

ПОЛОЖЕНИЕ КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ В КНР ПОСЛЕ 1949 г.

А. В. Путьель

*Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4,
220030, г. Минск, Беларусь, nastyaputel@gmail.com
Научный руководитель — М. А. Исаченкова, старший преподаватель*

В данной статье рассматривается положение католической церкви в КНР после 1949 г. Католицизм, несмотря на долгую историю и значительное число верующих, так и не стал органичной частью китайского общества. После образования КНР положение католической церкви осложнилось. В период культурной революции она была практически разгромлена как структура. Всё изменила либерализация, начавшаяся после смерти Мао Цзэдуна. В настоящее время отмечаются положительные шаги в отношениях Пекина и Ватикана, но остаются неразрешенными важные вопросы, в том числе, о праве назначения епископов, положении подпольной католической церкви. Руководство КНР сделало ставку на традиционные для Китая религии, что обуславливает специфику развития католической церкви в стране.

Ключевые слова: католичество; КНР; Ватикан; катакомбная церковь; ККПА; религиозная политика; китаизация религии.

С приходом к власти в Китае КПК положение католицизма существенно изменилось. Как и любая другая социалистическая страна того времени, КНР взяла курс на снижение роли религии в обществе. Можно выделить несколько периодов религиозной политики КНР в отношении католицизма.

1. Первый период связан с правлением Мао Цзэдуна (1949–1976 гг.). К католицизму в Китае было особое отношение: до 1949 г. католическая церковь была активным проводником западных идей и интересов. Частыми были конфликты между местным населением и миссионерами. К тому же глава католической церкви находился за пределами Китая [1]. Это привело сначала к полному изгнанию иностранных миссионеров из страны, а позже к полному контролю государства над католической церковью. Многие священники и епископы пришли к выводу, что единственным условием выживания католицизма в Китае является сотрудничество с правительством. В результате создаётся Китайская католическая патриотическая ассоциация (ККПА) – орган, который может эффективно контролировать католическую церковь [2].

Главной точкой напряжения между Ватиканом и КНР стал вопрос о праве назначать епископов. Ватикан в энцикликах 1952 и 1954 годов настаивал на утверждении епископов Папой, согласно праву, переданному ещё св. Петру. Правительство КНР (а значит и ККПА) настаивало на независи-

мом избрании епископов китайскими священниками [1]. Те, кто не поддерживали отказ от утверждения Папой, были вынуждены уйти в подполье, и при частичной поддержке Ватикана создали «катакомбную» церковь. Китайская католическая церковь в этот период значительно ослабляется, подпадает под государственный контроль [3].

Можно выделить отдельный подпериод функционирования католицизма в Китае – во время культурной революции. С её началом католическая церковь попала в сложное положение, так как религия в данный период начинает рассматриваться как пережиток прошлого. Священники были вынуждены подвергать себя самокритике, порой – публично отказываться от веры, поскольку совершенно потеряли надежду на возрождение своей церкви. Многие из них погибли. Церковное имущество конфисковывалось, церкви разрушались. Китайская католическая церковь перестаёт существовать как структура [3].

2. После смерти Мао Цзэдуна начинается период 1976–2013 гг., когда происходит возрождение религиозной сферы Китая. На июньском совещании в Отделе по делам Единого фронта при ЦК КПК был поднят вопрос о восстановлении религиозной жизни в стране. По итогам заседания были подготовлены «Указания в отношении двух политических вопросов современной религиозной работы, требующих немедленного решения», которое означало фактическое возвращение к тем формам контроля религии, которые существовали с момента образования КНР. Правительство понимало, что вместо насильственного уничтожения религии куда более эффективным может взаимодействие. Тем более, что Китай находился перед лицом проведения сложных реформ, которые требовали усилий всего китайского общества [2].

Как и другие религии или конфессии, католичество постепенно возрождалось. Восстанавливались и открывались новые храмы, монастыри, семинарии. Правительство КНР в данный период шло путём либерализации духовной жизни страны, как тому способствовали проводимые в стране изменения. Однако неоднократно появлялись тенденции к увеличению контроля по причине внешних и внутренних событий. По принципу усиления или ослабления контроля государства над религиозной сферой можно выделить следующие подпериоды:

А) 1976–1989 гг. – период либерализации религиозной политики. В этот период происходило восстановление религиозной жизни, включая католическую церковь. Создавались новые патриотические католические объединения, восстанавливались храмы и монастыри, возвращалось конфискованное имущество. Ватикан и КНР начали налаживать отношения [2].

Б) 1989–1992 гг. – период усиления контроля над религиозной жизнью. Это связано с событиями 1989 г. на площади Тяньаньмэнь, а также с падением коммунистических режимов в Европе и распадом Советского Союза. В этот период КНР выдвинула Ватикану условия нормализации отношений, включая разрыв дипломатических отношений с Тайванем [4].

В) 1992–2000 гг. – период возвращения к государственной политике середины 1980-х гг. В этот период КНР продолжила налаживать отношения с Ватиканом, но не отказалась от своих требований.

Г) 2000–2013 гг. – новое ужесточение религиозной политики из-за выступления Фалуньгун, обострения сепаратизма в Тибете и т. д. В этот период возобновилось регулярное назначение епископов без согласования с Папой. Ужесточилась борьба с катакомбной церковью [2].

Из-за постоянного чередования периодов напряжения и оттепели можно констатировать, что значительных успехов в нормализации отношений Ватикана и КНР достигнуть не удалось. Однако стало возможно обсуждение сложных тем, например, вопрос признания Тайваня Ватиканом [5].

3. Последний период охватывает время с 2013 по 2024 год, то есть период председательства Си Цзиньпина. Ватикан стремится найти пути к воссоединению католической церкви в Китае, но китайское правительство продолжает контролировать деятельность церкви. Важным моментом является то, что китайское правительство начало делать упор на традиционные для Китая религии: буддизм, конфуцианство и народные верования, что также обусловило специфику положения христианства в Китае [6]. Принимаются всё более жёсткие законы о контроле религиозной сферы.

Прорывным моментом стало подписание временного соглашения между Ватиканом и КНР, которое позволило начать процесс воссоединения католической церкви в Китае. Согласно соглашению, Ватикан предоставил ККПА полномочия избирать китайских епископов, но сохранил за собой право вето.

В настоящий период китайское правительство продолжает проводить политику китаизации религии. Это выражается в том, что религиозные организации должны следовать официальной идеологии КПК, а также в усилении контроля над религиозной деятельностью [2].

Таким образом, после провозглашения КНР положение китайской католической церкви существенно изменилось. В период культурной революции она и вовсе была разгромлена как структура и имела все шансы исчезнуть из жизни КНР. Всё изменила либерализация, начавшаяся после смерти Мао Цзэдуна. В настоящее время наблюдается двоякая ситуация: с одной стороны, можно отметить положительные шаги в отношениях Пекина и Ватикана, с другой – неразрешёнными остаются спорные моменты, в том

числе вопрос о праве назначения епископов. Правительство Си Цзиньпина сделало ставку на традиционные для Китая религии, что также обусловило специфику положения христианства.

Библиографические ссылки

1. Цюань Юань. Религиозно-политические отношения между КНР и Ватиканом – Святым Престолом (1949–2017) : дис. ... канд. ист. наук: 07.00.15. Москва, 2019.
2. Афонина Л. А. Государственная политика Китайской Народной Республики в сфере религий в период реформ (1978–2015 гг.) : дис. ... канд. ист. наук: 07.00.03. Москва, 2016.
3. Lam A. The Catholic Church in Present-Day China Through Darkness and light. Leuven : Ferdinand Verbiest Foundation, 1997.
4. Lambert A. Post-Totalitarian Chinese Communist Party Religious Policy // Religion, State and Society. 1992. №20. P. 391–397.
5. Reardon L. Ideational Learning and the Paradox of Chinese Catholic Reconciliation // Journal of Current Chinese Affairs. 2011. № 40 (2). P. 43–70.
6. Be more tolerant of traditional faiths, Xi Jinping urges Communist Party // South China Morning Post 2013 [Electronic resource]. URL : https://www.scmp.com/news/china/article/1321197/xi-jinping-hopes-traditional-faiths-can-fill-moral-void-china?campaign=1321197&module=perpetual_scroll_0&pgtype=article. (date of access: 28.0.2024).