

ՄԻՒԹԱՐԵԱՆ ՄԻԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆ
300ԱՄԵԱԿԻՆ ԱՌԻԹՈՎ

ԱՆՏՈՆԵԱՆ ՀԱՅ ՄԻԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆԸ

ԵՒ

ԱՆՈՐ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՏԽՈՒՐ ՎԱԽԾԱՆԸ

1707 - 1925

ՅՂՈՒՄ

Անտոնեան Միաբանութեան վերաբերող այս գրութիւնը, իր բոլոր էական գիծերով, կը հրատարակենք Միխթարեան Միաբանութեան ծնունդի 300ամեակին (1700-2000), որովհետեւ Անտոնեան Միաբանութեան կեանքին նշանակալից էջերէն մէկը, սերտօրէն կը վերաբերի Միխթարեան Միաբանութեան:

Անտոնեան Միաբանութիւնը, իր հիմնարկութեան թուականէն (1707էն) հազիւ 33 տարիներ անցած, ներքին եւ արտաքին ազդակներէ զսպանակուած, 1740ին եւ 1741ին կը դիմէ Վենետիկ՝ Միխթար Վրդ. Սեբաստացիի, անոր հաստատած Միաբանութեան միանալու ուժեղ ցանկութեամբ:

Միխթար Վրդ. կը վախճանէր 27 Ապրիլ, 1749ին:

Անկախ պատմական այս իրողութենէն, Անտոնեան Միաբանութեան պաշտօնական փակումը՝ շատ տխուր մէկ գրուագը կը կազմէ եկեղեցւոյ:

Մինչ «Բազմավիճակ»ի ներկայ թիւով, կ'ուզենք խոր յարգանքի վերյուշ մը կատարել Անտոնեան Միաբանութեան կեանքին եւ անոր անբաղձալի վախճանին, կ'ուզենք հաւատալ որ Վատիկանի եկեղեցական այսօրուան իշխանութիւնները, համամիութենական մերձեցումներու եւ ոգիի անկեղծ վկայութեան ծիրէն ներս, չեն թոյլատրեր այլեւս նման երեւոյթներ եւ վաւերացնել նման ծայրայեղութիւններ:

ԱՆՏՈՆԵԱՆ ՄԻԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԸ

Անտոնեան Միաբանութեան պատմութեան ամէնէն ընդարձակ եւ հաւասարի նիւթեր հայթայթող գրիչը կը մնայ Մաղաքիա Օրմանեան Սրբազնը: Եղած են քանի մը գրիչներ ալ, որոնք Անտոնեան Միաբանութեան վերաբերող այս կամ այդ նիւթը արծարծած են որոշ դիտանկիւնէ: Սակայն անոնց թիւը քիչ է: Միւս կողմէ, եկեղեցական դիւաններուն մէջ գտնուող նիւթերը կը մնան տակաւին անմերձնալի, որովհետեւ Միաբանութեան վախճանը կամ անոր կանոնական փակումը տեղի ունեցած է եկեղեցական իշխանութեան կողմէ՝ Կ. Պոլսոյ հայ կաթողիկէ համայնքէն ներս ստեղծուած Հասունեան եւ Հակահասունեան անհամ վէճներուն եւ պայքարներուն իբր տիսուր հետեւանք:

Հրապարակի վրայ գոյութիւն ունեցող պատմական տուեալ-ները համախմբելով, ուզեցի այս առիթով ընդհանուր եւ հաւասարի համապատկեր մը կազմել Անտոնեան Հայ Միաբանութեան կեանքի մասին, որ զոհ դարձաւ եկեղեցական իշխանաւորներու կրքու եւ քմայքոտ քաղաքականութեան, որ ի վերջոյ Միաբանութիւնը նետեց պատմութեան ամէնէն մուայլ ու ցաւոտ էջերուն գիրկը... եւ լոեց...:

Համաձայն պատմական տուեալներու, Անտոնեան Միաբանութեան հիմնադիրները հայագիտ չորս եղբայրներ եղած են՝ Աբրահամ, Յովհաննէս, Մինաս եւ Յակոբ: Անոնք զաւակներն էն Մուրատ Յովսէփեան անունով հայ կաթողիկէ վաճառականի մը, որ ժիշտ կէսին՝ Պարսկաստանի Նոր Ջուղա քաղաքէն Բերիա (Հալէպ) գաղթեր էր: Չորս եղբայրներն ալ յաճախած են Հալէպի լատին դպրոցները:

1707 թուականին, Հալէպի մէջ, Սբ. Աստուածածնի Աւետման Տօնին օրը՝ Տիրամօր մէկ նկարին դիմաց, Մուրատեան չորս եղբայրները միասնաբար կը հրաժարին աշխարհիկ կեանքէ, խոստանալով Աստուծոյ՝ վանականներու նման կանոնական կեանք մը ապրիլ իրենց երիցագոյն եղբօր գլխաւորութեան ներքեւ, որ այն ատեն 44 տարեկան էր: Անոնք կը փափաքին հայ վանք մը եւ հայ միաբանութիւն մը հիմնել: Այդ օր, հիմը կը դրուի ապագայ Անտոնեան Հայ Միաբանութեան¹:

1. Հմմտ. ՄՐԱՊԵԱՆ ԽՍԱՀԱԿ Վ.ՐԴ., Հիմնարկութիւն Անտոնեան Միաբանութեան, «Հանդէս Ամսօրեայ» (Վիեննա), 1902, էջ 287 եւ ՓՈԼԱՏԵԱՆ ՄԱՆՈՒԵԼ Վ.ՐԴ., Անտոնեան Միաբանութեան Հիմնադիրները, տե՛ս «Զուարթնոց» (Հոգեւոր-Հովուական պարբերաթերթ, Զմմառ, Լիբանան), թիւ 4, Ապրիլ, 1983 էջ 35: Նկատի ունենալ, որ յիշեալ Հայր Խաչակրապահ Անտոնեան Հայ Միաբանութեան¹:

Չորս եղբայրները կ'որոշեն օր առաջ իրենց բոլոր ստացուածքները վաճառել եւ սկսիլ իրենց մտադրած վանաշինութեան: Այդ հեռանկարով կ'անցնին Լիբանան, որ աւելի ապահով կը թուի իրենց: Սախըր անունով իշխանի մը նուիրատուութեամբ, Լիբանանի ծովամերձ բլուրներէն մէկուն վրայ, տունի մը կամ կալուածի մը կը տիրանան: Մուրատեան եղբայրները, 1709ին, կը մտնեն իրենց չնորհուած այդ փոքր ժառանգութեան մէջ՝ որ շուտով վանատունի մը կը վերածեն եւ կ'ապրին հոն՝ հետեւելով մարոնի Սբ. Եղիսէ վանքի «Անտոնեան» կանոններուն համաձայն: Սակայն անոնք չուզեցին բաւարարուիլ միայն ճգնողական կեանքով. ուզեցին հայ ազգին օգտակար միաբանութիւն մը հաստատել: Երեք տարի մնալով հոն, ելուզակներու կողմէ կ'ենթարկուին ասպատակութեան եւ փախստական դառնալով՝ կը լքեն Աֆքար կոչուած բլուրի մը վրայ գտնուող այս առաջին վանատունը կամ մենաստանը: Նոյն իշխանը, Աֆքարի փոխարէն, պաշտօնապէս իրենց կը չնորհէ ՔԲէՅՄ կոչուած վայրը՝ 1716 թուականին:

ՔԵԿՅ կոչուած գիւղի կալուածը, ուր շինուեցաւ Միաբանութեան առաջին մենաստանը, հետզհետէ կ'ընդարձակուի: Առաջին հինգ տարիիներուն՝ անոնց վանական կենցաղավարումը շատ համեստ երեւոյթ ունի, իսկ «Կերպակուր նոցա աղքատին, ոսպ եւ բակլայ եւ բանջար խոտոյ, գորս մշակին կամ երկիրն առանց աշխատանաց մատակարարէր նոցա՝ ըստ օրինակի նախկին անապատաւորաց»:

Ճիշտ է որ այլեւս կար հիմա մենաստան մը եւ միաբանական կեանք, սակայն անհրաժեշտ էր որ անոնք ունենային պաշտօնական հաստատում մը վիճակաւոր Առաջնորդին կամ եկեղեցական իշխանութեան կողմէ: Անոնք հետամուս էին կատարելու ատիկա: Լսեր էին, որ իրենց Հալէպի առաջնորդը՝ Արրահամ Արծիւեան, ընտրուելով եպիսկոպոս, ձեռնազրուեր էր Սիսի Պետրոս Կաթողիկոսէն: Կը փափաքին հանդիպիլ անոր, սակայն այդ ցանկութիւնը կը դառնայ անհնարին, որովհետեւ Արծիւեան եպիսկոպոսը աքսորի դատապարտուելով՝ հեռացեր էր Հալէպէն, 1712ին²:

Մինչ այդ, 1718ին աղերսագիր մը կը պատրաստուի, ստորագրուած չորս եղբայրներու կողմէ եւ հայազգի դոմենիկեան

Մրապեանը Անտոնեան միաբան է, ինչպէս նշուած է իր յօդուածի վերջաւորութեան:

2. Տե՛ս ՍՐԱՊԵԱՆ ԻՍՍՀԱԿ ՎՐԴ., նշ. Աշխ., էջ 288 եւ ՓՈՂԱՏԵԱՆ ՄԱՆՈՒԵԼ ՎՐԴ., նշ. աշխ., էջ 35-36:

կրօնաւորի մը ձեռքով (Նախիջեւանէն, ջահկեցի) կը հասցնեն Հռոմ՝ Կղեմէս ԺԱ. Քահանայապետին: 1719ին երկու ժողովներ կը գումարուին Փրոփականտայի մէջ (Հռոմ)՝ առանց սակայն որոշումներ առնելու Անտոնեան Միաբանութեան կանոնական հաստատութեան մասին: Առաջինին մէջ յաւելեալ տեղեկութիւններ կը խնդրուին Միաբանութեան մասին, իսկ երկրորդին մէջ կ'որոշուի այս մասին հարցնել Հռոմի մէջ գտնուող Մարոնիներուն կարծիքը՝ խորհելով թէ իրաւասութեան չփոթութիւն մը կրնայ ծագիլ (Լիբանանի մէջ) հայերու եւ մարոնիներու միջեւ: Սակայն Փրոփականտայի ժողովը կու գայ այն եղբակացութեան թէ Լիբանանի մէջ արեւելքցի ժողովուրդներու համար աւելի լաւ է «Վարդապետական Դպրոց» մը հաստատել, քան հայ վանական կեղրոն մը³:

Մինչ այդ, Մուրատեան եղբայրները կը լսեն թէ Արքահամ Արծիւեան եպիսկոպոսը պաշտօնական կոնդակով մը ժողովուրդին կը յայտնէր իր հովուական պաշտօնին անցնումը՝ 20 Մարտ, 1720ին: Արծիւեան վերապարձած էր Հալէպ:

Արքահամ եւ Յակոբ եղբայրները կ'անցնին Հալէպ եւ Արծիւեանին կը պարզեն իրենց վանքին եւ միաբանութեան վիճակը եւ փափաքը: Արքահամ Արծիւեան, յետ տեղեակ դառնալու եւ ծանօթանալու, Քրէյմի վանքին եւ միաբանութեան համար կու տայ իր առաջնորդական հաւանութիւնը եւ որպէս ապացոյց իր համաձայնութեան եւ եկեղեցական-կանոնական հաւանութեան, Արքահամը կը ձեռնազրէ սարկաւագ, իսկ Յակոբը՝ կուսակրօն քահանայ: Քրէյմի վանքը եւ Անտոնեան Միաբանութիւնը, եկեղեցական իշխանութենէն ստանալով իրենց կանոնական հաստատումը, հոգեւոր կապերով կը մտնէին վիճակաւոր առաջնորդին իրաւասութեան եւ հովանաւորութեան ներքեւ: Իսկ Արծիւեան եպիսկոպոսի առաջին այցելութիւնը Քրէյմի վանքին՝ տեղի կ'ունենայ 20 Ապրիլ, 1722ին⁴:

Քրէյմի Անտոնեան Վանքը կը կոչուի ԱՄԵՆԱՓՐԿԻՉ (կամ ՑԻՍՈՒՒՄ ՓՐԿԻՉ) ՎԱՆՔ: Արքահամ Արծիւեան եպիսկոպոսը (կաթողիկոս հայ կաթողիկէներու) կը մահանայ 1749ին եւ կը թալուի Անտոնեան այս վանքի եկեղեցիին մէջ, որ սակայն յաջորդաբար փոխազրուած է Զմմառի վանքի եկեղեցին⁵:

3. ՏԵ՛՛ ՍՐԱՊԵԱՆ ԻՍՍՀԱԿ ՎՐԴԻ., նշ. աշխ., էջ 290:

4. Հմմտ. ՍՐԱՊԵԱՆ ԻՍՍՀԱԿ ՎՐԴԻ., նշ. աշխ., էջ 290-291: ՕՐՄԱՆԵԱՆ ՄԱՂԱՔԻՍ ԱՐԹԻ., Ազգապատում, հա. Բ., Կ. Պոլիս, 1914, էջ 2834-2837 եւ ՓՈԼԱՏԵԱՆ ՄԱՆՈՒԵԼ ՎՐԴԻ., նշ. աշխ., էջ 36-37:

5. ՍՐԱՊԵԱՆ ԻՍՍՀԱԿ ՎՐԴԻ., նշ. աշխ., էջ 294 եւ 295:

Անտոնեան հայ Միաբանութեան վանական կանոններու մասին՝ Հայր Սրապեան կը հաղորդէ թէ ինչ-ինչ փոփոխութիւններով անոնք ընդօրինակուած են «Մարոնի Անտոնեան կրօնաւորաց կանոննեներէն եւ սահմանադրութիւններէն», որոնք հաստատուած են Կղեմէս ԺԱ. Հռոմի Քահանայապետէն⁹:

Ուրիշ աղքիւրէ մը կ'իմանանք թէ Աբրահամ Եպս. Արծիւեանն է որ «Տուեց եւ հաստատեց Անտոնեան Միաբանութեան կանոնագրութիւնը՝ Լիբանանի Սր. Անտոնի կանոնագրութեան հետեւելով եւ նշանակեց Երանց կրելիք կրօնաւորական սիեմը»⁷:

Աբրահամ Արծիւեանի եկեղեցական որոշ օժանդակութիւնները նկատի ունենալով՝ Փոլատեան Մ. Վրդ. այն կարծիքն ունի թէ Մուրատեան չորս եղբայրներու կողքին՝ Արծիւեանն ալ պէտք է նկատուի հիմնադիր Քրէյմի (Լիբանանի) Անտոնեան Հայ Միաբանութեան⁸:

ԱՆՏՈՆԵԱՆ ՄԻԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹԻՒՆԸ

Նշեցի թէ Անտոնեան Միաբանութեան կանոնագրութիւնը դժբախտաբար ծանօթ չէ ինծի, հետեւցնելու համար անոնց առաքելական գործունէութեան ուղեգիծը, ինչպէս բացայայտ է, օրինակ, անոնց ժամանակակից՝ Մխիթար Վրդ. Սեբաստացիի հիմնած Միաբանութեան յստակ նպատակը եւ ուղեգիծը:

Փոլատեան Մանուէլ Վրդ. առանձին յօդուածով մը կը շօշափէ այս նիւթը⁹: Իր վկայութիւններուն համաձայն՝ ան գործածած է դիւանային աղքիւրներ, որոնք սակայն հազուադէպօրէն կը նշէ (Փոլատեան Վրդ. տեղ մը կը յիշէ թէ իր գրութիւններուն համար օգտագործած է դիւանային փաստաթուղթեր եւ Անտոնեան Միաբանութեան Ընդհանուր Ժողովներու արձանագրութիւնները):

6. Հմմտ. ՄՐԱՊԵԱՆ ԻՍԱՀԱԿ ՎՐԴ., նշ. աշխ., էջ 294:
7. ՓՈԼԱՏԵԱՆ ՄԱՆՈՒԷԼ ՎՐԴ., Անտոնեան Միաբանութեան Հիմնադիրները, նշ. աշխ., էջ 39. Ինծի անծանօթ է յիշուած կանոնագրութիւնը:
8. Հմմտ. ՓՈԼԱՏԵԱՆ ՄԱՆՈՒԷԼ ՎՐԴ., Անտոնեան Միաբանութեան Հիմնադիրները, նշ. աշխ., էջ 38-40: Անտոնեան Միաբանութեան մասին մարուածանքական կիրարը կը հաղորդէ ՕՄՄԱՆԵԱՆ ԱՐՔ. ՄԱՂԱՔԻԱ, տե՛ս Ազգապատում, Հռ. Բ., կ. Պոլիս, 1914, էջ 2764-2766, էջ 2834-2837, էջ 2908-2910 եւ էջ 3083-3084:
9. Տե՛ս Անտոնեան Միաբանութեան առաքելութեանց մասին, «Զուարթնոց» (Հոգեւոր-Հովուական պարբերաթերթ, Հմմտու, Լիբանան), թիւ 6, Օգոստոս, 1984, էջ 28-32:

Համաձայն *Փոլատեան Վրդի* աղքակրներուն, կը կազմուի պատմական հետեւեալ իրականութիւնը:

Արծիւեան Կաթողիկոս-Պատրիարքը, Հռոմէն վերագարձին, կը հաստատուի Քրէյմի Վանքին մէջ եւ կ'ապրի այդտեղ: Միաբանութեան Մեծաւորին կամ Աբբահօր եւ Կաթողիկոս-Պատրիարքի համաձայնութեամբ Անտոնեան միաբանները վանքէն կ'ուղարկուին այս կամ այդ առաքելավայրերը: Այս ձեւով, մինչեւ 1750 թուականը, Հայ Կաթողիկէ Կաթողիկոսական Աթոռը կը գտնուէր Քրէյմի Վանքին մէջ եւ Արծիւեանին գծած ուղիով կ'ընթանային եւ կ'առաջնորդուէին առաքելութիւններու գործերը: Արծիւեանին կը յաջորդէ Անտոնեան միաբաններէն՝ Յակոբ Պետրոս Բ. Յովսէփիեան՝ իբրեւ Կաթողիկոս, որուն կաթողիկոսական Աթոռը Զմմառի Վանք կը փոխադրուի, 1750 թուականի Մարտին: Կը յիշուի նաեւ, որ երբ Յակոբ Պետրոս Բ. Կաթողիկոսը Քրէյմի Վանքը կը թողու, Հոն կ'ապրէին արդէն 35 վարդապետներ եւ ուխտեալ կրօնաւորներ:

Պատմական աղքակրները կը վկայեն որ մինչեւ այդ թուականը, Հայ Կաթողիկէ Նուկրապետութեան նորընտիր Կաթողիկոսը, եպիսկոպոսները եւ Հայաստան ուղարկուած բոլոր քառողիք վարդապետները՝ Անտոնեան Միաբանութեան անդամները եղած են:

Այս բոլորէն կը հետեւի Հիմնական մէկ բան.- թէ Անտոնեան Հայ Միաբանութեան առաքելական աշխատանքը, Հիմնական-օրէն, կը կայանար քարոզական գործունէութեան մէջ: Առ այժմ, պատմական տուեալները ասիկա միայն կը փոխանցեն մէզի: Ասկէ դուրս՝ անոնց մասին չկայ գործունէութեան կամ աշխատանքային ուրիշ ուղեգիծի մը վկայութիւնը¹⁰:

10. Հմատ. TERZIAN J. MESROB, *Le Patriarcat de Cilicie et les Arméniens Catholiques*, 1740-1810, Beyrouth, 1955, էջ 207-230, յատկապէս էջ 213-214 եւ էջ 216-218: Օրմանեան կը գրէ թէ Մուրատեան եղայրները «Հազի քամի մը տարի մմացին այս տեղ...»: Եւ «Ծրովիեսեւ Մարոնիներու մէջ եւ ամոնց հետեւողորեամբ միաբանութիւն մը կը կազմէին, Անտոնեան կոչումն ալ վրանին առին: Անոնց սկզբանեան նպատակը պարզ վանականութիւն եղած կ'երեւի, որովհետեւ այսպէս ալ կը բացատրեն իրենց միտքը», թէ ուզած են «Ծիմել մի փոքր անապատ, որ է առանձմացեալ վաճէ: Արդէմ կիրամամի լինմերուն առանձմանութիւնն ալ տարրեր նպատակի չէր կրնար ծառայել». տե՛ս Ազգապատում, Հռ. Բ., նշ. աշխ., էջ 2765-2766: Օրմանեան կը նշէ իր կարեւոր սկզբանաղքիւրը.- Պատմութիւն Անտոնեան Միաբանութեան, աշխ. Ռափայէլ Աբբահօր Միասէրեան, Կ. Պոլիս. ձեռագիր, 1904, էջ 195. սեփականութիւն Անտոնեան Մատենադարանի, տե՛ս նոյն, էջ 3377:

ԱՆՏՈՆԵԱՆ ՄԻԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆ ՎԱՆՔԵՐԸ

Անտոնեան Միաբանութիւնը ունեցած է չորս տարրեր վանքեր: Առաջին երկու վանքերը Լիբանանի մէջ են: Առաջինը Քրէյմի Յիսուս Փրկիչ կամ Ամենափրկիչ կոչուած Մայրավանքն էր, իսկ երկրորդը՝ Ղազիր կոչուած շրջանին մօտ՝ Պէյթ Խաչպոյի վանքը՝ Սր. Անտոն Փատովացիի անունով: Երրորդ վանքը կը գտնուէր Հռոմի մէջ եւ կը կոչուէր Սր. Գրիգոր Լուսաւորիչ, իսկ չորրորդ մըն ալ Կ. Պոլսոյ Օրթա Քէօյի մէջ, որուն անունը ցարդ անձանօթ է¹¹:

Այս չորս վանքերուն շէնքերը գոյութիւն ունին տակաւին, բացի Հռոմի Սր. Գր. Լուսաւորիչէն, «Որուն հետքն անգամ չկայ ներկայիս» կ'ըսէ Փոլատեան Վարդապետը: Մինչ իտալական համայնագիտարան մը, հրատարակուած 1929ին, բացայատորէն կը հաստատէ թէ Անտոնեանները Հռոմի մէջ իրեւեւ կեղրոն ունէին «Զէղի» կոչուած պալատը՝ Վատիկանէն քանի մը քայլ հեռաւորութեան վրայ.՝ «Il palazzo Cesi, a pochi passi dal Vaticano»¹²: Ուրիշ աղբեկը մը եւս ո'չ միայն կը հաստատէ թէ Անտոնեաններու Հռոմի Վանքը «Զէղի» կոչուած պալատն էր, այլ կը ճշտէ նաեւ թէ այդ պալատը, ներկայիս, իտալացիներու Օգոստինեան Միաբանութեան Մայր Տունն է կամ Մայրավանքը¹³:

Վերոյիշեալ վանքերուն հերթական լքումը կամ ամայացումը ունեցած է իր դրդապատճառները:

Երբ 1721 թուականին, Սախըր իշխանը Քրէյմի կալուածին նուիրատուութիւնը կ'ընէր Մուրատեան եղբայրներուն, պայման մը դրեր էր անոնց. «Հայ կրօնաւորներուն կու տանի նաեւ Պէյթ Խաչպոյի կալուածը, որ Ղազիրի մօտերը կը գտնուի... բոլոր այդ հողերը իրենց կը պատկանին... քայլ պէտք է որ Պէյթ Խաչպոյի վրայ վանի մը կառուցանեն եւ մեր զաւակներուն համար պատարագներ կատարեն...»¹⁴:

11. Հմայտ. TERZIAN J. MESROB, *Le Patriarcat de Cilicie et les Arméniens Catholiques, 1740-1812*, Beyrouth, 1955, էջ 214-215:

12. Տե՛ս Enciclopedia Italiana Treccani, համ. Գ., Milano, 1929, էջ 552-553, «Antoniani Armeni» անունին տակ:

13. Հմայտ. PETROWICZ GREGOIRE, *Origine dei Monaci Antoniani Armeni* (=Անտոնեան Հայ Վանականներու Մագումը), տե՛ս «Քաղմավէպ» (Վենետիկ), 1985, թիւ 1-2, էջ 149:

14. ՓՈԼԱՏԵԱՆ ՄԱՆՈՒԷԼ, ՎՐԴԻ, Խ'Աշպէս ամայացաւ եւ լքուց Քրէյմի Յիսուս Փրկիչ Մայրավանքը, տե՛ս «Զուարթնոց» (Հոգեւոր-Հոգուական պարբերաթերթ, Զմառ, Լիբանան), թիւ 8, Ապրիլ, 1986, էջ 28-29:

Փոլատեան Վարդապետը, հետեւցնելով համաձայնութիւններու արձանագրութիւններէն, կը նշէ թէ Պէյթ Խաչպոյի վանքին հարցը զբաղեցուցած է Միաբանութիւնը մինչեւ 1827 թուականը, երբ անոնք, նաեւ տնտեսական ծանր մտահոգութիւններու եւ եկամուտներու անբաւարարութեան պատճառով, կ'որոշն լքել Քրէյմի Մայրավանքը եւ փոխազրուկի Պէյթ Խաչպոյի մէջ կառուցուած վանքը: Այսպէս, Պէյթ Խաչպոյի կալուածին ստացումը եւ հոն վանք մը կառուցանելու պայմանը՝ Սախըր իշխանին կողմէ, առիթ ստեղծած է լքելու Քրէյմի Մայրավանքը:

Քրէյմի Մայրավանքը վերջնականօրէն ծախուած է Խուրի Հապիպ Հաննա անունով մարոնի հոգեւորականի մը՝ 1865ի Մարտ թիւ¹⁵:

Քրէյմի Մայրավանքը աստիճանաբար լքելու՝ պատճառ կը դառնայ նաեւ ուրիշ ազդակ մը:

Անտոնեան Միաբանները, 1755 թուականի սահմանադրական իրենց ժողովին մէջ, կ'որոշեն անպայման ներկայացուցիչ մը ունենալ Հռոմի մէջ: Հայր Գրիգոր Նիփոթն ներսէսեան անունով իրենց միաբանը, 1762ին, Հռոմի մէջ կը յաջողի Սր. Գր. Լուսաւորիչ անունով վանք մը հիմնել: Համաձայն պատմական աղբիւրներու, հինգ տարի ետք (1767ին) Հռոմի այս վանքը արդէն կը դառնար վանական կանոնաւոր վանատուն, որովհետեւ հոն կ՝ ապրէին արդէն ուխտեալներ եւ ժառանգաւոր թեկնածուներ¹⁶:

Միաբանութեան այս երեք վանքերուն մէջ ցրուած էին Անտոնեան միաբանները: Մայրավանքը կը մնար Քրէյմի մէջ՝ եւ պարտաւոր էր այդ երեք կեղրններուն համար հայթայթել հարկ եղած միաբանները: Սակայն Միաբանութիւնը փոքրաթիւ էր: Եւ երբ փոքրաթիւ Միաբանութիւնը այս ձեւով կը սփռուէր՝ Միաբանութիւնը կը սկսէր տկարանալ, նուազիլ: Առաջքը առնելու համար միաբաններու այս սպառումին եւ Միաբանութեան տկարացումին, կ'որոշեն Քրէյմի եւ Պէյթ Խաչպոյի վանքերը միացնել: Հետեւարար յարմարագոյն միջոցը կը նկատուի լքել Քրէյմի Մայրավանքը եւ փոխազրուկի Պէյթ Խաչպոյ:

Դժբախտաբար, այս անգամ ալ կը ծագին տնտեսական լուրջ դժուարութիւններ՝ Պէյթ Խաչպոյի եւ Հռոմի վանքերը պահանելու տեսակէտէն: Ասոր իբր հետեւանք՝ Միաբանները այս

15. Հմմտ. ՓՈՂԱՏԵԱՆ ՄԱՆՈՒԷԼ ՎՐԴԻ., ԽՇԱՊԷԱ ԱՄԱՅԱԳԱԼ ԵՒ ԼԳՈՒԵՑ Քրէյմի Յիսուս Փրկիչ Մայրավանքը, Խ. աշխ., էջ 30, տես նաեւ «ԶՈՒԱՐԹ-ՆՈՐ», թիւ 9, Օգոստոս, 1987-1988, էջ 45-50:

16. Հմմտ. ՓՈՂԱՏԵԱՆ ՄԱՆՈՒԷԼ ՎՐԴԻ., ԽՇԱՊԷԱ ԱՄԱՅԱԳԱԼ ԵՒ ԼԳՈՒԵՑ Քրէյմի Յիսուս Փրկիչ Մայրավանքը, Խ. աշխ., էջ 30:

անգամ կ'որոշեն իրենց Անտոնեան Միաբանութիւնը Պէյթ Խաչպոյէն փոխադրել Հռոմի Սբ. Գրիգոր Լուսաւորիչ իրենց վանքը։ Այս ձեւով է որ կը լքուի Պէյթ Խաչպոյին վանքն ալ։

Փոլատեան Վարդապետ արդարացիօրէն կ'անդրադառնայ նաեւ Անտոնեան Միաբաններու կրած Հոգեբանական ծանր վիճակի մը մասին, որ մղած է զիրենք վերջնականօրէն հեռանալու Լիբանանէն։

Մինչեւ որ Աբրահամ Արծիւեան իրենց հետ էր եւ Միաբանութեան հետ միասին կ'ապրէր Քրէյմի Մայրավանքին մէջ, Անտոնեան միաբանները կը վայելէին անոր հոգեւոր եւ եկեղեցական իշխանութեան ներկայութիւնը եւ հեղինակութիւնը։ Մակայն 1739ին, երբ Արծիւեան կը հեռանայ Քրէյմի վանքէն եւ կ'երթայ Հալէպ իր թեմը հովուելու, Անտոնեան Միաբանութիւնը ինքզինքը զգացած է մինակ, առանց եկեղեցական բարձր իշխանութեան հեղինակութեան։ Ասիկա, համաձայն Փոլատեան Վրդ.ին, եղած է Անտոնեանները ցնցող հոգեբանական առաջին հարուածը։

Այս հանգրուանին, Անտոնեան Միաբանութիւնը իր փրկութիւնը կ'ուզէ գտնել Վենետիկի Միխիթարեաններու հետ միացումին մէջ եւ պաշտօնապէս կը դիմէ Վենետիկ՝ Միխիթար Վարդապետ Սեբաստացիի, որու մասին պիտի անդրադառնամ քիչ ետք։ Անտոնեաններու դիմումը, սակայն, զանազան պատճառներու համար՝ մերժումի հանդիպելով, Անտոնեան միաբաններու մէջ այս անգամ կը ստեղծուի ուրիշ մեծ յուսախաբութիւն մը։

Անտոնեան Միաբանութիւնը հոգեբանական վերջին հարուած մըն ալ կը ստանայ, երբ Յակոբ Պետրոս Բ. Կաթողիկոս-Պատրիարքը, 1750ին, Կաթողիկոսական Աթոռը, Արծիւեանի ցանկութեան համաձայն, Քրէյմի Վանքէն վերջնականօրէն կը փոխադրէ Զմմառի նոր Վանքը։

Կաթողիկոսական Աթոռի այս տեղափոխութիւնը, Անտոնեան Միաբանութեան համար, կը նշանակէր եկեղեցական գերագոյն իշխանութեան անվերադարձ հեռացումը Քրէյմի իրենց Մայրավանքէն։

Ինչ որ կ'երեւի, Անտոնեանները Հռոմի Սբ. Աթոռին կողմէ պահանջուած ուղղումները չկատարելով իրենց վանական կանոնագրութեան մէջ, չեն հաստատուած նոյն Սբ. Աթոռին կողմէ։ Այս պատճառով ալ իրաւական տեսակէտով ենթակայ մնացած են Հայ Կաթողիկէ Պատրիարքութեան ներկայացուցիչ եկեղեցական իրաւասութեան։

Զերբարատելու համար նման կաշկանդումէ, Միաբանութիւնը որոշած է հեռանալ Լիբանանէն եւ հաստատուիլ Հռոմի

իրենց Վանքին մէջ, յուսալով որ Հռոմի մէջ պիտի վայելէ Վատիկանի բարձր հովանաւորութիւնը: Սակայն, Հռոմի Սբ. Աթոռը միշտ ալ ճանչցած եւ ընդունած է Հայ Կաթողիկէ Կաթողիկոսին իրաւասութիւնը¹⁷:

Անտոնեան Միաբանութիւնը Հռոմ մնացած է 1753-1876 տարիներուն, այսինքն մինչեւ Հասունեան խնդիրներու տաք շրջանին՝ երբ Միաբանութեան որդեգրած դիրքը պարտաւորած է զիրենք վերջնականօրէն հեռանալու Հռոմէն ալ եւ հաստատուիլ կ. Պոլիս:

ԱՆՏՈՆԵԱՆ ՄԻԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆԸ ՄԽԻԹԱՐ ՎՐԴ. ՍԵԲԱՍՏԱՑԻԻ Կ'ԱՌԱՋԱՐԿԵ ՄԻԱՆԱԼ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ ՄԻԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆ

Վերը ըսուեցաւ որ երբ Աբրահամ Արծիւեան, հովուական կամ առաջնորդական իր գործերով Քրէյմի Մայրավանքէն Հաւեկ կը փոխադրուի 1739ի վերջաւորութեան, Անտոնեան Միաբանութիւնը լրջօրէն կը զգայ ձեռնհաս առաջնորդի մը բացակայութիւնը:

Այս ընդհանուր մթնոլորտին եւ անբաղձալի կացութեան մէջ, միաբանները՝ միասնաբար կը դիմեն Վենետիկ՝ Մխիթար Վրդ. Սեբաստացիին, Մխիթարեան Միաբանութեան միանալու ուժեղ ցանկութեամբ:

Նոյն նպատակով՝ Մխիթար Վարդապետին կը դիմեն Աբրահամ Արք. Արծիւեան (18 Յուլիս, 1741 թուակիր նամակով), Յակոբ Եպս. Յովաչիկեան (22 Յուլիս, 1741 թուակիր նամակով) եւ Քրէյմ Մայրավանքին Աբրահամյը՝ Հայր Պետրոս Ներսէսեան (3 Սեպտեմբեր, 1741 թուակիր նամակով)¹⁸:

Սակայն, այս «պաշտօնական» բնոյթ ունեցող նամակներէն առաջ, Անտոնեան միաբաններէն մին՝ Հայր Նիկող (այ) ոս Գրիգորեան անունով Վարդապետը, 25 Յուլիս, 1740 թուակիր

17. Հյամա. ՓՈՂԱՏԵԱՆ ՄԱՆՈՒԷԼ ՎՐԴ., Խ'Յշպէս ամայացաւ եւ լրուեց Քրէյմի Յիսուս Փրկիչ մայրավանքը, նշ. աշխ., էջ 31-33: Տե՛ս նաև PETROWICZ GREGOIRE, Origine dei Monaci Antoniani Armeni, նշ. աշխ., էջ 143-146:

18. Այս երեք նամակներն ալ ամբողջութեամբ հրատարակուած են. տե՛ս ԹՌՈՒՍԵԱՆ Հ. ՅՈՎԱԿԱՆՆԵՍ ՎՐԴ., Վարք Մխիթարայ Աբրայի Սեբաստացոյ, Վենետիկ, 1901, էջ 462-466: Հմմտ. նաև ԹԵՐԶԱՆ ՄԵՍՐՈՊ Վ., Մխիթար Աբրահամյը եւ Աբրահամ Արծիւեան, «Բազմավէպ» (Վենետիկ), 1949, թիւ 7-12, էջ 152-157:

անձնական նամակ մը Եգիպտոսէն կը յդէ Վենետիկ՝ ուղղուած Հայր Պօղոս Վրդ. Տայի Սիմոնեանին, պարզելով իրենց Միաբանութեան ընդհանուր վիճակը եւ կացութիւնը եւ կը խնդրէ որ անձամք միջնորդ ըլլայ Միփթար Սեբաստացիի մօտ՝ որպէսզի Միփթար ստանձնէ Անտոնեան Միաբանութեան առաջնորդութիւնը եւ զիրենք Վենետիկի իր Միաբանութեան մէջ ընդունի.՝ «Զի խնդրիցիս յարահօրէն փոխանակ մեր, եթէ կարելի է, վասն եղբարց մերոց կրօնաւորաց, զի միասցուք ընդ ինքեամ¹⁹:

Բայց ինչո՞ւ յանկարծ Անտոնեան միաբանները ամէն ինչ ուղեցին քանդել կամ փոփոխութեան ենթարկել իրենց կեանքն ու վիճակը՝ դիմելով եւ խնդրելով Միփթար Սեբաստացիի Միաբանութեան միանալ:

Հայր Նիկողոսի անձնական նամակը բաւարար պատճառներով կը պարզէ այդ շրջանի Անտոնեան Միաբանութեան ներքին լուռ տագնապը եւ առանց այս նամակին կարելի չէ լրիւ հասկնալ Միփթար Սեբաստացիի ուղղուած պաշտօնական դիմում-առաջարկներուն իմաստը:

Հասնելէ առաջ Միփթար Վարդապետի Կողմէ կատարուած մերժումին, նախ տեսնենք կատարուած խնդրանքին քանի մը լուրջ շարժառիթները, հիմնուելով Հայր Նիկողոս Գրիգորեանի խնդրագիր նամակին վրայ:

1) Հայր Նիկողոս նախ լրջօրէն մտահոգ է Անտոնեան Միաբանութեան մէջ հայկական արարողութիւններու պահպանութեամբ.՝ «Քանզի պիտոյ է մեզ զի պահիցեմք զարարողութիւնս եւ զկացութիւնս մեր, թէեւ իցեմք ի լերին, վասնզի քազումք ի քահանայից մերոց միշտ շրջին ի քաղաքս եւ ի գաւառս հայոց յառաքելութիւն, վասն այսորիկ պարտ է մեզ զի պահիցեմք զարարողութիւնս մեր»: Հոս կարելի է հարց տալ.՝ Արդեօք ծիսական զեղծումնե՞ր սկսեր էին արդէն, որոնց կ'ակնարկուի եւ որուն պատճառով մտահոգութիւն կը յայտնէ....:

2) Հայր Նիկողոս կ'անդրադառնայ նաեւ իրենց Միաբանութեան «վարչական» անկայուն վիճակի մասին.՝ «Քանզի եղբարքն, որ գտանին ի մենաստանի, միամիտք են, եւ մանաւանդ ի ժամանակին յորմէ հետէ էց գնաց տէրն մեր Արքահամ Վարդապետն յաբոռ իւր, ոչ մնաց գլուխ»:

19. Տե՛ս ՏԱՅԱՏ Հ. ԴԵՒՐԻԴ ՎՐԴ., Մայր Դիւան Միփթարեանց Վենետիկոյ ի Սր. Ղազար, 1707-1773, Վենետիկ, 1930, էջ 91: Այս մասին տեսնել նաեւ ՓՈԼԱՏԵԱՆ ՄԱՆՈՒԷԼ ՎՐԴ., Անտոնեան Միաբանների Միփթար Արքահօր միամալու առաջարկի դրդապատճառները, «ԶՈՒԱՐԹԻՆՈՑ» (Հոգեւոր-Հովուական պարբերաթերթ, Զմմառ, Լիբանան), 1984, թիւ 5, Յունուար, էջ 25-30:

3) Հայր Նիկողոս միաժամանակ կ'անդրադառնայ վանական հաստատութեան մը հայող ամէնէն էական կէտին.- Միաբանութեան հոգեւոր նկարագրին, այսինքն վանական հոգեկանութեան (spiritualité monastique), որուն կարծես կարօտը ունին եւ անոր անհրաժեշտութիւնը կը զգան: Լսենք Հ. Նիկողոսին բառացի արտայայտութիւնը.- «Ունիմք զրաւական ապրուստ. սակայն ոչ գոյ առ մեզ ո՛ք, որ գիտացէ կառավարել զինգեւոր իրականութիւնս, որ պատկանի առ պահպանութիւն կրօնի. եւ ոչ գոյ առ մեզ կանոն, եթէ ոչ Մարոնի կրօնաւորացն Լիրանանցոց եւ յայսմանէ եւս ի քաց ձգեալ եմք զոմանս իրս»:

4) Հ. Նիկողոս կը հաղորդէ ուրիշ ներքին վտանգաւոր տագնապ մը եւս: Ան մտահոգ է, որ եթէ Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին չընդառաջէ իրենց աղերսանքին՝ վախ կայ որ վտահարար իրաքանչիւր միաբան պիտի երթայ վանական ուրիշ հաստատութեան մը միանալու.- «Եւ եթէ ոչ եղիցի մեզ նար ի կողմանէ ձերմէ, առանց կարծեաց իրաքանչիւր ո՛ք ի մէնց երթայ յայլ կրօն: Ումանք առ կրօնս հոռոմոց, ումանք առ հայոց, ումանք առ փռանկաց, եւ ումանք առ մարոնց»²⁰:

Այս մտահոգութիւնները իրապաշտօրէն ապրելով՝ Անտոնեան Սիաբաններու մէջ կը նշմարուի տեսակ մը հոգեկան բեկում, անտէր մնացած ըլլալու գաղափար եւ լքում, որոնց հետևանքով ալ՝ անոնց մէջ կը յառաջնայ նոր մտայդացում մը.- Միանալ Մխիթար Վրդ. Սեբաստացիի հիմնած Միաբանութեան եւ... փրկութիւնը:

Հայր Նիկողոսին այս նամակը կը մատնանշէ Անտոնեան Միաբանութեան ապրած ներքին լուրջ տագնապները, մտահոգութիւնները եւ տրամաբանութիւնները կարելի լուծումի մը դիմելու քաջութիւնը:

Սակայն, Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին իրեն եղած միութեան առաջարկը զանազան պատճառներով անդորրադրելի նկատած է եւ անոր իրը հետեւանք՝ տուած է ժխտական պատասխան:

Մխիթար Վարդապետ, Յակոբ (Յովակիփեան) Եպիսկոպոսին յղած նամակով մը, որ կը կրէ Զ Փետրուար, 1742 թուականը, կու տայ մերժումի իր խօսքը եւ հիմնադիրի իր հեղինակաւոր ու համոզիչ պատճառները: Անհրաժեշտ կը նկատեմ արտագրել հոս Մխիթար Վրդ.-ի այդ նամակին հիմնական հատուածը:

20. Հ. Նիկողոս Վրդ.-ի այս կարեւոր նամակին ամբողջական պատճէնը տե՛ս ՏԱՅԵՑՆ Հ. ՂԵՒՈՒՆ ՎՐԴԻ, Մայր Դիւան Մխիթարեանց Կենտրոնը ի Սր. Ղազար, 1707-1773, Ա. աշխ., էջ 89-91: Այս նամակէն կը յայտնուի թէ Հ. Նիկողոս, որուն մականունը Գրիգորեան ըլլալու է, երկրորդ անգամ է որ կը գրէ Վենետիկի Մխիթարեաններուն միանալու մասին:

«...Առ երկրորդ հայցուածն ձեր անձեռնիաս եմք եւ ցաւիմք զի ոչ կարեմք կատարել. եւ զպատճառն բանիս այսորիկ համառօտիւթ յայտ առնեմք ձերում յարգութեան, որպէս եւ ամենապայծառ գերյարգոյ Կարողիկոսին եւս ի պատասխանուոց թղթոյ նորին ցուցաք: Քանի կանոն եւ կացութիւն մեր հրաման տայ մեզ ի կրօնս մեր ընդունել զայնոսիկ, որք ի պատշաճաւոր հասակի իւրաքանչիւր առանձին գան մտանել ի կրօնս մեր. եւ մեք տեսանելով եւ փորձելով զնոսա, յորդամ գուանեմք զնոսա ընդունակս կրօնի եւ պաշտօնի մերում՝ առնումք. եւ զորս տեսանեմք անընդունակս՝ ոչ առնումք: Այսու կերպիւ առնուլ հրաման տայ մեզ կրօնն մեր: Այլ ոչ հրաման տայ մեզ միանգամայն զրոյոր վանք մի կրօնաւորաց ի կրօնս մեր մուժանել եւ ընդ իշխանութեամբ մերով առնուլ: Վասն այսորիկ ոչ կարեմք արտաքոյ սահմանաց կանոնի եւ կացութեան մերոյ ընդարձակել զանոս մեր:...»

Զի առ կացութիւն կրօնի մերոյ, որ ուխտիւթ պարաւանդէ զմեզ առ քարոզութիւն, հարկաւոր է կատարեալ գիտութիւն. եւ վասն հասանելոյ այսմ՝ հարկ է ուսանողին ի մանկութեան հասակի սկիզբն առնել ուսման. եւ ըստ կարգի զամենայն գիտնական մակացութիւնն դաս առեալ ուսանիլ: Եւ վասն այսորիկ մեք զերեկտասան կամ չորեկտասանման մանկունս ուշիմս ընտրեմք եւ առնումք, որպէսզի կարասցեն հասանել առ կատարելութիւն գիտութեան:

Սրդ, յայտնի է այս, զի կրօնաւորք վանիցն Լիքանանու արդէն անցեալք են զժամանակն ուսման կատարեալ գիտութեան, եւ կարգաւոր իսկ եղեալք են. եւ ո՞րպէս մարք է զնոսա կրթել յուսումն մակացութեանց եւ հասու առնել զնոսա կատարեալ գիտութեան, զոր պաշտօնն կրօնիս մերոյ պահանջէ: Իսկ երէ զանց առնիցեմք զկատարեալ գիտութեանց ուսմամբ, գիտեմք ստուգիւ, զի անհնարին վտանգ հետեւի կրօնիս մերոյ, որում թոյլ տալ ոչ է օրէն, այլ մեղք մեծ: Բազում եւ այլ պատճառ գոյ անկարող լինելոյ մերոյ կատարել զայն խնդիրն, բայց զանց առնեմք գրել, զի մի երկարեսցութ զրանս...»:

Մխիթար, իր այս պաշտօնական պատասխանով, չէր ընդառաջեր երկու Միաբանութիւններու միացման կամ միաձուլման առաջարկ-խնդրանքին: Մխիթար Վարդապետի տուած պատասխանը, հիմնադիրի իր արդարացի տրամարանութեան համա-

ձայն, շատ պարզ էր: Իր կողմէ մատնանշուած աննպաստ եւ անիբագործելի պատճառներէն ամէնէն դիւրինները կը թուէր, յանգելու համար այն պարզ եզրակացութեան թէ ինքը կը նախընտրէր համեստ ու չափաւոր Միաբանութեան մը առաջնորդը մնալ եւ զանիկա միաձոյլ, կուր դաստիարակութեամբ կազմաւորուած ու մշակուած պահել, քան թէ զանիկա ընդարձակելու խարուսիկ տեսլականէն հրապուղուած՝ այլատարը անդամներու յաւելումով, թերեւս նոյնիսկ վտանգի ենթարկէր իր նորածիլ Միաբանութեան առոյդ բարգաւաճումը: Շատ հաւանական է նաև որ իսկական Հիմնադիր Հօր մը հեռատեսութեամբ՝ իր Վանական Հաստատութիւնը կը փորձէր հեռու պահել բնական-օրէն ստեղծուելիք անհարկի վէճերէ եւ տարաձայնութիւններէ:

Միիթար Վարդապետի այս պատասխանէն ետք՝ Անտոնեան Միաբանութիւնը նկատեց միութեան անկարելիութիւնը եւ հարցը փակուած համարեց: Միաբանները համոզուեցան պիշուչտ թէ այլեւս իրենք պէտք է խորհին ու որոնեն յարմարագոյն միջոցները՝ զօրացնելու, զարգացնելու համար իրենց վանական կեանքն ու առաքելական գործունէութիւնը:

ԱՆՏՈՆԵԱՆ ՄԻԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆ ԿԵԱՆՔԻՆ ՎԵՐՋԻՆ ՏԱՐԱԲԱՆԸ ՀԱՆԳՐՈՒԱՆԸ ԵՒ ՓԱԿՈՒՄԸ

Վերը ըսուեցաւ թէ Քրէյմի Մայրավանքէն Պէյթ Խաչպոյի վանքը փոխազդուելէն յետոյ, Անտոնեան Միաբանութեան համար ծագեցան տնտեսական լուրջ դժուարութիւններ՝ Պէյթ Խաչպոյի եւ Հոռմի իրենց վանքերը պահպանելու տեսակէտէն: Ասոր պէտք է իրեր հետեւանք՝ Միաբանութիւնը որոշեց իրենց հաստատութիւնը մէկ տեղ կեղունացնել եւ Պէյթ Խաչպոյէն փոխազդել Հոռմի Սբ. Գրիգոր Լուսաւորիչ կոչուած իրենց վանքը:

Անտոնեան Միաբանութիւնը Հոռմ մնացած է 1753–1876 տարիներուն, այսինքն մինչեւ Հասունեան խնդիրներու բռնկուն շրջանը՝ երբ Միաբանութեան որդեգրած դիրքը պարտաւորեց միաբանները հեռանալու Հոռմէն եւ տեղափոխուելու Կ. Պոլսոյ պէտ հայահօծ գաղութ մը, Օրթաքօյի իրենց վանատան մէջ:

Հարկ չեմ տեսներ բացուիլ, ընդարձակուիլ եւ լայնօրէն անդրագառնալ Հասունի վարած անվայել քաղաքականութեան, անդրագառնալ Հասունի վարած անվայել քաղաքականութեան, որ եկեղեցական բարձր իշխանութիւնը օգտագործելով, հիմնովին ցնցեց հայութիւնը եւ վնասարեր դարձաւ թէ՝ Եկեղեցւոյ եւ թէ՝ Հայութեան: Հասունեան եւ Հակահասունեան կամ ազ-

գայնական եւ հակա-ազգայնական երկարամեայ հարցերով ու պայքարներով ալեկոծեցաւ ամբողջ Հայ Կաթողիկէ նուիրա-պետութիւնը²²:

Դժբախտաբար, Անտոն Հասունեան, Պատրիարքական Փո-խանորդ գառնալէ յետոյ, ո'չ միայն անզիջող հակառակորդ մը դարձաւ Հայ Եկեղեցիին, այեւ ազգային միութեան գաղափարին եւ սկզբունքին: «Ազգային ոգի»ի շուրջ շատ խոր էր ըմբռնուամի տեսակէտը եւ տարրերութիւնը Պատրիարքարանին եւ զոյդ Միա-բանութիւններուն միջեւ (Միիթարեան եւ Անտոնեան):

Հասունի վարած պայքարին մէկ օրինակը միայն կը կազմէ Վենետիկի Միիթարեաններու գիշերօթիկ վարժարանին՝ Մու-րաստ Ռափայէլեանի նախկին շրջանաւարտներու կողմէ կազ-մուած «Համազգեաց Ընկերութեան» դէմ մղած կրքու հալա-ծանքը:

«Համազգեաց Ընկերութիւնը» զուտ ազգային, մշակութա-յին եւ կրթական նպատակներ կը հետապնդէր.- դպրոցներ հիմնել, հայոց մէջ երկրագործութիւնը ծաղկեցնել, գիտու-թիւնը եւ արուեստը զարգացնել, հայկական հնութիւններ հա-ւաքել, հրատարակութիւններ կատարել, եւայլն): Այդ կազմա-կերպութեան կրնային անդամագրուէլ «բոլոր Հայերը», առանց դաւանական խտրութեան: Ընկերութեան հիմնական մտահոգու-թիւնը եւ նպատակն էր՝ հասնիլ համազգային օգտակար ու գո-վելի միասնութեան ու միարանութեան մը: «Համազգեաց Ըն-կերութիւնը» հիմնուած էր 1846ին, Կ. Պոլիս, Միիթարեան սան՝ Մկրտիչ Պեշիկթաշեանի անգնահատելի նախաձեռնութեամբ: «Համազգեաց»ը կը քաջալերէին ու կը պաշտպանէին նոյնիսկ կաթողիկէ ամիրանները եւ ժողովրդական բազմութիւնները²³:

Հասունը մինչեւ իսկ նզովքներ արձակած եւ Պապէն բա-նագրանքնի թուղթ բերելու սպառնալիքներ ըրած է Համազգեա-ցի ղեկավարներուն դէմ: Ուժեղ կերպով պայքարած է ո'չ միայն Վենետիկի Միիթարեաններուն, այլեւ Անտոնեան եւ Զմմառեան հաստատութիւններու դէմ²⁴:

22. Այս ժամին ամէնէն ճոխ ու ժամանակակից աղբիւրը դարձեալ կը մնայ երբեմնի Անտոնեան միարան եւ այդ շրջանի պայքարներու շարժուամին մէջ գտնուող՝ ՄԱՂԱՔԻՍ ԱՐԲ. ՕՐՄԱՆՆԵՍԱՆ, հմմտ. Ազգապատում, հո. Գ., Երևանողէմ, 1927, էջ 4182-4199, էջ 4308-4320 եւ էջ 5373-5375:
23. «Համազգեաց Ընկերութեան» մասին տե՛ս Զատագվութիւն Համազգեաց Ընկերութեան, Կ. Պոլիս, 1851, էջ 4 եւ 9-10 եւ ՍՍՖԱՐԵՍԱՆ Վ., Մկրտիչ Պեշիկթաշեան, Երեւան, 1972:
24. Այս ժամին Օրմանեանին հսկ տեսնել նաեւ ԳԷՈՐԳ ՄԵՍՐՈՊ, Պատմու-թիւն Հայ Եկեղեցւոյ, Կ. Պոլիս, 1913 եւ ԶՈՐՄԻՍԵՍԱՆ Լեհոն, Համա-

Լրջամիտ մասնագէտ մը կը գրէ թէ Հասուն Պատրիարքը «Միայն մի սկզբունքի ծառայեց. այն է՝ ջնջել հայ կարողիկ համայնքին մէջ մնացած ազգային գոյնն ու ոգին...»²⁵:

Օրմանեան Սրբազան ցաւով կ'ամփոփէ իր վերջին խոհերը՝ Հասունի հասցուցած ազգային ու եկեղեցական վնասակար գործունէութեան վերաբերող.- Հասուն «Հասարակութեան ներքին ոգին, միութիւնն ու օրութիւնը, յարգն ու վարկը նուազեցուց, Համազգեաց Ընկերութիւնը քայլայեց, Մինիքարեան Միարանութեան արդիւնաւորութիւնը արգիլայեց, Անտոնեան Միարանութեան դէմ պայքարեցաւ, գէշ աղէկ կարողիկոսական արտօնութիւնները ջնջեց, կարողիկոսութիւնը ազգային զգացումէ օտարացուց, մէկ խօսքով՝ իրեն յանձնուած հասարակութիւնը ստորմացուց....: Մեծ կը կարծենք մենք Հասունեանի գործած վնասները»²⁶:

Հասուն, Միարանութիւններու հանդէս շատ բխստ ընթացք բռներ էր, որովհետեւ «Այդ Միարանութեանց մէջ կը տեսներ իր դիտումը խափանող ոյժ մը, եւ ամէն կերպերով մաքանցաւ անոնց դէմ, երէ հետար ըլլայ ջնջելու չափ, կամ գննէ անոնց ազդեցութիւնը խապասպուր խափանել: Երեք Միարանութիւններն ալ, Անտոնեանց եւ կրկին Մինիքարեանները, բէպէտ զանազան աստիճաններով, բայց միշտ հայկական կեանքէ ներշնչեալ գործունէութիւն մը կը պարզէին ազգին մէջ, զոր չէր կրնար անտարբեր աշխով տեսնել կարողիկութիւնը մինչեւ լատինականութիւն մղելու զինուած անձ մը»²⁷:

«Անտոնեաններ, Մինիքարեանների հետ, ազգային ուղղութեան պաշտպաններն էին Հասունեան Վէների ժամանակ...: Մինիքարեանք միայն անհատարար էին մասնակցում այս խընդիմ. նոքա էլ ետ կացան, երբ Վատիկանի պաշտպանութեամբ, Հասունը յաղբող հանդիսացաւ»²⁸:

Հասունի ազգային հասկացողութեան դէմ տարած խոռվիչ ու խառնակիչ պայքարը տեւեց տարիներ:

- պատկեր Արեւմտահայոց մէկ դարու պատմութեան, Պէյրութ, 1972, էջ 390-394: Հասունի վնասակար գործունէութեան մասին տեսնել յատկապէս ԱՍԿԻՐԵԱՆ 8., Հասունեան բաղադրականութիւն, Տփշիս, 1868 և 20-գւանեան ԱՐԾԱԿ, Մկրտիչ Պէշիկքաշլեամի կեանքն ու գործը, Փարիզ, 1907, էջ 149-210:
 25. ԱՃԱՌԵԱՆ ՀՐՄՉԵԱՅ, Հայոց ամձնամունների բառարան, հռ. Ա., Երեւան, 1942, էջ 177-178:
 26. ՕՐՄԱՆԵԱՆ Մ. Ա.Ր.Բ., Ազգապատում, հռ. Գ., նշ. աշխ., էջ 4500-4501:
 27. ՕՐՄԱՆԵԱՆ Մ. Ա.Ր.Բ., Ազգապատում, հռ. Գ., նշ. աշխ., էջ 4501-4502:
 28. ՑՈՎԱՔՓԵԱՆ ԳԱՐԵԳԻՆ Վ.Ր.Դ., Մաղաքիա Արք. Օրմանեան եւ կարողիկոսական ընտրութիւն, Բ. տիպ, Թիֆլիս, 1911, էջ 9:

Մինչեւ 1864 թուականը, Անտոնեան Մարանութիւնը, ընդհանրապէս, գնահատելի աշխատանք կատարած էր ընդհանուր հայութեան եւ հայ կաթողիկէ համայնքին ի նպաստ, մինչեւ իսկ իր միաբաններէն երեք հոգի պատրիարք ընտրուած էին Հայ Կաթողիկէ Համայնքին:

Ցաւալի երեւոյթ է իսկապէս որ Անտոնեան Միաբանութեան ներքին տագնապները, դժուարութիւնները եւ հուսկ Հասունեան եւ Հակահասունեան կրքոտ ու երկար բանակոփիւները, 1871ին, Անտոնեան միաբանները առաջնորդեցին եկեղեցական բաժանումի եւ ապա Միաբանութեան վերջնական շիջումին²⁹:

Ի վերջոյ, Անտոնեան Միաբանութիւնը երբ սկսաւ ճնշում-ներ ստանալ Վատիկանէն եւ երբ (1870ի Մարտին) լատին եպիսկոպոս մը այցելու կամ վարիչ նշանակուեցաւ Հոռմի իրենց վանքին, Անտոնեան վանականները ընդվզեցան ու մերժեցին: Հերթաբար ալ, միաբանները եւ աշակերտները գաղտնաբար Հոռմէն մեկնեցան կ. Պոլիս³⁰:

Այս պատմական հանգրուանին էր որ, Անտոնեան վանականներու միաբանական վիճակը սկսաւ տկարանալ. եւ երբ Հոռմի մէջ տեղի ունեցած անցքերը, այսինքն երբ Միաբանութեան Աբբահայրը պաշտօնանկ եղաւ եւ երբ լատին մը իրենց վրայ այցելու կամ մեծաւոր նշանակուեցաւ՝ Անտոնեանները իրենց դիրքը յայտնապէս որոշեցին ու մերժեցին կատարուածը: Վատիկան, իսկոյն Անտոնեան Հայ Միաբանութեան անունը ջնջեց պաշտօնական իր ցուցակէն: Անկէ ետք Միաբանութեան անունը Վատիկանի կողմէ չվերանորոգեցաւ երբեք, նոյնիսկ եթէ քանի մը փորձեր եղան մերձեցումի մը՝ յարաբերութիւններու ճամբով³¹:

Հայր Մաղաքիա Օրմանեան, կ. Պոլսոյ իր միաբաններուն կողմէ, զրկուեցաւ Հոռմ՝ իրենց կալուածները վաճառելու նպատակով: Իր առաքելութիւնը կատարելէն անմիջապէս յետոյ, Օրմանեան 1876ին վերջնականորէն լքեց Հոռմը, վերադառնալով կ. Պոլիս³²:

29. «Հակահասունեան Շարժում»ի մասին տե՛ս ՕՐՄԱՆԵԱՆ.Մ. ԱՐՔ., Ազգապատում, հա. Գ., նշ. աշխ., էջ 4307-4311:

30. ՕՐՄԱՆԵԱՆ Մ. ԱՐՔ., Ազգապատում, հա. Գ., նշ. աշխ., էջ 4311-4313:

31. ՕՐՄԱՆԵԱՆ Մ. ԱՐՔ., Ազգապատում, հա. Գ., նշ. աշխ., էջ 4502 եւ 5375:

32. ՕՐՄԱՆԵԱՆ Մ. ԱՐՔ., Ազգապատում, հա. Գ., նշ. աշխ., էջ 4350-4351 եւ PETROWICZ GREGOIRE, *Origine dei Monaci Antoniani Armeni*, նշ. աշխ., էջ 148 :

Անտոնեանները, Կ. Պոլսոյ մէջ, շարունակեցին իրենց վանական կեանքը, սակայն սերունդը սկսաւ աստիճանաբար տկարանալ եւ թուական գետնի վրայ նուազիլ՝ անստուգութեան մատնելով իրենց ապագան ու շարունակութիւնը։ Զերցան վերաշխուժանալ։ 1885ին, Վատիկանին նամակ մը եկած էր Կ. Պոլսոյ Առաքելական նուիակին, որ մերժուած է Անտոնեան Միաբանութեան վերընդունումը կամ վերակենդանացումը³³։

Այսպէս, Անտոնեան Հայ Միաբանութիւնը զոհ գնաց Հասունի շղթայագերծած կրքոտ պայքարին եւ աստիճանաբար հասաւ իր փակումին։

Աղքիւրէ մը կ'իմանանք թէ 1925 թուականին եւ Հասունեան մրրիկէն վերապրող Անտոնեան վերջին չորս Հայրերը՝ Բարսեղ Չոտույեան, Սահակ Սրապեան, Վարդան Գարագաշ եւ Քիլճեան Վարդապետները կը ձուլուին Զմմառեան Միաբանութեան մէջ³⁴։

Այս վերջին քայլով՝ Անտոնեան Միաբանութիւնը, երկուհարիւր տարիներ ապրելէ յետոյ, վերջնականօրէն սուլզուեցաւ պատմութեան գիրկը, իր հետ տանելով մարդկային, ազգային ու եկեղեցական ծանր նուաստացումներ, որոնց երեւոյթը, ի վերջոյ, Հայ եւ լատին եկեղեցական պատմութեան ամէնէն տիրահռչակ էջերէն մէկը կազմէ։

Հ. ՏԱՃԱՏ ՎՐԴ. ԵԱՐՏԸՆԾԱՆ

33. ՕՐՄԱՆԵԱՆ Մ. ԱՐԴ., Ազգապատում, Հու. Գ., նշ. աշխ., էջ 4503 եւ 5375: ՓՈՂԱՏԵԱՆ ՄԱՆՈՒԷԼ ՎՐԴ., Անտոնեան Միաբանութեան առաքելութեանց մասին, նշ. աշխ., էջ 32:

34. Տե՛ս Զմմառու Տիրամօր Վամիք, 1749-1999, Պէյրութ, էջ 23: Լիբանանի Զմմառի Հայ Վանքը հիմնուած է 1749 թուականին։ Այս վանքի մասին, մանրամասն գիծերով, տե՛ս ԹԵՐՁԵԱՆ ՍԵՍՐՈՊ ՎՐԴ., Զմմառու Հայ Վամիք, 1749-1949, Պէյրութ, 1949: ԿՈԱՆԵԱՆ ՀԱՅԻ ԱՆԴՐԱՆԻԿ, Զմմառ դարերու ընթացքին, Պէյրութ, 1979 եւ ԹԵՐՁԵԱՆ ՍԵՍՐՈՊ ԵՊՍԿ., Զմմառեան Կաքողիկոսական Միաբանութիւնը, Զմմառ-Պէյրութ, 1983: