

ՊԱՏՄԱ-ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ

Գ. Հ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՍԱՐԿԱՎԱՐ ԻՄԱՍՏԱՍԵՐԻ ՓԻԼԻՍՈՓԵՑԱԿԱՆ ԵՎ ԲԱՐՈՅԵՎԴԻՏԱԿԱՆ ՀՅԱՑՔՆԵՐԸ

այ բազմադարյան մշակույթն ունի նշանավոր շատ դեմքեր, որոնք իրենց համակողմանի գիտելիքներով ու հասարակական-մանկավարժական գործունեությամբ մեծ հոչակ են վայելել ոչ միայն իրենց ժամանակակիցների դրանում, այլև հետագա դարերում։ Հովհաննես Սարկավար իմաստասերը (մոտ 1045 կամ 1055—1129 թ. թ.) դրանց շարքում իր պատվավոր տեղն է գրավում։ Նրա մասին հիացմունքով ու ակնածանքով են խոսում նրա ժամանակակիցներն ու կրտսեր սերնդի ներկայացուցիչները, ինչպես նաև հետագա դարերի մատենագիրները։

Հովհաննես իմաստասերի համբավը՝ որպես մեծ գիտունի, իր ժամանակին դուրս է եկել Հայաստանի սահմաններից։ Կիրակոս Գանձակեցին գրում է. «Կարի յոյժ սիրէր զսա թագաւորն Վրաց Դափիթ¹ ... այնքան, զի մինչ լսել զգալուստ նորա, յոտն առնէր ընդ առաջ նորա, և խոնարհեցուցեալ զգուխն՝ խնդրէր ի նմանէ օրհնութիւն»²։

Հովհաննես իմաստասերին շատ բարձր են գնահատել նաև նորագույն ժամանակների հայ անվանի բանասերներ Հ. Դ. Ալիշանը,

Հ. Գ. Զարբհանալյանը, Մ. Արեղյանը և ուղիղներ։

Ծննդարձակ է եղել Հովհաննես Սարկավագի մտահորիզոնը։ Նա ունեցել է լայնախոհ ու պայծառ միտք, բազմակողմանի ու խոր զարգացում։ Նրանից մեզ հասած աշխատությունները բազմաբովանդակ են, վերաբերում են գիտությունների տարրեր բնագավառներին՝ մաթեմատիկային, տոմարագիտությանը, պատմագիտությանը, փիլիսոփայությանը, բարոյագիտությանը և այլն։

Սարկավագը հայտնի է եղել որպես փիլիսոփա։ Պատահական չէ, որ նրան տվել են «Խմաստասեր» մականունը։ Նա հայ փիլիսոփայական մտքի պատմության ակնառու ներկայացուցիչների կողքին գրավում է իր պատվարժան տեղը։

Խմաստասերը գտնում է, որ արարշադորւթյունից հետո արտաքին աշխարհում ամեն ինչ գոյություն ունի կամ արդեն որպես ուսալականություն, իրականություն՝ տեսանելի, շոշափելի, կամ ապագայում որպես այդպիսին զառնալու հնարավորություն։ Նա գրում է. «Երկու միայն են, որովք զլինելութիւն ամենայն սովորեցին սահմանել... զգակրութեամբ ասել և զներգործութեամբ։ Բացահայտելով այս միտքը, Խմաստասերը շարունակում է. «Եւ է զարութեամբ արմատ իմն և սկիզբն ի ներգործութիւն գալ հանդերձելոցն։ Այսինքն՝ որ չեն է այն ինչ կամ թէ էութիւն զգալի, բայց կարութիւն է լինել

¹ Դափիթ թ.-ն. թաղավորել է 1089—1125 թվականներին։

² «Պատմութիւն Հայոց արարեալ Կիրակոսի գարդապետի Գանձակեցւոյ», Թիֆլիս, 1909, էջ 105.

յարնմանէ, որ ի լինելոցն է»³: Այսպիսով, ըստ հմաստասերի, բնության մեջ տեղի է ունենում հնարավորությունից իրականության, այսինքն՝ ժագման, առաջացման, շարժման անընդհատ պրոցես:

Բնության բոլոր իրերն ու առարկաները, համաձայն հմաստասերի, որոշակի որակ ունեցող մարմիններ են և կազմված են տարրերից: Տարրերն են «մասունք աշխարհիս» և բնության բոլոր առարկաները, անշունչ թե շնչավոր, տարրերի խառնուրդ են որոշակի փոխհարաբերությամբ: Փոփոխությունը իրերի և առարկաների մեջ տեղի է ունենում այդ տարրերի փոխհարաբերությունը փոխվելու շնորհիվ:

Հետևելով անտիկ որոշ փիլիսոփաների, հմաստասերը ևս կանգնած է այն տեսակետի վրա, թե տարրերը չորսն են՝ օդը, ջողը, ջուրը և կրակը: Այս տարրերը իրարից տարրերում են իրենց կշռով և ընդհանրապես իրենց հատկություններով տարրեր են, միշտ ներհակ են, բայց «թէպէտ և հակառակ են իրերաց, այլ ի սոցանէ եղաւ աշխարհս»⁴: Բնության չորս տարրերը երբեք միևնույն վիճակի մեջ չեն մնում: «Տարրերն շարժական և փոփոխական են»⁵: Նրանք փոխակերպվում են մեկը մյուսին, այնպես որ մեկի «է՛ությունից» գոյանում է մյուսը: «Տարրերն ի միմնանց է՛ութենէ գոյանան, որպէս ի շեռնուու ջրոյ և ի շիշեալ հրոյ օդն լինի, նոյնպէս և ջուրն սկանայ և լինի ջող, նոյնպէս և այլն»⁶: Տարրերի այս փոխակերպումը կատարվում է իրենց՝ տարրերի բնությանը ներհատուկ օրինաշափությամբ, «փրաքանշիկ տարր ըստ իւր բնութեանն շարժի՝ թեթև ի վեր և ծանր ի վայր»⁷, և անհրաժեշտորեն՝ «ի հարկէ թեթևն քամեցան ի վերին կոյսն ելին»⁸:

Ծանոթ լինելով անտիկ փիլիսոփայության նշանավոր դիալեկտիկ մտածողներին՝ Հերուկիտին, Արիստոտելին, հմաստասերի հայացքներում նկատվում են դիալեկտիկայի որոշ տարրեր: Ծան հմաստասերի, բնության մեջ ամեն ինչ գտնվում է շարժման, փոփոխման վիճակում և ունի իր սկիզբն ու վախճանը: «Ապականութիւն անկակից է ամենայն իրաց, և կենդանեաց, և աճականաց, որոց և

³ Ա. Արցանյան, «Հովհաննես հմաստասերի մատենագրությունը», Երևան, 1956, էջ 306:

⁴ Հայկական ՍՍՌ Պետական մատենադարան, ձեռագիր № 2595, էջ 246ր:

⁵ Նույն տեղում, էջ 278ր:

⁶ Նույն տեղում, էջ 260ր:

⁷ Նույն տեղում:

⁸ Նույն տեղում, էջ 246ր:

նուազելն շարժակցիք⁹: Ոչինչ չկա աշխարհում, որ հավերժական լինի: «Ինչ ցեղ չասեմ ապականացու զաշխարհս, այլ երազահանական առասպելացն հաւանիմ»¹⁰, — ասում է հմաստասերը:

Իմաստասերը խոսում է նաև բնության իրերի մեջ գոյություն ունեցող հակադրությունների մասին: Այդ հակադրությունները գոյանում են իրար հակադիր տարրերից, որոնք հակադիր լինելով հանդերձ, գտնվում են միևնույն իրի մեջ, հակադիր լինելով՝ «սիրով» միանում են իրար: «Զկան այլ ինչ իրք, որ սիրեն զմիմեանս և միաբանին, որպէս մասունք աշխարհիս, որ են տարրերց»¹¹: Հակադրություններն օրինաշափ ու անհա-ժեշտ են բնության բոլոր առարկաների համար: Ամբողջ բնությունը հակադրությունների ներդաշնակ միացում է, ինչպես քնարի բարձր ու ցածր լարերը միասին հնչելով հանում են միասնական ձայն, այնպես էլ հակադրությունները իրերի մեջ միանում են որպես ներդաշնակ միասնություն: «Բնութիւնն ամենայն իրաց ի յարմարութենէ ընդգիմակաց լինիցից, որպէս է տասնել ի լարս բնարից, յորքամ սուրն և րութն ընդ իրար՝ միաբան հնչեն»¹²:

Իմաստասերը, սակայն, կանգ չի առնում իրերի մեջ գոյություն ունեցող հակադրությունների փաստի լոկ արձանագրման վրա: Նա գտնում է, որ այդ հակադրությունները հիմք են հանդիսանում բնության իրերի փոփոխության համար: Իրար հակադիր տարրերը, որոնք յուրաքանչյուր առարկայի մեջ հանդես են գալիս որոշակի փոխհարաբերությամբ, քանի դեռ իրի մեջ գտնվում են «շափառութեան», «քարեխաւունութեան» վիճակում, ապա իրը պահպանում է իր գոյաձեւը, բայց երբ այն խախտվում է, իրը սկսում է քայլայվել:

Ծան իմաստասերի, բնության իրերը հակադրությունների միասնություն են, և այդ միասնությունը հարաբերական է: Միասնությունը պահպանվում է այնքան ժամանակ, քանի զեռ հակադրություններից՝ հակադիր տարրերից մի կողմը չի գերակշռել մյուսի նկատմամբ, չի «մայրահարել» մյուսին: Այսպիսի գերակշռությունը բացարձակի հասնելոց հետո փոխվում է իրի գոյաձեւը: Տարրերի «ի յաղրահարել» ի միմեանց, և ի

⁹ Հայկական ՍմէՌ Պետական մատենադարան, ձեռագիր № 2751, էջ 224ա:

¹⁰ Հայկական ՍՍՌ Պետական մատենադարան, ձեռագիր № 2595, էջ 242ր:

¹¹ Նույն տեղում, էջ 260ր:

¹² Նույն տեղում, էջ 255ա,

յառասելովն կամ ի պակասել քան զբարե-
խառնորեանն և զշափառութեանն հարդ է
վախճանել կենդանայն»¹³:

Իմաստասերը գտնում է, որ բնության
իրերն ու երևույթները գտնվում են պատճա-
ռական կապակցության մեջ և առանց պատ-
ճառի ոչինչ լինել չի կարող: Առանց պատ-
ճառի չկայ իրք, և ես քեզ վկայեմ,— գրում
է նա¹⁴:

Իմաստասերը դեմ էր բնության երևույթ-
ների միստիֆիկացմանը և պայքարում էր
սնութիապաշտության ու առասպելաբանու-
թյան դեմ: Նա բնության երևույթներն ու
իրերն ուսումնասիրելու, քննելու, հետազո-
տելու պահանջ էր առաջարում, և ընդունում
էր աշխարհի ճանաչելիությունը և մերժում՝
ազնութիցիզմը:

Իմաստասերը հետևողականորեն կանգնած
է այն տեսակետի վրա, թե մարդը, ի տար-
բերություն գոյություն ունեցող բոլոր մյուս
կենդանի արարածների, բանական էակ է, և
միայն նա է, որ օժտված է բանականու-
թյամբ: Մարդը ստեղծված է որպես բանական
էակ, որպեսպի իր գոյության պահպանման
համար կարողանա ճանաչել աշխարհը, նրա
իրերն ու երևույթները:

Ըստ Իմաստասերի, ճանաչելու ունակու-
թյունը մարդու համականիշն է: Մարդու բա-
նականությունը ներքնապես ունի արտաքին
աշխարհը ճանաչելու կարողություն, որը
գիտելիքների է վերածվում այն ժամանակ,
երբ մարդն ուսումնասիրում է իրեն շրջապա-
տող աշխարհը:

Աշխարհը, նրա իրերն ու երևույթները,
որոնք մարդուց անկախ, առարկայորեն գո-
յություն ունեն, ըստ Իմաստասերի, մարդ
ճանաչում է բանականությամբ՝ զգայարան-
ների միջոցով:

Աշխարհի իրերը և երևույթները ճանաչելու
համար նյութը տալիս են զգայարանները.
Ժողորան մեր՝ մարմինս, և գուռն՝ զգայու-
թինս, և նստել՝ միտքն¹⁵: Մարդը տեսնե-
լով, շոշափելով իրերը, ստանում է առաջին
տպավորությունը նրանց մասին, սակայն,
ըստ Իմաստասերի, բանականությամբ է, որ
մարդ կարողանում է ճանաչել աշխարհը:
Սոսկ զգայությամբ հնարավոր չէ թափանցել,
բնության երևույթների, նրանց էության մեջ,
իմանալ նրանց բազմակողմանիորեն. «Մուաց
աշբ յուղ տեսական զօրութիւն ունի»¹⁶,

¹³ Հայկական ՍՍՌ Պետական մատենադարան, ձե-
ռագիր № 2751, էջ 212թ (ընդգծումն իմն է—Գ. Գ.):

¹⁴ Հայկական ՍՍՌ Պետական մատենադարան, ձե-
ռագիր № 2595, էջ 247 ա:

¹⁵ Նույն տեղում, էջ 268թ:

¹⁶ Նույն տեղում, էջ 268ա:

քան ինքը՝ աշքը: Բացի այդ, բնության մեջ
կան իրեր և երևույթներ, որ անմիջական
զգայական ընկալման շեն ենթարկվում, այդ-
պիսիք մենք իմանում ենք մտքի՝ «հոգույ
ակամքք», այսինքն՝ նրանց մասին մենք գի-
տենք բանականության միջոցով. «անմար-
մինքն հոգու ակամքք տեսանին և ոչ ձեռօք
շօշափին»¹⁷:

Իմաստասերը մեծ տեղ է տալիս բանա-
կանությանը: Նա գտնում է, որ առանց բա-
նականության գործունեության զգայարան-
ները պասսիվ են, նրանք իրենք արտաքին
աշխարհից տպավորություններ են ստանում
մտքի միջնորդության դեպքում միայն, իրենց
«գուրուր» բաց են անում արտաքին աշխարհի
առաջ այն ժամանակ, երբ այդ անելու հա-
մար զգայարաններին թելադրում է միտքը.
«Միտքն որչափի ի յինքեան է և չէ ի զգա-
լիսս՝ զգայութիւնքն հնազանդին նմա»¹⁸,
Այստեղ Իմաստասերը պաշտպանում է այն
տեսակետը, թե միտքը զգայությունը պասսիվ
է, ուստի առանց մտքի գործունեության,
սոսկ զգայարաններով աշխարհի մասին գի-
տելիքներ ունենալ չի կարելի, ինչպես կինը
չի կարող առանց տղամարդու երեխա ունե-
նալ, այս պատճառով՝ «զգայութիւնքն է կին
խորհրդոյն, զի խորհուրդն սերմանէ և զգա-
յութիւնքն կրեն»¹⁹: Սակայն, ինքը՝ միտքը
և առանց զգայության տված տվյալների
անզոր է, նա չի կարող «գործել», եթե զգա-
յարանները նյութ չեն տալիս նրան: «Զի
միտքն,— գրում է Իմաստասերը,— զգալեօքն
շարժի, վասն որոյ և շգործէր միտքն նախ
բան զգալը»²⁰: Այսպիսով, Իմաստասերը
պաշտպանում է զգայության և բանականու-
թյան փոխադարձ պայմանավորվածության
սկզբունքը:

Մեծ տեղ տալով բանականությանը և
միաժամանակ պատշաճ կերպով գնահատե-
լով զգայարանների դերը ճանաչողության
մեջ, Իմաստասերը մերժում է մեր գիտելիք-
ների բնածին լինելու տեսակետը: Գիտելիք-
ները մարդուն արվում են ուսւմնան» և «աշ-
խատութեան» միջոցով: «Միայն բանականին
է ունակական գիտութիւնն և արուեստ իմաս-
տութեանն, զոր չանէր յառաջ և ուսմամբ
եզիտ», — գրում է նա²¹:

¹⁷ Հայկական ՍՍՌ Պետական մատենադարան, ձե-
ռագիր № 2595, էջ 268թ:

¹⁸ Նույն տեղում, էջ 259ա,

¹⁹ Նույն տեղում:

²⁰ Նույն տեղում, էջ 260թ:

²¹ Նույն տեղում, էջ 250թ (ընդգծումն իմն է—
Գ. Գ.):

Աշխարհի երևութների և իրերի ճանաշողությունը մեկ անգամից լի տրվում, այս ձեռք է բրդում աստիճանաբար, զա տևական ուսումնասիրության արդյունք է: Նրա կարծիքով՝ ամեն մի գիտություն զարգանում, ավելի ու ավելի կատարյալ տեսք է ստանում աշխատանքի ու հետաքննության միջոցով: «Քանզի ամենայն մակացութիւն և արուեստ, — գրում է Խմաստասերը, — մի բար միշտիցն առ որ առաւելագոյն վարժման է և զերմ աշխատութենէ ամել և գեղեցկանալ բնաւորեաց, նաև ուղղել սիալման» ի կըրթասիրութենէ²²:

Խմաստասերը գոնում է, թե մարդկային գիտելիքների նկատմամբ արտաքին աշխարհն առաջնային է, անկախ է և նյութ է տալիս մեր իմացությանը: Հասկացությունները, մեր մտքերը առարկաների ու երևութերի մասին, չեն կարող պայմանավորել նրանց գոյությունը, մինչդեռ, ընդհակառակը, իրերով ու երևութներով պայմանավորված են մեր գիտելիքները, այսինքն՝ իրերն առաջնային են, իսկ մեր գիտելիքները ածանցվում են նրանցից: Մարդող կարող է բազմաթիվ բառեր, մտքեր արտահայտել, ինչպես ասում է Խմաստասերը՝ «շաղակրատել», սակայն այդ չի նշանակում, որ գրանք անպայման ճիշտ են: Ծշմարիտ կարող են լինել միայն այնպիսի մտքերը, որոնք համապատասխանում են իրականությանը, որոնց իսկովյունը ստուգված է: Խմաստասերը գրում է. «Քանզի աշխատութեան և արքութեան պէտք են՝ առ ի գիտել զատուկութիւն բանից, և իրաց, վասն զի ոչ բանն զի՞ր հաստատէ, այլ՝ իրեն զբանն, որոյ սովոր են խնդրել զծմարտութիւնն: Ապա ոչ է պարտ հայել ի բանիցն շաղակրատանս, թէպէտ և հաւանական թուեցի: Քանզի բանն նշանակի իրին է՝ չէ իրաւացի հակառակ իրացն արտաքերի, այլ միայն զծմարտութեան հետեւլ»²³:

Մեր ըմբռնումները իրերի և երևութների մասին կարող են փոխվել, սակայն բանից իրերն ու երևութները չեն փոխվում, որովհետև իրականությունն ինքն է մեղ մտքեր տալիս: Մեր գիտելիքները, որոնք օրյեկտիվ աշխարհի արտացոլումն են, կարող են ճիշտ կամ սխալ, թերի կամ լրիվ լինել, մեր տրամաբանական կառուցումները աշխարհի մասին կարող են հավանական թվալ, բայց դրանից արտաքին աշխարհը համապատաս-

22 Ա. Արքանամյան, «Հովհաննես Խմաստասերի մտենագրությունը», էջ 253:

23 Նույն տեղում, էջ 238 (ընդգծումն իմն է—Դ. Գ.),

իան փոփոխության չի ենթարկվում. ուայլ դին լ աւգուտ բերէ բանին ոչ ասել իրին հաստատապէս կացելոյ, — գրում է Խմաստասերը, — քանզի երէ ասէ բան և երէ ոչ, իրեն անսխալ ունի զիւրութեանն իւրոյ յատկությունը²⁴: Ուստի միայն օրյեկտիվ աշխարհն է, որ կարող է հավաստել մեր միտքը: Եթե միտքը ճիշտ է արտահայտում իրերի էությունը, առարկաների փոխհարաբերությունը, ապա նա ճիշտ է, իսկ եթե ոչ, սխալ է: Այսպիսով, ըստ Խմաստասերի, ոչ թե մեր մտքերն են հաստատում ու բնորոշում իրականությունը, այլ օրյեկտիվ աշխարհն է հաստատում ու բնորոշում մեր մտքերը: Մեր մտքերը ոչ այլ ինչ են, քան մարդուց անկախ, ոեալ գոյություն ունեցող աշխարհի արտացոլումը: Խմացության բովանդակությունը օրյեկտիվ աշխարհն է:

Խմաստասերը ճանաչողության պրոցեսում մեծ տեղ է տալիս փորձին: Հ. Ղ. Ալիշանը, հենքելով Խմաստասերի իրեն հայտնի աշխատությունների մտքերի վրա, գրում է. «Ինքն (Խմաստասերը—Դ. Գ.) ուսումնական բաներ սովորի և գրելու համար յայտնապէս կու պահանջէ, թէ տամեննեին բազմահմուտ պարտ է գոյ ձեռնարկողին այսի՞ւ, ոչ միայն սրբոց և Աստուածաշունչ զրոց, այլ և առտաֆնոց»: Ասկէ այլ գեղեցիկ և հաստատում փիլիսոփայութեամբ կու պահանջէ, որ ուսումնակամ գիտութիւնն փորձով ալ ստուգուի. «Թարձեալ թէ և սոքօք կիրթ և վարժ, առանց փորձի՝ կարծիքն հաւատարմանալ ոչ կարացէ. և փորձն՝ հաստատուն և աներկրայ... վասն զի ոչ է պարտ միայն հնագիտակ լինել այլ և ինենարաւաւ»²⁵:

Գիտական զծմարտությունների հանելու խնդրում մեծ դեր է խաղում կասկածը, որի գեպքում պետք է դիմել փորձին և քննությանը՝ որպես մեր գիտելիքները ստուգելու հավաստի միջոցի: «Չեմ յայնց դիրքահաւան, — գրում է Խմաստասերը, — որ առանց քննութեան հաւատամ ամենայն բանից և պարտիմ, զի առանց քննելոյ և փորձելոյ չէ պատեհ հաւանել ամենայն բանից»²⁶:

Խմացությունը, աշխարհի երևությունների և իրերի ճանաչումը, ըստ Խմաստասերի, ինքնարակ պրոցես չէ, այն հետապնդում է պարտիկ նպատակներ: Նրա գլխավոր խնդիրն է մարդկանց դոյավիճակի բարելավումը: Այս պատճառով՝ աշխարհի երևությունների ըմբռնումը ոչ միայն տեսական նշա-

24 Նույն տեղում, էջ 253 (ընդգծումն իմն է—Դ. Գ.):

25 Հ. Ղ. Ալիշան, «Թուշիկը Հայրենեաց Հայոց», հատ. Բ, էջ 262 (ընդգծումն իմն է—Դ. Գ.):

26 Հայկական ՍՍՌ Պետական մատենադարան, ձեռագիր № 2595, էջ 250ա:

նակություն ունի, այլև՝ պրակտիկ։ Այսպես՝ սիալ ըմբռումը վնասում է ոչ միայն հայցողական ճշմարտությանը, այլև անձին, մարդուն, «Մտութիւն ոչ միայն ճշմարտութեան, այլ և անձին ոսղի է», — գրում է Խմաստասերը²⁷:

Որոշ հետաքրքրություն են ներկայացնում Խմաստասերի նաև բարոյագիտական հայցները։ Քարոյագիտական հարցերին նա մեծ նշանակություն է տալիս և իր աշխատություններում հաճախ է անդրադառնում դրանց՝ առաջ քաշելով հասարակության կյանքի հետ կապված խնդիրներ։

Քարոյագիտությանը նվիրած իր աշխատություններից մեծագույն մասում Խմաստասերը բարոյականության հարցերը ոչ միայն տեսականորեն է քննում, այլ պարսավելով հասարակության մեջ իշխող անբարոյական արարքները, հորդորում է մարդկանց բարոյական լինել. գքանզի ուր առաջինութիւն լինի, անդ խաղաղութիւն և խնդրութիւններից, Հասարակության բարոյականությունը բարձրացնելու նպատակով, նա մեծ նշանակություն է տալիս մանուկ սերնդի դաստիարակության հետ կապված խնդիրներին, իր ժերատք մանկանց աշխատության մեջ, նա մանուկներին հորդորում էր լցված լինել զերով առ ամենայն մարդկի և մանաւանդ առ կարասու և վշտացեալ, նաւել և լինել վշտակից, ի բանտի և ի հիվանդութեան ոչ անտես առնեց²⁸, խոսափել, զերծ մնալ «ի գողովենէ և ի կծութենէ»²⁹, «ի շարաբանութենէ, ի բամբասանց, ի հայոցութենէ, ընդ վայրաբանութենէ, ի կատակերգութենէ, ի քսութենէ և յորոց այսց աղակից ենա»³⁰,

Խմաստասերը գտնում էր, որ մարդիկ պետք է համերաշխ ու խաղաղ ապրեն, սիրեն և փոխադարձորեն օգնեն միմյանց. «Մարդիկ պարտին ոչ միայն խառն բնակել, այլև սիրով միաբանել»³¹.

Խմաստասերը մարդասիրությունը շատ բարձր էր դասում, հավասարեցնում և նույնացնում էր այն աստվածասիրության հետ: «Ազգակից են այս երկու առաքինութիւններ միմյանց՝ աստվածասիրութիւնն և մարդասիրութիւնն», — գրում է նա³²:

Խմաստասերը բողոքում է տերերի, հա-

27 Հայկական ՍՍՌ Գետական մատենադարան, ձեռքիր № 2751, էջ 193ա:

28 Նույն տեղում, ձեռագիր № 2595, էջ 275ա:

29 Նույն տեղում, ձեռագիր № 7, էջ 103ա:

30 Նույն տեղում, էջ 102 ա:

31 Նույն տեղում, էջ 100բ—101ա:

32 Նույն տեղում, ձեռագիր № 2595, էջ 271բ:

33 Նույն տեղում, էջ 270բ:

բուատների կողմից իրենց ծառաների նկատմամբ անգութ, անմարդկային վերաբերմունքի, նրանց դաժան շահագործման դեմ. ողորաւոր մարդիկն ի վերայ տկարագունից ելանենք³⁴:

Նա դատապարտում է հարուատների այն կարծիքը, ըստ որի նրանք կարող են վարվել աղքատների հետ այնպես, ինչպես ցանկանում են: «Այսոցիկ, — գրում է նա, — որ պայծառ և պատուական դգստիւք զարդարեալ են զինքեանս ի քաղաքի և հպարտանան ի. վերայ աղքատաց և ծառայեցուցանեն իրեն զծիս, ի դագաղս լծեն շարշարելով զնոսա, երկրպագեն ունայն կարծեաց»³⁵; Նա հասարակության մեջ գերադասում է սոցիալական միջին դրությունը «Համեստ հոգին, — դրում է նա, — ոչ ընտրէ զվերին ծայր բարձրութեանն և ոչ զառաւել ցածուն խոնարհելն, այլ զմիշակն»³⁶:

Խմաստասերը խարազանում է հասարակական բացերը, բարոյական անկումը: Նա ցավով է արձանագրում այն փաստը, որ մարդկանց մեջ սիրո, համերաշխության և եղայրության, փոխադարձ օգնության, վստահության, ազնվության և ուրիշ դրական հատկանիշների փոխարեն, իշխում են երկապահումն ու անվտաշությունը, անգիտությունը, խաբեությունը, բամբասանքը, եամսիրությունը, երեսպաշտությունը և այլն: Ահա թե նա ինչ է գրում (բերում ենք նրա մտքերը մի փոքր ընդարձակ): «Սիրոք մեր հանճարեղք և խորինք առ նենգաւորութիւն միմեանց, իսկ առ իր եղբայրութեան՝ վայելլականս և գովելիս ի ճշմարիտ կամաց իմարութեամբ և ապուշ անզգամութեամբ իմարեալք: Ո՛չ վշտակցութիւն, ո՛չ հաղորդութիւն ի խնդրութեան և ի փառաւորութեան անդամոց մերոց, կամ ի տրտմութեան գոտնի երբէք ի մեզ, այլ հակառակաւըն խնդամք... Ատեմք միմեանց, որպէս թէ ու իցեմք անդամք իրերաց... Ճեռ և նախանձ եմոյժ ի մեզ զանկարգութիւն և զամենայն իրս շարս»³⁷:

Խմաստասերը հասարակության կյանքը բարոյական առումով բարելավելու պահանջ էր առաջարդում: Նա կանգնած էր այն տեսակետի վրա, թե մարդը, ի տարրերություն կենդանիների, այնպես է կառուցված, որ նա կարողանա հոգալ ոչ միայն սոսկ իր կյանքի պետքերը, այլև առաքինի կյանք վարել:

Խմաստասերը գտնում է, որ մարդու հոգին բարոյականության առումով «Եռամանեան» բարքիր № 2595, էջ 255բ:

34 Հայկական ՍՍՌ Գետական մատենադարան, ձեռ-

քիր էջ 255բ:

35 Նույն տեղում, էջ 269բ:

36 Նույն տեղում, էջ 259ա:

37 Նույն տեղում, ձեռագիր № 777, էջ 122բ—123ա:

է, ունի հետևյալ կարողություններ՝ «բանական, ցամանական, ցանկական». ըստ Պղատոնի, մերոյս անձին՝ բանական, ցամանական, ցամանական, ցանկական»³⁸; Ըստ որում, հոգու ալս երեք կարողություններից յուրաքանչյուրին իմաստասերը վերագրում է հետևյալ հիմնական բարոյական և անբարոյական հատկանիշները. բանականին՝ «խորհականութիւն» և «անզգամութիւն», ցամանականին՝ «բարկացողութիւն», «հեղութիւն» և «արութիւն», ցանկականին՝ «զեղիսութիւն» և «շուպլութիւն», «ողջախոհութիւն» և «ժուկալութիւն»։ «Եռոհականութիւն է... պատրաստական այնոցիկ որ առ ի բարեբաստութիւն գործակից լինին»³⁹, «գործ է խոհեմութեան ընտրել և որոշելն զշարն և զրարին, դհաճելին և զպարսաւելին, ի գործ արկանել զամենայն առաքինութիւնս և կենցաղավարելն ուղղապէս, ճանաչեն զժամանակն, հմտութեամբ վարելն բանիւք և գործովք, յիշել հմտաբար ի ժամու զպիտանացուան»⁴⁰; «Ենգործեան բարութիւն է՝ կարելն համբերել ամբաստանութեան և արհամարհանաց և ոչ արագապէս արշամիւ առի պատուհան և ոչ դիրաշարժ գոլ առ ի ցասնու, այլ առանց դառնութեան բարուց և առանց վիճմանց հաստատութիւն և խաղաղութեան բանս յանձին ցուցանելը»⁴¹; «Երութիւն է՝ յաւժարելն մեռանել բարեօք, քան եթէ կալ ամաւելով և քաշասիրտ առ կիրս վշտացն լինելը»⁴²; «Ողջախոնութիւն է... ոչ բաղձալ դիրութեանց և վայելմանց և վատթարագոյն հեշտութեանց»⁴³; «Ողջախոհութեան յատուկ է ոչ սխրանալ ընդ վայելչութիւնս և ընդ հեշտութիւնս մարմնականս, այլ գարշելի և խոտան համարել և երկնելի ի վատափառութենէ; Հետևի դարձեալ ողջախոհութեան բարեկարգութիւն, մարդասիրութիւն, պարկեշտութիւն, պատկառանք»⁴⁴; «Ժումկալարիթիւն է... ըստ որում արգելում միտքն զարծակումն առ խոտելի հեշտութիւններ»⁴⁵ և այլն և այլն։

Իմաստասերը գտնում է, որ երբ մարդ ամրոջովին առաքինի է, բարոյական, ապա «բոլոր անձին» ընորոշ են «արդարութիւն» և «ազատականութիւն» և «մեծահոգութիւն»⁴⁶, և ընդհակառակը, երբ մարդ առաքինի չէ,

38 Հայկական ՍՍԾ Պետական մատենադարան, ձեռագիր № 777, էջ 129ա:

39 Նույն տեղում, էջ 129բ:

40 Նույն տեղում, էջ 130բ:

41 Նույն տեղում, էջ 131ա:

42 Նույն տեղում, էջ 131ա—131բ:

43 Նույն տեղում, էջ 130ա:

44 Նույն տեղում, էջ 131բ:

45 Նույն տեղում, էջ 130ա:

46 Նույն տեղում, էջ 129ա:

ապա «բոլոր անձինն՝ անիրաւութիւն և անապականութիւն և փոքրոգութիւն»⁴⁷:

Իմաստասերի բարոյագիտական հայացքներում ուշադրության արժանի է այն, որ նա մարդու բարոյական կամ անբարոյական լինելը չի որակում որպես նրան ի ծնե հատուկ, բնածին մի բան։ Խոսելով, օրինակ, անբարոյական մի շարք հատկանիշների՝ «ախտերի» մասին նա գրում է. «բայց վնասք ախտից ոչ ի մկրանէ ընդ մարդոյն անկան ի ներքս, վասն որոյ և յուղվք ի մերոցն և գրեթե ամենեքին իսկ ոչ բնաւորականս զուսա գոյ ասացին»⁴⁸: Սակայն, նա միաժամանակ չի ժմատում այն, որ «ախտերը» մարդ ավելի հեշտ է ստանձնում, ձեռք բերում այն ժամանակ, երբ նա իր բնական խառնվածքով հակված է դրան. «Եւ ոչ մի ոք կարծէ զախտից բոլորովին գոլ առանց բնաւորութեան, այլ մեզ այժմ և որ բնականք իսկ են, եղիցին մակստանալիք վասն շատ առաել զարպանալոյ չարութեան նսիրս»⁴⁹:

Ընդհանրապես իմաստասերը մտածում է, որ բարոյական կամ անբարոյական հատկանիշները ոչ բոլորովին «բնաւորական» են և ոչ բոլորովին «մակստացական», այլ ոմիջասահման» են, որովհետեւ, դատում է նա, եթի բնական լինեին դիցուք առաքինությունները մարդու մեջ, ապա ոչ թերևս ոք դիրաւ կարէր մեղանչել կամ արագադարձ յառաքինութեանց առ շարութիւնն զոլ»⁵⁰; Եթի բնական լինեին մարդու բարոյական հատկանիշները, ապա մարդ չէր կարող ունենալ ձեռք բերովի հատկանիշներ. նա միշտ միանման կլիներ, հնարավոր չէր լինի մարդուն գաստիարակել, մինչդեռ մարդ կարող է, եթի հակված է դրան, ձեռք բերել հատկանիշներ, որոնք նույնքան հաստատուն կարող են լինել, որքան բնականը, այսինքն կարող են բնականի նման գատնալ. «Եւ գիտել արժան է, զի ոչ նուագ ինչ, որ մակըստացականն է, քան զբնութիւնն առնու հաստատութիւն, թէ ունակապէս արամադրես ցիս»⁵¹:

Մարդու բարոյական կամ անբարոյական լինելը, ըստ իմաստասերի, երևան է գալիս մարդու բործունեության ժամանակ, ուստի մարդու բարոյական ընորոշումը կապված է նրա գործունեության հետ և գործերն են բարոյական գնահատման շափանիշը։ Այսպես՝

47 Հայկական ՍՍԾ Պետական մատենադարան, ձեռագիր № 777, էջ 129ա:

48 Ա. Արշամայան, «Հովհաննես իմաստասերի մատենագրությունը», էջ 313.

49 Նույն տեղում, էջ 314:

50 Նույն տեղում:

51 Նույն տեղում:

երը մարդ ըստ էության շար է, բայց դեռ գործով լի դրսեռի կը շարությունը, «գործովնէ» շարը նրա մեջ «ի կարողութեան» վայտնէ», շարը նրա մեջ «ի կարողութեան» վիճակում է՝ «զօրութեամբ շարն կայի մարդն»։ ապա այդպիսի մարդուն դեռ չի կարելի շար համարել, նրան դեռ «բարին առաջնորդէ»։ իսկ երբ իր գործունեությամբ մարդը երևան է բերում իր շար հատկանիւը, ապա բարին իր տեղը փոխում է։ Նա գորում է. «քանզի որշափ զօրութեամբ շարն կայի մարդն, բայց գործով վայտնէ՝ բարին առաջնորդէ, իսկ յորժամ գործով երեկ՝ յայնժամ բարին զիդ խրատն արգելու և զիւր տեղին փոխէ և խոյս տայ ի խնամարկութենէ»⁵²։

Մարդու բարոյական բնորոշումը տալիս, ասում է իմաստասերը, զպետք է ենել մարդու գործունեության եղակի փաստից, որով հետև անհատը ըստ էության բարի լինելով կարող է սխալմամբ շարիք գործել՝ ինքն չի շփտակցելով և ցանկանալով այդ. «Արդարոցն յանցանքն ոչ եթէ յառաջախնամ լինի և ապա գործէ, այլ զոր բարի իմանայ կարծելով և ի յայն հանդիպի սխալեալ»⁵³։ Այն անհատը, որը գիտակցաբար է մեղանչում և շարիք գործում, այդպիսին արժանի է պատմի. իսկ այն, որը իր կամքից անկախ, աւկաման է շարիքի ու թշվառության պատճառ դառնում, ապա այդպիսին արժանի է ներման. «Որ ակամայ ի թշվառութիւն անկանի՝ ողորմութեան արժանի է, իսկ որ կամաւ մեղանչէ և թշվառանայ՝ չէ արժանի ողորմութեան»⁵⁴, նա գտնում է, որ ոչչ պատեհ գործել զառաքինութիւնն և ի վերալ պարծիք»⁵⁵, այսինքն՝ առաքինի մարդը իր բարոյական արարքների համար չափետք է պարծենա. նա պետք է համեստ լինի։

Հասարակության բարոյական դաստիարակման առումով, իմաստասերը մեծ տեղ է տալիս հոգևորականությանը։ Նա գտնում է, որ հասարակության համար հոգևոր իշխանությունը նույն անհրաժեշտ է, որքան աշխարհիկը։ Հոգևոր իշխանության խնդիրը մարդու հոգևոր պետքերին ծառայելու մեջ է, քանի որ մարդ ոչ միայն մարմնից է բաղկացած, այլև հոգուց։ «Զի ոչ ի մարմնոյ միայն մարդ, այլ և ի բանաւոր և ի մտաւոր հոգույ կազմեալ հաստատեցաւ, ոչ արժան էր ըստ մարմնոյ և եթ վերակացութիւն օրինաւորի սմա՝ առանց խնամոյ անձնակա-

նի»⁵⁶։ Հոգևոր հարցերով կոչված է զբաղվել հոգևորական դասը. «Քահանայութեան գործունեութիւն և պատիւ ոչ այլ ինչ, քան զանորէնութիւն հոգուց առ ի փրկութիւն ունի դիաւորութիւն.... թագաւորութիւն ծառայեցուցանէ զմարմին և իշխէ նիւթականիւ և ապականացուի փրկութիւն, իսկ քահանայութեան յանձն է և խնամ անմահի և անապականելոյ անձին»⁵⁷։

Իմաստասերը, սակայն, քննադատական վերաբերմունք է ցուցաբերում անարժան հոգևորականության նկատմամբ։ Նա պարսպում է այն հոգևորականներին, որոնք չեն գտնվում իրենց արժանի բարձրության վրա, շարաշահում են իրենց դիրքը և կատարում են անազնիվ, անվայել արարքներ։ Հոգևորականների պարտականությունն է, ասում է իմաստասերը, իրենց ազցեցիկ քարոզներով և անձնական վարքով մաքրել մարդկանց հոգին վատ արարքներից և ցուց տալ մարդկանց բարոյական ուղի, դնել նրանց ճիշտ ձանապարհի վրա։ Մինչդեռ նա ցավով արձանագրում է հակառակ փաստը՝ վշտանալով, որ հոգևորականներից շատերը չեն գտնվում իրենց կոչման բարձրության վրա. «Եայց տեսանեմ զյուլովս և ի կամակար մտօք մահու չափ մեղուցելոց, որոց և յայտնի իսկ են մեղքն»⁵⁸, նա հատկապես խարազանում է հոգևորականների դրամապաշտությունը. «Ի տան Աստուծոյ կանզնեն կուս, որպէս զի մի՞ Աստուծոյ, այլ մամոնայի ծառայեցելոց են»⁵⁹. Իմաստասերը հանդես է գալիս նաև հոգևորականության տփիտության դեմ, պահանջում է, որ նրանք լուսավորված ու կրթված լինեն։ Նրա պատկերացմանը, հոգևորականը պետք է լինի բազմակողմանիորին զարգացած, հայմայնագետ մարդ՝ հասարակության նկատմամբ բազմաթիվ պարտավորություններով։

Հովհաննես իմաստասերն իր եկեղեցական-կրոնական գործունեությամբ պաշտպանում է Հայ Առաքելական Եկեղեցու դավանանքի անհարատությունը՝ դրա մեջ տեսնելով Հայ Եկեղեցու ինքնավարության կարևոր գրավականներից մեկը։ Նա կանգնած էր այն տեսակետի վրա, թե հայ ժողովրդի՝ քաղաքական անկախությունը պահպանելու համար անհրաժեշտ է պահպանել նաև Հայ Եկեղեցու անկախությունը։ Նա մտածում էր,

52 Հայկական ՍՍՌ Պետական մատենադարան, ձեռագիր № 2595, էջ 255ա:

53 Նույն տեղում:

54 Նույն տեղում, էջ 274ա:

55 Նույն տեղում, էջ 258բ:

56 «Յովհաննու Սարկանդ վարդապետի վասն քահանայութեան», «Սոփերք Հայկականք», հատ. 9, Վենետիկ, 1853, էջ 10.

57 «Սոփերք Հայկականք», հատ. 9, էջ 10—11.

58 Նույն տեղում, էջ 17:

59 Նույն տեղում, էջ 19:

որ հայ ժողովուրդը, որպիս քրիստոնեական առանձին զավանանքի պատկանող միավոր, սահմանազատելով իրեն Հուկն Եկեղեցուց, այսպիսով պայմաններ է ստեղծում քաղաքական ինքնուրուցնության ծգությունը ուժեղացնելու համար։ Կանգնած լինելով այս դիրքերում, նա զաղափարական պայքար էր մղում Քրիստոսի մեջ երկու բնություն զավանողների ուամունքի դեմ, պաշտպանելով Հայ Եկեղեցու զավանանքը։

Եկեղեցին արժանի բարձրության վրա դնելու նպատակով, իմաստասերն աշխատում էր բարոյական առումով ազգել հոգեվորականության վրա՝ իր աշխատություննե-

րում անդրադառնալով այդ հարցերին։ Իմաստասերը ձգտում էր տեսնել հոգեորականների «կատարյալ» դաս, որը անձնական օրինակ կարողանա ծառայել հայ ժողովրդի համար։

Իմաստասերը հանդիսացել է իր ժամանակի եկեղեցական զարգացած գործիչներից մեկը և որպես այդպիսին, ինքն անձամբ ձգտել է ոչ միայն ծառայել Եկեղեցուն, այլև Եկեղեցին ծառայեցնել հասարակությանը։

Հանձին Հովհաննես իմաստասերի, մեր անցյալի մշակումը ունեցել է իր լավագույն ներկայացուցիչներից մեկին։

