Vloga religij pri oblikovanju globalne etike

The role of religions in shaping a global ethics

Roman Globokar
Teološka fakulteta
Univerza v Ljubljani
Slovenija
roman.globokar@teof.uni-lj.si

POVZETEK

Permission to make digital or hard copies of part or all of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page. Copyrights for third-party components of this work must be honored. For all other uses, contact the owner/author(s).

Information Society 2020, 5–9 October 2020, Ljubljana, Slovenia

© 2020 Copyright held by the owner/author(s).

Religije so v preteklosti bistveno pogojevale moralne standarde v posameznih družbah. V sodobni globalni družbi smo priča močni prepletenosti različnih religij in svetovnih nazorov, zaradi česar tudi lokalne skupnosti postajajo vse bolj večreligijske in večkulturne. Številni globalni izzivi, kot so ekološka kriza, odprava revščine, preprečevanje vojn in nasilja, kličejo po oblikovanju globalne etike. Hans Küng je s somišljeniki zasnoval *svetovni etos*, ki združuje bogato moralno tradicijo vseh velikih religij, da bi zagotovil svetovni mir in pravične odnose med narodi. Pomembno vlogo pri širjenju zavesti o globalni odgovornosti ima tudi religijski in etični pouk v javnih šolah. Aktualni dokumenti evropskih institucij spodbujajo, da bi bili vsi učenci deležni ustrezne izobrazbe na religijskem in etičnem področju, kar je najboljše zagotovilo za mirno sožitje med ljudmi različnih pogledov in za preprečevanje vsake oblike radikalizacije.

KLJUČNE BESEDE

Medreligijski dialog, svetovni etos, religijski pouk, etična vzgoja,

ABSTRACT

In the past, religions have significantly conditioned moral standards in different societies. In modern global society, we are witnessing a strong intertwining of different religions and worldviews, which is the reason why local communities are becoming increasingly multireligious and multicultural. Many global challenges, such as ecological crisis, the eradication of poverty, the prevention of war and violence, call for the formation of a global ethics. Hans Küng and his like-minded associates designed a world ethos that combines the rich moral tradition of all the major religions to ensure world peace and just relations among nations. Religious and ethical education in public schools plays an important role in raising awareness of global responsibility. Latest documents from the European institutions encourage all students to obtain appropriate education in the field of religion and ethics. This is the best guarantee for peaceful coexistence between people of different worldviews and serves as prevention from any form of radicalization.

KEYWORDS

interreligious dialogue, world ethos, religious instruction, ethical education

1. POMEN RELIGIJ ZA ETIKO NEKOČ IN DANES

Temeljna predpostavka etike je, da je človek svobodno bitje, ki se na podlagi svojega razumnega razmišljanja odgovorno odloča. Podlaga za njegovo vrednotenje je njegov temeljni pogled na svet in človeka. Presojanje o tem, kaj je vredno, kaj je dobro, kaj je treba storiti tukaj in sedaj, je odvisno od tega, kako človek gleda na svet in kakšen pogled ima na uresničeno človeško življenje. Glede na opredelitev, kdo je za posameznika človek, kaj je v življenju človeka najpomembnejše in kakšno je mesto človeka znotraj celotnega svetu, prihaja do preudarnih in odgovornih odločitev, kako naj se posameznik odloča, da bo uresničil svoje človeško življenje. Vizija uresničenega človeškega življenja je torej horizont posameznih etičnih odločitev.

Posameznik oblikuje svoj pogled na svet znotraj družbenega in kulturnega življenja, v katerega je rojen. Njegovo razmišljanje je v marsičem pogojeno s kulturo, tradicijo, jezikom in religijo svojega okolja. Preden posameznik pride do samostojnega razmišljanja in odločanja o svojem življenju in o svojem delovanju v družbi, je deležen vzgoje s strani svojega primarnega socialnega okolja in seveda tudi drugih zunanjih vplivov, ki sooblikujejo njegov pogled na svet. Osebna svoboda posameznika je poleg drugih vplivov v marsičem pogojena tudi z družbenim okoljem in vzgojo.

V tradicionalnih družbah so imele glavno vlogo pri opredeljevanju smisla celotnega sveta in človekovega mesta v njem religije. Religije so predstavljale osnovno kohezijsko silo družbe. Na podlagi njihovih temeljnih pripovedi so pripadnikom določene skupnosti razlagale njihov izvor, njihovo poslanstvo, njihove cilje. Dajale so podlago za družbeno ureditev, urejale obredno življenje in s prazniki določale življenjski ritem. Podajale so tudi razlage za soočanje s konfliktnimi situacijami v življenju in s tem prispevale k osmišljanju individualnega in skupnega življenja v družbi. Kot take so bile religije s svojimi pripovedmi in obredi tudi podlaga za moralno življenje posameznikov in skupnosti. Religije so določale kodeks etičnega obnašanja, ki so ga morali posamezniki upoštevati, sicer so bili izključeni iz te družbe. Pri utemeljevanju svojega etičnega nauka so se religije sklicevale na božjo avtoriteto ali na nauk karizmatičnega ustanovitelja.

Z oblikovanjem moderne družbe po francoski revoluciji religija nima več odločilne vloge v javnem življenju. Svoje mesto ima zgolj še v osebnem življenju posameznikov. To, kar sedaj oblikuje podlago za skupno življenje, je pripadnost določenemu narodu, določeni kulturi oz. odločitev samostojnih oseb, da želijo živeti v skupni državi na podlagi določenih skupnih vrednot (npr. svobodo, enakost, bratstvo). Pri iskanju odgovorov glede izvora sveta in človeka, mesta človeka v celotnem svetu ipd. se moderni človek opira na spoznanja znanosti, ki se z eksponentno hitrostjo razvija na vseh področjih. Znanstvena spoznanja sedaj predstavljajo neovrgljiva dejstva, na katera se lahko opirajo posamezniki in skupnosti pri urejanju življenja. Podlaga za skupno življenje ne predstavlja več etični kodeks, ki bi bil utemeljen v religiji, ampak spoštovanje temeljnih človekovih pravic, ki izhajajo iz univerzalne narave človeške osebe. Brezpogojno spoštovanje dostojanstva človeške osebe postane osnova za oblikovanje etike brez religijske podlage.

Na najbolj ekspliciten način je ta proces izpeljal Immanuel Kant (1724−1804), ki za izvor moralnosti postavi razum, ki se mu ni potrebno sklicevati na kakšno še bolj temeljno avtoriteto. Kant se je hotel izogniti nevarnosti relativizma zaradi pluralnosti krščanskih veroizpovedi in etiki dati temelj, ki bi bil univerzalno zavezujoč. Njegova formulacija kategoričnega imperativa se glasi: »Deluj tako, da lahko velja maksima tvoje volje vselej hkrati kot načelo obče zakonodaje.« [1] Kant izhaja iz razsvetljenskega prepričanja, da lahko človek s svojim razumom prepozna univerzalno človeško naravo, ki jo v enaki meri spoštuje v sebi in v vseh drugih ljudeh. Z vsebinskega vidika se Kantova etika ne razlikuje od tradicionalne krščanske etike, formalno gledano pa se ne sklicuje več na religiozno avtoriteto, ampak na obči človeški razum.

1. MEDRELIGIJSKI DIALOG ZA OBLIKOVANJE GLOBALNE ETIKE

Sodobni svet bistveno zaznamuje proces globalizacije in medsebojne prepletenosti različnih kultur in religij znotraj globalnega sveta. Bolj kot kadarkoli v zgodovini človeštva je treba najti skupne etične temelje, ki bodo omogočali sožitje med različnimi narodi, državami, religijami in kulturami. Številni globalni izzivi, kot so onesnaževanje okolja, klimatske spremembe, odprava revščine, preprečevanje vojn in nasilja, izkoriščanje poceni delovne sile, zatiranje manjšin in obrobnih, migracije, pandemije ipd. kličejo po oblikovanju globalne etike. Mirno sožitje, ki zagotavlja človeka vredno življenje, ni možno brez minimalnega strinjanja glede etičnih vrednot in drž. [2] Pluralna družba, v kateri živijo skupaj pripadniki različnih religij in svetovnih nazorov, potrebuje temeljno soglasje glede osnovnih etičnih načel. Hans Küng je že v devetdesetih letih prejšnjega stoletja opozarjal, da je mogoče globalne probleme rešiti samo s pomočjo skupnega svetovnega etosa. »Ni človeškega sobivanja brez svetovnega etosa narodov. Ni miru med narodi brez miru med religijami. Ni miru med religijami brez dialoga med religijami.« [2]

Prav na področju etike se v zadnjih desetletjih povezujejo strokovnjaki na različnih medverskih konferencah in projektih in iščejo skupno etično jedro vseh religij, ki bi bilo podlaga pravičnejšemu in bolj humanemu svetovnemu redu. Etika povezuje različna verstva in svetovne nazore. V iskanju skupnega etičnega jedra vsega človeštva se je pokazalo, da so etične norme kulturno pogojene, zato je treba vsako etično vsebino najprej razlagati znotraj njenega zgodovinskega, družbenega in verskega konteksta. Nekateri so zato prepričani, da je etika kot taka odvisna od kulture in posledično relativna. Drugi pa trdijo, da na podlagi univerzalne človeške narave obstajajo določene vrednote in norme, ki presegajo kulturno pogojenost in imajo univerzalno veljavo.

Slednje je prepričan že omenjeni teolog Hans Küng. Po njegovem mnenju najdemo določene temeljne prvine moralnosti v vseh kulturah sveta. »Nenapisane etične norme predstavljajo po prepričanju kulturnih antropologov 'skalo', na kateri je zgrajena človeška družba. To lahko imenujemo 'pra-etos', ki predstavlja jedro skupnega etosa človeštva oz. svetovnega etosa.« [4] To jedro lahko najdemo po Küngovem prepričanju v vseh religijah in v vseh kulturah.

Konkretni poskus določitve vsebine globalne etike predstavlja Deklaracija o svetovnem etosu, ki je bila sprejeta na zasedanju »parlamenta svetovnih verstev« v Čikagu 4. septembra 1993. Na začetku čikaške deklaracije, ki jo je zasnoval Hans Küng, so predstavnice in predstavniki različnih verstev opisali takratno krizno stanje, ki se je izražalo v svetovnem gospodarstvu, ekologiji in politiki. Avtorji se strinjajo, da znotraj različnih verskih izročil obstaja skupni etos, s katerim se je mogoče zoperstaviti usodnim globalnim spremembam. »Trdimo, da med religijami obstaja soglasje, ki je lahko osnova za svetovni etos. Obstaja minimalno temeljno soglasje o zavezujočih vrednotah, trdnih standardih in temeljnih moralnih prepričanjih.« [5] Vsi ljudje bi lahko sprejeli to jedro etičnosti, pri čemer pa avtorji poudarjajo: »S svetovnim etosom ne mislimo nove globalne ideologije, tudi ne enotnega verstva onkraj vseh obstoječih verstev, še najmanj pa prevlado enega verstva nad ostalimi. S svetovnim etosom mislimo na temeljno soglasje glede trdnih zavezujočih vrednot, neizpodbitnih meril in osebnih temeljnih drž. Brez temeljnega soglasja na področju etosa grozi vsaki družbi prej ko slej kaos ali diktatura in posamezni ljudje bodo obupani.« [5]

Temeljna zahteva svetovnega etosa je zelo preprosta: »Z vsakim človekom po potrebno ravnati človeško.« To temeljno načelo je podkrepljeno s Kantovim kategoričnim imperativom in z zlatim pravilom, ki ga je mogoče najti v različnih kulturah in verstvih. Iz te temeljne zahteve se oblikuje širi temeljne etične usmeritve, ki jih je mogoče najti v večini verstev: 1. Kultura nenasilja in spoštovanje vsakega življenja (Ne ubijaj oz. spoštuj življenje!); 2. Kultura solidarnosti in pravično gospodarstvo (Ne kradi oz. živi pošteno!); 3. Kultura strpnosti in življenje v resnici (Ne laži oz. govori resnico in živi v resnici!); 4. Kultura enakih pravic in partnerstva med moškim in žensko (Ne zagreši spolne nemoralnosti oz. spoštujte in ljubite se med seboj!). Avtorji deklaracije spodbujajo posameznike v verskih skupnostih, da oblikujejo tudi svoj specifičen etos: »Naj povedo, kaj pravi njihovo versko izročilo o smislu življenja in smrti, o vztrajanju v trpljenju, o odpuščanju krivice, o nesebičnem darovanju in nujnosti odpovedi, o sočutju in veselju. Vse to bo poglobilo, bolj natančno opredelilo in konkretiziralo že prepoznani svetovni etos.« [5] Na koncu je naslovljen apel na vse ljudi. Svet se bo spremenil na bolje samo, če bo prišlo do temeljitega in širokega preoblikovanja moralne zavesti na individualni in družbeni ravni.

Veliko je podobnosti glede temeljnih etičnih načel med različnimi religijami in kulturami, a kljub vsemu ne smemo idealizirati danega položaja. Dejansko obstajajo tudi nasprotujoče si moralne norme med različnimi kulturami. Poglejmo samo norme, ki določajo vlogo ženske v družbi, norme glede verske strpnosti, glede oblik kaznovanja ali glede oblike vladanja. »Na usoden način je bila hotena konvergenca često onemogočena zaradi različnih načinov izražanja, zgodovinskih bolečin in zagrenjenosti ter zaradi pomanjkanja primernega okolja za odprt dialog.« [6] Različne verske skupnosti imamo za seboj obremenjujočo prtljago iz preteklosti, ki v sogovornikih vzbuja odpor in nezaupanje. Krščanstvu se tako očitajo križarske vojne, čarovniški procesi, zatiranje znanosti, diskriminacija žensk in homoseksualcev … Pomembno je razčistiti s preteklimi bremeni in poskušati razumeti določene pojave znotraj njihovega zgodovinskega in kulturnega okolja. Hkrati je za globalno etiko potrebno vzpostaviti polje zaupanja med vsemi udeleženci znotraj pluralnega sveta. Brez zaupanja ni mogoče zgraditi etičnih temeljev za prihodnost globalne družbe.

Univerzalnost etike je cilj, h kateremu stremimo in ga tudi sooblikujemo, ne pa že dano dejstvo. Nemogoče je točno določiti, katere so dejanske univerzalne moralne norme, hkrati pa bi zanikanje normativne univerzalnosti vodilo v etični relativizem. Morajo torej obstajati utemeljene in brezpogojne moralne dolžnosti, ki jih je mogoče dokazati s pomočjo razumskega argumentiranja. Pri tem ne gre za razsvetljenski ideal abstraktnega razuma ali za postopkovno racionalno sklepanje v smislu modernih naravoslovnih znanosti. Gre za racionalnost, ki se zaveda povezave med normativno obvezo in družbeno pogojeno izkušnjo smisla življenja in temeljnih vrednot. Na podlagi te racionalnosti ne bo mogoče postavljati absolutnih norm, ki bi veljale neodvisno od vsakega konteksta.

Za pravilno razumevanje potrebujemo hermenevtični pristop k etičnim vprašanjem: »Vsak ključni pojem je potrebno natančno opredeliti v svojem dejanskem pomenu.« [7] Etična pojmovanja so zgodovinsko, kulturno in družbeno pogojena, zato je nujno, da predstavimo pristen pomen posamezne etične norme ali etične vrednote. Velikokrat pride do konfliktov zaradi napačnega razumevanja pomena ali nepoznavanja kulturnega konteksta določene etične opredelitve. Pri iskanju globalne etike je zato nujno, da kar se da upoštevamo zgodovinsko in kulturno ozadje posameznih izjav. »Hermenevtika, ki se poglablja v življenjsko okolje, ima za cilj, da bi zahtevo po zmožnosti univerzalizacije obvarovala pred tako uporabo, ki bi pozabila na zgodovinskost in bi se zato izkazala za iluzorno.« [8] Uči nas skromnosti, svari pred prehitrimi sklepi, da so neke norme univerzalne in da presegajo kulturno pogojenost.

Če je naloga etike, da posreduje to, kar je lastno človeku, če mu torej daje smernice, kako naj bi živel kot človek ne glede na spol, raso ali družbeni položaj, potem etično razmišljanje nikoli ne more zapasti v popolno različnost, ki ne bi bila več združljiva. Tudi v sodobni pluralni družbi še vedno obstaja nujnost, da preko argumentirane razprave o dobrem in slabem iščemo skupni imenovalec naše človeške narave.

1. POMEN RELIGIJSKEGA POUKA ZA ETIČNO VZGOJO V PLURALNI DRUŽBI

V veliki večini evropskih držav se etična vzgoja v javnih šolah izvaja znotraj religijskega pouka oz. alternativnega pouka etike. [9] V preteklosti je bil religijski pouk v večini držav konfesionalne narave, kar pomeni, da so posamezne verske skupnosti skrbele za to, da je pouk potekal v skladu z njihovimi verskimi prepričanji in vzgajal učence za pripadnost njihovi verski skupnosti. Zaradi večreligijskega in večkulturnega konteksta prihaja do prenove na področju izvajanja religijskega pouka z namenom, da bi se učenci usposobili za življenje in delovanje v raznoliki in pluralni družbi. Nekatere države so konfesionalni pouk nadomestile z nekonfesionalnim (Danska, Švedska, Velika Britanija), večinoma pa iščejo načine, kako bi integrirale poznavanje drugih verstev in svetovnih nazorov v uradno še vedno »konfesionalni« pouk. Eden od primarnih ciljev religijskega pouka je tudi etična vzgoja, ki omogoča dialog in sožitje med pripadniki različnih pogledov na svet.

V zadnjih dvajsetih letih se je *Svet Evrope* večkrat izjasnil o nujnosti nepristranskega religijskega pouka v izobraževanju zaradi zagotavljanja mirnega in strpnega sožitja znotraj večkulturne in večreligijske družbe. *Priporočilo 1720* o izobraževanju in veri države članice spodbuja, da zagotovijo pouk o religijah za vse učence na osnovnošolski in srednješolski ravni. Dokument poudarja, da sta »dobro splošno poznavanje religij in čut strpnosti, ki iz tega izhaja, bistvena za izvrševanje demokratičnega državljanstva.« [10] Zadnji dokumenti (*Priporočilo 1962* iz leta 2011 ter *Resolucija 2076* in *Priporočilo 2080* iz leta 2015) kažejo na obrat v stališčih Sveta Evrope do konfesionalnega religijskega pouka. Če so prejšnja priporočila dajala prednost nekonfesionalnemu religijskemu pouku, pa je sedaj izrecno povedano, da je tudi konfesionalni religijski pouk združljiv z vzgojo za medkulturnost, če upošteva določene smernice: medsebojno spoštovanje, zaščita človekovih pravic, demokracija, strpnost, sprejemanje razlik kot nekaj normalnega, skupen pogled v prihodnost. [11] Evropske institucije torej poudarjajo, da morajo tudi javne šole zagotoviti vsem učencem določeno znanje o religijah in jih s tem pripravljajo na življenje v večkulturni in večreligijski družbi. Če je sprava prevladoval poudarek na negativni verski svobodi, ki je državam nalagal, naj v javnih šolah ne vsiljujejo nobenega (ne)verskega prepričanja, pa je v zadnjem času opaziti bolj vključevalen odnos do religij in verskih skupnosti. Nevtralnost šole je mogoče doseči s pluralnostjo pristopov in ne s splošnim izključevanjem religij. Pouk o religijah in o religijskih dejstvih ima svoje mesto v javnih šolah in predstavlja pomembno razsežnost pri medkulturni vzgoji današnjih otrok. [12]

Številne iniciative na različnih ravneh znotraj evropskega prostora, ki v zadnjih dveh desetletjih poudarjajo pomen poznavanja religijskih vsebin za celostno vzgojo in izobraževanje v večkulturnem in večreligijskem okolju, v Sloveniji niso dobile ustreznega odmeva in se jih v glavnem ignorira. Zaradi napetost znotraj večkulturnih okolij potekajo v različnih evropskih državah iniciative za spodbujanje medsebojnega spoštovanja in globalne odgovornosti med mladimi. Ferrari ugotavlja, da vlada danes v Evropi širok konsenz tega, da morajo države in njihove šole v ta namen okrepiti religijsko znanje. »Podajajo se vsaj naslednji štirje razlogi: (1) potreba, da se preseže religijsko neznanje, ki preprečuje razumevanje, in s tem neznanje o osrednji razsežnosti osebnega in skupnega življenja (2) potreba, da se razume in na novo uredi religijsko pluralnost, ki zahteva znanje o različnih religijah, npr. o islamu (3) potreba, da se sooči z vprašanjem o smislu, ki postaja vedno bolj pereče po padcu velikih sekularnih ideologij, in (4) potreba, da se vzgaja za državljanstvo, za vzajemno strpnost in za spoštovanje 'drugega'.« [13] Če želimo spodbujati oblikovanje globalne etike, potem je treba začeti pri vzgoji otrok, ki morajo poznati lastno izročilo in biti hkrati odprti za druge. Pri oblikovanju identitete posameznika in skupnosti ima tudi v sodobni družbi religija še vedno svoje mesto, zato jo tudi javna šola ne sme preprosto ignorirati.

Eden od zanimivih projektov, ki jih podpira EU, je tudi preoblikovanje vsebin pri religijskem pouka v Belgiji z namenom, da bi se preprečila radikalizacija med mladih. Projekt nosi naslov »Educate to Build Resilience« in v njem kot partner sodeluje tudi Teološka fakulteta UL. [14] V Belgiji imajo dijaki možnost izbire med petimi vrstami konfesionalnega religijskega pouka (katoliški, protestantski, pravoslavni, judovski in islamski) ter nekonfesionalnim poukom etike. Projekt je zastavljen tako, da mladi pridobijo osnovno znanje o drugih religijah, kar naj bi spodbudilo medsebojno razumevanje in sočutje (šest osnovnih modulov, ki dajejo temeljno znanje o vsaki religiji). Hkrati pa znotraj svoje skupine poglobijo poznavanje svoje religije oz. nekonfesionalne etike zato, da bi bili bolj odporni na manipulacije s strani radikalnih skupin (štirje poglobitveni moduli, ki kritično ovrednotijo izročilo posamezne religije). Cilj takega pristopa je, da bi se mladi lahko identificirali s svojo (ne)religijsko pripadnostjo, da bi bolje spoznali svoje izročilo in ga tudi kritično ovrednotili. Ob tem pa spoznavajo tudi izročilo drugih religij in se učijo dialoga in medsebojnega spoštovanja ter med seboj oblikujejo prijateljske vezi. Prav reševanje skupnih izzivov, kot so vprašanje varovanja okolja, pravična razdelitev dobrin, migracije, so priložnost za poglobitev medsebojnih odnosov in iskanje skupnih etičnih temeljev v različnih religijskih in kulturnih izročilih.

V zaključku ponavljamo predlog, da bi tudi v Sloveniji za vse učence v osnovni in srednji šoli uvedli nekonfesionalni religiozni pouk »religijska kultura in etika«, katerega glavni namen bi bil poznavanje izročil različnih religij in njihov pomen za osebno in družbeno življenje v preteklosti in danes. [15] Poseben poudarek bi moral biti na vzgoji za medsebojno spoštovanje in oblikovanje globalne etike. Opažamo namreč, da je religijska pismenost med mladimi v Sloveniji čedalje slabša, kar predstavlja nevarnost krepitve predsodkov do ljudi, ki razmišljajo drugače. Že raziskava »REDCo«, ki je potekala med leti 2006 in 2009 v osmih evropskih državah, je pokazala, da imajo mladi, ki ne poznajo osnovnega znanja o religijah, mnogo več predsodkov pred drugače mislečimi in težje stopijo z njimi v stik. Večina tistih dijakov, ki so imeli v šoli religijski pouk, je bolj odprta za pogovor o verstvih in svetovnih nazorih z učenci iz drugih okolij kot dijaki brez religijskega pouka. [16]

Pri religijskem pouku šola pomaga učencu, da spoznava poglede posameznih religij na temeljna vprašanja in do njih oblikuje svoj odnos. V medreligijskem kontekstu sooči in preveri svoje lastno razmišljanje v odnosu do stališč drugih religij in prepričanj. V dialogu z drugače mislečimi se oblikuje njegova lastna identiteta. Drugi ga ne ogroža, ampak ga bogati in spodbuja, da prečiščuje svoj lastni pogled na svet. Bistveno pri vzgoji za medreligijski dialog je temeljno spoštovanje vsakega človeka, ne glede na to, ali se strinjamo z njegovim pogledom na svet ali ne.

Zaradi sekularizacije, globalizacije, migracij, potovanj, digitalne povezanosti z vsemi deli sveta se spreminja tudi religijska podoba naše države. Predvidevamo, da bo slovenska družba v prihodnje bolj heterogena, kar predstavlja za področje vzgoje in izobraževanja poseben izziv. Vsekakor mora šola poleg znanja o tradicionalni religiji našega okolja predstaviti tudi osnove ostalih religij, predvsem tistih, ki imajo v Sloveniji večje število vernikov. Poznavanje nauka in običajev drugih verstev bo prispevalo k zmanjšanju predsodkov in k večjemu spoštovanju soljudi. Treba je izpostaviti prispevek posameznih religij k razvoju civilizacij, hkrati pa opozoriti tudi na konflikte in napetosti med religijami v zgodovini in danes. Objektiven vpogled v dejstva bo učencem pomagal razumeti pomen in vlogo religij za življenje posameznika in družbe in jih spodbudil, da ne glede na svojo religijo ali svetovni nazor gradijo raznoliko skupnost v medsebojnem spoštovanju in odgovornosti.

REFERENCE

1. Immanuel Kant. 2003. *Kritika praktičnega uma*. Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana, 37.
2. Jože Trontelj. 2013. Etika kot most med znanostjo in vero. V: Roman Globokar, ur. *Šola kot prostor dialoga med vero, znanostjo in umetnostjo*. Zavod sv. Stanislava, Ljubljana.
3. Hans Küng. 2008. *Svetovni etos*. Društvo 2000, Ljubljana, 187.
4. Hans Küng. 2006. Vorwort. V: Anton Grabner-Haider, ur. *Ethos der Weltkulturen: Religion und Ethik*. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 8.
5. Parlament der Weltreligionen. 1993. Erklärung zum Weltethos. 4. september. <http://www.weltethos.org/1-pdf/10-stiftung/declaration/declaration_german.pdf> (10. 9. 2020).
6. Will Kymlicka. 2007. The Globalization of Ethics. V: William M. Sullivan in Will Kymlicka, ur. *The Globalization of Ethics,* Cambridge University Press, Cambridge, 2.
7. Klaus Demmer. 1999. *Fundamentale Theologie des Ethischen*. Studien zur theologischen Ethik, št. 82. Herder, Freiburg, 141.
8. Klaus Demmer. 1999. *Fundamentale Theologie des Ethischen*, 105.
9. Conferenza Episcopale Italiana. 2008. *L'insegnamento della religione risorsa per l'Europa: atti della ricerca del consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa.* Elledici, Torino, 278–297.
10. Council of Europe, Parliamentary Assembly. 2005. Education and religion, Recommendation 1720. <http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17373> (10. 9. 2020).
11. Matej Pavlič. 2019. *L'insegnamento della religione nelle scuole pubbliche nei Paesi della ex Jugoslavia*. Edizioni Santa Croce, Roma, 59.
12. Luce Pépin. 2009. *Teaching about Religions in European School Systems: Policy, issues, and trends.* Alliance Publishing Trust, London, 52–54. <http://www.nef-europe.org/wp-content/uploads/2013/03/Teaching-about-religion_NEF-RelDem-RELIGION-EDUCATION-Final.pdf> (10. 9. 2020).
13. Silvio Ferrari. 2014. Teaching religion in the European Union: A legal overview. V: Adam B. Seligman, ur. *Religious education and the challenge of pluralism*. Oxford University Press, New York, 26.
14. Educate to Build Resilience. <http://reduc8.eu/> (10. 9. 2020).
15. Roman Globokar. *Vzgojni izzivi v digitalni dobi.* Teološka fakulteta, Ljubljana, 139–146.
16. Religion in Education. A contribution to Dialogue or a factor of Conflict in transforming societies of European Countries. <https://cordis.europa.eu/project/id/28384/reporting> (10. 9. 2020).