

帝國主義時期的宗教

米·馬·申曼著

上海人民出版社

392
23

帝國主義時期的宗教

米·馬·申曼著 李金聲譯

上海人民出版社

內 容 提 要

這本書說明在資本主義制度下，特別是在帝國主義時期，宗教日益與資本相結合，並成為資本家的統治工具。這一時期宗教的特点是：最反動、最保守的天主教受到了現代資產階級的青睞，比較開明和“自由”的新教教會也逐漸轉向反動的天主教的立場；它們的活動家在反對各國人民解放運動的鬥爭中正在攜手合作，日益暴露出他們的反動面目。其次本書說明，在資本主義國家內，教會是與國家相結合的，許多國家的教會都公然支持帝國主義的反動政策，並積極對工人問題進行所謂“研究”。最後說明，隨著廣大人民群眾廣泛地參加爭取和平、民主和社會主義的鬥爭，宗教在群眾中的影響正在呈現着空前的低落，廣大人民群眾越來越意識到宗教是為什麼人的利益服務的，他們正在為爭取保衛和平和改善生活條件的鬥爭中團結起來。

М. М. Шейнман

РЕЛИГИЯ В ПЕРИОД ИМПЕРИАЛИЗМА

Издательство «Знание»

Москва—1955

本書根據蘇聯“知識”出版社1955年版本譯出

帝國主義時期的宗教

米·馬·申曼著 李金聲譯

*

上海人民出版社出版

(上海紹興路54號)

上海市書刊出版業營業許可證出001號

上海新華印刷廠印刷 新華書店上海發行所發行

*

開本 787×1092 公厘 1/32 印張 1 1/2 字數 27,000

1956年8月第1版

1956年8月第1次印刷

印數 1—5,000

統一書號：2074·29

定 價：(6) 0.14 元

目 錄

一	宗教服从資本·····	5
二	帝國主义資產階級对天主教的傾慕·····	10
三	新教教会向天主教立場的轉變·····	15
四	反动的教会活动家在反对各國人民 解放运动中的合作·····	19
五	教会和資產階級國家·····	24
六	为什么教会研究“工人問題”？·····	30
七	宗教势力的衰落·····	38

宗教是最守旧最保守的观点体系和观念体系。现代的宗教，除了后来加进去的一些杂质以外，把人们对周围世界的原始观念都保存了下来，如相信神灵和魔鬼，好像它们创造了这个世界并在其中支配一切，相信奇迹，即相信这些神灵和魔鬼、这些超自然力量有违反自然界规律的能力，以及相信由宗教代表人物所宣传的和在所谓的“圣书”上可以找得到的其他许多东西。

宗教的捍卫者认为，宗教的守旧、保守和宗教中保存了早已死去的先辈的观念，这都是宗教“永恒性”和“不变性”的标志。

实际上并没有“永恒的”和“神启的”宗教。宗教本身的历史和多种宗教存在的情况，首先就证明了这一点。这许多宗教中究竟哪个是“永恒的”和“真正的”呢？1953年发表的宗教统计指出，全世界约有1亿2千5百万人信奉所谓“原始宗教”，这显然也就是崇拜自然力，崇拜祖先的魂灵。这样的信仰在现今基督教、犹太教、伊斯兰教和其他所谓一神教得以广泛传播的人们中间是决不会发生的。这个资产阶级统计指明，全世界至少有1亿2千万人是不信仰任何宗教的。这个数字显然估计得过低了。十分明显，没有宗教信仰的人，

不僅在歐洲各國有，在亞洲、非洲、美洲和大洋洲的國家中也有。

在每種宗教的範圍內都有許多流派和派別。如美國就約有 250 種教會，其中大多數是基督教的各種派別。往往信仰同一種宗教的人在教義的基本問題上不能取得一致的意見。如現代的基督教就有 3 個主要派別：羅馬天主教、希臘正教和新教。在這些主要派別中，特別是在新教中，又有許多流派、宗派、集團。不久以前，基督教各種教派之間進行過（現在許多地方還在進行着）殘酷的鬥爭。而現在天主教會的首領羅馬教皇還認為千百萬新教徒和正教徒都是“分離教徒”，是“真正信仰”的叛徒，而他認為只有羅馬天主教才是唯一的“真正信仰”。殘酷的鬥爭也在各種不同的宗教之間進行着。同時，剝削階級還在廣泛地煽動不同宗教信徒之間的紛爭。每一教派都在鼓動它的信徒對持有其他宗教觀點的人的仇恨。這一切事實也就推翻了關於任何宗教的“永恒性”、“神聖性”和“真實性”的觀念。

宗教早在階級社會以前就產生了，這完全是社會經濟發展的水平低，原始人無力同自然作鬥爭的結果。宗教在階級社會中所以能保存下來，是因為剝削社會中勞動人民的生活條件造成了對於似乎支配着人們命運的超自然力的信仰。列寧寫道：在資本主義社會中，宗教的根源“主要是社會的根源。勞動群眾備受社會方面的壓制，他們在資本主義（資本主義時時刻刻使普通勞動人民受到比任何非常事變如戰爭地震等還要厲害千百倍的最駭人聽聞的災難和痛苦）的盲目勢力

面前似乎束手無策——這就是宗教的最深刻的現代根源。”^①

在沒有剝削階級和人剝削人現象的社會主義社會中，也就沒有使廣大人民群眾產生宗教思想的根本原因。在社會主義社會中——在蘇聯——宗教是人們意識中舊的殘余之一。隨着蘇維埃社會在經濟和文化方面不斷取得成就，和任何宗教組織有聯繫的人數就會日益減少，而宗教世界觀也會更加被唯一正確的科學世界觀排擠出去。

綜上所述証明：在一切似乎沒有什麼變化的情況下，實則宗教經常發生各種變化，無論在教義方面或者在宗教儀式方面都在改變。

宗教觀念方面重大變化的發生，歸根到底是決定於社會中過去和現在所發生的根本變化。例如基督教是在奴隸占有制度的條件下產生的。早期的基督教是奴隸和被壓迫者的宗教。基督教以宗教的形式反映了对當時社會上存在的制度的抗議。但是從第四世紀起，基督教就已經成為羅馬帝國的國教並成為奴隸主政權的支柱。在封建社會中，基督教具有封建宗教的性質，並成為農奴主所掌握的奴役勞動者的有力武器。西歐各國，就是這樣的。在西歐以羅馬教皇為首的天主教會本身在數百年間就是一個大地主和大農奴主，並且殘酷地剝削它所奴役的廣大農民群眾。在俄國也是如此，正教會（及其修道院）都擁有土地和農奴。俄國和西歐各國的教會為了

① 列寧：“社會主義與宗教”，參閱三聯書店 1954 年版，第 13 — 14 頁。

保护自己的利益和農奴主、地主的利益而宣傳說：農奴地位是由上帝安排的，農民反抗農奴主是背叛上帝的安排。

在資本主義制度下，基督教成了資產階級的宗教和資本家階級統治的工具。至于猶太教、伊斯蘭教及其他宗教也都是一樣的。在最近整整一百年間，而且直到現在，首先在歐洲和美洲各國發生了各種宗教適應于資本主義條件的過程。各教會都在認真地研究工業中的現象和資本主義社會中各階級相互關係的問題，而使宗教教義和教會組織跟科學社會主義和工人階級組織對立起來。

宗教適應資本主義條件，這就使得宗教教義和宗教組織（教會、各種各樣的團體和協會）照例都成了資產階級階級統治的支柱。關於這一點，已由現代資本主義國家中宗教的全部活動和本身的地位證明了。

一 宗教服从資本

在資本主义國家，宗教和它的机关都是服从于資產階級的。照例，各种各样的宗教組織的中心和領導机关都是依靠資本家的。第一次世界大战以后不久，对美國主要的新教协進会成員所進行的重点調查表明，这些协進会的主席有3/4属于有產階級。美國的政論家塞尔得斯寫道，在美國“大資本已侵入宗教界”，美國工業家組織是与教会密切合作的。

美國共產党主席福斯特寫道：“主要受富裕的信徒和大資本家控制的教会就是在傳播資本主义世界觀并經常利用宗教來幫助資本”。在英國和其他資本主义國家，也有同样情形。無論选举教皇或任命紅衣主教、主教和神甫，最后都取决于資本家。从已發表的美國總統西奧圖·罗斯福在1905——1907年的通信集中可以看出，美國天主教的領導人物，其中包括大主教克安、奧康涅尔等人，当时都呈請總統对梵蒂岡加施压力，以便使美國大主教艾尔蘭德能被提升到紅衣主教的高位。要知道，西奧圖·罗斯福總統是新教徒，当时梵蒂岡和美國还没有正式建立外交关系。但是，美國天主教活动家对有关天主教会和教皇的問題，不向教会和教皇請求，却首先向國家元首請求。

教会神职人員中，有因为某种緣故引起占統治地位的資

產階級不滿的，常常被逐出教區。近年來，在美國、英國、意大利，都發生过神甫被逐出教區的事，因為他們的社會活動不合富裕信徒的心意，因為他們參加爭取和平的運動，因為他們持有民主觀點。

資本家拿錢維持宗教組織，並要求這些組織替他們服務。報刊上（1955年1月12日“紐約時報”）發表消息說，美國富豪洛克菲勒在1955年1月初拿出兩千萬美元接濟美國新教教會。在此以前，這位洛克菲勒為了宗教的目的，還曾在不同的時期撥出了數千萬美元。大資本家支持宗教，拿千百萬美元給教會組織，為的是想從宗教中給自己、給本階級取得並確實在取得一定的利益。

轉向工人階級方面的美國新教主教威廉·布朗於1920年在他的著作“共產主義與基督教”中寫過下面這段話：

“從著名的財政問題專家兼顧問羅哲爾·伯勃森以下的議論中可以明顯地看出，教會对被奴役的工人的幫助是多麼少，而對雇主的幫助又多到如何程度：‘我們存款的價值與其說是決定於銀行的殷實，倒不如說是決定於我們教會的勢力。我們依靠的是待遇菲薄的牧師，而決不是待遇優厚的立法者、銀行家、交易所經紀人。國教是保護我們資本的堡壘。如果我們注意到全體居民中只有15%對於繳納所得稅略有保障，不到3%有足夠的力量繳納所得稅，這樣，教會的意義對於我們就更加明顯了……我們享有一切安全，我們應感謝教會……為了我們所珍貴的一切，我們現在就要給教會以更多的時間、金錢和關懷，因為我們的財產歸根到底是靠教會來維持的’”。

資本家是這樣看待宗教的：他們認為宗教是他們的統治的保衛者。要知道，宗教向勞動人民說，世界上所發生的一切，無論是資本家的政權、人民群眾的受壓迫、殖民地壓迫、掠奪戰爭，這都是依照上帝的意志實現的。既然這樣，既然這一切都是依照上帝的意志實現的，那末——宗教說——人就不應當力求改變事物的現狀。從宗教的觀點看來，為消滅使人民群眾陷於貧困和被剝削的社會階級區分而進行鬥爭，就是“罪惡”，因為財富和權力是上帝賜給資本家和地主的。從宗教教義的觀點看來，為勞動人民利益而改變社會結構的鬥爭是“罪惡”，為建設共產主義而鬥爭也是“罪惡”。宗教說，對人來說，最主要的是期待“天堂的幸福”，即死後的幸福。

資產階級重視宗教及其教義，這是因為一切宗教都把資產階級的政權和統治奉為神聖不可侵犯。正因為如此，所以洛克菲勒才拿出千百萬美元用於宗教和對勞動人民的宗教教育上面去。

在資產階級國家里，教會本身就擁有大量的資本。天主教會的中心——梵蒂岡所擁有的資本就達上百億美元。天主教、新教、猶太教等教會在美國、英國、意大利、西班牙等國家擁有巨大資本。這些教會也和一切資本家一樣有工業企業的股票並取得利潤。擁有資本，就使得教會和資產階級世界因共同的利益而有了更多的聯繫，並使得教會成為資本主義的更可靠的保衛者。

宗教及宗教機關對資本的服從，表現於它們的一切活動上。通常，在資產階級國家中，教會和跟教會有關的組織完

全支持資產階級的政策。它們恫嚇說，誰反對資產階級統治，誰擁護共產黨人，誰就要遭天譴。它們支持反动派對蘇聯和各人民民主國家的誹謗，有許多教會和跟教會有關係的組織反對各國人民保衛和平的運動，推崇帝國主義者在殖民地和附屬國的掠奪。在第一次和第二次世界大戰之間的時期，最大的宗教組織，首先是梵蒂岡，就與意大利、德國、西班牙等國的法西斯分子處於同盟地位。教會的代表人物為法西斯主義祈禱，因為他們認為法西斯頭子們——希特勒、墨索里尼等人是資產階級統治的救星。梵蒂岡和資產階級國家內的許多宗教組織直到現在還和法西斯分子合作，並支持他們。

宗教及其組織對資本的服從，是帝國主義時期宗教狀況的最重要特點。

在美國，各種教會和資本之間具有特別密切的和多方面的聯繫。

列寧寫道：在美國“宗教同資本發生的正式的、官場的、國家的聯繫，還表現得不甚明顯，但是另一方面，那里卻又令人可以更加清楚地看出，所謂‘現代的民主制度’（孟什維克、社會革命黨人與一部分無政府主義者等等極不合理地匍匐崇拜的这个制度），不過是表示可以自由宣傳……最反動的思想、宗教、蒙昧主義，為剝削者作辯護等等”。①

的確，在表面上美國並沒有國教。可是實際上，美國和其

① 列寧：“論戰鬥唯物主義的意義”，參閱人民出版社1953年版，第7—8頁。

他國家一樣，各種信仰的宗教機關是同國家和資本家聯合組織有聯系的。資本家建立教會，資助宗教機關，監督它們的活動，並要求它們以上帝名義證明資本家的統治是正當的，推崇資本家的統治為神聖不可侵犯的，並幫助他們反對勞動人民的解放運動。

二 帝國主義資產階級對天主教的傾慕

在帝國主義時期，宗教狀況的另一個特點就是天主教會及其中心——梵蒂岡的政治作用的日益提高。梵蒂岡現在是帝國主義資產階級政策的積極傳達者。

基督教在過去的 1,500 多年間是封建的宗教，天主教會是封建組織，而高級僧侶則是封建貴族的一部分。還在十九世紀中葉，在西歐各國，天主教會扮演過敵視資本主義的封建“反對派”角色。

十九世紀末，在西歐的大多數國家和美國，天主教徹底轉變成資產階級宗教。這個轉變過程完成得最快的是美國，因為那里的天主教在以往和封建傳統勢力的聯系比西歐各國少。現在，美國的天主教會是完全支持資本主義制度的強有力的宗教政治組織。在資本主義不很發達的國家，如西班牙、葡萄牙等，天主教直到現在還保持很多封建宗教的特點。

從二十世紀開始，在資產階級國家內，天主教會信徒的人數增多了。如果說，在引証文獻中關於天主教徒增加的數字（在第一次世界大戰前的年代約有 3 億人，而在第二次世界大戰後約有 4 億人）爭論很多，那末天主教會及其組織在政治上顯著地積極起來則是無可爭辯的。天主教在資產階級集團中

也很流行。例如在美國，大資本的代表人物、著名的“电影明星”、一些資產階級知識分子的代表人物越來越多地轉信天主教了。在英國，當權的貴族中的人物也對天主教發生了傾慕。英國教會德爾給姆教區的主教在其關於英國教會的小冊子中寫道，近年來英格蘭和蘇格蘭天主教徒的人數增加了，而在宗教和哲學界也可以看出對天主教（即所謂“托馬斯”）哲學的興趣。文獻中指出，近年來羅馬天主教會在荷蘭社會生活中占有一定地位。在其他一些國家，也可以看出天主教政治作用的積極和加強。

天主教政治作用的增長也可以由下面這個情況證明：在第二次世界大戰以後，跟資本、天主教會和梵蒂岡有密切聯繫的天主教政黨，成了歐洲許多國家（西德、意大利、奧地利、比利時、荷蘭、法國、盧森堡）的執政黨。

資產階級越來越信賴天主教反動集團的代表人物來處理自己的國際事務。法國在第二次世界大戰後整整10年（直到1954年夏）內，外交部長一直是由天主教政黨即人民共和黨的首領擔任。這個政黨，大家都很清楚，是和梵蒂岡有聯繫的法國基督教民主派的政黨。

梵蒂岡的政治活動非常活躍，它企圖依靠天主教政黨、天主教會及其外圍的群眾組織，按照最反動的勢力的計劃對國際生活發生影響，反對各國人民的解放運動。

資產階級對天主教的傾慕是它日益反動的一種表現。

大家知道，在被勞動人民解放鬥爭的勝利和共產主義的勝利嚇昏了的資產階級（以及與它有聯繫的一部分反動知識

分子)中間,悲觀心理和神秘主义傾向更加厉害了。而在天主教中,一切都是適應于現代資產階級的这种反动意圖的。

天主教所以能打动資產階級,是因为它在自己存在的許多世紀以來研究出一些影响人們的方法,如麻痹劳动人民的階級意識,引誘他們脫离爭取解放的斗争。天主教为了爭取群众,不擇手段地廣泛進行社会性的惡意宣傳。現代的天主教,無論过去或現在,都在使中世紀的神秘主义和迷信適應于新的条件。梵蒂岡总是采用新的宗教仪式(如朝拜天后——聖母),捏造新聖人,竭力向人民散布相信奇迹和“上帝顯灵”。

教皇庇护十二世本人就硬說什么在 1950 年見過几次“奇迹”,如聖母瑪利亞在日光下顯現。天主教向人民灌輸最拙劣的迷信作为影响落后人們的手段。而且天主教有遍設各地的組織,便于在各种不同的居民階層中進行宣傳。正是因为这一切,資產階級才特別看重梵蒂岡及其教会机关。

一切陈旧腐朽事物的热烈拥护者、進步势力的坚决敌人——天主教,在資產階級眼里是最墨守成規的,而在这个階級看來又是最能抵抗革命風暴的化身。

在梵蒂岡高級僧侶的言論中明顯地表現出对先進科学的敌視和回到聖經去的要求。只要回憶一下 1950 年教皇庇护十二世的旨在反对進化論的通諭(教書)就够了。他在这通諭中不僅訓斥認識世界的企圖是有罪的,而且要求科学家在人类起源問題上只能从聖經所載的关于亞当和夏娃的神話出發。

1951 年 11 月,教皇庇护十二世在他給梵蒂岡科学院所作的演說中又向科学家提出了另一个要求——从科学上証明

上帝創造世界和上帝的存在。他宣稱：“那末，創造在於時間，因此，一定有創造者，而創造者就是上帝！這就是……我們要求科學和現今人類一代期望科學所要說的話。”

歷代羅馬教皇都是先進科學的敵人。從前，很多科學家和思想家都在他們的命令和他們法庭（宗教裁判所）的判決下死於火刑。教皇總是要求人們承認宗教高於科學。而現在，庇護十二世竟要求科學來證明上帝的存在，這就說明了宗教陣地的薄弱，在科學的猛攻下步步後退，因而不得不在它所深惡痛絕的科學中來為自己的原理尋找證明。

梵蒂岡集團現在特別頌揚庇護九世。庇護九世是十九世紀最反動的教皇之一。1864年他在其所著“異說提要”中譴責了民主制和人類思想的一切優良成果。現代梵蒂岡的高級僧侶也和“異說提要”的作者一樣，從越糊塗越好的原則出發，不斷向人類理性挑戰。例如1950年教皇庇護十二世宣布關於瑪利亞“肉體升天”的新的天主教信條，說：今後每個天主教徒都必須相信，聖母瑪利亞死后，她的靈魂先“升天”，然後肉體“升天”，在天堂中她的靈魂和肉體結合起來。這個荒唐的信條遭到了新教會、特別是安立甘教會代表人物的反對。

天主教是“神啓制度”的衛兵，也就是資產階級統治的工具。天主教會按其機構來說，是中央集權組織。天主教作家寫道：有組織的天主教會是“以羅馬教皇、主教和具有最高權威與永無謬誤的彼得的繼承者”為首的等級制的和君主制的教會。

教皇和天主教會全體上層人物都是屬於資本主義世界的