Εισαγωγή

 Μιλώντας για τη φύση του Θεού, ο Έλληνας φιλόσοφος Εμπεδοκλής είπε « O Θεός είναι ένας κύκλος που το κέντρο του είναι παντού και η περιφέρειά του πουθενά». Με αυτή τη θέση θα μπορούσε κανείς να συμφωνήσει ανεπιφύλακτα ή να διαφωνήσει ριζικά, με βάση τις πεποιθήσεις του για το θείο, ανάλογα με το αν θρησκεύεται ή όχι. Παραλλάσσοντας όμως τα λόγια του Εμπεδοκλή, εάν υποστηρίξουμε ότι η Θρησκεία είναι ένας κύκλος που το κέντρο του είναι παντού και η περιφέρεια του πουθενά, ελάχιστοι θα διαφωνούσαν. Η θρησκεία ασκεί έντονη, βαθιά επίδραση στη διαδικασία διαμόρφωσης της ανθρώπινης συνείδησης και της προσωπικότητας του ατόμου, του πνευματικού πολιτισμού αλλά και των κοινωνικών σχέσεων. Επειδή ακριβώς η θρησκεία ή η άρνηση της επηρεάζουν καθοριστικά τη σκέψη (τις ηθικές αντιλήψεις και την πρόσληψη του ανθρώπου για τον κόσμο) και ακολούθως την καθημερινή συμπεριφορά, εμφανίζεται ως αληθής η διαπίστωση ότι η θρησκεία δεν αποτελεί απλώς και μόνο μια ξεχωριστή πτυχή-φαινόμενο της κοινωνικής ζωής, αλλά μια δύναμη που επηρεάζει τις υπόλοιπες πτυχές της οργανωμένης ανθρώπινης κοινωνίας, ένας κύκλος που το κέντρο του βρίσκεται παντού.

 Στον ευρωπαϊκό χώρο με την επικράτηση του χριστιανισμού, εμφανίστηκαν θρησκευτικά ρεύματα που μαζί με άλλους παράγοντες συνδιαμόρφωσαν την ιστορική πορεία των κοινωνιών του δυτικού κόσμου. Στην παρούσα εργασία θα παρουσιάσουμε τρία θρησκευτικά ρεύματα στο πλαίσιο του χριστιανισμού, όπως αυτά αποτυπώνονται σε τέσσερα θεολογικά δόγματα, και παράλληλα πως αυτά τα θρησκευτικά ρεύματα επέδρασαν στη συνταγματική διαμόρφωση των εννόμων τάξεων της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα τρία χριστιανικά ρεύματα είναι οι παραδοσιακές εκκλησίες του Χριστιανικού κόσμου, η Μεταρρύθμιση του Λούθηρου και τέλος τα ριζοσπαστικά κινήματα του προτεσταντισμού, ενώ τα τέσσερα δόγματα στα οποία αποτυπώνονται εμβληματικά τα τρία αυτά θρησκευτικά ρεύματα είναι εκείνα της μετουσίωσης, της συμμετουσίωσης, της ουσίωσης και του συμβόλου. Αν και ο Marcel Gauchet στο έργο του «Η απομάγευση του κόσμου» χρησιμοποιεί τους τέσσερεις θεολογικούς όρους κυρίως για να υποστηρίξει ότι η εξέλιξη και δια­μόρφωση των σύγχρονων κοινωνιών χαρακτηρίζεται από την τάση να τεθεί η κοινωνία εκτός θρησκείας, στον εξοβελισμό της θρησκείας από την κοινωνία, θα εξετάσουμε πως ακριβώς οι θεολογικοί όροι εκπροσωπούν δυναμικές θρησκευτικής χροιάς, που έπαιξαν καθο­ριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της συλλογικής πραγμα­τικότητας, επηρεάζοντας ουσιαστικά τις μορφές της πολιτικής έκφρασης και οδήγησαν στην υιοθέτηση ή μη υιοθέτηση του κοσμικού χαρακτήρα του κράτους, με τον διαχωρισμό εκκλησίας - πολιτείας.

 Πρέπει να επισημάνουμε ότι στις έννομες τάξεις των διαφόρων κρατών διαπιστώνουμε ποικίλους βαθμούς διαχωρισμού μεταξύ κυβέρνησης και θρησκευτικών θεσμών. Παρ’ ότι η αρχή του διαχωρισμού έχει υιοθετηθεί σε αρκετά κράτη, καθώς από τα τέλη του 18ου αιώνα μια σειρά από χώρες έχουν καθορίσει σαφή όρια μεταξύ εκκλησίας και κράτους, η μορφή με την οποία εμφανίζεται και το περιεχόμενο που έχει κάθε φορά ο διαχωρισμός, διαφέρουν κι εξαρτώνται από την κρατούσα άποψη όσον αφορά στη σωστή σχέση μεταξύ θρησκείας και πολιτικής. Ο βαθμός επίσης του πραγματικού διαχωρισμού μεταξύ της πολιτείας και της θρησκείας ή των εκκλησιαστικών θεσμών, κατ΄αντιδιαστολή του νομικού διαχωρισμού, ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό. Σε ορισμένες χώρες, οι δύο θεσμοί παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αλληλένδετοι. Είναι πάντως γεγονός, ότι ανεξαρτήτως του κοσμικού ή μη χαρακτήρα του κράτους ή της μορφής που προσλαμβάνει κάθε φορά η ένωση ή η διάκριση εκκλησίας και κράτους, η παρουσία της θρησκείας είναι κάθε φορά αναμφισβήτητη και συναρτάται του θρησκευτικού παρελθόντος της επιμέρους έννομης τάξης.

Παραδοσιακές Εκκλησίες του Χριστιανισμού(μετουσίωση)

 Τον πρώτο αιώνα της Κοινής Χρονολογίας ο Χριστιανισμός εμφανίζεται στην ανατολική λεκάνη της Μεσογείου και από εκεί εξαπλώνεται στην Ευρώπη. Μέσα σε δυο αιώνες από διωκόμενη θρησκεία, ο Χριστιανισμός μετατρέπεται σε επίσημη θρησκεία της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, η οποία απαγορεύει τη δημόσια λατρεία άλλων θρησκειών. Το 311, ο αυτοκράτορας Αύγουστος Γαλέριος, εκδίδει το πρώτο διάταγμα υπέρ του Χριστιανισμού, το οποίο θα επισημοποιήσει περαιτέρω ο Μέγας Κωνσταντίνος, με το διάταγμα των Μεδιολάνων. Ο επόμενος αυτοκράτορας της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, ο Θεοδόσιος Α στις 27 Φεβρουαρίου του 380 αναγνωρίζει τον Χριστιανισμό ως την επίσημη θρησκεία της αυτοκρατορίας δηλώνοντας *«επιθυμούμε όλα τα διάφορα υπήκοα έθνη ... να ακολουθούν την Θρησκεία που παραδόθηκε στους Ρωμαίους από τον άγιο απόστολο Πέτρο»* και το 392 θέτει εκτός νόμου τις αρχαίες θρησκείες. Οι διωκόμενοι γίνονται με τη σειρά τους διώκτες. Μέχρι τον 4ο αιώνα , ο Χριστιανισμός γίνεται η επίσημη θρησκεία της αυτοκρατορίας και στους επόμενους δέκα αιώνες σφραγίζει ολοκληρωτικά την φυσιογνωμία της Ευρώπης.

 Μετά το μεγάλο Σχίσμα τον 11ο αιώνα στην ανατολική Ευρώπη κυριαρχεί η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία, ενώ στη δύση καθιερώνεται η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Στις δύο παραδοσιακές εκκλησίες η **Θεία Ευχαριστία** ή **Θεία Κοινωνία** αποτελεί το κυρίαρχο μυστήριο ή τελετή (μεταξύ των επτά που αναγνωρίζονται), είναι το κέντρο της λατρευτικής ζωής των Χριστιανών. Η Θεία Κοινωνία μεταλαμβάνεται με ψωμί και κρασί, τα οποία μεταβάλλονται ή **μετουσιώνονται** σε Σώμα και Αίμα Χριστού. Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός χαρακτηρίζει τη μεταβολή ως «ανερμήνευτον και ανεξερεύνητον», κατά δε τον Ιγνάτιο Φιλαδελφείας αποτελεί «φάρμακον αθανασίας, αντίδοτον του μη αποθανείν». Η Εκκλησία με το δόγμα της μετουσίωσης επιβάλει την ισχύ της. Η Εκκλησία εμφανίζεται πια ως το μόνο μέσο σωτηρίας και το ιερατείο, που έχει την δύναμη να επαναλαμβάνει την αιματηρή θυσία του Χριστού, μεταμορφώνοντας σε σάρκα και αίμα το ψωμί και το κρασί, ως ο μεσολαβητής μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Το αξίωμα extra ecclesiam nulla salus(«καμία σωτηρία εκτός εκκλησίας») εδραιώνει την ισχύ της Εκκλησίας και την εξελίσσει σε μια δομή εξουσίας στον ευρωπαϊκό χώρο.

 Η εκκλησία είναι πλέον μια δομή πνευματικής εξουσίας και με την ηθική της διδασκαλία επιβάλλει μια στοιχειώδη κανονιστική ειρήνευση στην Ευρώπη, ως υποκατάστατο της καταναγκαστικής ειρήνευσης. Η βασική κύρωση που μπορούσε να επιβάλει η εκκλησία δεν ήταν η φυσική βία, αλλά ο αποκλεισμός από την κοινότητα - ο αφορισμός. Ακόμα και ο χειρότερος ληστής φοβόταν τον αφορισμό, ήλπιζε να πεθάνει έχοντας λάβει άφεση αμαρτιών και ήταν πρόθυμος να πληρώσει την εκκλησία (αν και όχι πάντα να αλλάξει την συμπεριφορά του) για να την λάβει. Το Καθολικό κανονικό δίκαιο αναφέρει: «Πολλοί υποστηρίζουν ακλόνητα και με κανέναν τρόπο δεν αμφιβάλλουν πως κάθε αιρετικός ή σχισματικός έχει τη μερίδα του στις φλόγες της αιώνιας φωτιάς μαζί με το Διάβολο και τους αγγέλους του, εκτός αν πριν πεθάνει ενσωματωθεί στην Καθολική Εκκλησία και αποκατασταθεί σ’ αυτή», δηλ. εξομολογηθεί και μεταλάβει. Η εκκλησία ως δομή πνευματικής εξουσίας συμβάλλει στην δημιουργία ενός τύπου προσωπικότητας στις καθολικές και ορθόδοξες χώρες, του ανθρώπου δηλαδή που κηδεμονεύεται, επειδή η μεσολάβηση άλλων ανθρώπων είναι τόσο απαραίτητη για τη σωτηρία του, όσο και η μεσιτεία των αγίων και της Παναγίας για την πρόσβαση του στο θείο. Μόνος του δεν μπορεί να καταφέρει τίποτα! Ενώ από την άλλη μεριά, η εκκλησία, σύμφωνα με μια αποστροφή του Μαξ Βέμπερ, «είναι επιεικής με τον αμαρτωλό, αλλά αυστηρή με τον αιρετικό». Το επίσημο Γαλλικό *Λεξικό της Καθολικής Θεολογίας,* για να δικαιολογήσει αυτή τη στάση, αναφέρει: «Η εκκλησία, επειδή είναι φύλακας της αποκαλυμμένης αλήθειας, της πίστης και της ηθικής, δεν μπορεί να ανεχθεί τη διάδοση καμιάς διδασκαλίας που είναι επιβλαβής για την πίστη του πιστού». Και μέχρι σήμερα ο όρκος αφοσίωσης των Ρωμαιοκαθολικών επισκόπων αναφέρει: «Μ’ όλη μου τη δύναμη θα διώκω και θα πολεμώ τους αιρετικούς».

 Η πνευματική εξουσία της εκκλησίας στον μέσο άνθρωπο, αυξάνει και την επιρροή της στην κρατική εξουσία. Ο αφορισμός ενός μονάρχη μπορούσε να αποδεσμεύσει τους υποτακτικούς του από τον όρκο πίστης τους. Καθένας τότε είχε το δικαίωμα να αρπάξει τη γη του. Αυτή η απειλή οδήγησε στην ταπείνωση του Ερρίκου Β και του Ιωάννη, βασιλιά της Αγγλίας. Πιο εντυπωσιακή ήταν η μεταχείριση του Γερμανού αυτοκράτορα Ερρίκου Δ΄, ο οποίος υποχρεώθηκε το 1077 να περιμένει στην εξωτερική αυλή του κάστρου της Κανόσα επί τρεις μέρες, μέσα στο καταχείμωνο ξυπόλητος, περιμένοντας να του δοθεί άφεση από τον πάπα.

 Το μεγαλείο της εκκλησίας δεν είναι πλέον μόνο πνευματικό. Η εκκλησία είναι ανώτερη και με μια κοσμική έννοια – χωρίς να διοικεί άμεσα ούτε μία στρατιά. Ως αντίδραση στον ανταγωνισμό με το Γερμανό αυτοκράτορα Ερρίκο Δ', ο πάπας Γρηγόριος Ζ’ εισηγήθηκε τη «γρηγοριανή μεταρρύθμιση», η οποία αύξανε τον συγκεντρωτισμό της Εκκλησίας και αποκρυστάλλωνε την πολιτική θεολογία της Αγίας Έδρας: πρέπει να υπάρχει αγαθή συνεργασία και σύμπλευση ιεροσύνης (sacredotium) και βασιλείας (imperium), όμως η πρώτη επιβάλλεται της δεύτερης, διότι η μεν Εκκλησία είναι θεοΐδρυτη, το δε κράτος υπάρχει μόνο χάριν θείας οικονομίας. Ο Πάπας Γρηγόριος Ζ' προέβαλε -στις περίφημες Dictatus Papae - τις αξιώσεις του παπικού θρόνου για την απόλυτη κυριαρχία του κόσμου: «Η εκκλησία της Ρώμης ιδρύθηκε από τον ίδιο το Θεό. Μόνο αυτός μπορεί να χρησιμοποιεί τα αυτοκρατορικά σύμβολα εξουσίας. Όλοι οι πρίγκιπες οφείλουν να του φιλούν τα πόδια. Έχει το δικαίωμα να καθαιρεί τους αυτοκράτορες. Χωρίς τη δική του έγκριση κανένα βιβλίο δεν είναι έγκυρο. Οι αποφάσεις του δεν ακυρώνονται από κανέναν, αυτός μόνος μπορεί να ακυρώνει τις αποφάσεις όλων των άλλων. Ο πάπας δεν μπορεί να κριθεί από κανέναν. Κάθε επίσκοπος της Ρώμης γίνεται αναμφισβήτητα χάριν της υπηρεσίας του αγίου Πέτρου άγιος. Η Ρωμαϊκή Εκκλησία ποτέ δεν περιέπεσε σε λάθος, ούτε και πρόκειται ποτέ να λαθέψει». Στην βυζαντινή Ανατολή πλησιέστερη χρονικά είναι η γνωστή θέση του Μιχαήλ Κηρουλαρίου, ο όποιος «ἱερωσύνης γάρ καί βασιλείας το διάφορον οὐδέν ἤ καί ὁλίγον εἶναι ἔλεγεν, ἐν δέ γε τοῖς τιμιωτέροις καί τό πλέον τάχα καί ἐρίτιμον».

 Η μεγάλη επιρροή των παραδοσιακών εκκλησιών στον πιστό και συνακόλουθα στην κρατική εξουσία δεν περιορίζεται στην μεσαιωνική Ευρώπη, αλλά συνεχίζει ως τις ημέρες μας να αποτελεί χαρακτηριστικό του καθολικού Νότου και της ορθόδοξης Ανατολής. Κοινό χαρακτηριστικό των δύο πόλων του ζεύγματος εκκλησία και κράτος είναι η εξουσία και κοινό πεδίο διεκδίκησης ο δημόσιος χώρος. Η εκκλησιαστική επιρροή είναι έντονη και οδηγεί σε δύο διαφορετικά συστήματα σχέσεων κράτους και εκκλησίας. Σε ορισμένες έννομες τάξεις η εκκλησία και το κράτος είναι δυο θεσμοί αλληλένδετοι, με μία σχέση αλληλεξάρτησης και πολυεπίπεδη ανάμειξη του ενός στο άλλο και αντιστρόφως, και σε άλλες έννομες τάξεις ο πλήρης διαχωρισμός εκκλησίας κράτους, ως αποτέλεσμα της πάλης εξουσίας στον ίδιο χώρο διεκδίκησης. Χαρακτηριστικά παραδείγματα επιρροής της εκκλησίας στο κράτος και υιοθέτησης του πρώτου συστήματος σχέσεων, δηλαδή ένωσης εκκλησίας και κράτους αποτελεί η Ελλάδα και η Ρωσία. Στον αντίποδα χαρακτηριστικό παράδειγμα αντίδρασης της κρατικής εξουσίας στη θρησκεία και υιοθέτηση του κοσμικού χαρακτήρα του κράτους είναι η Γαλλική Δημοκρατία.

Ρωσία

Στην Ρωσική αυτοκρατορία πριν το 1917 η κυριαρχία της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι αδιαμφισβήτητη. Στην ταυτότητα των υπηκόων της δεν αναγραφόταν η εθνικότητα αλλά το θρήσκευμα και η εκκλησιαστική δύναμη ως ευνοούμενη της αυτοκρατορικής δυναστείας των Ρομανώφ τύγχανε προνομιακής μεταχείρισης και διατηρούσε ισχυρή κοσμική εξουσία σε βαθμό που μπορούσε να ελέγχει ακόμα και την αυτοκρατορική εξουσία. Στην εποχή της Σοβιετικής Ένωσης το κράτος διαχωρίζεται από την εκκλησία. Η εκκλησιαστική περιουσία δημεύτηκε από το κράτος(όμως επιστράφηκε πίσω στην εκκλησία εξ ολοκλήρου μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος), απαγορευόταν (με εξαίρεση την περίοδο 1941-1953) οποιαδήποτε αναφορά σε θρησκευτική συνείδηση και από το 1958 η επίσκεψη σε εκκλησία και η τέλεση θρησκευτικών υποχρεώσεων τιμωρούνταν με φυλάκιση, παρότι το Σύνταγμα της ΕΣΣΔ του 1957 , στο άρθρο 124 ανέφερε: *"Για να εξασφαλιστεί στους πολίτες η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης η Εκκλησία στην ΕΣΣΔ είναι χωρισμένη από το Κράτος, καθώς και το σχολείο από την εκκλησία. Αναγνωρίζεται σ' όλους τους πολίτες η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης, καθώς και η ελευθερία της αντιθρησκευτικής προπαγάνδας."* Σήμερα αν και το ρωσικό σύνταγμα δεν αναφέρεται άμεσα τουλάχιστον σε επίσημη θρησκεία αναφέρει ως παραδοσιακή θρησκεία την Χριστιανική. Όμως με τροποποίηση που ψηφίστηκε και προστέθηκε το 1997 αναγνωρίζεται η προσφορά της Ορθόδοξης εκκλησίας στην διαμόρφωση του Ρωσικού έθνους και γι’ αυτό τονίζεται ότι τυγχάνει ξεχωριστής μεταχείρισης. Το ρωσικό κράτος ενισχύει οικονομικά την ορθόδοξη εκκλησία καλύπτοντας οικονομικά τα έξοδα και τις τελετουργίες της καθώς την ανέγερση ορθοδόξων ναών. Η προσβολή των θρησκευτικών αισθημάτων των ορθόδοξων με οποιονδήποτε τρόπο διώκεται ποινικά. Συνεπώς, μολονότι δεν έχει τη νομική θέση της κρατικής θρησκείας, η ορθόδοξη εκκλησία έχει μεγάλη πολιτική δύναμη, συνεργάζεται στενά με το Κράτος και αποτελεί εν τοις πράγμασι την επίσημη εκκλησία.

Ελλάδα

 Ο πυρήνας της συνταγματικής ρύθμισης που αφορά τις σχέσεις κράτους και εκκλησίας συμπυκνώνεται κατά κύριο λόγο στα άρθρα 3 και 13 του Συντάγματος 1975/2008. Μ’αυτά τα δύο άρθρα ο νομοθέτης προσπαθεί να ισορροπήσει δύο αντίθετα ρεύματα: αφενός να αποδώσει σεβασμό στην μακραίωνη παράδοση του ελληνισμού, η οποία για αιώνες υπήρξε βαθύτατα συνδεδεμένη με την ορθόδοξη χριστιανική πίστη και αφετέρου να κατοχυρώσει την θρησκευτική ελευθερία και την απαγόρευση διακρίσεων βάσει θρησκείας. Η επίκληση της Αγίας Τριάδας στην αρχή του Συντάγματος, η μέχρι ενός σημείου κρατική ρύθμιση του καθεστώτος της επικρατούσας θρησκείας(άρθρο 3)οι θρησκευτικοί όρκοι του προέδρου της δημοκρατίας και των βουλευτών(άρθρα 33 παρ. 2 και 59 παρ. 1) και τέλος η «βασική αποστολή του Κράτους» να παρέχει παιδεία που αποσκοπεί μεταξύ των άλλων, στην ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης των Ελλήνων μας οδηγούν στη διαπίστωση ότι ο χαρακτήρας του ελληνικού κράτους είναι μερικώς θρησκευτικά ουδέτερος. Ένα πλέγμα νόμων που ρυθμίζει ειδικότερα θέματα, όπως την μισθοδοσία των κληρικών από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, τις ατέλειες εκκλησιαστικών ιδρυμάτων, την απαλλαγή των μοναχών από τη στράτευση και τέλος, το γεγονός ότι πολλές επίσημες τελετές και αργίες δημοσίων υπηρεσιών καθορίζονται από το τυπικό της Ορθόδοξης Εκκλησίας, εμφαίνουν το καθεστώς αλληλεξάρτησης που διέπει τις σχέσεις Εκκλησίας- Κράτους. Για την πληρότητα της εργασίας αξίζει να αναφερθεί, ως εκδήλωση του στενού εναγκαλισμού κράτους και εκκλησίας, η θέση των διατάξεων που ρύθμιζαν τις σχέσεις Κράτους και Εκκλησίας ή εν γένει περί θρησκείας και λατρείας στα άρθρα 1 και 2 όλων των ελληνικών συνταγμάτων από το 1844 ως και του 1952, πλην του Ηγεμονικού. Μόνον το Σύνταγμα της 30μελούς επιτροπής της Δ΄ Συντακτικής Συνέλευσης(1926) άρχιζε με τα άρθρα 1-4 «περί μορφής και βάσεων του πολιτεύματος», τις δε περί εκκλησίας και θρησκείας διατάξεις περιείχε στο άρθρο 9. Στη συνέχεια όμως το Υπόμνημα της Ιεραρχίας πρότεινε την παραμονή των άρθρων στην θέση που βρίσκονταν στα προηγούμενα συντάγματα 1864/1911. Η άποψη δε της ιεραρχίας υπερίσχυσε.

Γαλλία

 10 Μαρτίου 1762.Το σιδερένιο ραβδί χτύπησε σοβαρά τα άκρα και το στήθος του Ζαν Καλά. Το σπασμένο του σώμα εκτέθηκε μετά πάνω σ’ έναν οριζόντιο τροχό κάρου σε μια πλατεία της Τουλούζης, στη νότια Γαλλία. Στη συνέχεια τον έβαλαν φωτιά και κάηκε.Ο Καλά πέθανε πάνω στον τροχό σαν ένας καταδικασμένος δολοφόνος. Την προηγούμενη μέρα, 9 Μαρτίου 1762, αυτός ο Ουγενότος (Γάλλος Προτεστάντης) κηρύχθηκε ένοχος για τη δολοφονία του γιου του προσπαθώντας να τον εμποδίσει να μεταστραφεί στον Καθολικισμό. Ο γιος του Καλά τιμήθηκε με μια ιεροπρεπή κηδεία σαν Καθολικός μάρτυρας. Ο Γάλλος φιλόσοφος Βολταίρος, όμως, είχε την υποψία ότι ο Καλά έπεσε θύμα της Καθολικής μισαλλοδοξίας. Αφού απέδειξε ότι ο θάνατος του γιου του Καλά ήταν στην πραγματικότητα αυτοκτονία, άρχισε μια τριετή εκστρατεία για να διεγείρει την κοινή γνώμη σ’ όλη την Ευρώπη. Η στρατηγική του Βολταίρου πέτυχε. Κατάφερε τελικά να κάνει την κυβέρνηση της Γαλλίας να επανεξετάσει την υπόθεση, και στις 9 Μαρτίου 1765 ο Καλά μετά το θάνατο του κηρύχθηκε αθώος. Αυτή η σκανδαλώδης περίπτωση αντι-Ουγενοτικής προκατάληψης έγινε μια από τις *ξακουστές δίκες* του κόσμου. Υποκίνησε το Βολταίρο να γράψει το περίφημο βιβλίο του *Πραγματεία Πάνω στην Ανεκτικότητα.*

Η Ευρώπη του δέκατου έκτου αιώνα μαστιζόταν από πολέμους και διαμάχες θρησκευτικής φύσης. Η Γαλλία, με τους Θρησκευτικούς της Πολέμους (1562-1598) ανάμεσα στους Καθολικούς και στους Προτεστάντες, δεν έμεινε ανέπαφη από αυτόν τον αναβρασμό. Ωστόσο, το 1598, ο Γάλλος Βασιλιάς Ερρίκος Δ΄ υπέγραψε ένα διάταγμα ανοχής, το Διάταγμα της Νάντης, το οποίο χορηγούσε στους Προτεστάντες Ουγενότους κάποια θρησκευτική ελευθερία. Αυτή η νομική αναγνώριση των δύο θρησκειών ήταν κάτι μοναδικό στην Ευρώπη. Για κάποιο διάστημα έθεσε τέρμα στις θρησκευτικές αναταραχές οι οποίες είχαν σημαδέψει τη Γαλλία του 16ου αιώνα. Έπειτα από τους πολέμους που διεξήγε η γαλλική κυβέρνηση με τους Προτεστάντες από το 1621 ως το 1629, προσπάθησε να τους εξαναγκάσει να επιστρέψουν στο Καθολικό ποίμνιο μέσω μιας σειράς κατασταλτικών μέτρων. Αυτή η παρενόχληση εντάθηκε υπό τη διακυβέρνηση του Λουδοβίκου ΙΔ΄, του «Βασιλιά Ήλιου». Η τακτική του διωγμού που ακολούθησε εκείνος οδήγησε στην ανάκληση του Διατάγματος της Νάντης. Ως μέρος των αυστηρότερων μέτρων, αφαιρέθηκαν σταδιακά τα πολιτικά δικαιώματα από τους Προτεστάντες. Μεταξύ των ετών 1657 και 1685 θεσπίστηκαν περίπου 300 διατάξεις εναντίον των Ουγενότων, συχνά κατόπιν εισήγησης του κλήρου. Αυτές οι διατάξεις έπλητταν κάθε πτυχή της ζωής τους. Λόγου χάρη, μια τεράστια ποικιλία επαγγελμάτων, όπως η ιατρική, η νομική, ακόμη και η μαιευτική, ήταν απαγορευμένη για τους Ουγενότους. Όσον αφορά τη μαιευτική, μια ιστορικός ανέφερε το εξής επιχείρημα: «Πώς ήταν δυνατόν να εμπιστευτεί κάποιος μια ζωή σε έναν αιρετικό ο οποίος είχε στόχο να καταστρέψει την ισχύουσα τάξη;»

Η λαβή της καταπίεσης έγινε ακόμη πιο σφιχτή το 1677. Αν έπιαναν κάποιον Ουγενότο ενώ προσπαθούσε να μεταστρέψει έναν Καθολικό, έπρεπε να πληρώσει πρόστιμο χίλιες γαλλικές λίρες. Κρατικοί πόροι που προέρχονταν από την εξαντλητική φορολογία χρησιμοποιούνταν προκειμένου να ασκηθεί επιρροή στους Ουγενότους ώστε να μεταστραφούν. Το 1675 ο Καθολικός κλήρος έδωσε 4,5 εκατομμύρια γαλλικές λίρες στον Βασιλιά Λουδοβίκο ΙΔ΄, λέγοντας: «Τώρα πρέπει να δείξετε ευγνωμοσύνη χρησιμοποιώντας την εξουσία σας για να εξαλείψετε πλήρως την αίρεση». Αυτή η στρατηγική της «εξαγοράς» προσηλύτων οδήγησε στο να μεταστραφούν στον Καθολικισμό περίπου 10.000 άνθρωποι μέσα σε τρία χρόνια. Το 1663 κηρύχτηκε παράνομη η μεταστροφή στον Προτεσταντισμό. Επίσης, τέθηκαν περιορισμοί όσον αφορά το πού μπορούσαν να διαμένουν οι Ουγενότοι. Ένα παράδειγμα των ακραίων μέτρων είναι ότι τα παιδιά μπορούσαν σε ηλικία εφτά ετών να γίνουν Καθολικοί παρά τις επιθυμίες των γονέων τους. Οι Προτεστάντες γονείς ήταν υποχρεωμένοι να καλύπτουν οικονομικά την εκπαίδευση που λάβαιναν τα παιδιά τους από Ιησουίτες ή άλλους Καθολικούς εκπαιδευτές.

Λίγα χρόνια νωρίτερα, το 1682 ο Καθολικός κλήρος στη Γαλλία είχε εκδώσει τη Διακήρυξη των Τεσσάρων Άρθρων, η οποία περιόριζε την παπική εξουσία. Ο Πάπας Ιννοκέντιος ΙΑ΄ «θεωρούσε την Εκκλησία της Γαλλίας σχεδόν σχισματική» τότε. Συνεπώς, ανακαλώντας το Διάταγμα της Νάντης, ο Λουδοβίκος ΙΔ΄ μπορούσε να αποκαταστήσει τις σχέσεις του με τον πάπα. Έτσι, το 1685, ο Λουδοβίκος ΙΔ΄ υπέγραψε το Διάταγμα του Φοντενεμπλό, ανακαλώντας το Διάταγμα της Νάντης. Ο βίαιος διωγμός που συνδέθηκε με αυτή την ανάκληση άφησε τους Ουγενότους σε ακόμη χειρότερη θέση από αυτή στην οποία βρίσκονταν πριν από το Διάταγμα της Νάντης. Ο Γάλλος φιλόσοφος Βολτέρος περιέγραψε αργότερα αυτή την ανάκληση ως «μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες της Γαλλίας». Μερικοί Ουγενότοι αποκήρυξαν την πίστη τους. Τέτοιοι προσήλυτοι ασκούσαν έναν επιφανειακό Καθολικισμό τον οποίο θα αντέγραφαν οι επόμενες γενιές. Η κυβέρνηση προσπάθησε να εδραιώσει αυτές τις μεταστροφές. Για να βρουν εργασία, οι νέοι προσήλυτοι έπρεπε να προσκομίσουν ένα έγγραφο που να πιστοποιεί ότι είναι Καθολικοί, υπογεγραμμένο από τον ιερέα της ενορίας, ο οποίος παρατηρούσε κάθε πότε εκκλησιάζονταν. Αν τα παιδιά δεν είχαν βαφτιστεί και δεν είχαν ανατραφεί ως Καθολικοί, τότε μπορούσαν να τα απομακρύνουν από τους γονείς τους. Τα σχολεία έπρεπε να προωθούν την Καθολική εκπαίδευση.

Οι θρησκευτικοί διωγμοί και το ιστορικό παρελθόν του παλαιού καθεστώτος οδήγησαν στον πλήρη διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους. Στο έργο του ιστορικού Tocqueville «Το Παλαιό Καθεστώς και η Επανάσταση» διατυπώνεται η άποψη ότι, παρά το επαναστατικό εγχείρημα ριζικής τομής στη γαλλική ιστορία, υπάρχει μια βαθύτερη συνέχεια ανάμεσα στο παλαιό καθεστώς και τα μεταεπαναστατικά καθεστώτα, που εκφράζει δομικά χαρακτηριστικά της γαλλικής πολιτικής και κοινωνικής οργάνωσης. Το κρίσιμο μέγεθος είναι ο συνδυασμός συγκεντρωτικής εξουσίας και ιδεολογίας κοινωνικού εξισωτισμού. Την τελευταία περίοδο του παλαιού καθεστώτος οι Γάλλοι είχαν δεχτεί ως ιδεώδες ένα λαό δίχως άλλη αριστοκρατία από αυτή των κρατικών λειτουργών και μια ενιαία και παντοδύναμη διοίκηση που κηδεμονεύει τους πολίτες. Η μοναρχία είχε πετύχει την ισοπέδωση της κοινωνίας και γι΄αυτό με την Επανάσταση μεταβαίνουμε από την ενότητα της βασιλικής κυριαρχίας στην ενότητα της λαϊκής κυριαρχίας. Η δημιουργία από τον Λουδοβίκος ΙΔ΄ μιας ενιαίας ισχυρής εκτελεστικής εξουσίας, που αντιτάχθηκε ακόμη και στην παπική εξουσία(Διακήρυξη των Τεσσάρων Άρθρων το 1682) κληροδοτήθηκε στην ιδεολογία της Γαλλικής Επανάστασης.

 Το άρθρο 1 του γαλλικού συντάγματος ορίζει « Η Γαλλία είναι κράτος αδιαίρετο, λαϊκό, δημοκρατικό και κοινωνικό». Η «*λαϊσιτέ*», προϊόν της γαλλικής ιστορίας και φιλοσοφίας αλλά και του θρησκευτικού παρελθόντος τυποποιήθηκε σε ένα νόμο του 1905 που προέβλεπε το διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους, δηλαδή το διαχωρισμό της θρησκείας από την πολιτική εξουσία. Είχε ήδη προηγηθεί η καθιέρωση του πολιτικού γάμου από την εποχή της και κατάργηση του θρησκευτικού μονοπωλίου της κηδείας και των νεκρικών πομπών. Η γαλλική εκδοχή του διαχωρισμού ονομάζεται λαϊσιτέ. Το μοντέλο αυτό του κοσμικού κράτους προστατεύει τις θρησκευτικές οργανώσεις από κρατικές παρεμβάσεις, αλλά περιορίζει σε κάποιο βαθμό και τη δημόσια θρησκευτική έκφραση. Αυτό αποσκοπεί στην προστασία της δημόσιας εξουσίας από τις επιρροές των θρησκευτικών οργανώσεων, ιδίως στα δημόσια αξιώματα ενώ κατοχυρώνεται η ουδετερότητα του κράτους έναντι του θρησκευτικού δόγματος.

 Υπάρχουν ωστόσο και κάποιες αποκλίσεις στη Γαλλία. Το πιο σημαντικό παράδειγμα βρίσκεται σε δύο περιοχές, την Αλσατία- Λωραίνη, όπου το Συμφωνητικό μεταξύ της Γαλλίας και της Αγίας Έδρας εξακολουθεί να επικρατεί, επειδή οι δύο περιοχές βρίσκονταν υπό γερμανικό έλεγχο όταν ψηφίστηκε ο γαλλικός νόμος του 1905 για το διαχωρισμό μεταξύ των εκκλησιών και του κράτους. Οι καθολικοί ιερείς, όπως και ο κλήρος άλλων θρησκειών (Λουθηρανοί, Καλβινιστές και Εβραίοι) πληρώνονται από το κράτος και στα σχολεία διδάσκονται θρησκευτικά μαθήματα. Επιπλέον, οι καθολικοί επίσκοποι του Μέτς και του Στρασβούργου διορίζονται (ή, μάλλον, τοποθετούνται επισήμως) από τον αρχηγό του Γαλλικού Κράτους μετά από πρόταση του Πάπα, πράγμα που καθιστά τον Γάλλο Πρόεδρο τη μόνη πολιτική εξουσία που έχει επισήμως διατηρήσει το δικαίωμα να ορίζει καθολικούς επισκόπους, καθώς όλοι οι άλλοι καθολικοί επίσκοποι διορίζονται από τον Πάπα.

 Στην ανεξάντλητη τυπολογία των συστημάτων διαχωρισμού, μπορούμε να κάνουμε διάκριση μεταξύ εκείνων που μπορούν να χαρακτηριστούν «φιλικοί» και «εχθρικοί» διαχωρισμοί κράτους και εκκλησίας. Ο φιλικός τύπος περιορίζει την ανάμειξη της εκκλησίας στα ζητήματα του κράτους, αλλά επίσης περιορίζει την ανάμειξη του κράτους στα ζητήματα της εκκλησίας. Ο εχθρικός τύπος, αντιθέτως, επιδιώκει να περικλείσει την θρησκεία καθαρά στο σπίτι ή στην εκκλησία και περιορίζει την θρησκευτική εκπαίδευση, τις θρησκευτικές τελετουργίες και την δημόσια εκδήλωση της πίστης. Το εχθρικό μοντέλο της ανεξιθρησκίας εμφανίστηκε με τη Γαλλική Επανάσταση και αντιπροσωπεύεται στην Μεξικανική Επανάσταση και το Σύνταγμα που προέκυψε από αυτήν, καθώς και στο Ισπανικό Σύνταγμα του 1931.Ο Γαλλικός διαχωρισμός του 1905 και ο Ισπανικός διαχωρισμός του 1931 έχουν χαρακτηριστεί ως οι πιο εχθρικοί του εικοστού αιώνα, αν και τα τρέχοντα σχήματα και στις δυο αυτές χώρες θεωρούνται σε γενικές γραμμές φιλικά.

Ισπανία

 Η μορφή του διαχωρισμού κράτους-εκκλησίας που θεσπίστηκε στη Γαλλία το 1905 και περιλήφθηκε στο Ισπανικό Σύνταγμα του 1931 είναι αυτή μίας «εχθρικής» προσέγγισης προς την εκκλησία, σημειώνοντας ότι αυτή η εχθρότητα ήταν μία από τις αιτίες για την κατάρρευση της δημοκρατίας και την πρόκληση του ισπανικού εμφυλίου πολέμου. Μετά το τέλος του πολέμου, επί της Δικτατορίας Φράνκο. Η Καθολική Εκκλησία επανέκτησε την επισήμως εγκεκριμένη και κυρίαρχη θέση της. Η θρησκευτική ελευθερία εξασφαλίστηκε μόλις το 1966, εννιά χρόνια πριν την πτώση του καθεστώτος. Από το 1978, σύμφωνα με το Ισπανικό Σύνταγμα «Καμία θρησκεία δεν θα είναι κρατική. Οι δημόσιες αρχές θα λαμβάνουν υπόψιν τις θρησκευτικές πεποιθήσεις της Ισπανικής κοινωνίας και συνεπώς θα διατηρούν τις κατάλληλες σχέσεις συνεργασίας με την Καθολική Εκκλησία και άλλα δόγματα»

Ιταλία

Ο διαχωρισμός Εκκλησίας και Κράτους είναι κατοχυρωμένος στο άρθρο 7 του Συντάγματος, το οποίο ορίζει:

«Η Πολιτεία και η Καθολική Εκκλησία είναι ανεξάρτητες και κυρίαρχες, η καθεμία εντός της δικής της σφαίρας. Οι σχέσεις τους ρυθμίζονται από τις συμφωνίες του Λατερανού. Τροποποιήσεις στις συμφωνίες αυτές που γίνονται αποδεκτές και από τα δύο μέρη δεν απαιτούν τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης».

Λουθηρανισμός (συμμετουσίωση)

 Με την αναγνώριση του Χριστιανισμού ως επίσημης, και αργότερα ως μοναδικής, θρησκείας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ανακύπτει το πρόβλημα των σχέσεων μεταξύ δύο πολιτικά οργανωμένων κοινωνικών οντοτήτων, του κράτους και της εκκλησίας.. Η ιστορική εξέλιξη αυτής της σχέσης δεν ήταν ούτε ευθύγραμμη, ούτε πάντα ειρηνική, όμως το αργότερο στην εποχή Thomas Hobbes υπερίσχυσε η αρχή ότι η εκκλησία αποτελεί αυτοδιοίκητη πολιτική οντότητα μέσα στους κόλπους όμως του κοσμικού κράτους, το οποίο και ασκεί την εποπτεία επάνω στις κοσμικές λειτουργίες και στις δομές της. Ο Hobbes εκπροσωπούσε μια ριζοσπαστική αντίληψη, που απαιτούσε να έχει η κοσμική εξουσία όχι μόνο τον εποπτεία της εκκλησίας αλλά και το απόλυτο δικαίωμα να καθορίζει την επιμέρους δομή της και να την ενσωματώνει εντελώς στη δομή της κρατικής εξουσίας. Κατά τον Hobbes, η εκκλησία δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία αρχή του κράτους, παντελώς υποταγμένη στη θέληση του Λεβιάθαν. Ο ίδιος γράφει χαρακτηριστικά στο κεφάλαιο περί εκκλησίας… «ονομάζεται κράτος, επειδή οι υπήκοοι του είναι άνθρωποι, και Εκκλησία, επειδή οι υπήκοοι είναι Χριστιανοί. Κοσμική και εκκλησιαστική εξουσία δεν είναι παρά δυο λέξεις, που κατασκευάστηκαν για να κάνουν τους ανθρώπους να βλέπουν τα πράγματα διπλά και να μην διακρίνουν τον νόμιμο κυρίαρχο τους…. Ούτε υπάρχει νόμιμη για κάθε υπήκοο διδαχή δόγματος απαγορευμένου από τον κυβερνήτη και του κράτους και της θρησκείας…. Ο κυβερνήτης πρέπει να είναι ένας». Σε θρησκευτικό επίπεδο τις ιδέες του Hobbes εκφράζει το θρησκευτικό ρεύμα του Λουθηρανισμού. Στις 31 Οκτωβρίου του 1517 ο Μαρτίνος Λούθηρος θυροκόλλησε στην εξώπορτα του καθεδρικού της Βιτεμβέργης τις 95 Θέσεις του, που αποτελούσαν μια ανοιχτή επίθεση εναντίον του παπισμού. Ο Λούθηρος κλήθηκε σε απολογία ενώπιον της Δίαιτας (Βουλής) της πόλης Βορμς στη Γερμανία, τον Απρίλιο του 1521. Η απολογία του τελείωσε με τα εξής λόγια:

Εάν δε με πείσουν, με επιχειρήματα από την Αγία Γραφή ή με αδιάσειστη λογική, δεν μπορώ να αναιρέσω τις θέσεις μου, γιατί δεν πιστεύω στο αλάθητο του πάπα, ούτε στο αλάθητο των συνόδων, γιατί όλοι γνωρίζουν ότι πολλές φορές και οι πάπες και οι σύνοδοι, έχουν σφάλλει και έχουν πέσει σε αντιφάσεις. Εγώ έχω πειστεί από τα βιβλικά επιχειρήματα που έχω ήδη αναφέρει, και είμαι απόλυτα ενωμένος με το λόγο του Θεού. Δεν μπορώ και δε θέλω να ανακαλέσω τίποτα, γιατί δεν είναι ορθό, και αντιθέτως είναι επικίνδυνο, να πράττει κανείς ενάντια με τη φωνή της συνείδησής του. Ο Θεός ας με βοηθήσει.

 Οι ιδέες του Λούθηρου βρήκαν ιδιαίτερη απήχηση στη Γερμανία, αλλά και σε άλλες χώρες της βόρειας, κυρίως, Ευρώπης. Ο Πάπας αφόρισε το Λούθηρο, ενώ αυτός έκαψε δημόσια τις παπικές "βούλες" που του είχαν αποσταλεί. Έτσι άρχισε μια διαμάχη, που έμελλε να τελειώσει μόνο με την απόσπαση των Προτεσταντών από την Καθολική Εκκλησία. Ένα από αυτά που κατάγγειλε ο Λούθηρος, ήταν και η ανάμειξη της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στην κοσμική εξουσία. Τα βασικά δόγματα που δίδαξε ο Λούθηρος και δέχτηκαν οι οπαδοί του είναι πέντε αρχές. Οι πέντε αυτές αρχές πλήττουν την παντοδυναμία της Εκκλησίας και έτσι αυτή μπορεί να τεθεί κάτω από την κηδεμονία του Κράτους.

* **Solus Christus: *Μόνο ο Χριστός***.

Το δόγμα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας σχετικά με τον Πάπα ως εκπρόσωπο του Χριστού επί της γης, την μεσιτεία του ιερατείου και την μεσιτεία των αγίων αποτελεί άρνηση του ότι ο Χριστός είναι ο μόνος μεσολαβητής μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Συνεπώς, ο Χριστός και όχι η εκκλησία μεσιτεύει.

* **Sola scriptura: *Μόνο η Γραφή***.

Μόνη αυθεντία είναι η Αγία Γραφή. Οι διδασκαλίες της Εκκλησίας συσκοτίζουν τις διδασκαλίες της Αγίας Γραφής μπερδεύοντάς τις με την εκκλησιαστική ιστορία και δόγματα που προέκυψαν στη συνέχεια. Επομένως, η Βίβλος και όχι η εκκλησία είναι η αποκαλυμμένη αλήθεια. Η Καθολική αρχή (που είναι κοινή με αυτή της Ορθόδοξης Εκκλησίας) δίδασκε την υπεροχή της Εκκλησίας επί της Γραφής, καθώς η Καινή Διαθήκη γράφτηκε για να υπηρετεί την Εκκλησία. Σύμφωνα όμως με την κοινή παράδοση του Έρασμου και του Λούθηρου η Εκκλησία δεν είναι αλάθητη, ενώ πρέπει να είναι διάκονος του λόγου του Θεού, ο οποίος ταυτίζεται με την Αγία Γραφή και θεωρείται ότι υπήρξε πριν από την Εκκλησία και είναι το θεμέλιο της.

* **Sola fide: *Μόνο η πίστη***.

Η πίστη στον Χριστό μονάχα είναι αρκετή για την αιώνια σωτηρία, χωρίς να χρειάζεσαι τη μεσολάβηση της εκκλησίας

* **Sola gratia: *Μόνο η Χάρη***.

 Σύμφωνα με τον Λούθηρο, η σωτηρία είναι δώρο που οι άνθρωποι δεν το αξίζουν, και χορηγείται από το έλεος του Θεού, ενώ ο άνθρωπος δεν μπορεί να κερδίσει τη σωτηρία με τη δική του αξία. Η συγχώρεση χορηγείται αποκλειστικά μέσω της χάριτος του Θεού και όχι μέσω της εξουσίας των ιερέων ή των παπών.

* **Soli Deo gloria: *Δόξα μόνο στο Θεό***.

Η δόξα οφείλεται αποκλειστικά στο Θεό, αφού η σωτηρία οφείλεται αποκλειστικά στο δικό Του θέλημα Οι μεταρρυθμιστές πίστευαν ότι τα ανθρώπινα όντα, οι Πάπες, ακόμα και οι άγιοι, δεν αξίζουν τη δόξα που τους αποδίδεται.

 Τα μυστήρια της λουθηρανικής εκκλησίας μειώνονται σε τρία από επτά. Η Θεία Ευχαριστία με την διδασκαλία της **συμμετουσίωσης** μεταβάλλει τη περιεχόμενο της **.** Σύμφωνα με αυτό, ο Ιησούς, είναι παρών στην τελετή της Θείας Ευχαριστίας, όχι με τη θεία μόνο φύση του, αλλά και με την ανθρώπινη, έτσι που ο άρτος και ο οίνος αποκτούν την ουσία του σώματος και του αίματός Του, χωρίς όμως να ***μετουσιώνοντα****ι*, δηλαδή χωρίς να αποβάλλουν τη δική τους ιδιαίτερη υπόσταση. Ο Λούθηρος έλεγε ότι ο άνθρωπος πραγματικά πίνει το αίμα και το σώμα του Χριστού, άρα λαβαίνει χώρα ένα μυστικιστικό γεγονός εντός της εκκλησίας. Όμως αυτό το θαύμα δεν οφείλεται στην εκκλησία ή στο ιερατείο, αλλά στον ίδιο τον Χριστό που χρησιμοποιεί την εκκλησία για να μεταδώσει τη χάρη του. Ο Λούθηρος κλονίζει τη δύναμη της εκκλησίας, όμως δεν την εκμηδενίζει. Όμως η αρχή της πολιτικής υποταγής στης εκκλησίας (ή των εκκλησιών) στον νόμο του κράτους είναι πλέον δυνατή. Τώρα πια κεφαλή της εθνικής εκκλησίας δεν είναι ένας θρησκευτικός ηγέτης, πάπας ή πατριάρχης. Ο κυρίαρχος κοσμικός ηγέτης του βασιλείου είναι και η κεφαλή της εκκλησίας. Αυτό είναι το μοντέλο των σχέσεων εκκλησίας κράτους που κυριαρχεί στη λουθηρανική Ευρώπη. Σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη το κράτος δημεύει την εκκλησιαστική περιουσία και αναλαμβάνει τον κοινωνικό ρόλο της εκκλησίας, οδηγώντας έτσι σε μία γενικευμένη κοσμικοποιημένη δημόσια σφαίρα, η οποία εξηγεί επίσης και το ανεπτυγμένο κράτος πρόνοιας της βόρειας Ευρώπης. Το κράτος και όχι η εκκλησία φροντίζει τον πολίτη.

Κοσμικοποιημένα κράτη όπως η Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο **διατηρούν συνταγματικά αναγνωρισμένη μία επίσημη κρατική θρησκεία**

Ηνωμένο Βασίλειο

Την δεκαετία του 1530, ο Ερρίκος Η΄ της Αγγλίας εξαγριωμένος από την άρνηση της Καθολικής Εκκλησίας (πάπας Κλήμης Θ΄) να επικυρώσει τον γάμο του με την γυναίκα του, Αικατερίνη της Αραγονίας αποφάσισε να διακόψει τις σχέσεις του με την Εκκλησία και να θέσει τον εαυτό του αρχηγό της νέας εκκλησίας της Αγγλίας, της Αγγλικανικής Εκκλησίας, τερματίζοντας τον διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους στην Αγγλία. Το 1534 το κοινοβούλιο ψήφισε την Πράξη της Πρωτοκαθεδρίας, η οποία ανακήρυξε τον Ερρίκο απόλυτη και αποκλειστική κεφαλή της Εκκλησίας, καθιστώντας την άρνηση αυτού του γεγονότος εσχάτη προδοσία. Καθώς ο Βασιλιάς υπέγραφε την πράξη, με μια κίνηση της πένας του ανέτρεψε παραδόσεις χιλίων ετών, και η Αγγλία προχώρησε έχοντας μια Εθνική Εκκλησία ανεξάρτητη από τον Πάπα. Οι μονάρχες της Μεγάλης Βρετανίας έχουν διατηρήσει ακόμη εκκλησιαστική εξουσία στην Εκκλησία της Αγγλίας, έχοντας τον σύγχρονο τίτλο του Υπέρτατου Κυβερνήτη της Εκκλησίας της Αγγλίας*.* Στην Αγγλία υπάρχει μια συνταγματικά κατοχυρωμένη κρατική θρησκεία, αλλά οι άλλες θρησκείες είναι αποδεκτές. Ο Βρετανός μονάρχης είναι ο Ανώτατος Κυβερνήτης της Εκκλησίας της Αγγλίας, και 26 επίσκοποι (Πνευματικοί Λόρδοι) έχουν έδρα στην άνω βουλή της κυβέρνησης, τη Βουλή των Λόρδων.

Η Εκκλησία της Αγγλίας (Αγγλικανική εκκλησία) είναι μια αναγνωρισμένη εκκλησία και ο Βρετανός μονάρχης έχει τον τίτλο του επικεφαλής της Αγγλικανικής εκκλησίας και δεν μπορεί να είναι καθολικός. Μέχρι το νομοσχέδιο για τη διαδοχή στο θρόνο του 2013 (*Crown Act 2013*) ο μονάρχης δεν θα μπορούσε να είναι παντρεμένος με καθολικό-ή. Στην Αγγλία, υψηλοί εκκλησιαστικοί αξιωματούχοι είναι ταυτόχρονα και βασιλικοί αξιωματούχοι, η Εκκλησία διεξάγει σημαντικές τελετές του κράτους, όπως στέψεις βασιλέων.

Δανία

Το σύνταγμα της Δανίας περιλαμβάνει αρκετά άρθρα αναφορικά με τη θρησκεία που καθιερώνουν μια κρατική εκκλησία και ένα σύστημα ένωσης θρησκείας και κράτους. Το άρθρο 4 κατοχυρώνει την Ευαγγελική Λουθηρανική Εκκλησία της Δανίας ως κρατική εκκλησία. Στο άρθρο 6 επιβάλλεται ο βασιλιάς της Δανίας να είναι Λουθηρανός, καθώς αποτελεί και την κεφαλή της. Εκτός από τον εκκλησιαστικό φόρο που καταβάλλουν τα μέλη της εκκλησίας, το κράτος ενισχύει οικονομικά και χρηματοδοτεί την Λουθηρανική Εκκλησία. Από την άλλη πλευρά κατοχυρώνεται η θρησκευτική ελευθερία στα άρθρα 68,70 και 71, καθώς εγγυούνται την ελευθερία της λατρείας όλων των θρησκειών και την απόλαυση των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων αδιακρίτως θρησκευτικών πεποιθήσεων.

Γερμανία

 Το γερμανικό Σύνταγμα διασφαλίζει την ελευθερία της θρησκείας, αλλά δεν υπάρχει πλήρης διαχωρισμός εκκλησίας και κράτους στη Γερμανία. Οι επίσημα αναγνωρισμένες εκκλησίες λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα δημοσίου (και όχι ιδιωτικού) δικαίου. Κάποιοι φόροι εισπράττονται από το κράτος για λογαριασμό των αναγνωρισμένων θρησκευτικών κοινοτήτωνέναντι μιας παρακράτησης αμοιβής. Η θρησκευτική διδασκαλία είναι κανονικό μάθημα στο ωρολόγιο πρόγραμμα στη Γερμανία. Το γερμανικό κράτος θεωρεί εαυτό ουδέτερο σε ζητήματα θρησκευτικών πεποιθήσεων, με αποτέλεσμα να μη μπορεί κάποιος δάσκαλος να εξαναγκασθεί να διδάξει θρησκευτικά. Από την άλλη, όμως, για όλους όσους διδάσκουν θρησκευτικά απαιτείται επίσημη άδεια από τη θρησκευτική τους κοινότητα

Νορβηγία

Στην άρθρο 4 του νορβηγικού Συντάγματος ορίζεται ότι ο Κυρίαρχος Βασιλιάς πρέπει να ανήκει στην Λουθηρανική Ευαγγελική Εκκλησία. Στις 21 Μαΐου 2012, το Κοινοβούλιο της Νορβηγίας ενέκρινε μια συνταγματική τροπολογία η οποία διασφάλιζε στην Εκκλησία της Νορβηγίας αυξημένη αυτονομία, και ορίζει πως «*η Εκκλησία της Νορβηγίας, μια Ευαγγελική-Λουθηρανική Εκκλησία, παραμένει η Εκκλησία του Νορβηγικού λαού, και αντιμετωπίζεται από το κράτος ως τέτοια*» («Λαϊκή Εκκλησία», *folkekirke*, είναι επίσης το όνομα της Δανέζικης Κρατικής Εκκλησίας, *Folkekirken*), αντικαθιστώντας την προηγούμενη έκφραση η οποία όριζε πως «*η Ευαγγελική-Λουθηρανική θρησκεία παραμένει η επίσημη θρησκεία του Κράτους*». Το σύνταγμα ορίζει επίσης πως η Νορβηγικές αξίες βασίζονται πάνω στην Χριστιανική και ανθρωπιστική κληρονομιά, και σύμφωνα με το σύνταγμα, ο Βασιλιάς πρέπει να είναι Λουθηρανός. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να επιδοτεί την Εκκλησία όπως κάνει και για άλλους σχετικούς με την θρησκεία οργανισμούς και ιδρύματα, αλλά την δυνατότητα διορισμού επισκόπων και κοσμητόρων την έχει η εκκλησία αντί της κυβέρνησης. Πριν το 1997, ο διορισμός εφημερίων και θρησκευτικών αντιπροσώπων ήταν αρμοδιότητα της κυβέρνησης, αλλά η εκκλησία απέκτησε το δικαίωμα να διορίζει απευθείας τους εν λόγω κληρικούς βάσει του νέου Εκκλησιαστικού Νόμου του 1997. Ωστόσο, ακόμα και μετά τις αλλαγές του 1997 και 2012, όλοι οι κληρικοί παραμένουν κρατικοί λειτουργοί, οι κεντρικές και τοπικές διοικήσεις παραμένουν κομμάτι της κρατικής διοίκησης, και η Εκκλησία της Νορβηγίας ρυθμίζεται από τον δικό της νόμο. Όλοι οι δήμοι υποχρεούνται από τον νόμο να υποστηρίζουν τις δραστηριότητες της Εκκλησίας της Νορβηγίας και οι δημοτικές αρχές να αντιπροσωπεύονται στα τοπικά σωματεία της. Με νόμο που ψηφίστηκε και τέθηκε σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2017 η Εκκλησία της Νορβηγίας απέκτησε νομική προσωπικότητα ανεξάρτητη από το Κράτος.

Σουηδία

Η λουθηρανική εκκλησία της Σουηδίας ήταν μέχρι το 2000 η επίσημη κρατική εκκλησία και ο Λουθηρανισμός η κρατική θρησκεία. Μετά τον διαχωρισμό εκκλησίας-πολιτείας η Εκκλησία της Σουηδίας εξακολούθησε να έχει ιδιαίτερη θέση μέσα στο κράτος. Για παράδειγμα το σύνταγμα ορίζει ότι ο βασιλιάς πρέπει να είναι πραγματικός Λουθηρανός, που αποδέχεται τα δόγματα της Εκκλησίας της Σουηδίας. Όλα τα μέλη της βασιλικής οικογένειας πρέπει να ανήκουν στο ίδιο δόγμα για να έχουν κληρονομικό δικαίωμα επί του θρόνου. Οι ενορίες της εκκλησίας ήταν η μικρότερες διοικητικές διαιρέσεις στην Σουηδία που χρησιμοποιούνταν ως δημοτολόγια και για την εξυπηρέτηση φορολογικών σκοπών μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2016.

Καλβινισμός - Πουριτανοί- Πιετισμός-Αναβαπτιστές

(ουσίωση - σύμβολο)

Το ρεύμα του καλβινισμού εδραιώθηκε τον 16ο αιώνα στη Γενεύη και στη Σκωτία, στη στροφή του 16ου και 17ου αιώνα σε μεγάλα τμήματα των Κάτω Χωρών, το 17ο αιώνα στην Νέα Αγγλία και για ένα διάστημα στην ίδια την Αγγλία. Το 1534 ο Καλβίνος έφυγε από το Παρίσι, εξαιτίας του θρησκευτικού διωγμού, και εγκαταστάθηκε στη Βασιλεία της Ελβετίας. Εκεί εξέδωσε τις *Αρχές της Χριστιανικής Θρησκείας.* Το έργο αυτό κατέληξε να θεωρείται το δογματικό θεμέλιο όλων των Μεταρρυθμισμένων εκκλησιών που ιδρύθηκαν αργότερα στην Ευρώπη και στην Αμερική. Ο Καλβινισμός εξαπλώθηκε γρήγορα στη Γαλλία, όπου οι Ουγενότοι (όπως ονομάζονταν οι Γάλλοι Καλβινιστές Προτεστάντες) υπέφεραν σκληρό διωγμό στα χέρια των Καθολικών. Στην Ολλανδία, οι Καλβινιστές συντέλεσαν στην ίδρυση της Ολλανδικής Μεταρρυθμισμένης Εκκλησίας. Στη Σκωτία, με ζηλωτή ηγέτη τον Τζον Νοξ, πρώην Καθολικό ιερέα, ιδρύθηκε σύμφωνα με τα Καλβινιστικά πρότυπα η Πρεσβυτεριανή Εκκλησία της Σκωτίας. Ο Καλβινισμός έπαιξε επίσης κάποιο ρόλο για τη Μεταρρύθμιση στην Αγγλία, και από εκεί τον μετέφεραν οι Πουριτανοί στη Βόρεια Αμερική. Απ’ αυτή την άποψη, μολονότι εκείνος που έθεσε σε κίνηση την Προτεσταντική Μεταρρύθμιση ήταν ο Λούθηρος, αυτός που επηρέασε κατά πολύ περισσότερο την εξέλιξή της ήταν ο Καλβίνος

 Στο κίνημα του καλβινισμού ξεχωρίζουμε δυο δόγματα που επέδρασαν στην εξέλιξη της παγκόσμιας πολιτικής και οικονομικής ιστορίας. Για τον Καλβίνο, ο Θεός είναι ο απόλυτος κυρίαρχος, το θέλημα του οποίου καθορίζει και διέπει τα πάντα. Αντίθετα, ο εκπεσμένος άνθρωπος είναι αμαρτωλός και τελείως ανάξιος. Επομένως, η σωτηρία δεν εξαρτάται από τα καλά έργα του ανθρώπου, αλλά από τον Θεό—και απ’ αυτή την άποψη απορρέει το δόγμα του προκαθορισμού που πρόβαλε ο Καλβίνος, για το οποίο έγραψε: «Υποστηρίζουμε ότι, μέσω μιας αιώνιας και αναλλοίωτης πρόθεσης, ο Θεός έχει μια για πάντα καθορίσει, τόσο σε ποιους θα χαρίσει Αυτός τη σωτηρία, όσο και ποιους θα καταδικάσει Αυτός σε καταστροφή». Η ακαμψία μιας τέτοιας διδασκαλίας αντανακλάται στην καθημερινή ζωή. Ο Καλβίνος επέμενε ότι οι Χριστιανοί πρέπει να ζουν άγια και ενάρετη ζωή, απέχοντας, όχι μόνο από την αμαρτία, αλλά και από την ευχαρίστηση και την ευθυμία.

 Μια τέτοια πεποίθηση(το δόγμα του προκαθορισμού) θα μπορούσε να ενθαρρύνει μια μοιρολατρική συμπεριφορά. Εάν η συμπεριφορά και η πίστη δεν μπορούν να αλλάξουν τίποτα, γιατί να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε; Διότι για τον καλβινιστή η σκληρή εργασία και η χρηστότητα ήταν ένα σημάδι θεικής επιλογής. Οποιοσδήποτε μπορούσε να επιλεγεί, αλλά ήταν λογικό να υποθέτει κανείς ότι οι περισσότεροι από τους επιλεγμένους θα φανέρωναν με το χαρακτήρα τους και τους τρόπους τους την ποιότητα της ψυχής τους και τη φύση του πεπρωμένου τους. Αυτή η υπονοούμενη διαβεβαίωσης αποτέλεσε το ισχυρό κίνητρο για τις σωστές σκέψεις και τη σωστή συμπεριφορά. Ενώ η απόλυτη πίστη στο δόγμα του προορισμού δεν διάρκεσε περισσότερο από μια δυο γενιές(δεν ήταν το είδος του δόγματος που μπορούσε να ασκεί διαρκή έλξη) τελικά μετατράπηκε σε έναν κοσμικό κώδικα συμπεριφοράς: σκληρή εργασία, εντιμότητα, σοβαρότητα, φειδωλή χρήση του χρήματος και του χρόνου(και τα δύο μας τα χαρίζει ο θεός). «Ο χρόνος είναι σύντομος» προειδοποιούσε ο πουριτανός θεολόγος Ρίχαρντ Μπάξτερ(1615-1691), «και η εργασία είναι μακροχρόνια» Ο Βέμπερ τονίζει ότι ο καλός καλβινιστής δεν στόχευε στα πλούτη. Ο καλβινισμός δημιούργησε ένα είδος ατόμου που είχε στόχο να ζήσει και να εργαστεί με συγκεκριμένο τρόπο. Ήταν ο τρόπος που μετρούσε, και τα πλούτη, στην καλύτερη περίπτωση, ήταν ένα υποπροϊόν. Η καλύτερη ανάλυση του βεμπεριανού μοντέλου εξακολουθεί να είναι αυτή του Talcott Parsons στο Structure of Social Action. Επεξεργαζόμενος το παράδειγμα, ο Πάρσονς χωρίζει τη δράση σε τρεις κατηγορίες: την ορθολογική(κατάλληλη για τους σκοπούς), την παράλογη (μη σχετιζόμενη με τους σκοπούς) και την μη ορθολογική (η δράση ως σκοπός αφ’εαυτής). Ένα καλό παράδειγμα του τελευταίου: «Πατέρα, δεν μπορώ να πω ψέμματα. Εγώ ήμουν που έκοψα την κερασιά». Η καλβινιστική ηθική του Βέμπερ εμπίπτει στην κατηγορία της μη ορθολογικής δράσης.

 Στο ευρύτερο κίνημα του καλβινισμού εντάσσουμε και τα δυο τελευταία δόγματα αναφορικά με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το δόγμα της **ουσίωσης** (όπως διατυπώθηκε από τον Καλβίνο) και του **συμβόλου** (όπως υποστηρίχθηκε από τον Ζβίγγλιο). Στην πραγματικότητα, με τον Καλβίνο και τον Ζβίγγλιο η Θεία Κοινωνία παύει να είναι μυστήριο, δεν είναι στο εξής μια μυστικιστική τελετή. Σε αντίθεση με το Λούθηρο που δέχεται την **πραγματική** παρουσία του Χριστού στο ψωμί και στο κρασί, μολονότι αυτά τα ίδια δεν μεταμορφώνονται, ο Καλβίνος υποστηρίζει ότι κατά την τελετή υπάρχει μόνο **πνευματική** παρουσία(ουσίωση). Αντίθετα από τον πιο συντηρητικό Λούθηρο, ο Ζβίγγλιος υποστήριζε ότι έπρεπε να απομακρυνθούν όλα τα υπολείμματα της Ρωμαϊκής Εκκλησίας—οι εικόνες, οι εσταυρωμένοι, τα άμφια, ακόμα και η εκκλησιαστική μουσική Εντούτοις, μια σοβαρότερη διαμάχη μεταξύ των δυο Μεταρρυθμιστών παρουσιάστηκε στο ζήτημα της Θείας Ευχαριστίας. Ο Λούθηρος, που επέμενε ότι τα λόγια του Ιησού ‘Τούτο είναι το σώμα μου’ έπρεπε να ερμηνευτούν κατά γράμμα, πίστευε ότι το σώμα και το αίμα του Χριστού ήταν παρόντα με θαυματουργικό τρόπο στο ψωμί και στο κρασί που προσφέρονταν στη Μετάληψη. Από την άλλη μεριά, ο Ζβίγγλιος υποστήριξε στην πραγματεία του *Περί του Δείπνου του Κυρίου* ότι η δήλωση του Ιησού «πρέπει να εκληφθεί μεταφορικά· ‘Τούτο είναι το σώμα μου’ σημαίνει: ‘Το ψωμί παριστάνει το σώμα μου’, δηλαδή ‘αποτελεί σύμβολο του σώματός μου’». Το ψωμί και το κρασί είναι λοιπόν αποκλειστικά σύμβολα και τίποτα περισσότερο.

Παραθέτουμε ένα απόσπασμα από τον Λεβιάθαν στο κεφάλαιο «περί πνευματικού σκότους»… «δεδομένης της συχνότητας με την οποία τάχα συντελείται αλλαγή της φύσης στους καθαγιασμούς, αυτοί δεν μπορεί να θεωρηθούν εξαιρετικό έργο, και έτσι συμπεραίνουμε ότι δεν είναι παρά ταχυδακτυλουργία ή μαγγανεία, μέσω της οποίας κάποιοι κάνουν τους ανθρώπους να πιστεύουν σε μιαν ανύπαρκτη αλλοίωση της φύσης, αντίθετα από την μαρτυρία της όρασης και των λοιπών αισθήσεων του ανθρώπου. Έτσι γίνεται όταν ο ιερέας παριστάνει ότι ο άρτος χάνει τη δική του φύση και γίνεται το ίδιο το σώμα του Χριστού….. οι ιερείς κάνουν ακριβώς το ίδιο με τους γητευτές, μετατρέποντας τους ιερούς λόγους σε ένα είδος μαγγανείας, το οποίο δεν παράγει τίποτα νέο στις αισθήσεις, παρά μόνο μας εξαπατά ότι δήθεν ο άρτος μετασχηματίστηκε σε άνθρωπο(κάτι περισσότερο, σε Θεό) και ζητούν από τους ανθρώπους να τον λατρεύουν σαν να ήταν παρών μέσα του ο ίδιος ο Σωτήρας μας, διαπράττοντας έτσι την πιο χονδροειδή ειδωλολατρία …. Ο λόγος «τούτο εστί το σώμα μου» ισοδυναμεί με τον λόγο «τούτο υποδηλώνει ή εκπροσωπεί το σώμα μου» και αποτελεί συνηθισμένο σχήμα λόγου». Το αξίωμα-δόγμα **Extra ecclesiam nulla salus** εγκαταλείπεταιεντελώς. Απόλυτη κατάργηση της σωτηρίας με την εκκλησία και τα μυστήρια αποτέλεσε την απόλυτα αποφασιστική διαφορά από τον καθολικισμό. Στο πλαίσιο του καλβινισμού η εκκλησία αποτελείται από τους εκλεκτούς. Οι ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΕΙΝΑΙ η ΕΚΚΛΗΣΙΑ και δεν χρειάζονται εκκλησία για να μεσολαβεί για αυτούς. Η εκκλησία δε, πρέπει να αποδεσμευτεί απ’ όλους τους πολιτικούς περιορισμούς και ότι μια αληθινά θεοσεβής κοινωνία μπορεί να εγκαθιδρυθεί μόνο μέσω της εκκλησίας.

 Στην Αγγλία οι διαφωνούντες Πουριτανοί εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια της βασιλείας της Ελισάβετ. Η ανεπίσημη αμφίεση μερικών κληρικών δυσαρεστούσε τη βασίλισσα και το 1564 διέταξε τον Αρχιεπίσκοπο του Καντέρμπουρι να επιβάλει ομοιομορφία στην αμφίεσή τους. Οι Πουριτανοί, προβλέποντας ότι θα επέστρεφαν στα άμφια που φορούσαν οι Καθολικοί ιερείς, αρνήθηκαν να υπακούσουν. Σύγκρουση επίσης δημιουργήθηκε λόγω της οργάνωσης της Αγγλικανικής Εκκλησίας. Η Ελισάβετ διατήρησε τους επισκόπους και απαίτησε να ορκίζονται αφοσίωση σε αυτήν ως κεφαλή της εκκλησίας. Οι παρεμβάσεις της Ελισάβετ απέδιδαν με σαφήνεια την αντίληψη που απαιτούσε να έχει η κοσμική εξουσία όχι μόνο τον εποπτεία της εκκλησίας αλλά και το απόλυτο δικαίωμα να καθορίζει την επιμέρους δομή της και να την ενσωματώνει εντελώς στη δομή της κρατικής εξουσίας Μερικοί Προτεστάντες, ωστόσο, πίστευαν ότι ο χωρισμός και μόνο από την Εκκλησία της Ρώμης δεν ήταν αρκετός—έπρεπε να εξαλειφθεί κάθε ίχνος Ρωμαιοκαθολικισμού. Ήθελαν να εξαγνίσουν τη λατρεία της εκκλησίας, γι’ αυτό ονομάστηκαν Πουριτανοί. Κάποιοι από αυτούς δεν έβλεπαν την ανάγκη για επισκόπους και πίστευαν ότι κάθε εκκλησία έπρεπε να αυτοκυβερνάται χωριστά από την εκκλησία του έθνους. Αυτοί αποκλήθηκαν Χωριστικοί.

Μια ομάδα Χωριστικών αποφάσισαν να αφήσουν την Ευρώπη και να αρχίσουν μια νέα ζωή στη Βόρεια Αμερική. Η προθυμία αυτής της ομάδας Χωριστικών να ταξιδέψουν μακριά από τον τόπο τους χάριν των πεποιθήσεών τους είχε τελικά ως αποτέλεσμα να γίνουν γνωστοί ως Πίλγκριμ, λέξη η οποία στην αγγλική σημαίνει προσκυνητής. Οι Πίλγκριμ πήραν άδεια να εγκατασταθούν στη βρετανική αποικία της Βιρτζίνια και απέπλευσαν για τη Βόρεια Αμερική το Σεπτέμβριο του 1620 με το πλοίο *Μέιφλαουερ.* Σχεδόν 100 άτομα, ενήλικοι και παιδιά, πέρασαν δύο μήνες στο θυελλώδη Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό ώσπου έφτασαν στο Κέιπ Κοντ εκατοντάδες χιλιόμετρα βόρεια της Βιρτζίνια. Εκεί συνέταξαν τη Συμφωνία του Μέιφλαουερ, ένα έγγραφο το οποίο δήλωνε την επιθυμία τους να ιδρύσουν μια κοινότητα και να υποτάσσονται στους νόμους της.

 Μια άλλη ομάδα είναι οι Κουάκεροι, ή αλλιώς η Θρησκευτική Εταιρία των Φίλων, οι οποίοι εμφανίστηκαν στην Αγγλία του 17ου αιώνα. Ιδρυτής των Φίλων ήταν ο Τζορτζ Φοξ (1624-1691). Αφού άκουσε μια υπερφυσική φωνή, όπως έλεγε, ο Φοξ συμπέρανε ότι μπορούσε να επικοινωνεί απευθείας με τον Θεό και να λαβαίνει διαφώτιση **χωρίς τη μεσολάβηση κάποιου ανθρώπου**. Για καθοδηγία, ισχυρίζονταν ότι απέβλεπαν στη Βίβλο και στο εσωτερικό «φως», ή αλλιώς στη «φωνή», της πνευματικής αλήθειας, όπως έλεγαν. Ως εκ τούτου, οι συναθροίσεις τους ήταν στην ουσία περίοδοι ομαδικής σιωπής κατά την οποία το κάθε άτομο αναζητούσε την καθοδήγηση του Θεού. **Οποιοσδήποτε** λάβαινε κάποιο θεϊκό μήνυμα μπορούσε να μιλήσει. Οι Κουάκεροι ακολουθούσαν έναν απλό τρόπο ζωής και πίστευαν στην αποχή από τη βία. Υποστήριζαν επίσης ότι όλοι οι Χριστιανοί, περιλαμβανομένων των γυναικών, πρέπει να συμμετέχουν στη διακονία. Ο Γουίλιαμ Πεν (1644-1718), ένας νεαρός Άγγλος που είχε μεταστραφεί στην Εταιρία των Φίλων, ίδρυσε μια αποικία βασισμένη στα ιδανικά των Κουάκερων και διοικούμενη από Κουάκερους. Όντας ο ειρηνιστής γιος ενός Βρετανού ναυάρχου, ο ίδιος ο Πεν είχε φυλακιστεί επειδή κήρυττε και έγραφε για τις απόψεις του. Το Αγγλικό Στέμμα, αποπληρώνοντας ένα χρέος προς τον πατέρα του Πεν, παραχώρησε στον Πεν μια μεγάλη έκταση γης στη Βόρεια Αμερική. Ένα βασιλικό καταστατικό έδινε στον νεαρό Πεν σχεδόν απεριόριστη δύναμη στη νέα αποικία, η οποία ονομάστηκε **Πενσυλβανία**, που σημαίνει «Τα Δάση του Πεν», εις μνήμην του ναυάρχου Πεν. Εκεί, άνθρωποι κάθε πίστης θα απολάμβαναν θρησκευτική ελευθερία. Ο Π. οργάνωσε την αποικία αυτή με δημοκρατικές αρχές, εμπνευσμένες από τον ιδεαλισμό, τη θρησκευτικότητα, την ανοχή και την πίστη του στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Αργότερα σχεδίασε έναν νέο οικισμό και τον ονόμασε Φιλαδέλφεια, δηλαδή «Αδελφική Αγάπη». Αυτός ο οικισμός εξελίχθηκε ραγδαία. Οι πρώτοι άποικοι ήταν κυρίως Κουάκεροι, και ο Πεν επιβεβαίωσε το λαμπρό ξεκίνημα της αποικίας. Το 1683 έγραψε: «Έχουν διεξαχθεί δύο γενικές συνελεύσεις, . . . και ψηφίστηκαν τουλάχιστον εβδομήντα νόμοι δίχως ούτε μία διαφωνία». Το γενικό αίσθημα αισιοδοξίας, όμως, δεν θα διαρκούσε.

 Την εποχή αυτή τοποθετείται και η φυγή του Ρότζερ Ουίλιαμς από τη θρησκευτική καταπίεση στην Αποικία του κόλπου της Μασαχουσέτης για να ιδρύσει την αποικία του Ρόουντ Άιλαντ και των Providence Plantations (Φυτείες Πρόνοιας) πάνω στην αρχή της κρατικής ουδετερότητας σε θέματα πίστης. Ο Ουίλιαμς υποκινούνταν από την ιστορική κατάχρηση της κυβερνητικής εξουσίας, και πίστευε ότι η κυβέρνηση πρέπει να αποσύρεται από οτιδήποτε αγγίζει τη σχέση των ανθρώπων με τον Θεό, υποστηρίζοντας τη δημιουργία ενός «διαχωριστικού φράκτη ή τοίχου μεταξύ του Κήπου της Εκκλησίας και της Ερημίας του κόσμου» προκειμένου να κρατηθεί η εκκλησία αγνή. Μέσω του έργου του το καταστατικό του Ρόουντ Άιλαντ επικυρώθηκε από τον βασιλιά Κάρολο Β’ της Αγγλίας στο οποίο αναφερόταν ρητά ότι κανείς δεν επιτρέπεται να «κακοποιηθεί, τιμωρηθεί, διαταραχτεί, ή να τεθεί υπό αμφισβήτηση, για τυχόν διαφορές απόψεων, στα θέματα της θρησκείας».

Πουριτανοί στη Μασσαχουσέτη**, Κουάκεροι** στη Πενσυλβάνια, **ο Ρ. Ουιλιαμς** στο Ροουντ Αιλαντ είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα του πως επέδρασε το καλβινιστικό κίνημα στην εξέλιξη της σύγχρονης δημοκρατίας, στο χωρισμό του κράτους και της εκκλησίας και στην αναγνώριση της θρησκευτικής ελευθερίας.

Επιστολή του Τόμας Τζέφερσον προς τον Σύνδεσμο Βαπτιστών του Danbury το έτος 1802 είναι ενδεικτική.Με την επιστολή αυτή, όπου γίνεται αναφορά στην Πρώτη Τροποποίηση του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τζέφερσον γράφει: «Πιστεύοντας μαζί σας ότι η θρησκεία είναι ένα θέμα το οποίο αφορά αποκλειστικά τον άνθρωπο και το Θεό του, ότι κανείς δεν είναι υπόλογος σε κανέναν άλλο για την πίστη του ή τη λατρεία του, ότι οι νόμιμες εξουσίες της κυβέρνησης αφορούν ενέργειες μόνο και όχι απόψεις, με ευλάβεια θεωρώ ότι η πρόθεση το συνόλου του Αμερικανικού λαού -όπως αποτυπώνεται στη νομοθεσία του- είναι ότι δεν θα πρέπει να «θεσμοθετηθεί κανένας κανόνας δικαίου για την καθιέρωση της θρησκείας ή την απαγόρευση της ελεύθερης άσκησής της», δημιουργώντας έτσι ένα τείχος διαχωρισμού μεταξύ εκκλησίας και κράτους».

 Αυτό που ο Τζέφερσον περιέγραφε στους Βαπτιστές, ήταν ότι η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών εμποδίζει τη δημιουργία μιας εθνικής εκκλησίας και με τον τρόπο αυτό δεν θα πρέπει να φοβούνται κυβερνητική παρέμβαση σχετικά με τον τρόπο λατρείας τους.Η Πρώτη Τροπολογία του Αμερικάνικου Συντάγματος αναφέρει ότι «το Κογκρέσο δεν θα δημιουργήσει κανένα νόμο σχετικά με την εγκαθίδρυση θρησκείας, ή την απαγόρευση ελεύθερης άσκησής της». Το Ανώτατο Δικαστήριο δεν εξέτασε το ζήτημα του πώς αυτή εφαρμόζεται στις πολιτείες μέχρι το 1947. Όταν το έκανε, στην υπόθεση *Everson εναντίον Εκπαιδευτικού Συμβουλίου*, το δικαστήριο ενσωμάτωσε την ρήτρα εγκαθίδρυσης, ορίζοντας ότι είναι εφαρμοζόμενη στις πολιτείες και ότι ο νόμος που επέτρεπε την αποζημίωση για την μετακίνηση των μαθητών με λεωφορεία προς τα σχολεία (συμπεριλαμβανομένων και των ενοριακών σχολείων) ήταν συνταγματικός.

Η θρησκεία στις ΗΠΑ αποτελεί ένα ζήτημα το οποίο τέμνει το δίκαιο και την κοινωνία χωρίς πάντοτε η συνύπαρξη αυτή να ανατανακλά συνοχή και συνέπεια. Το δίκαιο προσπαθεί, με μάλλον ήπια μέσα να επιβάλει κανόνες θρυσκευτική ανοχής σε μία κοινωνία έντονα θρυσκευόμενη, η οποία δεν έχει αποβάλλει κάθε διάθεση μισαλλοδοξίας η οποία διεγείρεται σε περιόδους κρίσεων, όπως σήμερα. Την αντίφαση αυτή ανέδειξε στο λόγο του ο Αρχιδικαστής του Ανωτάτου Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου BURGER στη μειοψηφία του στην απόφαση Wallace: «Κάποιοι … θα το θεωρούσαν ειρωνία, ίσως και περίεργο, ότι την ίδια ακριβώς με΄ρα που έγινε η συζήτηση των υποθέσεων *[για το θέμα του ενός λεπτού σιγής στα δημόσια σχολεία],* η σύνοδος του Δικασρτηρίου άνοιξε με επίκληση στη θεϊκή προστασία. Απέναντι από το πάρκο μόνο μερικά μέτρα μακριά, η Βουλή των Αντιπροσώπων και η Γερουσία συστηματικά ανοίγουν τις περιόδους τους με προσευχή. Αυτές οι νομοθετικές προσευχές δεν διαρκού μόνο ένα λεπτό αλλά εκτείνονται στο χρόνο ως συνειδητή επίκληση και προσευχές για Θεϊκή καθοδήγηση».[[1]](#footnote-1) Μάλλον για λόγους διακριτικότητας, ο δικαστής παρέλειψε να αναφέρει ότι μέσα στην αίθουσα του Ανωτάτου Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου όπου υπηρετεί το λειτούργημά του στέκονται οι ανάγλυφες μορφές του Μωυσή να κρατά τις δέκα εντολές, του Μωάμεθ να καρτά το Κοράνι και του Κομφούκιου.

Αντί επιλόγου

Αυτοί που λένε πως η θρησκεία δεν έχει σχέση με την πολιτική, δεν ξέρουν τι είναι η θρησκεία.
Μαχάτμα Γκάντι

1. Wallace v. Jafree 472 US 38 85-86 (1985). [↑](#footnote-ref-1)