет полеты в космическое пространство.

ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ В БОРЬБЕ С РЕЛИГИЕЙ

Кафедра философии и научного коммунизма. Зав. кафедрой
доцент К. С. Глебов.

Возрождение, по определению Энгельса, — «величайший прогрессивный переворот из всех, пережитых до того времени человечеством.»

Термин «Возрождение» впервые употребил Вазари в книге «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» (1550 г.). Вазари применил это слово для обозначения в истории изобразительного искусства того исторического этапа, который противопоставляется средневековому, как времени упадка по сравнению с античностью. Несмотря на своеобразие этапов внутри Возрождения, культура этого периода представляет собой качественно-целостное явление. Это дало возможность Энгельсу характеризовать Возрождение общими чертами. Он говорил, что это была «эпоха», которая нуждалась в титанах и которая породила титанов по силе мысли, страсти и характеру, по многосторонности и учености. Люди, основавшие современное господство буржуазии, были всем, кем угодно, но только не людьми буржуазно-ограниченными¹.

Постепенно сказываются капиталистические производственные отношения. На смену феодальной раздробленности формируются централизованные монархические государства, частично опирающиеся на буржуазию городов (во Франции и в Англии), или буржуазную республику (в Голландии). Города, бывшие изолированными «шахматными клеточками» на огромной доске средневековой Европы, стали центрами национальной жизни. Старые, господствующие классы постепенно утрачивают прежнее значение. Начинается переход от средневекового цехового ремесленного производства к мануфактуре. Мятежные и отважные Колумбы отправляются в далекие походы, обеспечивая для мануфактуры мировой рынок. Открытие и заселение европейцами Америки (позволило) ускорило процесс формирования капиталистического общества.

Расцвет мореходства впервые создал условия для единой цивилизации земного шара. Система Коперника разрушила религиозно-мифологическое представление о Вселенной и помогла человечеству взглянуть на мир открытыми глазами. Учение Джордано Бруно о множественности миров устремило мысль человечества в Космос, за пределы Земли и Солнечной системы. Наука отказалась от роли служанки теологии и печатный станок, изобретенный Гутенбергом, стал мощным орудием

¹К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 20. стр.346.

свободной человеческой мысли. Рядом со Священным писанием Фомы Аквинского возрождается Афина, Фидия, учение Аристотеля, Платона и Демокрита. С вопросов и проблем христианской религии снимается «табу», «ереси» горожан в многолетней войне добиваются официального признания. Была высмеяна мертвая латынь — международный язык религиозных схоластов. На фоне живых и простых говоров развиваются общенациональные языки и литература—итальянская, немецкая, французская, испанская, английская. Наконец, революционный переворот произошел в изобразительном искусстве.

Специфическим для эпохи Возрождения было именно переходное состояние между двумя формациями, двумя порядками в экономике, политике, религии, морали. Но не всюду социально-экономические условия были одинаковы, не все способны были на ту интенсивность мысли и чувства, которую требовало время.

Раннее искусство Возрождения было создано художниками, ремесленниками, мастерами цеха живописцев. Леонардо да Винчи, Микеланджело, Дюрер, преодолевают «узкий горизонт» ремесла, становятся «в просвещении с веком наравне», все знают и все умеют. Их идеал — свободная, всесторонне развитая личность. О самих гениях эпохи Возрождения уже при их жизни ходили легенды. Но если эти люди страстно верили в величие, красоту и свободу человеческой личности, уже общество 19—20 вв. стало разрушать этот идеал. И чем дальше, тем больше, особенно при (условии) современном монополистическом капитализме, апологеты буржуазии отходят от этого идеала.

Возрождение — культура исключительно интенсивная, но если не говорить об Италии, очень недолговечная. Черты Возрождения, едва возникнув, уже исчезают. В Англии, например, вся история Возрождения уложилась в историю жизни и творчества Шекспира. В Германии вообще невозможно говорить об эпохе Возрождения — слишком узок здесь кружок гуманистов, слишком недолог его век. И все же одного Дюрера было бы достаточно, чтобы составить эпоху. Идеи Возрождения достигают зрелости в тот самый момент, когда ход событий ставит их под угрозу. Поэтому многие, наиболее значительные идеалы Возрождения од-

новременно являются летописью разрушения идеала, его лебединой песнью.

Мы знаем, что впервые капиталистические производственно-экономические отношения сложились в Италии, поэтому Ренессанс начался именно в этой стране. Затем этот процесс охватил и другие страны. Объективно это движение означало попытки создать новую светскую культуру, резко отличную от феодально-церковной культуры средневековья. Первым требованием гуманистов было требование умственной свободы, которая давала бы возможность человеку беспрепятственно развивать свои способности и творческие силы¹.

В центре внимания всех гуманистов эпохи Возрождения стоит свободный человек, раскрепощенный от пут средневековья. Если церковная доктрина всячески обезличивала, принижала человека, говорила, что он слаб и зависит от бога, то гуманисты прославляют человеческую личность, выражают веру в ее безграничные возможности и творческие силы.

Леон-Баттиста Альберти писал: «Будь убежден, что человек рождается не для того, чтобы влечить печальное существование в бездействии, но чтобы работать над великим и грандиозным делом».²

Человек в представлении гуманиста Альберти не «утлый челн», «не лампада на ветру», как учила церковь, а герой, пришедший в жизнь совершать подвиги и великие деяния.

«Я создал тебя существом не небесным, но и не только земным, не смертным, но и не бессмертным, чтобы ты, чуждый, стесненный, сам себе сделался творцом и сам выковал свой окончательный образ. Тебе дана возможность пасть до степени животного, но также и возможность подняться до степени существа богоподобного—исключительно благодаря твоей внутренней воле...»—так писал Пико дела Мирондоли в трактате «О достоинстве человека».

Если церковь требовала постоянного самоограничения во всех проявлениях человеческой личности, послушания и покаяния во имя будущего небесного блажен-

¹ Ренессанс—однотипно Возрождение.

² «История эстетики», т. 1. Изд. Акад. Художеств СССР, стр. 50.

ства, то гуманисты Возрождения верят в доброту и честность личности, незаурядные ее творческие способности, прославляют радости земного бытия и творческие дерзания разума. Так, по мнению Марсилино Фичино, человек способен «создать сам... светила, если бы имел орудия и небесный материал». Это было сказано в 15 веке еще до Коперника. Цивилизации, человеческому разуму пришлось еще долго поработать, чтобы через 5 веков Гагарин мог поднять в Космос свой легендарный корабль. Фичино—не инженер, а филолог. Он исходил не из природы Космоса, а из природы человека, для которого нет ничего невозможного.

Для гуманистов, в противовес религиозным учениям, человек всегда представлялся деятельным существом, который мог свободно выбрать свой жизненный путь и поступить так, как ему заблагорассудится. Человек не нуждался во внешнем ограничении и какой-нибудь узде, он обладал внутренней гармонией и мерой, и мера эта—мера титанов.

Религия считала человека благородным, если он принадлежал к знаменитому роду. В понимании же гуманистов благородство определялось не принадлежностью к знаменитому роду, не цветом крови, ибо кровь, говорил Петрарка, «всегда одного цвета». «Истинно благородный человек,—отмечал он, —не рождается с великой душой, но сам себя делает таким великолепными своими делами».

Полемика со средневековым аскетизмом, освобождение всего естественно-чувственного от тысячелетних подозрений в грехе—общая черта жизни и мысли эпохи Возрождения. Мы находим ее у Бруно, Монтеня, Рабле. Идеал Возрождения—Человек с большой буквы, почти равный богу. Божественное в эстетике и искусстве Возрождения тяготеет к человечеству, но, с другой стороны, и человеческое тяготеет к божественному (может быть даже к демоническому). Это нашло свое отражение в произведениях Леонардо, Микеланджело, Рафаэля.

Человек Возрождения удивительно широк в мечтах и в жизни. Мечта его обгоняет жизнь, но жизнь торопится вслед за ней; фантастические идеалы вдохновляли на действительные подвиги, раздвигали пределы возможного. Это фантастическое представление о безгра-

ничных возможностях человека сложилось только в конце эпохи Возрождения и сразу же было поставлено под вопрос: у Бокаччо еще нет веры в безграничные возможности человеческой свободы, шекспировский Гамлет, теряет ее, а Сервантесу она представлена дон-кихотством. Но Возрождение невозможно понять без веры в неограниченные возможности человека. В той или другой форме мы находим ее у Леонардо, Микеланджело, Рабле, Шекспира, Джордано Бруно. Именно эта вера в силы и способности людей отличает гуманизм Возрождения от гуманизма других эпох.

Идеал художника Возрождения—здесь, на земле, а не в потустороннем, он разлит в пространстве, которое мыслится материально, неотделим от предметного мира вещей. Этот идеал сосредоточен в человеке, воплощается в гармонически совершенной человеческой красоте, в чувственно приметном облике, которому соответствует внутреннее духовное богатство.

Все гуманисты убеждены в могуществе знания. Для них человек без знания—ничтожество. Церковь, как нам известно, считала и считает, что научное представление о мире это грех против бога, что только всемогущий дух—бог способен все постичь и все знать. Огромнейший интерес проявляли они к изучению природы. Философские эстетические представления гуманистов носят ярко выраженный антирелигиозный характер. А научные взгляды Леонардо, Кеплера, Галилея характеризовались тесной связью с техникой и производством своего времени. Наука вышла из стен монастырей и замков и она была направлена против замков и монастырей. Правда, в то время еще не было полного разрыва со старым, донаучным, фантастическим восприятием мира. Человек Возрождения изучал медицину и магию, строил машину и вызывал духов. Человек Возрождения получил в наследство от прошлого расшатанные, но еще живые религиозные традиции. Широкой и вольной натуре гуманиста во многих географических, социальных и культурных отношениях противостоял патриархальный мирок средневекового города.

Философы и художники Возрождения, создавая «города солнц», могучих Давидов, прекрасных Мадонн, в то же время видели вокруг себя царство тирании и духов-

ного деспотизма, облеченного в тогу религиозного догмата и рабского суеверия. Не в этом ли разительном противоречии заключена та из главнейших причин, благодаря которой гуманисты и просветители эпохи Возрождения наполняли свои произведения огромнейшей любовью к человеку во всей его радости, горе и мечте? Вот почему религиозники видели в изображении реального человека в произведениях художников Ренессанса богохульство, богоотступничество и предавали творцов прекрасного анафеме и проклятию. Вот почему и эстетическая доктрина Возрождения проникнута жизнеутверждающими, оптимистическими, положительными мотивами. Не случайно в центре внимания гуманистов стоит проблема прекрасного.

Красота, гармония, пропорциональность, изящество — вот основа их творческого пафоса, ибо в человеке, по их мнению, заложено неистребимое стремление к красоте. «Более всего,—пишет Альберти,—глаза жадны до красоты и гармонии, в искании их они особенно упорны и настойчивы»¹. Аналогичные мысли высказывает и Леонардо. Мыслитель советует художникам как бы «подстергать» красоту. «Обрати внимание,—говорит Леонардо,—на улицах под вечер на лица мужчин и женщин (или) в дурную погоду, какая прелесть и нежность видна на них.»²

Религия же, как известно, не разрешает смертным обращать взгляды свои к красотам мира. Если все гуманисты считали, что источником красоты является сама природа и характер ее является объективным, то церковники и их духовные апостолы полагали, что красота есть порождение духа и познать ее невозможно. Если церковь стремилась утвердить в своем искусстве иконостасные, бледные лики святых, отрешенных от земных дел, мертвых и безликих, то все гуманисты Возрождения призывали художников воспроизводить жизненно верно и художественно правдиво человека и природу. Если религия отрицала гражданскую, социальную функцию искусства, считая его крамолой,

¹Л. Б. Альберти. «Десять книг о зодчестве». Т. I. М., 1935, стр. 329.

²Леонардо да Винчи, Изб. произв. (в 2-х томах), Т II. М., 1935. стр. 167.

ересь, то гуманисты считали, что подлинное искусство воспитывает, учит человека и человек познает себя и природу посредством искусства.

Но было бы неверным считать, что религия и церковь не использовали в своих целях искусство и литературу эпохи Возрождения. Напротив, художники и скульпторы получали больше всего заказов от церкви, которая стремилась утвердить свое могущество и власть посредством прекрасного искусства этого периода. И вот в этом парадоксе заключается одно из интереснейших явлений, которое характеризует противоречие не только между религиозно-мифологической формой и реалистическим содержанием, но также между личностью художника, его стремлением к свободе, идеалу и временем. Несмотря на религиозные сюжеты, которые неискушенному человеку могли показаться как нечто цельное и единственное в своем роде, художники и мыслители через подобный аллегорический, иносказательный язык утверждали самые возвышенные идеалы, стремления свободной личности, не скованной никакими рабскими религиозными привычками и суевериями. Более того, безмерная любовь к античной мифологии и искусству, определяла не только саму аллегорическую форму языка художественных произведений периода Ренессанса, но и приводила создателей прекрасного к критическому и более рациональному методу мышления и воплощения своего идеала в художественном образе.

Сам же процесс воплощения идеала носил не отвлеченный, не умозрительный характер, а вполне жизненный, реальный в своем эпическом и общечеловеческом звучании. Вот эта полнота и глубина реализма, которая разливалась широким и прекрасным потоком в творениях Шекспира, Рабле, Леонардо, Микеланджело, Сервантеса и Дюрера, делает эти произведения действительно бессмертными. Вот почему до сих пор творчество выдающихся художников Возрождения является подлинным гимном человеческой красоте и могуществу духа, не имеющих ничего общего с религией и поповщиной.

АНТИРЕЛИГИОЗНЫЕ МОТИВЫ В СКУЛЬПТУРНОМ ИЗОБРАЖЕНИИ ГРЕЧЕСКИХ БОГОВ ПОЗДНЕЙ КЛАССИКИ И ЭЛЛИНИЗМА

Кафедра иностранных языков. Зав. кафедрой Л. П. Мурасев.

Из всех искусств, достигших расцвета в античном мире, скульптуре принадлежит едва ли не самая значительная роль в выражении великой и твердой души древнего грека.

Причин, которые бы объясняли антирелигиозность и отсутствие мистики в скульптурах древних греков, было много. Остановимся, на наш взгляд, на самых существенных.

Прежде всего, это исходило из мифологических представлений жителей древней Эллады.

У греков была особая духовная жизнь. Религиозные отправления их отличались большой своеобразностью. На заре человечества представления людей носили образный, фантастический характер. Этот мифологический характер был свойственен всем народам на определенном этапе. Но только в греческой мифологии так полно выразились идеи гуманизма, вера в красоту и силу человека.

Великий русский критик В. Г. Белинский в статье «Общие черты греческого искусства» очень точно и образно отметил именно то главное, что отличало греческую мифологию от мифологий других народов. Он говорит о религии индусов, об египетской мифологии. В религии индусов природа есть бог, а человек—ее служитель и жертва. В египетской мифологии среди животного-чудовищных богов заметны и человеческие лики. Здесь идет борьба между животным и человеком, но она разрешается только образом сфинкса. Это чудовище с головой человека и туловищем зверя. Египетский сфинкс мудрее человека. «Он загадывает человеку хитрые загадки и пожирает его за неумение разгадать их.

Но грек Эдип разгадал мысль и нашел слово: зверь бросился в море и утонул—человек вступил в свои права,—и боги Греции не что иное, как образцы идеального человека, обожествление человека.»¹ Именно антропоморфизм выделил греческую мифологию среди мифологий других народов. Глубокое очеловечение образов составляет основную черту мифов древней Греции. Боги Эллады любят, страдают, ненавидят. Они плачут, смеются. В глазах верующего грека только бессмертие отличало богов от людей. Во всем остальном это «возвеличенные, идеализированные люди с их добродетелями и пороками».²

В этом самая сильная черта греческой мифологии. Искусство же было самым непосредственным образом связано с мифологией. «Мифологичность» составляла «не только арсенал греческого искусства, но и его почву».³

К мифам, полным этического и общественного содержания, обращались художники, поэты и скульпторы.

Следовательно, эта своеобразность мифологии древней Греции с ее очеловечением богов не могла не найти своего отражения в искусстве и, в первую очередь, конечно, в скульптуре.

Наиболее яркое отражение антирелигиозные мотивы нашли в скульптурных произведениях поздней классики и эллинизма. Период этот характеризовался определенным политическим уклоном.

Существовало относительное политическое равенство свободных граждан древнегреческих государств.

«Отсутствие у людей V в. до нашей эры глубокого антагонизма в общине создавало предпосылку для формирования того идеала гармонически развитого человека, который воплощен в эллинской скульптуре и поэзии».⁴

Сама историческая обстановка этого периода созда-

¹В. Белинский. Общие черты греческого искусства. «Искусство», книга для чтения. М., 1958, стр. 24

²С. А. Токарев. Религия в истории народов мира. М., 1965, стр. 458.

³К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве, Т. I. «Искусство», М. 1957., стр. 189.

⁴А. П. Каждан. Религия и атеизм в древнем мире. Изд. АН СССР. М., 1957, стр. 189.

вала еще более благоприятные условия для проявления в искусстве той антирелигиозной направленности греческой мифологии, о которой говорилось выше.

IV в. до н. э. и конец V в. до н. э. характеризуются тем, что жизненность и эстетическая ценность произведений искусства считалась более важной, чем религиозная сторона.

Из-под резца великих скульпторов выходили то атлетически сложенные, то хрупкие, то надменные, то милые, то уверенные в своей силе и могуществе боги. Могучая сила таланта древних ваятелей дала им возможность перешагнуть через религиозное содержание своих произведений и дать миру подлинные шедевры истинно реалистического искусства, воспевающего силу и красоту человека.

В 1877 году во время раскопок храма Геры была обнаружена скульптура «Гермес с младенцем Дионисом», принадлежавшая резцу Праксителя. По мифу Гермес—посланник богов—должен был отнести маленького Диониса на воспитание нимфам. Скульптор изобразил Гермеса в тот момент, когда он остановился отдохнуть и сбросив плащ на высокий пень, стал развлекать маленького Диониса, играя с ним гроздью винограда.

В фигурах этих двух олимпийских богов ярко выражено «их эмоциональное, чисто человеческое общение»¹. Красивая, грациозная, по-юношески мужественная фигура Гермеса оттеняет детскую пухлость тела маленького Диониса. Лицо у Гермеса удивительно привлекательно. Мягкая улыбка, чуть прищуренные большие глаза выражают внимание и любовь к малышу. Движения же маленького Диониса живы и непосредственны.

Оба образа очень человечны. Проста и естественна поза Гермеса, обаятельно и полно чисто человеческих чувств его лицо. Маленький Дионис одной ручонкой держится за плечо юноши, а другой тянется за кистью винограда. Эта скульптура нагляднее показывает отношения двух совершенно земных братьев, чем «божественные» отношения богов. Пракситель передал радостную безмятежность счастливого и прекрасного человека.

¹В. С. Сергеев История Древней Греции, М.—Л., 1934, стр. 267.

Резцу этого же скульптора принадлежит и Афродита Книдская. Богиня любви и красоты является здесь олицетворением женственности. Тяжелый узел волос, мечтательный и томный взгляд больших глаз. Такова Афродита Книдская. Это истинно земная женщина. Недаром древние говорили, что моделью для этой статуи послужила возлюбленная Праксителя — Фрина.

Ю. Д. Колпинский отмечает: «Хотя статуя предназначалась для культовых целей, в ней нет ничего божественного—это именно прекрасная земная женщина...»¹

Здесь нет никакой торжественности и величественности. Впервые богиня изображалась обнаженной.

В Фивах в 370 г. до нашей эры был сооружен храм Аполлона. Вход в этот храм украшала статуя богини войны и покровительницы ремесел Афины, принадлежавшая резцу Скопаса.

Афина Скопаса—это стройная, изящная женщина, черты ее лица правильны и красивы. От всей ее фигуры, от взгляда больших серьезных глаз веет внутренней силой и вдохновением. Это умная, волевая, совершенно земная женщина.

Резцу Скопаса принадлежит и скульптура Вакханки. Вакханки—мифические существа, которые сопровождали бога Диониса. Писатель IV века до н. э. Каллистрат дал подробную характеристику этой статуи: «Скопасом была создана статуя Вакханки из Паросского мрамора, она могла показаться живой... Ты мог бы видеть, как этот твердый по своей природе камень, подражая женской нежности, сам стал как-будто мягким и передает нам женский образ...»² Вакханка действительно кажется живой. В дикой пляске запрокинута назад голова, волосы разметались по плечам, лицо выражает экстаз, глаза обведены глубокой тенью, тонкий хитон распахнулся, обнажив часть сильного, натянутого, как струна, прекрасного тела. Эта сама земная радость, это сама земная жизнь.

Великий талант Скопаса помог мифической Вакханке стать прекрасной земной женщиной.

¹Ю. Д. Колпинский. Всеобщая история искусств, т. I. «Искусство». М., 1956.

²А. П. Чубова. Скопас. Изд. «Искусство», 1959, стр. 15

Говоря о скульптурном изображении греческих богов, нельзя, конечно, пройти мимо Афродиты (Венеры) Милосской. С особой силой здесь проявляется жизнеутверждающий дух античного искусства.

Прекрасная, чистая красота женского тела, спокойный взгляд. Горделивый поворот головы. Перед нами женщина, в расцвете своей красоты и зрелости. Это произведение древнего скульптора заставляет преклониться перед возвышенной одухотворенной земной красотой. Это преклонение не перед богиней, а перед женщиной, в образ которой греки вложили свое понимание прекрасного, свое понимание красоты. Сила высшей человечности, сила красоты вознесена здесь на высоту божественного, достойного поклонения.

Боги и богини Фидия, Праксителя, Скопаса несли не религиозное, а жизнеутверждающее начало.

Вот почему они и до сих пор дороги нам, являя собой торжество земной красоты и величия над всем религиозным и потусторонним.

КРИТИКА РЕЛИГИОЗНОГО УЧЕНИЯ О СВОБОДЕ ЧЕЛОВЕКА

Кафедра философии и научного коммунизма. Зав. кафедрой
доцент К. С. Глебов

Причины, определяющие поведение человека, находят свое отражение в сознании, в форме проблемы свободы и необходимости, решение которой опосредует в определенной степени характер человеческого отношения к действительности и обуславливает ответы на вопросы об ответственности человека за свое поведение, о сущности человека, о смысле его жизни. Поэтому научное решение данной проблемы имеет большое значение для борьбы с религией.

На вопрос, какие факторы определяют поведение человека, религия отвечает одним из основных своих догматов— учением о «предопределении», утверждающим, что бог еще до сотворения мира предопределил судьбу каждого человека, изменить в которой что-либо человек сам не в силах. Таким образом, религия утверждает фатальную зависимость поведения человека от воли всемогущего бога. Уверенность во всемогуществе высшей воли обуславливает, с одной стороны, пассивность, покорность судьбе (у пасынков судьбы), с другой стороны, —большую энергию, религиозный фанатизм (у избранных судьбы). В обоих случаях, однако, человек лишается чувства ответственности не только за судьбу общества, но и за свою собственную. Вот почему фатализм является антигуманным, принижаящим человеческое достоинство, учением.

Богословы пытаются доказать, что их учение не имеет ничего общего с фатализмом, ибо тогда бог несет ответственность за нищету и преступления, за войны, за все зло на земле. Кроме того, невозможно полностью игнорировать активную, творческую сторону челове-

ческих отношений к действительности. Следовательно, фатализм рождает перед церковниками определенные трудности.

Пытаясь преодолеть эти трудности, теология механически соединяет учение о «предопределении» с учением о свободе и воле. Так, епископ Августин утверждал, что «воля человека свободна, но в границах божьего предопределения». Бог, якобы, наделил человека свободной волей и, тем самым, дал возможность совершать зло. Значит, причина зла не в боге и не в социальной действительности капитализма, а в несовершенстве души человека. В этом случае под свободой понимается способность самопроизвольно начинать действие. Следовательно, ее причинность не зависит, в свою очередь, согласно закону природы, от другой причины, которая определяла бы ее во времени. Теология метафизически противопоставляет необходимость и причинность свободе, формулируя понятие об абсолютной свободе человека, противостоящей объективным законам природы и общества (волюнтаризм.)

Очевидное противоречие при попытке объединить обе метафизические концепции о свободе—фатализм и волюнтаризм—не смущают богословов: «Разум не в состоянии объяснить,—уверяют нас теологи,—каким образом могущественная сила божия, действуя на человека, оставляет неприкосновенной его свободу, и определить с точностью их взаимное отношение, но, тем не менее, тайна эта должна быть для нас вне всякого сомнения». Таким образом, религия не в состоянии понять сущность свободы человека, диалектику свободы и необходимости.

Только с марксистских диалектико-материалистических позиций стало возможным познание противоречивой природы свободы. Ф. Энгельс писал: «Не в воображаемой зависимости от законов природы заключается свобода, а в познании этих законов и в основанной на этом знании возможности планомерно заставлять законы природы действовать для определенных целей... Свобода воли означает, следовательно, не что иное как способность принимать решения со знанием дела».

Следовательно, свобода человека обладает двумя противоречивыми сторонами, единство и борьба которых и составляет ее сущность. Сущность формальной стороны свободы составляет способность выбирать, «способность принимать решения», ставить цели, «возможность планомерно» действовать, способность добиваться осуществления решения, цели, т. е. проявление воли в выборе цели и способа ее достижения. Формальная сторона, таким образом, обусловлена общественно-биологической природой человека. Объективную основу возможности выбора составляют имеющиеся в самой объективной действительности возможности различных направлений ее развития. Сущность содержательной стороны свободы составляет конкретное содержание выбора. Эта сторона свободы увеличивается с ростом «знания дела», является познанной необходимостью. Причем необходимость выступает в той ее форме, которая соответствует интересам, потребностям человека.

Взаимодействие формальной и содержательной сторон свободы, в которой только и возможно проявление каждой из них, осуществляется в процессе трудовой деятельности человека. Свобода—это всегда процесс, являющийся своеобразным выражением взаимодействий человека с природой, процесс подчинения объективной необходимости интересам человека.

Вскрытая марксизмом диалектика процесса становления свободы осталась недоступной для религии, которая метафизически подходу к данной проблеме абсолютизирует и мистифицирует в учении о «предопределении» содержательную сторону свободы, а в учении о свободе воли—формальную.

Теологи заявляют, что свобода не может быть объяснена из необходимости, не может быть выведена из природных сил, ибо она лежит по ту сторону физического мира. Протестанство взяло на вооружение теологические идеи Канта, согласно которым человек обладает полной свободой и воля человека, независимая от физического, телесного мира, всегда может действовать в соответствии с внутренним нравственным законом, наличие которого и является, якобы, свидетельством бытия бога. Таким образом, природа свободы оказывается божественного происхождения. В данном по-

ложении о сверхъестественности свободы религия мифицирует и гипертрофирует тот простой факт, что поведение человека обладает относительной самостоятельностью по отношению к окружающей среде, ибо она опосредуется так же и природой самого человека. «Люди имеют историю потому, что они должны производить свою жизнь, и притом определенным образом. Это обусловлено их физической организацией, так же как и их сознание»,—пишет К. Маркс. Следовательно, поведение человека может быть понято как взаимодействие характера внешнего воздействия и особенностей физической организации человеческого организма. Поведение человека отлично от поведения других живых существ, хотя окружающие их условия могут быть и одинаковыми. Более того, мы видим, что в одних и тех же условиях различные люди поступают различно, в зависимости от их мировоззрения, чувств, привычек и т. д. Одно из основных положений ленинской теории отражения заключается в том, что эффект воздействия на систему зависит как от внешней причины, так и от внутренней структуры данной системы. Внутренняя природа явлений, следовательно, представляет собой ту «призму», через которую одни предметы и явления отражаются в других. Что же является источником формирования внутренней природы явлений? Внешние воздействия обуславливают и самую внутреннюю природу явлений и как бы откладываются, сохраняются в ней.

Таким образом, «конструктором» любой системы является вся совокупность внешних воздействий, испытываемых видом этой системы в ее историческом развитии. «Конструктором» человека является биологическая и общественная история развития человечества. Следовательно, при выяснении генезиса свободы человеческих индивидов должны быть учтены, во-первых, «телесная организация этих индивидов и обусловленное ею отношение к остальной природе» (К. Маркс); во-вторых, возникновение и развитие общественного труда. Второй фактор лежит в основе возрастающей роли человеческой свободы в ходе развития общества к коммунизму. Все вышесказанное позволяет нам сделать вывод о свободе человека, как продукте закономерного развития природы и общества, о свободе, как

высшем типе взаимодействия между человеком и окружающей его средой. Отсюда следует материалистическое положение, что в самом фундаменте материи есть свойство, сходное с человеческой свободой—свойство отражения. Свобода есть высшая форма, высшая ступень отражения.

Положение о сверхъестественности свободы порождено невозможностью с помощью идеалистической и метафизической методологии объяснить природу идеального, играющего важную, а с точки зрения религии—решающую роль в процессе становления свободы. С точки зрения диалектического материализма идеальное есть свойство высокоорганизованной материи—мозга, свойство, необходимо возникающее в ходе закономерного усложнения материи. Кибернетика достигла больших успехов в попытке обнаружить сущность разума не в субстрате, а в сложности организации субстрата. Кибернетика подтвердила положение диалектики о том, что количественный рост сложности материальной системы приводит к качественно новому ее свойству, к выполнению функций, аналогичных функциям мозга. Так, например, обстоит дело с функцией творчества, являющейся, с точки зрения религии, доказательством абсолютной независимости свободы воли человека от объективной действительности. Однако, сегодня мы имеем кибернетические машины, способные к творческой деятельности. Это уже практически подтвердило, что новое не есть результат божественного озарения, а заключается в той или иной степени в предшествующей информации. «Если человеческий мозг способен решать задачи, к которым он предпрограммирован,—говорят биокибернетики,—то, естественно, что он оказывается исключительно глуп при решении проблем, которые противоречат его предпрограмме». Следовательно, никакими сверхъестественными способностями мозг человека не обладает. Это и позволяет современной науке ставить вопрос о принципиальной возможности моделирования человеческой свободы.

Таким образом, основные положения религиозного учения о свободе человека—о предопределении, о свободной воле, о сверхъестественности свободы—обнаруживают свою полную несостоятельность даже при крат-

ком анализе. Появление этого учения религии, абсолютизирующего и мистифицирующего действительно существующие особенности свободы человека, обусловлено социальной природой религии: путанный религиозный догмат о свободе удобен для эксплуататоров как завуалированное средство подчинить себе волю эксплуатируемых масс, сохранить экономическое и политическое господство крупных монополий, породив равнодушие к общественной жизни среди народных масс, превратить их в послушное орудие империалистической буржуазии.

Марксистское диалектико-материалистическое решение проблемы свободы и необходимости есть подлинно научное опровержение религиозного учения о свободе человека. Марксистская философия, выявляя несостоятельность фатализма и волюнтаризма, направляет внимание на раскрытие объективных закономерностей природы и общества, на их использование для удовлетворения материальных и духовных потребностей человека. Подлинная свобода про-

является в активной борьбе человека за овладение стихийными силами природы, за освобождение от социального гнета и эксплуатации, в сознательном участии в деле строительства коммунистического общества.

БАПТИЗМ И ЖЕНЩИНА

Институт научного атеизма Академии общественных наук при ЦК КПСС

С победой социализма в СССР женщина была освобождена от многовекового социального и семейного рабства.

подавляющее большинство членов социалистического общества стало атеистами, избавилось от религиозных предрассудков, да и облик самих верующих значительно изменился.

В этих условиях, чтобы окончательно не растерять все рдеющую паству, религиозные деятели вынуждены изменить линию поведения, перестроить проповеди, соответственно новым нравственным убеждениям и взглядам верующих.

В последнее время религиозные проповедники как церковные, так и сектантские, стали часто говорить о своем уважении к женщине.

Так, весной, накануне 8 Марта, во многих молитвенных домах евангельских христиан-баптистов, пресвитеры, начиная моления, поздравляют «сестер во Христе» с праздником и призывают их «возблагодарить бога за то, что он сотворил женщину равной мужчине».

Лишь в молитвенном экстазе и беспамятстве можно «возблагодарить» бога за равенство и забыть, что только победе социализма женщина обязана своим освобождением.

Современная церковь евангельских христиан-баптистов—одна из наиболее гибко приспособляющихся к условиям советской действительности религиозных организаций. Само собой разумеется, что проповедники вынуждены теперь маскировать женоненавистническую направленность религиозной идеологии. Они хотят, чтобы женщины забыли о той враждебной позиции, которую занимала христианская религия по отношению

к ним. Защитница социального гнета церковь—идеологически оправдывает угнетение и порабощение женщины, ссылаясь при этом на Священное писание.

Учение о неполноценности и подчиненности женщин—одно из основных положений Ветхого завета. Она «взята от мужа», —(Быт., 2,23) в наказание за грехопадение бог определил женщине: «умножая умножу скорь твою в беременности твоей; в болезни будешь рожать детей; и к мужу твоему влечение твое, и он будет гоподствовать над тобой» (Быт., 3,16).

Новый завет буквально изобилует унижающими женщину положениями:

«Жена да учится в безмолвии, со всякой покорностью; а учить жене не позволяю, ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление». (К Тимофею, 2,11—14);

Справедливое решение «женского вопроса» было одной из важнейших задач социалистической революции.

«Большевистская советская революция,—писал В. И. Ленин,—подрезывает корни угнетения и неравенства женщин так глубоко, как не дерзала подрезать их ни одна партия и ни одна революция в мире».¹

Уже в первых Декретах и Законах Советской власти было провозглашено равноправие женщин в политической, экономической, и культурной жизни. Церковь была лишена права контролировать семейную жизнь граждан.

«Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа» от 6 января 1918 года, уравнивала женщину в политических правах с мужчиной впервые в истории человечества до конца и полностью.

Новые Законы Советской власти, провозгласившие равенство женщин, нашли полную поддержку у трудящихся.

В. И. Ленин учил членов партии со всей смелостью и решительностью бороться против женского рабства, рассматривать работу среди них как часть общепролетарской борьбы.

¹В. И. Ленин. Соч. т. 32. стр. 139.

Большевики утверждали, что «ключи от женского счастья, от женской доли» можно найти только в общей борьбе за победу социализма.

Всем ходом истории доказана глубокая справедливость этого утверждения. Советские женщины—самоотверженные строители социализма. Пусть биографии и жизненный путь их различны, но роднит их общее: они росли вместе с нашей страной и главный смысл своей жизни видели в строительстве нового общества. Огромный труд ими вложен в годы пятилеток в индустриализацию страны и коллективизацию сельского хозяйства.

Наш народ гордится стойкостью и мужеством женщин в годы Великой Отечественной войны. Безмерная тяжесть в те годы легла на женские плечи. Они делали оружие, сеяли и убирали хлеб, ухаживали за ранеными и воспитывали осиротевших детей.

Славные дочери нашей Родины героически сражались на фронте и в партизанских отрядах. За выдающиеся подвиги в защите социалистического Отечества 75 женщинам присвоено звание Героя Советского Союза.

Бессмертной славой овеяны имена Зои Космодемьянской, Лизы Чайкиной, нашей землячки Веры Волошиной, девушек «Молодой гвардии», летчицы Евгении Рудневой и многих других женщин—бойцов Советской Армии и партизанок.

Подвиг, совершенный советскими женщинами в годы Великой Отечественной войны и в послевоенные годы,—это небывалый, бессмертный подвиг. Но жизнь сложна, и, конечно, были такие случаи, когда у людей слабела воля, подламывались душевные силы, слезы слепили глаза.

Война унесла из советских семей многие жизни, породила сильную диспропорцию мужского и женского населения, нанесла неизгладимые моральные травмы, породила много таких явлений в семейно-брачных отношениях, которые дают о себе знать до сих пор.

Не все, на кого легли испытания военного времени, выдерживали их и сохраняли веру в себя, в людей.

Сектанство, как и всякая религия, спекулировало на испытаниях, которые переживал советский народ. Баптисты укрепили свое положение, расширили влияние, создали определенную материальную базу (в эти труд-

ные годы были открыты ныне существующие молитвенные дома евангельских христиан-баптистов в Новокузнецке, Кемерове, Ленинске-Кузнецком, Осинниках; появились значительные группы в Прокопьевске, Киселевске, Белове, Анжеро-Судженске и других городах Кузбасса).

В молитвах, песнях, гимнах они проповедовали беспросветный пессимизм, уход от жизни. Особенно популярной стала идея «конца света» и «загробного воздаяния».

Спекуляция на страданиях, одиночестве привела к значительному количественному росту общин евангельских христиан-баптистов. Этот вывод можно подтвердить следующими данными: в составе крупнейшей в области Ленинск-Кузнецкой общины евангельских христиан-баптистов 507 членов. Из них женщин—409 или 81%, большинство из них вдовы и одинокие. Кто же эти женщины, которых сектантским проповедникам удалось привлечь в общины? Это, в основном, люди среднего и престарелого возраста; малоквалифицированные работницы, домохозяйки, пенсионерки, 70 процентов которых не имеют даже начального образования.

Отгораживая таких верующих от «мирской» жизни, проповедники стремятся к тому, чтобы религия «была на первом месте в мыслях, чувствах и делах», чтобы «Христос занимал центр, а не периферию сознания». Главное для верующей «радость в Господе и почитание всего за сор».

Человек с таким сознанием не чувствует себя хозяином своей судьбы, творцом и созидателем материальных и духовных ценностей, а способен лишь слепо выполнять волю своих религиозных наставников и заботиться об их авторитете.

Многие женщины конечно слышали новозаветное высказывание «жена да убоятся мужа своего». Оно читалось при обряде церковного венчания и на протяжении тысячелетий лежало в основе христианского брака. Но в наших условиях оно бы звучало дико, воспринималось бы женщинами как глумление над их достоинством. Как быть? Выбросить из Библии? Нельзя! Всякое слово ее «священно». Но богословы находят «выход» из этого трудного положения, прибегая к под-

тасовке: «жена да уважает мужа своего»,—заявляют они. Причем уверяют, что слово «уважает»—то же самое, что «бояться». Вот уж поистине «открытие»!

Современные богословы в проповедях и на страницах религиозных журналов, говоря о советских женщинах, конечно, обходят молчанием те места Библии, где она оскорблена и унижена, выдают себя за ее друзей, обещают «утешение», уверяют, что вера в бога может принести ей счастье. Подобная тактика проповедников имеет немалое значение в укреплении их влияния на женщин. «...Иисус никогда не говорил чего-нибудь женщине, что не относилось бы в равной степени и к мужчине...В сущности, если бы мы имели Евангелие, как единственный источник прошедшего, нам и в голову не пришло бы, что женщина когда-то, где-то, была поставлена на низкий уровень...»¹

Извращая истинные библейские поучения о женщине, обеляя себя, баптистские проповедники не забывают вызывать враждебные настроения у верующих к людям инакомыслящим.

Религиозное сектантство находится в непримиримом противоречии с нашей действительностью. Вся жизнь советского общества, рост его материальных и духовных благ, взаимоотношения людей, складывающиеся в ходе строительства коммунизма, развитие науки и техники—все это в корне отрицает идеологию баптизма, его организацию, которая является формой отчуждения людей от общества.

В последнее время, под различными предлогами, баптисты проникают в квартиры, жилища, заводы, колхозы и т. д., стремятся установить связи и оказать влияние на неустойчивых людей, вовлекают в общины тех, кто по каким-либо причинам отошел от православной церкви или других религиозных объединений.

Воспитывая своих последователей в духе глубокой внутренней религиозности, баптизм давно пошел по пути широкого использования мистических обрядов, раздувая внешне обрядовую сторону культа.

Особая торжественность придается свершению обряда крещения, хлебопреломления, бракосочетания,

¹«Вестник спасения», № 3, 1964.

ритуала погребения. Грустные напевы хора на молитвенных собраниях, выступления проповедников, громкая, часто нервная, надрывная общая молитва, иногда с плачем и причитанием, создают обстановку для развития религиозного экстаза у верующих, что, в конечном счете, ведет отдельных людей к тяжелым нервным заболеваниям.

О том, что во многом религиозные положения о женщине и отношение к ней остались прежними (библейскими), свидетельствует и распределение обязанностей в баптистских общинах, где мужчины—пастыри (пресвитеры и проповедники), а женщины — пасомые. Занимать должности священнослужителей у баптистов женщины по-прежнему не имеют права. Это мужское право занимать руководящие посты в общине и лишать их женщин, даже способных, с точки зрения религии, высказал пресвитер Кемеровской общины А. Михайлов, который на вопрос о причинах такого явления заявил словами Библии:

«Жены ваши в церквях да молчат, ибо непозволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит».¹

Вот налицо так называемый «демократизм» религиозной жизни баптистской общины, о котором так много говорят и стараются уверить непосвященных религиозные пастыри.

Паразитируя на убогости духовных интересов отсталого, малограмотного человека, баптизм старается законсервировать его отсталость, оградить разум от знаний и современной культуры.

Показательна в этом отношении судьба Ирмы Э., работницы одного из медицинских учреждений г. Осинники. Жизнь ее сложилась нелепо. В детстве осталась сиротой, без родных и близких. Выросла в детском доме. В 17 лет попала к баптистам и с тех пор много лет была с ними прочно связана.

За восемь лет пребывания в общине религия духовно обокрала ее, искалечила психологию, помешала устроить личную жизнь: парней в общине мало, за неверующих выходить грешно — вот так, обычно, и остается женщина одинокой, живет без радости, без детей,

¹К коринфянам, гл. 14, стр. 34—35.

без счастья. Жизнь ограничена лишь интересами общины, течет однообразно, тускло, не принося радости и не суля ее.

Современные проповедники хотят выдать себя за «друзей» женщины. В целях подобной «модернизации» ими используются, главным образом, два приема: во-первых, замалчивание многих библейских текстов, которые явно противоречат условиям жизни и моральным требованиям советского общества, и, во-вторых, особое истолкование тех из них, о которых молчать нельзя.

Крах религиозной идеологии поставил ее проповедников и трудное положение. Льстивые высказывания в адрес верующих женщин опровергаются часто самими же проповедниками баптизма или верующими женщинами.

Это смиренное сознание женской неполноценности видно в гимне, полном тоски и печали:

«Издавна женская доля вздохов и скорби полна, горькая жизнь и неволя Евы за грех суждена...

...Мы слабые создания и немощей полны, мы добрые желанья исполнить не сильны. Мужчины нас сильнее и все же иногда колеблются, слабея, под ношею труда. А женщины и девы слабые душой, и им, как дочерям нивы, труднее путь земной».

Баптизм, как и в целом христианство, возвел эту рабскую кротость, покорность, смирение и долготерпение в ранг основных нравственных достоинств человека.

Закономерно и неизбежно, что эти и подобные принципы христианской морали органически неприемлемы для советских женщин, активно участвующих в строительстве коммунистического общества, где проявляется духовное богатство женщин; их творческий ум, неиссякаемая энергия и вдохновенный талант.

«Среди женщин у нас не мало прекрасных организаторов производства: инженеров, техников, мастеров, начальников цехов и производств, руководителей предприятий, многие успешно руководят совхозами и колхозами».

Тысячу раз был прав В. И. Ленин, когда писал, что Советская власть в одной из самых отсталых стран Европы сделала для освобождения женщины, для равен-

ства ее с «сильным» полом столько, сколько за 130 лет не сделали все вместе взятые страны буржуазной демократии.

Но, к сожалению, среди верующих женщин встречается еще не мало неустроенных в личной жизни, многие из них не состоят в браке. Это явление объясняется непосредственными или отдаленными последствиями войны, оставившей миллионы вдов и лишившей многих женщин возможности создать семью.

Дают о себе знать и пережитки неправильного отношения некоторых мужчин к семейным обязанностям, да и религиозная община закрепляет их изоляцию от общества, проповедуя непринятие всего земного.

«Брак,—говорят баптисты,—как таковой, в смысле совершенного христианства, есть грех или, по меньшей мере, слабость. Новый завет знает более возвышенное, сверхъестественное начало — тайну незапятнанной девственности—любовь к богу».

«Чада века сего женятся и выходят замуж, а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых не женятся и замуж не выходят».

Следовательно, христианство отрицает брак как начало греховное, зазорное; безгрешной, истинной жизнью по мнению баптистов может быть только жизнь небесная.

Великое таинство природы—рождение человека, но и оно по воле религии объявлено проклятием и следствием греха. Ибо господь бог в лице Евы проклял материнство и узаконил порабощение женщины.

«Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей: в болезни будешь рожать детей и к мужу твоему влечение твое». И стало так, — уверяет Библия. Но медицина знает много случаев, когда беременность протекает без осложнений, а роды проходят безболезненно. Материнство стало почетно. Советское государство охраняет интересы матери и детей. В СССР создана широкая сеть яслей и садов, многодетным и одиноким матерям оказывается помощь, предоставляется отпуск по беременности.

Женщина-мать окружена у нас заботой и великой любовью. Ее повседневный скромный и неутомимый труд по воспитанию подрастающего поколения поставлен в ряд с высшим проявлением мужества и героизма.

Во всех этих факторах с неотразимой убедительностью демонстрируются неисчерпаемые возможности, жизненная сила социалистического строя и его великий гуманизм.

Выражая свое отрицательное отношение к реальной жизни, забывая о прекрасном в жизни, пропагандируя идеи Священного писания, баптизм в молитвах, стихах, гимнах, проповедует глубокое уныние и беспросветный пессимизм.

Они пересыпаны такими идеями, как, например, «мир полюбишь— тебя он погубит», «ведь мир не родина моя, ему душа чужда, на небе дом мой и друзья, стремится дух туда».

Трудно переоценить роль, которую здесь может сыграть пропаганда научного атеизма. Долг его—поддерживать и утвердить в верующем общественного человека, осторожно, покров за покровом, снимать религиозные представления, чтобы освободить в верующем истинно человеческое и вывести его на светлый путь коммунистического мировоззрения.

Надо, по выражению Н. К. Крупской, чтобы работница и крестьянка зажили общественной жизнью. Надо стараться приобщить их к великому движению пролетариата, втянуть их в общественную и советскую работу.

Среди особенностей, которые отличают баптистов, следует выделить их работу с молодежью, которая обеспечивается, в основном, их активной проповеднической деятельностью. За последние годы сектантов обуяла неумная тяга к ловле молодых душ, организации молитвенных собраний на частных квартирах, шествий, благотворительных действий. Наиболее ретивые проповедники, такие, как Захаров, Гончаров в Прокопьевске, Баласюк и Меднов в Киселевске, Вайс и Ведель в Юрге, Григоровский и Жирнов в Кемерове, Шаповал в Новокузнецке занимаются не только устной религиозной пропагандой, но и распространением религиозных писем, в которых высказывают вредные мысли о советской культуре, о пионерах, комсомоле. Прикрываясь религиозной формой, прививают молодежи антиобщественные взгляды.

Вступление молодого человека в секту является роковым шагом, который часто на всю жизнь определяет круг его интересов, место в обществе.

С этой целью баптисты распространяют среди молодежи различные рукописные сочинения: «Бог или природа», «Предписание для юношей», «Задачи христианской молодежи», «Я—узник, гонимый за правду» и т. д.

На это же направлены, так называемые, «вечера любви» с пением духовных гимнов, загадками на религиозные темы, организацией игр. Баптисты объясняют эту заботу о молодежи необходимостью ее религиозного воспитания.

Таким образом, не богатство, а духовное убожество и нравственную нищету несут баптисты людям.

Журнал «Братский вестник» видит исключительно важную роль женщины в воспитании детей. Он не скрывает, что «духовное состояние церквей зависит в значительной степени от состояния сестер». Проповедники баптизма требуют от матери, чтобы «первые мысли, первые слова дитяти были освящены благочестием,» чтобы с первых лет жизни ребенок разучивал молитвы и религиозные гимны. Для людей, воспитанных в религиозном духе с детства и долгое время находившихся в религиозном окружении, путь к атеизму особенно труден.

Еще в годы войны в пос. Мундыбаш баптисты Хмызовы, Тимофей и Марфа, втянули в общину Игнатьеву Наталью Матвееву (мать 7 детей). «Молись, сестра, и кайся, не то братья твои погибнут в огне войны»,—говорили они. А когда это случилось, стали утверждать, что были правы и виной тому является их грешная природа и отступничество от Христа. «И отнесена будет напасть от семьи, если глава ее и жена его покаются».

Увещевания, угроза гибели мужа сломили волю этой малограмотной женщины и заставили придти к баптистам. А когда муж, работавший на транспорте, получил броню, то баптисты и Наталья Матвеевна отнесли это за счет бога и общины и совершили благодарственную молитву.

Найдя утешение в Христе, Игнатьева сама превратилась в активного духовного наставника.

Спекуляции баптистов на невзгодах, баптистскому религиозному утешительству в то время никто не противопоставил товарищескую заботу о нуждах этой семьи—в результате все дети были воспитаны в религиозном духе. Комсомольцам Междуреченска много пришлось поработать, чтобы вырвать из религиозной семьи тяжело заболевшую Людмилу, старшую дочь Игнатьевых.

После разрыва с общиной баптистов, находясь в больнице, Люда с горечью писала о своей юности, обращаясь к молодежи Кемеровской области:

«И вот сейчас я лежу в постели, и если бы вы знали, как тяжело чувствовать себя непригодной, бессильной в жизни. А мне так хочется жить! Ведь мне сейчас 22 года, а что я видела? Ничего! Детства и юности у меня не было, они были потоптаны, разорваны руками моих родителей. Сейчас мне хотелось бы дать все хорошее, что есть в жизни, моим детям».

Не сектанты, что говорят «о любви к ближнему», а атеисты проявили человеческую заботу о Люде, помогли убедиться в силе человеческого разума и могуществе его рук.

Религия калечит детей. Ребята боятся ходить в кино, заниматься спортом, общественной работой. Растут замкнутыми, нервными, двуличными. Постоянное душевное смятение, борьба между привязанностью к учителю и любовью к родителям, которые учат совершенно противоположным взглядам на мир, тяжело отражаются на их психике.

Вред, наносимый религиозными предрассудками и суевериями, воспитанию ребенка, велик.

В этих случаях требуется особенно осторожная воспитательная работа, чтобы помочь ребенку освободиться от тяжелых последствий религиозного влияния в семье, а также убедить родителей отказаться от религиозного воспитания детей.

Местные органы должны настойчиво и повседневно добиваться соблюдения советского законодательства, пресекать малейшие отступления от него, ограждать детей от религиозных изуверов, разоблачать вред религиозной идеологии и морали.

Поскольку члены баптистских общин обязаны соби- рать для Христа «снопы на ниве божьей», постольку для борьбы с баптизмом нужна настойчивая атеи- стическая работа с людьми.

Спекуляциям баптистов на страданиях отдельных людей, баптистскому религиозному «утешительству» следует противопоставить товарищескую заботу кол- лектива о нуждах каждого его члена, религиозную уте- шительность заменить коммунистической задушев- ностью.

Так, группа молодых женщин, работавших в ателье г. Киселевска, верила в бога и оказывала влияние на своих подруг. Познакомившись с ними, лектор-атеист тов. Чечендаев терпеливо разъяснял причины существо- вания религиозных предрассудков, причем при подборе фактов, разоблачающих лицемерие христианской мора- ри, опирался на жизнь верующих из Киселевской об- щины, чем вызвал определенное доверие у верующих к его словам и советам. Для беседы на тему об идеологии и деятельности баптистов подобрал интересный мате- риал о вреде религиозной пропаганды. Беседу прово- дили Лебедев, Баласюк и Синюк—опекун двух молодых работниц Синюк В. В. и Феденюк А. А. Не одну беседу провел коммунист, прежде чем сумел добиться того, что баптистки стали проявлять интерес к книгам, филь- мам. Их подружки поддержали тов. Чечендаева, по- мощь ему оказали и общественность шахты № 12, и ин- теллигенция поселка. Этот труд увенчался успехом, че- тыре женщины порвали связь с общиной и живут ныне полнокровной общественной жизнью.

Общение с людьми, душевная забота о них—каче- ства, отличающие атеиста. Искренность агитатора, лек- тора, его высокий моральный авторитет, желание и уме- ние разобраться в переживаниях, сомнениях верующего —верный путь к сердцу человека.

Борьба против баптизма—это борьба против враж- дебной коммунизму религиозной идеологии. Преодоле- ние идеологии баптизма является не борьбой против ее носителей, а борьбой за этих людей, за освобождение их сознания от антинаучных представлений — в этом одна из главных задач идеологической и воспитатель- ной работы на современном этапе.

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРЕОДОЛЕНИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ МОРАЛИ

Кафедра философии и научного коммунизма КГМИ. Зав. кафедрой
доцент А. Т. Якушенко.

Любая система современной морали включает в себя в определенных соотношениях как классовые, так и общечеловеческие нормы поведения людей в обществе. То же относится и к религиозной морали. Но поскольку религия отражает жизнь извращенно, то и религиозная мораль является искаженной. Причем, если в коммунистической этике классовый элемент представлен моралью трудящихся, то в религиозной этике—моралью эксплуататоров. Именно это обстоятельство является главным основанием для вывода о противоположности коммунистической и религиозной морали.

В настоящее время церковь стремится приглушить классовый эксплуататорский элемент морали и поднять ее на щит общечеловеческий. Поэтому атеисты должны перенести центр тяжести на необходимость разоблачения так называемой общечеловеческой религиозной морали и на усиление пропаганды нравственного идеала коммунизма.

Учитывая, что в борьбе с религиозной моралью все еще мало уделяется внимания извращенности религией нравственных понятий и чувств и практическим отношениям между атеистами и верующими, автор намерен посвятить свое выступление именно этим вопросам.

І. Извращение религией нравственных понятий и чувств

Реакционный характер религиозной морали состоит в том, что она за критерий оценки поведения берет не отношение к человеку, а отношение к богу, в результате чего нравственные понятия и чувства в ней извраща-

ются до такой степени, что превращаются в свою противоположность: совесть—в бесстыдство, любовь—в ненависть, добро—в зло и т. д. Для примера возьмем такие понятия, как цель и смысл жизни, понятие долга и совести и сравним их с нашими понятиями о коммунистической этике.

Марксисты исходят из того, что у каждого человека только одна жизнь, что после смерти наше тело, наша плоть сольются с природой и никакой второй жизни не будет. Поэтому цель жизни каждого человека состоит в том, чтобы прожить ее достойно, в борьбе за счастье всех людей, а значит и за свое счастье, в борьбе за построение коммунистического общества.

Согласно религиозной этике у человека не одна, а две жизни — земная и загробная. Первая — временная, вторая—вечная. Отсюда земная жизнь рассматривается как приготовление к вечной, т. е. как приготовление к смерти, как борьба за получение доступа в рай. Именно отсюда у глубоко верующих людей пренебрежение к жизни своих близких и, в частности, преступное равнодушие к болезни и смерти детей.

Одна православная старушка заявила как-то своей молодой соседке, которая плакала над своим больным сыном:

—Ну что ты реवेशь, глупая? У меня девять умерло и я не плакала. Перекрещусь, бывало: «Слава-те, господи, прибрал к себе чистых, безгрешных, будут мои ангелочки в раю.»

Видимо у таких религиозных людей родилась в прошлом такая жестокая поговорка: «Дай, господи, скотину с приплодом, а деточек с приморцем».

Если религиозное чувство глубоко овладевает человеком, то он не ценит и своей собственной жизни. Вспомним общеизвестный случай с ученицей из Вологды Нелли Спириной, которая, покончив с собой, оставила записку: «Не жалею, что ушла из жизни: скорее увижу Бога и его пресвятую мать — деву Марию.»

Так же противоположно коммунистическому и религиозное понятие о долге, в котором на первое место ставится долг перед богом, стремление заслужить его милость, спасти, сберечь в чистоте душу, дарованную им. Борьба за спасение души превращает глубоко

верующего человека в эгоиста, который пренебрегает интересами всех окружающих его людей, в том числе и своих близких.

Один молодой рабочий из совхоза «Забойщик», Федя А., сумел как-то в простом разговоре с матерью хорошо показать этот чудовищный эгоизм религиозного человека.

—Мама,—спросил сын,—скажи, как там у вас дела насчет вашей будущей жизни после смерти?

—Будем в раю.

—А что вы там будете делать?

—Мы будем радоваться общению с Христом, петь ему гимны.

—Ну, а мы с Машей (его сестра—А. Т.), где мы будем?

—Я же говорила тебе вы — грешники, Христа не признаете, будете в аду.

—А чем же там будут люди заниматься?

— Но ты же знаешь из Евангелия, что все грешники будут ввергнуты в геену огненную, где будет плач и скрежет зубов.

Сын помолчал немного, а потом сказал:

—Интересная получается картина: мы, твои дети, будем в аду зубами скрипеть, а ты в это время радоваться с господом, так какая же ты после этого мать?

И он прав. Мать, которая допускает, хотя бы мысленно, какую-либо радость в то время, когда ее дети страдают, не может быть хорошей матерью своим детям.

Многочисленные примеры из жизни показывают, что этот эгоизм верующих, их стремление обеспечить спасение своей души соблюдением обрядов, постов, стремлением завербовать кого-нибудь в свою общину (опять-таки для того, чтобы угодить богу, является источником неприятных, а порой тяжелых и трагических событий, о которых нередко сообщается в печати.

Но особенно характерно своим извращением понятие о совести. Если в нашей этике совесть—это личное сознание и переживание человека в связи с его ответственностью перед обществом, то в религии совесть понимается как ответственность перед богом. Но поскольку богу приписываются такие качества как все-

прощение и всеблагость, то для проявления богом этих качеств считается необходимым чтобы люди грешили.

Более того, оказывается, бог неодобрительно относится к тем, кто никогда не грешил. Так, в Евангелии от Луки, Христос говорит: «На небесах будет больше радости об одном кающемся грешнике, нежели о девяносто девяти праведниках, не имеющих нужды по покаянии» (гл. 15, стр. 7).

Выходит, что для бога один раскаявшийся бандит дороже чем сотня честных людей. Но это ведь и безнравственно и бессовестно. Прав был Вольтер, когда на вопрос «Что нужно делать, чтобы бог простил?» ответил: «Надо грешить». Так некоторые верующие порой и живут—грешат и каются, каются и грешат так без конца, утешая себя откровенно циничной поговоркой: «Не согрешишь — не покаешься, не покаешься — не спасешься».

Антигуманный, противоестественный характер религиозной морали можно бы показать также и на отношении религии к человеку, к женщине, к труду, на понятиях о добре и зле и т. д.¹

Но уже и сказанного достаточно, чтобы сделать вывод о том, что когда верующий человек поступает плохо, совершает аморальные, часто жестокие и даже преступные действия, то в этом случае его поведение лишено лицемерия, ибо он поступает не в противоречии, а в полном соответствии с сутью религиозной морали. И, наоборот, если он поступает хорошо, то не благодаря религии, а вопреки ей.

II. Об основных требованиях к отношениям между атеистами и верующими

Следует иметь в виду, что огромное влияние на преодоление религиозной морали оказывает не слово, а дело, т. е. наше фактическое отношение к верующим. Основной принцип взаимоотношения к ним, провозглашенный КПСС, это гуманизм, чуткость, недопущение оскорбления их религиозного чувства. Но как можно

¹Необходимый материал по этим вопросам читатель найдет в сборнике «Нравственность и религия», М., 1964, в кн. С. Ф. Анисимова «Нравственный прогресс и религия», М., 1965 г.

чутко, гуманно относиться к людям, чья мораль так жестока и порочна?—спросит иной читатель. На это мы должны ответить, что нужно уметь различать слова и дела, нужно уметь видеть что говорит верующий и что он делает, т. е. уметь дать оценку его нравственного облика. А нравственный облик верующих определяется не только поучениями религии и не столько ими, сколько требованиями жизни, требованиями нашей морали.

Поэтому в сознании и поведении верующих можно найти много противоречивого: переплетение религиозных понятий и требований с нашими— коммунистическими, противоречие между его религиозными неправильными мыслями и правильными поступками. Так, например, религиозный человек, признавая правильность слов Христа о ненависти к отцу и матери (в Евангелии от Луки) и о пренебрежении к труду (Евангелие от Матфея), на деле часто хорошо относится к родителям и честно трудится.

Отсюда — задача атеиста, изучая верующего, найти эту разграничительную, демаркационную линию, выяснить, где он думает и поступает как наш современник, а где — как религиозный человек, и не только просто выяснить, но и помочь самому верующему разобраться в данных вопросах, помочь освободиться от влияния нравственных предписаний религии.

В процессе борьбы за преодоление в человеке влияния религиозной морали, в установлении с верующими нравственных отношений атеист не должен забывать, по нашему мнению, следующих основных положений и требований.

I. Верующие рабочие, служащие и колхозники за свой труд должны поощряться наравне с атеистами. Названное требование в большинстве своем соблюдается, но имеется много случаев, когда часть верующих граждан, особенно сектантов, лишается премий, благодарностей, занесения в Книгу почета только из-за их религиозных убеждений. Например, в одном из городских больниц города Кемерово коллектив отделения вынес решение поместить на Доску почета за отличную работу фотографию медсестры Светланы П., причем Светлане было известно об этом решении, но главврач больницы А. Я., узнав, что Светлана член секты ЕХБ, отменил решение коллектива... За семь лет работы в

больнице Светлана не получила ни одной благодарности за свой честный труд, зато услышала много оскорбительных слов в свой адрес за религиозные убеждения. Отсюда понятно, почему девушка испытывает неприязнь к тем, кто пытается вести с ней разговоры на темы о вреде религии, о лицемерном характере религиозной морали и т. д.

2. Гуманное отношение к человеку — один из важнейших принципов нашей морали. Этим принципом мы должны руководствоваться и в нашем отношении к верующим.

О том, какое благотворное влияние оказывает внимательное отношение атеистов к нуждам верующих, к их бедам и радостям, показывают такие примеры: в Черногорске, на одной из шахт, шахтком, после рождения в семье баптистов Симаковых девятого ребенка, преподнес родителям ценный подарок и поздравил их с новорожденным. Этот обыкновенный акт внимания настолько растрогал женщину, что она всплакнула и, сквозь слезы, сказала:

—А я думала, что вы нас уже и за людей не считаете, потому что мы верующие.

В Барнауле кинохроникеры, вопреки настроению работников райкома КПСС, отсняли для документального фильма «Хабаровские будни» доярок—членов секты баптистов...

Когда фильм вышел на экраны, смотреть его пришли все члены секты.

—Как же так? Наши сестры и в кино!—недоумевали они.

...События с показом фильма в колхозной бригаде были только началом, а кончилось дело вступлением молодых доярок, бывших баптисток, в комсомол и распадом секты в колхозе.

Наше внимание к человеку не может быть выборочным (если это передовик—то поздравим, сфотографируем, выберем в президиум и т. д.).

На семинаре в гор. Кемерове рассказывалось о случае, когда молодую мать-одиночку, Ульяну, не поздравили с рождением сына (потому, что у нее нет мужа), и женщина узнала об этом, а священник, напротив, про-

явил к ней особое внимание. Ульяна сделала из этого свой вывод, но только не в пользу атеистов — она стала регулярно посещать церковь.

3. В работе с верующими недопустимы грубость, бестактность, невежливость.

К сожалению, порой приходится вести речь не только об отсутствии простой вежливости в отношении к верующим., но и элементарной порядочности. Мы имеем в виду факты, когда атеисты, желая доказать вред религии, придумывают то, чего не было в действительности, т. е. занимаются клеветой. Читатель уже немного знаком с медсестрой Светланой П. За отказ от профсоюзного поручения — выполнять обязанность культмассовика (местные атеисты решили сразу превратить баптистку в затейника) — Светлану перевели из хирургического отделения в дезинфекторскую, где она, работая в одиночку, получила идеальные условия для чтения молитв. На партийном собрании заведующий хирургическим отделением, объясняя причины перевода, заявил, что девушку нельзя было оставлять среди больных, так как она по религиозным мотивам отказывает им в помощи, говоря, что лечит не лекарство, а бог.

Жизнь — есть борьба противоположностей, — гласит первый закон диалектики. Борьба совершается и в сфере морали. Причем не надо думать, что на одном полюсе стоят атеисты, а на другом — верующие и линия борьбы находится между ними. Нет, борьба может происходить и в отдельном человеке. В сознании и поведении верующего порой причудливо сочетаются нормы поведения, навеянные религией, и жизненные правила, рожденные социализмом. И задача атеиста состоит в том, чтобы внимательно изучив внутренний мир верующего и найдя в нем ростки хорошего, помочь им окрепнуть и расцвести в борьбе с отживающей свой век религиозной антигуманной моралью.

ЖДУЩИЕ «ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ»

Кафедра философии и научного коммунизма. Зав. кафедрой
доцент К. С. Глебов

Вот уже более ста лет ждут адвентисты второго пришествия Иисуса Христа на землю и конца света, обещанного ветхозаветными пророками. Но, тщетно. Обещанного «второго пришествия» все нет и нет. И до сих пор некоторые люди в разных частях света одеваются в белые одежды и выходят встречать пришествие Иисуса Христа.

Кто эти люди? Это адвентисты, или ждущие «второго пришествия», секта евангельских христиан, название которой происходит от слова «адвентус» (латин.), что означает «приход», «пришествие». Основателем этой секты считается американец Миллер, который, уйдя на покой после долгих лет полицейской и судейской службы, принялся изучать Библию и Евангелие. На основе библейских текстов Миллер «определил», что второе пришествие Иисуса Христа на землю состоится 21 марта 1843 года.

Свое пророчество Миллер основывал на весьма туманных пророчествах ветхозаветного пророка Даниила, предсказывающего, что через 230 вечеров и утр «святилище» очистится от скверны и вновь явится верховный судия. Переведя «вечера и утра» в годы, Миллер устанавливает и срок пришествия Иисуса Христа на землю. И вот, одураченные им люди стали усиленно готовиться к концу света. Многие распродавали свое имущество, бросали жилье, работу, закрывали лавки, мастерские и, облачившись в белые одежды, ждали, когда же наступит «конец света» и явится Иисус с возвещением тысячелетнего его царствия на земле, когда адвентисты получат полное и заслуженное счастье.

Но настал день, предсказанный Миллером, а спаситель не явился. Тысячи верующих вышли встречать посланника божьего. Напряженно всматривались они в синеву небес. Но, безрезультатно. Рассказывая об этом,

Марк Твен писал: «Множество американцев облачились в белые одежды, в слезах распрощались с друзьями и приготовились при первом же звуке трубы архангела вознестись на небо. Но архангел не затрубил. Предсказанное Миллером пришествие не состоялось. И его последователи были возмущены до глубины души».

Но не все. Большая часть адвентистов продолжала верить во второе пришествие Христа. Однако сроки этого пришествия не указывались больше. Не унывал и Миллер, который в ответ на неудачу своего предсказания заявил, что Христос решил испытать прочность веры. А перспектива попасть в царство Христово было настолько привлекательно, что верующие не хотели с ней расставаться.

Число адвентистов растет, уже и среди них образовался ряд сект, в том числе и секта адвентистов 7-го дня, основательницей которой считается поклонница Миллера Елена Уайт. Эта новая явленная пророчица, как и Миллер, не скупилась на обещания и развернула бурную миссионерскую деятельность. Огромными тиражами издавались ее многочисленные «труды» («Путь к Христу» и др.), которые адвентисты по сей день рассматривают как руководство для веры наравне с Библией.

Адвентисты развернули энергичную деятельность, выпуская книги и журналы, посвященные пропаганде своего учения. Они открывали учебные заведения и библиотеки, больницы и санатории, заботясь об обеспечении как «духовной пищей», так и «здоровой», всеми мерами внедряли в головы людей свои пророчества. Количество приверженцев адвентизма превысило уже 1 млн. человек (к 1957 г.).

Большинство адвентистских организаций сосредоточено в США, где находится их всемирный центр. Есть адвентисты и в нашей стране. Хотя число их у нас невелико, но это не умаляет вредного характера деятельности секты адвентистов, которая носит зачастую антисоветский характер. Члены секты отказываются регистрироваться и ведут свою деятельность конспиративно. Отделения ее имеются в городах Кемерове, Белове, Прокопьевске и других.

Большую часть секты адвентистов составляют люди в возрасте от 40 до 60 лет и старше, много женщин. 80% членов секты составляют неграмотные и малограмотные.

Во что они верят? Прежде всего, в пришествие Иисуса Христа и тысячелетнее царствие его на земле после ее огненного очищения и борьбы с Сатаной. Христос является, по их учению, сыном и наместником бога на земле. Адвентисты верят, что «бог возвещает о себе через дела в мироздании».

Верующий-адвентист должен читать только Библию. Чтение художественной и научной литературы запрещается. Посещать кино, театры, клубы, библиотеки категорически воспрещается. Адвентист по требованию проповедников полностью должен отрешиться от «мирской суеты» и погрузиться в глубины созерцания своей души, стремясь остаться наедине с верой и богом.

Многие места в Библии, которые явно не соответствуют духу времени, сектантские проповедники толкуют иносказательно. Свои пророчества они черпают не только из книги пророка Даниила, но и из «Откровений Иоанна» и др. новозаветных источников. Характеризуя содержание «Откровения» (или Апокалипсиса). Ф. Энгельс указывал: «Стоит только бегло познакомиться с этой книгой, чтобы убедиться, как был экзальтирован не только ее автор, но и та окружающая среда, в которой он действовал»¹. Это было время, когда первостепенную роль играли так называемые чудеса, экстазы, видения, заклинания духов, прорицания будущего, алхимия, кабалистика и прочая мистическая чепуха, которая дополнялась благочестивым обманом и шарлатанством.

Эту обстановку экзальтации и шарлатанства пытаются воскресить ныне адвентистские проповедники, спекулируя на чувствах верующих, особенно во время молений, доводя их до вымученного религиозного экстаза, граничащего с психозом.

Как и сто лет назад, адвентистские «пророки» главное внимание уделяют описаниям вечного царствия божьего на земле, которое, якобы, будет установлено

¹Ф. Энгельс. К истории первоначального христианства. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. II, стр. 475.

после тысячелетнего царствия Христова на небе. Земля же будет временно опустошена, куда будет низвергнут Сатана со всеми грешниками. По истечении тысячи лет Сатана будет прощен и вновь воцарится царство божие, но уже на Земле. Такими замечательными картинами ублажают они души верующих, внушая им, что при «наступлении конца света» спасутся только те, кто исповедовал истинную веру, т. е. кто непоколебимо верил во второе пришествие Иисуса Христа, или адвентисты.

Особенностью вероучения адвентистов является то, что они отрицают бессмертие души. Душа смертна, но после смерти тела она не покидает человека, а «пребывает в нем» до воскрешения его Христом. Однако, это не означает отказа от веры в бессмертную, вечную жизнь. Адвентисты верят в бессмертие, утверждая, что бессмертие есть «дар божий», его можно получить, если верить в Христа и второе его пришествие.

Отвергая бессмертие души адвентисты заявляют, что, будто, это согласуется с данными современной науки, которая отрицает бессмертие души. Они пишут: «в точности сходится Библия с новейшими данными биологии относительно смерти человека. Смерть—это сокращение жизни во всяком значении и никакие ухищрения спиритизма не могут изменить этого факта».¹

Большое место в учении адвентистов уделяется вопросам морали. «Человек грешен от рождения»,—утверждают проповедники адвентизма, поэтому ему нужно каяться, молиться, просить прощения за «грехи свои», замаливать их перед богом. Они призывают к неуклонному выполнению принципов христианской морали—«не убий», «не укради» и др., говоря о том, что эти заповеди делают людей чистыми, человеколюбивыми, добрыми, и т. п. Каждый, кто желает приблизиться к «образу божью», должен свято выполнять данный им закон.

Но лицемерность рассуждений новоявленных апостолов веры раскрывается самими верующими, бывшими членами секты адвентистов. Так, Т. Садовский приводит немало фактов аморального поведения адвентистских проповедников. Например, проповедник Попченков (40 лет от роду) часто с кафедры собрания

¹«Голос истины», 1925, № 4—5, стр. 15.

призывал быть верными господу и строго соблюдать его заповеди. Однако сам не устоял перед «соблазном»: увел в укромное местечко 17-летнюю девушку (адвентистку) и на коленях умолял свою «сестру» во Христе «пасть в его грешные объятия». Девушка уже была готова «согрешить», но вмешательство верующих-женщин, следивших за ней, помешало ее «грехопадению». Другой проповедник-пресвитер Киевской общины адвентистов, которому «господь помрачил разум», также преступил заповедь «не прелюбодействуй». Он склонил к сожителству одну из сестер своей общины, хотя после смерти жены его не прошло еще и месяца, еще, как говорится, «ноги не остыли».¹

Садовский Т. приводит много фактов, свидетельствующих о нарушении руководителями секты и другой христианской заповеди «не укради», когда пресвитеры, дьяконы и др. присваивали себе деньги верующих, данные на «бога», т. е. десятину, и другие пожертвования, а сами гневно обличали верующих, пытающихся что-либо «укрыть от бога». Помимо десятины, которую адвентистские руководители собирают, ссылаясь на бога, существуют и другие способы обирать верующих: сбор ежедневных приношений, сбор молитвенных дней («тарелочные» сборы), сбор «жатвы» и др. Все средства, полученные в результате таких сборов, также присваиваются руководителями адвентистских общин. При этом не гнушаются отбирать деньги у пенсионеров, вычитая десятую часть из их пенсии, из алиментов, которые мать-адвентистка получает на содержание своих детей. Не так давно был изобличен в вымогательстве денег адвентистский проповедник Петр Сильман, разъезжавший по городам и поселкам Кемеровской и Новосибирской областей.

Особо ревностно блюдут адвентисты заповедь «не убий». Члены секты адвентистов отказываются служить в Армии, брать в руки оружие, ссылаясь на эту заповедь, заявляют, что они против «братоубийства», когда «брат» идет на «брата». Можно было бы ожидать, что адвентисты, являющиеся противниками «братоубийства», должны активно выступать против войны, однако, это напрасно, ибо адвентисты прославляют войну и да-

¹О пророках второго пришествия. М., 1962, стр. 28.

же приветствуют развязывание третьей мировой войны с применением атомных и водородных бомб, заявляя, что такая война «угодна богу», так как она испепелит безбожников и очистит мир от «скверны».

Адвентистские проповедники внушают своей пастве, что соблюдение указанных заповедей должно способствовать честному поведению, борьбе с хищениями и злоупотреблениями, предотвращать убийства и т. п.

Но помогли ли эти заповеди искоренить преступность, избавиться от воровства и хищений? Нет, не помогли. Видя это, адвентистские деятели апеллируют снова к «греховной природе» человека, заявляя, что люди слишком слабы, чтобы бороться со своей греховной природой, что человек не может сам, полагаясь только на свои силы, избавиться от «греха». «Чтобы человек мог обратиться от греха к святости.—пишут деятели адвентизма,—на его сердце должна прежде подействовать известная сила, в него должна прежде войти жизнь свыше. Эта сила и есть Христос».

Любят адвентисты выставлять себя борцами против пороков, ставя себе в заслугу, что они «не курят», «не пьют». Членам секты строго-настрого запрещается употреблять табак и спиртное. Особой своей заслугой они считают заботу о здоровье людей. Руководители адвентизма, как отмечалось выше, открывали санатории, дома отдыха и другие «миссии здоровья». Однако все эти мероприятия были направлены на пропаганду и распространение адвентизма. В этом их суть.

Однако сама практика адвентизма направлена на умерщвление «плоти», посты и моления, подготовку к быстрому концу в этой «бренной», временной жизни, «юдоли скорбей и слез». Учение адвентистов вовсе не проникнуто заботой о здоровье человека, а направлено на то, чтобы принизить его, ослабить, подавить его волю и дух.

Руководители адвентизма делают все возможное для того, чтобы подчинить своему влиянию всю жизнь человека. Они регламентируют всю его деятельность: как надо воспитывать детей, как выбирать жениха и невесту, как проводить свободное время, чем заниматься и т. д. На все случаи жизни у них имеются готовые рецепты. Адвентистские проповедники ограничивают жизнь

человека заботами только о личном интересе, предлагая действовать по принципу: «Каждый за себя, один бог за всех».

Таким образом мораль адвентистов проникнута духом индивидуализма, эгоизма, заботы только о себе, а не о ближнем, хотя разговоры о ближнем ведется очень много. Они любят говорить о всеобщей любви, о братстве, обращаются друг к другу со словами «брат», «сестра». Но на самом деле все их призывы и обращения насквозь лицемерны.

Большое внимание адвентистские руководители уделяют «ловле душ» человеческих. Каждому члену секты поручается распространять свою веру и привлекать в общину новых членов. Людям, попавшим в тяжелые материальные условия, даже иногда оказывается материальная помощь. Но когда человек, которому оказана помощь, окажется в тенетах адвентистов и втянут в секту, то руководители общины, путем сбора «десятины» и других поборов и вымогательств с новообращенного, с лихвой возвращают затраченную на него сумму.

Адвентистские проповедники обязывают рядовых членов общины действовать всюду. Как правило, они стараются влиять на людей малограмотных, малодушных, доверчивых, всячески их «обхаживая». Они не заставляют человека сразу же поверить в Священное писание, в библейские «чудеса». Прежде всего они выдвигают моральные требования: «не пей», «не кури», «не прелюбодействуй», приводят изречения, которые поражают неискушенных своей «мудростью» и постепенно опутывают их своей липкой паутиной. Садовский Т. вспоминает: «День за днем входила в меня отравка, и я постепенно потерял всякое представление о действительности. Чем больше я читал, тем меньше понимал написанное и мне казалось, что правы проповедники...».

Учитывая, что большинство секты составляют люди пожилые, руководители адвентистов не забывают и о молодежи. Они не считаются с трудностями, полагая, что каждая «молодая душа» является свидетельством торжества «духа божьего», если она попала в тенета адвентистов. Особое внимание уделяется детям, ибо их адвентисты стремятся сделать членами общины, внед-

рять в них принципы своей веры. «Дети должны быть наставлены к вере с самого юного возраста,—писала пророчица адвентизма Е. Уайт,—матери должны иметь большую заботу, чтобы к детям как-нибудь не приблизилось искушение. Родители должны беречь своих детей, преподавая хорошие и мудрые учения....»¹

Сектантские руководители любят говорить о том, что будто бы принципы христианства и коммунизма совпадают. Но их идеал—не активный борец за торжество принципов коммунизма, а пассивный созерцатель «временной жизни», готовящий себя к тысячелетнему царствию небесному.

Приспосабливаясь к современным условиям, адвентисты стараются использовать достижения науки, толкуя их при этом вкривь и вкось, стремятся согласовать их с поучениями Библии. Так, например, говоря об «очищении земли», адвентисты заявляют следующее: «Совершится это посредством очищения ее в огне, когда она в результате горения превратится в газообразную массу, из которой господь вновь составит различные химические соединения и даст опять нашей земле то растительное и животное царство, которое на время будет утрачено».

Скрепя сердце признавая открытия науки, они пытаются сделать крен в сторону духовную, утверждая, что в области духовной, якобы, совершается «греховное падение», клеветают на нашу действительность и советского человека. Пытаясь «примирить» науку и религию, адвентисты ратуют за подчинение науки вере: «вера — выше науки»—таков их тезис.

Действуя разнообразными методами, адвентисты стремятся подчинить волю и разум человека своему влиянию.

Поэтому не следует забывать об опасном влиянии адвентизма на человека. Борьба с адвентизмом должна стать важной частью нашей атеистической работы среди населения, борьбы за коммунистическое воспитание человека. Большое значение имеет и массовая, и индивидуальная работа: кино, лекции, атеистические вечера, беседы и встречи с верующими, учитывая, что сектантам запрещается посещать общественные места.

¹О пророках второго пришествия М., 1962, стр. 44—45.

Борьбу с адвентизмом, как и со всякой другой формой религии, не следует ограничивать одним просветительством, а увязывать ее с задачами борьбы за построение коммунизма, с задачами коммунистического воспитания. В. И. Ленин указывал: «Борьбу с религией нельзя ограничить абстрактно-идеологической проповедью, нельзя сводить к такой проповеди; эту борьбу надо поставить в связь с конкретной практикой классового движения, направленного к устранению социальных корней религии».¹

Наша действительность, успехи в борьбе за торжество идеалов коммунизма, выполнение планов коммунистического строительства—все это является подтверждением силы и правоты коммунистического учения.

Жизнь—это лучший пропагандист и агитатор. Именно жизнь показывает людям, что они могут построить сами свое счастье для других здесь, на земле, не ожидая несбыточного «второго пришествия» Иисуса Христа.

КОМУ СЛУЖАТ ПЯТИДЕСЯТНИКИ?

Студентка 5 курса Кемеровского медицинского института.

За многие века своего существования христианская религия дала множество ветвей, получивших название сект. Сектантство представляет собой организационное и культурное отделение групп верующих, отвергающих вероучение и культ других религий. Но отделение секты от церкви является чисто внешним признаком; главным в поведении сектантства является уход от мира в свою замкнутую религиозную общину, противопоставляемую всему остальному обществу.

Одной из ветвей христианской религии является пятидесятничество. Свое название пятидесятники носят потому, что придают особое значение христианскому празднику Троице, который отмечается на пятидесятый день после Пасхи. В этот день, по христианской легенде, на учеников Иисуса Христа—апостолов, якобы, сошел святой дух. Пятидесятники считают, что в истинно верующего в этот день может тоже сойти святой дух.

«Если будешь ревностно верить,—учат пятидесятники,—то в этот день на тебя может сойти святой дух, который когда-то сошел на апостолов, и ты будешь иметь возможность разговаривать с ним на ангельском языке, просить у него, чего хочешь».

Основные положения догматики пятидесятников следующие: пятидесятники, помимо водного крещения, крестят еще и духом святым. Постами и длительными молениями они доводят верующих до того, что те начинают заговариваться, издавать нечленораздельные звуки. Если верующий доходит до такого состояния, считается, что он крещен духом святым.

Каждый крещеный духом святым может разговаривать на своем, «ином» языке, не беспокоясь о том, что другие, да и сам молящийся, не понимают, что он говорит.

Каждому верующему бог может давать и другие дары: дар истолкования, то есть перевода с «иных» языков, дар пророчества, дар видения, дар исцеления. Смысл всей своей жизни пятидесятники видят в подготовке к загробной жизни и стараются заслужить ее ревностным соблюдением обрядов.

Секта «пятидесятников» возникла в США в конце XIX века. Это было связано с крайним усилением эксплуатации трудящихся, разорением широких народных масс, жестокими явлениями экономических кризисов, безработицей. Вероучение пятидесятников получило свое широкое распространение и в Европе. Глубокое отчаяние, охватившее буржуазию в связи с победным шествием монополий, порождало мистические секты. Немало эмигрантов, побывавших в то время в Америке, возвращались оттуда крещеными «святым духом». В 1921 году в США был создан Всемирный Союз Христиан евангельской веры, в настоящее время объединяющий пятидесятническую ассамблею мира—60 тысяч членов, пятидесятническую церковь бога—60 тысяч членов, пятидесятническую святую церковь—47 тысяч членов и т. д.

Первые пятидесятники в России появились в 1911 году. К концу гражданской войны вожаком пятидесятников стал Смородин, который с установлением Советской власти был привлечен к уголовной ответственности за антисоветскую деятельность. Несколько лет спустя в России был организован Союз христиан евангельской веры, председателем которого стал Воропаев.

С 1928 года в «трясунстве», так иначе их называли, идет развал в связи с ликвидацией социальной базы секты в период коллективизации.

В сектах широкое распространение получали крещение «духом» и религиозное изуверство. Сам Воропаев иногда восставал против этих явлений, заявляя, что ничего божественного в них нет. Позднее Воропаев отошел от религиозной деятельности, отказался от христианской пропаганды и занялся физическим трудом, помогая рабочему классу в его энергичном строительстве социализма.

В тридцатых годах пятидесятничество в нашей стране сошло почти на нет. Вновь оно возродилось лишь в годы войны как под внешним влиянием, так и под влиянием тех страданий, которые испытывали люди под игом немецко-фашистских захватчиков. Во время оккупации Украины немецко-фашистскими войсками пятидесятники-трясуны сотрудничали с гитлеровцами. Пос-

ле освобождения Украины Советской Армией руководители пятидесятников изменили формы работы, стали проводить антисоветскую пропаганду.

В 1945 году формально пятидесятники-воропаевцы объединились с евангельскими христианами-баптистами. Но затем они вышли из этого Союза. Единого центра в СССР в настоящее время пятидесятники не имеют, хотя вожаки секты предпринимали неоднократные попытки создать его.

В нашей стране существует множество течений пятидесятников, представляющих собой самостоятельные секты. Имеются, например, субботствующие пятидесятники, верящие в обетованную землю Израиль, куда, по их мнению, должен, якобы, прийти Христос для установления тысячелетнего царства. Они отмечают субботу, своеобразно толкуя Христову любовь, допускают так называемый свальный грех на богослужениях, требуют обязательного духовного крещения, глоссолалий.

Сионистами называются пятидесятники, которые мечтают переселиться на гору Сион в Палестине, как избранную богом землю, и там ожидать пришествия Христа. Мурашковцы носят свое название по имени их основателя и вожака миссионера Мурашкова. Прыгуны почти не отличаются от мурашковцев. Они отказываются от употребления вина, от употребления мяса. На собраниях поют советские песни, скачут, хлопают в ладоши, выкрикивают одни и те же слова. В некоторых сектах прыгуны скачут обнаженными, ссылаясь на Адама и Еву, которые не стыдились своей наготы.

Состав современных сект представляет собой весьма безотрадную и бесперспективную картину в нашей стране. Для теперешних членов сект характерны немолодой состав, низкий общеобразовательный уровень.

Лица с высшим образованием составляют 1—2%, со средним образованием—2—6%. Если в прошлом основную массу верующих составляли трудящиеся, которые могли оказывать серьезную материальную поддержку руководителям сект, то теперь их число резко сократилось. Подавляющее их большинство составляют неграмотные и малограмотные пожилые женщины, имеющие незначительные личные доходы, в силу чего финансовое состояние сект постоянно ухудшается.

У христианского дерева глубоко подточены корни и ствол, многие ветви засохли навсегда, а те, которые еще живут, не имеют уже жизненной силы, чахнут, гниют, распространяя ядовитые испарения отчаяния, бессилия и фанатизма.

БОРЬБА МЕДИЦИНЫ С РЕЛИГИОЗНЫМИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯМИ И СУЕВЕРИЯМИ

Кафедра философии и научного коммунизма. Зав. кафедрой
доцент К. С. Глебов

Современные апологеты всех религий все чаще заявляют о том, что религия не является помехой в строительстве коммунизма, что новейшие достижения науки не противоречат вере в бога. Православные священники и большинство сектантских проповедников внушают мысль о том, что религия приносит только пользу обществу, строящему коммунизм.

Но представления об окружающем мире, формируемые религией, прямо противоположны научному материалистическому мировоззрению.

Основой всякой религии является вера в сверхъестественное. Поэтому нет и не может быть примирения между подлинной наукой, дающей верное познание закономерностей развития природы, общества, человеческого мышления, и религией—фантастическим, извращенным отражением мира в сознании людей. На основе научного познания люди стремятся подчинить себе природу, более правильно строить отношения в обществе, облегчать и обогащать свою жизнь. Противопоставляя науке веру в сверхъестественные силы, религия мешает практическому освоению человеком окружающего мира.

Советская медицина, задача которой состоит не только в лечении болезней, но и в формировании у людей правильных представлений о человеческом организме и причинах патологических изменений в нем, систематически и активно борется за искоренение религиозных взглядов на причины заболеваний.

Особенно большое значение имеет борьба против религиозного представления, согласно которого болезни являются, якобы, наказанием бога за грехи, а един-

ственный путь исцеления—мольба перед Всевышним о прощении. Одним из средств борьбы с этими религиозными предрассудками является широкое распространение научных медицинских знаний: квалифицированные лекции, беседы, в которых бы разъяснялись причины болезней, пути и средства их предупреждения. В этом отношении медицинские работники проводят большую работу. Сотрудниками Кемеровского медицинского института подготовлены и читаются лекции среди населения по 110 темам. Вот некоторые из них: доцент И.К. Жмакин читает лекции о таинственных явлениях человеческой психики, ассистент Н. А. Барбараш выступает по проблемам долголетия, ассистент Р. А. Копытина работает над вопросом возвращения к жизни человеческого организма, находящегося в состоянии клинической смерти. Кафедра гинекологии и акушерства под руководством профессора Л. А. Решетовой осуществляет важную работу по снижению материнской и детской заболеваемости и смертности. Доцент Н. Н. Алеутский часто выступает с лекциями о научном использовании лекарственных растений в борьбе за жизнь и здоровье человека. В пропаганде медицинских знаний принимают активное участие и врачи лечебных учреждений Кузбасса. Всего медицинскими работниками Кемеровской области только за последние два года прочитано около сорока трех тысяч лекций. Привлекаются к этому делу и студенты Кемеровского медицинского института: только за первую половину 1966/67 учебного года будущие врачи 380 раз выступили с лекциями и беседами, посвященными, в основном, борьбе медицины с религией.

Опасными для жизни человека следствиями религиозных представлений о причинах болезней являются отрицательные эмоции, которые характеризуются страхом, безотчетной тревогой, неуверенностью в себе. Отрицательные религиозные эмоции вызывают существенные биохимические и физиологические изменения в организме, носящие патологический характер и ведущие к психическим заболеваниям.

Одним из средств лечения отрицательных религиозных эмоций является психотерапия. В результате неоднократных и умелых бесед врача с больными, послед-

ние чувствуют себя более уверенно, спокойно, у них исчезают тревожные мысли, а иногда изменяется и отношение к религии.

Другим средством лечения отрицательных эмоций религиозного больного, является эстерапия, т. е. слушание при лечении музыкальных произведений, литературы, демонстрация живописи и других видов изобразительного искусства, что отвлекает больного от тревожных мыслей и болезненных ощущений, вселяет в него бодрость, восхищение, радость жизни.

Религия не только дает неправильное представление о причинах заболеваний, но и является нередко прямой причиной опасных болезней. Наиболее очевидный ущерб здоровью верующих, их детям и окружающим их людям приносят религиозные обряды: крещение, крестоцелование. Например, крещение, в силу антисанитарных условий проведения этого обряда, является причиной гнойничковых заболеваний детей, а причащение приводит к распространению инфекционных вспышек.

Медицинская профилактика возникновения подобных заболеваний состоит в регулярной проверке санитарного состояния церквей и других мест богослужения. Эта работа проводится районными и городскими санитарно-эпидемиологическими станциями, которые, в случае несоответствия помещений санитарным требованиям, принимают все необходимые меры, вплоть до закрытия мест отправления культа. Так, в августе 1965 года. Анжеро-Судженская санэпидстанция вынуждена была потребовать временного закрытия церкви в этом городе, т. к. дальнейшее ее функционирование грозило распространением инфекционных заболеваний.

В предупреждении простудных и гнойничковых заболеваний детей, причиной которых может быть крещение, большое значение имеет разъяснение каждой матери, что этот обряд может принести непоправимый вред здоровью ребенка. Практика сельской больницы Рудничного района города Кемерова показывает, что такое разъяснение особенно действенно, когда оно опирается на конкретные факты заболеваний детей, причиной которых явилось церковное крещение. Опасение за здоровье ребенка заставляет верующих родителей пре-

небредь оорядом крещения, а значит в какой-то мере способствует отходу от религиозных предрассудков.

Существенный вред здоровью людей наносит одно из самых устойчивых суеверий—знахарство, т. е. проведение лечения средствами, основанными на началах религии и рассчитанными на невежество, легковерие людей. В основе знахарства лежит обращение к богу и

колдовские действия, уходящие своими корнями еще в ранние формы религии: тотемизм, шаманизм, и т. д. Современные религии и знахарство имеют общую основу. Такой единой основой является вера в «сверхъестественные силы».

Подавляющее большинство нашего населения давно поняло и оценило вред знахарства, но есть еще люди, которые, находясь под влиянием пережитков прошлого, обращаются к знахарям за помощью, подвергая свою жизнь опасности. Можно привести пример, из которого видно, что знахари приносят огромный вред здоровью. Современная медицина располагает действенными средствами борьбы с туберкулезом, практически всегда добивается полного восстановления здоровья человека, знахари же лечат его настоем мокриц на водке или дают больным пить раствор сулемы, совершенно не понимая, что сулема является сильным ядом и разрушает почки и нервную систему.

Вред знахарей заключается еще и в том, что они подрывают доверие к медицине, запрещают своим пациентам пользоваться лекарствами, прописанными врачом. Кроме того, занимаются одурманиванием людей, распространяя религиозные взгляды, вселяя веру в таинственность и непознаваемость окружающего мира.

Наша медицинская общественность проводит большую работу по борьбе со знахарством, усиливая медицинскую пропаганду, всеми силами старается парализовать вредную деятельность знахарей. Работники медицины разъясняют населению особый вред, приносимый лечением у несведущих лиц, не имеющих медицинского образования и занимающихся лечением, привлекают их к ответственности перед общественностью и законом.

Постоянное увеличение в городах и районах лечебных и санитарно-профилактических учреждений, лабораторий и рентгенкабинетов все более затрудняет деятельность знахарей, подрывает у людей с отсталыми религиозными предрассудками веру в «сверхъестественные силы», показывает, что здоровье человека зависит от знаний и умения людей, а не от каких-то потусторонних сил.

В антирелигиозной пропаганде, в борьбе за научное материалистическое мировоззрение, медицине принадлежит не малая роль. Советская медицинская наука опровергает религиозные догмы о происхождении человека, о болезнях, как «ниспосланных богом» наказаниях за грехи людей, о «чудесных исцелениях», о «бессмертности души» и т. д. Медицинские работники постоянно на практике разоблачают религиозные представления и верования о причинах и сущности заболеваний, преграждают путь знахарским методам лечения. Это способствует охране здоровья советских людей и формированию у них правильного научного мировоззрения.

О НЕКОТОРЫХ «ЧУДОДЕЙСТВЕННЫХ» ВЕЩЕСТВАХ И ЛЕКАРСТВАХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЗНАХАРЯМИ И ЦЕРКОВНИКАМИ

Кафедра фармакологии. Зав. кафедрой доцент Н. Н. Алеутский

С самых незапамятных времен, с тех пор, когда медицина стала формироваться как наука, ее выдающиеся деятели старались подвести под лечение материалистическую основу.

Особенно мы видим триумф медицины сейчас, в наш век электричества, радио и космических полетов. Развитие медицины в настоящее время идет вперед семимильными шагами параллельно с развитием техники. Быстрыми темпами развивается и лекарственная терапия. Мы сейчас располагаем арсеналом лекарств, практически способных излечить почти любое заболевание. В прошлое канули такие болезни как сыпной тиф, оспа, холера, малярия. Уже есть эффективные препараты, применяющиеся при острых лейкозах; меркаптопурин, аминокптерин и другие. Врачи пользуются незыблемым авторитетом среди абсолютного большинства населения. Тем более парадоксально звучат слова некоторых больных: «я лечился у знахаря» или «после причащения я исцелился», «лекарства тут не помогут—нужно лечить травами». Кто же так говорит? Ответ можно дать сразу же — невежественные, суеверные люди, в большинстве верующие. В чем же сущность знахарского лечения?

Иногда приходится слышать, что знахарь—это просто наблюдательный человек, который обладает большими способностями к поискам и пониманию сущности лечебного действия разных трав. Например, в начале нашего столетия в Сибири «объявился» некий Кузьмич, доморощенный знахарь без образования. Он лечил очень своеобразным способом. Во многих газетах и

журналах царской России бросалось в глаза странное объявление о том, что трава «Кузьмича» излечивает от всех болезней, нужно только описать симптомы своей болезни и послать «Кузьмичу» вместе с письмом пять рублей. В скором времени от знахаря приходил ответ-посылка, в которой было самое обычное сено. Там была люцерна, клевер, ромашка и другие измельченные травы. Больной заваривал траву и пил как чай. И, странное дело,—помогало! При общем упадке сил, истощении, умственной усталости, при бронхиальной астме, гипотонии настоей давал эффект. Естественно, что вскоре «Кузьмич» — Федор Кузьмич Муковников—разбогател и обрел ореол знахаря-чудотворца. Когда уже при Советской власти этим вопросом заинтересовались ученые, было установлено, что секрет успеха «Кузьмича» не в клевере, не в люцерне, а в траве эфедры вульгарис. Сейчас учеными из этой травы выделен хлористоводородный эфедрин, который с успехом применяется в клинике внутренних болезней. Очевидно наблюдательный «Кузьмич» заметил то, что вначале не обнаружили другие. Но это не означает, что каждый знахарь является открывателем нового лекарства. В 1958 году близ гор. Фрунзе появился знахарь—«универсал», уйгур по национальности. С помощью нанятых лиц, которые по городам Средней Азии и Казахстана распускали слухи о могуществе этого знахаря, он создал себе славу. Понятно, поэтому, что к этому уйгуру приезжали на автомашинах больные даже из городов Сибири. За консультацию и лечение он брал кругленькие суммы. Его лекарства были своеобразными настоями, отварами, мутными жидкостями. Такое лечение помогало только чисто символично. Сознание того, что его лечит «знаменитость», помогало больному лишь на короткое время, а затем пациенту становилось хуже. После нескольких смертных случаев знахарю пришлось сесть за решетку. Все это свидетельствует о том, что подход к правильному использованию лекарств возможен только на научной основе. Каких успехов можно добиться в поисках лекарств из растений, указывают исследования нашего соотечественника—академика А. П. Орехова. Им было изучено более 1000 растений и получено большое количество алкалоидов из них. Установлено, что не все растения могут быть использованы как ле-

карства. Только зная химическую структуру лекарства, его физико-химические и фармакологические свойства, можно правильно использовать его. Благодаря исследованиям Орехова удалось выделить, например, сальсолин, ценный препарат для лечения гипертонической болезни. Химически чистое, и, следовательно, не дающее побочных эффектов, лекарство можно получить только с помощью химии. Каких успехов достигла технология вместе с экспериментальными исследованиями видно из следующего. До 20-х годов нашего столетия такое заболевание как диабет было трагедией. Стоило человеку заболеть—смертельный исход был неизбежен. Сейчас мы уже располагаем такими лекарствами как инсулин, инъекции которого с рационально подобранной диетой позволяют продлить жизнь больного неограниченно долго. Научная медицина уже располагает такими препаратами как бутамид, букарбан, позволяющими лечить больных без болезненных инъекций.

А вот как «лечила» больных диабетом одна знахарка из Ростовской области в 1950—1952 г. «Лекарства», которые она применяла, состояли из отвара свеклы, коровьей мочи и куриного помета. Такое «лечение» привело к тому, что одна колхозница поплатилась жизнью. Все меньше и меньше у нас людей, которые верят таким шарлатанам. Но иногда приходится сталкиваться с тем, что люди все же покупают такие «снадобья» и лечатся ими.

Очевидец наблюдал, как у нас в Кемерове, по дороге на городской рынок, одна «целительница», воровато оглядываясь,—не заметила бы милиция,—молниеносно разложила на земле кульки с «лекарствами». За 3 рубля нетребовательному покупателю предлагались «препараты от живота», «от головы» и др. Одна женщина с заплаканными глазами приобрела «лекарство» от «запоя». Кто-то, очевидно полушутя, спросил: «Есть ли лекарство от рака желудка?» Ответ не заставил себя ждать — «Есть! Три рубля! От любого рака вылечит!». То, что эти «лекарства» покупают, указывает на недостаточный уровень санитарно-просветительной работы. Там, где появляются знахари—ясно, что эта работа явно хромает.

Шулетана, спекулирующего на невежестве темных людей, можно сразу привлечь к ответственности. Однако органы здравоохранения должны, прежде всего, разоблачить обманщика в глазах того, кто ему верил.

Вот такой случай. В одном из подмосковных поселков появился человек, якобы излечивающий все болезни с помощью особой «целебной воды». К знахарю приезжали «лечиться» даже из Москвы, доходы его начали быстро расти. Уже не успевая сам обслуживать всех больных, он поставил предприятие на широкую ногу: нанял помощников, увеличил производство «целебной воды» до нескольких ведер в день. Об этом узнали органы здравоохранения и решили разоблачить жулика. Они поступили очень разумно и рационально: в одной из Московских больниц знахарю выделили отдельный кабинет для амбулаторного приема, предоставили «секретную» комнату для изготовления «целебной воды».

За полгода через отделение и амбулаторию прошло 150 больных. Результат оказался весьма убедительным — ни один больной бронхиальной астмой, язвой желудка, экземой и т. д. излечен не был, наоборот, у многих наступило ухудшение. С помощью лабораторного анализа было установлено, что лекарство, которое получали больные, состояло из различных трав, купленных неграмотным знахарем в аптеке. Он только добавлял отвар ржаной соломы. Естественно, что узнав об этом, бывшие пациенты этого шарлатана теперь уже не пойдут к знахарям. Любопытно отметить, что когда у знахаря впоследствии заболела жена, он сразу же привел ее к врачам и попросил лечить по-настоящему, «без дураков», как он выразился.

Очень много мистики и невежества связано с появлением так называемых мощей. Так, по сей день, некоторые представители церкви, особенно католичества и протестантизма, показывают мощи различных «святых». Это все опутывается массой легенд, случаи всегда преувеличиваются. Например, во время земляных работ в районе Антверпена (Голландия) экскаватор поднял труп сравнительно хорошо сохранившегося мужчины, судя по одежде служителя церкви XIV столетия. Экскаваторщик, сам верующий, тотчас сообщил об этом в ближайшую церковь. Прибывшие немедленно священнослужители под пение псалмов отнесли тело в церковь. Через несколько дней было объявлено о появлении нового «святого», «антверпенского каноника», «нетленные мощи» которого «сами» явились народу. Мощи были выставлены напоказ верующим. Деньги полились

рекой. Еще бы! Все тело «святого» в вечернее время ярко светилось. Впечатляюще! Но это только для неосведомленного и неграмотного, в медицинском отношении, человека. С медицинской точки зрения это явление легко объяснить. У трупов с большим количеством жира, при захоронении во влажной глинистой почве без доступа воздуха, из жира образуется жировоск. Таким образом, тут вопрос ясен. История знает много случаев образования жировоска, в результате чего появляется иллюзия «мощей». Что же касается свечения, то тут церковники пошли на явный трюк, применив фосфор. Фосфор является липоидотропным веществом, т. е. веществом, способным адсорбироваться в больших количествах в жирах. Будучи адсорбированным в жирах фосфор, окисляясь, дает сильную фосфоресценцию, т. е. свечение. Это и лежит в основе подобной мистификации. Из сказанного явствует, что церковники используют и лекарственные вещества, смазывая труп мазью с фосфором. Такой опыт может проделать каждый.

НАУКА И РЕЛИГИЯ О НЕКОТОРЫХ ТАИНСТВЕННЫХ ЯВЛЕНИЯХ ПСИХИКИ

Кафедра нормальной физиологии.
Зав. кафедрой доцент И. К. Жмакин.

Известно, что церковь всячески старается использовать в своих целях недоумение людей, сталкивающихся с явлениями, научное объяснение которых им неизвестно или, тем более, причины которых науке пока объяснить не удалось. Отсюда следует настоятельная необходимость широкой популяризации естественно научных знаний. Не вызывает сомнения так же необходимость ряд многократно наблюдавшихся таинственных явлений не объявлять сразу мистикой, ложными домыслами и т. п., а подвергнуть тщательному научному исследованию с тем, что бы либо действительно опровергнуть их существование, либо найти им строгое научное объяснение.

За последнее время обнаружен целый ряд совершенно новых фактов о сущности и значении сновидений. Оказалось, что сновидения могут быть связаны с более активной деятельностью мозговых структур, чем это представляли себе раньше. Основы современных представлений о сне и сновидениях были заложены великим русским физиологом И. П. Павловым и его школой. В дальнейшем учение И. П. Павлова о сне было дополнено, и в некоторых отношениях конкретизировано, при изучении так называемой ретикулярной формации ствола мозга. Было установлено, что рабочее состояние коры больших полушарий головного мозга поддерживается за счет постоянного притока сигналов от наших органов чувств, поступающих не только к ограниченному, отдельным для каждого вида чувствительности участкам коры, но и по специальным путям в ретикулярную формацию, заложенную в глубине мозга, а оттуда к большей части корковых клеток. Это «неспеци-

фическое» воздействие в значительной степени обеспечивает нормальное состояние коры мозга, а прекращение его может быть одной из причин засыпания человека и животных.

Каждая клетка нашего тела при своей деятельности генерирует так называемые биотоки. Запись электрических потенциалов головного мозга называется электроэнцефалографией. Уже несколько десятилетий ученым было известно, что при засыпании и во время сна характер электроэнцефалограммы (ЭЭГ) закономерно изменяется, на смену мелким и частым колебаниям, характерным для бодрствования, приходят более высокие и медленные волны. Однако, в последние годы обнаружено, что на фоне глубокого сна характерная электроэнцефалограмма периодически сменяется ЭЭГ подобной той, что присуща бодрствующему состоянию. При этом отмечаются выраженные движения глазных яблок и некоторые другие изменения, человек же продолжает спать («быстрый или парадоксальный сон»). Эти открытия столь существенно дополнили наши представления о механизме сна и сновидений, что явились предметом обсуждения специальной секции на последнем Международном конгрессе физиологических наук (Токио, сентябрь, 1965). Высказано предположение, что эта своеобразная активность мозговых структур связана со сновидениями и способствует улучшению, восстановлению сил клеток головного мозга. Многократное пробуждение в период «парадоксального сна» крайне отрицательно сказывается на общем состоянии человека, может привести к срыву всей нервной деятельности мозга. Организм стремится компенсировать эти нарушения, увеличивает число и длительность промежутков «парадоксального сна». Эти новые данные расширяют наши представления о сне и сновидениях, убеждают в том, что сны видят все люди, что сновидения необходимы для обеспечения нормальной деятельности мозга. Вместе с тем, основы учения И. П. Павлова о сне—разлитом торможении клеток головного мозга, и о сновидениях, как результате взаимодействия возбужденных и заторможенных клеток, не потеряли своего значения и на сегодняшний день. Религиозные легенды с снах, ни-

спосланных свыше, теперь еще более успешно могут быть разоблачены на основе строго научных представлений о сновидениях.

Весьма интересным вопросом является возможность так называемой «передачи мысли на расстояние». По этому поводу существует очень много фантастических рассказов, религиозных легенд. Во многих случаях эти рассказы при тщательной проверке не подтверждаются. Однако, при самом строгом научном анализе некоторых случаев, не исключается возможность осуществления каких-то влияний одного человека на другого без участия обычных путей передачи информации (речь, слух, зрение, обоняние, осязание). Очевидно необходимо не огульно отрицать возможность таких явлений, а заняться их строго научным исследованием и популяризацией полученных данных. Это еще больше расширит наши знания о механизмах деятельности мозга и, значит, отнимет у церковников еще одну возможность использовать нечто непонятное для пропаганды религиозных воззрений.

Исследования Б. Б. Кажинского, А. В. Леонтовича, Л. Л. Васильева, П. И. Гуляева и многих других, способствовали рассеиванию завесы таинственности в отношении этих сложных явлений, несомненно имеющих материальную основу, а значит и строго научное объяснение. В частности, специально созданная лаборатория проф. Л. Л. Васильева исследовала около 10 тысяч студентов Ленинградского университета. Опыты ставились следующим образом: одному студенту в отдельной комнате предлагается выбрать любую карту из колоды в 25 карт, представляющих собой пять комплектов изображений пяти геометрических фигур и линий. В другом помещении второй студент берет одну из пяти карт. Результаты многих тысяч исследований с помощью высококвалифицированных математиков были подвергнуты детальной статистической обработке. Почти у всех исследованных пар процент совпадения карт, наугад вытаскиваемых первым испытуемым и произвольно выбираемых вторым, в среднем составляет около 20%, т. е. каким и должен быть при отсутствии какой-либо связи между ними. Однако у очень небольшого количества пар проц. совпадений доходил до 80%. Известны случаи совпадения в 24-х случаях из 25.

Математики доказывают, что такое совпадение случайно и может встретиться только в одном случае из триллиона. То есть практически вероятность случайности здесь исключается. Очевидно, в некоторых, хотя и очень редких случаях, какие-то воздействия одного человека на другого могут существовать и, наверняка,

имеют для этого соответствующую материальную основу. В качестве возможного носителя такой информации наиболее широко исследовались электромагнитные волны, которые могут излучаться нервными клетками. Величина этих волн, очевидно, чрезвычайно мала. Кажется почти невероятной возможность их восприятия, тем более на значительном расстоянии. Однако, учитывая, что количество клеток и их отростков, соединений (синапсов) только в головном мозгу превышает 10^{13} , а каждое из этих микроскопических образований в определенной степени может быть уподоблено полупроводниковым элементам, допускается возможность принятия сигналов во много раз меньше, чем уровень шумов. Некоторые авторы предпочитают такие влияния считать проявлением иных воздействий, например, типа гравитационных. Так или иначе, материальная основа этих процессов не вызывает сомнения. Необходимо подчеркнуть, что такие воздействия несут все же весьма мало информации, чаще они проявляются, например, в ощущении какого-то неопределенного беспокойства в момент внезапного заболевания близкого родственника, хотя никаких других сообщений об этом еще не было. Человек имеет гораздо более совершенные средства связи и передачи информации. Очевидно правы те ученые, которые считают возможность передачи влияния на расстоянии атавизмом, в большой степени выраженным у животных, не обладающих теми богатейшими возможностями связи, которые приобрел человек при жизни в обществе, став существом не только биологическим, но и, в первую очередь, социальным.

ИЗМЕНЕНИЯ ТРУПА И «СВЯТЫЕ МОЩИ»

Кафедра судебной медицины.
Зав. кафедрой доцент А. Н. Кишиневский.

В целях религиозной пропаганды церковники зачастую пользуются «святыми мощами», приписывая им различные чудодейственные свойства, например, способность исцелять болезни. В некоторых странах большие группы обманутых церковью людей свято верят в «святые мощи» и совершают длительные и утомительные походы для поклонения мощам.

Что же такое «святые мощи»? В одних случаях речь идет о прямом обмане, когда останки какого-либо умершего давно человека объявляют «святыми мощами» и верующие поклоняются гробу, в котором вообще ничего нет или находятся обыкновенные «тленные» человеческие кости. О подобных случаях сообщает историк-архивист В. Листов. Так, в 1919 году в городе Задонске, были вскрыты мощи «святого» отца Тихона. При этом присутствовала большая группа верующих. Как и следовало ожидать, «нетленность» тела «святого» оказалась грубым обманом. Когда сняли многочисленные покровы и верхний слой ваты, то верующие, стоявшие без шапок, с негодованием отшатнулись от раки: — Это же, прости господи, кукла!

В 1392 г. умер основатель Троице-Сергиевской лавры Сергей Радонежский. Он пользовался большим авторитетом в церковных кругах и вскоре после смерти был причислен к числу святых, а останки его церковь объявила нетленными. На протяжении следующих пяти веков православные поклонялись этим мощам под неустанную поповскую проповедь: «Днесь яко солнце пресветло воссияше, честные мощи твоя нетленны обретошя яко благоуханный цвет».

В апреле 1919 года было произведено вскрытие древней раки Сергея Радонежского, в котором нашли

грудю костей, старого платья, старые номера газеты «Русские ведомости», запиханные в череп. Как известно, эта газета выходила в России с 1868 по 1918 год. Кроме того, рака Сергия относится к XV веку, а самое нижнее покрывало, которым были обернуты мощи, изготовлено на несколько столетий позднее.

Таким образом, через много столетий после смерти Сергия Радонежского, церковники сами тайно вскрывали его мощи и, следовательно, прекрасно знали, что нетленность — ложь! Но они много веков поддерживали эту ложь, заставляя людей поклоняться груде обыкновенных истлевших костей.

В других случаях объявляются «святыми мощами» трупы, подвергнутые естественной мумификации, превратившиеся в жировоск или забальзамированные, хотя в этих явлениях нет ничего непонятного, сверхъестественного и механизм их прекрасно изучен наукой.

После смерти тело человека, как правило, подвергается гниению. Так называют процесс разложения белковых веществ организма под влиянием микробов, которые всегда имеются в теле живого человека, особенно в полости рта и кишечника. Гнилостных микробов известно очень много. В результате гниения образуются многочисленные вещества: аминокислоты, кислоты, фенолы и газы—метан, аммиак, азот, водород, кислород, углекислый газ, сероводород и др. (Н. В. Попов, 1946). Сероводород и его производные обладают очень зловонным запахом, который начинает ощущаться вскоре после начала гниения. На интенсивность гниения влияют, главным образом, температура, влажность и достаточный приток воздуха. Гниение продолжается и после захоронения трупа и прекращается лишь тогда, когда остается один скелет. Кости не подвергаются гниению, но строение их и химический состав также изменяются со временем, хотя и медленно.

В некоторых случаях, при избытке теплого сухого воздуха и достаточной вентиляции, гниение не наступает, а развивается общее высыхание трупа, то есть естественная мумификация. Мумифицированные трупы теряют в весе до 75%, но общий вид человека сохраняется. Время, необходимое для мумификации, исчисляется несколькими месяцами, а мумифицированный труп сохраняется без изменений неопределенно долго.

Так, в Москве хранится в обычных комнатных условиях мумия старика уже 50 лет. Мумифицированию можно подвергнуть труп любого человека, если он находится в соответствующих условиях. В 1963 г. М. В. Розинов и Н. М. Шуран сообщили о таком случае: в феврале 1943 года в Москве умерла от заболевания сердца 54-летняя женщина. Ее сестра не стала хоронить труп, оставила его у себя, в хорошо проветриваемой комнате. Через некоторое время труп начал высыхать и терять в весе. Он был обнаружен в той же комнате через 19 лет, в июле 1962 года. При этом вес трупа равнялся 4 кг 120 гр.

Два года назад в Кемерове, на хорошо вентилируемом чердаке, в течение 2-х месяцев мумифицировался труп младенца, который хранится до сих пор.

Таким образом, мумификация трупа и образование «нетленных мощей» происходят вследствие высыхания и ни о каком «божественном вмешательстве» речи нет.

В других условиях, при избытке влаги и отсутствии или резком недостатке воздуха, когда трупы находятся под водой или во влажной почве, гнилостные микробы также погибают и вместо гниения труп превращается в жировоск. При этом сначала распадается имеющийся в человеческом теле жир, а жирные кислоты соединяются с солями кальция и магния, находящимися в воде, и с аммиаком, выделяющимся при распаде белков. Образуются кальциевые, магниевые и аммонийные твердые мыла. Труп хорошо сохраняет свою форму и общие черты, приобретает восковой вид. В состоянии жировоска трупы могут храниться без изменений десятки лет.

В жировоск можно превратить также любой труп, если умышленно поместить его в безвоздушную влажную среду.

Кроме того, история и наука знают многочисленные случаи искусственного бальзамирования трупов. Впервые этот метод был применен в древнем Египте. Фараоны были язычниками, вели далеко не безгрешную жизнь, но мумии их сохраняются и поныне.

В дальнейшем были предложены многочисленные способы бальзамирования (Б. М. Ярославцев, 1961), но само бальзамирование применялось все реже и реже. Можно упомянуть о бальзамировании в 1881 году

тела известного русского хирурга Н. И. Пирогова. В 1940 и 1946 годах бальзамирование было повторено и тело Пирогова сохраняется в хорошем состоянии более 80 лет.

Наконец, блестящим по результату является бальзамирование тела великого революционера В. И. Ленина, произведенное нашими медиками В. П. Воробьевым, Б. Збарским и Н. Ф. Мельниковым-Раведенковым. И поныне трудящиеся всего мира с уважением и трепетом видят черты величайшего человека нашей эпохи.

Таким образом медицина хорошо изучила все химические процессы, приводящие к образованию мощей, и может легко воспроизводить их. Только незнание этих процессов широкими массами населения позволяет церковникам обманывать некоторых людей легендами о «святости» и «божественной природе» «нетленных мощей».

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВРАЧА-ПСИХИАТРА

Кафедра психиатрии. Зав. кафедрой доцент Ю. Г. Козлов.

Воинствующие безбожники должны не только убеждать верующих, но и проводить большую пропагандистскую работу среди неверующих, особенно среди молодежи. Пытливый ум современного человека хочет все познать, и мы не можем допустить, чтобы пробелы в его знаниях заполнялись верой. Особенно необходима пропаганда научных знаний в области таких «загадочных» явлений человеческой психики, как сновидения гипноз, психические заболевания. Для того, чтобы наша пропаганда имела еще более действенный и наступательный характер с церковниками, нам необходимо знать их идеологическое оружие. В настоящей статье мы хотим поделиться своими впечатлениями, возникшими при знакомстве, с профессиональной точки зрения врача-психиатра, со Священным писанием. Мы надеемся, что наша работа в определенной степени поможет атеистам, особенно врачам, роль которых в атеистической работе очень важна.

При знакомстве с Библией и Евангелием у врача-психиатра возникает неизбежное чувство недоумения: в описываемых там персонажах он узнает своих «старых знакомых» — душевнобольных. Описание их поступков выразительно напоминает знакомые контуры современных клинических историй болезней. Естественно, возникает желание сопоставить некоторые места из Священного писания с наблюдениями, почерпнутыми из клинического опыта. Некоторым сюжетам Священного писания мы пытаемся предложить свое объяснение, отвергая интерпретацию, даваемую авторами этих книг.

В Библии часто встречаются описания **слуховых** и **зрительных** галлюцинаций. На первых страницах этой книги приводится **разговор** Евы со Змием-искусите-

лем. При этом Ева слышит человеческий голос Змия и отвечает ему. В клинической практике нам нередко приходится встречать душевнобольных, которые, испытывая слуховые обманы, полагают, что с ними разговаривают различные животные человеческими голосами.

В последующем мы встречаемся с библейскими персонажами, которые слышат голос самого бога, а также посылаемых им к людям ангелов и архангелов. Голос бога отдает приказания, инструкции, предсказывает события. Так, например, Ной, по приказу «голоса», исходящего от бога, начинает сооружение ковчега. Во время плавания Ной также получает указания от этого «голоса». По приказу того же «голоса» Авраам пытался зарезать и сжечь своего сына. Всякий врач, знакомый с основами психиатрии, расценит эти строки как рассказ о переживаниях душевнобольного человека, испытывающего императивные слуховые галлюцинации. Сколько раз нам, врачам-психиатрам, приходилось встречаться со случаями трагической гибели людей от руки душевнобольных, совершающих убийства по приказу «голосов».

При описании бесед с богом, в Библии подчеркивается, что библейским персонажам **видеть его не удавалось**, их общение ограничивается только слышанием его «голоса». К Моисею бог «воззвал» из середины куста, затем он заявил: **«Лица моего не можно видеть потому, что не может человек увидеть меня и остаться в живых»**. Здесь, очевидно, находят свое отражение наблюдения над случаями наиболее распространенного психического заболевания—шизофрении, при котором часто бывают слуховые галлюцинации. В Библии, например, рассказывается о том, как молодой левит, жрец бога Яхве, лег спать, и вдруг он услышал «голос». Вначале Самуил не может понять, что это значит, но постепенно до него доходит смысл «слов» господина о том, что он избрал его пророком на земле.

В нашей повседневной психиатрической практике встречаются случаи заболеваний, при которых больные полагают, что испытываемые ими слуховые обманы, исходят от бога. Так, одна из больных, наблюдаемая нами в настоящее время в Кемеровской психиатрической больнице, считает, что слышимый ею «голос», заставляющий ее поститься и замаливать грехи, принадлежит

самому богу. Еще один больной, проживающей в Кемеровской области, под влиянием «голоса» считал, что бог находится в нем самом и стал требовать от окружающих почестей, которые, с его точки зрения, надлежит получать святым.

На страницах Библии также встречаются описания зрительных галлюцинаций. Медицинской практике известно, что наиболее часто яркие зрительные галлюцинации возникают при одном из алкогольных психозов — белой горячке. В Библии же довольно часто говорится о пьянстве, в частности, описываются события, происходящие в Палестине, где издавна возделывался виноград и приготавливались вина. Затем в Библии много мест отводится таким случаям, когда различные «святые» под воздействием алкоголя совершают такие аморальные «деяния», которые по своей мерзости и кощунству невозможны даже в самой мрачной фантазии.

Описание истории с Валаамовой ослицей достаточно ярко воспроизводит картину, которую мы часто наблюдаем в своей клинике у людей, заболевших белой горячкой. Уйдя из египетского плена, после долгих скитаний по пустыне, евреи пришли в страну с тучными землями и были не прочь осесть здесь, полагая, что это — «земля обетованная», цель их странствий. Валаам, почтенный моавитянин, местный житель этой страны, едет на ослице к своему царю, чтобы дать ему совет, как поступить с пришельцами. Неожиданно ослица падает в узком проходе между двумя стенами виноградников. Тщетно ее понукает Валаам. Затем «отверз господь уста ослицы и она заговорила человеческим голосом». «И открыл господь глаза Валааму, и он увидел перед собой ангела с мечом». Увидев в этом случае божий знак, моавитяне разрешают евреям поселиться на своих землях.

Интересно, что при белой горячке у больных возникают такие же яркие зрительные галлюцинации, как только что приведенное нами описание видения Валаама. Так, например, один из наших пациентов, страдавший белой горячкой, увидел перед собой медведя, идущего на задних лапах. При этом он слышал звериный рев и ругань, угрозы, произносившиеся человеческим голосом. Еще один больной, страдавший этим же заболеванием, вдруг увидел перед собой вооруженного ружьем муж-

чину, собирающегося сделать роковой выстрел. После перенесенного заболевания у больных долго еще сохраняются яркие воспоминания о зрительных образах, являвшихся им, они при этом не сомневаются в достоверности своих переживаний. Так, один из **наших больных**, отправляясь домой после выписки из психиатрической больницы, детально осматривал место, где ему виделась устрашающая сцена, не будучи в состоянии поверить, что так ярко воспринятая им картина была только обманом за счет болезни.

Далее, Библия рассказывает о том, как пророк Иезекиль видел наяву животных, имеющих человеческое тело, по четыре крыла, телячьи ноги и по четыре лица—человечье, бычье, львиное и орлиное; они имели огненный вид, суетились и все время двигались. Рядом с ними бегали колеса необыкновенной высоты, наполненные глазами. Трудно представить себе в этой картине что-либо, кроме переживаний больного белой горячкой. Фантастические чудовища, постоянно движущиеся и часто меняющие свой облик—нередко встречающиеся персонажи галлюцинаторных переживаний этих больных.

Обнаруживая признаки психических заболеваний в библейских легендах, мы полагаем, что древнееврейские левиты старались все необычное, таинственное, непонятное использовать для прославления культа своего божества, для усиления веры, а следовательно, собственного влияния среди народа. Левиты, очевидно, способствовали распространению рассказов о таких случаях, которые, приукрашиваясь народной молвой, становились легендами и затем были занесены в Библию. Психические заболевания, их клинические проявления не претерпели за 2—3 тысячи лет существенных изменений. Изменилось только лишь содержание болезненных переживаний, которое менялось вместе с общественно-экономическими условиями в жизни людей и отражало мысли и переживания, свойственные людям до их болезни. Бредовые идеи религиозного содержания, бывшие частым явлением среди душевнобольных, в настоящее время представляют большую редкость; вместо них в высказываниях современных больных все чаще звучат идеи, в которых, к примеру,

отражаются технические и научные достижения современной цивилизации: радары, спутники, атомные взрывы и т. д.

Для распространения религиозных взглядов среди народа большую роль играло невежество, порождавшее суеверия. Идеи в колдовстве, кликушестве, распространялись при этом по местности, заселенной неграмотными, суеверными людьми, как инфекционные заболевания. В наше время, вместе с ростом образования и культуры, в народе ликвидируется и почва для распространения суеверий. Однако, еще и сейчас встречаются такие люди, которые верят в различные «чудеса», «привидения», чертей, ведьм, и т. д. Недавно родственник одной из наших больных совершенно серьезно рассказал, что в Южном районе г. Кемерово живет старушка, от взгляда которой болеют идохнут домашние животные («Мне самому пришлось поросенка прирезать, а сосед с трудом выходил своего пенициллином»). перестают доиться коровы и козы, эта же женщина может «наговором» вызвать заболевание у человека.

Естественно, что такие взгляды может разделить небольшое число невежественных людей, одним из которых оказался и наш собеседник.

Еще одним «таинственным явлением», описываемом в Священном писании, являются так называемые «вещие» сны, т. е. сновидения, которые сбываются или в которых люди получают указания для дальнейших своих действий. В Священном писании также сновидения истолковываются как чудо, как еще один канал связи, с помощью которого бог получает возможность общаться с людьми, причем с людьми, «угодными» ему. На первых страницах Евангелия мы знакомимся со «святым семейством». Иосифу, в семье которого родился Иисус, в сновидении является архангел Гавриил, выполняющий, по библейской мифологии, роль курьера, передающего людям волю бога. Он сообщает о намерении царя Ирода истребить всех младенцев. Убедив в Египет, Иосиф также в сновидении узнает от архангела Гавриила, что Ирод скончался, и после этого возвращается в родные места с Иисусом и Марией. В Библии подробно описывается содержание сновидения Иакова: он видит лестницу, по которой движутся ангелы, а также самого бога, обращающегося к нему. Пробу-

дившись, Иаков истолковывает это сновидение, как благословление бога: «—Истинно господь присутствует на месте сем!».

В этих легендах находит свое отражение издавна занимавший людей вопрос о таинственности, непонятности самого процесса сновидения, а также часто встречающаяся фантастичность его содержания. Физиологические основы сна и сновидений стали нам известны

только после исследований нашего великого ученого-академика И. П. Павлова. Сейчас нам ясно, что сновидения представляют собой переработку в неполностью заторможенном мозгу тех переживаний, которые занимали человека днем, в состоянии бодрствования. Вопрос о роли сновидений и их «вещем» содержании приходится разъяснять и сейчас людям суеверным.

Профессиональное внимание врача, естественно, привлекают страницы Евангелия, на которых описываются чудесные исцеления, производимые Иисусом. На протяжении всей книги Иисус пытается убедить всех окружающих, что он не простой человек, а сын божий. В качестве доказательства божественности своего происхождения, Иисус делает чудеса, которые, по мнению авторов Евангелия, невозможны без помощи его всемогущего отца. Если бы даже те события, на которые ссылается Евангелие, происходили на самом деле, то не трудно убедиться, что они никакой божественной силы под собой не имеют.

При знакомстве с характером «пациентов» Иисуса убеждаешься в том, что они страдают болезнями, которые не вызывают ни малейшего удивления у современного просвещенного человека. Это, прежде всего, различные проявления истерии, эпилепсия, экзема, малярия, маточные кровотечения, т. е. такие заболевания, которые в ряде случаев могут проходить либо под действием внушения, либо неожиданно самопроизвольно заканчиваться, поражая резким переходом от болезни к здоровью. Вот как это «врачевание» Иисуса описывается в Евангелии. К нему приносят «расслабленного» (парализованного). Иисус прикасается к нему и говорит: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И человек, долго не встававший с постели, исполняет его приказ. **Современный врач**, имеющий опыт работы по психотерапии, расскажет о многих подобных исцелениях при истерическом параличе. Нам вспоминается один такой случай. На прием к врачу-психиатру в поликлинику явился больной, в течение нескольких лет не встававший с постели. Убедившись, что он является истериком, врач применил внушение в состоянии гипноза. Одного сеанса оказалось достаточным для того, чтобы больной самостоятельно отправился домой. На следующий день кабинет этого врача осаждала толпа

парализованных, ожидавших такого же «чуда». Естественно, таким больным, у которых параличи развивались в результате поражения центральной нервной системы, этот врач помочь ничем не смог.

Затем идет описание исцеления «бесноватых». В синагоге «бесоодержимый» корчится и сопровождает это непристойными движениями, затем «дух нечистый сотряс его и, вскричав громким голосом, вышел». В описании этой сцены легко угадывается эпилептический или истерический судорожный припадок. Прекрасную иллюстрацию подобных припадков и кликушества представляет собой польская кинокартина «Мать Иоанны от ангелов». Древние евреи считали болезни наказанием за грехи. Особенно тяжелым грехом считалось непочитание бога и связь с его противниками—дьяволом, бесами. Это и определяло появление «бесноватых»—как одного из проявлений истерии. Так же, как и параличи, безоодержимость может быть различного происхождения. И сейчас нам приходится встречать душевнобольных, которые считают, что внутри их тела находятся живые существа: змеи, ящерицы, «живой волос», и т. д., в некоторых случаях они полагают, что к ним в тело проникли существа мифические: ангелы, «нечистая сила», и т. д. Одна из больных, которую мы наблюдаем в настоящее время, находит, что у нее в груди живет «живой дух», оставляющий ее тело, чтобы подкрепиться остатками ее обеда, а затем вновь проникает туда обратно.

В Библии могли внезапно прозреть больные, страдающие истерической слепотой, и снова слышать те, у которых глухота также была истерического происхождения. В практике же врача, имеющего опыт лечебной работы, такие случаи не представляют редкости.

В Евангелии говорится о том, как Иисус своим прикосновением воскресил из мертвых Лазаря, а также дочь Иаира. В основе этих легенд лежат наблюдения над мнимоумершими. Таким образом, в имеющихся описаниях того, как слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, нет больших чудес. В практике каждого врача, имеющего опыт лечебной работы, найдется немало подобных случаев, удивляющих несведущих людей своей необычностью.

В Священном писании имеются рассказы об Иоанне Крестителе и других убежденных проповедниках религиозных догм. При знакомстве с этими описаниями врачу-психиатру приходится вспомнить о наблюдениях над больными—эпилептиками. Некоторые из них изредка испытывают состояние экстаза и бывают склонны относить появление этого состояния за счет влияния бога. Эти больные становятся страстными поборниками своих убеждений, особенно в тех случаях, когда им еще приходится испытывать яркие картины сновидного характера. Один из наблюдавшихся нами больных, выступая на рынке, с жаром призывал слушателей бороться за мир. Врачам-психиатрам он сообщил позже, «что испытывал божью благодать и увидел самого бога», который обрисовал ему развитие международных отношений в предстоящие годы и велел бороться против войны. Еще одна больная, находящаяся в настоящее время на лечении в Кемеровской психиатрической больнице, видит себя в своих болезненных переживаниях стоящей в толпе людей перед одним из выдающихся революционеров, который обещает самых честных, преданных революции и трудолюбивых людей забрать с собой на Марс. Она глубоко убеждена в реальности своих переживаний, жалеет, что не может туда попасть из-за малозначительности своей личности.

Если бы факты, взятые в Евангелии, о жизненном пути Иисуса сообщить врачу-психиатру, не указывая имен и источника, из которого они получены, то вряд ли могло бы быть иное мнение у этого врача, чем мнение о том, что перед ним имеется история болезни больного, страдающего шизофренией. Посудите сами: еще в юности Иисус разговаривал сам с собой, затем долго бродяжничал, не работая нигде и не заботясь о куске хлеба. Грубит матери, прогоняет ее, когда она просит его вернуться домой, призывает своих спутников возненавидеть родных. В Евангелии приводится немало примеров прямой речи Иисуса. Некоторые из них — пустое мудрствование, резонерство, являющееся одним из симптомов шизофрении. Добавьте к этому, что на казнь Иисус отправляется в белой одежде. Так полагалось одевать в Иудее душевнобольных. Если бы Иисус, соответствовавший нарисованному в Евангелии портрету, был живым человеком, то перед нами стоял бы больной,

страдающий параноидной формой шизофрении. Авторами Евангелия, очевидно, при создании этого образа использовались наблюдения над больными, страдающими этим заболеванием.

Не останавливаясь на истории возникновения книг Священного писания, мы заметим, что целью всех деятелей религии является укрепление веры в свое божество. Служителям Яхве, а затем и сторонникам Христа, в Библию и Евангелие вносились рассказы обо всем необычном, что волновало воображение, и затем превращалось в легенду, а позже, уже сознательно, служителями религии выдавалось за чудеса, содеянные с помощью бога. Кроме того, в этих книгах имеется описание «великих религиозных чудес», явных нелепостей, имеющих целью подавить воображение грандиозностью свершений бога: фантастические картины во время скитания евреев по пустыне, их переход через море при побеге из египетского плена и т. д. Нужно помнить, что конечной целью всех деятелей религии, в том числе и авторов Священного писания, как говорится об этом в Евангелии, является—«как рыбу, сетями ловить людей» при помощи религиозных учений.

Теме религии мы должны противопоставлять свет знания! Многовековому авторитету церкви—авторитет нашей советской науки! Рассказам о мнимых чудесах,—подлинные чудеса, совершаемые советским народом под руководством Коммунистической партии, намстившей на своем XXIII съезде новые величественные задачи.

ГИПНОЗ И ВЕРА В «ЧУДЕСНЫЕ ИСЦЕЛЕНИЯ»

Городская клиническая больница г. Новокузнецка, главврач, Кафедра философии и научного коммунизма СМИ, зав. В. М. Кузьменко.

Религия всегда использует так называемые «чудесные исцеления» в качестве доказательства божественного начала. И действительно, не чудом ли должны казаться факты, когда во время торжественного молебствия в храме «парализованный» вдруг бросал костыли и шел, или, по велению «чудотворца», к немой возвращался дар речи, а слепой прозревал.

Множество подобных чудесных исцелений христианская религия приписывает своему всемогущему Иисусу Христу и его сподвижникам «святым».

Так, в VIII и VIV главах Евангелия от Матфея говорится об исцелении прокаженного от прикосновения руки Иисуса Христа; об исцелении слуги сотника, благодаря сказанному Христом: «Как ты веровал, да будет тебе»; исцелении тещи апостола Петра от горячки; исцелении двух слепых и умирающей женщины, страдавшей кровотечением. Здесь же говорится и о том, как Иисус исцелил двух бесноватых, переселив из них бесов в стадо свиней.

Подобные сказки о «чудесных исцелениях» могут вызвать только улыбку. Однако в истории действительно известны случаи, когда невежественные и религиозные люди освобождались от тяжелых недугов именно такими методами. И наложение рук, и прикосновение к реликвии, и мистические обряды, молитвы, исповеди приносили порой исцеление.

Историк Тацит сообщает, что римский император Веспасиан в один миг исцелил слепого путем плевка в его глаза, а также исцелил калеку, предварительно потоптав его подошвой своей императорской ноги.

Внимательно присмотревшись к подобным «чудесным исцелениям», нетрудно обнаружить, что многие

приемы, которые используют служители культа в воздействии на психику верующих, есть не что иное как действия внушения и самовнушения.

Академик В. М. Бехтерев рассказывает о парализованном мальчике, увидевшем во сне лик Божьей матери, приказавшей ему поклониться святой иконе. Проснувшись, мальчик стал просить повезти его к этой иконе, а когда его желание было исполнено, он начал ходить. Это классический случай, в котором фанатическая вера в силу «чудотворной» иконы способствовала методом самовнушения освобождению от истерического паралича.

Бывают случаи, когда больные исцеляются в результате действия на них сильных внезапных раздражителей.

Вот что пишет в своих воспоминаниях «Время и люди» А. Н. Серебров о протоиерее Иоанне Кронштадском.

«Двое мастеровых тащили к амвону молодую женщину. Заслышав ее крик, отец Иоанн подался вперед и насторожился...

—Как звать? —спросил он сурово.

Женщина завывала по-собачьи.

—Открой глаза!—строго приказал проповедник.

—Пустите!—застонала больная, пытаясь вырваться от провожатых.

И тут я увидел нечто странное и, пожалуй, даже кощунственное: о. Иоанн с размаху ударил молодку в лоб причастной ложкой и крикнул на всю церковь:

—Открой глаза!

Женщина ахнула и подняла на него расширенные ужасом зрачки. Не отпуская от себя ее взгляда, о. Иоанн проговорил твердо и раздельно:

—Именем господа нашего Иисуса Христа...выйди из нее бес! Он трижды произнес заклинание и после каждого раза дул крестообразно в лицо кликуши.

Женщина обмякла и, выскользнув из рук провожатых, плюхнулась на пол... Золотая чаша с дарами положила на нее воздушный крест.

—Идите с миром...Она здорова,—произнес священник!».

Здесь мы видим умелое применение такого психологического приема, как сильное внушение, граничащее с шоком. Как известно, Иоанн Кронштадский часто поль-

зовался методом внушения для лечения истерических и припадочных больных. Это создало ему в свое время громкую славу и репутацию «воплотившегося бога», способного творить чудеса.

А вот еще пример, который имеет прямое отношение к интересующему нас вопросу, теперь уже взятый из чисто медицинской практики.

Однажды врач пришел к одному больному. Тот видел этого доктора в первый раз, но слышал, что у него есть какое-то новое лечебное средство, очень хорошо действующее. На самом деле никакого такого средства у врача не было, кроме градусника нового устройства. Врач решил измерить температуру больного, но градусник поставил не под мышку, а в рот. Больной вообразил, что это-то и есть новое средство против болезни, и тотчас же почувствовал облегчение. Наблюдательный доктор заметил это. Он пришел к больному во второй раз и опять поставил градусник в рот. И при этом еще сказал: «Это великолепное средство от вашей болезни! Вот вы увидите, как скоро поправитесь от нее!» Все это было сказано решительно и уверенно. Больному стало еще легче. Доктор приходил к нему еще несколько раз и лечил все тем же «средством». В конце концов болезнь совсем прошла.

Что же, собственно, вылечило больного? Конечно, вера в доктора и в новое лечебное средство. Недаром В. М. Бехтеров говорил, что если больному после разговора с врачом не становится легче, то это не врач. Значит исцеление происходит не только от веры в святых, но и от веры в докторов.

Поколения врачей и ученых с давних времен ломали себе головы и неизменно задавали один и тот же вопрос: где локализуется эта целебная сила, что она собой представляет и как овладеть ею? Люди выздоравливали от заговоров и колдовства, оттого, что принимали после еды двадцать жирных улиток, напивались кровью змеи или съедали птичье сердце.

Первую попытку объяснения природы необычных явлений, впоследствии названных гипнотическими, сделал венский врач Антон Месмер в тезисах, представленных им в 1774 г. в Парижскую академию наук. В построении своей теории гипноза он исходил из господствовавшего в то время учения о магнетическом влиянии

на земную жизнь небесных светил, а также из распространенного тогда способа лечения болезней прикладыванием магнита к телу больного. Влияние гипноза А. Месмер сводил к воздействию «магнетического флюида» —особой невидимой жидкости, будто бы разлитой повсюду во Вселенной. Он полагал, что некоторые, «особенные» личности, якобы, способны накапливать эту жидкость в себе и передавать ее в лечебных целях больным людям. Вполне понятно, что эта мистико-фантастическая теория не способствовала объяснению явлений гипноза, а, наоборот, окружала его ореолом еще большей таинственности.

Вторую попытку в раскрытии таинственности гипнозизма сделал английский хирург Брэд, который категорически отрицал «флюидно-магнетическую теорию» и рассматривал гипноз как развитие своеобразного снаподобного состояния, вследствие утомления глаз при длительной фиксации взора на блестящем предмете. Брэд пришел к выводу, что это своеобразное снаподобное состояние имеет сходство с естественным сном. Это состояние он назвал «гипнозом». (Гипнос — бог сна, древ. греч.)

Брэд первый применил гипноз для обезболивания при проведении хирургических операций. Вместе с тем Брэд считал, что у загипнотизированных появляется особая способность к чтению запечатанных писем, отгадыванию мыслей и т. д.

В конце 70-х годов XIX в. явлениями гипноза начали заниматься Шарко и Бернгейм.

Шарко изучал природу гипноза на одних и тех же 13 больных истерией и пришел к совершенно ложному представлению, что явления гипнозизма есть искусственно вызываемый истерический невроз и что эти явления могут быть вызваны только у больных истерией. Этим выводом Шарко способствовал укоренению предвзвешенного, сыгравшего тормозящую роль в дальнейшем изучении и практическом использовании гипноза для лечения. После его работ получило широкое распространение неправильное воззрение о том, что гипноз есть болезненное состояние, ослабляющее и вообще вредно действующее на нервную систему. Гипнотическое состояние Шарко вызывал внезапными короткими сильными или длительными слабыми раздражителя-

ми таких органов чувств, как зрение, слух, осязание. Роль словесного внушения при этих опытах игнорировалась.

Противоположную точку зрения высказал Бернгейм, по мнению которого гипнотические явления обязаны своим происхождением внушению. Он понимал возникновение гипнотического состояния как результат того, что один человек (гипнотизируемый) поддается внушающему влиянию другого (гипнотизера), не обнаруживая при этом выраженной критики к получаемому внушению. По мнению школы Бернгейма «гипноза нет, есть только внушение». Такое положение, при котором понятие «гипноз» и «внушение» смешиваются в одно целое, причем гипнотическое состояние, как что-то самостоятельное и независимое от речевого воздействия, вообще отрицается, должно быть признано ошибочным. И хотя у человека эти явления часто тесно связаны друг с другом, тем не менее гипноз и внушение представляют различные явления: в гипнотическое состояние можно погрузить не только человека, но и животных, способность же воспринимать словесное внушение присуще лишь человеку.

В конце XIX—начале XX веков было выдвинуто много теорий, пытавшихся объяснить явления гипноза. Одни считали гипноз состоянием сильного раздражения головного мозга, другие—состоянием угнетения его, третьи рассматривали гипноз как наивысшую степень бодрствования. Но ни одна из этих теорий не дала исчерпывающих объяснений, так как исследователи подходили к изучению явлений гипноза с идеалистических, метафизических позиций.

Революционный переворот в понимании гипноза совершил И. П. Павлов и его ученики. Создав свой строго объективный метод изучения высшей нервной деятельности—метод условных рефлексов, И. П. Павлов сделал доступной глубокому научному изучению сложнейшую область явлений природы—область психики. С помощью метода условных рефлексов великий ученый раскрыл главные закономерности высшей нервной деятельности и тем самым впервые дал человечеству возможность логически осмыслить то, что считалось до сих пор сверхъестественным и чудесным. Своими исследованиями И. П. Павлов доказал, что не бог дал душу че-

ловеку, а что душевная (психическая) деятельность является деятельностью материального органа — мозга.

Основным принципом работы коры больших полушарий головного мозга является принцип образования временных нервных связей, т. е. условных рефлексов. Рефлекторный процесс начинается с восприятия раздражителя, продолжается нервными процессами коры мозга и заканчивается ответной деятельностью организма. Решающим качеством условного рефлекса является «сигнализация» о предстоящих событиях внешнего мира.

У человека временные связи образуются как от воздействия реальных предметов и явлений окружающего мира, так и от их речевых заместителей—словесных раздражителей. В связи с этим различают первую и вторую сигнальные системы. Первая сигнальная система включает в себя корковые временные связи, которые лежат в основе непосредственного отражения предметов внешнего мира в виде ощущений, восприятий, представлений и наглядно-образного мышления. При этом в коре больших полушарий головного мозга возникают два очага возбуждения—один от действия безусловного раздражителя, другой от действия условного раздражителя. Между обоими очагами возбуждения образуется связь, в результате которой условный раздражитель заменяет безусловный.

Вторая сигнальная система состоит из специфически человеческих корковых временных связей, которые лежат в основе восприятия и понимания речи, словесного мышления и обмена мыслями. В коре головного мозга в этом случае образуется временная связь между словами и явлениями, которые эти слова заменяют. И. П. Павлов писал: «Слово, благодаря всей предшествующей жизни взрослого человека, связано со всеми внешними и внутренними раздражителями, приходящими в большие полушария». Исследователями было установлено, что условным раздражителем второй сигнальной системы является именно смысловое значение слова-раздражителя, а не его звуковой образ.

Таким образом, высшая нервная деятельность осуществляется у человека тремя инстанциями: первой инстанцией, общей у человека и высших животных, является подкорковая область головного мозга с ее сложнейшими безусловными рефлексам. Следующая инстанция—первая сигнальная система коры полушарий, также общая у человека и животных. И, наконец, третья инстанция— вторая сигнальная система, характерная только для человека.

И. П. Павлов, создавая физиологическую теорию гипноза доказал, что в основе гипноза, как естественного сна, лежит процесс торможения. При переходе корковых клеток из деятельного состояния в тормозное, торможение возникает в них не сразу, а постепенно; при этом клетки переходят через ряд промежуточных фазовых состояний, отличающихся по интенсивности охватившего их тормозного процесса. И. П. Павлов писал: «Если обыкновенный сон есть задерживание торможения всей деятельности внешнего отдела мозга, то гипноз надо представлять себе как частичное задерживание различных участков этого отдела...». С накоплением новых данных это представление И. П. Павлова углублялось и уточнялось, но основа его продолжала оставаться все той же. Гипноз есть состояние переходное между бодрствованием и сном, это частичный сон, частичное торможение нервных клеток больших полушарий головного мозга. Многие явления, наблюдающиеся в гипнотическом состоянии у животных и человека, находят свое объяснение в меняющейся экстенсивности этого торможения. Торможение при гипнозе охватывает не всю мозговую кору полностью, как это наблюдается в глубоком естественном сне, а лишь часть ее, причем остаются в то же время в бодрствующем состоянии «сторожевые пункты», обуславливающие контакт между гипнотизером и гипнотизируемым, главным образом, через вторую сигнальную систему.

Для вызывания гипноза чаще всего используется внушение в виде речевого воздействия. При этом в коре мозга усыпляемого в речедвигательной зоне образуется стойкий очаг концентрированного возбуждения, который по индукции вокруг вызывает разлитое торможение, которое, в свою очередь, положительно индуцирует возбужденный очаг и тем самым еще больше усиливает его

действие. Этот очаг становится доминантным и сохраняет свое изолирующее значение и после выхода из гипнотического сна, чем и объясняется механизм постгипнотического действия.

Следовательно, с физиологической точки зрения речевая психотерапия представляет собой условную функциональную терапию, воздействующую на корковую динамику и через нее на подкорковые и вегетативные центры.

При этом слово через вторую сигнальную систему воздействует на первую сигнальную систему, а через нее на подкорку.

Восприимчивость людей к гипнозу зависит от степени внушаемости их. Сторонники идеалистического реакционного учения Фрейда, в частности, Ференси и другие, вместо научно обоснованного объяснения восприимчивости к гипнозу, приходят к ложным фантастическим выводам, утверждая, что в основе внушаемости лежит «инфантильно-сексуальная установка», которая, будто бы, была свойственна какому-либо из родителей и теперь повторяется в отношении гипнотизера, причем гипнотизация и внушаемость легко наступают лишь в тех случаях, когда гипнотизеру присущи какие-либо свойства и особенности, напоминающие инфантильную ситуацию. Они ошибочно считают, что в этих случаях гипнотизер воспринимается то в роли строгого отца, слова которого вызывают покорность, то в роли матери, достигшей послушания ребенка иными, мягкими способами воздействия. Таким образом, идеалистическая реакционная психо-аналитическая школа лишь извращает все существо вопроса фантастическими лженаучными домыслами.

Работами И. П. Павлова и его учеников (А. Г. Иванов-Смоленский, Б. Н. Бирман, А. О. Долин, К. И. Платонов и др.) показано, что основной механизм внушаемости заключается в функциональной разорванности нормальной, более или менее объединенной работы всей коры, возникающей в результате функционального расчленения больших полушарий на сонные и бодрствующие отделы. Это приводит к «неодолимости» слов внушения, так как последнее осуществляется при отсутствии обыкновенных влияний со стороны остальных частей коры.

Другой физиологический механизм, приводящий к повышенной внушаемости, связан с парадоксальной фа-

зой торможения корковых клеток, при которой слабые раздражения вызывают сильную ответную реакцию, а сильные раздражения могут не вызвать никакой реакции. В обычных условиях слово является слабым раздражителем по сравнению с предметами окружающего мира; здесь же в парадоксальной фазе слово вызывает сильную реакцию, становится мощным фактором, действующим на кору, изменяющим ее функциональную способность.

Многообъемлемость слова делает понятным, что внушением в гипнозе можно вызвать много разнообразных действий, направленных как на внешний, так и на внутренний мир человека.

Таким образом, строго объективный Павловский метод исследования высшей нервной деятельности рассеял ту густую завесу мрака, таинственности и субъективистско-психологических представлений, которые так долго окутывали проблему гипноза. И в наше время многие врачи, прошедшие специальную подготовку, успешно используют гипнотическое внушение при лечении различных заболеваний. Из медицинской практики г. Новокузнецка известно, насколько эффективным оказывается терапевтическое лечение с использованием гипноза таких заболеваний как бронхиальная астма, травматические неврозы, алкоголизм, запоры, расстройства зрения, заикание и много других болезней.

Сейчас на смену суеверию и невежеству пришла наука, показывающая, что не вера в сверхъестественные силы, которыми, якобы, наделены «чудесные исцеления», является могучим рычагом в борьбе с различными заболеваниями человека, а вера во всемогущество знания. Верить в бога сейчас—это значит подавлять в себе всякое желание к познанию окружающего мира и самого себя. Это значит расписаться в своей бессилии раскрыть тайны природы. Но мы верим в разум, в творческие силы человека и это помогает нам продвигаться вперед во всех областях науки, что, в свою очередь, умножает наши силы в строительстве коммунизма.

СОДЕРЖАНИЕ

К. С. Глебов. Отношение Коммунистической партии и Советского государства к религии и церкви	4
А. П. Романова. Из опыта работы партийных организаций Кузбасса по атеистическому воспитанию населения	10
И. Антонов. Почему я порвал с религией?	18
Е. М. Долгих. Антирелигиозная работа в связи с полетом в Космос	22
И. А. Клейнер. Эстетический идеал эпохи Возрождения в борьбе с религией.	33
В. Н. Ковальская. Антирелигиозные мотивы в скульптурном изображении греческих богов поздней классики и эллинизма.	41
С. А. Равинг. Критика религиозного учения о свободе человека.	46
М. Сергеев. Баптизм и женщина	52
А. А. Ткаченко. О некоторых вопросах преодоления религиозной морали.	64
Б. Ф. Голубев. Ждущие «второго пришествия»	71
А. Меркурьева. Кому служат пятидесятники?	81
В. П. Патрин. Борьба медицины с религиозными представлениями и суевериями.	86
Н. Н. Алеутский. О некоторых «чудодейственных» веществах и лекарствах, используемых знахарями и церковниками.	92
И. К. Жмакин. Наука и религия о некоторых таинственных явлениях психики.	98
А. Н. Кишиневский. Изменения трупа и «святые мощи»	103
В. А. Мильченко. Священное писание с точки зрения врача-психиатра	107
Л. И. Большанин, В. М. Кузьменко. Гипноз и вера в «чудесные исцеления».	117

Отв. редактор Н. Алеутский
Корректор Н. Филимонова
Художник Н. Клейнер

Сдано в наб. 19. II. 1968 г. Подп. в печ. 5. IX. 1968 г. Печ. л. 8
Тираж 1000 экз. ОП00402. Цена 70 коп. Зак. 1048 1968 г.

Кемерово, филиал тип. № 1

Цена 70 коп.

3