

ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ

Ενότητα: Αρμενική Αποστολική Εκκλησία

Δημήτριος Ν. Μόσχος

Τμήμα Θεολογίας

Περιεχόμενα

[1. Σκοποί ενότητας 3](#_Toc412486347)

[2. Περιεχόμενα ενότητας 3](#_Toc412486348)

[2.1 . Ἀποστολική Ἀρμενική Ἐκκλησία. 3](#_Toc412486349)

[2.1.1 Βιβλιογραφία 3](#_Toc412486350)

[2.1.2 Ἀπαρχές 3](#_Toc412486351)

[2.1.3 Βυζαντινή καί ἀραβική περίοδος 4](#_Toc412486352)

[2.1.4 Ἀπό τήν Ἀναγέννηση ἕως σήμερα 6](#_Toc412486353)

Σκοποί ενότητας

* Η πληροφόρηση για τα βασικά γεωγραφικά και ιστορικά δεδομένα της Αρμενίας
* Η ένταξη βασικών πληροφοριών για τη γένεση, τις δογματικές διαμάχες και την εσωτερική εκκλησιαστική ζωή (μοναχισμός, τέχνη) στο γενικότερο σύνολο της Εκκλησιαστικής Ιστορίας
* Πληροφόρηση για την γενικότερη ένταξη της Αρμενικής χριστιανικής Εκκλησίας στη νεωτερικότητα (και όχι μόνο μέσω της θυματοποίησής της κατά τη γενοκτονία)

Περιεχόμενα ενότητας

. **Ἀποστολική Ἀρμενική Ἐκκλησία**.

Βιβλιογραφία

Α. Αρβανίτη, Ἐπίτομος ἱστορία Συροϊακωβιτικῆς, Ἀρμενικῆς καὶ Αἰθιοπικῆς Ἐκκλησίας, Ἀθῆναι 1967, Chr. Chaillot, Vie et spiritualité, ό.π. σ. 119-204. Δαμασκηνοῦ Ἀλ. Παπανδρέου, Ἵδρυσις καί ὀργάνωσις τῆς Ἀρμενικῆς Ἐκκλησίας μέχρι τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συτνόδου, Ἀθῆναι 1966.

Ἡ Ἀρμενία, ὅπως καί ἡ Γεωργία, εἶναι στό ἀκρότατο ΒΑ ἄκρο τοῦ μεσογειακοῦ κόσμου μέ κοινωνίες μέ ἔντονα ἡπειρωτικά χαρακτηριστικά φυλετικῆς ὀργάνωσης (εὐγενεῖς ἱππεῖς, ἡγεμονίες κλπ.). Ἡ πορεία τους εἶναι παράλληλη καί ἀνταγωνιστική καί κινοῦνται στό διάμεσο τῶν δύο μεγάλων δυνάμεων τῆς ἐποχῆς (Ρωμαϊκή καί περσική αὐτοκρατορία), πού ἤθελαν νά τίς ἐλέγχουν γιά τή στρατηγική τους θέση (βλ. χάρτη).

Εικόνα 1: Τα σύνορα Βυζαντίου-Περσίας και η θέση της Αρμενίας κατά την Ύστερη Αρχαιότητα (4ος-7ος αι.).

Ἀπαρχές

Πατροπαράδοτη θρησκεία τῶν Ἀρμενίων ἦταν λατρεία ἑνός πολυθεϊστικοῦ πανθέου μέ ἐπιδράσεις συριακές καί σέ μικρότερο βαθμό ἑλληνικές πού ἔφθαναν ἀπό τήν Μικρή Ἀρμενία (ἀνατ. Μ. Ἀσία), ἀλλά καί ἡ μονοθεϊστική ἀνάταση στή λατρεία ἑνός θεοῦ, τοῦ Aramazd Mihr πού προέρχεται ἀπό τόν Ἀχούρα Μάζντα τῆς Περσίας καί λατρευόταν μέ πυρολατρεία. Οἱ ἀπαρχές τῆς ἀρμενικῆς Ἐκκλησίας τοποθετοῦνται ἴσως περί τόν 2ο αἰ. ἀπό περιστασιακά στοιχεῖα πού ἔχουμε, ὅπως μνεία Ἀρμενίων Χριστιανῶν σέ ἐπιστολές Πατέρων, ὅπως τοῦ Μ. Βασιλείου, Μ. Ἀθανασίου κλπ. ἤ μαρτυρολόγια πού ἀφοροῦν τή Μικρή Ἀρμενία. Οἱ παραδόσεις γιά εὐαγγελισμό ἀπό ἀποστόλους, ὅπως τόν Βαρθολομαῖο, ἤ τόν Θαδδαῖο προέρχονται ἀπό ἀπόκρυφες ἀποστολικές πράξεις στά μέσα τοῦ 3ου αἰ. καί δέν ἔχουν ἄμεση ἱστορική ἀξία, ἀλλά μαρτυροῦν γιά τήν συνείδηση ἀρχαιότητας πού εἶχε ὁ Χριστιανισμός στήν περιοχή. Ὁ Γρηγόριος ὁ Φωτιστής στά τέλη τοῦ 3ου-ἀρχές τοῦ 4ου αἰ. εἰσήγαγε καί καλλιέργησε τόν Χριστιανισμό στή χώρα αὐτή. Μέ μεγάλες σχέσεις μέ τήν Καισάρεια τῆς Καππαδοκίας ξαναγύρισε στήν Ἀρμενία πού ἦταν ὑπό περσικό ζυγό (261) καί ἔπεισε τόν διώκτη τῶν Χριστιανῶν Τιριδάτη Γ' νά μεταστραφεῖ στό Χριστιανισμό. Ὁ Βίος του χρονολογεῖται περί τό 456 καί ἔχει πολλά θαυματουργικά στοιχεῖα. Ἴσως πέθανε περί τό 330, ἀφοῦ προηγουμένως εἶχε χειροτονηθεῖ ἐπίσκοπος ἀπό τόν ἐπίσκοπο Λεόντιο Καισαρείας, εἶχε χειροτονήσει τό γιό του Καθολικό τῶν Ἀρμενίων, ἕνα σύνολο ἐπισκόπων (περί τούς 12) καί εἶχε ἀποσυρθεῖ στήν ἄσκηση. Σώζεται καί κείμενο πίστεως, ἡ "Ὁμολογία τοῦ Γρηγορίου τοῦ Φωτιστοῦ". Τό ἀξίωμα τοῦ Καθολικοῦ τό ἑπόμενο διάστημα ἀναλαμβανόταν ἀπό ἀπογόνους τοῦ Γρηγορίου (τό γιό του Ἀριστακές, κατόπιν τόν ἀδελφό του Βερτανές κλπ.) ἀλλά μέ χειροτονία ἀπό τόν ἀρχιεπίσκοπο Καισαρείας, μέχρι τήν ἐποχή τοῦ Μ. Βασιλείου, ὁπότε μετά ἀπό συγκρούσεις γιά ἐκκλησιαστικοπολιτικούς λόγους διακόπηκαν οἱ σχέσεις. Μετά τό 390 ὁ αρχιεπίσκοπος εκλεγόταν από τους Αρμενίους αρχιερείς, πού περί τό 450 ἔφθαναν τούς 17. έλαβε τον τίτλο του Πατριάρχη και έδρα του το Βαγκαρσαπάτ, που μετονομάσθηκε σε Ετσχμιατζίν. Ἐνῶ τό 387 μοιράστηκε ἡ χώρα ἀνάμεσα στούς Πέρσες καί τούς Ρωμαίους μετά ἀπό πρόσκληση τῶν ἴδιων τῶν Ἀρμενίων ὑποτελῶν ἡγεμόνων (σέ ἐσωτερική Ἀρμενία καί περσική) μετά το 428 οἱ ἡγεμόνες (βιτάξες) ζήτησαν ἀπό τόν Μεγάλο Βασιλέα Βαχράμ (Οὐράνη Ε΄) καί παρά τίς προειδοποιήσεις τοῦ Ἰσαάκ (Σαχάκ) έγινε περσική επαρχία. Ο Σαχάκ ο Μέγας (387-439) αναμόρφωσε την Εκκλησία με βάση βυζαντινά λειτουργικά πρότυπα. Ο συνεργάτης του Μεσρώπ Μασδότζ κατασκεύασε αρμενικό αλφάβητο (από 36 γράμματα) και μετέφρασε την Αγία Γραφή και η αρμενική λειτουργία διαμορφώθηκε το 439 με βάση την βυζαντινή. Πολλοί ἕλληνες Πατέρες μεταφράστηκαν στά Ἀρμενικά. Ὅμως, στό διάστημα αὐτό οἱ Πέρσες πού ἔσφιγγαν ὅλο καί πιό πολύ τόν κλοιό (μέ τήν πολιτική τοῦ Yezdegerd B΄ πού προσπάθησε νά φέρει τόν Ζωροαστρισμό) καί ἀντιμετώπισαν ἐξεγέρσεις, ἐπεβαλαν τοὐλάχιστον ὡς ἐναλλακτική ἡ ἐκδοχή τόν Περσικό Χριστιανισμό πού ἦταν κατά κύριο λόγο Νεστοριανικός (μετά τήν ἀνάπτυξη τῆς Νισίβεως). Μέχρι το 451 ἡ Ἀρμενία παρέμεινε ορθόδοξη. Το 435 είχε συγκαλέσει σύνοδο για να αντιμετωπίσει το Νεστοριανισμό, και κατόπιν αποστολής στην Κων/πολη ο πατριάρχης Πρόκλος (434-446) καταδίκασε σε κείμενό του τον Νεστοριανισμό, κι αυτό το κείμενο το εγκολπώθηκε η Αρμενική Εκκλησία ως σύμβολό της.

Βυζαντινή καί ἀραβική περίοδος

Μετά ἀπό ἐξεγέρσεις καί συγκρούσεις μέ τήν Περσία λόγω τῆς βοήθειας ἀπό τόν Ζήνωνα για πολιτικούς λόγους αποκήρυξε το 482 την Χαλκηδόνα. Υπήρχαν και μεταφραστικές δυσκολίες (μία λέξη bnuthium για ουσία και υπόσταση), έτσι σε δύο συνόδους το 491 (Βαγκαρσαπάτ) και 527 (Ντβιν) υποστήριζε με κάποιο τρόπο το Μονοφυσιτισμό. Παρά ταύτα συμμετείχε και στις άλλες Οικουμενικές Συνόδους αλλά όχι επισήμως ή ενιαία. Ὅλος ὁ 7ος αἰ. χαρακτηρίζεται ἀπό τήν προσπάθεια βυζαντινῶν αὐτοκρατόρων καί κυρίως τοῦ Ἡρακλείου (ὅπως φαίνεται ἀπό κτητορικές ἐπιγραφές ἐκκλησιῶν) νά διατηρηθοῦν οἱ δεσμοί μέ πολλούς ἀρμενίους ἡγεμόνες καί ἄρα καί μέ τήν Ἐκκλησία. Το 633 σε σύνοδο αναγνωρίσθηκε η Χαλκηδόνα και το 689 υπό τον Ιουστινιανό Β΄ υπογράφηκε κάποια συμφωνία (με ομάδα Αρμενίων επισκόπων) αλλά δεν κράτησε γιατί η Πενθέκτη αποδοκίμασε αρμενικά έθιμα. Ο Ιωάννης Γ Ιμαστασέρ (717-729) συγκέντρωσε τους κανόνες και προσπάθησε να βρει ένα συμβιβασμό με την Ορθόδοξη (επικοινωνία με Γερμανό Α΄ 715-730, σύνοδος στο Μαναζκέρτ 719 ή 726). Οι Άραβες και κατόπιν οι Σελτζούκοι κατέλυσαν την ανεξαρτησία του κράτους. Ἡ Ἀρμενική Ἐκκλησία ἔζησε ὑπό τήν ἐπικυριαρχία τῶν Ἀράβων. Βέβαια, οἱ ἐπαφές μέ τή Βυζαντινή Ἐκκλησία δέν σταμάτησαν: Ἐπί Φωτίου μαρτυροῦνται ἐπιστολές καί προσπάθεια γιά σύνοδο καί λίγο πρίν τήν ἐκθρόνισή του τό 867 ἀναφέρει ὅτι ἡ εὐσέβεια τῶν Ἀρμενίων εἶναι ὀρθόδοξη (Φωτίου Ομιλίες Λαούρδα 2). Κατόπιν γίνονται συζητήσεις μέ τόν Πατριάρχη Νικόλαο Α΄ Μυστικό (912-955), ἐπί Κωνσταντίνου Γ΄ Λειχούδη (1059-1063), ἰδιαίτερα δηλαδή κατά τήν περίοδο τῶν Μακεδόνων αὐτοκρατόρων, ὁπότε καί ἀνασυστήνεται ἡ κυριαρχία τοῦ Βυζαντίου στήν περιοχή, καί ὑπό εὐνοϊκές συνθῆκες, ἀφοῦ δέν μπορεῖ νά πεῖ κανείς ὅτι οἱ Ἀρμένιοι υἱοθετοῦσαν τόν Μονοφυσιτισμό, διότι καταδίκαζαν καί τόν Εὐτυχή. Ὡστόσο, ἡ ἴδια αὐτή συγκυρία δείχνει καί τήν ἀντιφατικότητά της, ὅτι δηλαδή τά σημαντικότερα προβλήματα δέν ἦταν θεολογικά ἀλλά σχετίζονταν μέ τήν ἐπιβολή ἐξουσίας.

Νέα δυναμική ἀπέκτησαν οἱ ἑνωτικές προσπάθειες μετά την ἐπέλαση τῶν Τατάρων καί τήν ἵδρυση τοῦ κράτους τῆς Μικρᾶς Ἀρμενίας στήν Κιλικία ὑπό τή δυναστεία τῶν Ρουπενιδῶν (1080-1348). Γιά τή Μεγάλη Ἀρμενία μαθαίνουμε ὅτι καί πάλι τήν περίοδο αὐτή δέν ἔχουμε ἰδιαίτερες εἰδήσεις. Καί πάλι, ὅμως, τό κύριο θέμα στίς συζητήσεις τοῦ 12ου αἰ. ἐπί Μανουήλ Α΄ Κομνηνοῦ δέν ἦταν τόσο οἱ δογματικές διαφορές πού προέκυπταν ἀπό τήν Ἔκθεση τοῦ Καθολικοῦ Ναρσῆ Δ΄ Snorhali (Κεχαριτωμένου) ἀλλά ἡ τοποθέτηση τοῦ Ἀρμενίου Καθολικοῦ ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη. Παράλληλα, ἀπό τήν ἐποχή αὐτή καί μετά (κυρίως μετά τόν 13ο αἰ. καί τήν κατάκτηση τῆς Κων/λης) ἀρχίζουν καί οἱ ἐπαφές μέ τή Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία. Ὁ Καθολικός Γρηγόριος Γ΄ προσκαλεῖται στίς λατινικές συνόδους τοῦ 1141 στήν Ἀντιόχεια καί τοῦ 1143 στήν Ἰερουσαλήμ, γίνεται ὅμως σαφές ὅτι ἡ «Ἕνωση» γιά τή Ρώμη σημαίνει ὑποταγή. Ἔτσι, παρά τή φιλική στάση σέ πολιτικό ἐπίπεδο, πού ἔφθασε στό ἀξιοσημείωτο ἐπεισόδιο τῆς στέψης τοῦ ἀρμενίου βασιλιά Λέοντος Β΄ τοῦ Μεγάλου (1198 ἤ 1199) ἀπό τόν παπικό λεγάτο (ἐνῶ ὁ Καθολικός ἔδωσε τό χρῖσμα) καί τίς ἀμοιβαῖες ἐπισκέψεις μοναχῶν, δέν ὑπῆρξε κανονικός ἐκλατινισμός ὅλης τῆς Ἀρμενικῆς Ἐκκλησίας. Τό 1375 καταλύθηκε τό κράτος τῆς Μικρᾶς Ἀρμενίας.

Εικόνα 2: Η Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στο νησί Achtamar της λίμνης Βαν (ανατολική Τουρκία).

Ἀπό τήν Ἀναγέννηση ἕως σήμερα

Κατά τούς μεταγενέστερους αἰῶνες ἡ πολιτική ἀλλά καί ἡ ἐκκλησιαστική παρακμή μέ σιμωνεῖες καί πολιτικά μέσα γιά κατάληψη ἐκκλησιαστικῶν ἀξιωμάτων ὁδήγησε σέ μεγάλη κληρικολαϊκή σύνοδο τό 1441, πού ἀποφάσισε τήν ἐπαναφορά τοῦ Καθολικάτου στό Ἐσμιατζίν πού τότε ἦταν ὑπό τούς Πέρσες, ἐνῶ μέχρι τότε ὁ Καθολικός περιερχόταν σέ διάφορες ἕδρες καί τελευταῖα βρισκόταν στό Σίς. Ἡ μεταφορά δέν ἔγινε χωρίς προβλήματα καθώς ἡ ἀπαραίτητη γιά τή χειροτονία καί τόν καθαγιασμό τοῦ Ἁγίου Μύρου χεῖρα ἀπό τό τίμιο λείψανο τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Φωτιστῆ ἔφθασε μέ δόλο ἀπό τήν Ἀγκθαμάρ τό 1477.Οι επαφές, πάντως, με τη Βυζαντινή Εκκλησία είναι πολύ διδακτικές γιατί δείχνουν ότι τα σημαντικότερα προβλήματα ήταν η επιβολή εξουσίας Στήν Κιλικία ἱδρύεται τό 1580 τό Ἀρμενικό Πατριαρχεῖο ἀπό τή Ρώμη («Ἀρμενοκαθολικό»), ἐνῶ οἱ ἑνωτικές προσπάθειες ἔχουν ἤδη ξεκινήσει μέ Φραγκισκανούς, ἀλλά κυρίως ἀπό τόν 17ο αἰ. Ἰησουΐτες νά ἐγκαθιδρυουν σχολεῖα καί νά κάνουν μεταφράσεις ἐκκλησιαστικῶν κειμένων. Ὅμως, αὐτές οἱ προπαγανδιστικές κινήσεις δημιούργησαν ἕνα κλῖμα ἀντίδρασης καί στροφῆς στόν ἀνανεωμένο παραδοσιακό θεολογικό λόγο (ἐναντίον τοῦ Ρ/Κ) πού βρῆκε ἔδαφος καί μέ τό ὑποστηριζόμενο ἀπό τίς πολυάριθμες ἀρμενικές παροικίες τῆς Εὐρώπης τυπογραφικό ἔργο. Ὁ Ἀββᾶς Parsegh καί ὁ μαθητής του Ἰωάννης Golod πού ἔγινε (ἀρμ.) Πατριάρχης Κων/λεως τό 1715 εἶναι παραδείγματα ἀνθενωτικῆς στάσης. Ἀντίθετα ὁ μοναχός στό μικρό ρ/κ μοναστῆρι τοῦ Μοριᾶ Mechitar (1676-1749) πού τελικά συντάχθηκε μέ τούς Ἰησουίτες προτίμησε τήν ἀνανέωση μέ τήν παιδεία ἀλλά καί τόν ἐξευρωπαϊσμό τῆς Ἀρμενικῆς Ἐκκλησίας. Ἔχοντας δράσει στό ναό τοῦ ἁγ. Γρηγορίου Φωτιστοῦ στήν Πόλη καί κατόπιν στή Σμύρνη, τελικά βρέθηκε στή Βενετία ὅπου συνέχισε τίς προσπάθειές του μέ τόν μοναχικό κύκλο του στό ἀπομονωμένο νησί τοῦ ἁγ. Λαζάρου. Τό 1730 οἱ ὀπαδοί του ἐκδίδουν Γραμματική τῆς Ἀρμενικῆς γλώσσας. Ἡ γενικώτερη στροφή στήν παιδεία καί ἡ ἄνθηση τῆς πνευματικῆς παραγωγῆς καί ἀρμενικῆς λογοτεχνίας μεταξύ 1820 καί 1860 ὁδήγησε καί σέ διεκδίκηση πιό οὐσιαστικοῦ ρόλου ἀπό τούς λαϊκούς στά ἐκκλησιαστικά πράγματα μέ τή δημιουργία ἀντιπροσωπευτικοῦ συμβουλίου. Στό Συνέδριο τοῦ Βερολίνου τοῦ 1878 τίθεται γιά πρώτη φορά πλήρως «τό ἀρμενικό ζήτημα».

Παράλληλα, ἀπό τά τέλη τοῦ 19ου αἰ. ἡ ἐπιρροή δυτικῶν θεολογικῶν κύκλων καί Ρωμαιοκαθολικῶν καί Προτεσταντικῶν δέν ἦταν καθόλου ἀμελητέα. Ἔτσι μιά ὁμάδα κληρικῶν καί θεολόγων, πού σπούδασε στή Γερμανία εἰσήγαγε μιά προσπάθεια ἀνανέωσης τῆς λειτουργικῆς καί θεολογικῆς γλώσσας καί εἰσαγωγῆς κριτικῆς σκέψης στά θεολογικά πράγματα, καθώς καί ἔμφασης στό κοινωνικό ἔργο. Τέτοιοι ἦταν ὁ καθηγητής τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας τοῦ Ἐσμιατζίν Ervand Ter-Minasean πού διηύθυνε τό περιοδικό Ararat καί ἀπολύθηκε τελικά ἀπό τόν Καθολικό τό 1907 γιά τίς φιλελεύθερες ἰδέες του καί οἱ Karapet Ter-Mkrtchean καί Garegin Yovsepean, πού εἶχαν ἐπίσης σπουδάσει στή Γερμανία. Ὁ πιό μετριοπαθής ἐπίσκοπος Babgen Kiuleserean (+1936) προσπάθησε τοὐλάχιστον νά φέρει περισσότερη συμμετοχή τοῦ λαοῦ στή λατρεία καί ἔκανε καί κάποια οἰκουμενικά ἀνοίγματα[[1]](#footnote-1).

Ἡ Ἀρμενική Ἀποστολική Ἐκκλησία βεβαίως, πλήρωσε τό μεγαλύτερο φόρο αἵματος μετά τή γενοκτονία τοῦ 1915, ὅπου ἐξοντώθηκαν βάρβαρα πάνω ἀπό 1 ἑκατομμύριο Ἀρμένιοι ὑπήκοοι τῆς καταρρέουσας Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας ἀπό τούς Νεότουρκους

Ἡ Ἀρμενική Ἀποστολική Ἐκκλησία διαμόρφωσε τρεῖς διοικητικές ἀρχές μέ πρῶτο τόν Καθολικό του Ἐσμιατζίν. Ὑπάρχουν ἐπίσης Πατριάρχης Κων/λεως καί πάσης Τουρκίας καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων ὑπεύθυνος γιά τή διαποίμανση τῆς Μ. Ἀνατολῆς. Ὅμως, ἀπό τό 1929 ὑπάρχει καί Καθολικός τῆς Κιλικίας πού εἶναι ὑπεύθυνος γιά ἕνα μέρος τοῦ Λιβάνου καί τήν Κύπρο. Ὁ σημερινός Καθολικός Ἀράμ Α΄ (γεν. 1947) διακρίνεται γιά τό συγγραφικό του ἔργο καί τή δραστηριότητά του σέ οἰκουμενικά φόρα.

Σημειώματα

Σημείωμα Ιστορικού ΕκδόσεωνΈργου

Το παρόν έργο αποτελεί την έκδοση 1.0.

Έχουν προηγηθεί οι κάτωθι εκδόσεις:

• eclass.uoa.gr/courses/THEOL120

Σημείωμα Αναφοράς

Copyright Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών, Δημήτριος Μόσχος, 2015. «Ιστορία Αρχαίων Ανατολικών Εκκλησιών. Αρμενική Αποστολική Εκκλησία». Έκδοση: 1.0. Αθήνα, 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: opencourses.uoa.gr/courses/THEOL1/.

Σημείωμα Αδειοδότησης

Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».

[](file:///C:\Users\pantelis\Downloads\%5b1%5d%20http:\creativecommons.org\licenses\by-nc-sa\4.0\)

[1] <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Ως **Μη Εμπορική** ορίζεται η χρήση:

* που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
* που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
* που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο

Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

Διατήρηση Σημειωμάτων

* Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
* το Σημείωμα Αναφοράς
* το Σημείωμα Αδειοδότησης
* τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
* το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)

μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων

Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων:

Εικόνες/Σχήματα/Διαγράμματα/Φωτογραφίες

Εικόνα 1: Copyright: [Creative Commons Attribution-ShareAlike License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/), Σύνδεσμος: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2c/Roman-Persian_Frontier_in_Late_Antiquity.svg/1024px-Roman-Persian_Frontier_in_Late_Antiquity.svg.png> Πηγή: [wikimedia.org.](wikimedia.org)

Εικόνα 2: Copyrighted, Σύνδεσμος <https://persia1.wordpress.com/2008/06/11/beautiful-iran-photos/>, Πηγή: [persia1.wordpress.com](https://persia1.wordpress.com/2008/06/11/beautiful-iran-photos/)

Χρηματοδότηση

* Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
* Το έργο «**Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών**» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
* Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

1. Βλ. γι’ αὐτά τά ζητήματα Hacik Rafi Gazer, Die Reformbestrebungen in der armenisch-apostolischen Kirche im ausgehen-den 19. und im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts, Göttingen 1996. [↑](#footnote-ref-1)