

Некоторые исторические аспекты положения католической церкви в КНР

© 2017

Л.А. Афонина, Д.И. Петровский

Статья посвящена сложной проблеме единства китайской католической церкви, признания канонической связи с Ватиканом. Авторы исследуют различные аспекты государственной политики КНР в области религии, в частности, в отношении католиков. Особое внимание уделено истории контактов между Пекином и Ватиканом.

Ключевые слова: Китай, католицизм, Ватикан, христианство, религиозная политика КПК.

Христианство занимает одно из значимых мест в религиозной палитре Китая наряду с автохтонной религией — даосизмом, мировыми религиями — буддизмом и исламом, а также множеством народных верований и культов. Предание связывает появление христианства на китайской земле с именем ученика Христа апостола Фомы. Возможно, что уже в первые века активного функционирования Великого шелкового пути христианство достигло китайских территорий, однако об этом не сохранилось достоверных свидетельств.

Христианство существует в Китае в трех основных традициях — протестантской, католической и православной. Проповедь католицизма началась там в XIII в. Первым известным католическим миссионером был францисканец Джованни Монтекорвино, который основал католическую миссию в Пекине. Следующим успешным этапом католической миссии принято считать деятельность иезуитов в XVI в., наиболее выдающимся и известным проповедником этого периода считается Маттео Риччи. Однако наиболее активное распространение католицизм получил только после Первой опиумной войны (1840–1842)¹.

К моменту образования КНР католическая церковь включала в себя 20 архиепархий, 85 епархий, 39 апостольских префектур, 3080 миссионеров и 2557 китайских священников².

Коммунистическое правительство стремилось укрепить свою власть посредством установления нового политического порядка, исключавшего любое иностранное влияние. Для удобства мониторинга деятельности верующих их стали организовывать в патриотические религиозные объединения, которые формировались на всех административно-территориальных уровнях. Новые религиозные объединения были призваны осуществлять свою деятельность на основе принципов «трех самостоятельности» — «самостоятельная

Афонина Любовь Александровна, кандидат исторических наук, младший научный сотрудник ИДВ РАН. E-mail: liubov.afonina@gmail.com;

Петровский Дмитрий Иванович, сотрудник Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата. E-mail: shalong@mail.ru.

проповедь», «самостоятельное обеспечение» и «самоуправление» (кит. *саньцзы*), направленных на ограждение верующих от политического влияния из-за рубежа.

В отношении католической церкви такой подход властей отчасти стал ответом на выпущенный Верховной священной конгрегацией Священной канцелярии Римской курии и утвержденный 20 июня 1949 г. папой Пием XII «Декрет против коммунизма», который сохраняет свою силу до настоящего дня. Декретом было формально провозглашено отлучение верующих от церкви за принятие коммунистического учения и его пропаганду на том основании, что коммунизм представляет собой «материалистическое и антихристианское учение»³.

«Декрет против коммунизма» стал своего рода продолжением антикоммунистической энциклики папы Пия XI *Divini Redemptoris* (19 марта 1937 г.), обращенной против «большевистского и безбожного коммунизма, цель которого — разрушить общественный порядок и подорвать самые основы христианской цивилизации»⁴.

Открыто выраженная Ватиканом враждебность коммунистическому режиму и утверждение о его несовместимости с христианством, а также реализация подхода новых китайских правителей к религиозной сфере стали источником разделения в католической церкви Китая и затяжного конфликта Ватикана и властей КНР.

30 ноября 1950 г. на севере Сычуани группа католиков выпустила «Декларацию о самостоятельности и обновлении католической церкви», призывая верующих разорвать связь с империализмом и колониализмом. Вскоре сходные документы стали появляться в печати и в других городах. В январе 1951 г. в партийной газете «Жэньминь жибао» появилась передовая статья «Приветствуем патриотическое движение католических деятелей»⁵.

В марте 1951 г. Нанкинская епархия во главе со священником Иоанном Ли Вэйгуаном (в 1955 г. извергнут Ватиканом из сана, в 1959 г. незаконно, с точки зрения Ватикана, рукоположен в епископа Нанкина) опубликовала декларацию, в которой заявлялось: «Кроме сохранения чисто религиозных связей с Ватиканом, мы решительно против вмешательства Ватикана во внутривластные дела Китая»⁶.

А летом 1951 г. нунций архиепископ Антонио Рибери (первый дипломатический представитель Ватикана в Китае с 6 июля 1946 г.) был выдворен из страны и переехал на Тайвань. В том же году папа Пий XII признал независимость Тайваня⁷.

При этом после образования КНР Святой престол назначил по меньшей мере 14 епископов в континентальном Китае (последнее поставление состоялось 20 сентября 1955 г.)⁸.

Папа Пий XII осудил движение «трех самостоятельности» и гонения на верующих в выпущенной 2 июля 1951 г. энциклике *Evangelii graecones*⁹. 18 января 1952 г. папа Пий XII издал апостольское послание *Supimus Imprimis*, в котором критиковал политику властей КНР по отношению к католической церкви, сравнивая ситуацию в Китае с преследованиями первых христиан¹⁰. В феврале 1952 г. группа верных Ватикану китайских католиков выпустила документ «Церковь в Китае: декларация веры», в котором декларировала отпадение патриотических католиков от Церкви¹¹.

Ситуация продолжала усугубляться, поэтому 7 октября 1954 г. папа Пий XII издал энциклику *Ad Sinarum Gentem*, в которой осудил проводимую китайским правительством политику притеснения Церкви¹². Энциклика была написана на фоне проходивших в Китае преследований христиан, изгнания миссионеров, ареста многочисленных священнослужителей, мирян и дальнейшего формирования под эгидой властей движения, которое выступало за создание национальной независимой от Святого престола церкви.

К концу 1956 г. по всей стране было организовано более 200 региональных католических патриотических объединений. В июне 1957 г. для противостояния антикоммунистической риторике Ватикана, а также для установления контроля над верующими по инициативе властей КНР было создано национальное католическое объединение — Китайская католическая патриотическая ассоциация (ККПА) во главе с рукоположенным по

папскому мандату 11 октября 1949 г. архиепископом Шэньяна Игнатием Пи Шуши. Основным принципом работы объединения стало отсутствие связей с Ватиканом как епископата, так и паствы¹³.

Членство для верующих в ККПА становилось обязательным. Вся собственность католической церкви была конфискована и передана ККПА. В 1957 г. ККПА издала прокламацию, в которой говорилось, что церковь «разорвала все отношения с папой и Святым престолом» и теперь находится «под прямым управлением правительства». Не принявшие это условия, сохранившие лояльность Папе Римскому и образовавшие подпольную церковь католики были объявлены предателями Родины¹⁴.

К концу 1957 г. из-за массовой высылки иностранных епископов 120 из 145 епархий и апостольских префектур остались без ординариев. Правительство потребовало от ККПА назначать епископов в епархии при игнорировании общепринятой в католицизме канонической процедуры утверждения кандидатур Папой Римским. Уже в декабре 1957 г. был избран первый нелегитимный епископ — епископ города Чэнду Иоанн Ли Ситин¹⁵, а в апреле 1958 г. состоялись первые неканонические епископские хиротонии — епископа Ханькоу Бернардина Дун Гуанцина и епископа Учана Марка Юань Вэньхуа¹⁶.

Из Ватикана последовала резкая реакция в виде изданной 29 июня 1958 г. энциклики папы Пия XII *Ad Apostolorum Principis*. В данном тексте понтифик критиковал ККПА, объясняя, что за термином «патриотизм» скрывается попытка навязать верующим атеистический материализм, и что незаконное рукоположение епископов без согласия Святого престола приводит к отлучению от Церкви совершающих и принимающих такое рукоположение¹⁷.

Но это не остановило череду незаконных поставлений: в 1958 г. были рукоположены 24 нелегитимных епископа, 11 епископов в 1959 г., 6 епископов в 1960 г., 7 епископов в 1962 г. и 3 епископа в 1963 г.¹⁸

В 1962 г. состоялся 2-ой съезд ККПА, на котором были внесены некоторые исправления в устав. В частности, подчеркивалось, что церковь действует «под руководством партии и правительства» и «в соответствии с законодательством»¹⁹.

В октябре 1962 г. папа Иоанн XXIII открыл II Ватиканский собор. К участию в его работе были приглашены епископы из КНР, которые, по понятным причинам, не смогли приехать.

В начале своей деятельности Патриотическая католическая церковь не признавала многих решений Ватикана, принятых после 1949 г. В дальнейшем на практике такой подход был пересмотрен. В католической общине Китая до сих существуют споры относительно догмата о телесном вознесении на небо Пресвятой Богородицы (1950), решений II Ватиканского собора (1962–1965), ряда канонизаций и литургических реформ. В социальном учении Патриотическая католическая церковь следует социальной программе КПК, которая противоречит учению Римско-католической церкви, в частности, в области планирования семьи.

К середине 1960-х годов среди части высшего руководства КНР появились мысли о том, что условия для формирования идеологически однородного общества созрели. В период «культурной революции» (1966–1976) стало подавляться всякое инакомыслие, в том числе религиозное.

Начиная с 1971 г. уровень дипломатического присутствия Ватикана на Тайване был снижен до минимального. Это был сознательный выбор папы Павла VI. В качестве некоего ответа Пекина можно расценить открытие в Пекине в 1971 г. собора Непорочно-го зачатия Пресвятой Девы Марии (он же Южный собор) для нужд иностранных дипломатических представителей²⁰.

После старта политики реформ и открытости, инициированной Дэн Сяопином в конце 1970-х годов, было принято решение в определенной мере допустить в стране религиозную активность. Показательным событием явилось восстановление в 1978 г. в Пе-

кине могилы итальянского миссионера-иезуита Маттео Риччи²¹. В 1979 г. епископ Роттенбурга-Штутгарда Георг Мозер из Западной Германии посетил Китай. Он стал первым высокопоставленным католическим клириком, посетившим КНР после ее образования²².

Для контролируемого восстановления церкви властям было необходимо, чтобы процесс возглавили доверенные люди. 21 декабря 1979 г. в Южном соборе двумя нелегитимными архиереями и одним признанным Ватиканом епископом был посвящен в сан епископа Михаил Фу Тешань, находящийся в священническом сане с 1956 г. Эту хиротонию Ватикан не признал²³.

С 1979 г. начались реабилитации ряда католических деятелей, стоявших у истоков ККПА, причем некоторые из них стали занимать посты в НПКСК и католических объединениях разного уровня.

15 августа 1980 г. в день Успения Девы Марии в Южном соборе прошла месса, в которой приняли участие около 3 тыс. верующих, в том числе китайцы. В этот же год были проведены рождественские мессы в Шанхае, Тяньцзине, Внутренней Монголии, Шэньяне, Цзинани, Ухани, Чэнду и др.²⁴ Согласно официальной статистике, к 1983 г. в стране насчитывалось 330 храмов, а к 1987 г. эта цифра выросла до 2100²⁵. Для решения проблемы нехватки священнослужителей власти зачастую оказывали давление на епископов и священников, обзаведшихся семьями в период гонений на церковь, и заставляли их возобновить прежнюю деятельность²⁶.

Различные статусные ватиканские прелаты начали посещать Китай в попытке наладить отношения. Первым кардиналом, официально посетившим КНР 27 февраля 1980 г., стал архиепископ Марселя Роже Эчегерай, а в марте Китай посетил австрийский кардинал Франц Кёниг. Оба кардинала прибыли по приглашению Китайского общества дружбы с зарубежными странами. Они встречались с главой ККПА епископом Михаилом Фу Тешанем, членом Политбюро ЦК КПК, директором Отдела Единого фронта ЦК КПК Уланьфу и начальником Управления по делам религий при Госсовете КНР Сяо Сяньфа²⁷. Данные приглашения стали в известной степени ответом на прозвучавший летом 1979 г. призыв папы Иоанна Павла II восстановить отношения Китая и Святого престола.

В мае 1980 г. состоялся 3-й съезд ККПА. Его решения в целом отвечали духу проводимой КНР политики в религиозной сфере. Ставились задачи объединять верующих для участия в социалистическом строительстве, сохранять принцип независимости в религиозной деятельности, проводить просвещение верующих в духе законопослушности и любви к Родине²⁸.

В тот период КПК пришла к осознанию того, что ККПА на мировой религиозной арене представляется нелегитимной. Требовалось создание организаций, которые могли бы быть признаны во внешнем мире. Поэтому на последовавшей за съездом ККПА Национальной ассамблее католических представителей 31 мая — 2 июня 1980 г. было образовано два новых объединения национального уровня: Епископская конференция католической церкви Китая (ЕККЦК) и Китайский католический административный комитет (ККАК).

Создание ЕККЦК было ориентировано на диалог с Римско-католической церковью. Оформившиеся к XIX в. епископские конференции — собрания епископов, осуществляющих пастырские обязанности на определенной территории — получили развитие как церковный институт после II Ватиканского собора (1962–1965).

ЕККЦК — орган, формирующийся из епископов разных диоцезов. В список епископов конференции попали как епископы, признаваемые понтификом, так и возведенные в сан без его одобрения. В тексте устава Епископской конференции 1989 г. содержались положения о полномочиях и ответственности конференции, связанные с рукоположением епископов. В отличие от общепринятой мировой практики, устав ЕККЦК не был направлен Папе Римскому на утверждение²⁹.

ККАК — орган церковно-организационного администрирования, был создан как дублирующий конференцию орган. В какой-то степени это можно расценивать как недостаточное доверие властей епископам в отношении управления церковными делами.

Наряду с ККПА два новых объединения стали активно вовлекаться в практическую и относительно деполитизированную пастырскую работу, в результате чего они получили несколько большее доверие со стороны верующих³⁰. Все три объединения вместе стали именоваться «объединенной ассамблеей».

В 1978 г. ватиканская Конгрегация пропаганды веры издала секретные инструкции для верных священников и епископов, в которых им разрешалось принимать ключевые решения в жизни подпольной церкви без одобрения Ватикана. Китайским католикам в качестве исключения из канонического права даровались «особые права» — например, на рукоположение священников без формального богословского образования при условии твердости в вере и на обучение в подпольных семинариях; клирикам разрешалось совершать таинства для верующих вне пределов своей епархии. Данный документ обеспечивал базу для развития неофициальной церкви³¹.

В марте 1980 г. назначенный папой Пием XII епископ Фэнсяна Антоний Чжоу Вэйдао тайно рукоположил в епископский сан своего преемника Луку Ли Цзинфэна. Вскоре после этого они установили контакт с освобожденным из заключения епископом Баодина Петром-Иосифом Фань Сюэянем, который поддержал их в тайных поставлениях новых епископов без предварительного согласования с Ватиканом, указав, что в чрезвычайных ситуациях каноническое право позволяет такие действия. Вскоре после этого последовало три епископских рукоположения³².

В качестве объяснения этого весьма противоречивого поступка было указано, что правящий режим не уважает свободы, в том числе религиозные, своих граждан, более того, карает за верность религиозным взглядам, а церковь не может продолжать свое существование без легитимного епископского корпуса. Это стало началом уникального для всей истории католической церкви движения, по крайней мере, по масштабам данного явления. Примечательно, что Ватикан практически не участвовал в выборе кандидатов.

12 декабря 1981 г. бразильский кардинал Анджело Росси, префект ватиканской Конгрегации пропаганды веры, направил письмо за номером 5442/81 временному поверенному в делах апостольской нунциатуры в Тайване монсеньору Паоло Джильо, прося довести до правомочных епископов в КНР просьбу о предоставлении им ввиду чрезвычайных обстоятельств «особых прав», то есть прав выбирать и рукополагать своих епископов-коадьюторов или епископов для соседних епархий, оставшихся без законных пастырей. Более того, такие рукоположения дозволялись без предварительного уведомления Святого престола³³. Данные «особые права» были отменены только в 1993 г., когда Ватикан стал активнее искать диалога с Китаем.

Утверждение папой Иоанном Павлом II действий епископа Петра-Иосифа Фаня Сюэяня по рукоположению трех епископов в 1981 г. без предварительного получения разрешения от римского понтифика, но с последующим информированием Святого престола, привело к поставлению около 80 епископов за период с 1981 по 1993 г.³⁴ Именно с момента этого канонического одобрения Ватикана можно говорить о начале быстрого распространения на китайской земле «подпольной» церковной структуры.

В ответ ЦК КПК в своем официальном документе призвал «жестко раздавить» подпольные общины, которые «под предлогом религиозной деятельности занимаются вредоносным шпионажем». Епископ Петр-Иосиф Фань Сюэянь вскоре был арестован и через некоторое время полицейские выдали его родственникам безжизненное тело в полиэтиленовом пакете³⁵.

В 1985 г. делегация китайских католиков во главе с лидером ККПА епископом Михаилом Фу Тешанем посетила Бельгию, став первой официальной католической делегацией Китая, выехавшей за границу после 1949 г.³⁶

В ноябре 1986 г. одновременно состоялись 4-й съезд ККПА и 2-я Национальная ассамблея католических представителей. ККПА признала, что путь независимости китайской церкви соответствует основам католицизма и интересам Родины, а также пользуется поддержкой духовенства и верующих. На съезде перед церковью была поставлена задача повышения уровня богословско-философского сознания, формирования богословской мысли, соответствующей китайской государственности³⁷.

Деятельность католической церкви стала целиком зависимой от политических решений людей, стоявших у рычагов государственной власти, и лишь полностью соглашательская позиция обеспечивала ее функционирование и безопасность.

После ряда метаморфоз к 1987 г. удалось добиться ослабления напряжения в двусторонних отношениях. Однако в 1988 г. Конгрегация евангелизации народов выпустила «Директиву из восьми пунктов об отношениях с Китаем», выдвигавшую требования о том, чтобы верные Ватикану члены церкви избегали общения в таинствах с епископами и священниками ККПА³⁸. Данная директива усилила рост подпольных общин. Многие верующие продолжают следовать этим указаниям и сегодня, несмотря на то, что они были отменены папой Бенедиктом XVI в 2007 г.

В апреле 1989 г. было проведено собрание ЕККЦК, на котором большинством голосов было признано духовное (но не политическое и не каноническое в контексте Китая) верховенство папы Иоанна Павла II³⁹. С конца 1980-х годов молитва о Папе, исключенная ранее из молитвословов и миссалов, вновь обрела там свое место⁴⁰.

На протяжении 1980-х годов все больше нелегитимно рукоположенных епископов, пользуясь возобновленными контактами с иностранными священниками и миссионерами, направляли в Рим письма, где заявляли о своем желании быть признанными в качестве законных епископов. Таким образом, находящиеся под политическим контролем ККПА епископы предпринимали путь канонической санации, чтобы подтвердить свое общение с Папой, но сохраняли свои действия в тайне из-за внешних условий.

Тогда же наблюдалась активная деятельность неофициальных христианских групп. 21 ноября 1989 г. в уезде Саньюань пров. Шэньси группа епископов и священников приняла решение об основании своей Епископской конференции. В ее состав вошло более 50 епископов. Главой конференции был заочно выбран находящийся под домашним арестом епископ Петр-Иосиф Фань Сюэянь⁴¹. Вскоре после собрания правительство арестовало многих его участников. Интересно, что создание подпольной епископской конференции не было одобрено Ватиканом, настроенным на диалог с Пекином, и ее существование протекало в условиях фактического непризнания как со стороны властей, так и Святого престола.

Деятельность профсоюза «Солидарность» в Польше в 1989 г. представляло собою первое в социалистических странах оформленное антикоммунистическое движение, объединявшее самые разные политические силы, включавшие и католических священнослужителей. Это вызвало у властей КНР опасение массовых выступлений в Китае и подозрение, что христианские церкви могут стать базой для борьбы с режимом⁴². Отражение такой озабоченности можно найти в директиве «Усиление контроля над католической церковью в новых условиях» (Документ № 3) от 23 февраля 1989 г., подготовленной Отделом Единого фронта ЦК КПК и Управлением по делам религий при Госсовете. В нем содержится два условия нормализации отношений с Ватиканом: 1) Ватикан должен разорвать дипломатические отношения с Тайванем и признать правительство КНР единственным законным правительством Китая; 2) Ватикан должен перестать вмешиваться во внутренние дела Китая, включая религиозную сферу⁴³.

В сентябре 1992 г. на 5-й Национальной ассамблее католических представителей было принято решение сделать ККАК органом подчинения ЕККЦК. Кроме этого, по ватиканскому образцу в рамках конференции было создано пять комиссий, контролировавших деятельность семинарий, проведение литургий, изучение богословия, финансирува-

ние и международные отношения. С тех пор «объединенную ассамблею» составляют ЕККЦК и ККПА. Между двумя церковными институциями существует тесная взаимосвязь. Председатель ЕККЦК является заместителем председателя ККПА, а председатель ККПА — заместителем председателя ЕККЦК.

Тогда же была принята новая стратегия по взаимодействию с подпольными общинами. Было решено не опираться на преследования, а попытаться убедить служителей катакомбной церкви присоединиться к церкви официальной⁴⁴. После 1992 г. патриотические католические лидеры стали подчеркивать, что китайский и вселенский католицизм едины в вере.

В 1990-е годы можно было наблюдать попытки с обеих сторон сделать шаг навстречу диалогу и нормализации отношений. Так, например, несколько епископов официальной церкви, назначенных без благословения Святого престола, спустя какое-то время получили признание Папы Римского.

В 1993 г. кардинал Роже Эчегерай во второй раз посетил Китай по приглашению министра спорта КНР У Шаоцу для участия в открытии VII Всекитайских национальных игр. В ходе визита он встретился с заместителем председателя ПК ВСНП Бухэ (сыном Уланфу) и главой Управления по делам религий при Госсовете КНР Чжан Шэнцзо. Также состоялись его встречи с главой ЕККЦК епископом Цзинани Иосифом Цзун Хуайдэ и епископом Пекина Михаилом Фу Тешанем⁴⁵. Визит носил полуофициальный характер, но кардинал признал, что его следует рассматривать как видимый знак стремления обеих сторон к диалогу.

Напряженность в отношениях вновь возникла с появлением документа «Положение ЕККЦК о выборе и рукоположении епископов» в 1993 г.

В январе 1995 г. из КНР на Филиппины была направлена делегация для участия в мессе, которую возглавлял папа Иоанн Павел II. Однако ситуация не улучшилась, Папа обратился к китайским католикам по радио со словами о том, что, отвергая единство с Папой, они лишают себя возможности быть настоящими католиками⁴⁶.

С визитом архиепископа Клаудио Мария Челли в Пекин в январе 1996 г. были возобновлены переговоры между КНР и Ватиканом.

После смерти главы ЕККЦК епископа Иосифа Цзун Хуайдэ на 6-й Национальной ассамблее католических представителей в январе 1998 г. новым главой ККПА был избран епископ Пекина Михаил Фу Тешань, а главой ЕККЦК — епископ Нанькина Иосиф Лю Юаньжэнь.

В 1997 г. министр иностранных дел КНР Цянь Цичэнь заявил, что обсуждение отношений Ватикана с католической церковью Китая возможно только после разрыва Ватиканом дипломатических отношений с Тайванем. В феврале 1999 г. представители Ватикана подтвердили готовность пойти на этот шаг при условии, что епископы будут возводиться в сан на основании списка кандидатов, предложенного Ватиканом⁴⁷.

В 1998 г. правительство КНР запретило епископам участвовать в Синоде епископов Азии, проводившемся в Риме⁴⁸.

В сентябре 2000 г. президент Папского совета справедливости и мира кардинал Роже Эчегерай посетил Китай с третьим официальным визитом, во время которого он встретился с представителями правительственных кругов и даже вошел в число официальных гостей церемонии празднования 1 октября⁴⁹. Кардинал Эчегерай стал первым ватиканским кардиналом, открыто совершившим богослужение в Китае после 1949 г.

Очередное охлаждение отношений вызвала канонизация 120 мучеников (87 китайцев и 33 представителей иностранных государств), убитых в Китае в XVII—XX вв.⁵⁰ Архиепископ Михаил Фу Тешань выступил против канонизации мучеников Святым престолом. Китайские СМИ назвали мучеников агентами империализма⁵¹.

Дата канонизации 1 октября 2000 г. совпала с празднованием Дня образования КНР, и в Пекине это было воспринято как намеренная провокация. В ответ правительст-

во Китая утвердило назначение пяти епископов ККПА без одобрения Святого престола. Это произошло 5 января 2001 г. — в тот день, когда папа Иоанн Павел II совершал в Ватикане обряд рукоположения епископов⁵².

Во ходе своего четвертого визита в КНР в 2003 г. кардинал Эчегерай заявил об отсутствии принципиальных отличий между лояльными Риму католическими общинами, находящимися в данный момент на нелегальном положении, и ККПА — единственной католической организацией, которая признана правительством страны.

Во время понтификата Папы Римского Иоанна Павла II (1978–2005) сложилась система, когда в Ватикан для одобрения представляли официально избранные кандидатуры на епископский сан в патриотической Церкви различными способами. К середине 2000-х годов Ватикан признал более 80% епископов китайской официальной церкви.

При этом при поддержке Ватикана подпольная католическая церковь продолжала рукополагать епископов и священников, а также проводить епископские конференции⁵³. В этот период китайские власти активизировали аресты подпольных служителей. Закрывались незарегистрированные храмы.

Первым кардиналом, официально приглашенным властями КНР с официальным визитом для чтения лекций в семинариях, стал бельгийский кардинал Годфрид Даннеелс, посетивший Китай весной 2005 г. Он был принят в Чжуннаньхае вице-премьером Госсовета КНР Хуэй Ляньюем. Состоялись встречи с руководством Отдела Единого фронта ЦК КПК и Государственного управления КНР по делам религий, а также встреча с главой ККПА епископом Фу Тешанем⁵⁴.

Однако во взаимоотношениях продолжались конфликты, несмотря на то, что новоизбранный Папа Римский Бенедикт XVI обозначил развитие диалога с Китаем как одну из главных задач своего понтификата. В 2005 г. папа Бенедикт XVI пригласил в Рим на Архиерейский синод трех епископов из патриотической ассоциации, чтобы они могли участвовать в работе синода в качестве полноправных членов. Однако правительство Китая не выдало им разрешение на выезд за границу и обвинило Ватикан в односторонних и несогласованных действиях.

27 мая 2007 г. в письме к китайским католикам папа Бенедикт XVI указал, что ККПА и ЕККЦК являются организациями, функционирование которых несовместимо с католической доктриной, и призвал клир и мирян по возможности воздерживаться от участия в их деятельности. Однако понтифик признал наличие существенных сложностей в положении верующих в Китае и оставил принятие решения в каждом конкретном случае на усмотрение отдельных епископов⁵⁵. Письмо впервые определило, что не запрещено сослужить с епископами и священниками, находящимися в общении с Папой, даже если они признаны светскими властями и сохраняют связи с церковными структурами, созданными правительством. Мирянам также дозволено участвовать в таинствах, совершаемых такими священниками и епископами.

Письмо стало следствием нового раунда неофициальных переговоров между Пекином и Ватиканом по вопросу признания епископских поставлений. Несмотря на позитивные перспективы, соглашение не было достигнуто. Срыв переговоров стал для китайских властей поводом использовать письмо папы Бенедикта XVI как причину для новой волны независимых хиротоний в 2010 г.

Примечательно, что с 2006 по 2010 г. не совершалось епископских хиротоний без получения неформального согласия Ватикана. Более того, за четырехлетний период было совершено 10 епископских хиротоний, санкционированных Папой.

В ноябре 2010 г. была проведена нелегитимная хиротония епископа города Чэн-дэ Иосифа Го Цзиньцая⁵⁶. Для ее совершения были насильственно собраны 8 епископов, состоящих в общении с Римом. Показательно, что хиротония состоялась в дни заседания консистории кардиналов в Риме.

В декабре 2010 г. в Пекине открылась 8-я Национальная ассамблея католических представителей, которая прошла в условиях фактического разрыва отношений с Ватиканом. До этого собрания ассамблеи не проводились продолжительное время. Заявленными целями ассамблеи были «поддержка принципов патриотизма и независимости церкви, сопротивление внешним силам и объединение клира и всех католиков в движении по пути социалистического общества»⁵⁷.

На заседании состоялись выборы руководящего состава ККПА и ЕККЦК. Руководящие позиции этих структур были вакантны с 2007 г. после смерти первоиерарха архиепископа Михаила Фу Тешаня, который с 1998 г. был главой ККПА, а с 2005 г. возглавлял ЕККЦК.

Председателем ЕККЦК избрали епископа города Куньмина Иосифа Ма Инлинь, епископская хиротония которого представляется неправомочной со стороны Ватикана, а занимаемый им пост скорее является препятствием для его признания. Всего в состав нового руководства епископской конференции вошли три нелегитимных епископа.

Главой ККПА был избран епископ города Линь Иона Фан Синьяо, рукоположенный с согласия Папы Римского. Фактически епископ Иона Фан является креатурой мирянина Антония Лю Байняня, который продвигал его как наименее способного к епископскому служению, с тем, чтобы сохранить свои позиции и влияние.

Назначение непризнанного епископа главой иерархии (ЕККЦК) и назначение признанного епископа главой неканонической ККПА являются вызовом Ватикану. Этими назначениями Китай продемонстрировал отказ от всего, что было достигнуто в ходе диалога предшествующих лет.

Фактически ключевыми фигурами современного китайского католицизма являются епископ Иосиф Ма Инлинь и епископ Иосиф Го Цзиньдай. Эти пользующиеся доверием правительства КНР представители церкви обладают определенной степенью власти в рамках церковных институтов.

В большой степени свое влияние на церковь продолжает оказывать Антоний Лю Байнянь — мирянин, игравший существенную роль в кругах китайских католиков с начала периода реформ, а со смертью епископа Михаила Фу Тешаня стал ключевым лицом, имеющим право высказываться от имени церкви. В 1979–1992 гг. он являлся заместителем генерального секретаря ККПА и заместителем председателя ККАК. Кроме того, в ККПА он руководил связями с общественностью. В период 1992–2010 гг. он занимал должности генерального секретаря и заместителя председателя ККПА, при этом с 2007 по 2010 г. в его руках фактически находилась вся полнота власти в управлении делами ассоциации. Есть точка зрения, что в этот период глава церкви не избирался именно по причине того, что государственным властям было удобно решать связанные с католичеством в Китае вопросы через Лю Байняня.

30 мая 2012 г. произошел скандальный эпизод с епископским назначением Фаддея Ма Дацина. Священник Фаддей Ма был избран епископом-коадьютором Шанхая после того, как Рим назначил его викарным епископом Шанхая. 7 июля состоялась его хиротония с одобрения папы Бенедикта XVI и пекинских властей. До рукоположения он занимал должности постоянного члена комитета ККПА и заместителя главы католической патриотической ассоциации Шанхая. По окончании хиротонии епископ публично объявил, что отказывается от ответственных постов в ККПА и полностью посвящает себя епископскому служению⁵⁸.

Вслед за этим епископ был задержан и помещен под «домашний арест» в монастыре Шэшань. Епископский сан Фаддея Ма был аннулирован, что вызвало негодование среди верующих, так как по церковным канонам собрание епископов не имеет права лишить сана епископа⁵⁹. Следует отметить, что в своем решении епископ Фаддей Ма не был до конца самостоятелен, на него оказал решающее влияние гонконгский кардинал Иосиф Чэнь Жицзюнь (Цзэн Цзекунь), известный своим резким неприятием религиоз-

ной политики властей КНР. Данное публичное действие серьезно осложнило диалог Китая с Ватиканом.

Папа Франциск (266-й папа римский с 13 марта 2013 г.) также открыто выражал стремление к диалогу с Пекином и неоднократно заявлял о желании посетить Пекин. Он предпринимает усилия в этом направлении.

При совершении 12–18 августа 2014 г. папой Франциском поездки в Южную Корею власти впервые позволили папе римскому воспользоваться воздушным пространством Китая. Пребывание в воздушном пространстве государства позволило понтифику отправить приветственную телеграмму властям⁶⁰. Для Франциска это стало способом вступить в контакты с руководителями КНР.

Для создания позитивного климата двусторонних отношений в декабре 2014 г. римский понтифик отказался от встречи с Далай-ламой. Жест понтифика, точно указывающий, что в Ватикане не хотят раздражать Китай, имеет мало общего с политикой прежних пап, включая Бенедикта XVI и Иоанна Павла II.

О разрешении конфликта между КНР и Ватиканом говорить не приходится. В апреле 2013 г. был обнародован документ «Постановление ЕККЦК о выборе и рукоположении епископов», являющийся расширенной версией аналогичного документа 1993 г. Документ подробно описывал процесс подготовки к рукоположению епископов и образование выборной коллегии. Надо отметить также, что официальная католическая церковь Китая насчитывает 97 епископских кафедр, из которых чуть меньше половины являются вакантными⁶¹.

Интересен инцидент, имевший место в июне 2014 г., когда в Национальной семинарии церемония выпуска была отменена из-за того, что студенты отказались участвовать в мессе, возглавляемой нелегитимным епископом Иосифом Ма Инлинем — председателем ЕККЦК и ректором Национальной семинарии. Они отказались также посетить церемонию, возглавляемую председателем ККПА епископом Ионей Фан Синьяо, поскольку он участвовал во многих нелегитимных рукоположениях⁶².

Визит Папы Римского в Южную Корею в августе 2014 г. стал возможностью для китайских католиков молиться вместе с главой церкви. Однако половина из сотни с лишним китайцев, которые должны были прибыть в Южную Корею на мессу, были задержаны властями при пересечении границы⁶³.

В июне 2014 г. возобновились переговоры между Ватиканом и Пекином. Осенью китайское правительство предложило условия достижения договоренности о сотрудничестве с Ватиканом относительно назначения епископов в КНР. При этом было заявлено, что Китай не примет требование Ватикана расформировать ККПА, но мог бы согласиться изменить роль этой организации в церковной жизни.

В СМИ циркулирует информация о том, что за последние месяцы переговоров представители Ватикана и КНР пришли к следующему варианту замещения вакантных кафедр: Государственное управление КНР по делам религий направляет в Рим подготовленный ЕККЦК список из трех кандидатур, после чего Папа утверждает одну из них или отвергает все три. В случае согласия с одной из кандидатур понтифик объявляет о его назначении, но перед хиротонией это назначение должны утвердить китайские власти⁶⁴. Естественно, что официальные китайские представители не подтверждают этого.

11–16 октября 2015 г. делегация Государственного секретариата и Конгрегации по евангелизации народов посетила Пекин и провела переговоры с представителями Отдела Единого фронта ЦК КПК и Государственного управления по делам религий. Содержание переговоров не оглашалось, основным вопросом обсуждения могла стать тема епископских назначений. Можно предполагать, что обсуждался и вопрос дипломатических отношений Ватикана с Тайванем. Очевидно, что одной из тем повестки стала тема встречи Папы Римского с председателем КНР⁶⁵.

Тот факт, что ватиканская делегация встретила с главой ЕККЦК — незаконно рукоположенным и отлученным от Церкви епископом Иосифом Ма Инлинем, — свидетельствует о достижении определенного прогресса в переговорах.

Переговоры сопровождаются некоторыми обнадеживающими для двусторонних отношений знаками. Например, в июле 2015 г. власти разрешили признанному Папой и секретно рукоположенному епископу Чжоучжи Мартину У Циньцину публично осуществлять свое служение, а 4 августа 2015 г. в провинции Хэнань прошла хиротония Иосифа Чжана Иньлина, впервые за три года признанная и правительством, и Ватиканом. Все трое епископов, участвовавших в рукоположении, принадлежат к числу назначенных правительством и утвержденных Ватиканом иерархов⁶⁶.

Важно отметить, что вскоре после встречи в Пекине группа из китайских епископов, священников, монахинь и мирян, занимающих посты в ККПА и ЕККЦК, провела выездное мероприятие, в течение которого признанные Ватиканом и властями КНР епископы совершали служение с незаконными епископами.

Основной темой мероприятия стало развитие высказанного председателем КНР Си Цзиньпином тезиса о необходимости «китаизации» религии и христианства, создании «китайского богословия», углубления демократического подхода в управлении церковью⁶⁷.

В январе 2016 г. делегация Отдела Единого фронта ЦК КПК и Государственного управления по делам религий посетила Ватикан. Затем последовала встреча в Пекине летом 2016 г. Содержание встреч снова осталось неизвестным для широкой публики.

В современном Китае отношение властей к деятельности неофициальной католической церкви варьируется в зависимости от региона. Где-то они мирно сосуществуют до возникновения конфликтных ситуаций; в других местах представителям неофициальной церкви приходится сталкиваться с преследованиями и «принудительным обучением» (в форме трудовых лагерей).

Большинство епископов и священников современной католической церкви Китая находятся в неформальном общении со Святым престолом — обращаются к нему с вопросами, запрашивают благословения по различным поводам. В целях сохранения относительной свободы религиозной жизни для католиков клирики патриотической церкви не без благословения Ватикана вынуждены принимать правила игры, навязываемые им партийным руководством, во многом поступаясь церковными принципами и идеями.

Анализ ситуации приводит к парадоксальному выводу о том, что современная католическая церковь Китая, несмотря на свое разделение, является церковью, готовой объединиться и стать полноценным членом Вселенской церкви в случае изменения политической ситуации. Показательно в этом плане заявление государственного секретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина (одного из самых значимых игроков на китайском направлении Ватикана) в августе 2016 г. в интервью изданию Итальянской епископской конференции «Авенире» о том, что «в Китае не существует двух разных церквей: одна — верная Папе, а другая — подчиняющаяся правительству, — но есть две общины, желающие жить в полном общении с преемником Петра»⁶⁸.

На протяжении всего периода попытки общения властей КНР и представителей Ватикана сменялись враждебными выпадами, и особых результатов деятельность по нормализации отношений пока не принесла. Описанная отчасти тупиковая ситуация в католической церкви Китая требует нестандартного политического решения.

Вместе с тем хотелось бы отметить, что преодолению разделения препятствуют не только сохраняющиеся трения между китайскими властями и контролируемыми ими патриотическими религиозными объединениями и Святым престолом, но и существенный конфликтный потенциал, который накоплен за годы разделенного существования между официальными и подпольными католическими общинами.

Детальное изучение этого вопроса требует тщательных полевых исследований. Во многих аспектах проблемы католической церкви на местах не так однозначны, как это может позиционироваться с той или другой стороны. Взаимные упреки в недостаточном патриотизме, верности Родине или римскому понтифику, предательстве веры, сговоре с властями, обвинения в клевете и доносах, приводивших к репрессиям, страданиям и крови новомучеников католической церкви в Китае — сравнительно малоизученные реальности.

Несмотря на подчас совместное сосуществование официальных и подпольных общин в пределах одного храмового комплекса, иногда ситуацию можно оценить как фактическое противостояние. (В каком-то смысле сходную ситуацию церковного разделения можно было наблюдать в Русской Православной Церкви с начала 1920-х годов; единство Русской Церкви было восстановлено после подписания Акта о каноническом общении в 2007 г. в Москве.) Для разрешения ситуации требуется не только воля государственных властей и дипломатический талант, но также колоссальные папские усилия и взаимное стремление верующих преодолеть существующее разделение.

1. Католическая энциклопедия. Т. 2. М.: Издательство францисканцев, 2005. С 1040–1041.
2. *Teo Maurice*. The Catholic Church in People's Republic of China (PRC). URL: <http://www.paoline.org/paoline/allegati/5621/Roman%20Catholicism%20in%20China.pdf> (дата обращения: 12.10.2016).
3. Pope Pius XI. The Decree of the Holy Office Against Communism // *The Tablet*. 06.08.1949. URL: <http://archive.thetablet.co.uk/article/6th-august-1949/7/the-decree-of-the-holy-office-against-communism> (дата обращения: 12.10.2016).
4. Pope Pius XI. *Divini Redemptoris* (О безбожном коммунизме) URL: http://www.unavoce.ru/library/divini_redemptoris.html (дата обращения: 12.10.2016).
5. *Хуан Сяодун*. Дися цзяохуэй — синьян юй чжэнчжи цюаньли дэ бои : [Подпольная церковь — соревнование веры и политического права] // *Гуншиван*. 01.11.2011.
6. *Хэ Гуанху*. Цзунцзяо юй дандай чжунго шэхуэй : [Религии и современное китайское общество]. Пекин: Чжунго жэньминь дасюэ чубаньшэ, 2006. С. 344.
7. *Ho Louis K*. The Dragon and the Cross. Edmonton: University of Alberta Edmonton, 2009. P. 109.
8. *Politi Giancarlo*. Underground Episcopal Consecrations in the PRC — Thirty Years Later // *Tripod*. 2011. № 163.
9. Pope Pius XII. EVANGELII PRAECONES. URL: http://w2.vatican.va/content/pius-xii/en/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_02061951_evangelii-praecones.html (дата обращения: 12.10.2016).
10. Pope Pius XII. CUPIMUS IMPRIMIS // *The Tablet*. 26.01.1952. URL: <http://archive.thetablet.co.uk/article/26th-january-1952/16/cupimus-imprimis> (дата обращения: 12.10.2016).
11. *Hang Thaddeus*. The Catholic Church Before the Chinese Dawn. Taiwan: Guangqi Press, 1963. P. 56.
12. Pope Pius XII. AD SINARUM GENTEM. URL: http://w2.vatican.va/content/pius-xii/en/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_07101954_ad-sinarum-gentem.html (дата обращения: 12.10.2016).
13. *Tong J.W*. Challenges and Hopes: Stories from the Catholic Church in China. Hong Kong: Holy Spirit Study Centre, 2002. P. 33.
14. *Leung B*. China's Religious Freedom Policy: The Art of Managing Religious Activity // *The China Quarterly*. 2005. № 184. P. 894–913.
15. *Lam Anthony S.K*. The Catholic Church in Present-Day China: Through Darkness and light. Hongkong: The Holy Spirit Study Center, 1997. P. 35.
16. *Ibid*, P. 37.
17. Pope Pius XII. Ad Apostolorum Principis. URL: http://w2.vatican.va/content/pius-xii/en/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_29061958_ad-apostolorum-principis.html (дата обращения: 12.10.2016).

18. *Дацышен В.Г.* Христианство в Китае: история и современность М.: Научно-образовательный форум по международным отношениям, 2007. С. 178.
19. Шэньшэн гуанчжао Чжунго цзяохуэй : [Святая светлая китайская церковь]. Пекин: Цзунцзяо вэньхуа чубаньшэ, 2008. С. 96.
20. *Дуань Дэчжи.* Силь Чжунго цзунцзяо гунцзо ши : [История религиозной работы в новом Китае]. Пекин: Жэньминь чубаньшэ, 2013. С. 99–124.
21. Cemetery for Missionaries — Witnessing Changes in History. URL: <http://www.chinacatholic.org/english/html/2009/11/495.html> (дата обращения: 12.10.2016).
22. Biografie — Bischof Dr. Georg Moser. URL: <http://www.bischof-moser-stiftung.de/ueber-uns/bischof-georg-moser/sein-leben/> (дата обращения: 12.10.2016).
23. *Lam Anthony S.K.* The Catholic Church in Present-Day China: Through Darkness and light. Hongkong: The Holy Spirit Study Center, 1997. P. 56.
24. *Хэ Гуанху.* Цзунцзяо юй дандай чжунго шэухуэй : [Религии и современное китайское общество]. Пекин: Чжунго жэньминь дасюэ чубаньшэ, 2006. С. 69.
25. *Leung B.* Op. cit. P. 894–913.
26. *Lam Anthony S.K.* Op. cit. P. 55.
27. The Church in the World. URL: <http://archive.thetablet.co.uk/article/22nd-march-1980/18/the-church-in-the-world> (дата обращения: 12.10.2016).
28. Шэньшэн гуанчжао... С. 109–112.
29. *Хэ Гуанху.* Op. cit.
30. *Lai H.H.* Religious Policies in Post-Totalitarian China: Maintaining Political Monopoly over a Reviving Society // Journal of Chinese Political Science. 2006. № 11(1). P. 55–77.
31. *Ashiwa Yoshiko and Wank David L.* Making religion, making the state. Stanford: Stanford university press, 2009. P. 74–95.
32. *Politi Giancarlo.* Op. cit.
33. *Valente Gianni.* The long road and “accidents along the way”. URL: http://www.30giorni.it/articoli_id_12905_13.htm (дата обращения: 12.10.2016).
34. 30th Anniversary of The Clandestine Episcopal Ordinations // Tripod. No. 163.
35. Fan Peter Joseph — A Bishop Imprisoned by China for Beliefs // New York Times. 25.04.1992.
36. *Whyte Robert.* Seachange for Chinese Catholics // The Tablet. 21.12.1985. URL: <http://archive.thetablet.co.uk/article/21st-december-1985/38/seachange-for-chinese-catholics> (дата обращения: 12.10.2016).
37. Шэньшэн гуанчжао... С. 133–136.
38. *Ashiwa Yoshiko and Wank David L.* Op. cit.
39. *Criveller G.* Reactions to the Letter of Pope Benedict XVI to Chinese Church // Tripod. 2007. Vol. 17. № 146.
40. *Хэ Гуанху.* Указ. соч. С. 357.
41. Fan Peter Joseph — A Bishop Imprisoned by China for Beliefs. Op. cit.
42. *Leung B.* Morality and religion in China’s Rise. Hongkong: Lingnan University, 2009.
43. *Leung B.* Religious Freedom and the Constitution in the People’s Republic of China: Interpretation and Implementation // Discus. 1995. Vol. 3. № 1. P. 1–18.
44. *Reardon Lawrence C.* Ideational Learning and the Paradox of Chinese Catholic Reconciliation // Journal of Current Chinese Affairs. 2011. № 40 (2). P. 43–70.
45. *Rafferty K.* Journey to Peking // The Tablet. 11.09.1993. URL: <http://archive.thetablet.co.uk/article/11th-september-1993/30/journey-to-pekings> (дата обращения: 12.10.2016).
46. *Сюн Цзыцзянь.* Организационная структура и деятельность «Китайской патриотической католической церкви» и «Китайского католического синода» // Китайский благовестник. 1999. № 2.
47. *Reardon Lawrence C.* Op. cit.
48. Chinese bishops at Asian synod differ on approach to mainland church // UCAN. 27.04.1998. URL: http://www.ucanews.com/story-archive/?post_name=/1998/05/18/pope-john-paul-closes-synod-for-asia-with-solemn-mass-and-farewell-lunch&post_id=11436 (дата обращения: 12.10.2016).
49. ct. 1 Canonization pressures China church, Cardinal Etchegaray told // UCAN. 20.09.2000. URL: http://www.ucanews.com/story-archive/?post_name=/2000/09/20/oct-1-canonization-presses-china-church-cardinal-etchegaray-told&post_id=16895 (дата обращения: 12.10.2016).
50. *Stanley A.* Pope canonises Chinese martyrs // New York Times. 01.10.2000.

51. *Lambert A.* The present religious policy of the Chinese Communist Party // Religion, State & Society. 2001. № 29 (2). P. 121–129.
52. A blessing for China. URL: <http://europe.newsweek.com/blessing-china-153521?rm=eu> (дата обращения: 12.10.2016).
53. *Lai H.H.* Op. cit.
54. Belgian Cardinal Danneels First Cardinal To Lecture At Chinese Seminary // UCAN. 19.04.2005. URL: http://www.ucanews.com/story-archive/?post_name=/2005/04/19/belgian-cardinal-danneels-first-cardinal-to-lecture-at-chinese-seminary&post_id=25676 (дата обращения: 12.10.2016).
55. Letter of the Holy Father Pope Benedict XVI to the bishops, priests, consecrated persons and lay faithful of the catholic church in the People's Republic of China. URL: http://www.vatican.va/chinese/pdf/7Compendium_en.pdf (дата обращения: 12.10.2016).
56. China Church History Chronology. URL: http://www.hsstudyc.org.hk/en/china/en_cinfo_hist.html (дата обращения: 12.10.2016).
57. *Leung B.* Sino—Vatican Negotiations: problems in sovereign right and national security // Journal of Contemporary China. 2016. № 99.
58. News Update on Religion and Church in China // Religions & Christianity in Today's China. 2012. No. 4. P. 3–21.
59. Цун Да Мацинь шицзянь фаньсы Чжунго далу чжуцзяо мучжи : [Система епископства на материковом Китае исходя из анализа эпизода с Ма Дацинем] // UCAN. 31.12.2012.
60. News Update on Religion and Church in China // Religions & Christianity in Today's China, 2014, No. 4. с. 3–23.
61. Ibid.
62. Бэйцзин цюаньго да сюдаюань сюйшэн цююцзюэ бие дяньли: вомэнь бу юй фэйфа чжуцзяо гунци : [Студенты Национальной семинарии отказались от выпускной церемонии: мы не участвуем в таинствах с нелегитимным епископом] // Ячжоу синьвэньшэ. 20.07.2014.
63. Половина китайской делегации, направлявшейся на встречу с папой Франциском в Сеул, пропала // Портгал-кредо. 14.08.2014.
64. China shrugs off Vatican compromise on bishop ordinations // UCAN. 13.03.2015.
65. *Smith Sean.* Vatican confirms delegation visited China for talks // The Tablet. 30.10.2015. URL: <http://www.thetablet.co.uk/news/2795/0/vatican-confirms-delegation-visited-china-for-talks> (дата обращения: 12.10.2016).
66. News Update on Religion and Church in China // Religions & Christianity in Today's China 2016, No. 2. С. 38–39.
67. News Update on Religion and Church in China // Religions & Christianity in Today's China 2016, No. 1. С. 6–7.
68. Госсекретарь Ватикана: в Китае нет двух разных Церквей, одна из которых верна Папе, а другая правительству // Радио Ватикана. 25.08.2016. URL: http://ru.radiovaticana.va/news/2016/08/25/госсекретарь_ватикана_в_китае_нет_двух_разных_церквей/1253514 (дата обращения: 12.10.2016).