

Удивительная межконфессиональная школа богословия

Альберт Молер

Поступок Клермонтской школы богословия наглядно демонстрирует, что происходит, когда церкви и деноминации позволяют своим учебным заведениям заигрывать с богословским либерализмом. Внимательно проследите за этой ситуацией. Клермонтская школа может быть первой межконфессиональной семинарией, но уж точно не последней.

Левое крыло либерального протестантизма вряд ли кого-то сегодня удивляет, но иногда происходят события, которые служат своего рода иллюстрацией заданной тенденции. Таким примером оказались новости от 11 июня 2010 года из Калифорнии о том, что Клермонтская школа богословия, которая исторически связана с Объединенной методистской церковью, преобразуется в межконфессиональный центр для обучения религиозных служителей.

На пресс-конференции, состоявшейся 9 июня, руководители учебного заведения официально заявили о создании «Университетского проекта», в рамках которого будет запущена дополнительная программа для обучения мусульманских имамов и иудейских раввинов. В будущем будут дополнительно созданы программы для буддистских и индуистских религиозных лидеров.

В 2008 году совет попечителей проголосовал за открытие программы. Сообщение из школы гласит, что это голосование «положило начало Университетскому проекту как средству для пересмотра классической модели богословского образования в попытке способствовать межрелигиозному взаимодействию и этической целостности в обучении религиозных лидеров для различных религиозных традиций, включая иудаизм, христианство, ислам, индуизм, буддизм и другие».

Дэвид Рузен из Института религиозных исследований при Хартфордской богословской семинарии заявил изданию *The Los Angeles Times*, что план Клермонта – «это действительно смелый и креативный шаг». Также он предположил, что либеральные протестанты далеко продвинулись в сфере более открытого межконфессионального диалога – непрерывного диалога относительно расовой принадлежности, половых различий и сексуальной ориентации. «“Межконфессиональность” – это новая разновидность “инакомыслия”», – сказал он в интервью, – «Здесь же своего рода следующий шаг».

Следующий шаг в каком направлении? В известном смысле, сообщение из Клермонта действительно лишь «следующий шаг» в левой тенденции, начавшейся несколько десятилетий назад. Давным-давно либеральный протестантизм начал стыдиться эксклюзивной претензии на библейское христианство и историческую христианскую веру. Допуская плюралистские и инклюзивистские преобразования веры, либеральные богословы и богословские учебные заведения более века назад

начали сдвигать границы. Следуя заданной траектории, создание межконфессиональной богословской семинарии стало неизбежным – единственный вопрос заключался в том, где и когда она появится.

На этой неделе Клермонт ответил на наш вопрос. Университетский проект в Клермонте собирается включить программы для обучения мусульманских религиозных лидеров при поддержке Исламского центра Южной Калифорнии и программы для обучения Иудейских раввинов при поддержке Академии Иудейской религии в Калифорнии.

Как сообщает издание *The Los Angeles Times*, Академия иудейской религии в Калифорнии оказалась в затруднительном положении, которое, скорее всего, ожидает и новую модель Клермонта. Раввин Мел Готлиб, президент Академии, выразил свое восхищение планами Клермонта, но газета добавляет: «Наша Академия открыта для представителей всех четырех иудейских религий, но Готлиб признал, что выпускники из ортодоксальных евреев не имеют достаточной квалификации для служения раввинами среди ортодоксальных иудеев, лишь немногие выпускники впоследствии возглавляют общину какой-либо иудейской религии».

Эти слова указывают на реальность того, что участники данной программы будут, по определению, студентами, которые ищут межконфессионального богословского обучения. Дух «единства», который лежит в основе данного проекта, а также более экуменические и межконфессиональные движения, – это сближение с либерально мыслящими людьми.

Огромное значение имеет тот факт, что представители ортодоксального иудаизма уже отказываются ставить на служение раввинов выпускников этой программы. И даже сообщение из газеты свидетельствует о том, что «лишь немногие выпускники впоследствии возглавляют общину какой-либо иудейской религии».

Объединенная методистская церковь определенно не в восторге от планов Клермонтской школы богословия. Ранее Совет университета при этой деноминации проголосовал за отказ в дотации школе, ссылаясь на «существенную переориентацию миссии учебного заведения». Тем не менее, утрата доли финансирования (примерно 800 000 долларов за последний год) компенсируется обещанными 10 000 000 долларов из других источников. Президент Клермонта Джерри Кэмпбелл выразил надежду, что церковь возьмёт на себя финансирование учебного заведения.

Марк Тули, президент Института по делам религии и демократии, сказал, что действия школы демонстрируют «уход от обязательств перед Объединенной методистской церковью». Он добавил: «Кажется, они стараются следовать стереотипу, который сформировался среди либеральных методистских церквей на Западном побережье».

В другом интервью Тули, представитель Объединенной методистской церкви, отметил, что эта деноминация потеряла почти половину своих членов на Западном побережье. Он приписал новому плану школы сочетание давления рынка и богословского либерализма. Он также выразил сомнение, что эта модель окажется успешной. «Захотят ли мусульмане, индуисты и буддисты изучать богословие в приходящей в упадок либеральной протестантской семинарии?»

Действительно, на протяжении десятилетий Клермонт считался оплотом либерального протестантизма, который является центром развития богословия процесса и других ревизионистских движений в современном богословии. И последний шаг абсолютно вписывается в заданную траекторию.

Руководители учебного заведения вдохновлены своим «идеалистическим взглядом». Президент Джерри Кэмпбелл объясняет: «Прежние ностальгические направления религиозной жизни, увековечившие соперничество среди деноминаций, больше не отвечают реальностям религиозного разнообразия в современном американском обществе». «В нынешней Америке», – сказал он, – «размываются чёткие границы религиозной идентичности».

Конечно, это подразумевает, что священники, раввины, имамы вместе с лидерами буддистского и индуистского религиозного движения являются лишь разновидностями духовенства, а разные религии – это лишь наименования разных религиозных традиций.

Как упомянула газета *The Los Angeles Times*, это «переворот в сфере вековых традиций». На самом деле, это более глобальный переворот, чем считает печатное издание: «Большинство вовлеченных в проект признают, что их ожидают трудности. В каждом вероучении есть люди, которые уверены в абсолютной истинности своей веры, а такая позиция может привести к явному напряжению. Многие христиане считают своим долгом попытаться “спасти” тех, кто не принял Христа, как своего личного Спасителя».

По крайней мере, кажется, что газета понимает рискованность ситуации, хотя своим читателям ей пришлось предоставить довольно нелепые объяснения. Расцвет или упадок библейского христианства напрямую связаны с эксклюзивностью Евангелия Иисуса Христа и данного Им Великого поручения.

Источник: <http://www.albertmohler.com/2010/06/11/claremont-and-the-amazing-technicolor-multifaith-theology-school/>