

МАТЕРИАЛЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ЭТНОГРАФИИ И АНТРОПОЛОГИИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

С. А. ТОКАРЕВ

РЕЛИГИИ, ЦЕРКВИ И СЕКТЫ В США

В пресловутом «американском образе жизни», который так широко рекламируют сейчас империалисты США, особенно в странах маршаллизованной Европы, видное место занимает религия. Это один из важнейших столпов и устоев современного буржуазного общества, и нигде эта роль религии так не очевидна, как именно в стране доллара.

1

Из всех стран мира США отличаются наиболее пестрым по вероисповедной принадлежности составом населения. Там насчитывается 265 одних только зарегистрированных религиозных «denominations», т. е. вероисповеданий, сект, толков (1945)¹. В Соединенных Штатах нет государственной религии или государственной церкви: конституция устанавливает полную свободу вероисповедания для всех граждан (1-я поправка к конституции — «Билль о правах», — вступившая в силу с 1791 г.). Это и понятно, если вспомнить, что основателями заокеанской республики были выходцы из стран Европы, бежавшие как раз от религиозных преследований. Однако большой ошибкой было бы думать, что эта гарантированная конституцией свобода вероисповедания означает действительно свободу убеждений, свободу совести.

В некотором противоречии с указанным положением конституции Соединенные Штаты называют часто «протестантской» страной. И в самом деле, — хотя из отдельных вероисповеданий наибольшее число последователей насчитывает в США католичество, — однако, во-первых, все протестантские толки и секты, вместе взятые, охватывают абсолютное большинство населения (41,9 млн. верующих из общего числа учтенных членов религиозных общин в 72,5 млн. т. е. 57,9%)²; во-вторых, подлинными основателями республики были именно протестанты; в-третьих, наконец, как заявляют некоторые американские ученые, США — страна протестантская по самому своему духу. В этом последнем заявлении, как будет показано дальше, есть много верного.

Среди существующих «denominations» есть и крупные и мелкие по числу последователей. Есть секты, насчитывающие всего по несколько десятков членов (например, секта «Первобытных друзей» — «Primitive

¹ «American Handbook». Prepared by the Office of War Information, Washington, 1945, стр. 417—418.

² См. таблицу.

Численность религиозных общин в США (по данным 1936—1944 гг.)³

	Число членов (в тыс.)
Всего учтено	72 492,7
Из них:	
1. Протестантские церкви и секты	41 943,1
2. Римско-католическая церковь	23 419,7
3. Еврейские общины	4 641,2
4. Восточно-православные церкви	686,3
5. Прочие	1 802,4
В том числе (1 + 5):	
1) Баптисты	13 832
а) Севернобаптистская конвенция	1 555,9
б) Южнобаптистская »	5 667,9
в) Национальная баптистская конвенция США	4 021,6
г) » » » - Америки	2 352,3
д) Американская баптистская ассоциация	115,0
е) Баптисты свободной воли	118,9
2) Методисты	9 786
а) Методистская церковь	8 046,1
б) Африканская методистская епископальная церковь	868,7
в) » » сионская церковь	489,2
г) Цветная методистская епископальная церковь	382,0
3) Лютеране	4 924
А. Американская лютеранская конференция:	
а) Американская лютеранская церковь	584,5
б) Евангелический лютеранский августинский синод Сев. Америки	373,2
в) Норвежская лютеранская церковь Америки	593,0
Б. Лютеранская синодальная конференция Сев. Америки:	
а) Евангелический лютеранский синод Миссури, Огайо и др.	1 356,7
б) Евангелический лютеранский соединенный синод Висконсина и др. штатов	324,5
в) Объединенная лютеранская церковь Америки	1 690,2
4) Пресвитериане	2 800
а) Пресвитерианская церковь в СШ	565,9
б) » » в США	2 040,4
в) Объединенная пресвитерианская церковь Сев. Америки	193,6
5) Протестантская епископальная церковь	2 227,5
6) Ученики Христа	1 672,3
7) Конгрегационалистские христианские церкви	1 075,4
8) Святые последнего дня (мормоны)	983,4
(в том числе Реорганизованная церковь Иисуса Христа святых последнего дня — 113,1)	
9) Евангелическая и реформатская церковь	675,9
10) Объединенные братья во Христе	433,5
11) Церкви Христа	309,5
12) Церковь бога во Христе	300,0
13) Научная церковь Христа	268,9
14) Евангелическая церковь	255,9
15) Армия спасения	208,3
16) Ассамблеи бога	227,3
17) Адвентисты 7-го дня	194,8
18) Церковь Назаря	187,1
19) Церковь братьев	180,3
20) Реформатская церковь Америки	169,4
21) Христианская реформатская церковь	128,9
22) Интернациональная генеральная ассамблея спиритуалистов	100,0
23) Федерированные церкви	88,4
24) Прочие организации (с числом членов менее 85 тыс.)	2 602,9

³ По данным «Yearbook of American Churches»; см. «Statistical abstracts of the U. S.», 1947, стр. 61.

Friends» — состоит из 14 человек); мелких сект всего насчитывается 204, а членов в них — 1,7 млн. в общей сложности⁴. Но огромное большинство верующих (95%) состоит в крупных и крупнейших религиозных организациях, которых насчитывается всего 52. Наиболее многочисленны по числу приверженцев: протестантизм с его разнообразными разветвлениями и сектами, далее католицизм и иудаизм. Эти три основных направления оказывают наибольшее влияние на политическую, экономическую и культурную жизнь страны.

О численности этих, а также других вероисповеданий и сект в США дает понятие таблица на стр. 138.

2

Итак, ни одно в отдельности взятое вероисповедание или секта не охватывает абсолютного большинства населения США. Эта дробность конфессионального состава — характерная черта населения этой страны.

Можно заметить некоторые закономерности в распределении вероисповеданий в географическом, классово-профессиональном и национальном отношениях, — хотя в этом распределении далеко нет такой четкости, как в некоторых странах Европы.

В географическом отношении отмечается большее преобладание протестантизма на Юге. Из южных штатов только в трех католики численно преобладают: в Луизиане (потомки французских колонистов), Техасе (мексиканцы) и Кентукки. В остальных протестантизм не только господствует количественно, но он принял наиболее агрессивные, воинствующие формы и католики подвергаются нередко преследованиям (Ку-клукс-клан и пр.). Почти во всех северных и западных штатах католики составляют относительное большинство. При этом замечается вполне определенная концентрация католического населения в крупных городах, тогда как мелкие городки и сельские местности и на Севере и на Западе обнаруживают преобладание протестантского элемента. Самые крупные католические общины находятся в Чикаго (1,6 млн.), Нью-Йорке (1,1 млн.), Бостоне (1,09 млн.). Иудаизм распространен главным образом в больших городах восточных штатов⁵.

В социальном отношении в США нет такого резкого размежевания между аристократическими и демократическими церковными организациями, как например, в Англии, где епископальная «High Church» объединяет главным образом аристократию и крупную буржуазию, тогда как трудящиеся массы тяготеют к «Low Church» и к разным сектам. Однако некоторые различия по социальному составу между отдельными вероисповеданиями имеются и в Америке: основной социальной базой протестантских сект считаются средние классы населения, средняя и мелкая буржуазия, фермеры; католическая же церковь более широко охватывает рабочих. Некоторые из протестантских сект выделяются своим сугубо фешенебельным характером: такова, например, епископальная церковь, принадлежность к которой всюду рассматривается как признак хорошего тона и высокого общественного положения. В штатах Новой Англии ту же роль играет унитарийская и конгрегационалистская секты, в штате Нью-Йорк — голландская реформатская церковь, в штатах Среднего Запада — пресвитерианство⁶.

Наиболее тесно связано распределение вероисповеданий в США с национальным и расовым составом населения. Потомки «старых эмигрантов» англо-саксонского происхождения распределяются почти равномерно

⁴ «American Handbook», стр. 418.

⁵ D. W. Brogan, U. S. A., an outline of its country, its people and institutions, Oxford, 1941 (1942), стр. 59 и др.

⁶ Там же, стр. 61 и др.

между протестантскими толками: это в основном епископалы, пресвитериане, баптисты, методисты и пр. Негры в подавляющем большинстве тоже протестанты, — но у них свои особые толки, хотя и одноименные, но совершенно отделенные от «белых» толков и сект⁷. Объединение белых и негров в одной и той же церкви — вещь в Соединенных Штатах почти невозможная: потомки белых плантаторов, особенно в южных штатах, так же не допускают негров, хотя бы единоверцев, молиться с ними в одной церкви, как не допускают их в свои рестораны, кинотеатры и железнодорожные вагоны.

Католицизм — это в основном религия иммигрантов из католических стран Европы и их потомков. Католики в США — это прежде всего ирландцы, далее итальянцы, поляки, франко-канадцы (и потомки ранних французских колонистов Луизианы), мексиканцы. Эти национальности медленнее ассимилируются, держатся более обособленно и больше подвергаются дискриминации, причем именно католическая религия эту их обособленность в значительной мере поддерживает. В южных штатах католицизм до сих пор считается «неамериканской» религией.⁸ Но именно католицизм пользуется сейчас наибольшим вниманием реакционных империалистических кругов США, имеющих в виду использование Ватикана для осуществления своих преступных агрессивных намерений. Развертывая более энергичную миссионерскую деятельность, католики привлекают к себе и индейцев: в настоящее время около 1/3 всех индейцев США — католики. Неудивительно, что относительная численность католической церкви в США растет с необычайной быстротой, что отражает прежде всего приток иммигрантов из стран Восточной, Центральной и Южной Европы и из Ирландии: так, еще в 1830 г. католики составляли не больше 2% всего населения США, в 1925 же году их было около 15%, а по последним данным численность их составляет свыше 32% всех верующих.

Лютеранские церкви охватывают прежде всего выходцев из Северной Германии и Скандинавских стран. Они составлены главным образом по национальному признаку: норвежская лютеранская церковь Америки, евангелический лютеранский августинский синод Северной Америки и т. п.

Иудаизм — религия иммигрантов еврейской национальности и их потомков.

Восточноправославные церковные организации объединяют иммигрантов русского, украинского, южнославянского, греческого происхождения.

3

Интересно остановиться вкратце на истории русской православной церкви в Северной Америке и на ее положении в настоящее время.

Начало этой церкви было положено миссионерами, обосновавшимися в бывших российско-американских владениях. Первые миссионеры — монахи Валаамского монастыря — поселились на острове Кадьяке в 1794 г. и в течение нескольких лет крестили в православие около 12 тыс. туземцев, построив несколько церквей. Миссионеры продолжали успешно действовать во все время управления Российско-Американской компании. Центром миссии был город Ситка. Самой видной фигурой был там известный Иоани Вениаминов, миссионер-ученый, прошедший 15 лет в Российской Америке (1824—1839) и сделавший много для этнографического изучения края. В 1840 г. в Ситке была открыта епископия. При продаже российско-американских владений Соединенным Штатам (1867) права русской церкви были оговорены специальной статьей. Но уже через несколько лет, в 1872 г., резиденция православного еписко-

⁷ «One America. The history ... of our racial and national minorities», ed. by F. Brown and J. Roucek. N. Y., 1945, стр. 509.

⁸ D. W. Bregan. Указ. раб., стр. 64 и др.

па была перенесена с далекой Ситки в Сан-Франциско; там она оставалась до 1905 г., когда управление русской православной церкви было перенесено в Нью-Йорк.

Быстрый рост православной церкви в Америке происходил в конце XIX в. и в начале XX в. в связи с усилением иммиграции из славянских стран Европы. Помимо православных общин, в США возникли также униатские; но так как католическое духовенство не разрешало строить униатские церкви и совершать униатское богослужение, — то униаты начали массами переходить (с 1891 г.) в православие. Особенных успехов добилась православная церковь при епископе Николае (1891—1898) и архиепископе Тихоне (1898—1905) — впоследствии российском патриархе (1918—1925)⁹.

После революции 1917 г. в России иерархия американской православной церкви объявила последнюю независимой. Стали созываться поместные соборы, на которых избирались архиепископы (с 1924 г. митрополиты) «всех Америки и Канады». Такие соборы имели место в 1919 г. в Питтсбурге, в 1924 г. в Детройте, в 1934 г. в Кливленде, в 1937 г. в Нью-Йорке. В 1924—1934 гг. митрополитом «всех Америки и Канады» был Платон (Рождественский), с 1934 г. — Феофил (Пашковский)¹⁰.

Власть русского митрополита в Америке признают и православные общины других национальностей: сербские, греческие, сиро-арабские.

Политическая физиономия иерархов русской православной церкви в США после 1917 г. была все время резко антисоветской. Лишь в годы второй мировой войны стихийное тяготение значительной части русских эмигрантов к Советскому Союзу, ведшему героическую борьбу против германского фашизма в союзе с США, заставило часть церковников переменить свое отношение к православной церкви в СССР и в известной мере к Советскому правительству. В настоящее время православная церковь в Америке раскололась: часть духовенства и верующих попрежнему поддерживает митрополита Феофила, отказывающегося признать главенство Московской патриархии, но другая часть признает это главенство.

4

Таким образом, за исключением католической церкви, ни одно другое вероисповедание или секта в США не охватывает широко верующих разных национальностей, а тем более разного цвета кожи. В такой пестрой по национальному составу стране, как США, религия отражает эту пестроту, она подчеркивает и углубляет национальную, а еще более расовую разобщенность. В этом — одно из проявлений вредной, реакционной роли религии, разъединяющей силы трудящихся, тормозящей сплочение демократических масс в их борьбе с империализмом.

Американские церковные и сектантские организации входят, как правило, в соответствующие международные церкви и религиозные объединения. Эти объединения: Всемирный лютеранский конвент, Баптистский всемирный альянс, Альянс реформированных пресвитерианских церквей, Интернациональный конгрегационалистский совет и ряд других. В этих международных объединениях именно американские секции обычно играют доминирующую роль¹¹. Даже католическая церковь Америки, вопреки строгому централизму всей системы и иерархии католицизма, подчиненной Ватикану, занимает в этой системе несколько обособлен-

⁹ Basil Bensing, *History of the Russian Orthodox Greek Catholic church of N. America*. N. Y., 1941; Аф. Васильев, *Зарубежная Русь*, П., 1905; Анатолий, архим., *Американские очерки*, Одесса, б. г.

¹⁰ В. Bensing, *Указ. раб.*

¹¹ «American Handbook», 1945, стр. 422—423.

ное и самостоятельное положение. Еще до второй мировой войны сами католические деятели в США отчетливо и откровенно выражали эту свою обособленность от «Святейшего престола». Католический журнал «Конгрегационалист» писал, что «здесь, в Америке, теория и практика католической церкви глубочайшим образом расходятся с европейской практикой, так что католицизм у нас более американский, нежели римский». Особенности этого «американского католицизма» определялись в значительной степени тем, что ему приходилось вести, в условиях господства протестантских традиций и буржуазно-демократического режима, более гибкую политику. Католический писатель Поль Сабатье отмечал тогда, что «американский католицизм многое берет из окружающей протестантской среды и все католики здесь более или менее проникнуты либерализмом». Теперь, после окончания второй мировой войны, когда американский империализм почувствовал себя хозяином и в самой Европе, когда и Ватикан фактически превратился в его агентуру, когда 80% всех денежных пожертвований Ватикан получает, по данным Авро Мэнхэттена, прогрессивного британского публициста, из Соединенных Штатов,— теперь «американский католицизм» стал не только самостоятельной, но и наиболее мощной силой в католической церкви. Фактическим главой этой церкви сейчас можно считать скорее нью-йоркского кардинала Франца Spellмана, чем папу Пия XII¹². Недаром Spellман пользуется такой поддержкой Государственного департамента США.

5

Церковная организация и управление различны у разных вероисповеданий и сект. Католическая церковь отличается наибольшим централизмом. На 23 млн. верующих католиков в США имеется около 19 тыс. приходов (церквей), т. е. несколько более одной тысячи прихожан в среднем на одну церковь (у протестантов одна церковь приходится в среднем на 235 верующих, т. е. отправление культа в этом смысле почти в четыре раза более децентрализовано). Это соответствует указанному выше преимущественному сосредоточению католического населения в больших городах. В этих 19 тыс. (точнее 18 976) приходах насчитывается 36 970 священников. Католических епископов, ведающих епархиями, считается 129, архиепископов — 21. Из них до недавнего времени только двое были удостоены кардинальской шапки: архиепископ Бостонский У. О. Коннель и архиепископ Филадельфийский Д. Догерти¹³. Такая скупость Римской курии на предоставление кардинальского достоинства американским иерархам объяснялась традиционным недоверием Ватикана к самостоятельности «американского католицизма» (в Италии кардиналами числилось 38 прелатов). После проведенной в феврале 1946 г. Ватиканом реорганизации кардинальской коллегии — в угоду американскому империализму — число американских кардиналов возросло до 5: кардинальское достоинство получили, кроме упомянутых двух, также архиепископ Нью-Йоркский Ф. Spellман, архиепископ Чикагский Самуэль Стрич и архиепископ Детройтский Эдуард Муни¹⁴.

Протестантские религиозные организации, как уже сказано, менее централизованы, они более мелки и автономны. Около 37 млн. верующих объединены в 204 579 церковных и сектантских общинах, так называемых конгрегациях¹⁵. Каждая из них управляет своими делами самостоятельно, а общие вопросы решаются на областных или федеральных «конвентах» (Севернобаптистский конвент, Южнобаптистский конвент) или «синодах» (Евангелический лютеранский августинский синод

¹² А. Мэнхэттен, Ватикан, М., 1948, стр. 17 и др.

¹³ «American Handbook», 1945, стр. 418.

¹⁴ «Almanacco Italiano», 1947, стр. 525—527.

¹⁵ «American Handbook», 1945, стр. 418.

Сев. Америки и т. п.) и на периодически созываемых «генеральных ассамблеях» — церковных съездах, где дебатуются, между прочим, и вопросы догматики.

Верующие восточноправославного вероисповедания (их около 1,2 млн.) объединены вокруг 777 церковных общин (приходов), т. е. на один приход оказывается около полуторы тысячи прихожан, — цифра, более высокая, чем даже у католиков¹⁶; но это свидетельствует не о большем централизме православной церкви, а о большей ее бедности.

Верующие иудаисты (их 4641 тыс.) объединены в 3728 конгрегаций (синагог). Раввинов насчитывается около 3 тысяч¹⁷.

6

С точки зрения догматики и культа американские религиозные общины не заключают в себе чего-либо своеобразного по сравнению с теми вероисповеданиями, сложившимися в европейских странах, от которых они ответвились. Общими чертами всех протестантских сект в Америке, как и в Европе, являются: признание библии единственным высшим авторитетом в вопросах не только догматики, но и морали и всех светских дел; учение об «оправдании верой», значительно понижающее роль церковной иерархии и повышающее ответственность отдельной личности; упрощение культа, отмена его наиболее пышных и показательных форм; отрицание или сокращение культа святых, богородицы, почитания икон и разных церковных символов; строго аскетический взгляд на «мирские» удовольствия и развлечения, осуждение танцев, светской музыки, театра и пр. — особенно запрещается предаваться этим «греховным» и «суетным» занятиям в воскресенье; в воскресенье строго запрещается также работать. Эти «пуританские» взгляды действовали во всей строгости в первые времена колонизации Америки, когда фанатики-пуритане, едва освободившись от религиозных преследований на своей европейской родине, со всей непреклонной прямолинейностью подчиняли всю жизнь в новосозданных колониях своим библейским идеалам и с беспощадной жестокостью расправлялись с их нарушителями и вообще со всеми инакомыслящими. Впоследствии времена переменились, и ныне лишь немногие старозаветные ханжи придерживаются указанных взглядов во всей их строгости; однако в той или иной форме «пуританские традиции» оказывают влияние до сих пор — и на быт, и на экономику, и даже на политическую жизнь США.

«Протестантская этика» сыграла в свое время очень крупную роль как идеология растущего капитализма, — роль эта сказалась еще в европейских странах в годы сложения протестантизма, но особенно ярко проявилась именно в Америке. Догматической основой этой этики послужило учение о «предопределении», наиболее последовательно развитое Кальвином и его сторонниками и укрепившееся в пресвитерианской, реформатской и других церквях. Согласно этому учению, бог заранее предопределил судьбу всех людей — одних к вечному спасению, других — к вечному осуждению. Человек бессилен изменить это божественное предопределение, но он может и должен идти по стезе, указанной ему богом. Никто не может знать при жизни, предназначен ли он богом к спасению или к осуждению. Но внешним признаком благодати божией над человеком является его ж и з н е н н ы й у с п е х. К успеху в деловой жизни, в земледелии, промышленности и торговле и должен стремиться благочестивый человек, выполняя этим заповедь бога. Погоня за прибылью, за богатством, с точки зрения протестантского мировоззрения, не только не греховна (как учил средневековый католицизм),

¹⁶ «American Handbook», 1945, стр. 418.

¹⁷ Там же.

но, напротив, угодна богу. Греховно лишь пользование богатством для мирских удовольствий. Надо накапливать богатство, сохраняя аскетическую умеренность жизни (полная противоположность средневековым понятиям), накапливать его ради накопления, выполняя божью заповедь. Такова была идеология пуритан, этих суровых праведников-накопителей, этих аскетических скопидомов, закладывавших основы капиталистического развития заокеанских колоний¹⁸.

Центральная идея этой протестантской этики — отождествление делового успеха с «божьей благодатью» — и по сейчас осталась краеугольным камнем мировоззрения протестантизма в разных его толках¹⁹. С этой точки зрения, открыто или завуалированно проповедуемой всеми протестантскими сектами, капиталист, фабрикант, миллионер — это божий избранник, а его богатство и успех в области бизнеса — внешний знак его праведности. Напротив, тот, кто не имеет успеха в жизни, низкооплачиваемый рабочий, разорившийся фермер, безработный — это грешник, отмеченный перстом Божиим. Нигде с такой обнаженностью, как в Соединенных Штатах, не выступает эксплуататорская роль этой религиозной морали.

Между отдельными протестантскими толками различия по существу очень невелики. Они касаются маловажных деталей догматики, богословского обоснования этики, мелких особенностей культа. Более существенные различия между ними касаются, как уже было сказано, самого состава последователей.

Наиболее влиятельными и крупными по числу приверженцев считаются в США четыре протестантские церкви (секты): епископальная, пресвитерианская, методистская и баптистская; каждая из них распадается на целый ряд местных, национальных и тому подобных церковных организаций. Хотя история каждой из этих сект своеобразна и первоначально, по крайней мере в Европе, они сильно отличались друг от друга (епископальная церковь представляла собой форму господства королевского абсолютизма в Англии и позже сохранилась там как аристократическая церковь; пресвитерианская церковь отражала интересы шотландской буржуазии; методисты и баптисты были выразителями настроений широких трудящихся масс, недовольных официальной, недоступной народу, «дорогой» церковью), — на почве Америки с течением времени различия между этими толками стерлись. Сейчас служители и проповедники отдельных сект отличаются друг от друга гораздо больше своими индивидуальными взглядами или политическими убеждениями, чем принадлежностью к той или к другой секте.

7

Особо следует сказать лишь о тех немногих религиозных течениях, которые создались в самой Америке из чисто местных условий. Таких чисто американских по происхождению сект всего две (если не считать мелких, не играющих заметной роли): это «Христианская наука» и секта мормонов.

Секта «Христианской науки» («Christian Science») была основана в 1892 г. Марией Бэкер Эдди из Бостона (Массачусетс). Идеи, положенные в основу новой секты, были изложены этой дамой еще ранее, в 1875 г., в ее книге «Science and health, with Key to the Scripture», ставшей своего рода евангелием и основным руководством к учению

¹⁸ Max Weber, *Protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus* (Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie), 2 Aufl., Bd. 1, Tübingen, 1922.

¹⁹ D. W. Brogan, Указ. раб.

секты. В настоящее время секта насчитывает около 300 тыс. последователей, имеет около 11 тыс. должностных лиц и священнослужителей, около 3 тыс. церквей, собственный орган «Christian Science Monitor».

Суть учения «Христианской науки» сводится к идее вечности и реальности духа, иллюзорности и эфемерности материи. Зло, с точки зрения «Христианской науки», — нереально, и человек, усвоивший истинное учение, должен его игнорировать. Секта «Христианской науки» ведет усиленную пропаганду во всех странах.²⁰

Другая чисто американская секта — мормонов — особенно интересна, как специфически американское явление, едва ли возможное в какой-либо другой стране. Вся история этой секты состоит из сплошного нагромождения грубых обманов, насилий, террора и преступлений; ее вероучение — причудливо-фантастический бред. Христианского в этой секте, кстати, почти ничего нет.

Официальное название секты «Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints», т. е. «Церковь Иисуса Христа святых последнего дня». Она основана была около 1830 г. полупомешанным мошенником Джозефом Смитом, который объявил о найденной будто бы им «Книге Мормона», книге, написанной на золотых пластинках и подававшей чтение только с помощью таинственного оптического сваряда. В этой фантастической книге повествовалось об истории «американских израильтян», попавших за много веков до хр. э. в Америку и ставших там христианами; этой благочестивой колонии являлся будто бы возродившийся Христос, который избрал из ее среды 12 апостолов, обративших в христианство всю Америку, и т. д. Весь этот горячечный бред оказался в действительности изложением неизданного романа одного полусумасшедшего пастора (1812). Однако это не помешало Дж. Смит собрать вокруг себя группу приверженцев и наэлектризовать их своими проповедями до экстаза. Смит ввел строгую дисциплину в свою секту. Центром ее стал гор. Индепенденс в штате Миссури. Творившиеся там приверженцами Смита безобразия вынудили жителей изгнать их. Сектанты переселились в штат Иллинойс (гор. Нову, 1838). Однако и там начались столкновения. После убийства Смита секта, реорганизованная Брайамом Юнгом, переселилась в штат Юта, на берега Соленого озера, тогда почти пустынные (1846—1848). Здесь мормонская колония достигла больших успехов, центр ее — Город Соленого Озера — стал большим цветущим городом. Но порядки в секте были варварскими и деспотическими. Слепое повиновение главе секты было объявлено высшей добродетелью, послушание — единственным непрощаемым грехом. Строгая иерархия (священники чина Мельхиседека и чина Аарона) осуществляет абсолютную власть над общиной, малейшее неповиновение карается смертью от рук тайных отрядов «ангелов-мстителей». В секте было введено многоженство (до 1870-х гг.). Главари секты безнаказанно творили всякие преступления (например, истребление каравана переселенцев в 1857 г.). Впоследствии правительство США обуздало незаконные действия мормонов, но замкнутость секты, ее нетерпимое отношение к окружающему «языческому» миру — остались.

Эта секта, лишь номинально связанная с христианством, имеет свою, совершенно особую догматику, состоящую из фантастических и путаных космологических представлений и полубандитской этики. Чисто американское явление (ведь основа учения — идея, что «христианство» в Америке появилось гораздо раньше, чем в Европе), секта мормонов, однако, имеет последователей и вне США (например, в Канаде, в Океании). В самих США сейчас есть две главные мормонские организации: в

²⁰ «American Handbook», 1945, стр. 418. A. J. Eddy, Mary Morse Baker (Dictionary of American biography, vol. VI, 1931, стр. 7—14).

Солтлейк-Сити и в штате Миссури; друг друга они считают еретиками. Общая численность мормонов — 983 тысячи²¹.

8

Обострение противоречий империалистической системы, рост сознательности рабочего класса, его революционизирование, появление трещин в стенах царства доллара — все это вынуждает церковников и руководителей сект, верных слуг капитала, искать более сильных мер, более гибких способов сохранить господство религиозного дурмана над массами. Все церкви и секты в США, как и в других странах, всегда оправдывали и освящали капиталистическое рабство, все виды классового и национального гнета. Теперь для этой цели пускаются в ход частью более грубые и наглые, частью более тонкие методы.

Симптомы кризиса и поиски новых методов оболванивания масс начались в годы первой мировой войны и после ее окончания. Одним из характерных явлений в этом отношении был раскол целого ряда протестантских сект на два лагеря: консервативное, откровенно черносотенное течение мракобесов — так называемый фундаментализм — и течение сторонников необходимости приспособливаться к новым веяниям в политике и науке — так называемый модернизм. Раскол между фундаменталистами и модернистами начался в 1920 г. в баптистской секте, но он почти сразу перекинулся на организации методистов, пресвитериан и другие протестантские толки. Этот раскол оказался гораздо более существенным, чем все прежде имевшиеся различия между отдельными протестантскими сектами. «Через несколько месяцев (после появления фундаментализма как определенного течения) новое размежевание прошло через всю страну, — писал один из либерально настроенных церковных авторов Альберт Диффенбах, — вместо прежних вертикальных линий, разделявших многочисленные церкви подобно заборам, прошла одна горизонтальная линия раздела через все церкви: фундаменталисты и модернисты»²².

В чем заключалась сущность спора? В чем различались точки зрения фундаменталистов и модернистов?

Фундаменталисты пытались противопоставить угрозе растущего вольномыслия незыблемый авторитет библии, точное и буквальное понимание основных религиозных догматов, даже самых нелепых с точки зрения науки и здравого смысла; без слепого и буквального принятия на веру этих догматов не может, по их мнению, сохраниться авторитет библии, а следовательно, не удержится и христианство. Северный баптистский конвент сформулировал в 1920 г. следующие 5 пунктов, по которым требовалась такая слепая и безоговорочная вера: абсолютный авторитет и непогрешимость библии; догмат девственного зачатия как основа учения о божественности Иисуса Христа; искупительная жертва сына божия за грехи всех людей; плотское воскресение в день Страшного суда тех самых тел всех людей, которые похоронены в могилах; второе пришествие Христа во плоти для суда над миром²³.

Опубликование мракобесных решений Баптистского конвента вызвало большой шум в печати, удивление и возмущение всей мало-мальски свободомыслящей части общества. Церковный журнал «Christian Century» выступил на первых порах с осуждением проповеди новых религиозных изуверов. Однако в начавшейся борьбе матерые фундамента-

²¹ «American Handbook», 419; Вл. С., Мормоны (Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, полутом 38).

²² А. Dieffenbach, Religious liberty, N. Y., 1927, стр. 75 и др.

²³ Там же, стр. 38—39.

листы — сначала среди баптистов, потом и в других сектах — скоро одержали полную победу над своими противниками — модернистами, пытавшимися затушевать контраст между нелепыми догматами и данными науки и разума. Против модернистов начались гонения, и большинство духовных деятелей побоялось идти против течения. На генеральной ассамблее пресвитерианцев в Принстоне (1925) только 1½% всех священников осмелились выступить с просьбой разрешить более либеральное толкование некоторых религиозных догматов. На такой же ассамблее 1927 г. в Сан-Франциско по поводу высказанного кем-то робко сомнения в истине догмата непорочного зачатия один из лидеров церкви торжественно заявил среди всеобщего одобрения: «Мы верим в это».

Более смелые и совестливые из церковных деятелей разных толков пытались бороться против этого возрождения средневекового богословия. Такими были среди баптистов Фосдик, Фаунс, Веддер и др., в епископальной церкви — епископ Лауревс. Однако фундаменталисты установили такой режим террора и инквизиции в своих организациях, что вольнодумцы вскоре были вынуждены один за другим замолчать. Фосдик, смело выступавший в 1922 г. против мракобесов, впоследствии сдался и на допросе в 1925 г. отрекся от всех своих «ересей». То же произошло с Генри Коффином, Уильямом Меррижем, с журналом «Christian Century». Епископальная церковь в 1923 г. при помощи угроз и репрессий принудила к молчанию группу священников, сомневавшихся в буквальном понимании некоторых догматов. В баптистских организациях 85% деятелей оказались фундаменталистами (особенно в южных штатах), в пресвитерианских — 95%. В методистской церкви, более гибкой, мракобесие не сказалось так резко, но преследование вольнодумства имели место и в ней: так, около 1927 г. в штате Небраска в г. Аврора проповедник Бэкнер, любимый всеми прихожанами, был уволен за то, что выражал сомнения по поводу утверждений Библии, будто бог утопил в воде всех людей, кроме Ноя, будто он погубил 70 тысяч ни в чем неповинных людей, будто он велел евреям избивать всех хананеев и пр. Таких фактов террора и преследования вольнодумцев было очень много²⁴.

Мракобесы, одержав победу в церкви, перешли в наступление и на школу и просвещение. Именно тогда начали издаваться в южных штатах, где фундаменталисты располагали монопольной властью, законы против преподавания эволюционного учения в школах — учения, противоречащего непогрешимой Библии. Такие законы были приняты в штатах Теннесси, Техас, Сев. Каролина и внесены в законодательные палаты целого ряда других южных штатов. В гор. Дейтоне (штат Теннесси) летом 1925 г. разыгрался и знаменитый «обезьяний процесс», когда молодого учителя Джона Скопса осудили за то, что он осмелился излагать на уроках учение Дарвина. Главным обвинителем на процессе выступил виднейший лидер фундаментализма Уильям Брайан, мракобес, обнаруживший на суде свое полнейшее невежество во всех науках; из 12 присяжных на этом суде 11 человек заявили себя убежденными фундаменталистами (почти поголовно баптисты или методисты), и большинство их созналось, что, кроме Библии, ни одной книги они никогда не читали²⁵.

Шум, поднятый борьбой между фундаментализмом и модернизмом, через несколько лет (в 1930-х гг.) стал стихать, острота спора понемногу сгладилась. Но фундаментализм сохранил по существу все свои позиции, хотя и не всегда считает необходимым выставлять их на вид.

²⁴ А. Dieffenbach, Указ. раб., стр. 57—58 и др.

²⁵ Н. Полетика, Обезьяний процесс, ГИЗ, 1926.

В отличие от твердолобых фундаменталистов, идущих напролом, модернисты ищут более гибких и тонких способов сохранить и усилить свое влияние на массы. Порой ими пускается в ход социальная демагогия. Многие стараются модернизировать религию и культ, подделываясь под вкус публики, любящей зрелища, сенсацию, развлечения. Применяется беззастенчивая реклама чисто капиталистического типа с разными трюками.

Самый яркий пример этого рода — деятельность методистского священника Кристиана Рейснера, который сам опубликовал описание практиковавшихся им рекламно-цирковых приемов привлечения и гипнотизирования верующих. В церкви Рейснера выступали известные чемпионы спорта, популярные кинозвезды, цирковые артисты, при церкви был открыт бильярд, молящихся угощали фруктами и булками (все это предоставлялось бесплатно фирмами в целях рекламы); религиозные гимны у него не пели, а насвистывали. Защитники благочестивой старины резко критиковали Рейснера за эти экстравагантные новшества, но предприимчивый поп отвечал на это указанием на то, что посещаемость его церкви возросла вдвое и что в общем и сам бог показал пример рекламы (например, радуга — первая в мире реклама в облаках). Постепенно идеи Рейснера перестали казаться столь уж странными, и у него нашлись последователи. Его книги «Церковная реклама или как заставить их войти», «Практические планы пробуждения верующих» — находили своих читателей. Методы рекламы с 1920-х гг. начали все шире и все разнообразнее применяться в религиозной жизни США²⁶.

Одним из таких методов является постройка рекламных храмов-небоскребов вполне в стиле капиталистической Америки. В начале 1930-х гг. началась постройка в центре Нью-Йорка, на Бродвее, колоссального 24-этажного методистского храма. Постройка началась по инициативе того же Рейснера, при щедром финансировании миллионером Рокфеллером; она неоднократно горела и с трудом и большими затратами была достроена. 55-этажный храм, он же богословский институт, строили в те же годы в Питтсбурге²⁷.

Разнообразны методы сбора пожертвований на церковь, методы, граничащие то с вымогательством, то с коммерческой рекламой. Для организаторов сборов и для церковных деятелей это нередко способ самообогащения.

Приемы зазывания в церковь ничем не отличаются от методов рекламы ресторана, кино, магазина. По улицам шествуют люди-сэндвичи с плакатами на груди и спине: «Приготовьтесь встретить бога!», «Не забыли ли вы про церковь? Вставайте скорее и идите в храм!» «Ступайте в церковь методистов! Всегда необыкновенные аттракционы! Сегодня у нас счастливое воскресенье!» и т. п. Рекламенными плакатами обвешаны специальные автомобили, на некоторых из них — целые макеты церквей, сам священник с супругой и помощником разъезжают по городу и задают импровизированные концерты для привлечения внимания толпы.

Более серьезные формы церковной пропаганды — устройство в церквях лекций на общеобразовательные, социальные или спортивные темы, доклады, диспуты, литературные вечера, концерты.

Все бесконечно разнообразные формы поповской пропаганды и рекламы, применяющиеся в современной капиталистической Америке, невозможно даже перечислить. Цель же их одна — оглушить, загипнотизировать верующего, не дать ему опомниться, заманить, затащить в

²⁶ Arth. Holitscher, Widerschen mit Amerika; ср. М. Жураковская, Бог в стране доллара, М., 1930.

²⁷ В. Г. Тан-Бюгораз. Технизация церкви в Америке, М., 1931, стр. 26.

церковь любым способом и там обрушить на него все запасы религиозной агитации, а заодно вытянуть сколько возможно денег.

10

Религия в Америке широко пользуется и всеми другими средствами воздействия на массы. Одно из самых сильных — школа и воспитание молодежи. Хотя США считаются страной, где церковь отделена от государства, но фактически в большинстве штатов религия преподается и в государственных школах. В 38 штатах есть правило отпускать детей из гражданских школ на определенное число часов для обучения религии²⁸. Но церковные организации имеют и свои собственные учебные заведения, от низших до высших.

Самая многочисленная и разветвленная сеть учебных заведений принадлежит католической церкви. Она имеет (начало 1940-х гг.) 7647 начальных приходских школ с 2 млн. учащихся, 1522 школы повышенного типа — так называемые «high schools», 638 колледжей и «академий» для девушек, 131 колледж, в том числе университеты, для юношей. Сверх того имеется 195 духовных католических семинарий для подготовки духовенства (в них 16 838 учащихся). В католических учебных заведениях допускается обучение и детей других вероисповеданий, — в этом сказывается гибкость и умелость католической религиозной пропаганды.

Сеть протестантских учебных заведений гораздо уже (что понятно, ибо гражданские школы достаточно проникнуты духом протестантизма). Насчитывается 106 «junior colleges», 3 «нормальные школы», 65 профессиональных школ, 1 учительский колледж, 251 колледж, в том числе университеты. Общее число учащихся — 800 тысяч.

Отдельные протестантские учебные заведения существуют для негров. В их числе — 17 «junior colleges», 3 «нормальные школы», 2 профессиональные школы, 37 колледжей и университетов.

Еврейские религиозные учебные заведения: 49 «yeshivas» (ишиботы) — начальные и средние, 1 колледж (в Нью-Йорке), 5 высших богословских семинарий, не считая нескольких мелких. Учащихся насчитывается около 11 тысяч²⁹.

Существенную роль играют, в качестве метода религиозной пропаганды, воскресные школы, в частности школы для рабочих на предприятиях. Они содержатся обычно хозяевами, и в них видное место отводится проповедям и обучению религии. Известны случаи, когда в качестве проповедника выступает кто-нибудь из хозяев или администрации завода.

К средствам религиозной пропаганды надо отнести и церковно-сектантскую печать, которая в США очень обильна. Всего насчитывается около одной тысячи печатных периодических органов религиозного характера, с общим 13-миллионным разовым тиражом. Из них католикам принадлежит 332 органа (главным образом журналы и еженедельные газеты), протестантам — 400 (главным образом ежемесячники), иудеям — 185.

Непериодические издания религиозного характера появляются ежегодно. В 1941 г. было издано 664 религиозные книги, в 1942 г. — 656, дальше наметился некоторый рост. В годы войны повысился спрос на Библию. В одном 1941 г. было продано или распределено 8 млн. экземпляров Библии³⁰.

Широко используется церковью и радио как способ пропаганды. В 1942 г. в США еженедельно имело место 19 радиопередач религиоз-

²⁸ «American Handbook», 1945, стр. 419—420.

²⁹ Там же, стр. 419.

³⁰ Там же, стр. 421, 422.

ного содержания через национальную радиосеть (не считая местных передач)³¹.

Очень важным средством укрепления авторитета церковных организаций является благотворительная деятельность. Сеть благотворительных и благотворительно-воспитательных учреждений в США достаточно велика как у католиков, так и у протестантов. Католическая церковь контролирует 316 благотворительных организаций, содержит на иждивении 38,5 тыс. детей, под своей опекой имеет 22 тыс. детей; имеет 689 госпиталей на 92 тыс. коек и т. д. Протестантские организации содержат 374 госпиталя с 40 тыс. коек и т. д. Ясно, каким мощным оружием пропаганды служит в руках попов и сектантских главарей эта благотворительная деятельность³².

Далее, важную роль играют молодежные организации, находящиеся под контролем церкви. Самые крупные из них две — Христианская ассоциация молодых людей (Young Men's Christian Association — YMCA) и Христианская ассоциация молодых женщин (Young Women's Christian Association — YWCA). Первая из них насчитывает 1817 местных ячеек, вторая — 550³³.

Наряду со всем изложенным религиозные организации в США не брезгают и чисто террористическими приемами поддержания своего авторитета. Ни для кого не секрет, что в южных штатах фашистско-бандитская организация Ку-клукс-клан (возродившаяся, после большого перерыва, в 1915 г.) тесно связана с местными протестантскими сектами, — хотя, конечно, связь эта неофициальна. Подобная же неофициальная связь с католической церковью имеется у другой полуфашистской организации, так называемой «Рыцари Колумба»³⁴.

Влияние американских церковно-сектантских организаций протягивается и далеко за пределы страны. Об этом заботится многочисленная рать миссионеров, работающих, не покладая рук, во всех частях света. В 1938 г. числилось 33 тыс. католических миссионеров и 27,5 тыс. протестантских, которые действовали за пределами США. Деятельность их координировалась «Североамериканской конференцией заграничных миссионеров» («The Foreign Missions Conference of North America»)³⁵.

11

Успеху поповской пропаганды всегда сильно мешала взаимная конкуренция и грызня между отдельными толками. Конкуренция эта доходила неоднократно до прямых религиозных преследований. Преследуемыми в прошлом чаще оказывались в Соединенных Штатах католики, иудеи. Но более дальновидные из церковных деятелей разных толков уже давно заметили тот вред, который происходит от этой взаимной грызни для общего их дела, т. е. для интересов империализма в целом. Отсюда как один из способов усиления религиозной пропаганды еще после первой мировой войны наметились формы сотрудничества между отдельными, самыми крупными религиозными организациями США. В 1928 г. по почину ряда видных церковных деятелей была создана «Национальная конференция христиан и евреев», своего рода межцерковный совет протестантов, католиков и иудаистов; в задачи «Конференции» входило добиваться дружбы и взаимопонимания между евреями, католиками и протестантами. Конференция развила энергичную деятельность в направлении сближения вероисповеданий.

³¹ «American Handbook», 1945, стр. 422.

³² Там же, стр. 420—421.

³³ Там же, стр. 421.

³⁴ Фр. Грант, Религия на службе американского капитала, М., 1928, стр. 30—33, 83—85.

³⁵ «American Handbook», стр. 423

В разных частях страны было организовано в общей сложности более 300 тыс. встреч представителей этих вероисповеданий³⁶. Отдельные церкви идут еще дальше и устраивают — скорее, конечно, в целях рекламы и аттракциона — братание самых различных религий, включая ислам, индуизм и конфуцианство. С другой стороны, проводится слияние некоторых особенно близких между собой протестантских толков. Так, уже слились разные ветви методистской секты. Большая часть протестантских общин примкнула к новосозданному «Федеральному совету церковей Христа в Америке», объединившему около 25 млн. протестантов и создавшему целый ряд местных объединительных церковных советов³⁷.

Во время второй мировой войны отдельные вероисповедания не раз выступали совместно. Так, в декабре 1940 г. по инициативе около ста церковных деятелей была создана «Комиссия изучения основ справедливого и длительного мира». 7 октября 1943 г. 146 представителей протестантских сект, католической церкви и иудейства подписали Декларацию о мире во всем мире и о принципах послевоенной политики, где говорилось немало красивых слов против расовой и религиозной дискриминации и т. д.³⁸ Америкайские попы пытались использовать в своих целях благородное стремление простых людей к миру и демократии.

Все эти факты говорят о гибкости и изворотливости поповской пропаганды, использующей все средства для сохранения и расширения своего влияния на массы.

12

Помимо официальной церковности, сознание широких слоев американского населения густо опутано сетью разнообразных суеверий. Люди верят в приметы, в колдовство, в порчу, в предсказания будущего, в счастливые дни и пр. Очень многие верят в спиритические явления, в вызывание душ. Эти дикарские верования разделяются, как ни странно, и многими интеллигентами, образованными людьми.

Некоторые факты недавних и даже наших дней, о которых сообщает время от времени печать США, как будто переносят нас в мрачное средневековье с его ведовскими процессами. В 1928 г. в штате Пенсильвания был убит старик Регмейер, которого соседи обвиняли в колдовстве: он якобы отнимал у коров молоко (как средневековые ведьмы), портил людей; на суде по этому поводу выяснилось, что в том же округе были и другие «колдуны». В 1929 г. в штате Мичиган таким же образом была убита старуха Этта Ферчайльдз, обвиненная в колдовстве и порче; по словам соседей, Этта испортила на своем веку более 100 человек. «Дошло до того, — говорил на суде один из ее убийц, — что пришлось выбирать, кому из нас жить: ей или нам»³⁹. В 1936 г. в Чикаго подвизался некто Финкель, обладавший «дурным глазом» и извлекавший из этого немалый доход: его нанимали спортсмены, боксеры, борцы, чтобы он во время состязаний околдовывал их противников: «колдун» садился в первом ряду во время состязания и пристально смотрел на противника своего нанимателя; тот, заранее предупрежденный, смущался, терялся и проигрывал, что, конечно, еще более поднимало репутацию «колдуна».

В «деловой» жизни Америки широко применяются разные магические средства, амулеты, талисманы. Во время известного кризиса

³⁶ «American Handbook», стр. 422; «One America», стр. 512.

³⁷ «One America», стр. 511.

³⁸ «American Handbook», стр. 425.

³⁹ В. Г. Тан-Богораз, Указ. раб., стр. 6.

1930 г. бизнесмены на нью-йоркской бирже носили на пиджаках особые значки с надписью «Дела идут хорошо». Им это, правда, не помогло, кризис разорил многих, но продавцы подобных значков нажились на суеверии своих сограждан.

Есть данные о суеверности американских студентов: многие из них верят в разные амулеты, счастливые предметы, магические камни и пр., иногда полученные от какого-нибудь индейского племени. Культурный уровень таких студентов не намного выше культурного уровня полунстребленных и презираемых колонизаторами индейцев.

По некоторым данным в США и сейчас есть до 75 тыс. спиритов, объединенных в 700 специальных спиритических союзов.

Корни этих диких суеверий среди «культурного» населения США те же, что и корни церковной религиозности, — придавленность человека слепой и жестокой силой капитала.

13

Однако, вопреки всем усилиям поповщины, неуклонно растет сознательность трудящихся масс, усиливается их отход от религии. Конечно, для скованного крепкими традициями «среднего американца», не могущего даже представить себе человека, который бы не принадлежал ни к какой религиозной общине, это очень трудно. Процесс идет неравномерно и по-разному в различных религиях.

Повидимому, быстрее всего падает обаяние такой религии, как иудаизм, с его сотнями мелочных обрядовых предписаний и запретов, не совместимых с условиями жизни в капиталистической стране. Попав в Америку, еврейский иммигрант, особенно трудящийся, очень скоро убеждается в том, что соблюдение религиозных обычаев, субботы, многочисленных пищевых и прочих запретов совершенно невозможно, если не хочешь умереть с голоду: ни один фабрикант не станет держать рабочего, прогуливающего каждую субботу, а стремительный темп жизни и стандартизация питания не позволяют быть особенно разборчивым в «кошерной» и «трефной» пище. Поэтому еще в конце XIX в. многими наблюдателями отмечался отход евреев-иммигрантов в Америке от соблюдения правил религии. Как правило, лишь старшее поколение их (переселившиеся в Америку уже в зрелом возрасте) еще придерживается в известной мере религиозных предписаний, а молодежь обнаруживает к ним равнодушие или пренебрежение. По данным обследования одного из городов Новой Англии (условное название «Янки-Сити»), не более 15% еврейской общины посещает синагогу по субботам, подавляющее большинство бывает там лишь по важнейшим годовым праздникам — Йом-Кипур и Рош-Гашана⁴⁰. На ослаблении влияния иудаистской религии сказывается и преобладание христианского окружения, обязательная светская школа, отсутствие той национальной замкнутости евреев, какая была характерна для некоторых стран Европы, в особенности для царской России, откуда приезжало как раз большинство иммигрантов-евреев.

Но ни крупная еврейская буржуазия — заправилы синагогальных общин, ни американский империализм в целом не заинтересованы в массовом освобождении трудящихся-евреев от духовного гнета религии. Поэтому пускаются в ход все меры, чтобы не допустить разрыва их с общиной. Религиозные руководители — раввины и другие — идут на все уступки, освобождают верующих от соблюдения почти всех, обязательных с точки зрения строгой ортодоксии, предписаний и запретов, от соблюдения субботы, еженедельного посещения синагоги,

⁴⁰ W. Lloyd Warner and L. Srole, The social systems of American ethnic groups (Yankee-City series, vol. 3), New Haven, 1945, стр. 195.

пищевых правил,— только чтобы верующий не терял связи с общиной. Для закрепления такой связи служат и религиозные еврейские школы, и печатать, и благотворительные учреждения, и многое другое. Для этой же цели еврейские общины стараются, подобно христианским, строить величественные, красивые храмы, а иногда устраивают при них разные аттракционы не хуже, чем у «биллиардного попа» Рейснера.

Интересный факт находим мы в тех же данных о городе «Янки-Сити». Старая синагога еврейской общины этого города была тесной, темной, неудобной; еврейская молодежь плохо ее посещала. Руководители общины задумали построить новую. Сбор средств был произведен в 1932 г.— в тот самый год тяжелой депрессии, когда та же община заявила местному учителю, что она не сможет более выплачивать ему прежнюю заработную плату. Экономив на бедном учителе, община, однако, собрала в короткое время по подписке 10 000 долларов на постройку новой синагоги. Синагога была построена, и она действительно привлекала гораздо больше молящихся⁴¹. Для увеличения посещаемости при синагоге стали устраивать развлечения для молодежи — например танцы. Старые верующие евреи смотрели на это неодобрительно.

Евреи, даже охладевшие к религии, вынуждены держаться за свою общину. К этому принуждает общественное мнение, даже со стороны христианского окружения. В стране, где религия — свидетельство гражданской благонадежности и кредитоспособности, христиане косо смотрят на еврея, отказавшегося от своей религии, и евреи это видят. «Молодые люди поняли,— говорил один еврей-буржуа,— что мы должны ходить в синагогу хотя бы для того, чтобы христиане лучше к нам относились... Один христианин, мой заказчик, сказал мне, что он скорее поверит религиозному еврею, чем такому, который отверг свою религию»⁴².

14

По тем же причинам еще медленнее идет освобождение от религиозного дурмана членов христианских церквей и сект. Форма и дух этих церквей и сект гораздо лучше приспособлены к условиям жизни капиталистической страны, и ничто не мешает члену религиозной общины точно соблюдать все предписания религии,— не в пример членам еврейских общин. Поэтому здесь отход трудящихся от религии, выход их из общин — обуславливается, повидимому, исключительно ростом сознательности, свободомыслием, пониманием классовой эксплуататорской роли религии.

Имеющиеся очень отрывочные данные говорят о неуклонном процессе отхода от религии со 2-й половины XIX в. В 1876 г. в Нью-Йорке был основан Американский светский союз (American Secular Union) для борьбы против влияния церкви на государство. В 1873 г. начал выходить орган группы свободомыслящих «The Truth Seeker» («Искатель истины»), издающийся до сих пор. Журнал этот, как и все почти свободомыслие в США, носит до сих пор преобладающий буржуазно-просветительный характер, выдвигая весьма скромные лозунги (прекращение влияния религии и церкви на общественно-политическую и культурную жизнь).

В 1924 г. была создана Американская ассоциация рационалистов. Существует также Американская ассоциация содействия атеизму (American Association for the advancement of atheism), ставящая себе целью не более и не менее как «уничтожение религии», «Свободомыслящие Америки» («Freethinkers of America») — и др. Но в последнее время,

⁴¹ W. Lloyd Warner and L. Stole, Указ. раб., стр. 205—206 и др.

⁴² Там же, стр. 216.

вместе с этим буржуазно-атеистическим направлением, можно заметить и более правильное понимание роли религии трудящимися.

В середине 1920-х гг. было подсчитано, что протестантские церкви и секты США ежегодно теряют около $1/2$ млн. своих членов, выходящих из общин. Отдельные церковные организации пытаются объяснить эту убыль «передвижениями» своих членов, но дело, видимо, далеко не в одном этом. Протестантская епископальная церковь теряла в этот период ежегодно около 22 тыс. членов, реформатская церковь США — около 11 тысяч, пресвитерианская церковь «терпела ужасающий урон» примерно на 50 тыс. членов в год и т. д.⁴³

К сожалению, более полных и точных данных о росте свободомыслия, атеизма в США, в особенности для наших дней, не имеется.

⁴³ Фр. Грант, Указ. раб., стр. 110—113.