УДК 94(47+57)+070 *Аксюк М.Б.*

РАДЯНСЬКА ПРЕСА ЯК ІНСТРУМЕНТ АНТИРЕЛІГІЙНОЇ БОРОТЬБИ: ОСНОВНІ НАРАТИВИ АТЕЇСТИЧНОЇ ПРОПАГАНДИ (1954-1964)

Нові виклики, що по стали перед радянським керівництвом після смерті Сталіна змусили їх до активного пошуку інших способів керування державою. Докладаючи зусиль, щоби не залишитись за бортом головних трендів післявоєнного розвитку світу, основним змістом яких була лібералізація, керівництво СРСР одразу вдається до здійснення ліберальних за змістом реформ. Радянська влада відмовляється від застосування масових репресій, союзним республікам надається ширша політична і економічна свобода, зрештою ХХ з’їзд КПРС засуджує культ особи Сталіна. Через політику десталінізації партійні керівники намагались довести конкурентоспроможність і життєздатність соціалістичного експерименту перед лицем нових викликів.

Процеси десталінізації парадоксальним чином позначились на релігійній сфері. Відмовившись від практики масових репресій, провівши амністію частини політв’язнів радянське керівництво вдалось до масштабної антирелігійної кампанії (1958-1964 рр.), котру порівнюють із політикою войовничого атеїзму 1920-1930-х років. Щоправда існувала суттєва відмінність, що розмежовує ці два періоди. З високих трибун партійних з’їздів було оголошено про відмирання соціальних коренів релігії у СРСР і перенесення боротьби у сферу ідеологічного протистояння наукового матеріалістичного світогляду з ненауковим ідеалістичним.

Така постановка питання не передбачала застосування терору, що був характерним для 20-30-х років ХХ ст., але і не виключала адміністративного втручання, економічного тиску або правових обмежень. А також вимагала збільшення впливу на масову свідомість, що неодмінно мало призвести до зростання ролі мас-медіа, зокрема друкованої періодики. Дослідження тоталітарного минулого і способів подолання його наслідків обумовлюють **актуальність** запропонованої теми. Особливо у контексті гібридного характеру інформаційної війни, як складової частини російсько-української війни.

Релігійну політику доби «відлиги» у своїх роботах досліджували: Петро Бондарчук, Віктор Войналович, Ілля Луковенко, Наталя Шліхта, Володимир Єленський, Анатолій Колодний, Володимир Пащенко, Сергій Яремчук, Майкл Бурдо та ін. У своїй більшості дослідники погоджуються із тим, що релігійні організації виглядали як можлива і цілком реальна альтернатива існуючій комуністичній ідеології. Що зрештою представляло загрозу для партії влади і зумовило подальший наступ на релігію. Менше з тим, на нашу думку, із поля зору науковців випадає політичний потенціал наявний у релігійних організаціях.

Наявність потенційного політичного конкурента із міцною матеріальною базою, ідеологією, фінансовою незалежністю, що користується підтримкою населення, цілком здатен пояснити ту цілеспрямованість з якою нищились релігійні організації. Дана розвідка має своєю **метою** визначити роль преси, як інструменту здійснення політичного тиску на релігійні організації у період «відлиги». Як правило діяльність ЗМІ у наукових розвідках розглядали крізь призму науково-атеїстичного виховання чи пропаганди, до яких можна віднести статті Наталі Шліхти [25] та Ольги Тєвікової [9]. Регіональні особливості використання преси у антирелігійній пропаганді проаналізовані у роботі Марини Грибеник [14]. Відповідно, **предметом** дослідження є радянська преса, як один із інструментів здійснення релігійної політики СРСР, **об’єктом** – антирелігійна пропаганда. У розв’язані поставленої мети необхідно звернути увагу на динаміку публікацій, а також як змінювався характер газетних і журнальних статей до початку і у період антирелігійної кампанії.

Виклад основного матеріалу. У період пізньої епохи правління Сталіна релігійним організаціям було дозволено відновити діяльність, дозволялось проведення богослужінь, відкриття церков, реєстрацію релігійних громад. Відновлювалась система духовної освіти, релігійним організаціям навіть надавали обмежене право юридичної особи, що дозволяло здійснювати фінансові операції. Хоча останнє напряму суперечило декрету РНК від 5 лютого 1918 р. Безумовно, що не від великого співчуття або духовного поклику лідер радянської держави пішов на легалізацію діяльності релігійних організацій у 1943 р. Умови воєнного часу ставили перед керівництвом СРСР питання щодо консолідації населення держави і спрямування дій у боротьбі проти нацистської Німеччини, та і на міжнародній арені це могло дати свої дивіденди [1, с. 34].

Фактично переслідуючи власні, суто прагматичні цілі, з власної ініціативи Й. Сталіном були створенні умови, коли легалізовані конфесії змогли певною мірою покращити своє фінансове і матеріальне положення і збільшити кількість прихильників. Такий стан справ у подальшому міг призвести до політичної консолідації окремих груп населення. Релігійна ідеологія, що далека від марксистських засад, підкріплена матеріальною базою та фінансовою незалежністю, створювали потенційну можливість для перетворення релігійних організацій у політичні.

Щоби не бути голослівними наведемо слова голови відділу агітації і пропаганди Л. Ф. Ільічова із програмної статті 1964 р. «Формування наукового світогляду та атеїстичне виховання». Він пише: «Виключною здатністю до пристосування відрізняється церква у соціальних питаннях: релігія показується як засіб соціальних перетворень, *за ознаками віросповідання створенні політичні партії* (курсив наш – **А.М.**), професійні спілки». – Що стосується стану справ за кордоном, а далі додає: «Окремі керівники сектантських товариств, особливо протизаконно діючих, спекулюють на релігійних відчуттях віруючих у ворожих радянському народу *політичних цілях*» (курсив наш – **А.М.**) [2, с. 28].

Принаймні можна припустити, що небезпеки політичного характеру, що потенційно представляли релігійні організації, розглядались ЦК КПРС, як цілком вірогідні. Тому прийнята вже 7 липня 1954 р. постанова ЦК КПРС «Про великі недоліки у науково-атеїстичній пропаганді і заходи з її поліпшення» не виглядає якоюсь випадковістю або взятою ex nihilo. У ній зокрема зазначалось, що релігійні організації значно пожвавили власну діяльність, укріпили кадри і розповсюджують релігійну ідеологію. «Вони [церковники і сектанти] широко використовують свою пресу, проповідницьку і благодійну діяльність, ведуть індивідуальну обробку громадян … [церква] урочисто обставляє богослужіння … знижує ціни на треби. Всіма цими заходами церква намагається *розширити і укріпити свій вплив на населення*» (курсив наш – **А.М.**) [3, с. 428]. Відповідальними за такий стан справ оголошувались партійні організації та міністерства, що нехтують науково-атеїстичною пропагандою.

Серед заходів спрямованих на обмеження потенційного політичного впливу релігії було передбачено, що преса має систематично друкувати матеріали з природничо-наукової та атеїстичної пропаганди. Після виходу постанови спостерігається інтенсифікація публікацій антирелігійних статей, пік яких припадає на серпень-вересень 1954 р. Обчислення здійснені на основі літописів газетних і журнальних статей показують, що із 204 статей антирелігійного змісту 38 (18,6 %) були надруковані до 7 липня 1954 р. За змістом їх можна розділити на дві великі групи: перша – закликала до посилення науково-атеїстичної пропаганди і передавала основний зміст постанови ЦК, друга – критикувала релігію із загальних засад комуністичної ідеології. Наведемо деякі із заголовків тих статей: «Походження і класова сутність християнства» [4, с. 34], «Про релігійні пережитки та їх подолання», «Коли забувають про атеїстичну пропаганду», «Повсякденно вести науково-атеїстичну пропаганду», «Науково-атеїстична пропаганда – важлива ділянка ідеологічної роботи», «Реакційна сутність релігії», «Ширше розмах науково-атеїстичної пропаганди» [5, с. 41].

Також невелика група статей стосувалась діяльності окремих конфесій, у більшості із яких критикувався Ватикан, на кшталт: «Ватикан на службі імперіалізму». Загалом відсоток таких статей був невисоким, всього 9,7 % від загальної кількості публікацій про релігію. Скоріш за все преса на даному етапі не розглядалась як інструмент здійснення безпосереднього тиску на релігійні організації, а пошук механізмів його здійснення був попереду. Та і масова неприкрита антирелігійна кампанія могла викликати негативну реакцію за кордоном.

У ситуації, коли партія не була повноцінно готовою до активних дій і мала демонструвати світові свою «ліберальну трансформацію», ЦК КПРС вдається до тактичного маневру. 10 листопада 1954 р., була прийнята нова постанова ЦК «Про помилки у проведені науково-атеїстичної пропаганди», фактично вона нівелювала попередню постанову. Зокрема у ній зазначалось, що боротьба із релігійною ідеологією відтепер набуває характеру боротьби світоглядів матеріалістичного (наукового) та ідеалістичного (релігійного) [3, с. 448]. Після виходу постанови інтенсивність публікацій починає знижуватись.

У наступні декілька років, після листопадової постанови активність преси у антирелігійній пропаганді значно послаблюється. За 1955-1956 рр. у центральних та республіканських виданнях нами нараховано всього 129 статей (*див. додаток*) антирелігійного змісту (70 і 59 відповідно). Зміст публікацій мало чим відрізнявся від попередніх. Серед заголовків зустрічались наступні: «Корінна протилежність науки і релігії», «Лекції на науково-атеїстичні теми» [6, с. 40], «Посилити науково-атеїстичну пропаганду» [7, с. 41], «Наука не сумісна з релігією» [8, с. 39] та ін.

Ситуація починає змінюватись із 1957 р., так О. Тєвікова відзначає різке зростання літератури антирелігійного спрямування, що має свідчити про активізацію антирелігійної боротьби [9]. Те саме відбувається і з газетними та журнальними публікаціями, збільшується відсоток статей по конфесіям (26,5 %). Але слід зауважити, що найбільш істотні зміни у динаміці публікацій починаються із 1958 р. Саме в цей рік 4 жовтня ЦК КПРС приймає таємну постанову «Про доповідну записку відділу пропаганди і агітації ЦК КПРС по союзних республіках «Про недоліки науково-атеїстичної пропаганди», поява якої ознаменувала повернення до липневої постанови 1954 р. і початок масштабної антирелігійної кампанії [10, с. 164].

Наряду із критикою партійних організацій та державних міністерств під удар потрапила і преса, конкретно говорилось наступне: «Друкований орган Товариства [для поширення політичних і наукових знань] – журнал «Наука і життя» слабо займається пропагандою природничо-наукових і атеїстичних знань; мало приділяють уваги пропаганді атеїзму журнали «Комуніст», «На допомогу політичній самоосвіті» «Питання філософії» та інші центральні і республіканські громадсько-політичні журнали, а також центральні, республіканські, крайові та обласні газети» [11].

Вже у 1958 р. спостерігаємо, що загальна кількість антирелігійних статей відчутно збільшується і нараховує 239, у 1959 р. – 440, у 1960 – 443, у 1961 – 352, у 1962 – 438 (*див. додаток*). У порівнянні із 1954 р. відсоток статей по конкретних конфесіях збільшується мало не втричі, у 1959 р. – 21,97 %, у 1960 – 29,1%, у 1961 – 27,9 %, 1962 – 26,1 %. До католицької церкви, як постійного об’єкта критики додається православна церква, баптисти, свідки Єгови, адвентисти сьомого дня, істинно-православні християни, євангельські християни та ін. (*див. додаток*). Очевидно преса починає використовуватися владою як інструмент антирелігійної боротьби, задля здійснення перманентного тиску на релігійні організації. Мету такого тиску варто вбачати у налаштуванні суспільної думки супроти останніх, позбавляючи їх підтримки населення, а зрештою і політичного потенціалу. Відсоток таких статей до самого завершення антирелігійної кампанії тримався у діапазоні 20-30 %%.

Щоби така гіпотеза не виглядала фантастичною погляньмо уважніше на самі друковані видання, що виходили в Україні у той час. Наприклад: «Правда України» – орган ЦК КПУ, Верховної Ради і Міністрів УРСР [12, с. 568], «Південна правда» – орган Миколаївського обкому і міськкому КПУ, облради і міськради депутатів трудящих [12, с. 559], «Прапор комуни» – орган Богодухівського райкому КПУ та райради депутатів трудящих Харківської обл., «Прапор комунізму» – орган Ново-Миколаївського райкому КПУ та райради депутатів трудящих Запорізької обл. [12, с. 577], «Правда Прилуччини» – орган прилуцького міськкому КПУ, міськради та райради депутатів трудящих депутатів Чернігівської обл. [12, с. 568], «Південний кабель» – орган партбюро, дирекції, завкому профспілки та ЗК ЛКСМУ заводу «Південкабель» (м. Харків) [12, с. 559], «Колгоспник» – орган парторганізації та правління колгоспу «Ленінська правда» с. Довжку Плисківського району Вінницької обл. [12, с. 289] (*підкреслено нами* – **А.М.**).

Як бачимо газети усіх рівнів, що мали охоплювати всі категорії населення належали органам державно-партійної влади, тому їх використання з метою творення негативного образу релігії в цілому, а зрештою і як інструмент політичного тиску на потенційного конкурента у вигляді конкретних конфесій виглядає цілком логічним кроком. Те саме можна говорити і про журнали. Скажімо атеїстичні часописи «Наука і релігія» та «Войовничий атеїст» (у 1965 р. перейменований у «Людина і світ») друкувались під егідою Всесоюзного товариства для поширення політичних і наукових знань (з 1963 р. – Всесоюзне товариство «Знання»), котре у свою чергу контролювалось КПРС. У постанові ЦК КПРС від 27 серпня 1959 р. «Про заходи щодо поліпшення роботи Всесоюзного товариства для поширення політичних і наукових знань» одне із його завдань визначалось як виховання у радянських людей матеріалістичного світорозуміння, викриття релігійної ідеології на основі найновіших досягнень науки [13, с. 113].

Вже через місяць у вересні 1959 р. виходить перший номер журналу «Наука і релігія», хоча його вихід був передбачений іще липневою постановою ЦК КПРС 1954 р. Стосовно задач, що поставали перед новим часописом у постанові від 5 травня 1959 р. говорилось наступне: «публікація популярних статей, лекцій і консультацій по природничо-науковій пропаганді, викриттю і критиці релігійної ідеології, … питаннях узагальнення методики і практики науково-атеїстичної пропаганди … Журнал має бути розрахований на масового читача, а також на лектора який веде науково-атеїстичну пропаганду» [13, с. 106].

Таким чином журнал стає у авангарді антирелігійної боротьби супроти релігійних організацій, саме на 1958-1959 рр. і 1959-1960 рр. припадає найістотніше збільшення відсотку статей по конкретних конфесіях. З 1958 р. на 1959 р., він збільшується на 6,17 %, при тому, що у 1959 р. вийшло всього 4 номери цього журналу. З 1959 р. на 1960 р. – збільшується на 7,13 %. До цього слід додати, що журнали такого штибу були обов’язковими до передплати всіма бібліотеками і культурно-освітніми працівниками. Самі ж релігійні організації могли протиставити державному замовленню хіба що «Журнал Московської Патріархії» – друкований орган Руської православної церкви, «Братський вісник» – офіційне видання Всесоюзної ради євангельських християн-бапистів, «Православний вісник», що видавався в Україні і належав РПЦ, але його було закрито у 1962 р.

Разом із збільшенням кількості статей урізноманітнюється і тематика антирелігійної пропаганди, що відзначає також і М. Грибеник [14, с. 275]. Поглянемо вибірково на зміст декількох номерів журналу «Наука і релігія». Так у № 3 за 1961 р. знаходимо наступні заголовки: «Атеїсти за роботою», «Одкровення «таллінського майстрового» [Про діяльність секти євангельських християн-баптистів]», «Наука наступає», «Що таке релігія?», «Таємниці небесної манни [Наукове пояснення…]», «Пасхальні роздуми. Бесіди з віруючими», «Хрестоносна зрада [Про факти співробітництва священнослужителів із гітлерівцями…]» та ін. [15, с. 143-144]. У № 5 за 1961 р. «Коран і космос», «Одкровення сектантської «космології», «Незбагнена трійця», «Чи вчить святе письмо тверезості?», «Штурм «небес» продовжується [Про роль досягнень радянської космонавтики…]» та ін. [16, с. 173-174].

До звичних закликів посилити науково-атеїстичну пропаганду додається висвітлення роботи окремих агітаторів, будинків атеїзму, кінолекторіїв, музеїв та ін. [17, с. 2]. Релігія протиставляється науці, як явище ретроградне, що сповільнює прогрес людства [18, с. 2]. На боротьбу із релігією були поставленні навіть успіхи досягнуті у сфері космічних польотів [19, с. 2]. У виданнях з’являються окремі рубрики, що агітують за впровадження нових громадянських обрядів на противагу релігійним [20, с. 3].

Викривається антирадянська діяльність священнослужителів у минулому і сьогодні. Священнослужителі різних конфесій зображуються як користолюбці, що переймаються у першу чергу власним збагаченням [21, с. 4]. Нерідко духовенство намагались показати як тих хто співчував і допомагав окупантам у роки Другої світової війни [22, с. 4]. Позбавлення духовенства авторитету серед населення мало свої відчутні переваги для влади. Таким чином релігійні громади позбавлялись перспектив політичної консолідації, адже як правило саме духовенство виступало організуючою ланкою у житті громади.

Факти, що вказують на небезпідставність такого припущення, імпліцитно присутні на сторінках самої преси. Так, Л. Т. Пінчук у статті «Під видом соціалізму» (1960 р.), розмірковуючи про несумісність соціалізму та християнства, пише: «Захисники релігії вже не можуть у нашій країні прямо виступати проти марксистських ідей … соціалістична дійсність робить положення церковників, що кличуть у бік від усього земного, вельми ускладненим. Тому деякі релігійні діячі намагаючись відповідним образом пристосуватися до нових умов, проводять щось на кшталт *політики «вростання»* (курсив наш. – **А.М.**) релігії у соціалізм, пропагуючи думку про союз між ними» [23, с. 47].

До здійснення атеїстичної пропаганди активно залучались колишні священнослужителі та віруючі, котрі на прикладах власного життя викривали згубність релігійної ідеології та лицемірство духовенства [24, с. 53-54]. Більшість статей атеїстичного журналу «Войовничий атеїст», що почав виходити в Україні з жовтня 1960 р. було присвячено викриттю «аморального» життя духовенства та нелегальній діяльності протестантських сект [25, с. 84]. Загалом як і журнал «Наука і релігія», цей щомісячник почав друкуватись у розпал антирелігійної кампанії, коли тиск на релігійні організації з боку преси був найбільшим (*див. додаток*). Та і об’єкти критики взяті очевидно не просто з неба.

Наведемо слова зі статті О. Клібанова та Л. Мітрохіна 1961 р.: «Ідеологічна ворожість сектантства комуністичному світогляду може переростати і в окремих випадках переростає, у *політичну нелояльність* (курсив наш. – **А.М.**), як це має місце, наприклад, у сектах «свідки Єгови», адвентистів-реформистів, деяких групах п’ятидесятників» [26, с. 64]. Видимо політичний потенціал протестантських конфесій був доволі високим, що і викликало пильну увагу органів влади, а також радянських ЗМІ до них. До всього їх спосіб життя, що ґрунтувався на релігійних нормах можна цілком розглядати, як форму політичного протесту, взяти хоча б відмову служити в армії.

Наряду із роз’ясненням рішень ЦК КПРС щодо науково-атеїстичного виховання у СРСР немало уваги приділялось поясненню стосовно існування релігійного світогляду у країні де переміг соціалізм. Основні позиції у цьому питанні зводились до наступних: по-перше, релігія є частиною надбудови досоціалістичних формацій «родимі плями старого на тілі нового суспільства»[[1]](#footnote-1) [27, с. 79]; по-друге, нестача науково-атеїстичної пропаганди [27, с. 79]; по-третє, відставання суспільної свідомості від суспільного буття «у людей, що живуть у нових соціально-економічних та політичних умовах, можуть іще тривалий період зберігатись погляди, уявлення, звички виховані старим порядком» [28, с. 49]; по-четверте, не забували критикувати Сталіна, його відхід від ленінського законодавства після так званої «вітчизняної війни», зокрема, Л. Ільічов писав: «Мали місце пряме потурання незаконній діяльності церковників, безпідставні пільги їм в області податкової політики, у керівництві діяльністю громад, матеріального постачання церкви» [2, с. 29]. І нарешті це релігійне виховання у сім’ї і, що дуже важливо, діяльність духовенства «…самі віруючі, особливо служителі культу, жодним чином не являють собою пасивних носіїв релігійних поглядів. Навпаки, вони, як правило, ведуть активну роботу з розповсюдження релігійних ідей» [28, с. 51].

Самі ж віруючі часто зображувались як люди низьких моральних якостей. Так у статті «Дурисвіти під личиною «святих» до істинно православних християн застосовувались наступні епітети: «дезертир», «зрадник», «підла душа», «нероба», «шахрай» [29, с. 2]. Задля справедливості варто відзначити, що частина публікацій того періоду носила науковий характер, але їх кількість була незначною і як правило містила елементи антирелігійного характеру і публікувалась у журналах (напр. «Радянська етнографія») або у наукових вісниках закладів вищої освіти. До таких скажімо можна віднести «Хорезмійські астодани (до історії релігії Хорезма)» [30, с. 67-84], що була надрукована на сторінках «Радянської етнографії» або «Добуддійські вірування народів Західного та Центрального Індокитаю» – короткі повідомлення (Інститут етнографії ім. Міклухо-Маклая) [31, с. 185].

Висновки. Вибудовуючи власну політику на заперечені сталінізму керівництво «відлиги» всіляко намагалося зберегти життєздатність комуністичної системи здійснивши певні ліберальні реформи. У цей самий час перед комуністичною партією постала проблема релігійних організацій, що встигли значно посилити власні позиції у державі після Другої світової війни, коли переслідуючи власні (ну, це вже дурницю пишете. Ви про які власні інтереси пишете? Йому треба було використати релігію у боротьбі проти фашизму. Звідси й «пом’якшення») Й. Сталін фактично створив передумови такого посилення. Маючи міцну матеріальну базу, фінансову незалежність, власну ідеологію релігійні організації могли виступали реальною альтернативою комуністичній владі. У такій ситуації трансформація релігійних рухів у політичні не виглядала зовсім неможливою, що зумовило подальші дії влади.

Індикатором зацікавленості політичного керівництва СРСР у нівелюванні впливу релігійних організацій, у даному випадку, служить преса. До початку масштабного наступу на релігію доля публікацій щодо конкретних конфесій була досить низькою і стосувалась в основному діяльності католицької церкви. Після початку у 1958 р. великої кампанії з нейтралізації релігійних інститутів, кількість публікацій, у порівнянні навіть із 1954 р. збільшується вдвічі (204 статті у 1954 р., проти 440 у 1959 р.). Відсоток публікацій збільшується приблизно у три рази, супроти 9,7 % у 1954 р. 21,97 % у 1959 р. (29,1 % у 1960 р.). Підтримування рівня публікацій у межах 20-30 %%, протягом всього періоду кампанії дозволяє говорити, що довкола релігійних організацій мала бути створена «суспільна думка», як любили казати у той час.

Характер певної частини публікацій, а також спрямування їх проти конкретних конфесій (не в останню чергу духовенства, як організуючої ланки громади) дозволяє говорити про спроби нейтралізації політичного потенціалу цих самих конфесій. Тим паче з огляду на той факт, що переважна більшість видань районної багатотиражки і до центральних і республіканських видань належали державно-партійним органам влади, і відповідно виконували державне замовлення.

Таким чином, наведені у розвідці факти не суперечать висунутій гіпотезі стосовно політичного потенціалу релігійних організацій, що стало однією із причин масованого наступу на ці самі організації. Для подальшого підтвердження гіпотези про саме політичні аспекти наступу необхідно визначити як оцінювали політичний потенціал релігійних організацій самі органи влади, а також дослідити конкретні дії, що спрямовувались на обмеження їх діяльності. Не менш важливим у даному контексті є дослідження конкретних умов здійснення антирелігійної кампанії, настроїв суспільства і позицій самих релігійних організацій у державі, наскільки вони були здатні до вищеозначеної трансформації.

РЕЗЮМЕ

У статті досліджується роль радянської преси у здійснення політичного тиску на релігійні організації. Виявлено, що серед причин, що зумовили антирелігійну кампанію були присутні і політичні мотиви, а саме потенційна загроза трансформації релігійних організацій у політичні. Проаналізовано динаміку і характер газетних і журнальних публікацій у період 1954-1964 рр. Обґрунтовується теза, що здійснюваний тиск на релігійні організації мав на меті послабити їх політичний потенціал.

Ключові слова: радянська преса, релігійні організації, антирелігійна кампанія, релігійна політика, «відлига»

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРА

1. Бондарчук П. М. Релігійні течії в радянській Україні (середина 1940-х – середина 1980-х років) Історико-релігієзнавче дослідження. К.: Інститут історії України НАН України, 2019. 268 с.
2. Ильичёв Л. Ф. Формирование научного мировоззрения и атеистическое воспитание. *Коммунист*. 1964. № 1. С. 23-47.
3. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК: в 12 Т./ред. А.Г. Егоров. Москва: Издательство политической литературы, 1985. Т.8. 542 с.
4. Религия. Наука и религия. Атеизм. *Летопись газетных статей.* 1954. № 32. С. 34
5. Религия. Наука и религия. Атеизм. *Летопись газетных статей.* 1954. № 36. С. 41
6. Религия. Наука и религия. Атеизм. *Летопись газетных статей.* 1955. № 35. С. 40
7. Религия. Наука и религия. Атеизм. *Летопись газетных статей.* 1955. № 39. С. 41
8. Религия. Наука и религия. Атеизм. *Летопись газетных статей.* 1955. № 43. С. 40
9. Тєвікова О. Антирелігійна пропаганда у закладах культури УРСР у 1953-1964 роках (на прикладі Полтавської області) URL: <http://www.cerkva.pl.ua/index.php?view=orthodox_article&id_orth=99&d> (дата звернення 20.10.23)
10. Войналович В.А. Партійно-державна політика щодо релігії та релігійних інституцій в Україні 1940 – 1960-х років: політологічний дискурс. Київ: Світогляд, 2005. 741 с.
11. Записка Отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС по союзным республикам «О недостатках научно-атеистической пропаганды» от 12 сентября 1958 г. URL: <https://bookchain.ai/read/dokumenty-1956-1960/1958-09-12-o-nedostatkah-nauchno-ateisticheskoy-propagandy/1> (дата звернення: 20.10.2023)
12. Газети України 1956-1960 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: каталог / авт.-уклад.: Н. М. Носкіна (керівник) та ін.; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. Київ, 2017. 984 c.
13. КПРС і радянська держава про релігію та атеїстичну пропаганду: Зб. док. і мат. Київ: Держполітвидав УРСР, 1962. 184 с.
14. Грибеник М. В. Атеїстична пропаганда в періодичній пресі Півдня України (1954-64-х рр.). *Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Схомлинського. Історичні науки*. 2013. Вип. 3.35. С. 273-276.
15. Религия. Наука и религия. Атеизм. *Летопись журнальных статей.* 1961. № 19. С. 143-144
16. Религия. Наука и религия. Атеизм. *Летопись журнальных статей.* 1961. № 29. С. 173-174
17. Мусоріна А. У нас не сумно. *Молодий комунар*. 1961. 4 черв. (№ 66). С. 2.
18. Дмитренко П. Релігія – ворог науки. *Молодий комунар*. 1962. 14 верес. (№ 111). С. 3
19. Демченко М. Людина, космос і бог. *Молодий комунар*. 1962. 26 верес. (№ 116). С. 4
20. Тарасенко Б, Тарасенко Н. Чи варто хрестити дитину? Безумовно ні. *Молодий комунар*. 1961. 13 жовт. (№ 122). С. 3
21. Вікторов П. Дармоїди за церковними стінами. *Ленінець*. 1961. 11 квіт. (№ 44). С. 4
22. Знам’янський М. Прикриваючись церковним саном. *Молодий комунар*. 1962. 26 січ. (№ 11). С. 4
23. Пинчук Л. Под видом социализма. *Наука и жизнь.* 1960. № 3. С. 47-52
24. Дарманский П. От веры к неверию. *Наука и жизнь*. 1959. № 7. С. 51-58
25. Шліхта Н.В. Основні форми і методи атеїстичної пропаганди в Українській РСР наприкінці 50-х-на початку 60-х років. *Наукові записки НаУКМА. Історичні науки*. Київ, 1999. №14. С. 80-87
26. Клибанов А., Митрохин Л. Коммунистическое воспитание и борьба с религиозным сектантством. *Коммунист*. 1961. № 2. С. 60-72.
27. Худяков С. Важные вопросы научно-атеистической пропаганды. *Коммунист*. 1954. № 13. С. 74-88.
28. Ермаков И. М. Почему сохраняются религиозные пережитки. *Наука и жизнь.* 1959. № 2. С 49-53.
29. Котовський І. Дурисвіти під личиною «святих». Молодий комунар. 1960. 27 лист. (№ 65). С. 2.
30. Рапопорт Ю. А. Хорезмийские астоданы (К истории религии Хорезма). *Советская этнография.* 1962. № 4. С. 67-84.
31. Религия. Наука и религия. Атеизм. *Летопись журнальных статей.* 1962. № 13. С. 185.

ДОДАТОК

1. Цитата, що кочувала із однієї статті до іншої не один раз [↑](#footnote-ref-1)