

**ԺԹ ԴԱՐԻ ԿԵՍԵՐԻ ՀԱՅՈՑ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՐՑԵՐԻՆ ՆՎԻՐՎԱԾ ՆԻԿՈՂԱՅՈՍ ԱԴՈՆՑԻ
ՆՈՐԱՀԱՅՑ ՀՈԴՎԱԾ-ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆԸ**
(ծննդյան 130-ամյակի առթիվ)

Հայ ակաճավոր պատմաբան Նիկողայոս Ադոնցի (1871-1942) գիտական ժառանգությունը բազմաժանր է և բազմաբնույթ: Նրա ուսումնասիրությունները վերաբերում են հայ ժողովրդի պատմության համարյա բոլոր պատմաշրջաններին՝ մ.թ.ա. Դ դարից մինչև իր օրերը: Լայնորեն հայտնի են նաև հայ գրականությանն ու լեզվաբանությանը, քերականությանը, կրոնին ու Եկեղեցուն, մշակույթին ու արվեստին նվիրված նրա հետազոտությունները: Ն. Ադոնցի գիտական ժառանգությունը համարվում է դասական հայագիտության անուրանալի նվաճումներից: Հայ-բյուզանդական հարաբերություններին նվիրված նրա մի շարք ուսումնասիրություններ իրավամբ գլուխգործոցներ են, XX դարի բյուզանդագիտության կարևորագույն ձեռքբերումներից¹:

Ցավոք, Ն. Ադոնցի գիտական ժառանգության ոչ բոլոր կողմերն են, որ հայտնի են հանրությանը: Աշխարհի զանազան գրապահոցներում (Ս. Պետերբուրգ, Փարիզ, Բրյուսել, Վիեննա, Վենետիկ, Երուսաղեմ, Բեյրութ, Բոստոն, Երևան և այլուր) պահվում են հայագիտության ամենատարբեր հարցերին նվիրված նրա բարձրարժեք շատ աշխատություններ: Արդի պատմագիտության հրատապ խնդիրներից մեկը ադոնցյան այդ անտիպների հայտաբերումն ու հրատարակումն է:

Գրականության և արվեստի թանգարանի ֆոնդերում աշխատելիս մեր ուշադրությունը գրավեց դեռևս 1910 թ. Ադոնցի գրած անտիպ մնացած մի գրախոսություն: Այն վերաբերում է Վիեննայի Մխիթարյան միաբանության անդամ Գրիգորիս վրդ. Գալեմբեարյանի (1862-1917)՝ «Կենսագրություն Սարգիս արքեպս. Սարաֆյանի և ժամանակին հայ կաթողիկեսայք» մենագրությանը (Վիեննա, 1908):

Սարգիս արքեպս. Սարաֆյանը (Սառաֆյան, Աղեքսանդրյան, Բյուզանդյան, Բյուզանդացի, Կոստանդնուպոլսեցի, Կեսարյան, Օնորհայի) XVIII դարի կեսերի

¹ Ն. Ադոնցի գիտական ժառանգության արժեքավորումը տե՛ս Գ. Գյուզայան, Նիկողայոս Ադոնցի յուր պատմաբան, Բեյրութ, 1943: Կ. Ն. Յուզբաշյան, Նիկողայոս Ադոնցի գիտական ժառանգությունը, տե՛ս «Պատմա-բանասիրական հանդես», 1962, թիվ 4: Պ. Հ. Հովհաննիսյան, Նիկողայոս Ադոնց, տե՛ս Նիկողայոս Ադոնց, Հայկական հարց, Երևան, 1996, էջ 5-24 և այլն:

հայ իրականությանն ճշանավոր գործիչներից է: Աշակերտել է Կ. Պոլսի Հայոց Պատրիարք Հովհաննես Կոլոտից (1719-1722), ձեռնադրվել է սարկավագ (1722), աբեղա (1726), վարդապետ (1727), եպիսկոպոս (1734): Եղել է Կեսարիայի, Գաղատիայի, Ռոդոստոյի և Եվրոկիայի հայոց հոգևոր առաջնորդ, Երուսաղեմի Ս. Հակոբյանց վանքի նվիրակ, մանկավարժ, տպագրիչ: Հրատարակել է Մովսես Խորենացու «Պատմություն հայոց»-ը (Վենետիկ, 1752): Հարել է կաթոլիկությանը և փորձել Մխիթար Աբբայի հետևողությամբ մանկավարժական ու տպագրական գործունեություն ծավալել Վենետիկում, սակայն մատնվել է անհաջողության: Ահա այս ոչ սովորական անհատականության գործունեությանը նվիրված Գրիգորիս վրդ. Գալեմքեարյանի մենագրության վերլուծությունն է Ն. Աղոնցի նորահայտ գրախոսությունը:

Գրված լինելով ավելի քան 90 տարի առաջ, այն ժամանակաշրջանում, երբ գրախոսությունում արժարժվող հարցերն առավել սուր բնույթ էին կրում, Ն. Աղոնցը փորձել է մատնացույց անել հայ կաթոլիկական պատմագրության միտումներն ու շեշտված միակողմնափությունը, երևույթներ, որ երբեմն սովորության ուժով շարունակվում են մեկ մեր օրերում²: Այս իմաստով հրապարակվող գրախոսությունը որևէ չափով ճանաչած չէ. ժամանակը չի արժեզրկել այն, իսկ բարձրացված շատ հարցեր շարունակում են մնալ այժմեական:

Անհրաժեշտ է մշել, որ Գրիգորիս վրդ. Գալեմքեարյանի սույն մենագրության լույս ընծայումից հետո, Սարգիս արքեպս. Սարաֆյանի, նրա ժամանակի ու ժամանակակիցների մասին լույս են տեսել մի քանի նոր ուսումնասիրություններ³, որոնք առավել ամբողջական են դարձնում մեր պատկերացումները արժարժվող հարցերի վերաբերյալ և, որ շատ ուշագրավ է, դրանք զալիս են ամրապնդելու Ն. Աղոնցի կոաբուսների ճշմարտացիությունը: Դարձյալ մշելի է, որ առանձին դեպքերում ստիպված ենք եղել առավել մանրամասն ծանոթագրել Ն. Աղոնցի բնագրի որոշ հատվածներ ու արտահայտություններ՝ դրանք ավելի հասկանալի ու դյուրըմբռնելի դարձնելու միտումով:

² Առանձնապես կնշեհիք հետևյալ հրատարակությունները՝ Ս. Կոզյան, Հայոց Եկեղեցին, Բեյրութ, 1961: Գր. Պետրովիչ, Ստեփանոս Ե. Սայմաստեցի, Կաթոլիկոս Էջմիածնի, Վենետիկ, 1964, նույնի՝ «Միաբանող եղբայրները և Հայ Եկեղեցին (1330-1360), Վիեննա, 1971», նույնի՝ «Հայ Եկեղեցին Լեհաստանի մեջ (1350-1624), Վիեննա 1980»: Կ. Ամատունի, Ոսկան վարդապետը և իր ժամանակը, Վենետիկ, 1975, նույնի՝ «ԺԷ. դարու երևելի վարդապետներ», Վենետիկ, 1989, և այլն:

³ Տե՛ս Մ. Օրմանյան, Ազգապատում, հատ. Բ, Կ. Պոլիս, 1913: Գ. Բամբրեքճյան, Հակոբ Պատրիարք Նայյան (1706-1764), կյանքը, գործերը և աշակերտները, Ստամբուլ, 1981: Նույնի՝ «Հովհաննես Պատրիարք Կոլոտ և իր աշակերտները, Ստամբուլ, 1984»: Ս. Ժեմճեմյան, Նոր մյուսեր Սարգիս արքեպս. Սարաֆյանի մասին, տե՛ս «Բազմավեպ», 1983, № 1-4, էջ 132-173: 1984, № 1-2, էջ 118-141, նույնը տե՛ս նաև առանձին գրքով, Վենետիկ, 1985:

Հուսով ենք, որ սույն հրատարակումը կօգնի մակ առավել ամբողջական պատկերացում կազմելու Ն. Աղոնցի գիտական հետաքրքրասիրությունների և դրանց երբեմնի անսպասելի շրջադարձումների մասին⁴:

Գրախոսությունը հրապարակվում է ինքնագրի հիման վրա, որը պահվում է նշված թանգարանի Իսահակ Հարությունյանի ֆոնդում (գործ № 180, թ. 1-22): Այն գրված է 22 փոքրադիր թերթիկների վրա (չափսը 17x22): Բնագրում առկա են ջնջված առանձին բառեր, որոնք անհրաժեշտ չհամարեցինք մտցնել սույն հրապարակման տեքստի մեջ: Գրախոսությունը հրատարակելիս կատարել ենք ուղղագրական և կետադրական անհրաժեշտ ուղղումներ: Մեր կողմից ավելացված և լրացված բառերը վերցված են սուրանկյուն փակագծերի մեջ:

ՊԵՏՐՈՍ Հ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

Կ Ե Ն Ա Ս Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

**ՍԱՐԳԻՍ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍԻ ՍԱՐԱՖԻՅԱՆ ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ
ՀԱՅ ԿԱԹՈՂԻԿԵԱՏՔ: ԳՐԵՑ Բ. Գ. Ծ. Վ. ԳԱԼԵՄՔԵԱՐՅԱՆ.
ՄԻՍԻԹԱՐՅԱՆ ՈՒԽՏԵՆ, ՎԻԵՆՆԱ, 1908:**

Սարգիս արքեպիսկոպոս > Սարաֆյանը 18-րդ դարու հայ նշանավոր եկեղեցականներիցն է, մինն այն դեմքերից, որոնց կյանքը արտացոլում է նոր դարուց մեր մտավոր շարժման բնորոշ կողմերը և հենց այս տեսակետից կարևոր էջ է պատմության: Սարաֆյանի կենսագրությունը գրված է նրա ձեռնասուն աշակերտի՝ Հովհաննես > Նուրտիանյան վարդապետի⁵ ձեռքով 1779 թ.՝ նրա մահից չորս տարի հե-

⁴ Համազգայինի Բեյրութի գրական պահոցում է գտնվում Ս. Տեր-Ներսեսյանի՝ «XII-XIV դարերի հայկական նկարագրող ձեռագրերը Վենետիկի Մխիթարյան հայրերի գրադարանում» ֆրանսերեն ուսումնասիրության (Փարիզ, 1937) մի այլ անտիպ գրախոսություն (տե՛ս պրոֆ. Ն. Աղոնցի թողո՞մ, պահարան I, գրոց Բ/ Ա.8):

⁵ Հովհաննես վարդապետ Նուրտիանյան (1747-1803): Որդին է բաղիշեցի Սահակ Քյուսյանցի և Մարթա Նուրտիանյանի: Աշակերտել է Աբրահամ եպս. Նուրտիանյանի, Հովակիմ եպս. Բանաքեոցուն և Սարգիս արքեպս. Սարաֆյանի: Սարկավագ (1763), վարդապետ (1769): 1773 թվականից մշտապես բնակվել է Իտալիայի Լիվոռնո քաղաքում: Հեղինակ է մի շարք մանր երկասիրությունների, որոնցից նշանավոր է Սարգիս արքեպս. Սարաֆյանի չափածո կենսագրությունը (1779): Սույն երկասիրությունը հայտնի է երկու օրինակով: Առաջինը՝ Միջագյուղի (Օրթագյուղ) Ամսոնյան միաբանության № 653 ձեռագիրն է, իսկ երկրորդը՝ Վիեննայի Մխիթարյանց մատենադարանի № 773 ձեռագիրը, ընդ որում, առաջինը՝ ինքնագիր է:

տո⁶: Իսկական ձեռագիրը գտնվում է Անտոնյան միաբանության⁷ դիվանում⁸: Նուրտիզյանի երկը հանգավոր գրվածք է, բաժանված 10 գլուխների կամ, ինչպես հեղինակն է անվանում, երգերի: Վերջին՝ 11-րդ երգը նվիրված է հեղինակի կենսագրության⁹: Ահա այս ձեռագիր հիշատակարանն է, որ լույս է տեսնում առաջին անգամ <հայր> Գալեմքեարյանի ջանքով և բռնում է 1-140-րդ էջերը: Հրատարակության կցած է մի ընդարձակ հետազոտություն, ուր հիմն ունենալով Սարաֆյանի կյանքը, հ<այր> Գալեմքեարյանը շոշափում է նրա ժամանակակից մյուս հայ կաթոլիկ եկեղեցականների գործունեությունը: Հետևությամբ Նուրտիզյանի, հ<այր> Գալեմքեարյանը¹⁰ ևս իր աշխատությունը բաժանում է 10 գլուխների, ուր բերում է բնագրի համապատասխան բաժանմունքների բովանդակությունը՝ ընդլայնելով կամ ավելի պարզելով Նուրտիզյանի տեղեկությունները նորանոր աղբյուրների հիման վերա: Պատմվածքը հաճախակի ընդմիջվում է կողմնակի անձանց կենսագրությամբ, որ շատ անգամ ոչինչ առնչություն չունի բուն գործի հետ, կամ այնքան կապ ունի, որքան որ խնդիրը վերաբերում է կաթոլիկության: Այս կարգի ընդմիջումները վնասում են պատմության կանոնավոր և ամփոփ ընթացքին և դժվարացնում ընթերցանությունը, որ զգալի թերությունն է: Հեղինակը հավատացնում է, որ դիտմամբ է այսպես վարվել՝ նպատակ ունենալով ներկայացնել միևնույն ժամանակի հայ կաթոլիկ հասարակության սկզբնավորումը և կազմակերպությունը: Հարկավ, նույն նպատակին կարելի էր հասնել և զետեղելով բուն խնդրի՝ Սարաֆյանի կյանքին վերաբերություն չունեցող կենսագրությունները առանձին:

Ներկա աշխատության անվիճելի արժանիքն այն է, ամուսնակույս, որ լույս է հանում նոր ձեռագրական նյութեր, նոր վավերագիրներ և հիշատակարաններ: Թարմ նյութեր են՝ 1) Նուրտիզյանի երկը՝ 1-140-րդ էջ, 2) Սարաֆյանի անամակները Մխիթար Աբբային¹⁰ 201-206 և 220-226-րդ էջեր, 3) Սարաֆյանի հավատափոխության վավերագիրը՝ էջ 175, 4) նրա եպիսկոպոսության կոնդակը և այլն: Հիշելու են

⁶ Սարգիս արքեպս. Սարաֆյանը մահացել է 1773 թ. հոկտեմբերի 2-ին Լիվոռնոյում, հետևաբար յուրիմացություն է, պետք է լինի՝ «վեց տարի հետո»:

⁷ Անտոնյան միաբանություն-հայ կաթոլիկական միաբանություն, որն ստեղծվել է 1705 թ. Լիբանանում: Կ. Պոլսում, Լիվոռնոյում, Ջմստոում, Բեյրութում և այլուր ունեցել են եկեղեցիներ, վանքեր և այլ հաստատություններ:

⁸ Այստեղ խոսքը վերաբերում է Միջագյուղի (Օրթագյուղ) Անտոնյան միաբանության դիվանին:

⁹ Նկատի ունի Հովհաննես վրդ. Նուրտիզյանին: Այն կրում է «Երգ առանձին» խորագիրը (էջ 135-140):

¹⁰ Մխիթար Աբբայի և Սարգիս արքեպս. Սարաֆյանի անակագրությունը տե՛ս հետևյալ հրատարակությունում՝ Ղ. Տայան, Մայր դիվան Մխիթարյանց Վենետիկոյի Ս. Ղազար (1707-1772), Վենետիկ, 1930: Մխիթարյանների՝ առ միմյանց, անակագրություններում ևս առանձին տեղեկություններ են պահպանվել Սարգիս արքեպս. Սարաֆյանի մասին (Աճղ, էջ 200, 203, 230-235 և այլն): Մխիթար Աբբայի և Սարգիս արքեպս. Սարաֆյանի անձնական հարաբերությունների մասն տե՛ս նաև Ս. Ծեմենյան, Մխիթար Աբբաբոն հրատարակչական առաքելությունը, Վենետիկ, 1980, էջ 213-220:

ճան մի շարք վավերագրեր, որոնք վերաբերում են Սարաֆյանի ժամանակակից և կաթոլիկ աշխարհի մեր շփված այլևայլ եկեղեցականների:

Ճանուցիր տեղեկություններ և փաստեր ի մի հավաքելով, հեղինակն Ապատակ ունի ցույց տալու, թե որքան սաստիկ է եղել հոսանքը դեպի կաթոլիկություն: Կասկած չկա, որ վերջին դարում օտարադավան քարոզչությունը հաջողություն ուներ հայ հասարակության մեջ: Այս երևույթն ունի իր պատմական հիմքն ու բացատրությունը:

Ափսո՛ս, որ հ<այր> Գալեմբեարյանը տրամադրություն անգամ չէ ցույց տալիս ուրվագծելու այն իրական հողը, որ ծնունդ էր տալիս հավատափոխական երևույթներին: Դավանաբանական վեճերի վերա այնպես է նայում, կարծես խնդիրն միայն կրոնական ճշմարտության որոնումն է և սրա համար են այնքան աղմուկ ու զժտություններն. և որովհետև ճշմարտությունը, հեղինակի համոզմամբ, կաթոլիկության կողմն է, ուստի բոլոր կրոնափոխ կամ կրոնափոխության միտող հայերը միայն նրա համար են թողնում մայրենի Եկեղեցին և գրկում կաթոլիկությունը, որ վերջապես վերահասու են լինում որոնելի և ըղձալի ճշմարտության: Հ<այր> Գալեմբեարյանի աշխատության մեջ աչքի է ընկնում, գուցե և հակառակ նրա ջանքերին, այն, որ հեղինակը նախ և առաջ կաթոլիկ է և նրա համար թանկ են կաթոլիկության շահերը: Այսօրինակ ներացի վերաբերում ինքնըստինքյան թերություն է պատմական աշխատության համար. ավելին կասեինք՝ հավատափոխության հաջողությունը վերագրել լոկ կրոնական համոզմունքի հեղաշրջման, մեր կարծիքով, նշանակում է նսեմացնել, եթե ոչ՝ ժխտել կաթոլիկական հոսանքի պատմական նշանակությունը հայ կյանքում: Մեր վերածնության գործում կաթոլիկությունը խոշոր դեր է կատարել իր բոլոր պակասավոր կողմերով հանդերձ: Հայ հասարակության զարթումի առաջին տարիներից ի վեր նրա բարձր տեղն զանազան հանգամանակներում կարևոր կարևոր դեր է խաղացել: Իսկ կրթական կենդանությունը հետզհետե իրականացավ: Խավարի մեջ խարխափող հայ կյանքն անգոր էր ծնել և սնել այնպիսի ձգտումներ, որոնք իրապես օտար ներշնչումներ էին և ծագում էին առավելապես կաթոլիկ քարոզիչներից: Պատրաստությամբ բարձր լինելով հայ մակարդակից, լատին թե՛ մերազնյա քարոզիչները բնականորեն մեծ ազդեցություն և համակրություն պիտի գրավեին ուսումնաստեմն խավերում: Սրանց գոհությամբ և երբեմն նույնիսկ նրանց դեմ հակազդեցիկ լինելու Ապատակով հայ եկեղեցականներն ևս հետամուտ էին լինում ուսման և գիտության՝ օգտվելով կաթոլիկ հրատարակություններից և կամ նրանց օգնությամբ ձեռնարկելով նոր հրատարակության: Գիտության և լուսավորության անհազ տեղն անգամ գոհում էին երբեմն և դավանությունը, երբ նկատում էին, որ կրոնափոխությունը կարող է նրանց ընձեռել դյուրություններ ուսանելու կամ ուսուցանելու:

Կաթոլիկ սաղորդիչները հուսադրում էին հայերին Հոռնա գահի անունով և խոստանում էին քաղաքական ծրագիրներն իրագործելու եվրոպական պետությանց միջոցով: Նրանց թև և թիկունք էր ֆրանսական պետությունը, որի քաղաքական շահերն էլ նույն էին պահանջում: Բարձրագույն Դուռը վարանոտ դիրք էր բռնում, երբեմն հոգուտ կաթոլիկության, երբեմն Հայ Եկեղեցուն: Տանկական իշխանությանց տրամադրությունը, ինչպես և Ֆրանսայի քաղաքականությունը, անտարակույս, առաջնակարգ նշանակություն ունին հայ կաթոլիկ հասարակության զարգացման պատմության մեջ:

Այսպես, հայ առաջավոր դասի ազատագրական և կրթական ձգտումները և քաղաքական աշխարհի այնժամանակյա կացությունը իրենց փոխադարձ հարաբերությամբ կազմում են այն պատմական կովանը, որին հեծվելով կարելի կլինի լուսավորել կաթոլիկ և հայ համայնքների ընդհարումն իր գլխավոր ելևէջներով:

Կրոնափոխությունն անպայման հարմարություններ էր տալիս նրանց, որոնք ուզում էին վերածնության գործին ծառայել՝ կապելով նրանց անմիջապես լուսավոր կենտրոնների հետ և ստեղծելով որոշ հովանավորություն: Անշուշտ, մայրենի Եկեղեցուն հավատարիմ մնալն էլ ուներ իր առավելությունները, որոնցից չէին ուզում զրկվել դավանափոխները: Այստեղից ծագում էին երկդիմի և անորոշ դրություններ՝ հավատափոխ համարվողը այլ գույն ուներ Հոռնում և այլ՝ Պոլսում կամ զավառներում: Այս կողմի վերա միայն կարելի է բացատրել կաթոլիկ հետևորդներից շատերի երերում կյանքը և տատանտու գործունեությունը, եթե միայն չենք ուզում համարել նրանց բախտախնդիրներ և շահասեր արկածավորներ:

Ներկա աշխատության մեջ չի նկատվում այս կամ նման մի պատմական հայեցողություն. դավանափոխների գործունեությունը հիմնվում է լոկ անձնական հատկությանց վրա, պայմանավորվում է այս կամ այն բարենասնությանբ, և որքան անձը մոտ է Հոռնին, այնքան նախանձելի է նրա նկարագիրը: Սարգիս Սարաֆյանի հակառակորդները, ըստ հ<այր> Գալենքեարյանի, բռնկված էին նախանձով: Սահակ Ահագինը¹¹ նրա փառքին էր նախանձում, Հակոբ Պատրիարքը¹² կասկած

¹¹ Սահակ (Իսահակ) արքեպս. Ահագին, Բղեցի (?-1763), նշանավոր հոգևոր-եկեղեցական գործիչ: Աշակերտել է Հովհաննես Կոլոտ Պատրիարքին, վարդապետ (1728), եպիսկոպոս (1736): Կարինի (1729-1743) և Ջմյուռնիայի (1743-1756) Հայոց հոգևոր առաջնորդ, Ս. Էջմիածնի մկրիակ (1743-1756): 1756 թ. ընտրվել է Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս, սակայն շուրջ երեք ու կես տարի հապաղել է օծում ստանալ և զահակալել: Ահա թե ինչու 1759 թ. օգոստոսին նրա ընտրությունը հայտարարվում է չեղյալ (տե՛ս Մ. Օրմանյան, Ազգապատում, հատ. Բ, Կ. Պոլիս, 1913, էջ 2988): Անշուշտ սխալ է Սահակ Ահագինին Հայոց Կաթողիկոսների շարքը դասելը, ինչպես արել են «Ժամագիրք Հայաստանեայց Սուրբ Եկեղեցու» (Կ. Պոլիս, 1874) ժողովածուի հեղինակները՝ հորջորջելով նրան «Սահակ Ե. Կեղեցի» (Անդ, էջ 640):

¹² Հակոբ արքեպս. Նայյան, Աստվածաբան (1706-1764), նշանավոր եկեղեցական գործիչ, մատենագիր: Ավարտել է Սկյուտարի դպրատունը, աշակերտել է Հովհաննես Կոլոտ Պատրիարքին,

և երկյուղ էր կրում, չլինի թե Սարաֆյանը պատրիարքությունը խն երանից և այլն: Ամհատական որպեսությունը, անշուշտ, իր հարզն ու նշանակությունն ունի պատմության մեջ, բայց զարմանալի է, որ բարեմասնությանը օժտված են հանդիսանում, ըստ հեղինակի, միայն առավելապես կաթոլիկության հակվածները, եթե մինչև իսկ հակումը տեղի է ունենում զառամյալ հասակում: Պետք է խոստովանել, որ անձնական որակի վրա հիմնված տեսակետը հ<այր> Գալեմբեարյանը առնում է իր բնագրից՝ Հովհ. Նուրտիմյանի գրությունից: Սակայն այս հանգամանքը բնավ չէ թեթևացնում նրա պատասխանատվությունը: Իրավ է, հ<այր> Գալեմբեարյանը խոստովանում է. «մատչելի վաերագիրներով անոր ստուգությունը փորձի տակ դնել» (էջ 144), պահել նրա պատմական կետերն առանց Նուրտիմյանի խորհրդածություններին և դատողություններին, սակայն խոստումն մնում է սին խոստում, և մեր հեղինակը իրոք խոսում է այնպես, ինչպես թելադրում է բնագիրը: Հովհաննես Նուրտիմյան, իբր Սարգսի ձեռնասուն աշակերտ¹³, թերևս չէր կարող այլապես վերաբերել իր ուսուցչի դալար հիշատակին, քան մերձավորի աչառությանը: Նրա գործն իսկապես մի անբող է Սարգսի անվան, ուր ոգի ի բոհն աշխատում է անպարտ կացուցանել իր հոգևոր հոր և այն դեպքում, ուր ըստ երևույթին լուրջ հիմքեր ունեին նրա հակառակորդները: Հովհ. Նուրտիմյանի ճշմարտությունը հ<այր> Գալեմբեարյանի աչքում ամեն կասկածից վեր է:

Ուշի-ուշի դիտելով Սարգսի կյանքի՝ նրա կրթության և գործունեության պայմանները, կարելի է վիճելի համարել նրա կենսագիրների լուսաբանությունները շատ պարագաներում: Նուրտիմյանին թվում է, որ Սարգսի ի բնե տրամադիր էր կաթոլիկության, նրա կյանքի միակ խնդիրը կաթոլիկ հավատի տարածումն և բարգավաճումն էր, որին նվիրել էր նա իր բոլոր ուժերը իբրև առաջնորդ, քարոզիչ, թարգմանիչ և հրատարակիչ: Հ<այր> Գալեմբեարյանը ընդունում է նրա վարկածները առանց վերապահության, և թեև իր ձեռքին ունի ստույգ վավերագիր, որից երևում է, որ Սարգսի կաթոլիկությունն ընդունել է 1743 թվին, բայց և այնպես ասում է. «Կարելի չէ որոշել՝ ո՞ր թուականն է սկսեալ Սարգսի արքեպս. յարած էր կաթողի-

Գասպար դպիր Սեբաստացուն, Պաղատասար Դպրին: Վարդապետ (1728), Եպիսկոպոս (1730): Եղել է Գաղատիայի հայոց հոգևոր առաջնորդ (1735), Երուսաղեմի պատրիարքության փոխանորդ (1740), Կ. Պոլսի Հայոց Պատրիարք (1741-1749, 1752-1764), Բուրսայի հայոց առաջնորդ (1749-1752): Հեղինակ է աստվածաբանական մի շարք նշանակալից երկասիրությունների՝ «Գիրք կոչեցեալ վէմ հաւատոյ» (Կ. Պոլիս, 1733), «Գիրք մեկնութեան աղօթից Սրբոյն Գրիգորի Նարեկացոյ» (Կ. Պոլիս, 1745), «Գիրք կոչեցեալ զէն հոգևոր» (Կ. Պոլիս, 1757, ունեցել է հինգ հրատարակություն), «Գիրք կոչեցեալ զանձարան ծանուցման» (Կ. Պոլիս, 1758) և այլն: Հ. Նայյանի մասին գրականության մասենագիտությունը տե՛ս Գ. Բամպուրջեան, Հակոբ Պատրիարք Նայյան (1706-1764), կյանքը, գործերը և աշակերտները, Ստամբուլ, 1981, էջ 220-224:

¹³ Հովհաննես վրդ. Նուրտիմյանը Սարգսի արքեպս. Սարաֆյանին աշակերտել է 1766-1769 թվականներին:

կեայ վարդապետութեան և հասարակութեան» (էջ 166) և ապա Նուրտիմյանի ազդեցության տակ պնդում է. «Արդէն լառաջ քան գառաջնորդութիւն կեսարիոյ՝ որ է 1730, պէտք է որ ընդգրկած ըլլայ կաթողիկէ հաստօքը» (էջ 172): Կեսարիա առաջնորդ եղած ժամանակ¹⁴ Սարգիս գնում է Էջմիածին 1734 թվին և եպիսկոպոսության աստիճան ստանալուց հետո¹⁵ դառնում է իր թեմը: Սարգսի շիտակության մասին վատ գաղափար պետք է ունենալ՝ կարծելով, որ կաթողիկէս հավատը ընդգրկելուց հետո նա ընդունակ էր Էջմիածին գնալ և խաբէությանը եպիսկոպոսանալ: Օտուով Սարգիս Կեսարիայից հրաժարվում է, և Հովհաննէս <Անու> Կոլոտ Պատրիարքը¹⁶ ուղարկում է նրան Անկյուրիա¹⁷: Այստեղ դավանաբանական վեճերը և կուսակցական կրքերը խիստ սուր կերպարանք էին ստացել: Կաթողիկէները զորանալով՝ յոթ եկեղեցիներից չորսը գրավել էին. «Այս ինչ տղիւն չէր Սարգսի», խորհրդածում է Հովհ. Նուրտիմյան (էջ 39), և նույնը կրկնում է հ<այր> Գալեմքեարյանը (էջ 180), որ Սարգսին թեև հաճելի էր կաթողիկէների զորացումը, բայց չէր ուզում այնտեղ գնալ, վերջը համաձայնեց գնալ և աշխատեց մեղմել կրքերը: Անտարակոյս, որ եթէ Սարգիս այդ ժամանակները հարած լինէր կաթողիկոսության կամ նույնիսկ անձնա համակրություն ցույց տված լինէր, Կոլոտի նման Պատրիարքը երբեք նրան Անկյուրիա չէր ուղարկիլ: Բացի սորանից, Ավգերյան Ստեփ<անոս>

¹⁴ Սարգիս արքեպս. Սարաֆյանը Կեսարիայի առաջնորդ է եղել 1730-1738 թթ.: Այդ տարիների նրա գործունեության մասին տե՛ս Ա. Ալպոյաճեան, Պատմութիւն հայ Կեսարիո, հատ. Ա, Կահիրե, 1937, էջ 922-923, և այլն:

¹⁵ Ս. Սարաֆյանը եպիսկոպոս է ձեռնադրվել 1734 թ. նոյեմբերի 25-ին՝ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Աբրահամ Գ Կրետացու կողմից: Արարողության ընթացքում Կաթողիկոսը նրան տվել է «Ծնորհալի» պատվատիտղոսը: Աբրահամ Գ Կաթողիկոսի Կոնդակը տե՛ս Է. Տաշյան, Յուզակ հայերեն ձեռագրաց մատենադարանի ի Վիեննա, 1895, էջ 1031:

¹⁶ Հովհաննէս արքեպս. Կոլոտ (1678-1741), ականավոր եկեղեցական-հոգևոր գործիչ: Սովորել է Բաղեջի Ամրդուլո դպրոցում, աշակերտել է Վարդան արքեպս. Բաղիջեցուն, Գրիգոր վրդ. Օիրվանցուն (ապագա Օղթայակիր Պատրիարքին): Աքեղա (1698), վարդապետ (1700), եպիսկոպոս (1726), Երուսաղեմի Հայոց պատրիարքական փոխանորդ (1713-1715), Կ. Պոլսի Հայոց Պատրիարք (1715-1741): 1977 թ. երջանակահիշատակ վազգեն Ա Կաթողիկոսի կարգադրությամբ 1978 թվականը հռչակվեց հոբելյանական տարի՝ ի ճշանավորումն Կոլոտ Պատրիարքի ծննդյան 300-ամյակի: Հովհաննէս Կոլոտ Պատրիարքի մասին նորագույն գրականությունից տե՛ս Գ. Բամպուրջյան, Հովհաննէս Պատրիարք Կոլոտ (1678-1741) և իր աշակերտները, Սթամպուլ, 1988: «Հովհաննէս Կոլոտ Պատրիարք, Սթամպուլ, 1978»: Ծնորհք արքեպս. Գալուստյան, Հովհաննէս Կոլոտ Պատրիարքի կյանքն ու վատակը, տե՛ս «Էջմիածին», 1978, № 10-12, էջ 91-111: Սահակ վրդ. Ծեմեմյան, Նոր նյութեր Կ. Պոլստ երջանակահիշատակ Պատրիարք Հովհաննէս Կոլոտի մասին, տե՛ս «Բազմավեպ», 1978, № 3-4, էջ 255-283: Ծահն արքեպս. Աճեմյան, Հովհաննէս Կոլոտ, տե՛ս «Սյոն» 1978, № 1-3, էջ 14-18 և այլն:

¹⁷ Սարգիս արքեպս. Սարաֆյանը Անկյուրիայի (Գաղատիա) հոգևոր առաջնորդ է եղել 1738-1741 թվականներին:

եպիսկոպոսը¹⁸ վկայում է, որ Անկյուրայում եկեղեցիներում ուղղափառների (ինս' կաթոլիկների) դեմ էին քարոզում, և Պատրիարքը հրամայել էր, որ քահանաները հնազանդվեին Սարաֆյանին, չորս եկեղեցիների բանալիները հանձնում են նրան և հակառակող քահանաները արքայովում են (էջ 182): Այս խոսքերից հետևում է, որ Սարգիս Անկյուրայում դեռևս հավատարիմ էր Հայ Եկեղեցուն: Նրա կենսագիրների պնդումները հակառակ հաստատության հիմն չունեն, եթե այդպիսին չհաշվենք նրանց ցանկությունը՝ Սարաֆյանին ի ծնե համարել կաթոլիկ:

1740 թվին Կոլոտ Պատրիարքի մահվան լուրն¹⁹ առնելուն պես Սարգիս շտապում է Պոլիս: Պատրիարք է ընտրվում Սարգսի դասընկեր Հակոբ Նալյանը: Որ Սարգիս աչք է ունեցել պատրիարքական զահին, ավելի քան հավանական է: Հակոբ Պատրիարքի և Սահակ Ահազնի կասկածներն այս մասին, անշուշտ, անհիմն չէին: Հ<այր> Գալեմքեարյան ժխտում է այս հանգամանքը այն համոզմամբ, որ Սարգիս փառասեր չէր և նույնիսկ փառքն կփախչեր: Անկողմնակալ վերաբերումը, թերևս, պահանջներ ենթադրել, որ բարձր աթոռի հավակնության անհաջողությունից հետո, հավանորեն Սարգիս որոշում է թողնել վարչական ասպարեզը և պարապել գրական-հրատարակչական գործով: Զախորդ թեմավարությունը կարող էր նրան տանել դեպի այս վճիռը: Հետևյալ՝ 1741 թ. նրան տեսնում ենք Զմյուռնիա իբր մկիրակ Երուսաղեմի վանքի²⁰: Այստեղ Սարգիս գաղտնի ընդունում է կաթոլիկություն և տեղվույն պապական փոխանորդի²¹ միջոցով, ինչպես երևում է Հավատո տարածման²² գահերեց կարդինալի պաշտոնական գրությունից (էջ 175): Այսպես, Սարգիս 45 տարեկան հասակում, 25 տարուց ավելի Հայ Եկեղեցուն ծառայելուց հետո, «մի

¹⁸ Ստեփանոս եպ. Ավգերյան (Աբգարյան) Գաղատացի (?-1821), եկեղեցական գործիչ, մատենագիր: Ավարտել է Հոռմի Ուրբանյան դպրոցը: 1797 թվականից՝ եպիսկոպոս, 1804 թվականից՝ Կ. Պոլսի հայ կաթոլիկական համայնքի պապական ներկայացուցիչ: Հեղինակ է թուրքատառ մի քանի կրոնագիտական գրքերի և «Պատմություն Գաղատիոյ հայ կաթողիկեայ հասարակութեան» (1810) անտիպ աշխատության:

¹⁹ Թյուրիմացություն է: Հովհաննես Կոլոտ Պատրիարքը մահացել է 1741 թ. փետրվարի 13-ին, ինչպես հավատում է նրա տապանաքարի արձանագրությունը՝ «ի ներքսան և հինգ ամաց պատրիարքութեան յամի Տեառն 1741 փետրվարի 13 ըստ ՌժՂ» (տե՛ս Գ. Բամպուքջյան, Հովհաննես Պատրիարք Կոլոտ, էջ 66): Ի դեպ, Գալեմքեարյանի բնագիրը նույնպես հիմք չի տալիս նման պնդման համար՝ «Պոլսեւն լուր առնելով, որ Կոլոտ Պատրիարք մահացու հիվանդ է, <Սարաֆյանը> 1740-ին փութաց ի Կ. Պոլիս» (Աճ, էջ 181):

²⁰ Ավելի ստույգ է այն, որ Սարգիս արքեպ. Սարաֆյանը Երուսաղեմի Ս. Հակոբյանց վանքի մկիրակ է եղել 1742-1743 թվականներին:

²¹ Այդ ժամանակ Զմյուռնիայում պապական մկիրակն էր Հ. Զիրլոմա Լանցա դի Փերան (P. Girolamo da Peraino): Այս իրադարձության մասին ավելի վավերական տե՛ս Ս. Ընտնեմյան, Նոր նյութեր Սարգիս արքեպ. Սարաֆյանի մասին, էջ 6:

²² «Հավատո արոպագանդա» (Propaganda fide)- հաստատություն, որ հիմնադրվել է Հոռմում 1622 թվականին՝ Արևելքի երկրներում կաթոլիկություն տարածելու նպատակով:

բարի օր» գալիս է այն եզրակացության, ինչպես հավատացնում են նրա կենսագիրները, որ մինչև այդ դավանած ճշմարտությունը մոլորություն է եղել, և ճշմարտությունը կաթոլիկության մեջ է²³:

Նորադավան եպիսկոպոսը, 1744 թ. ծածուկ նավ նստելով, ամենտանում է Ջմյուռնիայից: Վենետիկի վրայից անցնում է Հոռն և վերստին դառնում Վենետիկ: Ի՞նչ էր այս գաղտնի ճանապարհորդության միտքն ու նպատակը: Հայր > Գալեմ-քեարյան > կրկնում է Նուրտինյանին խոսքերը, որ Սարգիս ուխտ ուներ Հոռն երթալու և սրբազան քահանայապետին²⁴ հպատակելու, և ապա Վենետիկի մեջ տպարան և վարժարան հաստատելու՝ կաթոլիկություն տարածելու համար: Հետագա հանգամանքները ցույց են տալիս սակայն, որ Սարգիս նպատակն է ընդհանրապես հայ ազգի կրթությանը ծառայել և նրա ձեռնարկներին կրոնական գույն տալ՝ կաթոլիկ կենսագիրների անձնական տեսողության արդյունքն է:

Սարգիսն իրոք հաստատեց տպարան և վարժարան, բայց շուտով փակեց՝ միջոցների սղության պատճառով: Անհաջողությունը ստիպեց նրան վերստին դառնալ Հայրենիք: Կենսագիրների կարծիքով, Սարգիս «կաթողիկեայ հաւատքը տարածելու միսիոնի որոշած էր ինք զինք, իր պերճաբան քարոզութեամբը. եւ այս հոգով մտաւ դարձեալ հայ հասարակութեան մէջ» (էջ 55 և 257): Նախքան Պոլիս ուղևորվելը, Սարգիս մեկնում է Հոռն, գաղտնի հանձնարարականներ է ձեռք բերում, մասնավորապես մի վկայական՝ ուղղված Պոլսի լատին եպիսկոպոսին²⁵, որի մեջ «զՍարգիս կը հանձնարարէ անոր մասնաւոր խնամքին եւ հոգացողութեան» (էջ 253): Միևնույն ժամանակ Սարգիս միջոցներ է որոնում Հայոց Պատրիարքի²⁶ աչքը քաղցրացնելու իր վրա: Մինչդեռ հույս ուներ Վենետիկ մնալ, Մխիթար Աբբային գրած նամակներում²⁷ Սարգիս եպիսկոպոս > կծու ակնարկներ էր անում Պատրիարքի հասցեին («փաթրիկն Հայոց ըստ անուան, եւ ըստ գործոյն համանանն Յակօբկա» (էջ 215, հմմտ. էջ 224): Իսկ Պոլիս դառնալու որոշումից հետո, փոխում է իր լեզուն և նույնիսկ նամակներ է գրում նրա համակրությունը գրավելու համար: Ծատ խրատական է «Հայաստան» լրագրի մեջ²⁸ հրատարակած նամակը, որ բերում է հայր > Գալեմքեարյանը՝ առանց ուշ դնելու նրա վերջին տողերին:

²³ Պահպանվել է Սարգիս արքեպս. Սարաֆյանի 1743 թ. հունվարի 29-ի նամակը՝ ուղղված Հոռնի, Բենեդիկտոս ԺԴ Քահանայապետին, ուր դավանափոխ հայ եպիսկոպոսը խոստանում է՝ «մինչև ցմա՜հ՝ հնազանդ եղեց Հոռնեականի Սրբոյ Եկեղեցոյ» (տե՛ս Ա. Ընթերցման, Նոր Այլուքեր, էջ 54):

²⁴ Նկատի ունի Բենեդիկտոս ԺԴ Պապին (1740-1758):

²⁵ Այդ ժամանակ Կ. Պոլսի լատին մկիրակն էր կարդիմալ Հ. Պոնան:

²⁶ Այսինքն՝ Հակոբ Պատրիարք Նալբանդի:

²⁷ Այդ նամակները՝ թվով ինը, պահվում են Վենետիկի Ս. Ղազարի Մխիթարյան միաբանության ղիվանում (նամակների բնագրերը տե՛ս Գ. Գալեմքեարյանի գրախոսվող գրքում, էջ 201-227):

²⁸ Տե՛ս «Հայաստան», լրագրի քաղաքական, ազգային, բանասիրական և առևտրական, Կ. Պոլիս, 1846, № 21:

Նամակը գրած է Սարգիս իր մի բարեկամին, որտեղ ի միջի այլոց գրում է. «յանցելումն ողջունագիր իմն գրեցի առ հոգւոյս ցանկալի Պատրիարք վարդապետն ի ձեռն Յօհաննէս Չէլեպոյն»²⁹, որոյ զպատասխանն ոչ ընկալաւ: Եւ միայն թէ ի ձեռն տիրացու Յարութիւնին ազդեալ էր, թէ կամեցեալ իցէ առ ի տալ տպագրել զԴիոնիսիոսն՝ ինձ. որոյ վասն պատրաստեցի³⁰ եւ զպիտոյս ոմանս. սակայն այնուհետեւ այլ գրոյց ինչ ոչ տեսի: Ուստի եթէ կարելի իցէ սիրագնոյդ զնալ առ նա, եւ յինձն ողջոյն ընծայել մեծագունի սիրով, եւ քաղցրագունել զսիրտ նորին առ իս, զի իմ աչաց լոյս եւ սիրելի եղբայրս է. եւ մանաւանդ ի տեղի հօր եւ երախտատրի կու ճանաչեմ զնա: Զի՞նչ ասեմ. պիտոյ չէր այսպէս լինել, բայց եղէ*։ Եւ յայս մօտերս վերստին գիր գրելոց եմ առ ինքն» (էջ 232): Հ«այր» Գալեմքեարյան, որ Սարգսի կաթողիկոսեան վերաբերյալ ամեն մի ակնարկ խորհրդածոյթեան նյութ է շինում, տարօրեմ լոյսայնութեամբ է անցնում այս տողերը և չի բացատրում, թէ ինչ է նշանակում ընդգծյալ նախադասութիւնը: Մի՞թէ պարզ չէ, որ մութ ապագայի հանդէպ Սարգիս երկդիմի քաղաքականութեան էր հետևում, և Հոռմի հետ բարեկամական հարաբերութիւն հաստատելով, չէ ուզում Հայ Եկեղեցոյց անջատված համարվել. «Սարգիս հազի ոտքը Չմիտնիա կոխեց,- շարունակում է հ«այր» Գալեմքեարյանը,- տեղւոյն հայերէն մեծաւ շուքով եւ համակրութեամբ,- ընդունուեցաւ եւ մեծաւ խոհեմութեամբ կաթողիկեայ հաւատքը քարոզեց» (էջ 260):

Քարոզութեան արդյունքը մեծ չէր, բայց հ«այր» Գալեմքեարյանը չի ուզում հավատալ և կարծում է, որ «արդիւնքները իր զգուշատր կենսագրին մեզի աւանդածներէն շատ անելի եղած պիտի լլլան» (էջ 259): Անհիմն ենթադրութիւն է: Նուրսինյան ջանք չէ խնայում շեշտելու այն ամենը, ինչ վերաբերում է կաթողիկոսութեան:

Չմիտնիայի առաջնորդ Սահակ Ահագինը, տեսնելով Սարգսի համբավն, «սկսաւ նախանձիլ իրեն եւ ատել իսկ զինքն ու վարդապետութիւնը» (էջ 260): Սահակ այնքան թշնամացավ, որ գրեց Հակոբ Պատրիարքին՝ քարոզելու Սարգսին, բամբասելով, որ իբր թէ «ֆոնակներու դեսպաններուն պատուէր գացած է իրենց մեծերէն, որ Սարգիսը՝ միտող ֆոնակներու, Պատրիարք ընեն» (էջ 261) և իբրև թէ այս բանը խոստովանել է ինքը՝ Սարգիսը, զինովութեան ժամանակը: Մեր հեղինակը Հաչատրեան զրպարտութիւն է համարում Սարգսի գրութիւնը. «Վասն զի Սարգիս զինարբու չէր բնաւ եւ որեւէ դեսպանի ուղղած թուղթ չուներ, եւ ոչ ալ փառաց հետամուտ էր, եւ ի սգբանէ անտի փառքէ կը փախչէր» (Ա.ն.): Նուրսինյանի ասելով Սահակ իր գրութիւնն անխոհեմութեամբ թողնում է սենյակի մէջ և Սարգսի

²⁹ Նկատի ունի իտալահայ պետական գործիչ, մատենագիր Հովհաննէս Չէլեպի Սեդրոսյանին (մարքիզ Ջիովանի դի Սեբրոս, 1727-1811):

³⁰ Ակնարկում է Պողոս Առաքյալի աշակերտ, Աթենքի եպիսկոպոս, մատենագիր Դիոնիսիոս Արիսպագացուն (?-95):

* Այստեղ և ամենուր ընդգծումները Ն. Արոնցինն են (Պ. Հ.)

մեկ բարեկամի կարդալով հաղորդում է նրան: Հ<այր> Գալեմ<քեարյան> անհիմն է համարում գինովության մասին պատմածը, բայց հավատում է այս տղայամիտ գրույցին: Որ Սարգիսը գինարբու չէր, թերևս հավատանք նրա կենսագրին, բայց որ Սարգիս «որեւէ դեսպանի անուն ուղղած թուղթ չունէր», անհիմն է պնդել: Եղած տեղեկությունները հակառակն են վկայում: Գիտենք, որ Սարգիս Ֆրանսայի և Նապոլեոն³¹ դեսպանների հետ մոտ հարաբերություններ ուներ և երկրորդ անգամ Հոմ գնալիս նրանցից վկայականներ էր վերցրել՝ ի հաստատություն իր շահավոր գործունեության (էջ 259): Տեսանք նաև, որ վենետիկից դառնալուս Հոմից հանձնարարական էր առել Պոլսի լատին եպիսկոպոսի անունով. ավելի քան հավանական է, որ նույնպիսի հանձնարարականներ ունեցել է ևս դեսպաններին ուղղված: Սահակ եպիսկոպոսը, որ Սարգիս ընկերն է բարեկամն էր և մինչև անգամ նրա մի հրատարակության ծախսը յուր վրա էր առել³², լույս ածելով, չէր կարող այսպիսի գրաբարություն հերքել Սարգիսի վերաբերյալ, եթե իրական հիմն չունենար: Բնական է, որ Սահակը կասկածով պիտի նայեր մի եպիսկոպոսի, որ գաղտնի Հոմ է փախչում, անսպասելի դառնում և նույն ժամանակ խուսափում է շիտակորեն հայտնել իր դավաճանքը: Սահակի գրության առթիվ Սարգիս դիմում է Հակոբ Պատրիարքին, սա սիրով ընդունում է նրան՝ տեսնելով նրա «անկեղծութիւնը և անմեղութիւնը» (էջ 262): Դժբախտաբար, հ<այր> Գալեմ<քեարյան> չի պարզում, թե ինչ էր Սարգիսի անկեղծությունը. արդյո՞ք այն, որ նա պատրիարքության չէր ձգտում: Բայց միթե խնդիրն այդ չէ, այլ այն, թե Սարգիս իրոք կաթոլիկացած է, թե հավատարիմ է ազգային Եկեղեցուն:

Գործի էությունը հայերի համար մուտք մնաց մինչև Սարգիսի երկրորդ ուղևորությունը Հոմ:

Հակոբ Պատրիարքի թույլտվությամբ Սարգիս հաստատվեց Պոլսում: Հայերը տեսնելով, որ «Սարգիս Հոմէն դարձաւ եւ Հայոց յարեցաւ, կուզէիմ որ անհկա նզովէ Հոովմայ օրհնեալ գահը եւ հոովմէական հայերը: Բայց Սարգիս գիտէր խոհեմաբար եւ ըստ խղճի վարուիլ» (275): Հասարակությունը երկուսի պատակոված՝ մի մասը գոչում էր «ասիկա տակաւին ֆռանկ է», մյուսը՝ «չէ, այլ ես ֆռանկ չէ»: Կարծում ենք, որ այդպիսի հանգամանքներում եթե Սարգիս իրոք ուզում էր ըստ խղճի վարվել, պետք է հասարակության պահանջին զոհացում տար և պարզորեն հայտ-

³¹ Այսինքն՝ Նեապոլական թագավորության:

³² Տե՛ս «Յովհաննէս Սամեմիանցի, Գիրք օրհնակաց եւ մամուրեանց Յորդորմամբ, եւ բոլոր իսկ արդեամբ տեսոմ իսահակայ իմաստնախոհ վարդապետի եւ հոչակատր արքեպիսկոպոսի, մականուամբ Ահագին կոչեցելոյ, վնետիկ, 1750, 1115 էջ»: Սակայն, ինչպես ակներև է գրքի ճիշտակարանից, Սահակ արքեպս. Ահագինը տպագրությունն ավարտվելուց հետո հրաժարվել է տպագրական ծախսերը վճարել (տե՛ս «Գիրք օրհնակաց», էջ 1093):

ներ իր դավանությունը և ոչ թե երկրիմի և կեղծ խաղեր խաղար և աղմուկների պատճառ լիներ:

Պատրիարքն անգամ վատահոյություն չուներ դեպի Սարգիսը: Կենսագիրների կարծիքով, Հակոբն ուզում էր, որ Սարգիսը ֆոնան համարվի, և այսպիսի հմարք մտածեց: Սարգսին պատվիրեց քարոզել եկեղեցում այնպիսի տոների, երբ անպատճառ պետք է շոշափել դավանաբանական խնդիրներ և այնպիսի կետեր, որոնցով Հայոց Եկեղեցին զանազանվում է հռովմեականից: Սարգիս պիտի շիտակ վարվեր, «եթե չէր այդ կեղծատր», ասում է իրավամբ Նուրտիյան: Անաչառ մարդուն ցավալի պիտի թվա, որ Հայոց Պատրիարքը ուրիշ հմար չուներ իմանալու ստուգությունը իր դասընկեր Սարգսից: Սակայն այլ կեպ է կաթոլիկ մտածությունը. «Սարգիս, որ հեռատես եւ շրջահայեաց էր, այս դաւէն չբռնուեցաւ, հապա իր բնաբանն ու վկայութիւնները հայ վարդապետներէն եւ հեղինակներէն առնելով ուղղափառ վարդապետութիւնը կը քարոզէր յուրախութիւն ուղղափառաց» (էջ 276): Չենք հասկանում, թե Հակոբի արածի մեջ ի՞նչ դավ կար, և թե ի՞նչ է նշանակում՝ Սարգիս չբռնվեց: Եթե Հակոբի ցանկությունն էր, որ Սարգիսը ֆոնան համարվի, ինչպես հավատացնում է հ<այր> Գալեմքեարյանը, և Սարգիսն էլ իրոք նույնն էր ցանկանում, իբրև կաթողիկեա, ուրեմն ի՞նչ կարիք կար դավից խոսելու: Սարգսին մնում էր բացեփրաց հայտնել իր գույնը, որ հայերն էլ վերջապես որոշեին իրենց դիրքը և հարաբերությունը: Հ<այր> Գալեմքեարյանը կրկնում է Հովհ. Նուրտիյանի անհեթեթ խոսքերը, թե Սարգիս հայ հեղինակներից վկայություններ բերելով ապացուցեց ուղղափառությունը (իմա՝ կաթոլիկ դավանությունը)՝ առանց պարզելու, թե ո՞ր հեղինակներն էին: Խիստ կասկածելի է, որ Սարգիս հայտնորեն ուղղափառություն քարոզած լիներ. նախ՝ Սարգիս աշխատում էր միջին ուղիով ընթանալ, երկրորդ՝ Հակոբ Պատրիարքը իր «դավից» հետո նրան առաջարկեց Ռոդոստոյի առաջնորդությունը: Եթե Սարգիս մինչև այդ իրեն կաթոլիկ հայտարարած լիներ, Նայյան Պատրիարքը նրան թեմ չէր տալ կառավարելու³³: Պետք է ենթադրել, որ Հակոբի փորձությունը բոլորովին հակառակ արդյունքն է տվել, քան հավատացնում են Սարգսի կենսագիրները: Սահակ Ահագինը ևս թողնում է իր թշնամական վերաբերմունքը դեպի Սարգիսը: Հ<այր> Գալեմքեարյանը՝ ասում է, որ երբ Սահակ նկատեց, որ Հակոբ Պատրիարքը չի հալածում Սարգսին, «այն ատեն սկսաւ Սարգսի քծմիր» (էջ 276): Սահակը բնավ պետք չուներ քծնելու Սարգսին, եթե կար մեկը, որի մասին կարելի էր այդպիսի խոսք գործածել, դա Սարգիսն էր: Եթե իրոք կաթոլիկ էր, առաջնորդությունը կարող էր ստանալ լույս քծնության զնով, իսկ եթե

³³ Սարգիս արքեպս. Սարաֆյանը Ռոդոստոյի (Թեքիրդաղ) հոգևոր առաջնորդ է նշանակվել 1758 թ.՝ Ս. Զատիկից հետո (տե՛ս Ա. Փաշաճյան, Հուշամատյան Ռոտոսթոյի հայերուն. 1606-1922, Բելյուր, 1971, էջ 175, հմմտ. Ս. Ծեմճեմյան, Նոր Այութեր, էջ 40):

Հակոբին հավատացրել էր, որ հավատարիմ է Հայոց եկեղեցուն, այն ժամանակ հասկանալի է և Սահակի վերաբերմունքը:

Իրոդոստո գնալու պարագաները և այստեղից ծագած տարածայնությունները Սարգսի և Հակոբ Պատրիարքի միջև, որի հետևանքն եղավ Սարգսի արքայի, թույլ և միակողմանի են բացատրված: Ոչ մի բանավոր հիմք չկա հավատալու Նուրտինյանին, որ Պատրիարքը խոստացել էր Աթոռի տարևոր (= տարեկան-Պ. Լ.) հարկը բաշխել Սարգսին, իսկ հետո դրժում է իր խոսքին և նրանից պահանջում գումարը: Նույնքան հավանական է կարծել, որ Սարգսի ինքն զլանում է սովորական տուրք վճարել³⁴ և կրում է իր պատիժը: Աքսորանքից³⁵ անմակներ է գրում Սարգսի իր բարեկամներին, որ բարեխոսեն նրա համար, գրում է նաև Պատրիարքին՝ հայտնելով սրտի ցավերն ու կրած զրկանքները: Հակոբ ուղարկում է 100 ոսկի և մխիթարական անմակ: Ծուռով <Հակոբ> ևս ազատում է նրան և նշանակում Եվդոկիո առաջնորդ³⁶: <Հայր> Գալեմբեարյան հավատում է, որ Սարգսի արքայից դառնալուց հետո, երբ այց գնաց Հակոբին, վերջինս «բազկատարած ներողութուն խնդրեց իր ըրածներուն. իսկ Սարգսի ներելով գրկեց եւ համբուրեցաւ» (էջ 299): Իրողությանց հետևողությունը, նրանց տրամաբանական ներքին թելը պահանջում է պնդել հակառակը, որ Սարգսի ազատությունը և առաջնորդ նշանակվելը կարող էր հետևանք լինել միմիայն զղջման և պատրիարքին ուղղված գրությանց: Հակոբ Նալյան Պոլսի նշանավոր պատրիարքներիցն է և թեթևամիտ և կամայական գործողությանց անընդունակ: Սարգսի ստիպողական պետք ուներ հաշտվելու Պատրիարքի հետ: Ծնորհիվ հաշտության Պատրիարքը վճարեց նրա պարտքերը: Եվդոկիո թեմից հրաժարվելուց հետո Սարգսի ապրում էր Պոլիս՝ Պատրիարքի մոտ³⁷: Հակոբի և Սարգսի հարաբերությունները հ<այր> Գալեմբե<եարյանը> այնպես է ներկայացնում, որ կարծես Հակոբն է հանցավոր Սարգսի նկատմամբ. Երբ «Յակոբ Պատրիարք, մահացու հիւանդ կը պառկէր,- գրում է հ<այր> Գալեմբե<եարյանը>,- Սարգսի արքեպ<իսկոպոս> ստէպ կ'այցելէր, կը մխիթարէր, եւ զինք յախտենական կենաց կը պատրաստէր, անցեալ գործերը յիշեցնելով զղջման կը յորդորէր: Յառաջ կը բերէր այն գրքերը՝ զոր ընդդէմ ուղղափառութեան տպած էր, թէպէտ ինքն Յակոբ այ ըրածներուն վրայ գոհ չէր» և այլն (էջ 306): Այսօրինակ դատողություններ միայն ստորագնել կարող են հետազոտության արժեքը:

³⁴ Տուրքի գումարը կազմում էր 250 մարչիլ (տե՛ս Գ. Բամպուքճյան, Հովհաննես Պատրիարք Կոլոտ, էջ 192):

³⁵ Սարգսի արքեպս. Սարաֆյանն արքայով էր Քիոս նույն թվականի սեպտեմբեր 8-ին:

³⁶ Սարգսի արքեպս. Սարաֆյանը անվանապես է եղել Եվդոկիայի առաջնորդ (1759-1761): Նա թեմը կառավարել է փոխանորդով (տե՛ս Ա. Ալայոյանյան, Պատմություն Եվդոկիո հայոց, Կահիրե, 1952, էջ 655):

³⁷ Սա շարունակվել է շուրջ չորս տարի՝ 1761-1764 թվականները:

Ոչ նվազ մոլորություն է կարծել, որ Սարգիս ջանալով «ազգն ուղղափառութեան բերել յաջողեցաւ շատերը վատընկիլ» և ավելի հաջողություն կունենար, «սակայն այլեայլ նկատումներ թոյլ չէին տար ամենուն այս քայլն առնելու» (էջ 312-313): Այդ «կէսք առ ահին, ոմանք առ փառաց, եւ այլ սին պատճառանաց» (էջ 119): Այս մտքին անհերթելությունն ևս ակներև է: Փառք որոնողները, ընդհակառակն, շքեղ Հոռոմի ուղին էին բռնում և ոչ աղքատիկ էջմիածնի: Ինքն՝ «<այր> Գալեմքեարյանը հիշում է, որ այն ժամանակ հաճախակի դեպքեր էին տեղի ունենում, երբ բախտախնդիր անձինք, մույնիսկ աշխարհականներ, կեղծ հոգևորականներ էին ձևանում և Հոռոմ երթալով աշխատում էին փառքի և պատվի արժանանալ:

1772 թ. Սարգիս իր աշակերտ Նուրտիյանի հետ ծածուկ փախչում է Արևմուտք, «իբրև ուղղափառ ուղղափառների մէջ ապրելու» ցանկությամբ: Լիվոռնոյից մի խորհրդավոր թուղթ է գրում Հոռոմ, թույլտվություն խնդրելով գնալ այնտեղ: Հետո ուներ այլևայլ հանձնարարականներ. մշանավոր են մանավանդ գրության վերջին պարբերությունները Սարգսի նկարագրի համար. «Հուսկ յետոյ ծանուցանեմ, զի այժմ ի Կ. Պօլիս երկրքին կողմունքն Հայոց, այսինքն՝ ուղղափառաց եւ ճիգմատիքաց եւ մեծամեծաց մինչև գիտքունս ակնապուշ եղեալ նկատեն ի կողմնս յայս առ ի գիտել զգիարդութիւնն, եւ ուր կայանալն որպիսութեան մերոյ» (էջ 372): «<այր> Գալեմքեարյանը խոհեմությամբ լռելայն է անցնում այս նենգավոր տողերը:

Ջարմանալի է, որ Սարգիս, որ թեև ըստ կենսագիրների, հայտնապես ուղղափառություն է քարոզել 1754-1772 թթ. և հանձնարարականներ ևս ուներ, բայց և այնպես ստիպված էր երկար գրությամբ համոզել Հոռոմին, որ ինքը վաստակավոր անձն է: Փորձված Հոռոմը այլ կերպ էր մայում 73-ամյա ծերունու գալստյան վրա և պատասխանում է, որ «ժողովոյ արկղը շատ ծանրաբեռնեալ է» (էջ 373) և թե «նախ՝ եպիսկոպոսունս որք են աստ տեղատրեցից եւ ապա հոգացուք զնա» (էջ 375): Իզուր էր Սարգիս հավատացնում, թե «գալուստն իմ ի Հոռոմ ոչ դիտէր զօգուտն անձին իմոյ ի կողմանէ դրամոյ» (էջ 373): 1773 թ. մեռավ՝ փափագին չհասած: Մահից հետո երևաց, որ Սարգիս բավականի հարստություններ էր դիզել իր քարոզչության ժամանակ: «Բայլ առ քայլ հետևելով Սարաֆյանի կենսագրության, գալիս ենք հաստատելու ինչ որ ասացինք սկզբում՝ Սարգսի վերաբերումը դեպի կաթողիկոսության այնքան որոշ չէ, որ տարածայնության տեղիք չտա: Ըջմարիտ է, 1743 թ. պաշտոնապես ընդունում է կաթողիկ դավանությունը և ուղևորվում Արևմուտք, բայց հույները ի դերև ելնելուց հետո դառնում է Հայրենիք և հարում մայրենի Եկեղեցուն: Որ Հակոբի պես Պատրիարքը թեմեր էր առաջարկում նրան կառավարության, և Սիմեոն Կաթողիկոսը³⁸ բարեկամ էր Սարգսին և տակավին 1771 թ.՝ ասել է վերջին

³⁸ Սիմեոն Ա Երևանցի Կաթողիկոսի (1763-1780) և Սարգիս արքեպս. Սարաֆյանի բարեկամությունն ունի հին պատմություն: Ուշագրավ է, որ Ռոդոստոյից վերադառնալուց հետո Սարաֆյանը Կ.

փախուստի նախօրեին, առաջարկում է նրան Էջմիածնի մկրտավություն, պերճ ապացույցներ են, որ Սարգիս չէր նկատվում «սրտով եւ վարդապետութեամբ կաթողիկեայ»: Համենայն դեպս, հայ եկեղեցականությունը նրան չէր համարում խորթացած Հայ Եկեղեցու: Հավանական այն է, որ Սարգիս ազգի լուսավորության ծառայելու տենչով տոգորված, մտադրություն է ունեցել հաստատվել Վեներտիկ՝ նման Մխիթար Աբբայի³⁹, որի համար պատրաստ է եղել անգամ զոհելու ազգային Եկեղեցին՝ հուսալով, որ այս զոհաբերությամբ գլխավոր նպատակը կշահվի⁴⁰: Սակայն անհաջողության դեպքից հետո, հիասթափվում է և դառնում է Հայրենիք և մտնում վերստին Հայ Եկեղեցու ծոցը: Ծերության հասակում նախկին ծրագիրները նորից նրան տանում են Արևմուտք. ունենալով հետը մեծ զումար, հույս ուներ, որ այս անգամ ավելի հաջող կերթան նրա ձեռնարկությունները:

Իսկ եթե կանգ առնենք այն տեսակետի վրա, որ պաշտպանում են նրա կենսագիրները, պիտի հաճե՞նք ամենատխուր եզրակացության Սարգսի անձնական հատկության վերաբերյալ: Եթե հիրավի Սարաֆյանը ծարավի էր կրոնական ճշմարտության, պետք է որ ամենից առաջ բացարձակ հայտներ իր գտած ճշմարտությունը և ոչ թե մութ խաղ խաղար հայ եկեղեցականության հետ՝ սքողելով նրանից և ժողովրդից իր էությունն: Երկուց տերանց ծառայելը կրկնակի անտանելի է, մանավանդ խղճի խնդիրներում, այն էլ կրոնականի համար: Երբ մարդու մեջ պակասում է շիտակությունը, մյուս առաքինի կողմերն անգամ կորցնում են իրենց արժեքը կամ փայլում են կեղծ փայլով: <Հայր> Գալսեմբեարյանը պետք է կշռի դներ, որ Նուրտիմյան ներկա լինելով իր ուսուցչի մահվան և նրա վերջին օրերին, երբ Սարգիս իրոք ջանք չէր խնայում իր ջերմ կաթոլիկությունը ցուցանելու Հռոմի հանդեպ, ակամայից հետադարձ լույսով է ներկայացնում Սարգսի կյանքն ընդհանրապես: Նուրտիմյանի կարծիքով, Սարգիս ի բնե կաթոլիկ էր. նույնը ասում է և իր հոր հա-

Պոլսում բնակություն է հաստատում ոչ այլուր, քան Սամաթիայի Ս. Գևորգ եկեղեցում գտնվող Ս. Էջմիածնի մկրտակ Սիմեոն վրդ. Երևանցու մոտ (տե՛ս Գ. Բամպուքճյան, Լովհանես Պատրիարք Կոլոտ, էջ 193): Բացի այդ, նույն Սիմեոն վարդապետը Սարաֆյանին անվերադարձ տրամադրել է 100 ոսկի (անդ, էջ 194):

³⁹ Հետաքրքիր է, որ Մխիթարյանները քացախայտորեն կասկածանքով վերաբերվեցին Ս. Սարաֆյանի այդ փորձերին: Որ Ս. Սարաֆյանի և Մխիթարյանների միջև զոյություն ունեին ակնհայտ տարածայնություններ, խոստովանում է անգամ ինքը՝ արքաբայր Ստ. Մելքոնյանը (տե՛ս Ս. Մեմենտյան, Նոր Այութեր, էջ 26-27):

⁴⁰ Ն. Ադոնցի սույն ենթադրությունը հեշտությամբ հիմնավորվում է Վեներտիկի պապական մկրտակ կարաչոլիի 1745 թ. հոկտեմբերի 22-ի Պապին հղված զեկուցագրով, որտեղ ճշվում է, թե Սարգիս արքեպս. Սարաֆյանը մտադիր է Վեներտիկում հիմնադրել հայկական վարժարան՝ դասավանդելու համար հայ պատանիներին զրականություն և կաթոլիկե վարդապետություն, ինչպես նաև «ուճի քազմաթիվ գրքեր ալ տպագրելու ծրագիր» (տե՛ս Ս. Մեմենտյան, Նոր Այութեր, էջ 8):

մար, որից թեև զրկվել էր 7-ամյա հասակում, բայց գիտե, որ «դաւանութեամբ ուղղափառ կաթողիկեայ էր, բայց մեղչաց վախէն ծածուկ կը պահէր» (էջ 148):

Նկատված թերությունները հստակ են և մյուս ամձանց կենսագրություններում. մույն միակողմանիությունը և մեղ կրոնական հայեցակետը: Հարկավոր ենք համարում շեշտել, որ թերի և անբավարար լուսաբանությունը ընդգծելով, չենք կարող ուրանալ գրքի՝ հ<այր> Գալեմբեարյանի աշխատության մեծ արժեքը: Այստեղ ամբարված են հարուստ մյութեր, տքնաջան աշխատանք, մանրակրկիտ դիտողություններ, որոնք իրենց մշակակությունն ունեն և կպահեն, անկախ լուսաբանությունից և ըստ ամենայնի արժանի են խրախուսանքի, մանավանդ որ արժ<անապատիվ> հ<այր> խոստանում է լույս ընծայել սովոր աշխատությունը՝ մվիրված հայ կաթողիկ հասարակության 1800-1830 թթ. պատմության⁴¹:

Սրտով ցանկանում ենք, որ մոր երկը գերծ լինի մկատված թերություններից և փոխան կաթողիկ տեսակետի, առաջ բերվի որևէ պատմական ճշմարիտ տեսություն, որպեսզի գիտական հիմք չլինի կրկնել կաթողիկ հետազոտողների հասցեին այն, ինչ որ հ<այր> Գալեմբեարյանը ասում է ոչ կաթողիկեա մասին. «Դժբախտաբար կաթողիկեայ հասարակութեան վերայ ոչ-կաթողիկեից գրածները գրեթէ ամենքն այսպես սխալ կամ խեղաթիրեալ են» (էջ 363-364):

Ն. ԱԴՈՆՑ

15 փետ<տրվարի>, 1910 թ.

Ս. Պ<ետերբուրգ>

⁴¹ Իրոք, Գ. Գալեմբեարյանը մի քանի տարի անց հրատարակեց խոստացած աշխատությունը՝ «Կենսագրություններ երկու հայ պատրիարքներու և տասն եպիսկոպոսներու և ժամանակին հայ կաթողիկեայ» (Վիեննա, 1915) խորագրի ներքո: