

STS 32

JOINT SESSION ISSR-ISA (INTERNATIONAL SOCIOLOGICAL ASSOCIATION),
RESEARCH COMMITTEE 22: SOCIOLOGY OF RELIGION //
SESSION CONJOINTE SISR-AIS (ASSOCIATION INTERNATIONALE DE
SOCIOLOGIE) COMITE DE RECHERCHE 22: SOCIOLOGIE DES RELIGIONS

THE CRITICAL THEORY OF RELIGION: THE DIALECTIC BETWEEN THE
RELIGIOUS AND THE SECULAR // LA THEORIE CRITIQUE DE LA RELIGION: LA
DIALECTIQUE ENTRE LE RELIGIEUX ET LE SECULIER

Warren S. GOLDSTEIN
University of Central Florida
Orlando, FL, USA
wgoldste@mail.ucf.edu

Rudolf J. SIEBERT
Western Michigan University
Kalamazoo, MI, USA
RSieb3@aol.com

The Golden Rule// *La Règle D'or*

SIEBERT, Rudolf J. (Western Michigan University)
RSieb3@aol.com

In the present transition period from modernity to post-modernity, the open dialectic between the religious and the secular, revelation and autonomous reason, faith and knowledge can make possible the cooperation between religious and secular people, believers and enlighteners toward a project world ethos. It could be centered in the Golden Rule, which the Chinese Religion, Hinduism, Jainism, Buddhism, Judaism, Christianity and Islam and other world religions have in common. The Golden Rule embraces not only the whole Hebrew Law and the Prophets, but also the New Testament and the Koran. Also many enlighteners and humanists have no problem to accept the Golden Rule as the foundation of a global ethos. There will be no discourse among the world religions without global ethical standards: particularly the Golden Rule and its ethical directives.

Aujourd'hui, dans la période transitoire entre la modernité et la postmodernité, la dialectique ouverte entre le religieux et le séculier, la révélation et la raison autonome, la foi et la connaissance rend possible la coopération entre les religieux et les séculiers, les croyants et les laïques, s'avançant vers un projet d'éthique mondial. Ceci peut se trouver au centre de la Règle D'or, qui a en commun la Religion chinoise, hindouiste, Jaïniste, bouddhiste, judaïque, chrétienne, islamique et autres religions de monde. La Règle D'or contient non seulement toute la Loi hébraïque et celle des Prophètes, mais aussi le Nouveau Testament et le Coran. Mais également, beaucoup de laïques et d'humanistes n'ont pas de problème à accepter la Règle D'or comme fondation d'une éthique mondiale. Il ne pourra pas y avoir de discours parmi les religions mondiales sans des normes éthiques mondiales : comme particulièrement la Règle D'or et ses directives éthiques.

Liberational Perspectives for the Creation of a More Reconciled Future Society in the Critical Theory of Religion // *Perspectives Libérationnelles de la création d'une future société plus réconciliée dans la théorie critique de la religion.*

OTT, Michael R. (Grand Valley State University, Allendale, Michigan, USA)
ottmi@gvsu.edu

What happens to a civilization when its highest or universal norms and ideals are relativized, or what is worse, when they are functionalized into their antithetical opposite as a force of social equilibrium and justification? Max Horkheimer and Th. W. Adorno posed a very similar question in 1947 when they asked “why (humanity,) instead of entering into a truly human condition, is sinking into a new kind of barbarism?” Walter Benjamin named this progressive historical development of decline “the state of emergency,” which needed a real state of emergency to be created to break the continuum of horror and thereby the possibility for redemption of the past in the present toward a “new” future society. In similar terms, Adorno calls for the creation of such perspectives of redemption that expose the barbarity of modern civil society for the chance of imaging both theoretically and practically its very opposite. It is the purpose of this paper to explore such dialectical perspectives of redemption contained in the critical theory of religion, e.g. that of Horkheimer, Adorno, Benjamin, and Habermas, as a counterpoint to the globalizing barbarity of the West’s neo-liberal/neo-conservative imperialism and its legitimatization by the so-called Religious Right.

Qu'arrive-t-il à une civilisation quand ses normes et idéaux les plus élevés ou les plus universels sont relativisés, ou même pire, quand elles sont fonctionnalisés dans leur opposé antithétique comme force sociale d'équilibre et justificatrice? Max Horkheimer et Th. W. Adorno ont posé une question très semblable en 1947 lorsqu'ils se sont demandés "pourquoi (l'humanité) au lieu d'entrer dans une condition véritablement humaine, régresse-t-elle dans un nouveau genre de barbarie?" Walter Benjamin a appelé ce développement historique progressif de déclin, "l'état d'urgence" ; celui-ci ayant besoin de la création d'un vrai état d'urgence pour casser le continuum de l'horreur et de ce fait la possibilité pour le rachat du passé dans le présent allant vers une "nouvelle" future société. Avec des termes semblables, Adorno réclame la création de perspectives de rachat identiques qui mettent en vitrine la barbarie de la société civile moderne pour avoir la chance de former une image théorique et pratique en totale opposition. C'est le but de cette communication d'explorer de telles perspectives de rachat dialectique contenues dans la théorie critique de la religion, comme celles d'Horkheimer, d'Adorno, de Benjamin, et d'Habermas, comme contrepoint à la barbarie mondialiste de l'impérialisme occidental néolibéraliste/néo-conservatrice et de la légitimité de sa soi-disant droite religieuse.

Adorno and the Secular// *Adorno et le Séculier*

BRITAIN, Christopher Craig (University of Aberdeen)
c.brittain@abdn.ac.uk

In the context of emerging debates over the possibility of a “post-secular” world, and in the face of challenges to the “secularisation thesis,” Theodor Adorno’s engagement with religion offers an important resource. His approach develops Walter Benjamin’s view that “One can behold in capitalism a religion.” Adorno argues that religion and the discourses of theology cannot be properly understood without attention to their roots in the existing social conditions

of society, and particularly to the increasingly dominant forces of science and consumerism. This paper analyses Adorno's critical theory of religion, focusing on his understanding of the dialectic between reason and myth, and well as between religion and hope. It shows how Adorno's sociological approach to religion is informed by his view that rationality is marked by diffuse remainders that cannot be fully articulated, and by his concern for the "non-identical" other that is often masked by social norms. The contribution Adorno's work offers to the study of religion is highlighted by contrasting his approach alongside the concerns of theorists like Talal Asad and William Connolly.

Dans le contexte de débats émergents sur la possibilité d'un monde post-séculier, et faisant face aux challenges de « la thèse de sécularisation, » l'engagement de Théodore Adorno avec la religion offre une ressource importante. Son approche avance la proposition de Walter Benjamin que « l'on peut contempler une religion dans le capitalisme ». Adorno maintient que la religion et les discours théologiques ne peuvent pas être convenablement compris sans faire attention à leurs racines dans les conditions sociales existantes de la société, et particulièrement aux forces de plus en plus dominantes de la science et du consumérisme. Cette communication analyse la théorie critique d'Adorno sur la religion, en se concentrant sur la compréhension de la dialectique entre la raison et le mythe, et également, entre la religion et l'espoir. Celle-ci montre comment l'approche sociologique d'Adorno à la religion est informée par sa perspective que la rationalité est marquée par des restes diffusés qui ne peuvent pas être entièrement compris, et par son souci de l'autre « non-identique » qui est souvent masqué par les normes sociales. Les contributions du travail d'Adorno à l'étude de la religion sont contrastés à celles de Talal Asad et de William Connolly.

Religion in a Consumer Culture: Lessons from Bourdieu // *La religion dans la Culture de Consommation : Les leçons de Bourdieu*

McKINNON, Andrew M. (University of Toronto, Scarborough)
amckinno@chass.utoronto.ca

Rational Choice theory makes intuitive sense for many scholars in advanced capitalist "consumer societies", particularly in the USA: religion does seem to have the character of a commodity, and the devout seem more and more like consumers. Rational choice theories are inadequate, however, because of important unwarranted assumptions (rationality) logical tautology, and a failure to historicize their own propositions, including the consumer *habitus*. In an attempt to articulate other theoretical options for looking at religion in a consumer culture, this paper looks at the notion of a religious market in light of a Pierre Bourdieu's sociological conception of consumption.

La théorie du choix rationnel est en affinité avec beaucoup d'universitaires vivant dans des «sociétés de consommation » avancée, tout particulièrement aux USA : la religion semble avoir le caractère d'une commodité, et le fervent ressemble de plus en plus à un consommateur. Les théories du choix rationnel sont inadéquates en raison d'importantes suppositions injustifiées (la rationalité), d'une logique tautologique et d'un échec à historiciser leurs propres propositions, y compris l'habitus de consommation. Pour essayer d'articuler d'autres options théoriques pour prendre la religion en compte dans la culture de consommation, cette communication examine la notion d'un marché religieux à travers la conception sociologique de consommation par Pierre Bourdieu.

The Dialectic between Religion and the Secular: Focusing on Symbolism and Values //
La dialectique entre le religieux et le séculier: un focus sur le symbolisme et les valeurs.

BACHIKA, Reimon (Bukkyo University, Kyoto, Japan)
bachika@bukkyo-u.ac.jp

This paper attempts an approach, partly semiotic and partly value interpretational, to the understanding of the antagonistic relationships between existential attitudes within a religious mindset and secular/humanist worldviews. Starting with some comparisons of traditional and modern expressions in Japanese and European religious art, the paper continues with a short discussion of Theodore W. Adorno's views on his aesthetic theory, and subsequently looks into the interconnections between content and form and between symbolism and expressions of value that affect feelings of sympathy or antipathy, inclusion or exclusion, and forms of trust or distrust with respect to unrelated collectivities. The paper concludes that, seen theoretically, the religious and the secular are complementary worldviews like religious and secular artworks themselves, and that antagonism can be reconciled by means of cognitive/affective attunement in the two domains of symbolism and value.

Utilisant partiellement une perspective sémiotique et la théorie d'interprétation des valeurs, cette communication essaye de clarifier les relations antagonistes entre les attitudes existentielles qui dérivent des notions religieuses d'une part et des notions séculaires/humanistes d'autre part. En commençant par une comparaison des expressions traditionnelles et modernes dans l'art religieux japonais et européen, et en ajoutant les observations centrales d'Adorno sur sa théorie de l'esthétique, cette présentation analyse les liaisons entre le contenu et les formes, et entre le symbolisme et les expressions de valeur qui influencent les attitudes accommodantes ou antagonistes, l'inclusion ou l'exclusion, la confiance ou la méfiance vis-à-vis de collectivités sociales sans rapport entre-elles. La conclusion théorique de cette communication est premièrement, que le religieux et le séculier représentent des vues complémentaires comme les objets d'art religieux et profanes eux-mêmes, et deuxièmement qu'une réconciliation éventuelle entre les antagonismes serait possible par accommodation cognitive et affective dans les deux domaines du symbolisme et des valeurs.