

ԳՐԻԳՈՐ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

ՆԵՐՍԵՍ ԼԱՄԲՐՈՆԱՑԻՆ ԵՎ ԻՐ ԱՏԵՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Լամբրոնացին մեր միջնադարի ամենապայծառ դեմքերից է: Երբ Ներսես Շնորհալու արգասավոր կանքը թերզում էր դեպի արևմտուք, հայոց գրական երկնակամարի վրա իր հանճարով երևաց Լամբրոնացին: Խերնատիպությամբ, իր հարուստ նոգով ու պոռութով: Ներով նա ննան է Նարեկացուն: Երկուս էլ, ամեն մեկն իր դարում ու տեղում, իրենց հանճարով ամերկնելի եղան: Գրեցին ի խորոց սրտ, կրոտու ու կրակու, հախուու ու փոթորկախ: Պատահական չէր, որ Լամբրոնացին ամրոդ կանքում իր հդեալն էր ընտրել Գրիգոր Նարեկացուն: Սարեց շատ կարճ՝ ընդամենը 45 տարի, բայց այդ կանքը եղավ զարմանալի գեղեցիկ՝ եռանդով, համարձակությամբ ու յանախությամբ զարդարված: Ասպետց, գործեց ու ատեղծագործեց Կիլիկիայուն, որու այդ շրջանում ամրոդ հայության հոգեկան օջախն էր: 11-րդ դարում սեղունելի հորդանաները լուսնել էին Մայր Երկիրը: Քաղաքական կանքը աննպաստ էր: Բուն հայրենիքից շատերը գտալուու էին դեպի Միջագետաւ և Կիլիկիա: Այդ գաղթականներից մեկն էլ Լամբրոնացուն մեծ պապը՝ Օշին իշխանն էր, որը 1073 թվականին Գանճակի գալատից գնաց Կիլիկիա և բնակություն հաստատեց Լամբրոն քերդում: Հայ տարրը այստեղ բնակչության մեծ մասն էր կազմում: Հիմնը վեց Կիլիկիայի հայկական պետությունը: Լամբրոնի ամրոցուն 1153 թվականին ծնվեց «գեղեցիկ դիմօք» մի մանուկ, որը կոչվեց Սմբատ՝ պապա Ներսես Լամբրոնացին: Սովորեց մոր մոտ, ապա Սկուռա Վանքուն: Ծրջեց Ամառուի լուսերի վրա եղած գրեթե բոլոր կանքերը, պակայն ամենից շատ սիրեց

«ժայռակուու» վեհանիստ Սաղրու վանքը: Այստեղ գրեց Պատարագի և Սաղմոսի սրբածելի մեկնությունները: Իր անարփակ պաշարը նա քաղեց Կիլիկիաի վանքերի դպրոցներից ու գրապահոցներից: Շնորհիլ Կիլիկիայի ազգային պատմության՝ երկրի տևտեսության, արհեստների և վաճառականության զարգացման ներս միաժամանակ ծաղկում էր նաև ազգային մշակույթը: Ամեն մի վանք կրթութան և լուսավորության մի ջամ էր այդ ժամանակներում: Հիշենք դրանցից Դրազարկի Սև քարի, Հռոմեայի, Գրուների և Կարմիր վանքերը՝ իրենց տարրեր տիպի դպրոցներով, որտեղից որպես լուսն ընծայութեր ճառագայթեցին Ներսես Շնորհային, Բարսեղ, Դգնատիոն և Սարգս Շնորհայիները, Միհիթար Հերացին, Սատթես Ուռիակեցին, Գրիգոր Տղան և հեքը՝ Ներսես Լամբրոնացին: 23 տարեկան հասակում սա արդեն եպիսկոպոն էր: 24-ի մեջ մեկնում էր խորախորհուրդ պատարագը և Սաղմոսը: Ներսեսը հայոց հայրապետուցի հոգեկան զարդն էր և արքունիքի աշճեռք, խորհրդատուն, թարգմանչուն ու քարտուղարը: Պայքարեց Երկու ճակատի վրա՝ հանուն հայ եկեղեցու և պետութան հերթուղության, անկախության ու քարեկարգության: Սուպերնության, ճշմարտասիրության, խաղաղության և մարդասիրության բռնորդ գաղափարները նոր համար մի ակունք ունեին և դա սերմ էր՝ համամարդկային սերը: Որպես խաղաղության և սիրո հոգեվոր զինվոր՝ մնաց միշտ անվեհեր, և անհամաշ: Պատմության մեջ հայ հոգևորականներից շատերը միաժամանակ եղել են նաև ազգային, հասարակական, հայրենա-

սեր գործիներ ու գաղափարախտուներ: Սրանք ձեռք-ձեռքի գործել են թագավորների և իշխանների մետք՝ հանուն հայրենիքը ու հավատի: Այդպիսին էր և Լամբրոնացին: Անհոնց էր աշխատանքի մեջ: Նրա համար գիշեր գոյություն չուներ: Մի երկու ժամով միայն ննջում էր աթոռի վրա՝ կծկված: Եր կյանքից գոյանում էր ժամանակը: Խափար գիշերները միայն մի վտիտ մոմ էր աղոտ լուս տախու նրան, բայց իր հոգին արեգակ էր: Աշխարհաբարձրացի էր նա՝ ողդամիտ, լայնախոտի: Որքան դեպի երկինքն էր նա՝ ողդրված նրա հայացքը, նոյնքան է դեպի երկիրը, աշխարհն ու կյանքը: Փոքր Ասիայի անկումներից մեկում, եվրոպական վերածնութունից ավելի քան հարյուր տարի առաջ, նա քարոզեց լուսամիտ, մարդափրական գաղափարներ՝ խաղաղություն և ազգամիջան համերաշխություն: Գիրն ու խոսքը իր համոզումներից գեղեցիկ մարմնավորումն եղան, մինչև իր կյանքի վերջին ժամը: Անսպասելի էր վախճանը: Մեռավ բեմի վրա՝ բարության խոսքը բերանում: Բոցաշոնչ պերճարանի մարմնն ամփոփեցին Սկեսրա վանքի և Աստվածածին եկեղեցու կամարների տակ, այն եկեղեցու, որին Օշին իշխանն ու Շահանդրուստը ուսուել էին նվիրել իրենց Սմբատին՝ դեռ չծնված...»

* * *

Բազմաժան ու բազմաբնույթ է Ներսես Լամբրոնացու թողած գրական ժառանգությունը: Նա եղան է արտակարգ քեղմնավոր: Նրա գրեթե բոլոր գործերը հասել են մեզ, բայց, դժբախտաբար, առ այսօր դրանց շատ քիչ մասն է տպագրված: Մեր պատմաբներն ու մատենագիրները հիացմունքով են խոսում նրա մեծ վաստակի մասին: «Յաւուր սրու սրու էին վարդապետը անուանիք և իմաստունք՝ ներսւ սրանչելի... և մին ներսւ եախլոպու Լամբրոնեցի, եղբայր Հեթմոյ, որ թարգմանեաց զմեկնութիւն Տեսլեանն Յովհաննու, և զատումութիւն Գրիգորի պապու Հոռոմայ, և զորինադրութիւն... արա և մեկնութիւն լինքնենէ Սաղմունացն Դաւթի, և Սուակացն Սողոմոննի, և սրու պատարացամատոյցն...»¹:

Լամբրոնացու բոլոր գործերի և թարգմանույունների վերաբերյալ բազմավաստուկ բանասեր Հ. Ղևոն Ալիշանի մոտ կարդում ենք հետևյալ տողերը. «Ո՞քաններեքամենի տիեզերական վարդապետ դրոշմի... ի լոյս հանէ զպատարագամենինչն, ասեմ որ ոչ միայն իրացու գրաւոր երկոց գլուխ և նախարա, այլ թերևս առհասարակ հայերէն դպրութեանս յանմ սեղ գրուածոց...»:

Սուատարան և Անրանձնական Սաղմունամեկնիշն գրեալ ի 26—8 ամս տիոցն... Ո՞նազոյն նմին գիտաց հիսեկ և արտասանել զիրաշաղի ճառան ի Համբարձումն Տեառն, և ի Գալուստ Հոգուն Սրբոյ... զԱտենարանութիւնն նոչակապանձ, մին ևս հրաշակերտ գրաւոր գործոց... Որքան ընենք միտք՝ այնքան և ապշին ընդ հողովորթիւն վաստակաց նորին, յորոց կան, մեան կենաչափի վրկայք յիսնայի գրաւորքն՝ ընդ մեծ և ընդ փոքր, և որ նույնակութեամբ, և է որ թարգմանութեամբ՝ ի յունէ, ի յատինէ և յատրոց, թող գրնդորինակութիւնն պէսպէս մատենից սրբոց»²:

Վերոհիշյալ բազմաթիվ գործերի մեջ անգերազանց, գլուխ-գործոցներ են «Ատենարանանութիւնը» և «Պատարագի մեկնութիւնը»: «Ատենարանանութիւնը» մեր միջնադարյան հոգևոր ճարտասանության մեջ մի աննման կորող է՝ իր ծևով, եղորշամբ և մարդափրանական գաղափարներով: «Ատենարանանութիւն» վերանագիրն ունեցող հրապարականուական գործերը Լամբրոնացու ժամանակների համար նորություն չեն: Դա եկեղեցական արձակի մի յուրահատուկ տեսակ էր, որու արձակաբնում էր ժամանակի տրամադրություններին և գրավում ոչ միայն կրոնական, եկեղեցական հարցերով: Դեռև 8-րդ դարում Հովհաննես Օձեցի իմաստակը կաթողիկոս եկեղեցական կարգ ու կանոնն և այլ հարցերի վերաբերյալ հանդես եկավ իր Ատենախոսությամբ: Այդ շրջանում նկատվում էր որ միայն անկարգությունն, այլև կյանքի պայմանների հետևանքով առաջացած հավատի թուլությունն: Ահա թե ինչու Օձեցին մի մեծ ժողով հրավիրեց Դվինում և արտասենեց իր հայտնի Ատենախոսությունը: Վերջինն օրված է գեղեցիկ և ընտիր ոճով: Խոսքի վեմությունը, պայծառ իմաստը, և Գրիգի, եկեղեցական հայրերի գործերի շուրջ դրսերված հմտությունը ու մանավանդ բարի գործերի հախանձախնդրությունն և հորդորները առանձին պայծառությունն են տալիս Օձեցը: «Ատենախոսութեանը»: Այսպիսի մի գործ էլ ունի Ներսես Շնորհալին, 1166 թվականի ապրիլի 17-ին, Ծաղկագրդի կամ Արմավենյաց կոչված տոնի օրը, Հոռմլայի հոգևորականների առաջ արտասանված մի գեղեցիկ ճառ, որը հայտնի է «Ատենարանանութիւն» անունով: Շնորհալու Ատենարանության արժեքավոր, տրամադրուկ և բնորոշ կողմերից մեկն այն է, որ հայրապետական և կրօնական հարցերի հետ զուգընթաց այնտեղ շշափվում են նաև այնպիսի խնդիրներ, որոնք եղու-

¹ Հ. Ղ. Ալիշան, Սիստան, Վենետիկ, 1885, էջ 86—87:

թյամբ ազգային, աշխարհիկ քննութ են կրում: Լամբրոնացին հետևելով Օձնեցուն և Ծնորհայուն, իր Աստենարանության մեջ ոչ միայն ինքը ուրուց է, այլև մեր արձակի հրապարակախոսական այդ տեսակը ամենի խորացրեց, զարգացրեց, դուրս բերեց այն ազգային կյանքի շրջանակներից և իր քննուած խնդիրներին հաղորդեց համարդկային քննությութեան մեջ: Եթե մոտ երկու տասնամյակ առաջ, հոգեների մետ եկեղեցների միության հարցերին պատասխանել էին Ներսես Ծնորհային և Գրիգոր Տղամ՝ իրենց դավանարանական գրվածքներով ու թղթերով, ապա այժմ, այդ լորջ ու ծանր պարտականությունը կատարելու էր Տարոսին երիտասարդ արքապահություն, Ներսես Լամբրոնացին: Եկեղեցների միության խնդիրը նոր ձև էր ստացել, որը պահանջում էր նոր ժողովներ և նոր վերաբերմունք: Այդ հարցերը նոյնպես միայն կյոնական կամ դավանարանական քննույթ չէին կրում, այլ սերտորեն կապված էին ժամանակի կացության, տարբեր ազգերի միջև բարեկամական հարաբերություններ հաստատելու և այլ խնդիրների հետ: Ահա այդ խնդիրների լուծմանն է հայրեական կամքությունը «Աստենարանութիւնը»: Եղակեն ունենալով մի կողմից քրիստոնեական վարդապետության խաղաղասիրական սկզբունքը, մյուս կողմից՝ հայ ժողովորի աշխարհիկ ու հոգևոր կյանքի պահմաները և աշխարհի տարբեր ազգերի միջև խաղաղություն հաստատելու անհրաժեշտությունը, Լամբրոնացին այս աշխատության մեջ առաջ քաշեց եղայլության, խաղաղության և համամարդկային սիրո գույնափառներ: Ահա թե ինչն է հանդիսանում այս հոչակավոր գործի էությունն ու ոգին:

Մեր բանասիրության մեջ՝ որոշ գիտնականներ այն կարծիքն են հալաւել, որ Լամբրոնացին «Աստենարանութիւնը» արտասանել է 1179 թվականին Հոռոմելայում հրավիրված ժողովում, իսկ ուսանք է ընդունում են, որ այս մեծ ճառը նա խոսել է ոչ թե Հոռոմելայի, այլ Տարոսին 1197 թվականի ժողովում: Այս երկու կարծիքներից ո՞րն է հավանական, կամ մի՞թե Լամբրոնացին այս բազմարվանդակ գործը գրել է միայն դավանարանական, ծխական խնդիրները քննելու կապակցությամբ: Հոռոմելայի և Տարոսի ժողովների միջև ընկած է ուղիղ 18 տարի: Պատմաբան Հ. Մ. Զամշյանը գրում է: «Ամենեքին սուրբ ի մի գումարեալ ամենօր ի Հոռոմելայ, ի Հայուապետական Աթոռն, յամի տեառն 1179 և ի թուականութեանն հայոց ՈՒԾ...: Եւ ի ժողովի անդ խօսեցաւ նախ Ներսես Լամբրոնացի զայն սրանցելի մանաւանդ թէ զիոգիաշունչ Աստ-

նարանութիւն իր...»³: Հետևելով Զամշյանին, Հ. Ալիշանը գրում է, որ Աստենարանութիւնն անշակապահ» արտասանել է «ի համապետար ժողովի Հարց Հայաստանեաց եկեղեցոյ ի Հոռոմելայն (1179)»⁴: Հ. Գ. Զարբիանալյանը, Ա. Զամինյանը և ուրիշներ գտնում են, որ Լամբրոնացին այդ ճառը արտասանել է ոչ թե Հոռոմելայի, այլ Տարոսին 1197 թվականին կայացած ժողովում⁵:

Տեսնենք, թե այս կարծիքները ինչ փաստերի վեան են հիմնված:

Այս երկու խնդիրի է հիմքերը հավանուեն եղել են «Աստենարանության» տարրեր վերևագրերը և տեղիք տվել այդ տարրեր կարծիքներին: Ուշագրավ է, որ «Աստենարանության» տպագիրը հրատարակությունների վերևագրերի մեջ տարրերությունն այնքան նկատելի չէ, որքան ձեռագրերինը: Մի քանի հրատարակությունների («Հայականի» 1838 և 1865 թթ., Վենետիկի, էջ 93, «Աստենարանութիւնն և ճառը», Կավկասի, 1851 թ., էջ 1 և այլն) վերևագրերի մեջ թեև տարրերություն չկա, սակայն չի գրված տարբետիվը, թե ո՞ր ժողովում, ե՞րբ է խուել Լամբրոնացին այդ ճառը: Խև ձեռագրերուն ու բոյորի մեջ միատեսակ կա ժողովի և խուելու ժամանակը, որտեղ նկատելի են նույն բառերի ու կապակցությունների տարրերությունները: Մ. Մաշտոցի անվան Մատենադարանի հիմ ձեռագրերից մեկում Աստենարանության վերևագրին է «Յաստուածախումը և ի տիեզերական ժողովն Տարոսին՝ որ եղև ի շրջան բնեացից ժամանակի ՈՒԾ թուականի հայոց, հրամանաւ համահրեշտակ կաթողիկոսէն հայոց Գրիգորիսի, եղբօրողություն սրբուն Ներսեսի Կալեցոյ և ի քրիստոնապահ արքայէն հայոց Լևոնի, սակա միութեան եկեղեցոյ»⁶:

Խև մի որիշ ձեռագրի մեջ արդեն «ՈՒԾ» ժամանակը չկա. «Աստուածախումը և տիեզերական ժողովն Տարոսին, որ եղև ի համահրեշտակ կաթողիկոսէն հայոց Գրիգորի, եղբօրողություն սրբուն Ներսեսի Կալեցոյ և ի քրիստոնապահ արքայէն հայոց Լևոնի, սակա միութեան եկեղեցոյ»: Աստենական խօսք մեծին և սրբուն Ներսեսի այնմ աստուածապահ քաղաքի աթոռակալի և աստ-

³ Հ. Մ. Զամշյան, Պատմութիւն հայոց, Բան. Գ, էջ 128:

⁴ Հ. Ալիշան, Միտուան, էջ 87:

⁵ Հ. Գ. Զարբիանալյան, Հայոց մին գրական պատմ., էջ 528: Ա. Զամինյան, Հայ գրական պատմ., Ն. Դանիջյան, 1914, էջ 178:

⁶ Զին. № 1881, էջ 1:

ուածախաւս վարդապետի»⁷: Այսպիսի տարբերություններ կան նաև մի քանի այլ ձեռագրերում:

Իր «Ներսէ Լամբրոնացի» արժեքավոր մատենագիտական հետազոտության մեջ բանասեր հ. Ն. Ակիմյանը, բազմաթիվ ձեռագրի օրինակների և տպագրի հրատարակությունների ընթեռած տվյալների վրա, խմբավորելով Լամբրոնացու Ատենաքանության հին ու նոր, խմբագրված ու չխմբագրված վերևագրերը, գտնում է, որ դրանց մեջ ամենահինը և ամենահարազատը հետևյալն է եղել.

«Ատենաքանությին սուրբ և տիեզերական ժողովոյն, որ եղն ի շրջան ընթացից ժամանակի ՈՒԶ (1177) թուականի՝ հրատանա Գրիգորիսի յաջորդի առաքելական Աթոռոյ սրբոյ Գրիգորի, համաձայնություն Ներսէն՝ նուասն նոցին պաշտանակցի»⁸: Որտեղից են առաջացել Լամբրոնացու Ատենաքանության վերևագրի այդ տարբերությունները և ինչո՞ւ չկա միատեսակուրյուն ու տպագրվածների և ոչ էլ ձեռագրերի մեջ: Ամենայն հավանականությամբ, Լամբրոնացու կազմած համանական օրինակը (1193 թ.) խրիստոնություն, Ալեքսանդր, որ հին քնագրի մեջ ժողովի վայրը չի նշված, Լամբրոնացին էլ Տարտոնի եպիսկոպոսն է եղել առանց ուշադրություն դարձնելու ժողովի ժամանակի վրա, ենթադրել է, որ այդ ժողովը կայացել է Տարտոնում և ժամանակի իշխանական էլ եղել է «քրիստոնապատկ արքայն հայոց Լեռնա»: Անա այստեղից էլ սկսվում է այն թյուրիմացությունը, որ բանասերների մի քանի կարծիքով իբր թե Լամբրոնացին «Ատենաքանութիւնը» կարդացել է Հոռմիլայի ժողովում, իսկ մի քանիսն էլ բնորունում են, որ այդ գործը արտօնանել է Տարտոնի ժողովում, առանց ուշադրություն դառնելու համանական օրինակի վերևագրի մեջ եղած ՈՒԶ թվականի վրա: Չամչյանի և Ալիշանի կարծիքների հիմքը և սկզբանորյուրը ամենայն հավանականությամբ եղել է համանական օրինակի վերևագիրը, որտեղ ոչ Տարտոնում ոչ մի կրոնական ժողով չի գումարվել: Հոռմիլայի հշանավոր ժողովը կայացել է 1179 թվականին, իսկ Տարտոնին՝ 1197-ին: Չամչյանը ըստ երևությին կարևորություն չի տվել առ երկու տարվա տարբերութանը (1177 և 1179) և պատշաճ է համարել Լամբրոնացու ճառը դնել 1179 թվա-

կանի Հոռմիլայի ժողովում, որին հետևել է Ալիշանը:

Հոռմիլայի ժողովի թղթերից մեզ շատ քիչ բան է հասել. Գրիգոր Տղակի ներ Լամբրոնացին էր այդ ժողովը ղեկավարողը, որը միության խնդիրներին վերաբերող թղթերը ինքն է հավաքել, դասավորել, պատմական ծանոթություններ ավելացրել և խմբագրել: Եթե Լամբրոնացին այդ ժողովում խսած լիներ «Ատենաքանութիւնը», չեր կառող պատմական, որ նա այդ մասին ոչ մի հիշատակություն չանդեր և իր ճառը էլ չկցեր ժողովի մյուս փաստաթղթերին: Այդ ժողովից ցավոք, միան երկու թուղթ է մեզ հասել, որոնք ինքը՝ Լամբրոնացին է պատրաստել՝ բյուզանդական կայսեր և Սինոնոպին ուղարկելու համար⁹: Մի հանգամանք էլ կա քանի որ Հոռմիլայի ժողովը գումարվել էր մյուրայն խնդիրներին լուծում տառ ու նպատակով, իսկ Լամբրոնացու «Ատենաքանութիւնն» էլ ամբողջությամբ առած՝ միություն ու մարդասիրություն է քարոզում, ուստի հարմար է համարվել՝ դնել այդ ժողովում: Այդ բոլորից բացի, Չամչյանի և Ալիշանի համար, ինչպես երկում է, հիմք են ծառակել նաև կայսոյին կեկելեցու հայրերի պատմագրական հաղորդությունները: Ինչպես Ներսէն Շնորհալու ժամանակ 1178 թվականին Հոռմիլայի ժողովի հյութերն ու արձանագրությունները, այդպես էլ Գրիգոր Տղակի օրով՝ 1179 թվականի նույն Հոռմիլայի ժողովի գործերը, Կոկմես Գալանոսը, 17-րդ դարում Հոռմում հրատարակեց՝ աղավաղություններով: Բայց և ալեական մեծ պատմագրին ու մեծ բանասերը օգտագործել են Կայսերունի հշած փաստերը:

Այժմ տեսնենք, թե որոնք են Գ. Զարք հանապանի, Ա. Չամչյանի և մյուսների կարծիքների հիմքերը: Այս տեսակետից ուշագրավ են ԺԵ—ԺԸ դարերի որոշ ծեռագրերում եղած Ատենաքանության խմբագրված վերևագրերը, որտեղ ավելացված են «Տարտոն» և «Լեռն Բ» անունները: Եվ քանի որ այդ դարերի բազմաթիվ ձեռագրեր Ատենաքանության վերևագրին այս ձևով հան հաղորդում¹⁰, ուստի զարմանալի չէ, որ լինելուն հիշված հայագետները Լամբրոնացու այդ ճառը դնեին Տարտոնի ժողովում:

Սակայն Ատենաքանության տպագրի ու ձեռագրի տարբեր օրինակների խմբագրված և չխմբագրված առանձին վերևագրիների համեմատությունը, նոր ուսումնասիրու-

⁷ Զեռ. № 2588, էջ 1:

⁸ Հ. Ակիմյան, «Ներսէ Լամբրոնացի», Վիճակ, 1956, էջ 188:

⁹ Ն. Շնորհալի, Թուղթ ընդհանրական, Երտասղակ, 1871, էջ 181—200:

¹⁰ Ա. Մաշտոցի անվ. Մատենադարան, ձեռ. №№ 1331, 1427, 2588, 4000, 4136, 5897, 6384, 6385 և այլն:

թյունները, ստիպում են մտածել՝ թե արդյո՞ք Համբրոնացին իր ճանա արտասանել է Տարսուի ժողովում։ Ուրիշ փաստեր է կան, որոնք այդ կասկածն ավելի են խորացնում։ Առաջին՝ Աստենարանության համական և խմբագրված վերնագրերում կա հայոց ՈՒԶ թվականը, որը ցույց է տալիս 1177 տարեթիվը։ Բայց այդ թվականին Տարտունը տակավին հայերի ձեռքը չէր, այդ պատկանում էր հովհանքին։ Հայոց կաթողիկոսարանը գտնվում էր Հոռոմկայում, ինչպես հայերն ավանել կարող էին հրավիրել համագայքին, այդպիսի մի մեծ ժողով։ Երկրորդ՝ խմբագրված վերնագրերում եղած «քրիստուապակ» արքային հայոց Լոռնի» հաղորդումը հովհանք ճիշտ չէ, ժամանակավիդությունը է։ 1177 թվականին Լոռնը ոչ միայն «քրիստուապակ» արքա» չէր, այլև դեռ Ռուբինանց իշխանության գործն էլ չէր անցել, այդ ժամանակ Կիլիկիայի իշխանապետն էր Ռուբեն Բ-ն (Լոռնը թագադրյանց քանինեկ տարի հետո՝ 1198 թվականի հունվարի 6-ին)։ Եթե Աստենարանության համական և խմբագրված վերնագրերներն նիմք ընդունենք՝ կատացի այսպես։ Վերնագրերում ցույց տրված ՈՒԶ (1177) թվականին ոչ Հոռոմկայում է ժողով եղել և ոչ է Տարտունու։

Մաղաքիա արք. Օրմանյան այն կարծիքն է, որ Լամբրոնացին Աստենարանությունը արտասանել է ո՞չ Հոռոմկայի և ո՞չ է Տարտունի ժողովներուն, այլ դա ինքը ուրուսում գրական մի գործ է¹¹։ Մ. Օրմանյանի կողմից արծարծված այս նոր տեսակետը ավելի հիմնավոր ու համոզի է, և ամա թե ինչո՞ւ։

«Աստենարանության» մեջ է Հոռոմկայի ու Տարտունի ժողովներում շոշափված հարցերը տարրեր և անհարիք են։ Հոռոմկայի՝ 1179 թվականի ժողովում հովհանք իրենց կողմից առաջարդիված «գլխակարգեալ» 9 հոնդիրները ամփոփել, դարձրել էին միայն մի հիմնական կետ։ այն է՝ ընդունել երկու քննություն բանաձևը։ Մինչդեռ Լամբրոնացին Աստենարանության մեջ խոսում է դաւանականը ու զգություննեցից անկախ սիրո, եղայրության, խաղաղության մասին և խիստ քննադատության է ենթարկում քաղկեդոնականներին։ Լամբրոնացին խոսում է տունի տարրերության, խմորուն և անհմոր հացի, ջրախառն բաժակի, մեռոնի և մյուս ծիսական արարդությունների մասին, որոնց վերաբերյալ Հոռոմկայի ժողովում խոսք անգամ չի եղել։

Տեսենք Տարտունի ժողովը։ Աշտեղ պարզ ու որոշակի ձևով Հոռմի կողմից պահանջ-

վում էր՝ ընդունել յատին եկեղեցու գլխավորությունը, մինչդեռ «Աստենարանության» հեղինակը քարոզում է եկեղեցիների ու ազգերի մեջ համահավասար իրավունքներով միություն ու եղբայրություն։ Հոռմի պահանջում էր տերունական և սրբերի տոները կատարել հաստատում ամսաթվերով, այնինչ Լամբրոնացին իր գործի մեջ տոների հաստատում ժամանակին կարևորություն չի տալիս և համաձայն է դրանց շարժական սկզբունքին։ Տարտունի ժողովում Հոռմի պահանջում էր «Հոգոյն Սրբոյ և յմրգության», վարդապետությունը, իսկ Լամբրոնացին Աստենարանության մեջ կրօնու ու խիստ քննադատում է երկրանկրությունը։ Տարտունի ժողովի գումարիկ էր Հոռմի առաջարկության՝ դավանարանական, կրօնական որոշ հարցերի շուրջ բանակցելու համար, ինչպես կարող էր պատմել, որ ժողովի ատենախոս Լամբրոնացին քննվող հարցերից և ոչ մեկի վրա կանգ չտուներ, իսկ մի քանի հարցերում էլ միայն հակառակությունը։ Վերջապես, Աստենարանության բովանդակությունից չի երևում ոչ ժողովի ժամանակը, ոչ այդ ժամանակի հոգող հարցերը և ոչ էլ ժողովի հանգամանքները։ Ինչպես կարող էր Ներսես Լամբրոնացին այդ ամենի կողքով ու ությամբ ու անտարքերությամբ անցնել։ Ինչպես տեսնում ենք, վերեւում քերպար բազմաթիվ փաստերի մեջ միահան, Լամբրոնացու Աստենարանության բովանդակությունը հովհանք հաստատում է Մ. Օրմանյանի կարծիքը, որ այդ հոչական գործը գործել է ոչ Հոռոմկայի, և ոչ էլ Տարտունի ժողովների համար և ոչ էլ արտասանելի այդ ժողովներից որևէ մեկում։

Ներսես Լամբրոնացու «Աստենարանություն» «ամենազեր հավանականությամբ, ինքնուրույն, գրական մի աշխատություն է, ինչպես նոր մյուս արձակ ու շափած երկամիրություններից շատերը։ Քննենք այս համապատասխան գործի եղանակը և այնուհետու արձարծված հիմնական խնդիրները։ «Աստենարանության» մեջ հետինակն արտահայտել է Կիլիկյան Հայաստանի ժամանական հոգորդություն միայն կրօնական, ազգային, այլև աշխարհիկ, միջազգային քննություն խնդիրները՝ մարդասիրական գաղափարներով հագեցված։ Այստեղ, ամենից առաջ, աշքի է բնիւնում Լամբրոնացու համարձակ, անաշխատ քննադատական վերաբերմունքը՝ կյանքում գոյություն ունեցող անհատական, ազգային, միջազգային, կրօնական և աշխարհիկ քննություն բացասական երևույթի բացասական կատարմամբ։ Եթե Հովհանն Օձնեցու և Ներսես Շնորհիանու Աստենարանությունների մեջ ժամանակի մեջ կաված արտահայտը, հոգի վորականների ու եկեղեցական կյանքում

¹¹ Օրմանյան, Ազգապատում, Կ. Պոիս, 1912, էջ 1586—1597։

տեղ գտած անկարգությունները, ազահությունը, աղանդավորությունն ու կարգազանցությունները խիստ, բայց սառնամիտ քննադատության և ենթարկվում, խարազանցում գուսապ, առանց չափի գգացումը խսիտելու, ապա Լամբրոնացու քննադատության եղանակը բոլորովին այլ ձևով ու թափով է դրսության։ Որքան մեծատաղանդ է Լամբրոնացին որպես ճարտարան, պերճարան, նույնաքան էլ կրօնու ու բուռն է նրա խոսքը։ Վերջինիս համար չափը ոգևորության թափին է, իսկ չափանիշը՝ ճշմարտությունն։ Նա ինքն էլ գգում է, որ քննադատության հոգումնալից պահերին կարող է դուրս գալ չափի գգացումի, և նույնիսկ որենքի սահմաններից, որպիսի զանցանիքը կարող է շատերին դուր չգալ և դժգոհությունների տեղիք տալ։ «Այլ թերևս ոք ընդարձակութեամբ ապացոյցին բամբակէզմէզ՝ արտաքոյ արշաւել խորհրդոյ զօրութեամ»¹²։ Սակայն, նա որքան կրօնու է, անքան էլ համարձակ է ու անվախ և բնավ էլ կարևորություն չի տախի իրեն ճիշտ շիակացող, նեղմիտ մարդկանց կարծիքներին, քանի որ ինքը իրեն համարում է ճշմարտության առաջայ։ «Ինձ ոչ քնար այս կարծին, որ հասենապ եմ ճշմարտութեանն»¹³։

Միայն պարզանով չի սահմանափակվում Լամբրոնացին. նա կամենում է, որ ամեն մի մարդ իին շիտակ ու ազնիկ և դառնա ճշմարտության գինընոր, ճշմարտության քարոզի։ Նա հորդորում է բոլորին, յեւ «խօսւցարուր զճշմարտութիւն հիրաքանչիր ընդ ընկերի իրում և դատաստան արդարութեան, խաղաղութեան դատեցէք ի դրուսն ձեր»¹⁴։ Հայ Լամբրոնացու, պետք է համարձակ լինել քննադատելու և վեր հանելու նույնիսկ օրենքներում եղած թերությունները, եթե դրանք իրենց եղությամբ օգտակար չեն ներկայի համար, ճիշտ չեն ներկայացնում ապագա լավ կանքի ուրվագիծը և կտրված են անցրալից. «զատուեր հանդերձելոց բարեաց նկարագրեցին օրէնքն»¹⁵, իսկ եթե որոշ մարդիկ, որոնք գիտակցարար կամ անփիտակցարար չեն ուզում համարձակութեան քննադատել ժամանակի օրենքների պակասավոր կողմերը, այդպիսի մարդիկ ճշմարտության, նետեարադ և մարդկության համար բարեկամներ չեն։ Տիկ մարդու համար ավելի անպատվարեր մի բան, քանի ճշմարտության դիրքերից երկշությամբ

¹² «Ստենաբանութիւն սրբոյն Ներսեսի Լամբրոնացոյ», Վենետիկ, 1812, էջ 10։ (Այս գրքի մի էջը հայերեն է, մոտա՞ւ լատիներեն)։

¹³ Անդ, էջ 10։

¹⁴ Անդ, էջ 8։

¹⁵ Անդ, էջ 10։

նահանջելը։ Ուստի, դիմելով հասարակությանը, նա հավաստիացնում է նրանց, որ ինքը բնավ այդ երկշուներին չի նմանվելու և ամեն ինչ ասելու է շիտակ, անսրող և անվախ։ «Եւ ընդէ՞ր է ինձ պատրուական զընթաց բանին ի յառաջ ձգել, և ոչ մաքոր հաւատոյ ձեր առաջի զսոյն մերկացուցանել»¹⁶։ Ընթերցողին պատկեր նախապատրաստելուց հետո, պատկերավոր, բայց խիստ ոճով քննադատության է ենթարկութերին, զանազան ժամանակներում երևան եկած քրիստոնեական կրոնի աղանդավորներին, հերձվածողներին, կարճ բայց բնորոշ որակութեարով ու բացասական մակերիներով։ Քրիստոնեական իմաստ վարդապետության և ճշմարտության լուսավոր ճանապարհներից խոտորված այն մարդիկն, մանավանդ դրանց կույր առաջնորդները, —զայրացած բացականչում է Լամբրոնացին, —աղետովի հետևանքների պատճառ դարձան աշխարհի շատ ժողովորդների համար «Ով աղետից ի տանէն զշարս բուսուցանէր և զվերակացում խորանին քակտիչ և քայլացիչ առաջդրու... և զնուվիսն հօտիցն օծոողս զինէր։ զՄակեդոն հոգուն պարգևաց թշնամի յարուցանէր և զաստուածութեան նորին զժխտելն իսրատէր։ զենտիքէն զիաւար խաւարա բժշկել վարդապետէր և զներմարդութիւնն ունայն ցուցանել յորդորէր»¹⁷։

Ալենինետն քննադատում է այն հոգեւորականներին, որոնք իրենց փափուկ, անձնական կանքի ու փառքի համար աղավաղում են Քրիստոսի մարդասիրական վարդապետությունը՝ շարաշանելով իրենց կոչումը։ Եթե Հովհան Օճնեցու և Ներսես Շնորհակու Ստենաբանությունների մեջ սուր քննադատական խոսքեր են ասվել և մերկացվել են միայն ազգային եկեղեցականները, ապա Լամբրոնացու մոտ դատապարտվել են քրիստոնյա տարրեր ազգերի պատկերավոր այն հոգեւոր հայրերը, որոնք ողդամսությունից, ճշմարտությունից և մարդասիրությունից հեռու գտնվելու պատճառով մեծ վնասներ են հացրել տարրեր ազգերի ժողովուրդներին։ Արանց մեջ թշնամություն սերտանելով։ Ակա այդ անարժան, հոգեւորականներին հակադրում է անցրալի անձնության, ակավախան և ողդամսի հոգեւոր հայրերին, որոնք արհամարելով անձնական շահն ու փառքը՝ անդու բարզում էին ճշմարտասիրության և մարդասիրության գաղափարներ։ Մեր երանելի հայրերը, —ակտուանքով բացականչում է Լամբրոնացին, —ժողովուրդին առաջնորդում էին դեսպի

¹⁶ Անդ, էջ 12։

¹⁷ Անդ, էջ 32։

բարեկամություն ու խաղաղություն։ Նրանք նոր ուստից վերցրին սիրով ի բաժանվ, մեջ արքեցրին այդ սիրով՝ աշխարհի մարդկանց և ճշմարտությունը սիրելու համար։ Հիմա սուած են եկեղեց մեծ մասամբ կեղծ վարդապետներ։ Առաջ աղոթքը, Բոգուրու երգը մինչև սերությունների ու արարչի աղոթություն էին համեմում անմեղ մարդկանց մաքրություններով։ Այժմ ոչ այդ աղոթքն է անկեղծ և ոչ էլ երգը, քանի որ դրանք գտնվում են տգետ, եսամոյ հոգևորականների բերանում¹⁸։ Այդպիսի հոգևոր հովիվները ոչ միայն հոգով չեն կարող կերպարություններին, այլ մարդկանց մեջնուն են նաև մարմարական սույնից։ Իր ասածները հաստատելու համար Լամբրոնացին ընթերցողին դիմում է այսպես։ «Մի կարծէք վայրապար զասացեալու, այլ հայեցարութ լութացս մեր հոգեւոր՝ ըստ նոցա մարմնոցն արացուցի... Աղոթք և նորայն բանական պտող մեր էր, զոր այժմ տեսանեմք ի ձեռու անհիմաստից։ Արդարութիւն եկեղեցու քրիստոնեցից էր հաց, որով նորա լցեալ են և մեր տվաման մեռանիմք»¹⁹։

Լամբրոնացին «Ատենաբանության» մեջ միան սուկ քննադատի դերով չի սահմանափակվում։ Նա մերկացնելով իր ժամանակի հոգևոր և աշխարհիկ կյանքում գոյություն ունեցող արատներն ու ախտերը, միաժամանակ հոսանքում, քաջալերում և ցուց է տալիս մարդկանց, թե ինչպես կարեի է դուրս գալ այդ վատ, անսուղղ վիճակից և ինչպես ազատվել արատներից։ Որքան խորն է խայթում նոր խոսք, նոյնքան էլ նա լավատեն և հոսադրութ։ Նա համոզված է, որ ազգերի միջն թշնամություն սերմանող տգետ, ամբարտավան հոգևորականները հոգով ճամփերով երկար չեն կարող գնալ։ Նրանց մարմինը ցեցի ախտ կերել, սպառել է նորանց հոգին. Խոկ ո՞վ կարող է լինել հոգևորական առանց հոգու։ Այդ մարդիկ շուտով դուրս կշարութվեն աշխարհի լուսավոր ճանապարհից, դրան հոգով սպառվածներ և մոլորվածներ։ Կամ արժանավոր հոգևոր նոր հիմիվներ, որոնք ի վիճակի կինըն կատարելու Ավետարանի «դնել զանձն իրեանց ի վերայ բանադր ոչխարաց» պատգամը։ Այս կապակցությամբ, ատենաբանը մասնավորելով իր խոսքը, Հայաստանի մասին ասում է. Եթե մեր երկոր կրատարելու ժամանակավերում հարձակվելու բրունակներին ու բարբարություններին անզամ շրիազողվեց սասանել կամ պղծել մեր հայրենի սրբազն պատգամներն ու հավատը, չկարողացան խոտորել մեր երթը հոգու լու-

սավոր ճանապարհներից, ապա ի՞նչ կարող են անել մեր ազգին մի քանի հոգեզորուկ հոգեվորականներ, որոնց վազը կամ մոտ օք մեր ժողովրդի ամենակարող ձեռքը դեն կրշարուի և ազգի միջից արմատափլ կանի նրանց ախտածես հոգին։ Այսուհանդեռձ Լամբրոնացին հորդորում է մարդկանց, որ պետք է հաստատավեն հավատապ ճշմարտության հայթամասակին, բայց միաժամանակ պետք է զգոն լինել, երբեք չմոռանալ, որ հավատի և հոգու թե ներքին և թե արտաքին թշնամիները էին կարող են երևան՝ մարդկանց մոլորեցներու և նրանց մեջ թշնամություն սերմանողներու և խաղաղության պառակիները, որոնք շատ անզամ են մի ազգը դրու բերել մյուսի դեմ։ «Միուրին ազգաց քրիստոնեցից և խաղաղութիւններ, որ դարանակու այդպիսի մասնակին է, ընդհանրացնում է Լամբրոնացին, որ դարանակու այդպիսի մեջ եղան ազգերի մեջ թշնամություն սերմանողները և խաղաղության պառակիները, որոնք շատ անզամ են մի ազգը դրու բերել մյուսի դեմ։ Աշխարհի պատմությունից հայտնի է, ընդհանրացնում է Լամբրոնացին, որ դարանակու այդպիսի մասնակին է ամբողջ մարդկության գործադրութեամբ... միոյ տաճարին բարինք ի զանազան ազգաց՝ առ իրաքանչիր լոյ անտաշ դարձան և զիփան տանն կործանեցին»²⁰։

Իր մոտերք համոզիչ դարձնելու և ամբողջ հապատակով, Լամբրոնացին դարձյալ դիմում է ս. Գրքին, բերում է նին Խորանի կյանքից պատմական օրինակներ, թե որ կարող է հասցել ժողովուրդներին ազգերի մեջ եղած անմիաբանությունն ու թշնամանքը։ «Մաշեցան ի սրոյ բարկութեանն և ի սովոյ տգիտութեան, և առ գետս բարելացոց սովեալ հատէաք, արդարէ ի լազ և ի լորս նոցան որք զիայրենին աշխարհի պայծառութիւն զմտաւ ածէին»²¹։ Խոկ մորթապաշտ, եսամոյ և մարդկային սիրոց զորկ տգետների համար, միևնույն է, թե նրանք եգիպտական կամ բարելունական գերության մեջ են, միայն թե կոչու լինեն, և ապրեն թեկուզ անանական կյանքով։ Այս օրինակով Լամբրոնացին ազգերի մեջ միություն և եղաքարություն քարոզելու հետ մեկնել ներշնչում է նաև հայրենասիրական տրամադրություններ։ Անարգանքի խոսքը է ասում նաև այնպիսի մարդկանց հասցեին. որոնք որպես մաքսավորներ ու փարիսեցներ, խոսքով ասովածաեր և մարդանը են իրենց ցուց տալիս, սակայն, իսկապես և ասովածատաց են և մարդատաց։ Անողոք

¹⁸ Անդ, էջ 34:

¹⁹ Անդ, էջ 34—36:

²⁰ Անդ, էջ 36:

²¹ Անդ, էջ 38:

քննադատում է այն մեծամիտ մարդկանց, որոնք մյուս ազգերի վարք ու բարքը համարում են պիտի պահպան, անմաքոր, անարգում են ու որիշների կրոնը, հայուարարելով, որ միայն իրենց ազգային հավատու է ճշմարիտ, ողողափառ, իսկ վարք ու բարքով է՝ իրենք ամենալատարյալն են աշխարհում։ Այսուղ ամենայն հավանականությամբ Լամբրոնացին նևասի ունի հովաներին, հոովայեցիներին և խաչակիրներին։ Նա գտնում է, որ ազգերի մեջ խորությունն, մեծամտությունն ու թշնամանք առաջացնող պատճառները որոշ չափով նաև դաշտանարանական և ծիսական տարրերություններն են եղել։ Ապա՝ դավանարանական ժողովների մեծ մասը փոխանակ եղբայրության ու միության, պառակտում ու գծոտությունն են տվել ազգերին։ Երկար դարեր այդ ժողովներում քննվել և դեռ քննվում է մի խնդիր՝ ընդունել Քրիստով մեջ մե՞նք, թե՞ երկու բնության սկզբունքը։ Այդ կապակցությամբ մեջ քերփում, քննադատվում են յե՞ միաբնակների և թե՞ երկաբնակների տեսակներները։ Լամբրոնացին խիստ ոճով մերկացնում է առանձնապես երկու բնության կողմնակիցներին, որոնք մի կողմից խեղաթյուրում են Փրկչի մարդեղության խորհությունը և մյուս կողմից՝ դավանանքի պատրիարքի տակ ձգուում են իշխել փոքր ազգերի վրա և՝ կրոնով, և՝ աետական իրավունքներով։ Ուստի, եզրակացնում է ատենախոր, դավանարանական վեճերը և հակառակաւեր հոգի ունեցող որոշ հոգևորականությունը հանդիսացան այն պղտոր աղբյուրը, որտեղից մոլորված մարդիկ դարեր շարունակ խմեցին այդ անմաքոր, ապականված ջուրը և հարցեցին ամրարտավանության, ազգային սևափառության, պղուտեցության վարուակիչ ախտերով։ Դավանանքից հետո Լամբրոնացին առաջ է քաշում ու քննադատում ծիսական հարցերը։ Վերլուծերով սրանց մեջ էլ եղած տարրերությունների պատճառով առաջացած տգամիշյան անախորժությունները, հարցնում է քրիստոնյա տարրեր ազգերի հոգևորականներին, թե չէ՞ որ բոլոր տոներն ու ծեսերը առաջացել են հավատից ու սիրուց, ապա ինչո՞ւ եք դուք հակառակ ձևով վար-

վում։ Մի՞թե դուք, դավանական ու ծիսական վեճեր բորբոքող հայրերդ, չե՞ք միատում, որ դրանով խախտում եք նախկին ազգային, ավանդական, սուրբ օրենքներով և կեղծում։ Զկա հոգևորականի համար ավելի ծանր հանցանք, քան կեղծավորությունը։ Լամբրոնացու կարծիքով հոգևորականը, որ ազգերն ու դավանականը էլ նա պատկանի, պարտավոր է լինել պարզ, անկեղծ և ձրչմարտախուս։ Նա պիտի տեսնի նաև իր ազգի թերությունները, միշտ հանդես գա բարեպաշտ ուսուցչի, ուղղողի և խրատողի դերում։ Այս կարգի ընդհանուր դիտողություններից հետո, Լամբրոնացին իր խորը որոշակի ուղղում է հայ, հովս և լատին այս եկեղեցականներին, որոնք ազգային են, պահպանական հայացքները, ավանդամոլական ձևապահությունները ավելի բարձր են դասում, քան մարդասիրությունն ու ճշմարտությունը, որի պատճառով շատ ազգեր խիստ տուժում են ոչ միայն հոգեւուն, այլև մարմնով. «Եւ զի՞ն էր յանցանքն այսքան սաստիկ պատուհասի արժանի։ Յան է անաշառ մտաց իմաստնոց, զի ոչ էր մեղք ըստ մարմնոյ որ ներելի էր տկարութեանն, այլ ըստ հոգոյ՝ տկարանայ առնու պաշտամակ, զոր սակառ թուել ոչ է անպատշաճ։ Այսինքն՝ զի դարձաք միմեանց թշնամիք... ատեցաք զիրեարս»²²։

Այս թշնամական ծանր դրությունից ազգերն ու նրանց եկեղեցիները կարող են դուրս գալ, կարող են խաղաղ ապրել միայն այն դեպքու, եթե եկեղեցու և կրոնի սպասավորները առողջ աշքերով հայեն իրականությանը, բժշկվեն այլատեցության, այլուր քննադատության ախտերից, տեսնեն նաև իրենց արատներն ու քացերը, չվարագութեն ճշմարտությունը, և երբեք չկեղծեն։ «Մի՛ սևաշառ վարդապետութիւնն այլև լիցի աշտամակ մարդկան պատրուակեալ։ Մի՛ այլուս ընդ գրուանա լիցի թաքուցեալ, մի՛ կարծեսցի տկար զատուածն զօրութեաւ կատարի խորհրդոյս»²³։

²² Անդ, էջ 46:

²³ Անդ, էջ 66:

(Չարտանակելի)