**ლიტერატურის მიმოხილვა**

კვლევის წინამდებარე ნაწილი შეეხება თანამედროვე რელიგიის სოციოლოგიაში არსებულ თეორიებს სეკულარიზაციის შესახებ. რელიგიის როლი ტრანსფორმირებად საზოგადოებაში არაერთი მკვლევრის ყურადღების საგნად იქცა, რაც აღნიშნული პროცესის მნიშვნელობას ადასტურებს :

რელიგიის სოციოლოგიის ერთ-ერთმა ფუძემდებელმა, გერმანელმა მეცნიერმა მაქს ვებერმა რელიგიის გათანამედროვეობის საკითხს მიუძღვნა ნაშრომი „პროტესტანტული ეთიკა და კაპიტალიზმის სული“ (1920წ.). იგი წერდა, რომ რელიგია არათუ, დაკნინდა თანამედროვე საზოგადოებაში, არამედ ტრანსფორმირდა. მას შემოაქვს *დემაგიზაციის (იგივე განჯადოების)* ცნება, რომლითაც რელიგიის წარმატებისკენ, რაციონალობისკენ ორიენტირებას უსვამს ხაზს. ეს პროცესი, მისივე თქმით, პიკს აღწევს პროტესტანტიზმში. ამგვარად, ვებერი აყალიბებს თეორიას, რომ რელიგიური რეფორმები და სეკულარიზაციის პროცესი უბრალოდ ერთმანეთის პარალელურად კი არ მიმდინარეობს, არამედ ერთმანეთთან მჭიდროდაა დაკავშირებული.

მაქს ვებერის „განჯადოების“ კონცეფციას იზიარებს ინგლისელი სოციოლოგი ბრაიან ვილსონიც. იგიც მიიჩნევს, რომ თანამედროვე ადამიანები ცხოვრებას პრაგმატულად უყურებენ. შესაბამისად, რელიგია, როგორც ცხოვრების ნაწილი, მეტაფიზიკურობას მეტწილად კარგავს. თუმცა, თავის ნაშრომში „რელიგია სეკულარულ საზოგადოებაში: სოციოლოგიური კომენტარი“ (1966) სეკულარიზაციის პროცესის გამომწვევ მთავარ ფაქტორად ასახელებს რელიგიური ინსტიტუტების როლის შესუსტებას. მისივე თქმით, ეს პროცესი არა რელიგიური დაწესებულებების მიზეზით მიმდინარეობის, არამედ ადამიანის, რომლის ცნობიერება დღევანდელ საზოგადოებაში ტრანსფორმირდა.

რელიიგის მომავალსა და საზოგადოების გათანამედროვეობაზე წერდა ფრანგი ფილოსოფოსი ემილ დიურკემმა წიგნში „რელიგიის ელემენტარული ფორმები“ (1912წ.). იგი ვილსონისა და ვებერისგან განსხვავებით, რელიგიის არა ტრანსფორმაციას, არამედ შესუსტებაზე ამახვილებს ყურადღებას. დიურკემი მიიჩნევდა, რომ თანამედროვე საზოგადოებაში რელიგიას მეცნიერული აზროვნება ენაცვლება. ტრადიციული რელიგია კი, ე.ი. ზებუნებრივის რწმენა, გაქრობის ზღვარზე იმყოფება. მას შემოაქვს ტერმინი პროფანაცია, რაც სიტყვა-სიტყვით შებღალვას ნიშნავს. პარადოქსულია, მაგრამ რელიგიის მომავალზე საუბრისას დიურკემი მაინც იმედოვნებს ძირითადი ფუნქციის შენარჩუნებას.

დიურკემის პოზიციას იზიარებს ამერიკელი სოციოლოგი ჰოვარდ ბეკერიც. („წმინდა და სეკულარული საზოგადოებები“, 1950წ.) მისი აზრითაც, სეკულარიზაცია ეს არის საკრარულიდან პროფანულისგან მოძრაობის პროცესი. თუმცა, დიურკემისგან განსხვავებით იგი ამის მიზეზად ასახელებს უტილიტარულ მისწრაფებებს. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, მისი აზრით, თანამედროვე ადამიანები უფრო მეტად არიან ორიენტირებულნი ყველაფრისგან მატერიალური სარგებლის მიღებაზე.

ფუნქციონალისტი ტალკოტ პარსონსის აღნიშნულ თემაზე რადიკალურად განსხვავებულ პოზიციას გვიზიარებს. („რელიგია პოსტინდუსტრიულ ამერიკაში: სეკულარიზაციის პრობლემა“(1974წ.) იგი სეკულარიზაციას საზოგადოებრივი სტრუქტურების ცვლილებათა კონტექსტში განიხილავს. მისი აზრით, რელიგია კი არ სუსტდება ან ტრანსფორმირდება, არამედ უბრალოდ გამოიყოფა სხვა ინსტიტუტებისგან. ე.ი. ცხადდება ადამიანის პირად საქმედ, რასაც რელიგიის კონსტრუირება შეიძლება ვუწოდოთ. ასეთ შემთხვევაში ყველა მორწმუნე რელიგიის თავისებურ ინტერპრეტაციას ახდენს და თავის რელიგიას თვითონ ქმნის. ამრიგად, პარსონსის თვლის, რომ სეკულარიზაციის პროცესი რელიგიის *ინდივიდუალიზაციის* შედეგია.

პარსონსის პოზიციას ნაწილობრივ ეთანხმება ინგლისელი მეცნიერი დანიელ ბელიც. („დიდი განახლების მიმართულებით: რელიგია და კულტურა პოსტინდუსტირულ ხანაში (1976წ.) იგი წერს, რომ რელიგია პიროვნულ საქმედ გადაიქცა. თუმცა ბელი რადიკალიზმით გამოირჩევა და ამას სავალალო შედეგად მიიჩნევს. აღნიშნავს, რომ მოდერნისტულ კულტურაში აღარაფერია წმინდა და ხელშეუხებელი. ამ მდგომარეობაში დარჩენა კაცობრიობას არ შეუძლია. ან საყოველთაო კატასტროფას უნდა ველოდოთ, ან დიდ რეფორმებს - წერდა იგი.

რელიგიის თანამედროვე თეორიებს შორის აღსანიშნავია თომას ლუკმანის წიგნი „უხილავი რელიგია“ (1963წ.) იგი ამბობს, რომ რელიგიები თავიანთ ფუქციებს ვერ ასრულებენ, რადგან არ შეესაბამებიან თანამედროვე საზოგადოებების მოთხოვნებს. განსაკუთებით საინტერესო პასაჟია სეკულარიზაციის მისეული გაგება. მას მიაჩნდა, რომ ყველა ადამიანი თავისი არსით რელიგიურია და სეკულარიზაციის პროცესი მხოლოდ და მხოლოდ რელიგიურ ინსტიტუტებს ეხება. გარდა ამისა, იგი აღიარებს რელიგიის როლს სოციალიზაციის პროცესშიც.

სეკულარიზაციის პრობლემის ანალიზისას საყურადღებოა რობერტ ნილ ბელას წიგნი „რელიგიური რევოლუცია“ (1964 წ.) მისი თქმით, თანამედროვე რელიგია სათავეს განმანათლებლობის ხანიდან იღებს და როგორც კანტი ამბობდა „მხოლოდ გონების ფარგლებში“ იწყებს არსებობს. ეს განაპირობებს სამოქალაქო რელიგიის გაჩენას, რაც მხოლოდ სეკულარული საზოგადოებისთვისაა დამახასიათებელი. ამგვარი რელიგიის ფორმები საერო ღირებულებებისადმი პატივისცემით გამოიხატება.

სეკულარიზაციის საკითხის ანალიზისთვის საინტერესოა ამერიკელი სოციოლოგის, პიტერ ბლაუს წიგნი „გაცვლა და ძალა სოციალურ ცხოვრებაში“ (1964წ.). იგი წერს, ადამიანებს შორის ინტერაქციას გაცვლა წარმართავს. ე.ი. გადაწყვეტილების მიღებისას ადამიანი აფასებს ხარჯებსა და სარგებელს, ცდილობს მათს შორის ბალანსის დადგენას. ბლაუ რელიგიასაც ეკონომიკური ჭრილით განიხილავდა. თვლიდა, რომ სეკულარულ საზოგადოებაში რელიგიური ურთიერთობებიც კი ნაცვალგების პრინციპზეა დამყარებული.

ბიბლიოგრაფია:

1. <https://archive.org/stream/protestantethics00webe/protestantethics00webe_djvu.txt> (ბოლო ნახვა: 15 ივნისი, 2017წ.)

2) ქეცბაია კ. (2013) „რელიგიის სოციოლოგია“, ქ. თბილისი, გამომცემლობა „უნივერსალი“.

3) <http://durkheim.uchicago.edu/Summaries/forms.html> (ბოლო ნახვა 15 ივნისი, 2017წ.)

4) <https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-663-02922-9_6#page-2> (ბოლო ნახვა 15 ივნისი, 2017წ.)

5) <https://www.jstor.org/stable/40970177?seq=1#page_scan_tab_contents> (ბოლო ნახვა 15 ივნისი, 2017წ.)

6) <https://gofishministries.wordpress.com/2011/04/19/an-overview-of-the-invisible-religion-by-thomas-luckmann/> (ბოლო ნახვა 15 ივნისი, 2017 წ.)

7) <https://books.google.ge/books?id=qhOMLscX-ZYC&pg=PA201&lpg=PA201&dq=exchange+and+power+in+social+life+peter+blow&source=bl&ots=zzeWCp0yxY&sig=LeyoEEKfRRXq2lr40QhyYuSffxo&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiNk_jo_8XUAhVsKpoKHYzFD4oQ6AEIJDAA#v=onepage&q=exchange%20and%20power%20in%20social%20life%20peter%20blow&f=false> (ბოლო ნახვა 15 ივნისი, 2017)