

ՎԵՐՈՆԻԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

ՆԿԱՏՈՒՄՆԵՐ ՄԱՐՏԻՐՈՍ ՂՐԻՄԵՑՈՒ

ԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

(Ծննդյան թվականի խնդիրը)

Մարտիրոս Ղրիմեցին 17-րդ դ. առավել աչքի ընկած դեմքերից է, ազգային-եկեղեցական եռանդուն գործիչ ու գրչի մարդ, որ արդարացիորեն իր վրա է հրավիրել Հայ Եկեղեցու պատմության մասնագետների ու բանասերների ուշադրությունը՝ սկսած Մ. Օրմանյանից, Մ. Պոտուրյանից ու Մ. Աղավառնուց մինչև ավելի նորերը՝ Հ. Քյուրտյան, Հ. Ոսկյան, Ա. Մարտիրոսյան և ուրիշներ: Մարտիրոս Կաֆացուն կամ Քեֆեցուն (հավանաբար հանդուգն պահվածքի և ղրիմեցի լինելու համար ժամանակակիցներից կոչված նաև «Թաթար Մարտիրոս») նախ և առաջ գնահատել են իր ժամանակակիցները՝ անվերապահ համակրանք, նույնիսկ հիացմունք արտահայտելով նրա նկատմամբ: Այդ մասին են վկայում իսաչատուր իսասպեկ երեցի չափածո տարեգրությունը, Երեմիա Չելեպի Քյոմուրճյանի «Օրագրությունը», որոշ ձեռագրական հիշատակարաններ և այլն: Ղրիմեցու չափածո ժառանգությունն արժանացել է, մանավանդ, Մ. Պոտուրյանի, Ա. Մարտիրոսյանի և Հ. Ոսկյանի ուշադրությանը: Արտաշես Մարտիրոսյանը «Մարտիրոս Ղրիմեցի» գրքով (1958 թ.), ավելի ամբողջական, քան Մկրտիչ Պոտուրյանը, հրապարակ հանեց տաղասացի բանաստեղծական վաստակի արժեքավոր մասը՝ նրա կյանքին ու ստեղծագործությանը նվիրված հանգամանալից ուսումնասիրությամբ: Այդ գիրքն ի մի է բերում Ղրիմեցու մասին պահպանված հայտնի ու անհայտ մատենագրական բազմաքանակ փաստեր, քննաբար արժևորում նախորդների կատարած ուսումնասիրությունը և գիտական ավելի կատարյալ տեսքով ներկայացնում եկեղեցական գործչի ու բանաստեղծի դիմանկարը:

Որքան էլ հարուստ են Ղրիմեցու գործունեությանը վերաբերող տեղեկությունները, այնուամենայնիվ նրա կենսագրության հետ կապված որոշ կետեր դեռևս մնում են չպարզված: Ինչ խոսք, այդ կարգի յուրաքանչյուր նորահայտ վկայություն իր օժանդակությունը կրելի Ղրիմեցու կենսագրության բացերը լրացնելուն: Այժմ մեր տրամադրության տակ են երկու սկզբնաղբյուրներ՝ Ղրիմեցուն ժամանակակից մի աշխատություն և ձեռագրական մի հիշատակարան, որոնք լրացնում և ճշտում են մտցնում Ղրիմեցու կյանքի և գործունեության մասին մինչև այժմ ունեցած մեր պատկերացումներում:

Դրանցից առաջինը «Բռնի միություն Հայոց Լեհաստանի ընդ եկեղեցւոյն Հոռովմայ. ժամանակակից յիշատակարանք» գիրքն է՝ հրատարակված Ս.-Պետերբուրգում

1884 թ. Կ. Եզյանի աշխատասիրությամբ: Այդտեղ լեհերենից Ստ. Մալխասյանցի գրաքար թարգմանությամբ տեղ է գտել Թեատիմյան միաբանության անդամ, 1663-1677 թթ. լեհահայոց գաղութում, մասնավորապես Լվովում գործունեություն ծավալած Ալոյիսիուս Մարիուս Պիդուի¹ աշխատությունը՝ բաղկացած երկու բաժնից, որոնցում պատմվում է Լվովի պապական հայոց դպրանոցի հիմնադրման և հետագա գործունեության մասին ընդհուպ մինչև 1669 թ. ապրիլը (էջ 1-135): Դրանց կից ներկայացված է և օտարազգի կաթոլիկ անհայտ մի հեղինակի ընդարձակ շարադրանքը, թե ինչպես են Լեհաստանի հայերը մինչև 1676 թ. դավանափոխ եղել (իհարկե՝ բռնությամբ) և միացել են կաթոլիկ Եկեղեցուն (էջ 137-270): Մեր հոդվածի համար կարևորություն է ներկայացնում Պիդուի աշխատությունը:

Պիդուն Կղեմես Գալանոսի (1610-1666) քարոզիչ-համագործակիցն էր: Երկուսով պայքարել են ի խնդիր լեհահայ ծաղկուն համայնքն ու եկեղեցիները կաթոլիկ դավանանքին ու ծեսին ենթարկելու՝ նեցուկ ունենալով Վատիկանն ու լեհական իշխանությունները, գործելով խարդախությամբ ու սուտ խոստումներով և կանգ չառնելով ոչ մի միջոցի առաջ: Սկսել են գործել 1663 թվականից՝ համակիրներ ունենալով Լվովի եպիսկոպոս տիրափռչակ Նիկոլ Թորոտովիչին և հայ ծախու այլ հոգևորականների: Կղեմես Գալանոսի մահվանից հետո, 1666 թ., Պիդուն ստանձնել է լվովյան դպրանոցի ղեկավարի պաշտոնը: Ազգությամբ ֆրանսիացի այդ գործիչն այնքան հիմնավոր է տիրապետել գրաքարին, որ 1668-1669 թթ. դպրանոցում կազմակերպել է աշակերտական թատրոն և քեմադրել իր հեղինակած հայալեզու թատերգությունները՝ «Մարտիրոսություն սրբոյն Հովսիսիմի» և այլն²:

Վերոհիշյալ աշխատության առաջին բաժնում Պիդուն բավականին մանրամասն անդրադառնում և վավերագրում է Լեհաստանի, Թաթարստանի (Հոնաց աշխարհ, Ղրիմ) և Վալախիայի ու նրանց մերձակա տարածքների հայոց եկեղեցիների ու հոգևորականության՝ իրեն ժամանակակից վիճակը և հաճախ կարևոր տվյալներով հակաձեռն-համակաձեռն ներկայացնում այնտեղ գործող եկեղեցականներին ու կրոնավորներին: Այդ տվյալները, անշուշտ, վավերական են և հաշվի են առնվել թեատիմյան քարոզիչների գործունեության ընթացքում: Պիդուն, հոգևորականների անունները տալիս, նշում է նաև նրանց տարիքը՝ իբրև կարևոր հանգամանք:

Նրա աշխատության մեջ բարեբախտաբար հակիրճ խոսվում է նաև Ղրիմի այն քաղաքների (Կաֆա, Բալակլավա, Բախչիսարայ, Ղարասու, Կոզլով, Պերեկոպկա, ըստ հայկական անվանման՝ Որիբերան, Նրիմ կամ Սուրխաթ) և չորս գավառների մասին, որոնցում հայկական եկեղեցիներ ու վանք-սրբատեղիներ են եղել, մասնավորապես տեղեկություն է տրվում Ղրիմի հայոց հոգևոր առաջնորդի մասին. «Այս ամենայն քաղաքք եւ եկեղեցիք են ընդ իշխանութեամբ միոյ եպիսկոպոսի,

¹ Պիդու ղը Սենտ Օլոն Լուի Մարի, ծնվ. 1637 թ. Փարիզում, վախճ. 1717 թ. Սպառանում:

² Դրանցից պահպանվել է միայն մշակած ողբերգությունը՝ տպագրված «Բազմավեպի» 1884-1886 թթ. համարներում:

գրել է Պիդուն՝ Զարդիս Մարտիրոս է անուն եպիսկոպոսին, որ ձեռնադրեալ է ի Յակոբոս կաթողիկոսէ եւ է յերիտասարդ հասակի, ամաց իբրեւ 35-ից»³:

Հիշատակվող Մարտիրոս եպիսկոպոսը, անտարակույս, Մարտիրոս Ղրիմեցին է, որը 1659 թ. մայիսի 25-ից մինչև 1660 թ. նոյեմբերը Պոլսի հայոց Պատրիարքն էր՝ եպիսկոպոսական պաշտոնով, թեև դեռևս եպիսկոպոս չդարձած⁴, ապա 1660 թ. նոյեմբերին զրկվելով պատրիարքի պաշտոնից՝ 1661 թ. հունվարից մվիրակ էր եղել Թուրքիայի արևելյան տարածքների՝ Անատոլիայից մինչև Ամիդ, որտեղից հասնելով Սուրբ Էջմիածին և ներկայանալով Հակոբ Զուղայեցի Կաթողիկոսին՝ ձեռնադրվել էր եպիսկոպոս և նշանակվել Ղրիմի հայոց առաջնորդ՝ այստեղ հաստատվելով ու պաշտոնավարելով մինչև 1664 թվականը: Իր աշխատության այդ մասը, հետևաբար և Մարտիրոսի մասին ծանուցումը, Պիդուն գրառել է նույն 1664 թվականին, ոչ ավելի վաղ, քանի որ 1663-ին նոր էր ժամանել Լվով, և որոշ ժամանակ էր պետք Ղրիմի հոգևոր վիճակին ծանոթանալու համար, և ոչ էլ 1664-ից ուշ, որովհետև, ինչպես տեսանք, 1664 թ. Մարտիրոսը հեռացել է Ղրիմից՝ Սսո կաթողիկոսից ապօրինաբար կաթողիկոս օծված Եղիազար Այնթապցու դեմ երկարատև (1664-1680 թթ.) պայքար ծավալելով, հանգրվանելով Պոլսում ու Երուսաղեմում, գործի բերումով՝ երբեմն էլ Օսմանյան կայսրության այլ վայրերում (Բալկաններ, Ադրիանապոլիս և այլուր): Պիդունի աշխատության մեջ առկա վերոբերյալ հատվածը բանասիրության կողմից չի նկատվել և հաշվի չի առնվել Ղրիմեցու կենսագրության վերաբերմամբ:

Ուրեմն նշված ժամանակ, այն է՝ 1664 թ., Ղրիմեցին եղել է մոտ 35 տարեկան: Նորից ենք ընդգծում, որ Պիդուն տարիները նշում է ոչ թե մոտավորի սահմաններում, այլ որքան որ համոզմունք ենք կազմել նրա այդ կարգի տեղեկություններից՝ ճշգրիտ տարիներով: Այս դեպքում նրա հաղորդածը կարող ենք ընկալել այնպես, որ Մարտիրոս եպիսկոպոսը եղել է 35-ից օր ու ամսով փոքր-ինչ պակաս տարիքում: Պիդուն տեղյակ է նաև, որ Ղրիմեցուն եպիսկոպոս է ձեռնադրել և ղրիմահայոց հոգևոր առաջնորդ կարգել Հակոբ Զուղայեցի Կաթողիկոսը (1655-1680): Հայտնի է, որ բոլոր շնորհների, առաքինի վարքի և օրինակելի գործունեության հետ միասին՝ եպիսկոպոսական օծում ստացողը նաև պետք է պահանջվող տարիքն ունենար: Եթե բացառիկ դեպքեր չկային, պահանջվում էր 50 տարեկան հասակ⁵: Իսկ Ղրիմեցին իր մտավոր զարգացմամբ, անսովոր ունակությամբ, հռետորական

³ «Բռնի միութիւն հայոց Լեհաստանի...», էջ 10:

⁴ Ղրիմեցին Պոլսի պատրիարք դառնալու վերաբերյալ իր բարձրացումը նշել է իր ստացած մի ձեռագրի 431-րդ էջում. «Ի թուականի մերոյ ՌԺԸ (1659) յամսեանն հոռովմայկանի ի մայիսի ԻԵ, օրն չորեքշաբթի, Հոգւոյն Սրբոյ Գալստեանն պահոց, կամօքն Աստուծոյ եւ հրամանաւ Քեօփրոյու Մեհմեթ փաշա վեզիրին զգեցաք զախլաթն արքունաբնաձեռն՝ պատրիարք անուամբ, որ է տեսուչ եւ դէտ եւ հովիւ կոչմամբ ի վերայ տեառնական հօտիս մեր, ի քաղաքս Ըստամպոյ, նուաստ վարդապետս Մարտիրոս Ղրիմեցի՝ աշակերտ տեառն Աստուածատրոյ Սուրբ Երուսաղեմայ Հայրապետի» (տե՛ս «Հայերեն ձեռագրերի ԺԼ դարի հիշատակարաններ», հատ. Գ, կազմեց Վ. Հակոբյան, Ե., 1984, էջ 854-855):

⁵ Հմմտ. Ա. Մարտիրոսյան, Մարտիրոս Ղրիմեցի, էջ 9-ի տողատակ:

ծիրքով ու մտասևեռ գործունեությամբ իսկապես բացառիկ անհատ էր, անվանի ռաբոտնապետ Աստվածատուր Տարոնեցի Պատրիարքի ազգանվեր աշակերտը, որ կարողանում էր տեղաշարժ առաջացնել հայ եկեղեցական ու ազգային կյանքի հակադրություններում: Անկախ փոքր տարիքից՝ Հակոբ Ջուղայեցին նրան շնորհել էր եպիսկոպոսական աստիճան⁶: Չէ՞ որ դրանից առաջ էլ Ղրիմեցին նշանակվել էր Պոլսի հայոց Պատրիարք, մի պաշտոն, որի համար ևս պահանջվում էր եպիսկոպոսական աստիճան, մինչդեռ Ղրիմեցին միայն վարդապետ էր⁷:

Վերադառնալով գլխավոր խնդրին: Ուրեմն 1664 թ. Մարտիրոս Ղրիմեցին մոտ 35 տարեկան էր, հետևապես նրա ծնունդն ընկնում է 1629-1630 թթ. մեջ: Իսկ Ղրիմեցու ծննդյան թվականի հարցը մինչև օրս լուծված չէ և բանասիրական անհամաձայնությունների ու վեճերի տեղիք է տվել: Որոշումն ու ենթադրություններն սկսվել են Մ. Պոտուրյանով, ըստ որի «Մարտիրոս Ղրիմեցի ... կը ծնի ի Կաֆա 1605-ի առնմանքը»՝ աշակերտելով Ստեփանոս Թոխաթցի «ուսեալ տաղասաց» քահանային 1616-1620 թվականներին՝ Սուրխաթում (Կաֆայի մոտ), Ս. Նշան կամ Ս. Խաչ վանքում, և ապա՝ Թոխաթում (Եվդոկիա), ուր գնում է 1621 թ.⁸: Ստեփանոս Թոխաթցի տաղասացն իսկապես հեռացել էր Ղրիմից (1619 թվականից հետո) և արդեն 1621 թ. վերաբաստատվել իր ծննդավայր Թոխաթում: Մարտիրոսը նրան աշակերտելու համար Ղրիմից պետք է հասներ Թոխաթ:

⁶ Մի այլ տեղեկության համաձայն, որ պահպանվել է Ղրիմեցու ստացած և Երուսաղեմի վանքին մվիրաբերած «Մեկնութիւն Եսայեայ» ձեռագրի գրիչ Վարդանի հիշատակագրության մեջ՝ 1658 թվականից, այդ տարի Մարտիրոսը Ղրիմի եպիսկոպոս-առաջնորդ է նշանակվել. «... յայսմ ամի կարողութեամբն Քրիստոսի եղև դէտ եւ իշխող աշխարհին Հոնաց» (տե՛ս Ն. եպս. Պողարյան, Մայր ցուցակ ձեռագրաց Սրբոց Հակոբյանց, հատ. Բ, Երուսաղեմ, 1967, ձեռ. թիվ 430): Երևի Մարտիրոսը նախապես եպիսկոպոսական պաշտոն ստացած է եղել Ղրիմի համար, բայց մնացել է Պոլսում, նշանակվել տեղի պատրիարք, և ապա 1661 թ. Հակոբ Ջուղայեցին վավերացրել-ձեռնադրել է եպիսկոպոս Ղրիմի հոգևոր թեմում:

⁷ Ի դեպ, Ղրիմեցուն իր «Օրագրութեան» մեջ Երեմիա Քյոմուրճյանն իրրև վարդապետ է հիշատակում սկսած 1655 թվականից, մինչդեռ կա տեղեկություն այն մասին, որ այդ պատվին Ղրիմեցին արժանացել է 1656 թ. Աստվածատուր Տարոնեցու ձեռքով՝ Եղիազար Այնթապցու միջամտությամբ: Այն ժամանակ դեռևս կաթողիկոսական վեճերը բորբոքված չէին, Եղիազարն ու Մարտիրոսը միասին էին գործում, պայքարում Երուսաղեմի հունական համայնքի ոտնձգությունների դեմ՝ ազատագրելու Երուսաղեմի հայկական սրբավայրերը և հաստատելու համար տեղի հայ համայնքի ժառանգական իրավունքները եթովպական վանքերի ու կալվածքների մկատմամբ: Անկողմնակալ Երեմիա Չելեպի Քյոմուրճյանն իր «Օրագրութեան» մեջ հավաստում է Եղիազարի ու Մարտիրոսի բարեկամությունն ու դաշինքը 1650-ական թվականներին, երբ գրում է. «... Մարտիրոս վարդապետն, որ ուներ առ Եղիազարն ովստ սիրոյ առ միմեանս, թէ՛... զբանս մեր յառաջ տարցուր...» («Օրագրութիւն Երեմիա Չելեպի Քեօմիւրճեանի», հրատ. Մ. արքեպս. Նշանյան, Երուսաղեմ, 1939, էջ 327): Երբ Եղիազարը հոյակերի խարդավանքով կանգնած էր ձերբակալման ու դատապարտման վտանգի առաջ, Մարտիրոս Ղրիմեցու ջանքերով է, որ ազատվեց ու անպարտ համարվեց: Եղիազարի խնդրանքը Տարոնեցուն երախտագիտական հատուցում էր առ Ղրիմեցին:

⁸ Մ. Պոտուրյան, Միջնադարյան տաղասաց Մարտիրոս Ղրիմեցի և իր քերթվածները, Պոլսեռ, 1924-1930, էջ 50-60:

Ըստ Ա. Մարտիրոսյանի ևս Ղրիմեցին եղել է Ստեփանոս տաղասացի աշակերտը, բայց աշակերտելով ոչ թե Ղրիմում, այլ Թոխաթում, 1620-ական թթ. կեսերից: Մարտիրոսյանի կարծիքով՝ Ղրիմեցին ծնված պետք է լինի 1620-ական թվականներին կամ նույնիսկ 1610-ական թթ. վերջերին⁹:

Երկու դեպքում էլ մենք գործ ունենք սխալ նույնացման հետ: Ոչ մի հիմք չկա Մարտիրոսի ուսուցիչ Ստեփանոսին և տաղասաց Ստեփանոս Թոխաթեցուն նույն անձը համարելու: Ղրիմեցին իր մի ինքնագիր հիշատակարանում պարզապես գրում է, որ Երուսաղեմի Պատրիարք Աստվածատուր Տարոնեցուց առաջ իր ուսուցիչը եղել է Ստեփանոս քահանա, որին ոչ իբրև տաղասաց և ոչ էլ Թոխաթցի է ներկայացնում, այսպես. «Եւ գիտեալոր ծնողս իմ՝ զմախնի ուսուցիչն իմ զտէր Ստեփանոս սրբազան քահանայն, որ հանգուցեալ է առ Քրիստոս...»¹⁰, - տեղեկացրել է նա: Հաշվի առնելով, որ Ստեփանոս Թոխաթցին մի ժամանակ ուսուցիչ է եղել Ղրիմում, գրել է երգիծական տաղ («Ոտանաւորս եւ զանգատս լուսնմուն եւ ճանճերուն՝ ի Թոխաթցի Ստեփաննոս իրիցուն ասացեալ»), Պոտոլյանը եզրակացրել է, որ Մարտիրոս Ղրիմեցու ուսուցիչը, ուրեմն, Ստեփանոս տաղասաց Թոխաթցին է եղել, որն իր սանին մղել է հետագայում գրելու երգիծական ոտանավորներ, այսինքն՝ նախապատրաստել է նրա երգիծական տաղանդը: Որպեսզի Ղրիմեցուն անպայման աղերսի Թոխաթցի տաղասացի հետ, Պոտոլյանը, ինչպես տեսանք, Ղրիմեցուն Ստեփանոսի աշակերտ է ներկայացնում նախ՝ Ղրիմի Սուրխաթում, ապա՝ Թոխաթում՝ ծնունդը դնելով 1605-ի մոտերքը: Հաշվի առնենք նաև, որ Ղրիմեցին Աստվածատուր Տարոնեցուն աշակերտել է վերջինիս Երուսաղեմի պատրիարք դառնալուց, այն է՝ 1645 թվականից հետո, ուսումը շարունակելով հավանորեն մինչև 1653-1654 թվականները: Եթե համաձայնենք Պոտոլյանի այն վարկածի հետ, թե Մարտիրոս Ղրիմեցին մինչև 1619 թ. արդեն Սուրխաթում միաժամանակ աշակերտել էր Ստեփանոս Թոխաթցուն, ապա պետք է կանգնենք մի անհարմարության առաջ. այդ դեպքում պետք է ընդունենք, որ Ղրիմեցու ուսումնառությունն սկսվել է մոտավորապես գոնե 1610-ական թթ. կեսերից և տևել մինչև 1650-ական թթ. սկզբները, այսինքն՝ շուրջ 40 տարի, որ ինքնին խիստ անհամոզիչ է:

Հայ ձեռագիր գրքի բազմափորձ գիտականերից մեկը՝ հանգուցյալ ամերիկահայ արվեստաբան-բանասեր Հարություն Քյուրտյանը, Պոլսի «Շողակաթ» պարբերականում 1952 թ. սեպտեմբերյան համարում հրատարակել է մի կարևոր հիշատակարան՝ քաղված Մարտիրոս Ղրիմեցու՝ 1653-1655 թթ. Պոլսում և Երուսաղեմում

⁹ Ա. Մարտիրոսյան, Մարտիրոս Ղրիմեցի, Ե., 1958, էջ 9-10:

¹⁰ Տե՛ս «Հայերեն ձեռագրերի ԺԷ դ. հիշատակարաններ», հատ. Գ, էջ 569: Մարտիրոսի հիշատակագրությունը 1653 թվականից է: Այդ ձեռագիրը Քարոզգիրք է, Գրիգոր Տաթևացու համանուն աշխատության «Ամարան հատորը», որը գրչագրված է 1651 թ., իսկ Ղրիմեցին այն գնել է 1653 թ. Երուսաղեմում: Այդ գրչագիրն այժմ պահվում է Զմմաթի վանքի մատենադարանում (ձեռ. թիվ 487): Հիշատակագրության մեջ Ղրիմեցին հիշման է արժանացնում նաև իր ծնողներին՝ Գրիգորին և Խաթունին:

օրինակած Քարոզգրքից¹¹: Հիշատակարանում Ղրիմեցին խոսում է իր ուսումնառության մասին: Դրանով իսկ հերքվում է Թոխաթում նրա սովորելու վերաբերյալ ենթադրությունը: Պարզ է դառնում, որ նա կրթություն է ստացել մանկության և պատանեկության տարիներին՝ Ղրիմի Ս. Խաչում (Սուրխաթի Ս. Նշան վանքում), ապա տարիների ընդհատումից հետո՝ Երուսաղեմում, նաև՝ Կ. Պոլսում, ուր ինչ-որ մեծ խոովության ու խժոժության պատճառով իր սանի հետ Երուսաղեմից հեռացել էր Տարոնեցին: Այդտեղ էլ Ղրիմեցին ավարտել է Սուրբ Գրոց ուսումը: Մեջբերենք հիշատակարանի՝ մեզ անհրաժեշտ հատվածները.

«Որ եւ ծնեալ եւ սնեալ եմ ի սահմանս հոնական (նկատի ունի Ղրիմը - Վ. Խ.), ի կողմանս հիւսիսային, ի մեծ կղզոջն Պոնտական ծովու, ի վաղաշէն մայրաքաղաքն՝ կոչեցեալ Ղրիմ եւ Սուրխաթ (Սուրխաթը կոչվել է նաև Ղրիմ. այժմյան Ստաւրի կրիմն է - Վ. Խ.): Եւ ի մանկութենէ սկսեալ ինչ եղէ ունեալ ի Սուրբ Գրոց, քայց ոչ լիապէս, այլ միայն զճանաչումն տառից, եւ ի խորհրդոյն՝ ամենեւին անտեղի: Զոր եւ յետ քազում ժամանակի ոչ կամեցեալ զկորուստ զաստուածավայելոյն պարգետոյս եւ անարժան ժպրհմամբ յանդգնեալ մերձեցայ ի կարգս սուրբ քահանայական եւ կրօնատրութեան ... Եւ եկեալ ի սուրբ քաղաքս Երուսաղէմ՝ ետու զանձն իմ ի ծառայութիւն ի սուրբ տնօրինականս Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ, առ ոտս երից երանեալ երջանկապատիւ քաջ ռաբունապետին Աստուածատուր՝ կոչեցեալ ճգնագեաց վարդապետին եւ անյաղջ փիլիսոփային՝ լընթերցումն Աստուածաշունչ Կտակարանաց Հմից եւ Նորոց: Եւ միմչդեռ ոչ էր կիսեալ ի ձեռս իմ կարգ սուրբ մատենիցս, յազդմանէ չարին մեծ իմն խոովութիւն աղմկեալ ի մէջ զազանաբարոյ բռնատրաց տեղոյս, եւ ելեալ փախստեալ դիմեալ գնացաք ի յարքայամիստ քաղաքն Կոստանդնուպոլիս եւ անդ ի շրջագայութեան գոյով՝ ընթերցեալ յաւարտումն արարաք վերոյ ասացեալ սկսեալ տառիցն ... աղօթիւք ի վերոյ գրեալ սուրբ հօր մերոյ եւ լուսատու հրահանգի»¹²:

Հիշատակարանի հատվածական մեջբերումը հիմք է տալիս որոշ եզրակացություններ անելու Ղրիմեցու կյանքի ընթացքի և ուսումնառության մասին՝ սկսած նրա ծնունդից մինչև 1655 թվականը: Ինչպես տեսանք, ըստ Պիդոլի հիշատակության՝ Մարտիրոսի ծնունդն ընկնում է 1629-1630 թթ. մեջ: Իսկ ձեռագրական հիշատակարանից իմանում ենք, որ նա ծնվել ու սնվել է («ծնեալ եւ սնեալ») հոնական սահմաններում, «ի մեծ կղզոջն Պոնտական ծովու» (իմա՝ Ղրիմի թերակղզում): Ծննդավայրը եղել է Կաֆան, իսկ կրթության վայրը՝ Սուրխաթ քաղաքը (Կաֆայի՝ այժմյան Թեոդոսիայի մոտ): «Սնեալ» բառը պետք է ընկալել ոչ միայն նյութական (սնվելու), այլև հոգևոր (ուսանելու) իմաստով: Ուրեմն կրթություն է ստացել Սուր-

¹¹ Զեռագիրը Քյուրտյանի սեփական հավաքածուից է՝ ձեռք բերված Փարիզում 1925 թ.: Այժմ, բնականաբար, գտնվում է Ս. Ղազարի ձեռագրատանը՝ միաբանությանը նվիրաբերված Քյուրտյանի հավաքածուում: Զեռագրի հիշատակարանը Ղրիմեցիով զբաղվող բանասերներին մինչև այժմ անհայտ է մնացել:

¹² Տես Հ. Քյուրտյան, Մարտիրոս Ղրիմեցիի նորագյուտ մեկ ձեռագիրը, «Ծողակաթ», 1952, էջ 246:

խաթում՝ «ուսեալ ի Սուրբ Գրոց»։ Բայց քանի՞ տարի. դա պարզ չէ։ Կարևորն այն է, որ Թոխաթ գնալու և ուսումն այնտեղ շարունակելու մասին եմթադրությունը հերքվում է։ Սուրխաթում մյուս ուսուցիչը, ըստ զմեռյալ ձեռագիր «Բարոգորքում Ղրիմեցու թողած հիշատակագրության, իմացանք, որ եղել է «տէր Ստեփանոս սրբազան քահանայն», որ վախճանված էր, երբ Ղրիմեցին գալիս է Երուսաղեմ։ Ստեփանոս քահանան, որին երբեք չենք կարող նույնացնել Ստեփանոս Թոխաթցի տաղասացի հետ¹³, իր սանին ուսուցել է հավանորեն 1630-ական թթ. վերջերին և հաջորդ տասնամյակի սկզբի տարիներին։ Այդ է թելադրում առկա փաստերի տրամաբանությունը։

Մարտիրոսն Ստեփանոսի ձեռքի տակ յուրացրել էր որոշ գիտելիքներ՝ «ի Սուրբ Գրոց», սակայն, ինչպես ինքն է ծանուցում, «ոչ լիապէս, այլ միայն զգնահաշումն տառից, եւ ի խորհրդոյն՝ ամենեւին անտեղի» (ինքնանվաստացման խոստովանություն, որ բխում էր միջնադարյան քրիստոնյա գործչի համեստ կեցվածքից)։ Այնուհետև Մարտիրոսի ուսումնառությունն ընդհատվել է (գուցե ուսուցիչ Ստեփանոսի մահով) բավական երկար ժամանակով («բազում ժամանակաւ»), հաշվենք՝ մի քանի տարով, եմթադրելի է՝ մինչև 1640-ական թթ. վերջերը։ Այնժամ մա ցավով գիտակցել է, որ ափսոս է թերակիրթ մնալ և մոռացության տալ իր գիտելիքները՝ «աստվածավայելոյ պարգևները»։ զնացել է Երուսաղեմ (հավանաբար 20 տարին լրացած), աշակերտել Պատրիարք Աստվածատուր Տարոնեցի րաբունապետին և անհաղթ փիլիսոփային, հիմնովին խորացել-յուրացրել Ս. Գրոց գիտությունը, որոշ ժամանակ՝ Երուսաղեմում, իսկ հետո՝ Կ. Պոլսում։ Այդ գիտությունը, ամշուշտ, Ս. Գրքի աստվածաբանական մեկնությունն էր, սուրբգրային գաղտնիքներին, խորհրդավոր-այլաբանական գաղափարներին տեսականորեն հասու դառնալը։

Ցավոք, ինչպես Քյուրտյանի հրատարակած հիշատակարանը, այնպես էլ մատենագրական մյուս տվյալները հնարավորություն չեն տալիս պարզելու, թե Մարտիրոսը ո՞ր թվականից սկսած և քանի՞ տարի է աշակերտել Տարոնեցուն։ Չմոռանալով, որ վերջինս Երուսաղեմում պատրիարք էր սկսած 1645 թվականից, որոշ ընդհատումներով շարունակելով մնալ իր պաշտոնում մինչև մահը՝ 1671 թվականը։ Հաջորդել էր իր ուսուցիչ Գրիգոր Պարոնտեր Պատրիարքին։ Իբրև գիտելիքներ-

¹³ Ի դեպ, չենք կարող նույնացնել Ստեփանոս տաղասաց Թոխաթցու հետ, որովհետև մա Ղրիմից վաղուց վերադարձել էր Թոխաթ։ Հազիվ թե 1640 թ. կենդանի լիներ։ Հայտնի է տաղասացի ծննդյան թվականը՝ 1558։ 1640-ին մա կլիներ 82 տարեկան, բնականաբար Թոխաթից Ղրիմ տեղափոխվել և ուսուցչություն անել չէր կարող։ Ըստ մի տեղեկության՝ Ստեփանոս Թոխաթցի անունով մեկը այլ հրավիրվածների հետ Երուսաղեմում 1638 թ. մասնակցել է խորհրդածողովի (տե՛ս «Ուշ միջնադարի հայ բանաստեղծությունը [16-17 դդ.]», հատ. Ա, աշխատասիրությանը Հ. Սահակյանի, Ե., 1986, էջ 709)։ Բայց այդ Ստեփանոս երեցին և տաղասացին հազիվ թե կարելի է նույնացնել, մանավանդ որ այդ շրջանում եղել են և ուրիշ Ստեփանոս Թոխաթցիներ. օրինակ՝ այդ անունով մեկին իր գրագրած Աստվածաշնչի հիշատակարանում 1622 թ. տակ հիշատակում է Գրիգոր Դարանաղցին (Կամախեցին)՝ իբրև Կոմբուլի Ս. Նիկողոս եկեղեցու քահանայի (տե՛ս «Ժամանակագրութիւն Գրիգոր վարդապետի Կամախեցոյ կամ Դարանաղցոյ», հրատ. Մ. Վ. Նշանյան, Երուսաղեմ, 1915, էջ 617)։

րի որոշակի պաշար ունեցող աշակերտ՝ Մարտիրոսին ուսման ընթացքն ավարտելու համար, թվում է, համեմատաբար քիչ տարիներ էին անհրաժեշտ: Ըստ հիշատակարանի՝ Երուսաղեմում նա դեռ Ս. Գրքի կեսն էլ չէր յուրացրել («ոչ էր կիսեալ ի ձեռս իմ կարգ սուրբ մատենիցս»), երբ տեղի բռնավորների մեջ մեծ խռովություն ու աղմուկ է առաջանում, և ուսուցիչ ու աշակերտ հեռանում, ապաստան են գտնում Կ. Պոլսում: Այստեղ էլ Մարտիրոսն ավարտում է Ս. Գրոց ուսումը («յոլով ընթերցեալ՝ յաւարտումն արարաք վերոյ ասացեալ սկսեալ տառիցն...»¹⁴։

Ուսուցիչ ու սան Պոլիս են հանգրվանել մոտավորապես 1650-ական թթ. սկզբներին, հավանորեն մինչև 1651 թվականը: Եթե Ս. Գրքի մյուս կեսը՝ մնացած ավելի մեծ մասը յուրացնելու համար ևս երկու-երկուսուկես տարի նկատի ունենանք, ուրեմն համամասնաբար Մարտիրոսը Երուսաղեմում պետք է որ սովորած լիներ 1649-1650 թվականներից սկսած և ուսումը Պոլսում ավարտել է մոտավորապես 1653 թվականին, համեմայնդեպս մինչև 1654 թվականը: Տարիների քանակի հաշվով ուսումնառության ժամանակը մոտավորապես հավասար կլինի 5 տարվա, 2 տարի՝ Երուսաղեմում, 2-3 տարի՝ Պոլսում (1649-1654 թթ. սահմանում): Դրանից հետո մայրաքաղաքում «տարի մի բոլոր» զբաղվել է Քարոզգիրքը գրելով՝ 26 պրակ ծավալով: Ապա վերադարձել են Երուսաղեմ: Այստեղ Մարտիրոսը շարունակել է գրչությունը՝ ուրիշ գրիչների ևս մասնակից դարձնելով («զորն այլք գրեցին»)՝¹⁵ և ամբողջն ավարտի հասցրել 1655 թ. հունիսին:

Մի անգամ ևս վերհիշենք Պիդուի վկայությունը Մարտիրոսի տարիքի մասին՝ 1664 թ. սահմանում՝ «եւ է յերիտասարդ հասակի, ամաց իբրեւ 35-ից»: Ասվածի վավերականությունը հաստատող վկայություն են խաչատուր խասպել երեք Կաֆացու չափածո տարեգրության հետևյալ տողերը, որոնք, ինչպես բանասեր Ա. Մարտիրոսյանն է նկատել, գրված են 1657 թվականին.

Սայ է Հոնաց աշխարհի
 Ի դրանէ Սուրբ Նշանի,
 Պարծանքն է Խրիմի
 Եւ վարդապետն Կաֆացի:
 Տղայ գոլով մանուկ բարի՝
 Արժան լինի խորին ծերի¹⁶:

¹⁴ Հ. Բյուրտյան, տե՛ս նշված հրապարակումը, էջ 247: Բյուրտյանը շփոթաբար այդ թվականը հասկանում է ոչ թե Մարտիրոսի ուսումն ավարտելու, այլ Քարոզգիրքը գրչագրելու-վերջացնելու առումով, այն դեպքում, երբ հիշատակարանում որոշակի նշված է Քարոզգիրքի գրչության ավարտի թվականը՝ 1655 թ. հունիսի 25-ին (տե՛ս Բյուրտյանի հրապարակումը, էջ 246):

¹⁵ Նույն տեղում

¹⁶ Տե՛ս Ա. Մարտիրոսյան, Մարտիրոս Ղրիմեցի, էջ 8-9:

Արդեն դիտված է, որ սովորականից ավելի վաղ վարդապետական կոչման հասած երիտասարդ Ղրիմեցին, Երեմիա Չելեպի «Քյոմուրճյանի «Օրագրութեան» հավաստմամբ, 1657 թ. օգոստոսի 13-ին Պոլսից այցելել է հայրենի Կաֆա՝ հաջողելու համար ինչ-որ գործ՝ կապված թաթար իշխանավորների հետ («որ առ գլխատրս թաթարին»)՝¹⁷։ Նրա հետ հանդիպման տպավորության տակ էլ իր հիացական տողերն է գրել խասպեկ երեցը, որի ընկալմամբ Մարտիրոսը եղել է բոլորովին երիտասարդ։ Խասպեկն իր հայրենակից գործչին մաղթում է երկար կյանք՝ «Արժան լինի խորին ծերի»։ Ինչպես տեսնում ենք, ապառնի ժամանակի հետ կապված բարեմաղթությունը մա արտահայտել է բայի ներկա ժամանակի ձևով (ոչ թե *արժան լիցի* կամ *լիճիցի, եղիցի*, այլ *արժան լիճի*), բայց նրա ապառնի առումը (*արժանի դառնա*) տարակույսի տեղիք չի տալիս¹⁸։ Պիղուն դրանից 7 տարի հետո է հիշատակել Մարտիրոսին։ Երբ խասպեկն իր տողերն էր գրում, Մարտիրոսը 27-28 տարեկան էր (*տղա* և *մանուկ* բառերի հարադիր գործածությունը նրա ջանքերում է ընդգծում), իսկ Պիղունի ժամանակ՝ մոտ 35 տարեկան։

Եթե Մարտիրոս Ղրիմեցու ծննդյան թվականի և կենսագրության որոշ հանգամանքների վերաբերյալ մեր լուսաբանությունը և լրացումները ճշմարտամոտ են, ապա պետք է ընդունենք, որ Հայ Եկեղեցու և ազգային-քաղաքական կյանքի խրդողիներից անմնացորդ միջոցով այդ գործիչը, երբ 1683 թ. օգոստոսին Երուսաղեմ վերադարձին վախճանվեց Եգիպտոսում, ընդամենը 54 տարեկան էր։

¹⁷ Հմմտ. «Օրագրութիւն Երեմիա Չելեպի Քէօմիւրճեանի», հրատ. Մ. արքեպս. Նշանյան, Երուսաղեմ, 1939. էջ 263, 273 և 292։

¹⁸ Մեզ թվում է՝ իզուր է շատ հասկանալի այդ տողի ժամանակային իմաստը վեճի առարկա դարձնում բազմաթիվ բանասեր Համազասպ վ. Ոսկյանը (տե՛ս Հ. Ոսկյան, Չորս հայ տաղասացներ և անոնց տաղերը, Վիեննա, 1966, էջ 179-181-ի տողատակ)։