**ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ**

**ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ**

**ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ 2013-2014**

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

|  |
| --- |
|  |
| Σχέσεις Κράτους και Εκκλησίας στη Γερμανία |
|  |

Διδάσκων: Αναπ. Καθ. Γ. Γεραπετρίτης

Επιμέλεια: Γιάννης Σαλαπάτας (Α.Μ.:724)

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ**

Σελίδες

**Εισαγωγή**

§ 1. Κράτος και θρησκευτικό φαινόμενο 2

**Κεφάλαιο Πρώτο**

**Συστήματα Σχέσεων Πολιτείας-Εκκλησίας και το παράδειγμα της Ελλάδας**

§ 2. Συστήματα ενώσεως ή ενότητας 3

§ 3. Το σύστημα της νόμω κρατούσης πολιτείας στην Ελλάδα 5

§ 4. Συστήματα διακρίσεως ή χωρισμού 8

**Κεφάλαιο Δεύτερο**

**Κοινωνικά δεδομένα και ιστορική διαδρομή στη Γερμανία**

§ 5. Κοινωνικά δεδομένα 10

§ 6. Η ιστορική διαδρομή 11

**Κεφάλαιο Τρίτο**

**Συνταγματική διαρρύθμιση, χρηματοδότηση θρησκευμάτων και η Ελληνορθόδοξη Μητρόπολη Γερμανίας**

§ 7. Συνταγματική διαρρύθμιση σχέσεων Κράτους και Εκκλησιών
στη Γερμανία 13

§ 8. Εκκλησιαστική φορολογία και χρηματοδότητηση θρησκευμάτων 18

§ 9. Ελληνική Ορθόδοξη Μητρόπολη Γερμανίας, Εξαρχία
Κεντρώας Ευρώπης 20

**Συμπεράσματα**

§ 10. Το μονοπάτι προς το κοσμικό Κράτος 22

**Εισαγωγή**

**§ 1. Κράτος και θρησκευτικό φαινόμενο**

Στη μακραίωνη ιστορική πορεία και εξέλιξη οι σχέσεις Πολιτείας και Εκκλησιών, ως δύο αντίρροπων πόλων εξουσίας, διαμορφώθηκαν σε όλες τις πιθανές μορφές, ποικίλλοντας ανάλογα με τις εποχές και τις εδαφικές περιφέρειες, εντός των οποίων διαμορφώνονταν[[1]](#footnote-1). Οι πραγματικές σχέσεις μεταξύ Κράτους και θρησκευτικών οργανισμών συνδέθηκαν ευθέως και εξαρχής, τόσο με την ελευθερία της θρησκευτικής συνειδήσεως, όσο και με τη συνταγματική οργάνωση εκάστου Κράτους, με αποφασιστικές συνέπειες για την οργάνωση της δημόσιας ζωής σε αυτό[[2]](#footnote-2). Και αυτό καθότι όσο πιο προοδευτικό, ελεύθερο και ώριμο είναι το δημοκρατικό πολίτευμα εκάστης χώρας, τόσο πιο αρμονικά, ειρηνικά και με αλληλοσεβασμό συνυπάρχουν σε αυτή όλα τα θρησκεύματα και τόσο πιο ολοκληρωμένη και πλήρης παρίσταται η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης.

Η ιστορική εξέλιξη των πολιτικών ιδεών και η σταδιακή μεταλλαγή των κοινωνικών νοοτροπιών δεν θα μπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστο το ανωτέρω δίπολο. Η μετάβαση από την ενιαία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στη διάκριση μεταξύ ανατολικού και δυτικού τμήματος αυτής, η αναγνώριση του Χριστιανισμού ως επίσημης θρησκείας του Κράτους, η συγκρότηση και στη συνέχεια η πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, το σχίσμα Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας, ο Μεσαίωνας, η Αναγέννηση, η Μεταρρύθμιση, η Αντιμεταρρύθμιση και οι θρησκευτικοί πόλεμοι συνιστούν ιστορικές περιόδους και γεγονότα-σταθμούς που σφράγισαν την πολιτική, κοινωνικοοικονομική και πολιτιστική ταυτότητα της σημερινής Ευρώπης[[3]](#footnote-3).

Ιστορικά και λογικά, οι σχέσεις των δύο οντοτήτων διαμορφώθηκαν από τον απόλυτο έλεγχο του Κράτους από την εκκλησία (θεοκρατία) έως την απόλυτη απαγόρευση της θρησκείας και των εκκλησιών (μαχητικός αθεϊστικός κομμουνισμός[[4]](#footnote-4)). Παρά τα κατά καιρούς διάφορα συστήματα εντάξεως των μορφών ρύθμισης των σχέσεων Κράτους και θρησκευτικών κοινοτήτων[[5]](#footnote-5), είναι αληθές ότι κάθε προσπάθεια συστηματικής κατάταξης των συστημάτων που διαμορφώθηκαν, προσκρούει στην πολυμορφία της ιστορικής πραγματικότητας, η οποία είναι από δυσχερώς επιτεύξιμο έως αδύνατο να περιχαρακωθεί και να υπαχθεί σε ένα μικρό και ευέλικτο αριθμό σχημάτων[[6]](#footnote-6).

Κοινό χαρακτηριστικό των δύο πόλων του ζεύγματος που εξετάζουμε είναι η εξουσία[[7]](#footnote-7) και κοινό πεδίο διεκδίκησης ο δημόσιος χώρος[[8]](#footnote-8). Καθ’ όσον οι δύο πόλοι εξουσίας ήσαν ενωμένοι δεν ανέκυπταν ουσιαστικά προβλήματα. Η αποσυνάρτηση του Κράτους από την Εκκλησία ωστόσο, τόσο σε επίπεδο πρακτικής εφαρμογής, όσο και σε επίπεδο συνταγματικών προβλέψεων δεν υπήρξε ούτε απλή, ούτε αναίμακτη[[9]](#footnote-9). Πρώτον επειδή οι δύο οντότητες είναι εξ ορισμού διαφορετικές. Η πηγή της ισχύος του Κράτους είναι η λαϊκή κυριαρχία, η οποία ρυθμίζει με αμοιβαίες υποχωρήσεις την κοινωνική, ανθρώπινη συμβίωση και ως εκ τούτου διαθέτει σχετικές αλήθειες, ανάλογες με τη μεταβαλλόμενη ιστορική πραγματικότητα, ενώ πηγή της δύναμης των θρησκειών είναι η αλήθεια της θείας αποκάλυψης. Η ανωτέρω αντίθεση αποτυπώνεται εναργώς στη σύγκρουση διαφόρων τμημάτων της κοινωνίας με αφορμή ζητήματα, όπως η άμβλωση ή η ερμηνεία της εξέλιξης του κόσμου και του ανθρωπίνου γένους. Δεύτερον επειδή οι σκοποί της δράσεως των δύο οντοτήτων διαφέρουν. Οι θρησκείες στοχεύουν στη διατήρηση και αύξηση των πιστών και θρησκευομένων και στην προστασία των δογμάτων τους, ενώ το σύγχρονο, φιλελεύθερο Κράτος σκοπεί στη διασφάλιση της ανεμπόδιστης άσκησης της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας συνείδησης των πολιτών του, στόχος που υπαγορεύεται από τις νέες δομές των πολυπολιτισμικών δυτικών κοινωνιών.

Στη σύντομη και αδρομερή παρουσίαση που επακολουθεί προκρίθηκε η διάκριση σε συστήματα ενώσεως ή ενότητας και συστήματα διακρίσεως ή χωρισμού[[10]](#footnote-10).

**Κεφάλαιο Πρώτο**

**Συστήματα Σχέσεων Πολιτείας-Εκκλησίας και το παράδειγμα της Ελλάδας**

**§ 2. Συστήματα ενώσεως ή ενότητας**

Στα **συστήματα ενώσεως**, ουσιώδες χαρακτηριστικό είναι ο εγγύτατος σύνδεσμος κράτους και Εκκλησίας. Οι δύο οντότητες δεν διακρίνονται τυπικώς, αλλά συγχωνεύονται και δρουν με τα ίδια όργανα που ποικίλλουν ανάλογα με το ποιος πόλος εξουσίας επικυριαρχεί κάθε φορά, ασκώντας τόσο την κοσμική, όσο και την πνευματική εξουσία.. Περαιτέρω, τα συστήματα ενώσεως μπορούν να διακριθούν στα εξής υποσυστήματα:

α) *Ιεροκρατία ή παποκαισαρισμός*[[11]](#footnote-11). Είναι το σύστημα που παρουσιάσθηκε στη Δύση (11ος-14ος αιώνας), κατά το οποίο η εξουσία, εκκλησιαστική και κοσμική συγκεντρώνεται στο πρόσωπο του εκάστοτε Ποντίφικα. Το σύστημα αυτό δεν πρέπει να συγχέεται με τη θεοκρατία, διότι η θεοκρατία δύναται να αναπτυχθεί και εντός πολιτειοκρατικών μορφών οργάνωσης, όταν ο ηγεμόνας κυβερνά ως αντιπρόσωπος και κατ’ εντολή του Θεού. Κυριότερος εκπρόσωπος, θεωρητικός και απολογητής του ιεροκρατικού συστήματος υπήρξε ο Άγιος Αυγουστίνος με το έργο του De civitate Dei. Η παπική επικυριαρχία διήρκεσε από την ίδρυση του Παπικού Κράτους (756 μ.Χ.) έως το 1870, οπότε και ενσωματώθηκε στο Βασίλειο της Ιταλίας υπό την κυριαρχία του βασιλιά Βίκτωρος Εμμανουήλ του Β΄. Εν τέλει το 1929, με τη Συνθήκη του Λατερανού, ο Πάπας απέκτησε και πάλι κοσμική εξουσία στο Κράτος του Βατικανού (Stato dellà Citta del Vaticano), το νομικό πρόσωπο του οποίου διαφέρει σαφέστατα από εκείνο της Αγίας Έδρας.

β) *Πολιτειοκρατία*[[12]](#footnote-12) είναι το σύστημα που διαμορφώθηκε στη Δύση από το 14ο αιώνα και έπειτα ως αντίδραση στην προηγούμενη υπερσυγκέντρωση εξουσιών στους Πάπες. Πλέον εκκλησιαστική και κοσμική εξουσία συγκεντρώνονται στα όργανα της Πολιτείας. Επιμέρους υποσυστήματα της Πολιτειοκρατίας αποτελούν:

- ο *Καισαροπαπισμός* (14ος-16ος αιώνας), όπου ο αρχηγός του Κράτους είναι και αρχηγός της Εκκλησίας, σύμφωνα με την αρχή ότι ο Θεός απονέμει το σύνολο της επίγειας εξουσίας στον κοσμικό ηγεμόνα. Κυριότεροι εκφραστές είναι ο Δάντης με το De Monarchia και ο Μαρσίλιος της Πάντοβα με το Defensor pacis.

- ο *εδαφισμός (territorialismus) ή περιφερειακό σύστημα* συνιστά ανελαστικότερη μορφή του καισαροπαπισμού και εφαρμόστηκε κυρίως στις προτεσταντικές χώρες. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Αγγλίας, όπου ακόμα και σήμερα ο βασιλιάς αναγνωρίζεται ως κεφαλή της Αγγλικανικής Εκκλησίας.

- *το σύστημα της απολυταρχίας των Ρωμαιοκαθολικών κρατών*, που επικράτησε στις χώρες που δεν αποδέχθηκαν τη Λουθηρανική Μεταρρύθμιση. Στο σύστημα αυτό οι αυτοκράτορες ασκούσαν την εκκλησιαστική διοίκηση, περιοριζόμενοι ωστόσο στις καθαρώς εξωτερικές διοικητικές εκδηλώσεις της Εκκλησίας (iura circa sacra), ενώ οι σαφώς πνευματικές και εσωτερικές υποθέσεις (iura in sacra) καθορίζονταν από την ίδια την Εκκλησία.

Ήπια μορφή πολιτειοκρατίας συνιστά *το σύστημα της νόμω κρατούσης πολιτείας*[[13]](#footnote-13), σύμφωνα με την ορολογία που χρησιμοποίησε πρώτος ο Κ. Ράλλης. Κάποιοι θεωρητικοί εκφέρουν την άποψη ότι ανωτέρω σύστημα δεν είναι παρά μία ελαφρά απόκλιση από το σύστημα της συναλληλίας[[14]](#footnote-14), δείχνοντας προτίμηση στον όρο «οιονεί συναλληλία»[[15]](#footnote-15), καθότι η Εκκλησία δεν έχει απολύτως αυτοτελή και κυρίαρχο ρόλο, αλλά αυτός εκπηγάζει από το Ελληνικό Σύνταγμα[[16]](#footnote-16). Στο σύστημα αυτό, που αποτελεί εξελιγμένη μορφή πολιτειοκρατίας προς την κατεύθυνση των συστημάτων διακρίσεως, η Πολιτεία επεμβαίνει και κρατεί στα εκκλησιαστική ζητήματα, ηπίως όμως, με νόμους και όχι βιαίως, ενώ η επιρροή της περιορίζεται μόνο στα διοικητικά, εξωτερικά, εκκλησιαστικά ζητήματα (sacra externa) και όχι στα πνευματικά, ιδίως τα δογματικά ζητήματα (sacra interna). Παραλλήλως καθιερώνεται το απαραβίαστο της θρησκευτικής ελευθερίας και η κρατική εποπτεία επί όλων των δογμάτων και θρησκειών που δρουν στην κάθε επικράτεια. Το σύστημα αυτό, λόγω και του εθναρχικού[[17]](#footnote-17) και εθνοσυνεκτικού ρόλου της Εκκλησίας, σφράγισε την ιστορία Κρατών όπως η Ρωσία, η Σερβία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία και εξακολουθεί κατά την κρατούσα στη θεωρία άποψη να κρατεί και στην Ελλάδα.

**§ 3. Το σύστημα της νόμω κρατούσης πολιτείας στην Ελλάδα**

Ως προς τη χώρα μας, το σύστημα αυτό καθιερώνεται και στο ισχύον Σύνταγμα, συνδυάζοντας το στοιχείο της βυζαντινής παράδοσης (επικρατούσα θρησκεία) με το πνεύμα της φιλελεύθερης ιδεολογίας της Δύσης (το Κράτος δεν έχει θρησκεία, άρα όλες οι θρησκείες είναι απολύτως ή σχεδόν απολύτως ισότιμες[[18]](#footnote-18)).

Στην Ελλάδα η στροφή προς τη φιλελευθεροποίηση των σχέσεων Κράτους και Εκκλησίας[[19]](#footnote-19), παρά την αμοιβαία καχυποψία, ξεκίνησε από το 1923, ότε και εισήχθη αρχικώς το συνοδικό σύστημα διοίκησης και απαλείφθηκε το δικαίωμα αρνησικυρίας (veto) του εκπροσώπου του Κράτους στις συνοδικές αποφάσεις[[20]](#footnote-20). Παρότι οι σχέσεις αυτές υποτροπίασαν κατ’ επανάληψιν τα επόμενα χρόνια προς την απόλυτη πολιτειοκρατία, το πρώτο βήμα ανεξαρτητοποιήσεως της Εκκλησίας θεωρήθηκε ότι είχε ήδη συντελεσθεί, χωρίς εντούτοις να μπορέσει να διασαφηνισθεί απόλυτα και να δοθεί ένας καθαρός ορισμός του συστήματος της «νόμω κρατούσης Πολιτείας». Η αδυναμία σχηματισμού ενός σαφούς και ξεκάθαρου ορισμού[[21]](#footnote-21) (ο ορισμός που δίνει ο Σγουρίτσας δεν καθορίζει ευθέως τι είναι, περιγράφει απλώς τι δεν είναι το σύστημα της νόμω κρατούσης πολιτείας) οδήγησε κάποιους θεωρητικούς να διαπιστώσουν ότι το σύστημα αυτό δεν είναι παρά μία «έντεχνη λεκτική παραλλαγή του πολιτειοκρατικού συστήματος, το οποίο εξακολουθούσε να κρατεί[[22]](#footnote-22)». Η ίδια θεωρητική τάση βεβαίως αναγνώριζε την παράλληλη συνύπαρξη δύο ρευμάτων, ενός που ταυτιζόταν με στενότερη σχέση Κράτους και Εκκλησίας και ενός άλλου που παρουσίαζε μία προϊούσα χαλάρωση, αντιλαμβανομένη ταυτοχρόνως ξεκάθαρα την πραγματική και δικαιϊκή πορεία του Ελληνικού Κράτους προς την εκκοσμίκευση[[23]](#footnote-23).

Τη διστακτικότητα και αναβλητικότητα που παρουσίαζαν οι παραπάνω θεωρητικές τάσεις στην αναγνώριση της πορείας του σύγχρονου ελληνικού Κράτους προς την εκκοσμίκευση, είχε υπερκεράσει και μάλιστα αρκετά χρόνια νωρίτερα, η θεωρητική τάση, που θαρραλέα και με πειστικά επιστημονικά επιχειρήματα, διαπίστωσε ότι το σύνολο των αλλαγών που επηνέχθησαν σε όλες τις διατάξεις που σχετίζονταν με τη θρησκεία με την ψήφιση του νέου Συντάγματος του 1975, οδηγεί στην τάση αμοιβαίας αποδεσμεύσεως και απαλλαγής από τις αγκυλώσεις μεταξύ Κράτους και Εκκλησίας[[24]](#footnote-24), σε μία χαλάρωση των παλαιότερων στενότατων συνδέσμων, θεμελιώνοντας μία αρχή χωρισμού[[25]](#footnote-25), ισορροπώντας στο μεταίχμιο ανάμεσα στο σύστημα της νόμω κρατούσης πολιτείας και της συναλληλίας. Εναπόκειτο πλέον στις πρωτοβουλίες του κοινού νομοθέτη να καταστήσει τους δεσμούς αυτούς ακόμα χαλαρότερους[[26]](#footnote-26). Η ιδέα του χωρισμού είναι θεωρητικά αποδεκτή και μάλιστα επιδιωκτέα ως αρχή από το συντακτικό νομοθέτη του 1975[[27]](#footnote-27).

Παρά τις ελπίδες που δημιούργησε η ψήφιση του νέου Συντάγματος και οι πανθομολογουμένες προοδευτικές αλλαγές σε αρκετά άρθρα που περιείχαν αναχρονισμούς (π.χ. τρόπος δόσης όρκου αρχηγού του Κράτος, νέος προσανατολισμός σκοπών παιδείας, απαγόρευση προσηλυτισμού κατά κάθε γνωστής θρησκείας, δυνατότητα κατάσχεσης εντύπων λόγω προσβολής κάθε γνωστής θρησκείας), υπήρξαν παράλληλα διάφορες ρυθμίσεις που χαρακτηρίστηκαν από έντονη ανακολουθία ως προς την επίτευξη του κρίσιμου και ευκταίου διακυβεύματος του θρησκευτικού αποχρωματισμού και της ουδετεροποίησης του Συντάγματος και συνακόλουθα της Πολιτείας[[28]](#footnote-28). Η ενδιαφέρουσα αυτή παλινδρομική και αντιφατική διαρρύθμιση των δύο πόλων σφραγίστηκε από την άλλοτε απομάκρυνση και άλλοτε προσέγγιση και ρυθμιστική επέμβαση, σε μία κάμψη της αρχής της ουδετερότητας και της εκκοσμίκευσης του Κράτους, που φαινόταν να αποτελεί σταθερό σκοπό των συνταγματικών διατάξεων από το 1975 και έκτοτε[[29]](#footnote-29). Εν τέλει διαπιστώνεται από τους εκπροσώπους αυτής της θεωρητικής άποψης πως, ενώ φαινομενικά υπήρξε χαλάρωση, κατ’ ουσίαν οι δεσμοί Κράτους και Εκκλησίας «τανύστηκαν επικίνδυνα[[30]](#footnote-30)», με πλήθος αντικανονικών πολιτειακών επεμβάσεων, που παραδόξως προκλήθηκαν ή έγιναν ευμενώς ανεκτές από την ίδια την Εκκλησία, προκειμένου να εξυπηρετηθούν συμφέροντά της ή συμφέροντα μίας ομάδας αρχιερέων της. Κατά την άποψη αυτής της μερίδας της θεωρίας στο Σύνταγμα του 1975 δεν υπάρχει τάση αμοιβαίας αποδεσμεύσεως, παρά «μονομερής προϊούσα αποδέσμευση του Κράτους από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Όχι το αντίστροφο. Το ισχύον Σ εκκοσμικεύει το Κράτος και πολιτειοκρατεί την Εκκλησία[[31]](#footnote-31)». Η χαλάρωση των σχέσεων Κράτους και Εκκλησίας είναι προφανής, υπό την έννοια όμως της ολοκλήρωσης της θρησκευτικής ελευθερίας[[32]](#footnote-32), εις όφελος των ετεροδόξων εκκλησιών, θρησκειών και δογμάτων εν Ελλάδι, οι οποίες χαίρουν ουσιαστικά πολύ περισσότερης ελευθερίας, αφού ο νομοθέτης απέχει από κάθε ρύθμιση που θα μπορούσε να εκληφθεί ως επέμβαση στη διοίκησή τους[[33]](#footnote-33). Εφόσον λοιπόν οι σχέσεις Κράτους και Εκκλησίας είναι σχέσεις συνταγματικά τυποποιημένες, υπάγονται σε μία ρύθμιση που είναι εξ ορισμού και αναπόφευκτα πολιτειοκρατική, με αποτέλεσμα η συζήτηση για ενδεχόμενο μελλοντικό χωρισμό, είτε ήπιο και ευμενή, είτε απόλυτο και δυσμενή να έχει ως βασικό προαπαιτούμενο την προηγούμενη αναθεώρηση του Συντάγματος και δεν αρκείται- ακόμα και σε εκτεταμένη- χαλάρωση των σχέσεων σε επίπεδο κοινής νομοθεσίας[[34]](#footnote-34).

Οι θεωρητικές απόψεις που έχουν εισφερθεί από διαφορετικές οπτικές γωνίες, συγκλίνουν σε κάποιες κοινές συνισταμένες. Πρωτίστως ότι το θεσμικό και πραγματικό πλαίσιο των σχέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας στην Ελλάδα είναι ώριμο για μία ουσιαστική μεταρρύθμιση[[35]](#footnote-35). Ο εθναρχικός ρόλος της Ελλαδικής Εκκλησίας κατά την Τουρκοκρατία προκάλεσε και συντήρησε τον πλήρη έλεγχό της από το νεοπαγές Κράτος, αφαιρώντας της εκτεταμένο ζωτικό χώρο (breathing space) και μεταβάλλοντας την Εκκλησία σε θεραπαινίδα της Πολιτείας[[36]](#footnote-36). Η Εκκλησία δεν είναι αμέτοχη στη συντήρηση του καθεστώτος της νόμω κρατούσας Πολιτείας, η κύρια ευθύνη πάντως βαρύνει το Κράτος, το οποίο γηροκομεί- εν έτει 2014- ένα κατασκεύασμα της βαυαροκρατίας[[37]](#footnote-37) των απαρχών του νέου ελληνικού Κράτους, που ενθυλάκωνε φόβους της τότε αλλογενούς και αλλόδοξης μοναρχίας περί αναβίωσης της εθναρχικής, κυρίαρχης Εκκλησίας.

Οι λύσεις που έχουν προταθεί για τον ανακαθορισμό των σχέσεων των δύο πόλων στην κατεύθυνση του χωρισμού και της αποδεσμεύσεως της Πολιτείας από την εξάρτηση της Πολιτείας[[38]](#footnote-38), είναι πολλές. Χαλάρωση της εξάρτησης της Εκκλησίας από την Πολιτεία[[39]](#footnote-39) και αυστηρότερη εφαρμογή του εκκλησιαστικού πολιτεύματος[[40]](#footnote-40). Οι συνθήκες που επικρατούν στη Ελλάδα δικαιολογούν βάσιμα την ελπίδα ότι ο χωρισμός, ότε και αν ευοδωθεί, θα είναι φιλικός και απομένει στη θεωρία το καθήκον διαμόρφωσης των μορφών, μία από τις οποίες θα κληθεί να επιλέξει ο νομοθέτης για την νέα οργάνωση. Ευκταία επιλογή θα ήταν ο ήπιος ή ευμενής χωρισμός, ο λεγόμενος και χωλαίνων (Hinkende Trennung[[41]](#footnote-41)) κατά το σύστημα της Γερμανίας, που εξετάζεται στα πλαίσια αυτής της αναλύσεως, ο οποίος θα συνδυάζει πλήρως κατοχυρωμένη θρησκευτική ελευθερία και κράτος ομολογιακά ουδέτερο, όχι όμως και αδιάφορο έναντι των θρησκευμάτων, οι οποίες τιμητικά και για λόγους παροχής ευρύτερων εγγυήσεων, θα φέρουν τον τίτλο των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

**§ 4. Συστήματα διακρίσεως ή χωρισμού**

Στα συστήματα διακρίσεως, Εκκλησία και Πολιτεία διακρίνονται όπως υποδηλώνει ο σχετικός όρος ουσιαστικώς και τυπικώς, εμφανίζονται δε και δρουν αυτόνομα, ανεξάρτητα και καθεμία με τα δικά της όργανα και στον δικό της τομέα. Τα συστήματα διακρίσεως ή χωρισμού μπορούν περαιτέρω να υποδιαιρεθούν στα εξής υποσυστήματα:

- *Το σύστημα της ομοταξίας[[42]](#footnote-42)*, κατά το οποίο Πολιτεία και Εκκλησία είναι ισότιμες, κάθε μία είναι πρωτοτύπως, πρωτογενώς και αυθύπαρκτα αυτοτελής και κυρίαρχη, ασχολούμενη αποκλειστικώς με τα ίδια αυτής ζητήματα, χωρίς εκατέρωθεν παρεμβάσεις και προσεγγίσεις. Ρίζα και μήτρα της ομοταξίας αποτέλεσε η καθιέρωση των αρχών της ανεξιθρησκείας στα φιλελεύθερα επαναστατικά συντάγματα του 19ου αιώνα (Γαλλία, Αμερική), σηματοδοτεί δε τη μετάβαση από την πολιτειοκρατία προς τα συστήματα χωρισμού. Πρότυπο αυτού του συστήματος αποτελεί η Ιταλία, στο έδαφος της οποίας υφίσταται σήμερα το κράτος του Βατικανού[[43]](#footnote-43) (μέσα στην πόλη της Ρώμης), αποτελώντας το νομικό πρόσωπο-φορέα της κοσμικής εξουσίας της Ρωμαικοκαθολικής Εκκλησίας, η οποία έχει και ξεχωριστή θρησκευτική νομική προσωπικότητα (sui generis) ως Αγία Έδρα, όλα αυτά δυνάμει των Συνθηκών του Λατερανού της 11-02-1929. Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, διαθέτοντας νομική προσωπικότητα διεθνούς δικαίου, δύναται να συνάπτει ειδικές διεθνείς συμβάσεις (κονκορδάτα) με διάφορα Κράτη, για τη ρύθμιση της θέση και τη διασφάλιση των πάσης φύσεως δικαιωμάτων της σε αυτά.

- Συναφές στη θεωρία με το ανωτέρω σύστημα είναι *η συναλληλία*, αφού και εδώ προϋποτίθεται η διαφύλαξη της πρωτογενούς αυτοτέλειας και ανεξαρτησίας και των δύο υπό εξέταση πόλων. Ταυτοχρόνως όμως βασικός, υπαρξιακός όρος είναι και ο στενότατος σύνδεσμος των δύο οντοτήτων με την αναγνώριση ως κοινής υπέρτατης αρχής του Ιησού Χριστού, εις τρόπον ώστε το σύστημα αυτό να μπορεί άνετα να θεωρηθεί και ως μορφή ιεροκρατικού συστήματος. Υποστηρίζεται ότι το σύστημα αυτό ίσχυε στο Βυζάντιο, χωρίς να λείπουν αντίθετες απόψεις[[44]](#footnote-44).

Χρονικώς μεταγενέστερα από τα ανωτέρω δύο συστήματα παρίστανται τα συστήματα χωρισμού Κράτους και Εκκλησίας, τα οποία διακρίνονται σε συστήματα πλήρους ή δυσμενούς και ηπίου ή ευμενούς χωρισμού.

- *Το σύστημα του πλήρους ή δυσμενούς χωρισμού* θεωρεί τις θρησκευτικές κοινότητες αυστηρώς ιδιωτικές οντότητες και την ενασχόληση με τις θρησκευτικές δραστηριότητες κάθε ομολογίας και κάθε κατεύθυνσης σαφώς ιδιωτικώς υποθέσεις. Κατά τις νομικές τους σχέσεις, λοιπόν, οι θρησκευτικές κοινότητες λειτουργούν ως ιδιωτικές οντότητες, διαθέτοντας νομική προσωπικότητα ιδιωτικού δικαίου, τον τύπο δηλαδή σωματείων ή ιδρυμάτων. Η Πολιτεία είναι εντελώς αδιάφορη για τα εκκλησιαστικά τεκταινόμενα, κρατώντας ίσες αποστάσεις από όλους τους θρησκευτικούς οργανισμούς, η δε Εκκλησία στερείται κάθε κρατικής, προνομιακής προστασίας και μεταχείρισης και δεν υπόκειται σε ιδιαίτερη εποπτεία, παρά στη γενική εποπτεία στην οποία υπόκεινται όλα τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου[[45]](#footnote-45). Τα θρησκεύματα δεν τυγχάνουν κρατικής χρηματοδότησης, ενίσχυσης και χορηγίας, (υφίσταται πάντως η δυνατότητα να χορηγείται κρατική χρηματοδότηση για τη συντήρηση-αναμόρφωση κτιρίων των θρησκευτικών κοινοτήτων και τη λειτουργία ιδιωτικών, δογματικών-ομολογιακά κατευθυνόμενων σχολείων) και δεν μετέχουν των δημοσίων λειτουργιών. Γενικότερα το σύστημα αυτό ευνοεί μη-θρησκευτικές λύσεις στη δημόσια ζωή[[46]](#footnote-46), δι’ αυτό και έχει χαρακτηρισθεί από πολλές πλευρές ως «αντιθρησκευτικό».

Το σύστημα αυτό του πλήρους χωρισμού εφαρμόσθηκε αρχικά στη Γαλλία (laicité) το έτος 1905 (Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État[[47]](#footnote-47)), με αποτέλεσμα να διακοπούν οι διπλωματικές της σχέσεις με το Βατικανό, οι οποίες εν τέλει απεκατεστάθησαν το 1921 και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής από συστάσεως τους ως ομοσπονδιακού κράτους, όπου κυριαρχεί το μοντέλο της μη έγκρισης/ενθάρρυνσης, της μη ανάμιξης στα εσωτερικά των θρησκευμάτων, μία πολιτική ουδετερότητας, αμεροληψίας και ίσων αποστάσεων απέναντι στις πολυάριθμες εκκλησίες, κείται δε στην αντίπερα όχθη σε σχέση με το μοντέλο συνεργασίας. Σύστημα δυσμενούς χωρισμού εισήχθη επίσης στη Βραζιλία το 1890, στην Πορτογαλία το 1911, στο Μεξικό, όπου στο Σύνταγμα του 1917 διαφαίνεται έντονος αντικληρικαλισμός, στην Ισπανία με το δημοκρατικό Σύνταγμα του 1932, καθώς και στη Σοβιετική Ένωση και στις Λαϊκές Δημοκρατίες της Ανατολικής Ευρώπης, ιδίως στην Λαϊκή Δημοκρατία της Αλβανίας[[48]](#footnote-48), όπου το Σύνταγμα του 1976 δεν αναγνώριζε καμία θρησκεία και καθιέρωνε απόλυτη απαγόρευση ιδρύσεως θρησκευτικών κοινοτήτων (άρθρα 37 και 55).

- *Το σύστημα του ηπίου ή ευμενούς χωρισμού* συνίσταται στην ευμενή ουδετερότητα της Πολιτείας έναντι της Εκκλησίας γενικώς ή έναντι των μεγάλων και εδραιωμένων θρησκευτικών κοινοτήτων, όπως λ.χ. της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στο ισχύον Σύνταγμα του 1978/1992 (άρθρο 16 § 3). Αυτό το σύστημα αντανακλάται στο συνταγματικό δόγμα της Γερμανίας, το οποίο και θα αναλύσουμε αμέσως παρακάτω. Το κρατικό συνταγματικό καθήκον είναι η ευμενής και καλοπροαίρετη μη-ανάμειξη στις εκκλησιαστικές σχέσεις, κάνοντας βήματα πέρα από τον ουδέτερο σεβασμό της αυτονομίας των εκκλησιών[[49]](#footnote-49). Σύμφωνα με το άρθρο 137 του Συντάγματος της Βαϊμάρης, το οποίο ισχύει δυνάμει του άρθρου 140 του Θεμελιώδους Νόμου της Βόννης του 1949/1993 δεν αναγνωρίζει επίσημη κρατική θρησκεία, εντούτοις αναγνωρίζει τη νομική προσωπικότητα δημοσίου δικαίου, τόσο στις θρησκευτικές κοινότητες που είχαν ήδη την ιδιότητα αυτή, όσο και στα θρησκεύματα που θα το ζητήσουν, εφόσον η γενική τους κατάσταση και ο αριθμός των μελών τους, κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αιτήσεως, *«παρέχουν εγγύηση διάρκειας[[50]](#footnote-50)».*Ο γερμανικός καταστατικός χάρτης λοιπόν όχι μόνο διευκολύνει, αλλά απαιτεί μία θετική στάση του γερμανικού Κράτους στην προώθηση της ελευθερίας της θρησκείας και του διαλόγου μεταξύ των εκκλησιών[[51]](#footnote-51). Η θετική αυτή συνεργασία εντούτοις δεν συνεπάγεται ότι το Κράτος πρέπει να ενθαρρύνει τη θρησκευτική ανάμειξη σε δημόσιες, διοικητικές δραστηριότητες[[52]](#footnote-52). Μεταξύ των θρησκευτικών κοινοτήτων που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου καταλέγεται από δεκαετιών και η Ορθόδοξη Μητρόπολη Γερμανίας, που υπάγεται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και για την οποία θα υπάρξει μνεία σε ειδική παράγραφο.

**Κεφάλαιο Δεύτερο**

**Κοινωνικά δεδομένα και ιστορική διαδρομή στη Γερμανία**

**§ 5. Κοινωνικά δεδομένα**

Στη Γερμανία σήμερα, η οποία αριθμεί πληθυσμό περίπου 82,5 εκατομμυρίων κατοίκων, παρότι δεν υφίσταται επίσημη κρατική εκκλησία και ισχύει η αμοιβαία ανεξαρτησία Κράτους-Εκκλησίας και η αρχή της ιδεολογικής ουδετερότητας του Κράτους[[53]](#footnote-53), υπάρχουν δύο μεγάλες, κύριες Εκκλησίες, η Καθολική, η οποία αριθμεί περισσότερα από 28 εκατομμύρια μέλη[[54]](#footnote-54) και η Προτεσταντική ή Ευαγγελική, με άνω των 29 εκατομμυρίων πιστούς[[55]](#footnote-55). Η Προτεσταντική ή Ευαγγελική Εκκλησία της Γερμανίας, η οποία αναπτύσσεται στη βάση του περιφερειακού συστήματος ή συστήματος εδαφικής οργάνωσης (territorialismus)[[56]](#footnote-56), που αναλύθηκε παραπάνω, δεν συνιστά ενιαίο εκκλησιαστικό οργανισμό, αλλά αποτελείται από πολυάριθμες, τοπικές και ανεξάρτητες, χωριστές μεταξύ τους Εκκλησίες, τις αποκαλούμενες Landeskirchen, οι οποίες έχουν ως έδρες τους τα κρατίδια (Länder) και κάθε μία από αυτές τις Εκκλησίες είναι ανεξάρτητη μονάδα[[57]](#footnote-57). Όλες αυτές οι Εκκλησίες μαζί συναποτελούν την Ευαγγελική Εκκλησία στη Γερμανία. Εκτός αυτών υφίσταται και ένας αριθμός μικρότερων Προτεσταντικών Εκκλησιών, οι Ελεύθερες Εκκλησίες (Freiekirchen), οι οποίες έχουν επιλέξει να παραμείνουν εκτός αυτής της ομοσπονδίας της Ευαγγελικής Εκκλησίας. Οι Προτεσταντικές Εκκλησίες είναι είτε Λουθηρανικές, είτε Μεταρρυθμισμένες, είτε ακολουθούν ενοποιημένες ομολογίες, όπως αυτές διαμορφώνονται με διάφορους τρόπους ανάμεσα στις δύο ομολογιακές κατευθύνσεις. Επίσης, υπάρχει μουσουλμανική-ισλαμική κοινότητα περίπου 3,2 εκατομμυρίων μελών, κοινότητα ορθοδόξων Χριστιανών διαφόρων εθνικοτήτων με περίπου 1,2 εκατ. πιστούς και Ιουδαϊκή κοινότητα 100.000 μελών. 1,6 εκατομμύρια άνθρωποι δηλώνουν πως ανήκουν σε κάποιο από τα αναρίθμητα μικρότερα θρησκεύματα, είτε παλαιότερα είτε νεότευκτα. 22 εκατομμύρια κάτοικοι ομολογούν ότι δεν ανήκουν σε κανένα θρήσκευμα. Το τελευταίο στατιστικό στοιχείο, που παρουσιάζει μάλιστα σταθερά ανοδική τροχιά, οφείλεται είτε στην προέλευση των ανθρώπων από την πρώην Ανατολική Γερμανία, η οποία ως γνήσιο σοβιετικό προτεκτοράτο είχε λάβει εχθρική θέση απέναντι στο θρησκευτικό φαινόμενο γενικά, είτε ως αντίδραση στον εκκλησιαστικό φόρο (Kirchensteuer), ο οποίος επιβάλλεται στους πιστούς κάθε Εκκλησίας, προκειμένου να ενισχυθεί οικονομικά. Ο αριθμός όσων δηλώνουν πιστοί και επομένως οφείλουν εκκλησιαστικό φόρο, τα τελευταία χρόνια είναι σταθερά πτωτικός, γεγονός που έχει αρχίσει να προκαλεί σημαντικά οικονομικά προβλήματα στις εκκλησίες, οδηγώντας αυτές σε αξιοσημείωτες περικοπές[[58]](#footnote-58).

**§ 6. Η ιστορική διαδρομή**

Εν αρχή ην ο στενός συνεκτικός δεσμός μεταξύ Κράτους και Εκκλησιών. Αυτός προσδιόρισε τόσο τις μεταξύ τους σχέσεις, όσο και τις εννοιολογικές προϋποθέσεις της θρησκευτικής ελευθερίας. Ο κανόνας της συνεργασίας και της αμοιβαίας βοήθειας διαμορφώθηκε στη Δυτική Ευρώπη, μεταξύ των φορέων πολιτειακής και παπικής εξουσίας, με τρόπο διαφορετικό από ότι στην οθωμανική Ανατολή[[59]](#footnote-59).

Το παπικό Κράτος αρχικά συνεργάστηκε, περί τα μέσα του 8ου αιώνα ωστόσο ήλθε σε ευθεία ρήξη με τον αρχαίο γερμανικό λαό των Λογγοβάρδων ή Λομβαρδών, οι οποίοι είχαν εισβάλλει και εγκατασταθεί αρχικά στη Βόρειο Ιταλία και στη συνέχεια στην Κεντρική και Νότια περιοχή της χώρας, διαιρώντας τη σταδιακά σε 36 δουκάτα. Ο παπικός θεσμός συμμάχησε με το φραγκικό Κράτος της Γαλατίας με σκοπό να αμυνθεί απέναντι στους Λογγοβάρδους και σε ανταπόδοση της συμμαχίας και της προστασίας του Πάπα, αυτός απέδιδε στους εκάστοτε ηγεμόνες των Φράγκων τον τίτλο του αυτοκράτορα της Αγίας και Ρωμαικής Αυτοκρατορίας τίτλος που απενεμήθη το πρώτον στον Καρλομάγνο. Η διαμάχη μεταξύ παπών και γερμανών ηγεμόνων διευρυνόταν, λαμβάνοντας συν τω χρόνω πρωτοφανείς διαστάσεις, καθώς οι Γερμανοί θεωρούσαν αυτονόητη την υποταγή της εκκλησίας στο Κράτος («έριδα για την περιβολή[[60]](#footnote-60)»). Η υπογραφή κονκορδάτου μεταξύ του Ερρίκου Ε΄ και του Πάπα Κάλλιστου Β΄ (Βορμς, 1122 μ.Χ.) εκτόνωσε προσωρινά την κατάσταση, η οποία–και λόγω του σχίσματος Ανατολικής-Δυτικής Εκκλησίας (1054 μ.Χ.)-επιδεινώθηκε εκ νέου, καλύπτοντας τέσσερις αιώνες (11ος-14ος) σφοδρών διενέξεων μεταξύ «παποκαισαρισμού» και «καισαροπαπισμού». Οι εγκόσμιες φιλοδοξίες των Παπών χάλκευσαν την πολιτειακή εξουσία των δυτικοευρωπαϊκών κρατών και νομιμοποίησαν τις επεμβάσεις τους στα εσωτερικά της εκκλησιαστικής διοίκησης (έγκριση ή μή πράξεων των εκκλησιαστικών αρχών, εκδίκαση εκκλησιαστικών υποθέσεων).

Η διελκυστίνδα των αντίρροπων αυτών δυνάμεων απέληξε στη θρησκευτική Μεταρρύθμιση (16ος αι.), όταν ο Μαρτίνος Λούθηρος συνέταξε και θυροκόλλησε στις 31-10-1517 τις 95 θέσεις του στην είσοδο του Καθεδρικού Μητροπολιτικού Ναού της Βιτεμβέργης, καταδικάζοντας την πώληση συγχωροχαρτιών και την απόλυτη εξουσία του Πάπα. Έκτοτε ακόμη και δογματικά ζητήματα της Εκκλησίας ρυθμίζονταν από τους κοσμικούς ηγεμόνες, υπό την ιδιότητά τους ως ανώτατων θρησκευτικών λειτουργών («cujus region ejus et religio»). Η σχέση της Λουθηρανικής Μεταρρύθμισης, το σύστημα της εδαφικής κυριαρχίας και οι δραστηριότητες των γερμανών ηγεμόνων επηρέασαν καθοριστικά τη θρησκευτική κατάσταση στη Γερμανία ως έχει μέχρι σήμερα και οδήγησαν στις Landeskirchen[[61]](#footnote-61), διότι ανώτατοι εκκλησιαστικοί ταγοί ήταν συχνά οι ίδιοι οι ηγεμόνες. Η θρησκευτική αυτή κατάσταση αποτυπώνεται μέχρι σήμερα στην πολυδιάσπαση της προτεσταντικής εκκλησίας και των Ελευθέρων Εκκλησιών στα σημερινά Länder. Η σχέση μεταξύ του Θρόνου και του Θυσιαστηρίου υπήρξε στενή και έντονη έως το 1919 και το Σύνταγμα της Βαϊμάρης, με τους αρχιεπισκόπους να τελούν ταυτόχρονα καθήκοντα κοσμικών Πριγκήπων Εκλεκτόρων της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Η οδυνηρή ιστορική εμπειρία των μακροχρόνιων και αιματηρών θρησκευτικών πολέμων σφράγισαν ανεξίτηλα κατά το 16ο-17ο αιώνα τη Δυτική σκέψη γύρω από τις σχέσεις Κράτους-Εκκλησιών. Το επώδυνο παρελθόν σε αρμονική σύνδεση με τις φιλοσοφικές ιδέες του Διαφωτισμού οδήγησαν στην ανάπτυξη μίας έντονα ορθολογικής και αντικληρικής/αντιεκκλησιαστικής σκέψης[[62]](#footnote-62), κατευνάζοντας τα θρησκευτικά πάθη (δίκες και εκτελέσεις για μαύρη μαγεία και αιρέσεις) και διασπώντας την ενότητα κοσμικής κυριαρχίας και εκκλησιαστικής δύναμης. Πλάι στις παραδοσιακές ομάδες των θεοσεβών Προτεσταντών, Καθολικών και Εβραίων αστών δημιουργήθηκε μία γενιά αστικής, μή χριστιανικής ηθικής[[63]](#footnote-63). Η έντονη αστυφιλία και η βιομηχανική επανάσταση δημιούργησαν άγνοια και αδιαφορία των ασθενών τάξεων απέναντι στο θρησκευτικό φαινόμενο, το οποίο αδυνατούσε να κατανοήσει και να επιλύσει τις ανάγκες και τις αναζητήσεις των ανθρώπων των πόλεων[[64]](#footnote-64). Ταυτόχρονα περιορίστηκε γενικότερα η εκκλησιαστική ισχύς, με την κατάργηση της κοσμικής κυριαρχίας των εκκλησιαστικών πριγκήπων, την αναδιανομή του μεγαλύτερου μέρους των εδαφών των επί μέρους εκκλησιών και την απαλλοτρίωση της εκκλησιαστικής περιουσίας[[65]](#footnote-65). Η αντιεκκλησιαστική κοινωνική τάση οδήγησε εν τέλει στην ανάληψη από το Κράτος των πολιτικών που έως τότε μονοπωλιακά ασκούσαν εκκκλησιαστικοί φορείς, όπως η υγεία, η παιδεία και η πρόνοια[[66]](#footnote-66).

Οι πολυετείς θρησκευτικοί πόλεμοι έπαυσαν εν τέλει με σχετικές συνθήκες ειρήνης, όπως ήταν η Ειρήνη της Αυγούστας (ή του Augsburg) του 1555 μ.Χ. που αναγνώρισε ως ισότιμο το λουθηρανικό με το καθολικό δόγμα και η Ειρήνη της Βεστφαλίας του 1648 μ.Χ., με την οποία τερματίσθηκε ο Τριακονταετής Πόλεμος (1618-1648), από τον οποίο και τα δύο δόγματα εξήλθαν χωρίς νίκη[[67]](#footnote-67). Η εδαφική κατανομή των θρησκευτικών κοινοτήτων σημαδεύεται ακόμα και σήμερα από τα ιστορικά αυτά γεγονότα.

Όλο αυτό το ιστορικό παρελθόν κατέληξε κατά το 19ο και 20ο αι. στη σταδιακή χαλάρωση των δεσμών μεταξύ Κράτους και Προτεσταντικής ιδίως Εκκλησίας στη Γερμανία, ακολουθώντας τα προοδευτικά πρότυπα των φιλελεύθερων, ευρωπαϊκών Συνταγμάτων της εποχής εκείνης. Το Σύνταγμα της Βαϊμάρης του 1919 κατοχύρωσε και προώθησε τον ήπιο χωρισμό Κράτους και Εκκλησιών, θεσμοποίησε την τήρηση πολιτικής διακριτών ρόλων, ίσων αποστάσεων και ιδεολογικής ουδετερότητας προς όλες τις θρησκευτικές ομολογίες[[68]](#footnote-68), επιτρέποντας μολαταύτα τη συνεργασία μεταξύ των δύο οντοτήτων σε ζητήματα όπως το μάθημα των θρησκευτικών στο δημόσιο σχολικό σύστημα, ο εκκλησιαστικός φόρος και η θρησκευτική υπηρεσία ενόπλων δυνάμεων. Η Γερμανία, έχοντας αναλάβει τις ευθύνες της για τις ναζιστικές θηριωδίες, έχει απονείμει σήμερα ακόμα και σε μικρές αριθμητικά θρησκευτικές κοινότητες ένα πολύ διακριτό και ορατό στην κοινωνία ρόλο, όπως συμβαίνει με τις Εβραϊκές θρησκευτικές κοινότητες.

Μετά από τη διαρροή του προπεριγραφέντος ιστορικού χρόνου και τη μεσολάβηση όλων αυτών των γεγονότων, μπορούμε να διαπιστώσουμε πως οι σύγχρονες σχέσεις Κράτους και Εκκλησίας στον ευρωπαϊκό χώρο διακρίνονται από αμοιβαίο σεβασμό των διακριτών τους ρόλων και διάθεση για περαιτέρω συνεργασία, σε συνδυασμό με ανεκτικότητα, φιλική ουδετερότητα και προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας εκ μέρους του Κράτους έναντι των θρησκευμάτων της επικράτειάς του[[69]](#footnote-69). Οι θρησκευτικές κοινότητες απολαμβάνουν εσωτερική ελευθερία και αυτοδιοίκησή τους, χωρίς να επεμβαίνουν στη σφαίρα πολιτικής δράσης της εκκοσμικευμένης εξουσίας[[70]](#footnote-70).

**Κεφάλαιο Τρίτο**

**Συνταγματική διαρρύθμιση, χρηματοδότηση θρησκευμάτων και η Ελληνορθόδοξη Μητρόπολη Γερμανίας**

**§ 7. Συνταγματική διαρρύθμιση σχέσεων Κράτους και Εκκλησιών στη Γερμανία**

Στη Γερμανία του σήμερα, το πλαίσιο των σχέσεων Κράτους και Εκκλησίας διαμορφώνεται από μία σειρά διατάξεων του Ομοσπονδιακού Συντάγματος, των καταστατικών χαρτών των τοπικών κρατιδίων, καθώς και από τις διατάξεις των διαφόρων κονκορδάτων και διεθνών θρησκευτικών συμβάσεων.

Το άρθρο 3 § 3 του Θεμελιώδους Νόμου της Βόννης του 1949 (στο εξής: Θ.Ν.), ο οποίος είναι ο ομοσπονδιακός καταστατικός χάρτης της Γερμανίας, επιτάσσει τη διαφύλαξη της ισότητας και την απαγόρευση κάθε ευμενούς ή δυσμενούς μεταχείρισης/διάκρισης για μία σειρά λόγων, μεταξύ των οποίων και οι θρησκευτικές πεποιθήσεις[[71]](#footnote-71). Το άρθρο 4 εγγυάται την ελευθερία πίστεως, συνείδησης, ιδεολογίας, το απαραβίαστο του θρησκεύματος και των θρησκευτικών πεποιθήσεων, την αδιατάρακτη και ακώλυτη άσκηση λατρείας και θρησκείας[[72]](#footnote-72). Το προοίμιο του Γερμανικού Συντάγματος έχει αναφορά στο Θεό, χωρίς όμως ειδικότερο προσδιορισμό θρησκείας[[73]](#footnote-73). Στον όρκο επίσης που προβλέπεται από το Γερμανικό Σύνταγμα για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όταν αναλαμβάνει τα καθήκοντά του, προστίθεται στο τέλος η φράση «Είθε να με βοηθήσει ο Θεός[[74]](#footnote-74)».Τα παραπάνω ατομικά δικαιώματα, που εγγυώνται την ελεύθερη ύπαρξη της θρησκείας, συμπληρώνονται και διευκρινίζονται στο άρθρο 140 Θ.Ν., δυνάμει του οποίου διατηρούνται σε πλήρη ισχύ τα άρθρα 136-141 του προϊσχύσαντος Συντάγματος της Βαϊμάρης[[75]](#footnote-75) (στο εξής: Σ.Β.). Επιπλέον το άρθρο 7 § 2-3 εγγυάται τη διδαχή του μαθήματος των θρησκευτικών στο δημόσιο σχολικό σύστημα[[76]](#footnote-76). Διατάξεις περί θεολογικών σχολών στα κρατικά πανεπιστήμια περιέχονται τόσο στο Θεμελιώδη Νόμο, όσο και στους νόμους των Ομοσπονδιακών Κρατών (Bundesländer). Το ρυθμιστικό πλέγμα των ανωτέρω αυξημένης τυπικής ισχύος διατάξεων καλύπτει όλα τα κρατίδια που συναπαρτίζουν την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Πολυάριθμες, λεπτομερείς ρυθμίσεις, που εξειδικεύουν το ομοσπονδιακό συνταγματικό πλαίσιο Κράτους-Θρησκευμάτων προβλέπονται με πλειάδα υποσυνταγματικών διατάξεων, διατάξεων των τοπικών συνταγμάτων ή της τοπικής νομοθεσίας. Επίσης το κεντρικό Κράτος, καθώς και τα Bundesländer, έχουν συνάψει με τα διάφορα θρησκεύματα κονκορδάτα και θρησκευτικές συμβάσεις, τα οποία ρυθμίζουν μία σειρά θεμάτων, όπως τις σχέσεις Κράτους-Επισκοπών, τη νομική προσωπικότητα των θρησκευμάτων, την εκκλησιαστική εκπαίδευση όλων των βαθμίδων, τη χρηματοδότηση των συμβαλλόμενων θρησκευμάτων, τη θρησκευτική μέριμνα σε δημόσιους θεσμούς, όπως στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας[[77]](#footnote-77), στα νοσοκομεία, στα σωφρονιστικά ιδρύματα και άλλους δημόσιους θεσμούς. Το Reichskonkordat του 1933, το οποίο αναγνωρίζεται ως συνθήκη δυνάμει του Διεθνούς Δικαίου, ρυθμίζει τις σχέσεις γερμανικού Κράτους και Καθολικής Εκκλησίας[[78]](#footnote-78), ενώ τα διάφορα Kirchenverträge, sui generis εκκλησιαστικές συμβάσεις, διέπουν τις σχέσεις ομοσπονδιακού κράτους, κρατιδίων και θρησκευτικών κοινοτήτων, ιδίως της Ευαγγελικής Εκκλησίας (βλ. εκκλησιαστική συμφωνία του 1957) και άλλων μικρότερων[[79]](#footnote-79)(βλ. τη συμφωνία του Κράτους με το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο της Γερμανίας με αντικείμενο την παροχή οικονομικής στήριξης στις ανά τη χώρα ισραηλιτικές θρησκευτικές κοινότητες[[80]](#footnote-80)). Διαρκώς αυξανόμενη πληθυσμιακά, λόγω του τεράστιου κύματος μετανάστευσης, είναι και η παρουσία του ισλαμικού στοιχείου στη Γερμανία. Oι θρησκευτικές τους κοινότητες ωστόσο οργανώνονται ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, με ασαφές νομικό καθεστώς και χωρίς οργανική ενότητα[[81]](#footnote-81).

Η Γερμανία υιοθετεί πολιτική ενδιάμεσης προσέγγισης ως προς το σύστημα σχέσεων Κράτους και Θρησκευμάτων, καθώς ενώ προχωρά στον χωρισμό θρησκευμάτων και κράτους, συγχρόνως διασφαλίζει συνταγματικά μορφές συνεργασίας μεταξύ των δύο θεσμών μεριμνώντας για τις ανάγκες των ανθρώπων. Πρόκειται για ένα κράτος που δομείται γύρω από τρεις βασικές αρχές: την ουδετερότητα, την ελευθερία της θρησκευτικής συνειδήσεως και την ισότητα[[82]](#footnote-82).

 Η ***ουδετερότητα*** απαιτεί το Κράτος να μην ταυτίζεται με ένα θρήσκευμα∙ δεν πρέπει να υπάρχει Κρατική/Επίσημη Εκκλησία[[83]](#footnote-83). Το δημοκρατικό κράτος τηρεί μία προσεκτική πολιτική ιδεολογικής ουδετερότητας (neutrality)[[84]](#footnote-84) και συνεργασίας, χωρίς να ταυτίζεται με ένα θρήσκευμα∙ κρατά ίσες αποστάσεις από όλες τις θρησκείες χωρίς να λαμβάνει θέση στα θρησκευτικά ζητήματα, ευνοώντας ή αποθαρρύνοντας/απορρίπτοντας τις θέσεις εκάστης θρησκείας, στάση η οποία έχει αποφέρει καρπούς στην εφαρμογή του δικαιώματος της θρησκευτικής ισότητας[[85]](#footnote-85). Κράτος και Εκκλησία είναι αμοιβαία ανεξάρτητες οντότητες. Το γερμανικό κράτος δεν αναγνωρίζει ορισμένη θρησκεία ως επίσημη, υιοθετώντας ένα καθεστώς ήπιου χωρισμού με πλήρη κατοχύρωση της θρησκευτικής ελευθερίας ως προς όλες τις ειδικότερες εκδηλώσεις της[[86]](#footnote-86). Κατά το άρθρο 137 § 1 Σ.Β., όπως ισχύει δυνάμει του άρθρου 140 Θ.Ν. «Δεν υφίσταται Εκκλησία του Κράτους[[87]](#footnote-87).» Το κράτος δεν επιτρέπεται να έχει οιαδήποτε ειδική προτίμηση ή να κρίνει ως αληθινές τις ιδιαίτερες αξίες ή ιδεολογίες μίας συγκεκριμένης θρησκευτικής κοινότητας. Οι ιδεολογικοί οργανισμοί, οι κοινωνικές ομάδες και οι θρησκευτικοί οργανισμοί πρέπει να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης και όχι μία ομάδα να μειονεκτεί έναντι των υπολοίπων. Επομένως ουδετερότητα σημαίνει κυρίως μη επέμβαση: Το Κράτος δεν επιτρέπεται να επεμβαίνει ούτε να λαμβάνει αποφασιστική δράση σε διοικητικά ή πνευματικά ζητήματα των θρησκειών. Η στάση αυτή του Κράτους οδηγεί στην απορρόφηση όλων των θρησκευτικών κραδασμών και την αποσόβηση όλων των κοινωνικών εντάσεων, με την απόσπαση εν τέλει του σεβασμού όλων των Εκκλησιών.

Στο πλαίσιο της αρχή της ουδετερότητας και δυνάμει του άρθρου 137 § 3 Σ.Β., όπως αυτό διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 140 Θ.Ν., κάθε θρησκευτική κοινότητα ρυθμίζει και διοικεί τις δικές της υποθέσεις, ανεξάρτητα από το πλαίσιο του γενικού δικαίου[[88]](#footnote-88), απολαμβάνει δηλαδή απόλυτη αυτονομία στη ρύθμιση των εσωτερικών της υποθέσεων και έχει εκτεταμένο δικαίωμα αυτοκαθορισμού[[89]](#footnote-89), ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς που διέπει την υπόσταση κάθε θρησκείας. Η συνταγματική αρχή της αυτοδιοικήσεως και της αυτονομίας των θρησκευμάτων τηρείται απαρασάλευτα και με συνέπεια από το γερμανικό κράτος, χωρίς βέβαια να αποκλείει ή να απαγορεύει τη συνεργασία του με τα θρησκεύματα ή τις εκκλησίες, ακόμα και με τη μορφή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης προς αυτά[[90]](#footnote-90). Δυνάμει του άρθρου 138 § 1 Θ.Ν. «Οι οικονομικές ενισχύσεις του Κράτους προς τα θρησκευτικά νομικά πρόσωπα, που προβλέπονται από νόμο, συνθήκη ή άλλη ειδική διάταξη, εκπληρώνονται από τη νομοθεσία των κρατών (Länder). Οι αρχές γι’ αυτό θεσπίζονται από το Reich». Σήμερα, η οικονομική ενίσχυση της γερμανικής πολιτείας προς τα θρησκεύματα λαμβάνει τη μορφή συμμετοχής στις δαπάνες συντήρησης των εκκλησιαστικών κτιρίων με κεφάλαια των τοπικών δημοτικών αρχών, της χρηματοδότησης του εκκλησιαστικού, φιλανθρωπικού και νοσηλευτικού έργου, της επιδοτήσεως της μισθοδοσίας των κληρικών. Οι ειδικότεροι όροι της εκκλησιαστικής αυτοδιοίκησης ρυθμίζονται, όπως προαναφέρθηκε, με κονκορδάτα ή διμερείς συμφωνίες/συνθήκες/συμβάσεις που συνάπτονται ανάμεσα στο Reich ή στα Länder και στις διάφορες ομολογίες, δόγματα ή θρησκεύματα.

Το δικαίωμα στον αυτοκαθορισμό κάθε εκκλησίας είναι κεντρικό σημείο αναφοράς για τη νομική και κοινωνική ύπαρξη των θρησκευτικών κοινοτήτων στη Γερμανία, ισχύει δε ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς οργανώσεως κάθε θρησκευτικής κοινότητας και εντός των ορίων του γενικού δικαίου. Το δικαίωμα αυτοκαθορισμού καλύπτει σειρά ζητημάτων, όπως το δόγμα, τη διδασκαλία, τους επίσημους διορισμούς, τις θρησκευτικές ακολουθίες, την οργάνωση φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων, την προστασία προσωπικών δεδομένων, καθώς και τα σημαντικά, κανονιστικά ή συμβατικά τμήματα, μίας εργασιακής σχέσης. Ο χώρος ελευθερίας που προσφέρει το δικαίωμα αυτοκαθορισμού, έχει παράσχει στις θρησκευτικές κοινότητες τις δυνατότητες να επεξεργασθούν ίδια λεπτομερή και εκτεταμένα εσωτερικά νομικά συστήματα (Κανονικό Δίκαιο Εκκλησιών), με δικές τους ιδιαιτερότητες και εμφάσεις, καθώς και ίδια δικαιοδοτικά συστήματα[[91]](#footnote-91).

Δεύτερη κατά σειρά είναι η ***αρχή της θρησκευτικής ελευθερίας***. Ορισμένοι προτιμούν τον όρο «ανεξιθρησκία», που υποδηλώνει την αδιαφορία, την «ανοχή» της Πολιτείας έναντι των θρησκειών που πρεσβεύουν οι πολίτες. Η έννοια της θρησκευτικής ελευθερίας ωστόσο έχει ευρύτερο και θετικότερο περιεχόμενο, καθώς αντανακλά την αξίωση έναντι της Πολιτείας να διασφαλίζει την ανεμπόδιστη διαμόρφωση και εκδήλωση της θρησκευτικής συνειδήσεως, σε στενή σύνδεση τόσο με το σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, όσο και με την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας[[92]](#footnote-92). Η αρχή της θρησκευτικής ελευθερίας υποχρεώνει το κράτος να είναι αμερόληπτο, ανεξάρτητο και αντικειμενικό, αλλά και να διατηρεί σφαίρα θετικής ελευθερίας, αξιώσεων και ελεύθερου χώρου για τα θρησκευτικές ανάγκες της κοινωνίας. Εγγυάται επίσης το δικαίωμα ενός εκάστου να ενεργεί σύμφωνα με τις πεποιθήσεις του, το δικαίωμα να πιστεύει ό,τι θέλει, να έχει ή όχι πίστη, καθώς και να ανήκει ή όχι σε συγκεκριμένο θρήσκευμα[[93]](#footnote-93).

Τρίτη, όχι και τόσο αυτονόητη, ακόμα και στις προοδευτικές, δυτικού-ευρωπαϊκού τύπου κοινωνίες, είναι η ***αρχή της ισότητας***, η υποχρέωση δηλαδή ίσης μεταχείρισης όλων των θρησκευτικών κοινοτήτων.

Δυνάμει των άρθρων 137 § 2-6 Σ.Β, όπως αυτά ισχύουν μέσω του άρθρου 140 Θ.Ν. αναγνωρίζονται ως ιδιαίτερη, sui generis, νομική κατηγορία τα θρησκευτικά νομικά πρόσωπα, εφόσον αποκτούν ικανότητα δικαίου σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του γερμανικού αστικού δικαίου[[94]](#footnote-94) (137 § 4 Σ.Β.). Όσα από τα θρησκευτικά αυτά νομικά πρόσωπα υπήρξαν ν.π.δ.δ. πριν την ψήφιση του Καταστατικού Χάρτη εξακολουθούν να είναι τέτοια[[95]](#footnote-95). Η ρύθμιση αυτή αφορούσε στην Καθολική και στην Προτεσταντική Εκκλησία[[96]](#footnote-96). Στα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα θα παρέχονται, αν το ζητούν, τα ίδια δικαιώματα, εφόσον προσφέρουν εγγυήσεις διάρκειας και μονιμότητας αποδεικνύοντας μέσω του καταστατικού/οργανισμού τους τη γενική τους κατάσταση και τον αριθμό των μελών τους[[97]](#footnote-97). Αν διάφορα τέτοια ΝΠΔΔ ενωθούν σε μία ομάδα, αυτή θα είναι επίσης ΝΠΔΔ (137 § 5). Ενδεκτικά αναφέρεται ότι νομική προσωπικότητα δημοσίου δικαίου έχουν σήμερα στη Γερμανία οι ενορίες, οι επισκοπές, οι διάφορες τοπικές εκκλησίες των ομόσπονδων κρατιδίων (Landeskirchen) και οι Εκκλησιαστικές Ομοσπονδίες. Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου της 29-10-1974 ανάλογο ΝΠΔΔ θεωρείται και η Ελληνική Ορθόδοξη Μητρόπολη της Γερμανίας, που αυτοδιοικείται στο πλαίσιο των ειδικότερων διατάξεων του οικείου Καταστατικού της Χάρτη[[98]](#footnote-98).

Η ανωτέρω απονομή της νομικής προσωπικότητας δημοσίου δικαίου δεν καθιστά όσες Εκκλησίες αποκτούν την ιδιότητα αυτή τμήματα του κρατικού οργανισμού, δεν τις προσαρτά/ενσωματώνει στο κράτος, ούτε αναιρεί το καθεστώς χωρισμού του κράτους από τα θρησκεύματα. Σκοπό έχει να υπογραμμίσει το ότι τα θρησκεύματα αποτελούν τμήμα του δημόσιου χώρου, να τονίσει τη σημασία της δημόσιας δραστηριότητάς τους και να καταστήσει τα θρησκεύματα φορείς δημοσίων αρμοδιοτήτων, διατηρώντας την αυτονομία τους έναντι του κράτους και την αυτοδιοίκηση τους για την επιτέλεση της θρησκευτικής λατρευτικής και κοινωνικής τους αποστολής. Οι θρησκευτικές κοινότητες διατηρούν την πλήρη ανεξαρτησία τους και δεν ταυτίζονται σε καμία περίπτωση με το Κράτος. Όσες θρησκευτικές κοινότητες δεν είναι ΝΠΔΔ αποκτούν το χαρακτήρα αυτό κατόπιν αιτήσεως, όταν μπορούν να αποδείξουν μέσω του καταστατικού και του αριθμού των μελών τους ότι συνιστούν πράγματι μόνιμη κοινότητα. Ενδιαφέρον νομικό παράδειγμα αποτελεί ο αγώνας της Κοινότητας των Μαρτύρων του Ιεχωβά[[99]](#footnote-99) να αναγνωριστούν ως ΝΠΔΔ, για τους οποίους το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο απεφάνθη πως προκειμένου να αποκτήσουν καθεστώς δημοσίου δικαίου, απαιτείται και γενική νομιμοφροσύνη προς το δίκαιο[[100]](#footnote-100) (προφανώς σε ευθεία σύνδεση και αναφορά με οριακές περιπτώσεις μεταγγίσεως αίματος, προστασίας ή διατήρησης της υγείας και της ζωής μαρτύρων του Ιεχωβά, που απασχολούν τους κλάδους του ποινικού, ιατρικού ή δημοσίου δικαίου της υγείας).

Άλλες θρησκευτικές κοινότητες που δεν είναι, ούτε θέλουν να υπαχθούν σε καθεστώς ΝΠΔΔ αποκτούν τη νομική τους προσωπικότητα δυνάμει των διατάξεων του Αστικού Δικαίου περί σωματείων ή ιδρυμάτων[[101]](#footnote-101).

**§ 8. Εκκλησιαστική φορολογία και χρηματοδότητηση θρησκευμάτων**

Όπως προελέχθη, οι συνεχείς θρησκευτικοί πόλεμοι του παρελθόντος, οδήγησαν στον επαναλαμβανόμενο σφετερισμό, απαλλοτρίωση και κοινωνικοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας, με αποτέλεσμα οι Εκκλησίες στη Γερμανία να υποστούν τεράστιες απομειώσεις των περιουσιακών τους στοιχείων και να διαθέτουν σήμερα μικρή περιουσία[[102]](#footnote-102). Μετά τις αναγκαστικές μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων της Πολιτείας με το Reichsdeputationshauptschluss του 1803, εξεδόθη μία σειρά κυβερνητικών αποφάσεων, οι οποίες εγγυήθηκαν αποζημιώσεις ως αντιστάθμισμα για αυτές τις αναγκαστικές μεταβιβάσεις (άρθρο 138 § 1 Σ.Β. και 140 Θ.Ν.). Επιπλέον προβλέπεται μία σειρά άλλων χορηγιών και διευκολύνσεων, όπως η παύση των πληρωμών που σχετίζονται με την καταβολή της αποζημίωσης, η συντήρηση μέσω κονδυλίων των τοπικών αρχών των εκκλησιαστικών κτιρίων, οι επιχορηγήσεις για τους μισθούς των κρατικών αξιωματούχων.

Μετουσίωση αυτών των κυβερνητικών πολιτικών αποτελεί σήμερα το, μοναδικής έμπνευσης και λειτουργικής αρτιότητας, σύστημα επιβολής και εισπράξεως εκκλησιαστικού φόρου (Kirchensteuer). Ο θεσμός αυτός έχει μακρά ιστορία στη Γερμανία, όπου έχει αναπτυχθεί ως ιδιαίτερος κλάδος του εκκλησιαστικού δικαίου, αυτός που μελετά την εκκλησιαστική φορολογία. Πρόκειται ουσιαστικά για μεταφορά στη σημερινή εποχή του ιστορικού προνομίου των εκκλησιών στη Γερμανία να επιβάλλουν δικούς τους φόρους εντός των πλαισίων της πολιτειακής νομοθεσίας. Ο θεσμός αυτός έλαβε τη σύγχρονη μορφή του στη Γερμανία του 19ου αιώνα, με κύριο σκοπό την ελάφρυνση και ανακούφιση του κρατικού προϋπολογισμού από τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς την Εκκλησία, οι οποίες βασίστηκαν με τη σειρά τους στην προαναφερθείσα αναγκαστική μεταβίβαση της εκκλησιαστικής περιουσίας προς το Κράτος[[103]](#footnote-103).

Σήμερα η νομική βάση επιβολής του εκκλησιαστικού φόρου προβλέπεται στο άρθρο 137 § 6 Σ.Β., το οποίο προβλέπει ότι οι θρησκευτικές κοινότητες που αποτελούν ΝΠΔΔ, δικαιούνται να εισπράττουν φόρους βάσει των δημοσίων φορολογικών καταλόγων του Κράτους και κατά τις διατάξεις της νομοθεσίας της χώρας[[104]](#footnote-104). Υπολογίζεται ότι περίπου το 80% του συνολικού προϋπολογισμού των θρησκευμάτων καλύπτεται από τον θρησκευτικό φόρο. Τα θρησκευτικά ΝΠΔΔ, μεγαλύτερης ή μικρότερης εμβέλειας, χρησιμοποιούν τους κρατικούς φορολογικούς καταλόγους και σε συνεργασία με τις εφοριακές αρχές των κρατιδίων εισπράττουν το φόρο[[105]](#footnote-105). Ο εκκλησιαστικός φόρος είναι σήμερα υποχρεωτικός για κάθε μέλος εκάστης Εκκλησίας, εφόσον πραγματοποιεί ορισμένου ύψος εισοδήματα. Τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να απαλλαγούν από το φόρο, υποβάλλουν προφορική ή γραπτή τυπική δήλωση στις αρμόδιες αρχές περί αποχωρήσεώς τους από συγκεκριμένο θρήσκευμα, από τους καταλόγους του οποίου διαγράφονται και η δήλωσή τους αυτή είναι ανεπιφύλακτη και άνευ όρων[[106]](#footnote-106).

Ο εκκλησιαστικός φόρος αποτελεί πρόσθετη επιβάρυνση στο φόρο εισοδήματος, με συντελεστή που κυμαίνεται μεταξύ 8-9 % επί του μισθού και των εισοδημάτων του μέλους της κοινότητας, αποκλίνει δε ελαφρώς μεταξύ των διαφόρων κρατιδίων[[107]](#footnote-107). Στους μισθωτούς, ο φόρος παρακρατείται από τον εργοδότη και αποδίδεται μαζί με τους υπολοίπους φόρους στο Κράτος. Το Κράτος αποδίδει εν τέλει τους φόρους στην αρμόδια εκκλησιαστική αρχή, παρακρατώντας ένα ποσοστό 3-4 % ως αντισταθμιστικό τέλος για την κάλυψη της δαπάνης που προκλήθηκε από την ενασχόληση των κρατικών εφοριακών αρχών[[108]](#footnote-108). Εάν μέλος θρησκευτικής κοινότητας αρνείται να πληρώσει τον εκκλησιαστικό φόρο που του καταλογίσθηκε, μπορούν να χρησιμοποιηθούν νομικά μέσα για την είσπραξη του φόρου (ανάλογα με την καθ’ ημάς είσπραξη εσόδων με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ). Η κρατική αυτή ανάμειξη έχει προκαλέσει σειρά πολιτικών αντιδράσεων, δίνοντας λαβή και αποτελώντας αντηρίδα σε αυτούς που υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει γνήσιος ήπιος χωρισμός στη Γερμανία[[109]](#footnote-109). Βάσει της συνταγματικής ρύθμισης για τον εκκλησιαστικό φόρο το έτος 1992 εισπράχθηκαν 8,7 δισεκατομμύρια μάρκα από τους Καθολικούς και 8,5 δισεκατομμύρια μάρκα από τους Προτεστάντες[[110]](#footnote-110).

Το Κράτος ενισχύει επιπλέον τα θρησκευτικά νομικά πρόσωπα με δημόσια χρηματοδότηση σε νοσοκομεία που διοικούνται από Εκκλησίες, με διάφορες φιλανθρωπικές δωρεές και επιχορηγήσει, καθώς και με μία σειρά εκτεταμένων φορολογικών απαλλαγών[[111]](#footnote-111).

Το σύστημα του εκκλησιαστικού φόρου ωστόσο φαίνεται πως αρχίζει να φθίνει στη Γερμανία. Το 1/3 του συνόλου των μελών κάθε Εκκλησίας δεν οφείλει εκκλησιαστικό φόρο, είτε λόγω ανύπαρκτου ή χαμηλού φόρου εισοδήματος είτε λόγω άλλων χρηματικών δωρεών προς την Εκκλησία. Επιπλέον ο αριθμός όσων δηλώνουν πιστοί και οφείλουν εκκλησιαστικό φόρο είναι σταθερά πτωτικός κατά τις τελευταίες δεκαετίες, γεγονός που σε συνδυασμό με τις εκτεταμένες, αναγκαστικές απαλλοτριώσεις της εκκλησιαστικής περιουσίας μετά το τέλος των θρησκευτικών πολέμων, προκαλεί τεράστια οικονομικά προβλήματα στις εκκλησίες αυτές, οδηγώντας τες σε σημαντικής εκτάσεως περικοπές. Οι Εκκλησίες προσπαθούν να αναχαιτίσουν αυτές τις πτωτικές οικονομικές τάσεις είτε μέσω της θέσπισης εναλλακτικών ή προαιρετικών εισφορών στις Κοινότητές τους είτε με τη βοήθεια του Κράτους που με ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις καθιστά προνομιακά βεβαιότερη την είσπραξη του εκκλησιαστικού φόρου[[112]](#footnote-112).

**§ 9. Ελληνική Ορθόδοξη Μητρόπολη Γερμανίας, Εξαρχία Κεντρώας Ευρώπης**

Η ιστορία της ελληνορθόδοξης κοινότητος στη Γερμανία ξεκινά το 1828, όταν ο Λουδοβίκος ο Α΄της Βαυαρίας παραχωρεί τον ναό του Σωτήρος[[113]](#footnote-113) (Salvatorkirche) [ο οποίος κτίσθηκε το 1494 μ.Χ. ως ναός του Κοιμητηρίου του Μητροπολιτικού Ναού (Frauenkirche) του Μονάχου] στους μόλις 30 τότε Έλληνες ομογενείς που αποτέλεσαν επισήμως κοινότητα, διά του νόμου της 08-03-1834 που εψήφισε η Βαυαρική Βουλή[[114]](#footnote-114), προκειμένου αυτοί να εξυπηρετούν τις θρησκευτικές και λατρευτικές τους ανάγκες. Αρχικά, η διαποίμανση του πληθυσμού είχε ανατεθεί στη Μητρόπολη Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας, η οποία δια βοηθού Επισκόπου με έδρα τη Βιέννη, προΐστατο και των ολίγων ενοριών της Γερμανίας[[115]](#footnote-115).

Το ρεύμα της μετανάστευσης προς τη Γερμανία ωστόσο μεγάλωνε και ο ορθόδοξος πληθυσμός αύξανε συνεχώς. Συνέπεια των παραπάνω υπήρξε η δια του Πατριαρχικού και Συνοδικού Τόμου της 17-02-1963 ίδρυση αυτοτελούς και ανεξάρτητης Μητροπόλεως, η οποία αρχικά έφερε τον τίτλο «Ιερά Μητρόπολις Γερμανίας και Εξαρχία Δανίας και Ολλανδίας» και αργότερα «Ελληνική Ορθόδοξος Μητρόπολις Γερμανίας, Εξαρχία Κεντρώας Ευρώπης[[116]](#footnote-116)».

Η Μητρόπολη Γερμανίας αποτελεί αυτοτελή επαρχία υπό τη δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, με έδρα τη Βόννη και στα όρια της δικαιοδοσίας της περιλαμβάνονται μέχρι σήμερα τα εδάφη της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της τότε Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας[[117]](#footnote-117), περιλαμβάνοντας σήμερα συνολικώς 63 ενορίες[[118]](#footnote-118). Πρώτος Μητροπολίτης Γερμανίας εξελέγη ο τιτουλάριος Μητροπολίτης Τροπαίου Πολύευκτος (Φινφίνης), τον διαδέχθηκε ο Πατριαρχικός Έξαρχος Αυστραλίας Ιάκωβος (Τζαναβάρης) και μετά τον αιφνίδιο, εξ ατυχήματος, θάνατο αυτού στο μητροπολιτικό Θρόνο της Γερμανίας αναρριχήθηκε ο γνωστότερος και πλέον δραστήριος ιεράρχης της Ιεράς αυτής Μητροπόλεως, αοίδιμος Μητροπολίτης Κισσάμου και Σελίνου κυρός Ειρηναίος (Γαλανάκης)[[119]](#footnote-119).

Κατά την δεκαετή ποιμαντορία του Μητροπολίτη Ειρηναίου έλαβαν χώρα δύο μεγάλα επιτεύγματα για την Ορθόδοξη Ελληνική Μητρόπολη Γερμανίας. Το πρώτο, υπήρξε η σύνταξη, στις 20 Δεκεμβρίου 1972, μετά σύμφωνη γνώμη της Ι. Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, του πρώτου, οριστικού «Καταστατικού Χάρτη της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Γερμανίας, Εξαρχίας Κεντρώας Ευρώπης». Ο Καταστατικός αυτός Νόμος, ο οποίος αποτελείται από προοίμιο και δέκα συνολικώς άρθρα, θέτει το πλαίσιο της αυτοδιοικήσεως της Μητροπόλεως Γερμανίας και ρυθμίζει, μεταξύ άλλων, ζητήματα, όπως η εκλογή Μητροπολίτη και Βοηθών Επισκόπων, η οργάνωση της ενορίας και η μισθοδοσία των ιερέων[[120]](#footnote-120). Το δεύτερο υπήρξε η αναγνώριση, με τον Νόμο της 29ης Οκτωβρίου 1974,  της Μητροπόλεως Γερμανίας ως Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται από πλευράς απολαύσεως δικαιωμάτων, η οποία κατέστη εφικτή μετά από ενέργειες του [τότε] Μητροπολίτη Ειρηναίου και ειδικότερα μετά την από 20 Δεκεμβρίου 1972 αίτηση του προς τον Υπουργό Πολιτισμού της Βορείου Ρηνανίας-Βεστφαλίας J. Girgensohn. Χαρακτηριστικό, μάλιστα, της σημαίνουσας θέσεως που κατέχει πλέον η Ορθόδοξη Εκκλησία στη Γερμανία, η οποία οφείλεται ασφαλώς και στη δεκαετή ποιμαντορία του Μητροπολίτη Ειρηναίου, είναι ότι μέχρι τον Νοέμβριο 2011 τέσσερα ομόσπονδα κρατίδια, ήτοι στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, στη Βαυαρία, στην Κάτω Σαξωνία και στην Έσση, είχαν ήδη εισαγάγει επισήμως στο πρόγραμμα των κρατικών σχολείων γενικής εκπαιδεύσεως το μάθημα των ορθόδοξων θρησκευτικών. Της αποδοχής της αιτήσεως και της ψήφισης του νόμου είχαν προηγηθεί μία σειρά απορριπτικών αποφάσεων. Η Ιερά Μητρόπολη Γερμανίας επέτυχε τελικά να αποκτήσει το χαρακτήρα ΝΠΔΔ σε μία σειρά ομόσπονδων κρατιδίων της Γερμανίας, όπως στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, Βερολίνο, Κάτω Σαξωνία και Έσση, Σλέσβιχ-Χόλσταιν, Αμβούργο, Βάδη-Βυρτεμβέργη, Ζάαρλαντ[[121]](#footnote-121).

Στη νέα Μητρόπολη παρεσχέθησαν τότε μία σειρά από φορολογικές ατέλειες, ενώ παρότι βάσει της αρχής της ισότητος είχε δικαίωμα να επιβάλει εκκλησιαστικούς φόρους στα μέλη της, δεν έκανε χρήση του ως άνω δικαιώματος (κάτι που άλλωστε αντίκειται εξ ορισμού στην ορθόδοξη δογματική και εκκλησιολογία), αντ’ αυτού όμως θέσπισε από 01-01-1977 προαιρετικές εισφορές 5 μάρκων (τότε) ανά οικογένεια[[122]](#footnote-122). Από την καθιερωθείσα προαιρετική εισφορά, καθώς και από χορηγίες, προσφορές, εράνους και έσοδα/τέλη από άδειες γάμων και βαπτίσεως, η Ιερά Μητρόπολη Γερμανίας καλύπτει τις δαπάνες της και μισθοδοτεί τους κληρικούς της[[123]](#footnote-123).

**Συμπεράσματα**

**§ 10. Το μονοπάτι προς το κοσμικό Κράτος**

Παρά τις αντίθετες, πλην όμως μειοψηφούσες σε θεωρία και νομολογία γνώμες[[124]](#footnote-124), παγιωμένη άποψη αποτελεί το ότι η Γερμανία διαθέτει σύστημα ηπίου χωρισμού Κράτους-Εκκλησιών, με αναγνώριση των κυριότερων εκκλησιών ως ΝΠΔΔ. Είναι αξιοθαύμαστη η επίτευξη αυτών των λεπτών ισορροπιών ουδετερότητας, αμεροληψίας και συνεργασίας, που μέχρι σήμερα έχουν φέρει αποτελέσματα στην ειρηνική συνύπαρξη των θρησκειών, στην αποσόβηση των κοινωνικών εντάσεων και στον αμοιβαίο σεβασμό με την κρατική οντότητα.

Εν συγκρίσει με τη χώρα μας, όπου 40 περίπου χρόνια μετά τη θέσπιση του Συντάγματος, η θεωρία ακόμα διαφωνεί ως προς το αν η δημιουργία του θεμελίωσε μία αρχή χωρισμού, τάση αμοιβαίας αποδέσμευσης και απαλλαγής από το σύστημα της νόμω κρατούσης πολιτείας προς την κατεύθυνση ενός καθεστώτος ομοταξίας ή αν πρόκειται απλά για μία αυτιστική παλινδρόμηση, οι χώρες της Ευρώπης με πρώτη τη Γερμανία δείχνουν το δρόμο, σε μία εποχή έντονων πιέσεων για την αναγνώριση και ευρύτερη κατοχύρωση των δικαιωμάτων των θρησκευτικών μειονοτήτων.

Στον καιρό της παγκοσμιοποίησης, όπου η Ευρώπη και η Οικουμένη δοκιμάζουν τις αντοχές τους απέναντι στο «διαφορετικό», ίσως έχει έρθει η ώρα-κάπως αργοπορημένα είναι η αλήθεια-και για την Ελλάδα να συνεισφέρει τη δική της συνταγματική ψηφίδα στο πολύχρωμο μωσαϊκό της ουσιαστικής συνύπαρξης των διαφόρων θρησκειών, στην πλήρη κατοχύρωση των θρησκευτικών ελευθεριών και στην πολυπολιτισμικότητα των σύγχρονων ευρωπαϊκών κοινωνιών. Το ερώτημα παραμένει: είναι έτοιμη να βαδίσει το θεσμικό μονοπάτι που οδηγεί στην εκκοσμίκευση;

**ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ**

**Α) Γενικά Έργα**

Κονιδάρης, Ιωάννης Μ., *Εγχειρίδιο Εκκλησιαστικού Δικαίου*, Αθήνα, 2η Έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα –Θεσσαλονίκη, 2011.

Κονιδάρης, Ιωάννης Μ., *Ιδιαίτερα Εκκλησιαστικά Καθεστώτα στην Ελληνική Επικράτεια,* Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2012.

Μαυριάς, Κώστας Γ., *Συνταγματικό Δίκαιο,* 5η Έκδοση, Αθήνα, Εκδόσεις Δίκαιο & Οικονομία Π.Ν. Σάκκουλας, 2014.

Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος Γ., *Εκκλησιαστικό Δίκαιο, Θεωρία και Νομολογία*, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Μπαρμπουνάκη, 2013.

Casanova, Jose, *Public Religions in the Modern World,* University Press, Chicago, 1994.

Rosenfeld, Michel / Sajó, Andras*, Comparative Constitutional Law*, Oxford University Press, 2012.

**Β) Μονογραφίες, μελέτες και άρθρα**

Ανδρουτσόπουλος, Γεώργιος Ι.*, «Μνήμην αγήρως, Με αφορμή την εκδημία του πρώην Κισσάμου και Σελίνου Ειρηναίου», Διαθέσιμο από: «http://www.amen.gr/article13618».*

Βενιζέλος, Ευάγγελος Β., «*Σημεία ερμηνευτικής τριβής στη συνταγματική διαρρύθμιση των σχέσεων Κράτους και Εκκλησίας»*, Δίκαιο και Πολιτική 15, 1988, σ. 85-103.

Βενιζέλος, Ε., «*Το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και το Θρησκευτικό Φαινόμενο»*, Νομοκανονικά 1/2005, σ. 11-31.

Ιωάννου, Κρατερός Μ., «*Βατικανό: Ένα Κράτος με αρνητικό πρόσημο. (Το διεθνές δίκαιο στα Πρακτικά Επεξεργασίας ΣτΕ 822/1979 και 1005/1979)»*, ΤοΣ, 1979, σ. 498-552.

Κονιδάρης, Ιωάννης Μ., *«Η Ελληνική Ορθόδοξος Μητρόπολις Γερμανίας και ο Καταστατικός αυτής Χάρτης»,* εις Κονιδάρη Ιωάννη Μ., Ζητήματα Βυζαντινού και Εκκλησιαστικού Δικαίου I*,* Αθήνα, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1990.

Κονιδάρης, Ιωάννης Μ., *Η διαπάλη νομιμότητας και κανονικότητας και η θεμελίωση της εναρμονίσεώς τους,* Αθήνα, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1994.

Κονιδάρης, Ιωάννης Μ., «*Οι σχέσεις Εκκλησίας-Κράτους στην Ελλάδα από το 1974 έως σήμερα»*, εις Μπέη Κ.(επιμ.): *Η θρησκευτική ελευθερία, Θεωρία και Πράξη στην ελληνική κοινωνία και έννομη τάξη,* Αθήνα, Εκδόσεις EUNOMIA Verlag, 1997, σ. 115-126.

Κονιδάρης, Ιωάννης Μ., *Νομική θεωρία και πράξη για τους μάρτυρες του Ιεχωβά,* Αθήνα, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2005.

Κονιδάρης, Ιωάννης Μ., «*Θεσμική Μεταρρύθμιση Σχέσεων Πολιτείας-Εκκλησίας, Η αυτονομία της Εκκλησίας»,* εις Κονιδάρη Ιωάννη Μ., Ζητήματα Βυζαντινού και Εκκλησιαστικού Δικαίου II*,* Αθήνα, Εκδόσεις Αντ.Ν. Σάκκουλα, 2008, σ. 245-258.

Κονιδάρης, Ιωάννης Μ., «*Το ερώτημα του χωρισμού Εκκλησίας και Κράτους, Επίκαιρες Σκέψεις»,* εις Κονιδάρη Ιωάννης Μ., Ζητήματα Βυζαντινού και Εκκλησιαστικού Δικαίου II*,* Αθήνα, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2008, σ. 271-279.

Κρίππας, Γεώργιος Ηλ., *Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας στις Χώρες-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως*, Αθήνα, Έκδοση Αποστολικής Διακονίας Εκκλησίας της Ελλάδος, 2008.

Μάνεσης, Αριστόβουλος Ι./Βαβούσκος, Κωνσταντίνος Α., «*Γνωμοδότησις, Αι σχέσεις Κράτους και Εκκλησίας κατά το νέον Σύνταγμα»*, ΝοΒ 23, 1975, σ. 1031-1037.

Παπαθεμελής, Στυλιανός, «*Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας, Μία εμπειρική προσέγγιση»*, Δίκαιο και Πολιτική 15, 1988, σ. 5-11.

Παπαστάθης, Χαράλαμπος Κ., «*Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας κατά το Σύνταγμα του 1975»*, Δίκαιο και Πολιτική 15, 1988, σ. 61-84.

Πουλής, Γεώργιος Α., *Το ιδεολογικό υπόβαθρο των Σχέσεων Εκκλησίας και Κράτους*, Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2007.

Πουλίτσας, Π., *Σχέσις Πολιτείας και Εκκλησίας ιδία επί εκλογής επισκόπων, Εισηγητική έκθεσις προς το Συμβούλιον της Επικρατείας,* Τεύχος Α΄, Εν Αθήναις, 1946.

Σγουρίτσας, Χ. Γ., *Συνταγματικόν Δίκαιον,* Τόμος Β΄, Τεύχος Α΄, Αθήναι, 1964.

Σπυρόπουλος, Φίλιππος Κ., «*Το σύστημα των σχέσεων Εκκλησίας και Πολιτείας στην Ελλάδα»,* Επιθεώρηση Δημοσίου και Διοικητικού Δικαίου, Τόμος 25ος, Αθήναι, 1981, σ. 332-343.

Σπυρόπουλος Φίλιππος Κ., «*Είναι συνταγματικά ανεκτός ο χωρισμός Κράτους και Εκκλησίας με τυπικό νόμο;»*, Δίκαιο και Πολιτική 15, 1988, σ. 105-113.

Τρωϊάνος Σπ., « *Ο χωρισμός Πολιτείας και Εκκλησίας στο Σύνταγμα του 1975»*, Δίκαιο και Πολιτική 15, 198, σ. 53-59.

Τσάτσος Δημήτρης Θ., «*Δύο γνωμοδοτικά σημειώματα για τη σχέση Εκκλησίας-Κράτους και για τη θρησκευτική ελευθερία»*, Δίκαιο και Πολιτική 15, 1988, σ. 195-203.

Τσάτσος Θ. Δ., *«Εισήγησις επί των άρθρων 1 και 2 του Συντάγματος»,* εις: του αυτού, *Μελέται Συνταγματικού Δικαίου,* Αθήναι, 1958.

Φουντεδάκη Πηνελόπη, «*Σχέσεις Κράτους και Εκκλησίας στον ευρωπαϊκό χώρο»*, Το Σ 4-5/2000, σ. 647-673.

Foundethakis Penelope, «*Religion and Constitutional Culture in Europe»,* Revue Hellénique De Droit International 1/2000, Editions Ant. N. Sakkoulas, σ. 227-275.

Listl Joseph (ed), *Konkordate und Kirchenverträge in der Bundesrepublik Deutschland,* 2 volumes, Berlin, 1987.

Robbers Gerhard, «*Κράτος και Θρησκεύματα στη Γερμανία»,* εις Robbers Gerhard (επιμ.): Κράτη και Θρησκεύματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Β΄ Έκδοση, Αθήνα, Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2007.

1. Ιωάννης Μ. Κονιδάρης, *Εγχειρίδιο Εκκλησιαστικού Δικαίου,* Αθήνα, Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, β΄έκδοση, 2011, σ. 43 επ. [↑](#footnote-ref-1)
2. Michel Rosenfeld, András Sajó, *The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law,* Oxford University Press, 2012,σ. 922 επ. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ευάγγελος Βενιζέλος, «*Το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και το Θρησκευτικό Φαινόμενο»,* Νομοκανονικά 1/2005, σ. 11 επ., ιδίως σ. 13. [↑](#footnote-ref-3)
4. Rosenfeld, Sajó, όπ.π. (§ 1 υποσ. 2), σ. 923. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ιωάννης Μ. Κονιδάρης, «*Το ερώτημα του χωρισμού Εκκλησίας και Κράτους, Επίκαιρες Σκέψεις»,* σε Ι. Μ. Κονιδάρης, Ζητήματα Βυζαντινού και Εκκλησιαστικού Δικαίου II*,* Αθήνα, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2008, σ. 271 επ., ιδίως σ. 277. [↑](#footnote-ref-5)
6. Κονιδάρης, *Εγχειρίδιο,* όπ.π. (§ 1 υποσ. 1), σ. 43-44. [↑](#footnote-ref-6)
7. Πηνελόπη Φουντεδάκη, «*Σχέσεις Κράτους και εκκλησίας στον ευρωπαϊκό χώρο»,* ΤοΣ 4-5/2000, σ. 647 επ. [↑](#footnote-ref-7)
8. Jose Casanova, *Public Religions in the Modern World,* University Press, Chicago, 1994, ο οποίος υπογραμμίζει την εμμονή των εκκλησιών ση διεκδίκηση του δημόσιου πεδίου. [↑](#footnote-ref-8)
9. Φουντεδάκη, *Σχέσεις,* όπ.π. (§ 1 υποσ. 7), σ. 649-650∙ Penelope Foundethakis, «*Religion and Constitutional Culture in Europe»,* Revue Hellénique De Droit International 1/2000, Editions Ant. N. Sakkoulas, σ. 227 επ., ιδίως σ. 228-229. [↑](#footnote-ref-9)
10. Κώστας Γ. Μαυριάς, *Συνταγματικό Δίκαιο,* Αθήνα, Εκδόσεις Δίκαιο & Οικονομία- Π.Ν. Σάκκουλας, 2014, σ. 791 επ. [↑](#footnote-ref-10)
11. Κονιδάρης, *Εγχειρίδιο,* όπ.π. (§ 1 υποσ. 1), σ. 45-46. [↑](#footnote-ref-11)
12. Ibid, σ. 46-48. [↑](#footnote-ref-12)
13. Φίλιππος Κ. Σπυρόπουλος, «*Το σύστημα των σχέσεων Εκκλησίας και Πολιτείας στην Ελλάδα»,* ΕΔΔΔ, Αθήναι, Τόμος 25ος, 1981, σ. 332. [↑](#footnote-ref-13)
14. Χ. Γ. Σγουρίτσας, *Συνταγματικόν Δίκαιον,* Τόμος Β΄, Τεύχος Α΄, Αθήναι, 1964, σ. 133 [↑](#footnote-ref-14)
15. Στον όρο αυτό δείχνει προτίμηση ο Θεμιστοκλής Τσάτσος, βλ. Σπυρόπουλος, *Σύστημα,* όπ.π.(§ 2 υποσ. 10), σ. 332. [↑](#footnote-ref-15)
16. Βλ. Θ. Δ. Τσάτσος, *«Εισήγησις επί των άρθρων 1 και 2 του Συντάγματος»,* εις: του ιδίου, *Μελέται Συνταγματικού Δικαίου,* Αθήναι, 1958, σ. 105. [↑](#footnote-ref-16)
17. Στυλιανός Παπαθεμελής, «*Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας, Μια εμπειρική προσέγγιση»,* Δίκαιο και Πολιτική, 15, 1988, σ. 5 επ., ιδίως σ. 6. [↑](#footnote-ref-17)
18. Γεώργιος Α. Πουλής, *Το ιδεολογικό υπόβαθρο των σχέσεων Εκκλησίας και Κράτους,* Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2007, σ. 54 επ. [↑](#footnote-ref-18)
19. Ιωάννης Μ. Κονιδάρης, *Οι σχέσεις Εκκλησίας-Κράτους στην Ελλάδα από το 1974 έως σήμερα,* εις Μπέη Κ.(επιμ.): Η θρησκευτική ελευθερία, Θεωρία και Πράξη στην ελληνική κοινωνία και έννομη τάξη, Αθήνα, εκδόσεις Eunomia Verlag, 1997, σ. 115 επ., ιδίως σ.116-117. [↑](#footnote-ref-19)
20. Σπυρόπουλος, *Σύστημα,* όπ.π.(§ 2 υποσ. 10), σ. 335-336, ειδικά υποσ. 19, 20. [↑](#footnote-ref-20)
21. Φίλιππος Κ. Σπυρόπουλος, «*Είναι συνταγματικά ανεκτός ο χωρισμός Κράτους και Εκκλησίας με τυπικό νόμο»,* Δίκαιο και Πολιτική, 15, 1988, σ. 106 επ. [↑](#footnote-ref-21)
22. Σπυρόπουλος, *Σύστημα,* όπ.π. (§ 2 υποσ. 10), σ. 336-337. [↑](#footnote-ref-22)
23. Ibid, σ 340-341. [↑](#footnote-ref-23)
24. Αριστόβουλος Μάνεσης- Κωνσταντίνος Βαβούσκος, «*Γνωμοδότησις, Αι σχέσεις Κράτους και Εκκλησίας κατά το νέον Σύνταγμα»,* ΝοΒ 23, 1975, σ. 1031 επ., ιδίως σ. 1037∙ Σπυρίδων Τρωϊάνος, «*Ο χωρισμός Πολιτείας και Εκκλησίας στο Σύνταγμα του 1975»,* Δίκαιο και Πολιτική, 15, 1988, σ. 57. [↑](#footnote-ref-24)
25. Σπυρίδων Τρωϊάνος, *Παραδόσεις Εκκλησιαστικού Δικαίου,* Αθήνα, 1984, σ. 74 επ. [↑](#footnote-ref-25)
26. Τρωϊάνος, *Χωρισμός,* όπ.π. (§ 3 υποσ. 21), σ. 57-58. [↑](#footnote-ref-26)
27. Σπυρόπουλος, *Χωρισμός,* όπ.π. (§ 3 υποσ. 18), σ. 112. [↑](#footnote-ref-27)
28. Βλ. για το ζήτημα αυτό αναλυτικά σε Ευάγγελο Βενιζέλο, «*Σημεία ερμηνευτικής τριβής στη συνταγματική διαρρύθμιση των σχέσεων Κράτους και Εκκλησίας»,* Δίκαιο και Πολιτική, 15, 1988, σ. 86 επ.∙ Τρωϊάνος, *Χωρισμός,* όπ.π. (§ 3 υποσ. 21), σ. 58-59. [↑](#footnote-ref-28)
29. Τρωϊάνος, *Χωρισμός,* όπ.π. (§ 3 υποσ. 21), σ. 59. [↑](#footnote-ref-29)
30. Κονιδάρης, *Σχέσεις,* όπ.π. (§ 3 υποσ. 16), σ. 124 επ. [↑](#footnote-ref-30)
31. Χαράλαμπος Κ. Παπαστάθης, «*Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας κατά το Σύνταγμα του 1975»,* Δίκαιο και Πολιτική, 15, 1988, σ. 82-83. [↑](#footnote-ref-31)
32. Βενιζέλος, *Σημεία,* όπ.π. (§ 3 υποσ. 25), σ. 88. [↑](#footnote-ref-32)
33. Παπαστάθης, *Σχέσεις,* όπ.π. (§ 3 υποσ. 28), σ. 83. [↑](#footnote-ref-33)
34. Βενιζέλος, *Σημεία,* όπ.π. (§ 3 υποσ. 25), σ. 89-93. [↑](#footnote-ref-34)
35. Ιωάννης Μ. Κονιδάρης, «*Θεσμική Μεταρρύθμιση Σχέσεων Πολιτείας-Εκκλησίας, Η αυτονομία της Εκκλησίας»,* σε Ι. Μ. Κονιδάρης, Ζητήματα Βυζαντινού και Εκκλησιαστικού Δικαίου II*,* Αθήνα, Εκδόσεις Αντ.Ν. Σάκκουλα, 2008, σ. 249 επ. [↑](#footnote-ref-35)
36. Παπαστάθης, *Σχέσεις,* όπ.π. (§ 3 υποσ. 28), σ. 83. [↑](#footnote-ref-36)
37. Κατά την εύστοχη και επιτυχή φράση του Παπαστάθη, *Σχέσεις,* όπ.π. (§ 3 υποσ. 28), σ. 84. [↑](#footnote-ref-37)
38. Κονιδάρης, *Το ερώτημα,* όπ.π. (§ 1 υποσ. 5), σ. 278. [↑](#footnote-ref-38)
39. Ιωάννης Μ. Κονιδάρης, *Η διαπάλη νομιμότητας και κανονικότητας και η θεμελίωση της εναρμονίσεώς τους,* Αθήνα, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1994, σ. 197 επ., ιδίως 201 επ.∙ Κονιδάρης, *Θεσμική Μεταρρύθμιση,* όπ.π. (§ 3 υποσ. 32), σ. 250 επ. [↑](#footnote-ref-39)
40. Κονιδάρης, *Διαπάλη,* όπ.π. (§ 3 υποσ. 36), σ. 229 επ.∙ Κονιδάρης, *Θεσμική Μεταρρύθμιση,* όπ.π. (§ 3 υποσ. 32), σ. 250 επ. [↑](#footnote-ref-40)
41. Σπυρόπουλος, *Σύστημα,* όπ.π. (§ 2 υποσ. 10), σ. 342-343. [↑](#footnote-ref-41)
42. Κονιδάρης, *Εγχειρίδιο,* όπ.π. (§ 1 υποσ. 1), σ. 49. [↑](#footnote-ref-42)
43. Βλ. Κρατερός Ιωάννου, «*Βατικανό: Ένα Κράτος με αρνητικό πρόσημο. (Το διεθνές δίκαιο στα Πρακτικά Επεξεργασίας ΣτΕ 822/1979 και 1005/1979)»*, ΤοΣ, 1979, σ. 498 επ. [↑](#footnote-ref-43)
44. Κονιδάρης, *Εγχειρίδιο,* όπ.π. (§ 1 υποσ. 1), σ. 49-50∙ Σπυρόπουλος, *Σύστημα,* όπ.π. (§ 2 υποσ. 10), σ. 332 επ.∙ Π. Πουλίτσας, *Σχέσις Πολιτείας και Εκκλησίας ιδία επί εκλογής επισκόπων, Εισηγητική έκθεσις προς το Συμβούλιον της Επικρατείας,* Τεύχος Α΄, Εν Αθήναις, 1946, σ. 3 επ., 74 επ. [↑](#footnote-ref-44)
45. Κονιδάρης, *Εγχειρίδιο,* όπ.π. (§ 1 υποσ. 1), σ. 50. [↑](#footnote-ref-45)
46. Rosenfeld, Sajó, όπ.π. (§ 1 υποσ. 2), σ. 924. [↑](#footnote-ref-46)
47. Ibid, σ. 924 και αυτόθι υποσ. 86. [↑](#footnote-ref-47)
48. Κονιδάρης, *Εγχειρίδιο,* όπ.π. (§ 1 υποσ. 1), σ. 50-51. [↑](#footnote-ref-48)
49. Rosenfeld, Sajó, όπ.π. (§ 1 υποσ. 2), σ. 924. [↑](#footnote-ref-49)
50. Κονιδάρης, *Εγχειρίδιο,* όπ.π. (§ 1 υποσ. 1), σ. 51. [↑](#footnote-ref-50)
51. Rosenfeld, Sajó, όπ.π. (§ 1 υποσ. 2), σ. 924. [↑](#footnote-ref-51)
52. Ibid, σ. 924, υποσ. 90. [↑](#footnote-ref-52)
53. Φουντεδάκη, *Σχέσεις,* όπ.π. (§ 1 υποσ. 7), σ. 656. [↑](#footnote-ref-53)
54. Κωνσταντίνος Γ. Παπαγεωργίου, *Εκκλησιαστικό Δίκαιο, Θεωρία και Νομολογία,* Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Μπαρμπουνάκη, 2013, σ. 103, υποσ. 125. [↑](#footnote-ref-54)
55. Gerhard Robbers, «*Κράτος και Θρησκεύματα στη Γερμανία»,* στο συλλογικό έργο: Κράτη και Θρησκεύματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, (επιμ.) Gerhard Robbers, Β΄ Έκδοση, Αθήνα, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2007, σ. 93 επ. [↑](#footnote-ref-55)
56. Κονιδάρης, *Εγχειρίδιο,* όπ.π. (§ 1 υποσ. 1), σ. 47. [↑](#footnote-ref-56)
57. Robbers, *Κράτος και Θρησκεύματα,* όπ.π. (§ 5 υποσ. 55), σ. 93∙ Παπαγεωργίου, *Εκκλησιαστικό Δίκαιο,* όπ.π. (§ 5 υποσ. 54), σ. 105-106. [↑](#footnote-ref-57)
58. Robbers, *Κράτος και Θρησκεύματα,* όπ.π. (§ 5 υποσ. 55), σ. 93∙ Παπαγεωργίου, *Εκκλησιαστικό Δίκαιο,* όπ.π. (§ 5 υποσ. 54), σ. 108-109, ιδίως σ. 109 υποσ. 133. [↑](#footnote-ref-58)
59. Παπαγεωργίου, *Εκκλησιαστικό Δίκαιο,* όπ.π. (§ 5 υποσ. 54), σ. 92. [↑](#footnote-ref-59)
60. Ibid, σ. 91-95. [↑](#footnote-ref-60)
61. Robbers, *Κράτος και Θρησκεύματα,* όπ.π. (§ 5 υποσ. 55), σ. 94. [↑](#footnote-ref-61)
62. Παπαγεωργίου, *Εκκλησιαστικό Δίκαιο,* όπ.π. (§ 5 υποσ. 54), σ. 94. [↑](#footnote-ref-62)
63. Foundethakis, *Religion,* όπ.π. (§ 1 υποσ. 9), σ. 231 επ. [↑](#footnote-ref-63)
64. Φουντεδάκη, *Σχέσεις,* όπ.π. (§ 1 υποσ. 7), σ. 651 επ. [↑](#footnote-ref-64)
65. Robbers, *Κράτος και Θρησκεύματα,* όπ.π. (§ 5 υποσ. 55), σ. 94∙ Παπαγεωργίου, *Εκκλησιαστικό Δίκαιο,* όπ.π. (§ 5 υποσ. 54), σ. 94. [↑](#footnote-ref-65)
66. Φουντεδάκη, *Σχέσεις,* όπ.π. (§ 1 υποσ. 7), σ. 651 επ.∙ Foundethakis, *Religion,* όπ.π. (§ 1 υποσ. 9), σ. 232 επ. [↑](#footnote-ref-66)
67. Robbers, *Κράτος και Θρησκεύματα,* όπ.π. (§ 5 υποσ. 55), σ. 94. [↑](#footnote-ref-67)
68. Παπαγεωργίου, *Εκκλησιαστικό Δίκαιο,* όπ.π. (§ 5 υποσ. 54), σ. 103-104, υποσ. 125. [↑](#footnote-ref-68)
69. Παπαγεωργίου, *Εκκλησιαστικό Δίκαιο,* όπ.π. (§ 5 υποσ. 54), σ. 95. [↑](#footnote-ref-69)
70. Φουντεδάκη, *Σχέσεις,* όπ.π. (§ 1 υποσ. 7), σ. 652 επ. [↑](#footnote-ref-70)
71. Παπαγεωργίου, *Εκκλησιαστικό Δίκαιο,* όπ.π. (§ 5 υποσ. 54), σ. 102 και αυτόθι υποσ. 121. [↑](#footnote-ref-71)
72. Robbers, *Κράτος και Θρησκεύματα,* όπ.π. (§ 5 υποσ. 55), σ. 95∙ Παπαγεωργίου, *Εκκλησιαστικό Δίκαιο,* όπ.π. (§ 5 υποσ. 54), σ. 102 και αυτόθι υποσ. 122∙ Foundethakis, *Religion,* όπ.π. (§ 1 υποσ. 9), σ. 250. [↑](#footnote-ref-72)
73. Foundethakis, *Religion,* όπ.π. (§ 1 υποσ. 9), σ. 250∙ Φουντεδάκη, *Σχέσεις,* όπ.π. (§ 1 υποσ. 7), σ. 663. [↑](#footnote-ref-73)
74. Foundethakis, *Religion,* όπ.π. (§ 1 υποσ. 9), σ. 250∙ Φουντεδάκη, *Σχέσεις,* όπ.π. (§ 1 υποσ. 7), σ. 661 και αυτόθι υποσ. 51. [↑](#footnote-ref-74)
75. Robbers, *Κράτος και Θρησκεύματα,* όπ.π. (§ 5 υποσ. 55), σ. 95∙ Παπαγεωργίου, *Εκκλησιαστικό Δίκαιο,* όπ.π. (§ 5 υποσ. 54), σ. 103. [↑](#footnote-ref-75)
76. Robbers, *Κράτος και Θρησκεύματα,* όπ.π. (§ 5 υποσ. 55), σ. 95∙ Παπαγεωργίου, *Εκκλησιαστικό Δίκαιο,* όπ.π. (§ 5 υποσ. 54), σ. 103∙ Γεώργιος Ηλ. Κρίππας, *Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας στις Χώρες-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως,* Αθήνα, Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, 2008, σ. 42 επ., όπου υποστηρίζεται ότι ο κατηχητικός χαρακτήρας των θρησκευτικών μαθημάτων που διδάσκονται στα δημόσια σχολεία καταλύει και διασπά («Durchbrechung») την έννοια του χωρισμού Κράτους και Εκκλησιών. [↑](#footnote-ref-76)
77. Robbers, *Κράτος και Θρησκεύματα,* όπ.π. (§ 5 υποσ. 55), σ. 95 και 108. [↑](#footnote-ref-77)
78. Παπαγεωργίου, *Εκκλησιαστικό Δίκαιο,* όπ.π. (§ 5 υποσ. 54), σ. 105-106, ιδίως αυτόθι υποσ. 127. [↑](#footnote-ref-78)
79. Robbers, *Κράτος και Θρησκεύματα,* όπ.π. (§ 5 υποσ. 55), σ. 95∙ Joseph Listl (ed), *Die Konkordate und Kirchenverträge in der Bundesrepublik Deutschland,* 2 volumes, Berlin, 1987. [↑](#footnote-ref-79)
80. Παπαγεωργίου, *Εκκλησιαστικό Δίκαιο,* όπ.π. (§ 5 υποσ. 54), σ. 106. [↑](#footnote-ref-80)
81. Ibid, σ. 106. [↑](#footnote-ref-81)
82. Robbers, *Κράτος και Θρησκεύματα,* όπ.π. (§ 5 υποσ. 55), σ. 96. [↑](#footnote-ref-82)
83. Ibid, σ. 96. [↑](#footnote-ref-83)
84. Foundethakis, *Religion,* όπ.π. (§ 1 υποσ. 9), σ. 249 επ. [↑](#footnote-ref-84)
85. Rosenfeld, Sajó, όπ.π. (§ 1 υποσ. 2), σ. 925. [↑](#footnote-ref-85)
86. Παπαγεωργίου, *Εκκλησιαστικό Δίκαιο,* όπ.π. (§ 5 υποσ. 54), σ. 103. [↑](#footnote-ref-86)
87. «Es besteht keine Staatskirche»∙ βλ. Παπαγεωργίου, *Εκκλησιαστικό Δίκαιο,* όπ.π. (§ 5 υποσ. 54), σ. 103, υποσ. 124∙ Κρίππας, *Σχέσεις,* όπ.π. (§7 υποσ. 74), σ. 42∙ Φουντεδάκη, *Σχέσεις,* όπ.π. (§ 1 υποσ. 7), σ. 656 επ., ιδίως αυτόθι υποσ. 31∙ Foundethakis, *Religion,* όπ.π. (§ 1 υποσ. 9), σ. 249, ιδίως αυτόθι υποσ. 83. [↑](#footnote-ref-87)
88. Robbers, *Κράτος και Θρησκεύματα,* όπ.π. (§ 5 υποσ. 55), σ. 96. [↑](#footnote-ref-88)
89. Φουντεδάκη, *Σχέσεις,* όπ.π. (§ 1 υποσ. 7), σ. 657∙ Foundethakis, *Religion,* όπ.π. (§ 1 υποσ. 9), σ. 249 επ. [↑](#footnote-ref-89)
90. Παπαγεωργίου, *Εκκλησιαστικό Δίκαιο,* όπ.π. (§ 5 υποσ. 54), σ. 105 επ. [↑](#footnote-ref-90)
91. Robbers, *Κράτος και Θρησκεύματα,* όπ.π. (§ 5 υποσ. 55), σ. 96-97 και 99-101. [↑](#footnote-ref-91)
92. Κονιδάρης, *Εγχειρίδιο,* όπ.π. (§ 1 υποσ. 1), σ. 17 επ. [↑](#footnote-ref-92)
93. Robbers, *Κράτος και Θρησκεύματα,* όπ.π. (§ 5 υποσ. 55), σ. 96-97. [↑](#footnote-ref-93)
94. Παπαγεωργίου, *Εκκλησιαστικό Δίκαιο,* όπ.π. (§ 5 υποσ. 54), σ. 104 επ. [↑](#footnote-ref-94)
95. Foundethakis, *Religion,* όπ.π. (§ 1 υποσ. 9), σ. 249 επ. [↑](#footnote-ref-95)
96. Φουντεδάκη, *Σχέσεις,* όπ.π. (§ 1 υποσ. 7), σ. 657, ιδίως αυτόθι υποσ. 32∙ Κρίππας, *Σχέσεις,* όπ.π. (§7 υποσ. 74), σ. 46 επ. [↑](#footnote-ref-96)
97. Παπαγεωργίου, *Εκκλησιαστικό Δίκαιο,* όπ.π. (§ 5 υποσ. 54), σ. 104 επ.∙ Κονιδάρης, *Εγχειρίδιο,* όπ.π. (§ 1 υποσ. 1), σ. 51. [↑](#footnote-ref-97)
98. Παπαγεωργίου, *Εκκλησιαστικό Δίκαιο,* όπ.π. (§ 5 υποσ. 54), σ. 104∙ Κονιδάρης, *Εγχειρίδιο,* όπ.π. (§ 1 υποσ. 1), σ. 51. [↑](#footnote-ref-98)
99. Βλ. Ιωάννης Μ. Κονιδάρης, *Νομική θεωρία και πράξη για τους μάρτυρες του Ιεχωβά,* Αθήνα, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2005∙ Κρίππας, *Σχέσεις,* όπ.π. (§7 υποσ. 74), σ. 46. [↑](#footnote-ref-99)
100. Robbers, *Κράτος και Θρησκεύματα,* όπ.π. (§ 5 υποσ. 55), σ. 98. [↑](#footnote-ref-100)
101. Ibid, σ. 98. [↑](#footnote-ref-101)
102. Robbers, *Κράτος και Θρησκεύματα,* όπ.π. (§ 5 υποσ. 55), σ. 106∙ Παπαγεωργίου, *Εκκλησιαστικό Δίκαιο,* όπ.π. (§ 5 υποσ. 54), σ. 94. [↑](#footnote-ref-102)
103. Robbers, *Κράτος και Θρησκεύματα,* όπ.π. (§ 5 υποσ. 55), σ. 106∙ Παπαγεωργίου, *Εκκλησιαστικό Δίκαιο,* όπ.π. (§ 5 υποσ. 54), σ. 106-107. [↑](#footnote-ref-103)
104. Παπαγεωργίου, *Εκκλησιαστικό Δίκαιο,* όπ.π. (§ 5 υποσ. 54), σ. 106-107 και αυτόθι υποσ. 129,130,131∙ Robbers, *Κράτος και Θρησκεύματα,* όπ.π. (§ 5 υποσ. 55), σ. 106∙ Κρίππας, *Σχέσεις,* όπ.π. (§7 υποσ. 74), σ. 47. [↑](#footnote-ref-104)
105. Παπαγεωργίου, *Εκκλησιαστικό Δίκαιο,* όπ.π. (§ 5 υποσ. 54), σ. 108. [↑](#footnote-ref-105)
106. Robbers, *Κράτος και Θρησκεύματα,* όπ.π. (§ 5 υποσ. 55), σ. 106∙ Παπαγεωργίου, *Εκκλησιαστικό Δίκαιο,* όπ.π. (§ 5 υποσ. 54), σ. 108. [↑](#footnote-ref-106)
107. Robbers, *Κράτος και Θρησκεύματα,* όπ.π. (§ 5 υποσ. 55), σ. 107∙ Παπαγεωργίου, *Εκκλησιαστικό Δίκαιο,* όπ.π. (§ 5 υποσ. 54), σ. 108. [↑](#footnote-ref-107)
108. Παπαγεωργίου, *Εκκλησιαστικό Δίκαιο,* όπ.π. (§ 5 υποσ. 54), σ. 108 και αυτόθι υποσ. 132. [↑](#footnote-ref-108)
109. Κρίππας, *Σχέσεις,* όπ.π. (§7 υποσ. 74), σ. 47-49. [↑](#footnote-ref-109)
110. Foundethakis, *Religion,* όπ.π. (§ 1 υποσ. 9), σ. 249 επ. ιδίως αυτόθι υποσ. 84,85∙ Φουντεδάκη, *Σχέσεις,* όπ.π. (§ 1 υποσ. 7), σ. 663-664, ιδίως αυτόθι υποσ. 63,64. [↑](#footnote-ref-110)
111. Παπαγεωργίου, *Εκκλησιαστικό Δίκαιο,* όπ.π. (§ 5 υποσ. 54), σ. 107-108. [↑](#footnote-ref-111)
112. Παπαγεωργίου, *Εκκλησιαστικό Δίκαιο,* όπ.π. (§ 5 υποσ. 54), σ. 108-109, ιδίως σ. 109 υποσ. 133∙ Robbers, *Κράτος και Θρησκεύματα,* όπ.π. (§ 5 υποσ. 55), σ. 107∙ Foundethakis, *Religion,* όπ.π. (§ 1 υποσ. 9), σ. 270-272. [↑](#footnote-ref-112)
113. Ιωάννης Μ. Κονιδάρης, *«Η Ελληνική Ορθόδοξος Μητρόπολις Γερμανίας και ο Καταστατικός αυτής Χάρτης»,* σε Ι. Μ. Κονιδάρης, Ζητήματα Βυζαντινού και Εκκλησιαστικού Δικαίου I*,* Αθήνα, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1990, σ. 33, ιδίως αυτόθι υποσ. 2,3. [↑](#footnote-ref-113)
114. Κονιδάρης, *Ορθόδοξος Μητρόπολις,* όπ.π. (§ 9 υποσ. 113), σ. 34. Ιδίως αυτόθι υποσ. 4,5,6,7,8. [↑](#footnote-ref-114)
115. Ibid, σ. 34-36. [↑](#footnote-ref-115)
116. Ibid, σ. 35-36 και 46-47. [↑](#footnote-ref-116)
117. Ibid, σ. 35-36. [↑](#footnote-ref-117)
118. Ιωάννης Μ. Κονιδάρης, *Ιδιαίτερα Εκκλησιαστικά Καθεστώτα στην Ελληνική Επικράτεια,* Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2012, σ. 16. [↑](#footnote-ref-118)
119. Βλ. μία περιεκτική αναφορά στο βίο του Μητροπολίτη Ειρηναίου σε Γεώργιο Ανδρουτσόπουλο, «*Μνήμην αγήρως, Με αφορμή την εκδημία του πρώην Κισσάμου και Σελίνου Ειρηναίου»,* 01-05-2013, Διαθέσιμο από: «http://www.amen.gr/article13618», Πρόσβαση: [22-06-2014]. [↑](#footnote-ref-119)
120. Κονιδάρης, *Ορθόδοξος Μητρόπολις,* όπ.π. (§ 9 υποσ. 113), σ. 42-51. [↑](#footnote-ref-120)
121. Ibid, σ. 38-42 με τις εκεί υποσημειώσεις. [↑](#footnote-ref-121)
122. Ibid, σ. 42 υποσ. 55,57. [↑](#footnote-ref-122)
123. Ibid, σ. 43 υποσ. 60. [↑](#footnote-ref-123)
124. Βλ. Κρίππας, *Σχέσεις,* όπ.π. (§7 υποσ. 74), σ. 42-57. [↑](#footnote-ref-124)