

Религия и иррациональное в условиях цифровизации

Научный руководитель – Добринская Дарья Егоровна

Харина Софья Романовна

Студент (бакалавр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Социологический факультет, Кафедра современной социологии, Москва, Россия

E-mail: famous_kiTen@inbox.ru

Процесс секуляризации, названный классиком социологии М. Вебером «расколдовыванием», начавшийся еще в XVII веке, предполагал, что возможности познания окружающего мира с помощью достижений науки и техники будут практически безграничными. Действительно, наука в наши дни монополизировала общественное мировоззрение; современный мир стал предельно рационализированным, чему способствовал невероятный по масштабам и скорости распространения научно-технический прогресс. Однако, по мере увеличения воздействия техники на жизнь человека, наблюдается усиление иррациональных проявлений социального. В результате «расколдовывание» начинает замещаться возвращением к магии и сверхъестественному объяснению жизни.

Несмотря на значительное ослабление влияния религии в процессе секуляризации, данный институт в современном обществе все еще играет существенную роль в жизни людей, хотя религиозная установка и не обладает для индивида первостепенной значимостью. Религиозные институты продолжают существовать, и для этого им необходимо приспосабливаться к изменяющимся внешним условиям, в данном случае - к процессу цифровизации. Во-первых, внутригрупповое взаимодействие религиозных организаций переходит в Интернет-пространство. Например, Папы Римские, начиная с Бенедикта XVI, имеют собственные аккаунты в социальной сети «Twitter»; для христиан также была разработана специальная социальная сеть «Faithbook» [4]. Во-вторых, в цифровую среду переходят религиозные практики. На сайте Папы Римского «Click To Pray» [3] можно поставить свечку онлайн, внести пожертвования и посмотреть богослужение.

Религиозные практики и Церковь, следовательно, проникают в повседневную жизнь верующих людей. Для посещения богослужения уже не обязательно приходиться в специальное место служения - для этого теперь достаточно подключиться к онлайн-служению. Помолиться, поставить свечку или совершить жертвоприношение можно, нажав специальную кнопку на религиозном сайте, не выходя из дома. Не касаясь вопроса духовности подобных практик вообще, можно сказать, что таким путем нарушается разделение мира на сакральное и профанное. Известный пример: для верующего человека церковь является предметом иного пространства, дверь в церковь обозначает разрыв связи, порог, который указывает на дистанцию между религиозным и мирским образом жизни [2]. Отказ от посещения места богослужения означает отказ и от непосредственного входа в мир сакрального, а значит и отказ от традиционных религиозных ритуалов. Священные практики, следовательно, перестают выступать из повседневной жизни как концептуально иная реальность, для них больше не нужен особый фрейм Церкви. Действительно, рациональный процесс цифровизации и секуляризация повлияли на трансформацию религии, однако это привело не к ее упадку, а к переносу сакрального в повседневный мир человека и к рутинизации священных практик.

Внедрение цифровых и информационно-коммуникационных технологий в повседневную жизнь человека и в религиозную среду нельзя считать в полном мере изученным. Тем

не менее, из вышеописанных рассуждений можно предположить, что рутинизация социальных практик, относящихся к сакральному, интеграция их в повседневность, изменяют соотношение дихотомии профанного и сакрального. Вкупе со сложностью современных технологий рутинизация сакрального вызывает «замагичивание» повседневных практик: научно-технический прогресс требует новых объяснений, и источником для этого во многом является цифровое пространство.

Нетрудно заметить, как среди молодежи вновь стали популярны астрология, эзотерика, различные гадания и магические ритуалы, проводящиеся онлайн. Кроме того, ответы на вечные вопросы бытия люди находят в практиках осознанности, ченнэлинге («связи со Вселенной»), медитациях и аффирмациях, информация о которых широко распространена в социальных сетях. Несмотря на то, что такие практики нельзя назвать религиозными по определению, они в значительной степени являются иррациональными, поскольку предполагают конструирование реальности, противоположной хаосу, то есть космизацию. Согласно П. Бергеру, «с точки зрения истории большинство создаваемых человеком миров были сакральными» [1], а потому и нельзя исключать возможности новых секулярных попыток космизации мира к сакрализации, которая будет происходить уже непосредственно в цифровом пространстве, а не просто проникать в него. Так или иначе, реальную заинтересованность и действия людей в таких иррациональных областях еще следует изучать, и подобные исследования, без сомнения, станут значительным вкладом в социологическую теорию постсекулярности.

Источники и литература

- 1) Бергер. П. Священная завеса. Элементы социологической теории религии / Пер. с англ. – М.: Новое литературное обозрение, 2019. С. 41.
- 2) Элиаде М. Священное и мирское / Пер. с фр. – М.: Изд-во МГУ, 1994. С. 24-25.
- 3) «Click To Pray»: [Электронный ресурс]. URL: <https://clicktopray.org/error>. (Дата обращения: 29. 01. 2023).
- 4) «Faithbook»: [Электронный ресурс]. URL: <https://faithbook.ovh/p/>. (Дата обращения: 29. 01. 2023).