O spremembah družbene vloge religije in izzivih našega časa

On changes of the social role of religion and the challenges of our time

Igor Bahovec

Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani

Igor.bahovec@guest.arnes.si

POVZETEK

V prvem delu prispevka pokažemo nekatere rezultate empiričnih študij o spreminjanju osebne vernosti v Sloveniji in Evropi. Podatki kažejo, da se institucionalni, kulturni in osebni vidiki vernosti ne spreminjajo na enak način. Menimo, da empirične študije potrjujejo teoretski premislek o spremembi družbene religije (Luckmann) in razširjenosti sodobnega pluralizma (Berger). Kakšna je lahko glede na vse te spremembe vloga krščanstva v Sloveniji? Del odgovora lahko iščemo v nekaterih usmeritvah papeža Frančiška. V prispevku se navezujemo na poudarke o družbenem delovanju kristjanov v encikliki *Veselje evangelija* (*Evangelii Gaudium*) in na njegove govore o Evropi.

KLJUČNE BESEDE: religija v Sloveniji, družbeno-kulturne spremembe, subjektivna religija, sodobni pluralizem, kultura, družbeni nauk Cerkve, papež Frančišek.

ABSTRACT

In the first part of the paper we show some results of surveys regarding the change of religion in Slovenia and Europe. The data show that the institutional, cultural and personal aspects of religion do not change in the same way. We show that survexs confirm the theoretical consideration of the change of social religion (Luckmann) and the prevalence of modern pluralism. Given all these changes, what can be the role of Christianity in Slovenia? Part of the answer can be found in some of the directions of Pope Francis. In this paper, we refer to some aspects of the social action of Christians in the encyclical *The Joy of the Gospel* (*Evangelii Gaudium*) and to his speeches on Europe.

KEY WORDS: religion in Slovenia, socio-cultural changes, subjective religion, modern pluralism, culture, social doctrine of the Church, Pope Francis.

1. Uvod

V zadnjem stoletju se je družbena vloga religije oziroma krščanstva v Evropi in Sloveniji bistveno spremenila. Nekoliko poenostavljeno lahko rečemo, da se je najprej zmanjšal vpliv krščanstva na družbeni makro ravni, zlasti vpliv religije na ekonomijo, politiko in umetnost, kasneje so se zgodila spremembe na vmesni in na mikro družbeni ravni. Upad krščanstva v (zahodni) Evropi je tolikšen, da nekateri govore o postkrščanski dobi. Mimogrede, po Merriam-Webster slovarju se je izraz prvič pojavil že leta 1929. V tem prispevku se ne bomo ukvarjali s tem, ali je res tako, oziroma do katere mere lahko rečemo, da je tako. Preverili pa bomo koliko zadnji podatki še ustrezajo tezi Tomaža Luckmanna, ki je že pred desetletji pokazal, da je v sferi religije prišlo do bistvenih premikov. Iz celote njegovih refleksij posebej izpostavljamo tri točke. Prvič , tezo, da se je končalo dolgo obdobje določene družbeno prevladujoče oblike krščanstva (trajalo je več kot 1500 let) in da smo v času nove družbene religije, to je subjektivne družbene oblike religije. Drugič, tezo, da je sekularizacija mit (Luckmann 1969). Tretjič, predpostavki, da je pojav subjektivne religioznosti oblika religijskega verovanja in življenjske drže, ki najbolj ustreza sodobni kulturi, v kateri prevladuje poudarjanje subjektivnosti, individualizacije in pluralizma.

Poglejmo najprej kaj kažejo empirični podatki; z njimi želimo preveriti ali so po desetletjih omenjene ugotovitve Luckmanna aktualne sedaj v Sloveniji. Kasneje bomo ob nekaterih usmeritvah papeža Frančiška pogledali kako se soočiti z izzivi stanja v Sloveniji. V ospredju ni toliko vidik osebne religije kot vprašanje koliko je krščanstvo lahko vir preporoda načina življenja, kulture in ustvarjanja sprememb v skupno dobro družbe.

2. Nekateri pokazatelji spremembe religije v Sloveniji

Pogosto se za temeljne vidike prisotnosti neke religije, ki jih lahko empirično preverjamo, štejejo pripadnost, vera v presegajoče (boga, osebnega Boga, višje sile ali duhove) in obrednost.

Zanimivo sliko dobimo iz odgovorov na vprašanje v kaj ljudje verujejo, to je ali verujejo v Boga/boga, duhove ali življenjske sile (višjo sile [life force]). Po podatkih Eurobarometra (Slika 1) je Evropa zelo raznolika. Opazimo pa, da veliko držav lahko umestimo v tri skupine. Obstajajo države, kjer prevladuje vera v Boga (boga) in te, kjer prevladuje vera v duhove ali višje sile. V Boga nad 80% vprašanih veruje v muslimanski Turčiji, z izjemo Bolgarije v vseh pravoslavnih državah (Ciper, Romunija, Grčija) med katoliškimi državami pa so to Malta, Portugalska in Poljska. Največji delež ljudi, ki se opredeli, da veruje v višje sile ali duhove, je v Estoniji (54%), več kot 45% pa na Švedskem (53%), Češkem (50%), Danskem (49%), v Latviji (49%), na Islandiji (48%), Norveškem (47%) in v Sloveniji (46%). Najbolj neverujoča država je Francija (33%); sledijo ji Češka (30%), Belgija (27%), Nizozemska (27%) in Estonija (26%).

Drugače rečeno, v Evropi ni veliko držav, kjer večina ljudi ne veruje. Vendar v mnogih državah ne prevladuje več vera v Boga ampak vera v duhove in višje sile. Tudi v Sloveniji se je več ljudi opredelilo da jim je bližja vera v duhove ali višje sile kot v Boga.

Slika 1. Katera trditev vam je najbližja? Verjamem v Boga (temno modro) / verjamem v duhove ali višje sile (svetlo modro) / ne verjamem ne v Boga ne v višje sile (rumeno) / brez odgovora.

Vir: European commision 2005, 9.

Poglejmo še eno zadnjih raziskav, ki jasno pokaže na razlike v vernosti v Evropi. Raziskava Pew centra iz leta 2015-2017 je potekala v 34 državah; Slovenije žal ni med njimi. V tabeli 1 je podan indeks močne religioznosti, ki ga sestavljajo štiri vprašanja. Indeks je povprečje deleža vprašanih, ki so izrazili: 1) da je religija zelo pomembna v njihovem življenju, (2) da vsaj enkrat tedensko gredo k maši (verskemu obredu), (3) da molijo vsak dan in (4) da z gotovostjo verujejo v Boga. Rezultati kažejo sliko, da je Evropa zelo različna. V najbolj verni državi Romunija je močno vernih več kot polovica odraslih, v najmanj vernih (Estonija, Danska, Češka, Švedska in Belgija) pa vsaj deseti ali manj. Najbolj religiozni so pravoslavni (z izjemo Rusije in Bolgarije), najmanj protestanti, med (večinsko) katoliškimi državami pa so velike razlike (Na Hrvaškem in Poljskem je močno vernih 40% in več, v Nemčiji, Franciji in Avstriji pa nekaj nad 10%).

Tabela 1: Procent »močno religioznih« ljudi po državah (indeks štirih vprašanj)

1.	Romunija	55%
2.	Armenija	51%
3.	Gruzija	50%
4.	Grčija	49%
5.	Moldavija	47%
6.	Bosna	46%
7.	Hrvaška	44%
8.	Poljska	40%
9.	Portugalska	37%
10.	Srbija	32%
11.	Ukrajina	31%
12.	Slovaška	29%
13.	Belorusija	27%
13.	Italija	27%
15.	Irska	24%
16.	Litva	21%
16.	Španija	21%
18.	Bolgarija	18%
18.	Nizozemska	18%
20.	Madžarska	17%
20.	Norveška	17%
20.	Rusija	17%
23.	Latvija	15%
24.	Avstrija	14%
25.	Finska	13%
26.	Francija	12%
26.	Nemčija	12%
26.	Švica	12%
29.	Združeno kraljestvo	11%
30.	Belgija	10%
30.	Švedska	10%
32.	Češka	8%
32.	Danska	8%
34.	Estonija	7%

Vir: <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/12/05/how-do-european-countries-differ-in-religious-commitment/> (dostop 10.9. 2002)

Vernost v Sloveniji se je v četrt stoletja precej spremenila. Kot kažejo podatki Evropske raziskave vrednot (EVS) in svetovne raziskave vrednost (WVS) se je najbolj, za 16% zmanjšala pripadnost krščanstvu, manj, za nekaj procentov pa tedenski obisk bogoslužja, pomembnost krsta in poroke, in vera v Boga (Tabela 2). Nasprotno pa se je precej, za več kot 7% povečala samoocena vernosti in pogostost molitve in meditacije. To kaže, da se najmočneje zmanjšuje institucionalni vidik pripadnost krščanstvu, manj pa obredni in kulturni vidik. Po teh podatkih bi lahko sklepali, da zmanjševanje vernosti zadeva predvsem obrobne kristjane in »institucionalni« vidik pripadnosti, ne pa toliko jedro krščanske skupnosti.

Tabela 2: Vernost v Sloveniji po evropski in svetovni raziskavi vrednot (EVS in WVS; v %)

	1992 (EVS)	1995 (WVS)	1999 (EVS)	2008 (EVS)	2011 (WVS)	2017 (EVS)
Vera v Boga	62,1	61,3	62,1	63,0	64,6	59,8
Pripadnost cerkvi ali verski skupnosti	73,6		70,0	71,0	71,6	63,8
Katoličani (pripadnik)	73,2	71,1	66,5	66,1	65,4	56,9
Pomembno je opraviti verski obred: ob smrti	73,2	-	74,3	74,1		
Pomembno je opraviti verski obred: ob rojstvu	71,6	-	70,0	68,9		
Pomembno je opraviti verski obred: ob poroki	68,5	-	67,3	65,5		
Tedensko ali pogosteje pri bogoslužju	16,9	-	19,1	17,6	14,7	15,2
Verni – samoocena	60,2	65,1	64,6	67,6	69,2	67,7
Vzamejo si čas za molitev, meditacijo	45,0	-	46,3	53,8		
Pogosto molijo [1992, 1999]; dnevno ali večkrat na teden [2008, 2011; 2017]	11,9	-	13,9	20,8	23,0	20,4
Reinkarnacijska vera	12,4	-	15,3	17,4		23,9

Vir: WVS : Slovensko javno mnenje, e-dostop Arhiv družboslovnih podatkov: <https://nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/webview/?language=sl> , European Values Study. E-dostop: <https://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fCatalog/Catalog5>**.**

Vendar, podatki Slovenske škofovske konference (2018) kažejo na še večje zmanjšanje obrednega vidika vernosti. V enem desetletju se je zelo zmanjšal delež otrok, ki so krščeni (leta 2006 je bilo krščenih 66% rojenih otrok, leta 2016 samo še 54%, 2018 pa 51%). Podoben je padec cerkvenih porok: leta 2007 se je cerkveno poročilo 50,2% od vseh, ki so se civilno poročili, leta 2017 je samo še 40% (2018: 38%). Velik padec je tudi glede prejema prvega svetega obhajila in birme (v desetih letih je po različnih škofijah padec med 15% do 20%) . Število nedeljnikov, to je teh, ki vsaj enkrat tedensko gredo k maši, je v vseh slovenskih škofijah padlo za okoli 10% v kratkem obdobju zadnjih 4 let (2014-2017) oziroma za 20% ali več v obdobju 2007-2017. Podatkih za leto 2019 kažejo enak trend zmanjševanja. To pomeni, da se zmanjšuje tudi jedrni del katoliške skupnosti.

Po letošnji izkušnji karantene zaradi virusa Covid 19 so mnoge evropske cerkve opazile dodatno zmanjšanje obiska bogoslužja. Predsednik COMECE kardinal Jean-Claude Hollerich je v začetku septembra letos dejal, da ocenjuje, da je COVID pospešil sekularizacijo – to je v pomenu, ki vključuje zgoraj omenjene in druge vidike vernosti. Za Luksemburg pravi, da so ljudje izkusili, da se počutijo dobro “tudi brez obiskovanja cerkve”. To pripisuje temu, da so bili kristjani bolj kot po kulturi kot po osebnem verovanju. Sicer dodaja, “da bi imeli isti proces tudi brez pandemije”, le da bi se to zgodilo morda v 10 letih (Bellizi 2020).

Podatki kažejo, da se s krščanstvom in katoliško Cerkvijo povezana vernost v Sloveniji in v večini držav zahodne in srednje Evrope zmanjšuje; v pravoslavnem evropskem vzhodu so trendi drugačni. Vendar povečevanje subjektivnih vidikov vernosti kaže, da le malo ljudje postane ateistov. Precej več jih išče duhovnost ali vernost (transcendenco, sveto itd.) na druge načine. Pri večini teh, ki so zapustili krščanstvo, iskanje duhove poti poteka brez pripadanja neki verski skupnosti in na način, ki je odprt različnim tradicijam (Bahovec 2009). To je ena ključnih značilnosti sodobne alternativne duhovne “scene”, zlasti v krogu novodobne (new age) duhovnosti. Steven Sutcliffe (2003) opredeli iskateljstvo (seekership) celo za ključno "institucijo" oziroma za ključni habitus new agea.

Lahko pa duhovno iskanje poteka znotraj verske skupnosti: različni izrazi duhovnega iskanja v krščanstvu so vedno obstajali, čeprav je bilo včasih več poudarka na drugih vidikih (npr. nauk, pravni vidiki, institucionalna organiziranost, izpolnjevanje morale ipd.).

Kako je z iskanjem duhovnosti znotraj krščanstva in kaj to pomeni za krščanstvo samo? Jasno je, da se zmanjšuje delež prebivalstva, ki se čuti institucionalno povezan v krščansko skupnost. Upada tudi število teh, ki živijo vsaj nekaj vidikov krščanske kulture in teh, ki hodijo k obredom. Po drugi strani pa je tudi med kristjani opazen premik k večji pozornosti na izkustvene vidike vernosti. Izkustveni vidik verovanja, ki se izraža znotraj verske skupnosti, sega vse od duhovnih vaj in raznih srečanj do romanj. Zanimivo, romanja so v zahodni Evropi praktično edini izraz religioznosti, ki še narašča (Davie 2005). Seveda po romarskih poteh, tudi v krščanska romarska središča kot je Santiago de Compostela, ne hodijo samo ti, ki so krščanski romarji, ampak hodijo tudi ljudje z drugimi nagibi, vključno z “new age iskalci” in pohodniki, ki iščejo notranji mir ali hodijo za rekreacijo. Kakršnikoli so že razlogi pa je moč sklepati, da gre za izkustveni in ne toliko kulturni ali institucionalni vidik religioznosti oziroma duhovnosti.

V ospredju izkustvenega vidika vernosti ni poznavanje nauka ali spolnjevanje etičnih norm (imperativno izraženih), ampak to kar se neposredno doživlja. Vendar doživetje samo še ni izkušnja. Za izkustvo se mora doživetje refleksivno povezati z različnimi vidiki osebne življenjske zgodbe, s središčem osebe, s spominom in kulturo družine, naroda, verske skupnosti, z vsem, kar skupaj tvori celotnost življenja. V podobni smeri je opozoril na razliko med pomenoma nemških izrazov za doživetje in izkustvo (das Erlebnis – die Erfahrung) Tomaž Luckmann (2007 [1973]). Izkustvo vključuje proces, v katerem se doživetje predela, se mu da smisel – izkustvo poveže doživljanje in zavedanje. Menimo, da stopnja celovitosti refleksivnosti nekako določa, do katere mere lahko govorimo o celovitosti izkustva.

Zdi se, da lahko rečemo, da je v pristnem izkustvenem izrazu krščanstva razum izjemno pomemben, saj brez razumske komponente doživljanje ne more biti (globlje) reflektirano. Versko doživetje brez globljega procesa refleksije ostaja na ravni površinskega, včasih celo turističnega ali potrošniškega izkušanja življenja. Pristno krščansko duhovno izkustvo pa, kot poudarja Truhlar (2004), vključuje Svetopisemski temelj, izkustvo Cerkve, skupnosti verujočih, in povezuje telo in duha. Izkustvo, kolikor je pristno, ni in ne more biti individualistično, ampak se vključuje v odnos do skupnosti, kulture, spomina. Čeprav bi lahko rekli, da ima življenje prednost pred razumom, pa vendarle pristno izkustvo brez razuma in uma ni mogoče.

V takem kontekstu se spremeni tudi etika, tako osebna, medosebna in družbena. Vendar ne po usmeritvah, ampak po viru. Izvor, utemeljitev etike ni več v abstraktnih principih dobrega, pravičnega ipd., ampak temelji na osebnem principu, na osebni veri; gre za etiko iz odnosov, ki izhaja iz izkustva občestvenosti oziroma skupnosti. Med osrednjimi značilnostmi take etike je to, da daje prednost milosti in ljubezni ne da bi pri tem prezrla pravičnost. Taka etika izhaja iz osebno-izkustvenega vidika življenja.

3. O družbeno-kulturnem kontekstu sprememb

Podatki jasno kažejo kako je Luckmann (1969;) že pred več kot pol stoletja pravilno ugotavljal, da je sekularizacija mit. Mit v smislu, da bi ateizem zamenjal verovanje. Luckmann je govoril o tem, da bodo ljudje še vedno iskali in izražali transcendenco – tej tezi so mnogi dolgo močno nasprotovali. Res pa, da se je zgodil premik verovanja iz velikih k srednjim in malim transcendencam. Poenostavljeno povedano so velike transcendence bistvo svetovnih religij, male transcendence zadevajo območje ezoterike in magije, v zadnjih desetletjih pa različne oblike samouresničitve in »duhovnosti dobrega počutja«. Najbolj znane srednje transcendence zadnjih stoletij so politične ideologije kot (psevdo)religije. Z drugimi besedami, že tedaj je Luckmann pričakoval nadaljnje zmanjševanje institucionalne družbene oblika religije (v Evropi so to predvsem krščanske cerkve; taka oblika je v Evropi prevladovala več kot 1500let) in razširjanje subjektivne družbene oblike religioznosti.

Obstaja veliko razlogov, da se ta pojav krepi. Morda osrednji razlog je povezan s koncem zaupanja v moderno dobo, s pojavom tako imenovane postmoderne (Bahovec 2009). Poglejmo samo par točk tega premika.

Po kancu velikih kolektivističnih ideologij razuma (komunizem, fašizem, nacizem, tudi rasizem) se zdi, da se je nihalo premaknilo k individualističnim predstavam sveta. Naraščanje individualizma v zahodni družbi kažejo praktično vsi podatki. S tem je povezano tudi širjenje subjektivizma, fragmentiranosti, kratkotrajnosti, izguba središča. Po našem mnenju je glede premika v religiji posebne pozornosti vreden razmislek Bergerja in Luckmanna o tleči krizi smisla, ki je povezan s sodobnim pluralizmom.

Luckmann (2007) meni, da čeprav je pluralizem obstajal v različnih zgodovinskih dobah, samo v helenizmu antike najdemo nekatere značilnosti sodobnega pluralizma, vključno s "pojavljanjem krize smisla". Kulturna globalizacija pomeni, da so druga ob drugi prisotne različne religije, moralni sistemi, pogledi na svet. Po eni strani je to omogočilo povečanje svobode. Zvečala se je možnost izbire, zmanjšal se je pritisk obveznega razumevanja morale, verovanj, vrednot, kulture. A obstaja manj svetla plat istega procesa. Sodobni pluralizem "spodkopava samoumevno 'védenje' […] Nobenega tolmačenja, nobene interpretacije ni mogoče sprejeti za edino veljavno in nedvomno pravo.« (Berger in Luckmann 1999, 39). Vse to vodi k relativizaciji sistemov vrednot in tolmačenj, katerih posledica je »dezorientacija posameznika in celih skupin" (ibid. 37). Le redki posamezniki – lahko jih imenujemo virtuozi pluralizma – se dobro znajdejo v pluralizmu možnosti, večina ljudi je v takih okoliščinah počuti negotovo in nemočno. Svoboda lahko postane breme. Po Bergerju in Luckmannu je zato sodobni pluralizem "treba imeti za najpomembnejši dejavnik v nastanku krize smisla tako v družbi kot v življenju posameznika" (ibid. 36).

Ljudje in družbe se različno odzivamo na krizo smisla. Zlasti na širši družbeni ravni, pa tudi v manjših okvirih življenja sta najpogostejši drži relativistična in fundamentalistična. O težavah obeh drž ne bi pisal, ker so precej znane. Omenimo samo en vidik: iz povsem različnih razlogov niti ena niti druga drža ne dopušča skupnega reševanja odgovorov. Zato je pravo nasprotje obema tretja drža, ki izhaja iz postavke, da je družbeni dialog lahko pot reševanja problemov. Dialog v pristnem smislu ni vsaka komunikacija, ampak komunikacija kot srečanje, odnos spoštovanja, odprtosti, skupnega iskanja poti in veselja nad drugim, ki je drugačen. V tej smeri je bilo na različnih ravneh družbe precej narejenega, a zdi se, da glavni tok še ni odprt za tako soočenje s krizo v kateri smo. Tudi zato, ker se ne upošteva, da je eden od pogojev reševanja skupno oziroma povezano delovanje različnih družbenih dejavnikov, med katerimi nekateri posebej poudarjajo družino, civilno družbo in druge okvire življenjskega sveta. Ukrepi na makro ravni so potrebni, a gre za skupen učinek različnih dejavnikov. Med sodobnimi družbenimi perspektivami, ki delujejo v tej smeri, je verjetno največ ponudil sodobni komunitarizem ali demokratični komunitarizem (Bahovec 2005). Njegovi poudarki so dostojanstva človekove osebe, solidarnost, ki upošteva delitev odgovornosti (subsidiarnost), in vsaj minimalen obseg skupnega jedra vrednot (jedrne vrednote). Z drugimi besedami, potreben je družbeni dialog, skupen prispevek akterjev na različnih ravneh družbe od družine, civilnega okolja do države in širše mednarodne skupnosti.

V družbi poudarjenega liberalističnega individualizma, kjer prevladujeta drži relativizma in/ali fundamentalizma, je sicer malo prostora za demokratično komunitarno refleksijo in delovanje. Tisto, kar bi nas kot kristjane najbrž lahko zanimalo je pa to, da je veliko usmeritev skoraj enakih kot pri družbenem nauku Cerkve.

4. Krščanstvo v iskanju odgovorov na izzive časa: nekateri poudarki papeža Frančiška

Vsi ti pojavi postanejo razumljivi, če sprejmemo tezo, da prihaja do temeljitega preloma zahodne civilizacije, oziroma da je zahodna civilizacija na prelomu. Iskanje odgovorov na izzive življenja v tem kontekstu pomeni odpreti se ustvarjalnosti, tveganju in pogumu, predvsem pa opustiti zaupanje, da bi lahko rešitve dosegli z načini tipičnimi za moderno dobo. V teh premikih je celotna družba zahodne civilizacije, zato ni presenetljivo, da se s podobnim izzivom sooča tudi katoliška Cerkev v Evropi in v Sloveniji.

V katoliški Cerkvi so bile mnoge točke preloma oblikovane z 2. vatikanskim koncilom. Po pol stoletja pa se zdi, da je katolištvo na razpotju. Koncilski navdih, tako je poudarjal papež Benedikt v različnih govorih o koncilu, sicer še vedno ostaja temelj odgovarjanja na vsako vprašanje v Cerkvi. A zdi se, da ni vedno jasno, kaj to pomeni v konkretni situaciji.

 Papež Frančišek je prinesel nekatere novosti, ki nekatere navdajajo z upanjem, nekateri pa so razočarani ali mu nasprotujejo. V sklepu prispevka poglejmo na nekaj poudarkov za katere menimo, da odgovarjajo na zgoraj obravnavane izzive in so pomembni tudi za vlogo krščanstva v Sloveniji.

V svojih govoril o Evropi, vse od govora v evropskem parlamentu 25. novembra 2014 do govora na konferenci (Re)thinking Europe (Ponovno premisliti Evropo) 28. oktobra 2017 v Vatikanu, je prvi poudarek papeža oseba in osebno dostojanstvo. Papež večkrat jasno pokaže, da individualistično in monadično razumevanju človeka ni primeren okvir za soočenje z aktualnimi družbenimi izzivi. »Na človeka ne gledamo kot na absolutno bitje, ampak kot bitje v odnosu« (Papež Frančišek 2016, 115).

Tak poudarek ni novost: gre za navezavo na tradicijo Cerkve in usmeritev zadnjih desetletij. Zanimivi pa so nekateri poudarki papeža glede tega, kaj je to pomenilo za Evropo in kaj to pomeni danes. Papeža Frančišek (2017) se denimo navezuje na Svetega Benedikta, zavetnika Evrope, ki je v Redovih izhaja iz pogleda, ki človek dojema »radikalno drugače od klasične grško-rimske kulture« in od tipičnega pogleda prihajajočih barbarskih ljudstev. Benedikt na človeka ni gledal skozi funkcijo, status, bogastvo ali moč; človek je predvsem oseba, ki »ne glede na okoliščine hrepeni po življenju in si prizadeva, da bi videl dobre dni«. To je bila ena temeljnih vrednot, novost, ki jo je prineslo krščanstvo. Samostani, oblikovani po tem principu, »so v svojem času postali zibelka za človeški, kulturni, religiozni in ekonomski preporod kontinenta [Evrope]«. Ko se obrača k Evropi danes, papež izpostavlja, da je prvi in morda najpomembnejši prispevek krščanstva »spomniti Evropo, da ni masa statistike ali institucij, temveč je narejena iz ljudi«. Z drugimi besedami, dostojanstvo človeške osebe in spomin sta dva od bistvenih temeljev prenove.

Zdi se, da papež posebej poudarja »odnosni vidik« dostojanstva, ki se razkriva v medčloveški povezanosti. Tak pogled ni omejen na krščanstvo; »tudi sekularne skupnosti so žive, ko so zmožne odprtosti, ko zaobjamejo različnost in darove vsake osebe, in hkrati porajajo novo življenje, razvoj, delo, inovacije in kulturo« (ibid.).

Po papežu sta »oseba in skupnost temelja Evrope, ki si jo kot kristjani želimo in lahko prispevamo k njenemu ustvarjanju«. Skupnost pomeni živeti v kulturi. Mimogrede, pozornost na kulturo je vidik, ki ga je papež Frančišek že kot duhovnik in škof v Argentini izjemno poudarjal, pri tem se je pa navezoval na encikliko *Evangelii nuntiandi* papeža Pavla VI. iz leta 1975. Dobro je dodati, da je kultura kot del kulturno-zgodovinske metod eden treh stebrov argentinske teologije kulture (teologije ljudstva). Predvsem gre za kulturo ljudstva, naroda; ljudstvo, tako Frančišek, najbolj avtentičen nosilec in ohranjevalec kulture in vere. Zato ne ljudstva nima odnos neke vzvišenosti, ampak bližine; rad mu prisluhne, se sreča, živi povezanost. Oseba in skupnost sta povezana koncepta.

Med elementi, ki so potrebni za proces prenove Evrope, papež pogosto poudarja dialog in kulturo dialoga, vključevanje, solidarnost, rast in razvoj (tudi ekonomski razvoj), mir, vprašanje narave, identiteto in kulturno identiteto, skupno zgodovino, povezanost človekovih pravic in dostojanstva, pravičnost, skrb za nemočne, vprašanje ubogih, migrantov itd.

Gre za celovit pristop, ki vključuje mnoge vidike družbenega nauka cerkve in drugih delov učenje Cerkve. Nekateri vidiki so novi, kar glede na spremenjeno družbeno stanje ne preseneča; v svojem času so novosti prinašali tudi drugi zadnji papeži. Tisto, kar je morda res novost pa niso posamezni vidiki, ampak poudarjanje povezanosti, celovitosti vidikov in tesne povezanosti življenja in nauka. Ne gre toliko za razvoj nauka, učenje, gre za to, da se približa življenju ljudi in naredi most med njima. V tem kontekstu veliko pove njegovo poudarjanje povezanosti solidarnosti in subsidiarnosti, človekovih pravic in dostojanstva, pravic in odgovornosti ipd. Glede celovitosti pristopa posebej izstopa njegova integralna ekologija. Menimo se podobna usmerjenost kaže ko govori o povezanosti treh generacij – vsaka ima svoj nenadomestljiv delež za celoto življenja družin, narodov in drugih človeških skupnosti. Integralni pristop razkrivajo tudi njegove misli o vprašanju napredka v prihodnosti, teme, ki je pereča v Evropi in Sloveniji. Doseganje napredka v prihodnosti potrebuje »preteklost, globoke korenine, pa tudi pogum, da se ne ustrašimo sedanjosti in njenih izzivov. Potrebujemo spomin, pogum in zdravo človeško utopično vizijo« (Papež Frančišek 2016, 130).

Menim, da je za Slovenijo, tako za krščanstvo kot za družbo, zlasti za vse ljudi dobre volje, enako ali včasih celo bolj kot vsebina pomemben način, vodilni principi refleksije in delovanja papeža Frančiška. Navedimo tipičen stavek, ki govori o tem, napisal ga je pa v govoru ob podelitvi nagrade Karla Velikega: »Evropa ni poklicana k posedovanjiu prostorov, ampak k temu, da bi bila mati, ki zaganja procese« (Papež Frančišek 2016, 154). Gre za enega izmed štirih vodilnih principov, ki jih je papež Frančišek zapisal že v *Veselju evangelija*, v njegovem delovanju in mnogih kasnejših dokumentih pa najdemo konkretizacije.

1. Čas je pomembnejši kakor prostor. Zato je ključna naloga krščanstva spodbujati procese, pri tem angažirati različne ljudi, sodelovati z ljudmi, ki so odprti...

2. Edinost je nad sporom oziroma edinost prevladuje konflikt. Zato smo poklicani k iskanju sožitja, bližine, srečanja, sprave… Pri tem ne gre za poenotenje; gre za iskanje in graditev edinosti v različnosti oziroma spravljene različnosti. Vsaka družina, vsaka skupin, narod vključuje različnost, a sinergija se pokaže, ko edinost to različnost usmerja v isto smer (poenotenje zabriše razlike, gola toleranca pa ne išče skupnega, ker tega tudi ne prepozna za pomembno zadevo).

3. Resničnost oziroma stvarnost je bolj pomembna kakor ideja. V tem logična njegova pozornost na življenje, konkretnosti. V tem principu lahko zasledimo tudi pristop teologije ljudstva (Scannone 1990), metodo videti, presoditi, delovati (in ne najprej idejno presoditi, razviti nauk, in potem k takemu delovanju imperativno voditi delovanje). Že na sinodi o družini je ta princip poglobil: ne gre le “videti”, gre za srečanje, poslušanje.

4. Celota je nad delom. V tem smislu so razumljive mnoge zgoraj omenjene vsebine. Ključne besede so gledati in delovati integralno, celovito, povezovati in vključevati različne ljudi. V času fragmentarnosti, začasnosti, subjektivizma in individualizma, svobode brez odgovornosti ipd., taka usmerjenost podaja smer, ki se izogne tako relativizmu kot fundamentalizmu, tako individualizmu kot kolektivizmu.

Primer, ki jasno pokaže premik, je predlog, da na polnost življenja krščanske in drugih skupnosti ne gledamo več v perspektivi idealne krogle, ampak na polieder. Polieder, tako papež Frančišek v *Veselje evangelija* (2014, par. 236), vsebuje stičišča delov, ki ohranjajo svoje posebnosti. “Tako pastoralno kakor tudi politično delovanje skuša v tem poliedru zbrati tisto najboljše od vsakega posameznika. Vanj so vključeni ubogi s svojo kulturo, svojimi načrti in svojimi možnostmi. Celo ljudje, ki jih je mogoče kritizirati zaradi njihovih napak, so dolžni prispevati nekaj, česar ne smemo izgubiti. To je združitev ljudstev, ki ohranjajo svojo posebnost v svetovni ureditvi. To je celota ljudi v družbi, ki išče skupno blaginjo, ki zares vključuje vse.”

REFERENCES

Bahovec, Igor. 2005. *Skupnosti : Teorije, oblike, pomeni*. Ljubljana: Sophia.

Bahovec, Igor*.* 2009. *Postmoderna kultura in duhovnost : religioznost med new agem in krščanstvom*. Ljubljana: Inštitut za razvojne in strateške analize.

Bellizi, Marco. 2020. Per questo stiamo soffocando. Conversazione con il cardinale Jean-Claude Hollerich (2.9.2020). <https://www.osservatoreromano.va/it/news/2020-09/per-questo-stiamo-soffocando.print.html> (dostop 6.9.2020)

Berger, Peter L. in Thomas Luckmann. 1999 [1995]. *Modernost, pluralizem in kriza smisla: Orientacija modernega človeka*. Ljubljana: Nova revija.

Davie, Grace. 2005 [2000]. *Religija v sodobni Evropi : Mutacija spomina*. Ljubljana: FDV.

European commision. 2005. *Social values, Science and Technology*. (Poročilo: Special Eurobarometer 225). <https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_225_report_en.pdf>. Dostop 10.9.2002.

Luckmann, Thomas. 1969. Secolarizzazione – un mito contemporaneo‹. V: *Cultura e Politica* XIV, str. 175–182 (v nemščini : T. Luckmann, *Lebenswelt und Gesellschaft*, Paderborn /München /Wien /Zürich 1980, str. 161–172).

Luckmann, Thomas. 2007. *Družba, komunikacija, smisel, transcendenca*. Ljubljana, Študentska založba.

Papež Frančišek (Jorge Mario Bergoglio). 2016. *Narod, ki ga je treba zgraditi*. *Razmišljanja papeža Frančiška o pripadnosti narodu in državi*. Ljubljana: Družina.

Papež Frančišek. 2014. *Veselje evangelija* (apostolska spodbuda). Ljubljana: Družina.

Papež Frančišek. 2017. ADDRESS OF HIS HOLINESS POPE FRANCIS TO THE COMMISSION OF THE BISHOPS' CONFERENCES OF THE EUROPEAN COMMUNITY. Aula del Sinodo. Saturday, 28 October 2017.) <http://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2017/october/documents/papa-francesco_20171028_conferenza-comece.html> (dostop 20.8.2020)

Scannone, Juan Carlos. 1990. *Evangelizacion, cultura y teologia*. Editorial Guadalupe.

Slovenska škofovska konfeenca. 2019. Letno poročilo Katoliške Cerkve v Sloveniji 2018. <https://katoliska-cerkev.si/media/datoteke/LETNO%20PORO%C4%8CILO%20KATOLI%C5%A0KE%20CERKVE%20V%20SLOVENIJI%202018-ZA%20SPLET.pdf> (dostop 15. 1. 2019).

Sutcliffe, Steven J. 2003. *Children of the New Age: A History of Spiritual Practices*. London in New York: Routledge.

Truhlar, Vladimir. 2004. *Temeljni pojmi duhovne teologije*. Celje: Mohorjeva družba.