

Մեր ժամանակներում առավել բարդ է քեմանկարչի արվեստը: Նա պետք է տիրապետի այն միջոցների առատությանը, ինչը դարերի ընթացքում կուտակվել է մշակույթի այս ասպարեզի մեծերի կողմից:

Նոր սերնդի նկարիչները սիրով և հմտորեն այդ նվաճումները օգտագործում են ու զարգացնում դրամք:

Հայտնի բան է, որ առանց դերասանի՝ չկա ներկայացում: Սակայն մարդկային ներքնատեսության օրենքները թույլ չեն տալիս դիտել դերասանին մեկուսացված այն ֆոնից՝ իմանապատկերից դրւու, որտեղ նաշխրծում է:

Քեմանակարակը, աստիճանները, պլամշետի բարձրացումը, կահույքը և նրա տեղարաշխումը, բեմում տեղադրված ցանկացած իր, ոչ միայն որոշում են դերասանի շարժումն ու գործողությունը, այլև մեծապես խթանում ներկայացման ընկալմանը:

Պակաս դեր չի խաղում նաև լուսային ծևավորումը: Սպիտակ կամ գումավոր, պայծառ կամ խավար լուսավորությունը, լույսի աղբյուրների անջատումն ու միացումը ևս հանդիսատեսի վրա ազդելու միջոցներից են:

Դերասանների զգեստները և գրիմը, քեմանակարակի կահավորումն ու կազմակերպումը, ներկայացման լուսավորությունը, - այս ամենը քեմանկարչի աշխատանքն է, որը իրականացվում է՝ իմք ունենալով պիեսի ոճը և ժամը: Ներկայացման ծևավորումը քեմանկարչի մոտահագացման արյունը է՝ ծնված արինատանոցում, մտերմիկ գրույցներում, վիճարանությունների ընթացքում: Ինչպես ամեն մի արվեստագետ, քեմանկարչն էլ ունի իր նախասիրած քեմանները, ունի իր դրամատուրգը և իր թատրոնը:

Կամ նկարիչներ, որոնք աշխատում են գերազանցապես դրամատիկական թատրոններում, հաճախ են դիմում երաժշտական ժանրերին: Բայց նրանցից շատերի համար երաժշտական թատրոնը չի դառնում գործունեության հետագա հիմնական բնագավառը:

Դրամատիկական թատրոնում գեղանկարչին ներկայացվող պահանջները բարդ են: Այստեղ է արդարացվեն ներկայացման գործողությամբ, հոգերանական ազդակ լինելու հանգանանքներով:

Այլ է օպերային թատրոնը: Այստեղ հատկապես դասական երկերը թատերային մեկնարանության մեջ պահանջում են բացառապես գեղանկարչական լուծում:

Տեղին է հիշել նկարիչ Ֆեռդրորովսկու այն միտքը, թե՝ «Երաժշտությունը ամենից լավ արտահայտվում է գեղանկարչության միջոցով»:

Բ) Քեմաններության ուսուցման հարցերից.

Հիշ կարելի Ժիտել, որ անսահման մեծ է արվեստի դերը աճող սերնդի դաստիարակության համակարգում: Իսկ եթե դրան իսկապես ուզում ենք հասնել, ապա, պեսք է ամեն ինչ առաջնական նախադարձական տարիքից: Այս գործում մեծ են հատկապես դաշակը, պատկերացումները վաղ հասակից գեղարվեստական գրքի հետ միասին ծևավորում են կինոն, թատրոնը, հեռուստատեսությունը, դեկորատիվ ու մոնունենուալ արվեստը, խաղալիքը:

Դպրոցներում գեղագիտական դաստիարակությունը իրագործվում է ամենից առաջ արվեստագիտական առարկաների՝ երաժշտության, կերպարվեստի, գրականության դասերի ու դասընթացների միջոցով, իսկ դրանք գերազանցապես իրականացվում են արտադասարանական միջոցառումների ուղիով:

Դասաժամերի սակավաթիվ լինելը պարտադրում է գեղարվեստական էլ ավելի ուժեղացնել պարային, թատերական, կերպարվեստի և այլ խմբերի գործունեությունը: Աշակերտների ստեղծագործական խմբաները /պարային, թատերական, կերպարվեստի և այլն/ նպաստում են աշակերտների ստեղծագործական ակտիվության զարգացմանը:

Այժմ գործին մեծապես նպաստում են հատկապես մանկական գեղագիտական կենորոնները, և արվեստի թեքումով դպրոցները ինչպես նաև մասնավոր ստուդիաներն ու քոլեջները:

Գեղագիտական - հուզական ազդեցության հսկայական ուժով է օժնված քեմարվեստը: Անհրաժեշտ է, իհարկե, երեխաներին նախապես պատրաստել թատերական արվեստի ընկալմանը: Ամենակարևոր այնպիսի պայմանների ստեղծումն է, որոնցում երեխաները հնարավորություն ունենան գրադարձելու քեմարվեստով՝ իրենք լինեն դերակատարները և իրենց ծեռքերով իրականացնեն դեկորների և զգեստների ծևավորումները:

Քեմական խոսք, ասմունք, պար, դերասանի վարպետություն, կերպարվեստի պատմություն առարկաների հետ մեկտեղ քոլեջում դասավանդվում է նաև «քեմաններություն» առարկան, որն

անմիջական հետաքրքրություն է առաջ բերում իմշապես փորբերի, այնպես էլ բարձր տարիքի սաների մոտ:

Կերպարվեստի էական գիծը պատկերավորման մեջ է: Եվ եթե որևէ երեխա չի կարողանում որոշարկել առարկայի ծավալը, գույնը, կառուցվածքը, դիրքը՝ տարածության մեջ, ապա շնորհալիքներին պիտք է հանձնարարել իրին այնպիսի պատկեր, որը հարմար կլինի ենթադրենք հերիարքի տվյալ հերոսի՝ խոզուկի, արջուկի, կամ աքաղաղի համար:

Հետագա պարապմունքների ընթացքում ըստ անհրաժեշտության աստիճանաբար պիտի բարդացնել առաջարկաները՝ հանձնարարելով գտնել և ծրագրությունը, գույների նրբերանգները և այլն: Եվ որքան նույր են զանազանում գույներն և նրանց նրբերանգները, այնքան ավելի երկար են վայելում գեղեցիկ գունային համադրության ընկալումից բխած ուրախությունը:

Դիտարկումները ցույց են տալիս, որ երեխաները ավելի արագ են ընկալում գեղարվեստական պատկերի բազմազան գծերը, քան հասուն տարիքի մարդը:

ԱԶԳԱՅԻՆ ՏԱՐԱԶԻ ԴԵՐԸ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՊԱՐՄՎԵՍՈՒՄ

Նախա Սկրտչյան

Ազգային պարարվեստի նմուշների ուսումնասիրությունները հսկայական նյութ են պարունակում հայ ժողովրդի կյանքի տարրեր ժամանակաշրջանների մասին. նրա կենցաղային, մշակութային, կրոնական և անգամ քաղաքական անցուղարձի վերաբերյալ:

Պարերն ունեցել են ինչպես զուտ տեղայնացված, այնպես էլ համազգային ընդհանրացումներ: Դրանց ամբողջական գեղեցկությունը երաժշտության, շարժումների յուրատիպության, նաև տարագնների բազմազանության մեջ է:

Պարարվեստը, լինելով մարդկանց ստեղծագործական կյանքի կարևոր բնագավառներից մեկը, ազնվացնում է ներաշխարիք, արթնացնում անհուն զգացմունքներ և ծևավորում նույր ճաշակ:

Այժմ, ավելի քան երբեմ, ավելացել են պարարվեստով գրադարձների ու հետաքրքրվողների թիվը, սակայն, ցավոք, ազգային պարը միշտ չէ, որ պատշաճ ծերով ու անխառն է ներկայացվում:

Դեռևս չկա ժողովրդական մշակույթի հարուստ զինանոցից ստեղծագործարար օգտվելու հմտություն, ժողովրդական պարի ոգին ընկալելու կարողություն:

Շերևս լիարժեք չի գիտակցվում այն պատասխանատվությունը, որ մենք կրում ենք ապագա սերունդների առջև, յուրաքանչյուր աղմագված երաժշտության կամ տարագի համար:

Գործող բազմաթիվ ժողովրդական պարախմբերը քեմագրում են տարաբնույթ ու բազմատ գործու դաշտության պարագաների ուղղությունությունը: Գործող ժողովրդական պարախմբերը ժողովրդական պարախմբերը գեղարվեստ ու անհանդատ առաջական պարագաների ուղղությունը:

Քավարարելով հասարակության կենսական պահանջները, հագուստը միաժամանակ պարային, որոնք նաև համարական պատճենությունները: Բեմական հագուստը սնտեղծելիս հաշվի են առնվատ մարմնի համաչափությունը, կատարողների տարիքը ինչպես նաև առանձին մանրամասների (աչքերի, մազերի գույնը): Երբ հագուստը հարմարեցվի միանց բաղադրիչներին, կամ լրացնից առարկաներին, այդ ներդաշխակությունը ստեղծում է բեմական կուտյունը: Հագուստի վերաբարձրությունը ոչ միայն գեղագիտական նշանակություն ունի, այլ նաև կարևոր գրական է պարային շարժման ճիշտ կատարման համար:

Ազգային պարը մշակելուց հետո, երբ պատրաստվում է բեմական հագուստի գծամկարը, անհրաժեշտ է տարագին տալ ժամանակակից երանց ու արդիական շունչ: Ա զ ա յ ի մշակույթի պահպանումը, ըստ Ն.Վ. Գոգոյի ոչ թե ժողովրդական հագուստի արագականի ճիշտ կատարման համար:

Ակարագործյունն է, այլև ժողովրդի բում ոգու պահպանումը: «Բանաստեղծը այն ժամանակ է ազգային լինում, եթե նայում, զգում և ստեղծագործում է իր ժողովրդի ոգու»¹:

Հայկական բազմատեսակ տարագները, ստեղծվել են Հայաստանի բնակչիմայական աշխարհագրական, ավանդական - ազգային մկարագրին համապատասխան: Հագուստը պետք է համապատասխաներ աշխատանքի բնույթին, մկանային աշխատանքի ինտենսիվությանը, սեռային առանձնահատկությանը, տարիքին, առողջական վիճակին: Իր կառուցվածքով ապահովի շարժումների առավելագույն ազատություն և արյանդյուրին շրջանառություն::

Վ. Բդրյանը իր «Հայ ազգագործյուն» գրքում հայկական տարագը բաժանել է իին խմբի՝ Արարատյան, Սյունյաց, Բայրձր Հայք, Վասպուրականի և Կիլիկյան: ¹

Զգեստների որոշ տեսակների համեմատություններն ու համադրումները ուրիշ ժողովորդների համապատասխան զգեստների հետ օգնում են բացահայտելու այդ բնագավառում եղած էտնոգրաֆիկ ընդհանրացումները:

Մեզ հասած տեղեկությունները ազգային հագուստի վերաբերյալ, իին ականում վերաբերվում են Հայաստանի ավատական շրջանին: Ըստ միջնադարյան օրենքների Հայաստանի պաշտոնական շրջաններում պարտավոր էին կրել այն տարագը, որը հատուկ էր տվյալ տերությանը:

Հայկական արքունական տարագը լիովին տարբերվում էր հասարակ ժողովրդի հագուստից:

Ստեփան Օքբելյանը «Պատմություն նահանգին Սիսական» գրքում, անդրադարձել է ծիսական արարողությունների համար հոգևորականների կրած հագուստին: Ըստ նրա եթե ծիսական հագուստները պերճաշուր էին, ոսկերել ապա եկեղեցական ամենօրյա զգեստները աշքի էին ընկնում իրենց պարզությամբ ու հասարակությամբ:

Հայկական լեռնաշխարհում՝ երկրագործական ու անասնապահական շրջաններում, ազգային ժողովրդական տարագը պահպանվում էր նախնական ձևերով:

XX դարի սկզբին քաղաքային վայրերում ազգայինի ու եվրոպականի խառնուրդ զգեստը տեղի տվեց եվրոպական նոր տարագին, որը տարածվում էր Ռուսաստանի միջոցով: Իսկ այդ դարի կեսին հայկական ավանդական տարագները գրեթե ամրողովին անցան պատմության գիրկը և փոխարինվեցին ժամանակակից հագուստներով:

Հայկական տարագը որոշ չափով պահպանվեց ծայրամասային գյուղերում և շրջաններում:

Ն. Ավագյանը, անդրադառնալով Բարձր Հայքում տարածում գտած հայկական տարագին նշում է, որ փոխառությունների շնորհիկ ստեղծվել էր հագուստի այնպիսի հավաքական տիպ, որը ընդհանուր էր դարձել շատ շրջանների համար:²

Բարձր Հայք տարագը իր հնագույն ու խիստ յուրօրինակ ձևերով տարբերվում է Հայաստանի մյուս ազգագրական շրջանների տարագներից: Հայ կնոջ տարագը բաժանվում էր առօրեականի ու տոնականի, ըստ որում՝ տոնականը աշքի էր ընկնում իր յուրահասուկ ճոխությամբ:

Թե՛ տղամարդկանց՝ ներկանաց հագուստները կարվում էին մուգ գույնի շալից: Դրանք համապատասխաննեցվել են մարդկանց գրադամունքին (երկրագործություն, անասնապահություն):

Թե՛ տղանական, թե՛ առօրյա հագուստներ կարվում էին մեկ կտորից և կրծքի մասում բաց էին: Կանանց հագուստի վրա գոգնոց էին կապում:

Գոգնոցին հայ իրականության մեջ մեծ տեղ էր հատկացվում: Դա խորհրդանշում էր սերնդականությունը (հարսի գոգնոց) կապում էր քավորը, իսկ երիտասարդները դրա իրավունքը չունեին: Ինչպես գոգնոցը, այնպես էլ հագուստի կրծքի ու թիկ մասերը ասեղնագործված էին՝ կոր, եռանկյունի պատկերներով, ծաղիկների նկարներով: Վրայից կապվում էր արծաթե գոտի:

Գլխի հարդարանքը մի ամրող արարողություն էր: Այն սկսվում էր, ծովկավոր գորակից, ապա հաջորդում էր ծակատի, բունքերի «վարդագարդերը»: Քրակալը բացակայում էր: Գլակի վրայից զգվում էր ժամանեկազմարդ քող:

Տղամարդիկ կրում էին լայն անդրավարտիք, բաճկոն, թիկնոց, բաղիքն գդակ և տրեխներ: Կիլիկյան տարագը իին ականում միաձուռում էր միջնադարյան տարբեր ազգագրական շրջանների զգեստներ: Որոշ չափով պահպանելով ավանդականը և ներմուծելով նաև ժամանակակից փոփոխություններ: Կիլիկյան տարագը ընդհանրացված էր՝ ակնհայտ գերազանցելով Բարձր Հայքի և Վասպուրականի տարագածներին:

Կանայք ու երիտասարդ աղջիկները մերժել էին գլխի կոճածն հանդերձանքը և իրենց երեսը չին ծածկում: Հագեստով միակտոր երկար զգեստ կանայք վրայից կապում էին զարդերից ու նախշերից գործի գոգնոց:

Կանանց զգեստի աշքի ընկնող առանձնահատկությունը հասարակությունն ու պարզությունն էր:

Տղամարդկանց հագուստը աշքի էր ընկնում բերևությամբ, սակայն նրանց անդրավարտիքի

կողքերը ասեղնագործված էին: Կիսարև բաճկոնի վրայից կրում էին թիկնոց՝ ֆարաջիկ էր կոչվում: Զեյթունի քաղաքային իշխանական տարազը ներկայացնում էր ծիրանագույն՝ թիկնոց՝ օճիքավոր վերարկուի տեսաքրո:

Վասպուրականի տարազն ընդգրկող շրջաններում տղամարդկանց ու կանանց հնագույն տարազածները միատեսակ չափով են պահպանվել:

Կանայք հագնում էին երկար շրջագգեստ՝ գոգնոցի գուգակցությամբ, իսկ տղամարդիկ՝ սպիտակ կամ նկալից գործած անդրավարտիքները:

Վրայից հագնում էին անք բաճկոն՝ արա, որը կապում են լրացուցիչ գոտիով:

Տղամարդու գդակը կոճածն էր՝ կտավից կարված կամ ասեղնագուրծ:

Ի տարբերություն Վան քաղաքի, Վասպուրականի գյուղական բնակչությունը այնքան էլ հակված չէր դեալի եվրոպական նորամուծությունները:

Այս տարազում գերիշխում էր կարմիր գույնը: Ունետք կանանց և աղջիկների հագուստը ուներ նույր զարդարանվածք:

Գյուղական աշխատանքային տարազը համարյա թոլոր նահանգներում նույն էր՝ շալից կամ բրդից, իսկ քաղաքային՝ բամբակից, մետաքսից կամ այլ գործվածքներից:

Սյունիքի և Արցախի կանանց ամենօրյա ու տղանական հագուստների միջև համարյա տարբերություն չկար: Նրանք սպիտակենենի վրա հագնում էին միակտոր շրջագգեստ, որը կարմիր գույնի էր և հասնում էր մինչև ծննները: Դրանց թևաբերանները զարդարված էին արծաթե կախիկներով:

Տղանական վերարկուները ունենում էին կեղծ թևի կեղծ թևիկներ՝ նախսերով երիկված:

Տղամարդիկ հագնում էր գունավոր անդրավարտիք վերարկու - շուխ:

Կնոջ հագուստի կարևոր մասերից էր նաև ասեղնագուրծ կրծկալը:

Արարատյան տարազի մասին խոսելիս հատկապես առանձնացնում ենք Թիֆլիսի Հավաքար քաղամասը, Պարսկահայքը և Երևանյան տարազը:

Հայկական այս նահանգի կնոջ հագուստը բազմաբնույթ էր և բազմառ, սակայն կարվում էր հիմնականում մեկ կտորից: Ի տարբերություն Երևանյան տարազի՝ թիֆլիսահայ կանայք նախընտրում էին բացել հագուստի կրծքի մասը, իսկ Երևանյան կանայք կուրծքը փակում էին փոխարենը կարմացնելով վերնազգեստի թևերի մասը:

Տղանական հագուստի վրայից կապվում էր գոտի, որի ծայրերին կային երկու ասեղնագուրծ ժամանակավեմ: Գյուղական վայրերում հագնում էին անք, երկար բաճկոն, որը չէր կոճկվում, թե բաճկոնը, թե վերարկուն ասեղնագուրծ էր:

Գլխի հարդարանքը բաղկացած էր ոսկեշար, ճակատակալ զարդից, քիթն ու բերանը ծածկութերից և արծաթե քունքակալներից: Թիֆլիսահայ կանայք գլխաշորի փոխարեն ժամանակագարդ քող էր կտորում: Կարևոր մաս էին կազմում նաև ուղնամաններն ու տրեխները:

Տղամարդիկ հագնում էին բաճկոն, անդրավարտիք, թիկնոց, թաղիք գլխարկ, տրեխն կոշիկներ:

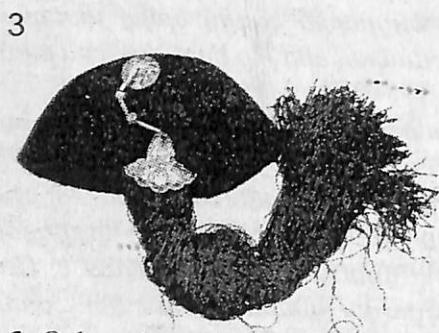
Այժմ ժամանակակից տարազը թե՛ Հայաստանում, թե՛ Սկիուտքում Եվրոպական է: Սակայն այս նորի կողքին տակավին հարատևում են հայկական ազգային տարագի հին կամ մասնակի փոփոխականը:

Հայկական գյուղական շրջաններում ավագագույն սերնդի կանայք ու տղամարդիկ դեռ պահպանում են ազգային ավանդական տարագների որոշ տեսակներ: Այս բոլորը մեր պատմության մի մաս է, և մենք պարտավոր ենք անդրարտ պահպանել և փոխանցել գալիք սերունդներին:

1. Գոգոլ Հ.Բ. Ծօբրանւ: Մ - 1953թ. ստ. 134.
2. Վ. Բդրյան «Հայ ազգագործյուն» - Երևան - 1974թ. էջ - 95 - 115
3. Ն. Ավագյան - «Հայկական

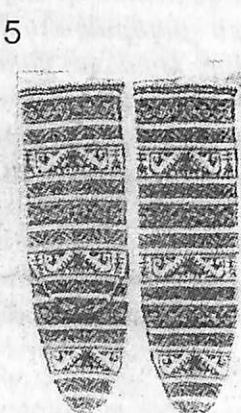
1. Թավշյա կարծ վերմազգեստ (կանաց համար) Ալեքսանդրակոլ, XIX դար

3. Գլխարկ արծաթե զարդերով (կանաց համար) Ախալցիս, XIX դար

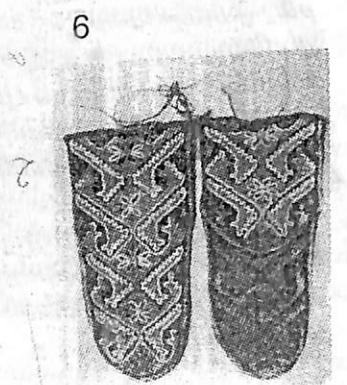
4. Ուկերել գլխարկ, Ախալցիս, XIX դար

5. Բրդյա գոլպա, Վաճ ՀՀ դար

2. Ասեղնազործ բրդյա գոլմոց Ալջավագ, XIX դար

6. Բրդյա ասեղնազործ գոլպա, Կարս XIX դար

ԿՅԱՆՔԻ ԲԵՂՄՆԱՎՈՐ ՈՒ ՏԱՌԱՊՈԼԻՑ ՈՒՂԻ

Բ. Սելյան

Հայ ժողովրդի պատմության մեջ եղել են նշանավոր տոհմեր: Նրանցից մի քանիսը հայտնի են որպես բարեգործմեր և իրենց միջոցներով պահել ու պահպանել են անզամ առանձին գյուղեր: Այսպես՝ Սելյան տոհմի ավագ սերնդից հայտնի է Սելյանը (Արամ), որ ծնվել է 1859 թ. ապրիլի 21 - ին, Պողոսքիրսայում (այժմ՝ Դիլիջան քաղաքի Շամախյան թաղամաս) ավագ քահ. Հովսեփի ընտանիքում:

Պատմագիտական աղբյուրների և ականատեսների վկայությամբ Սելյանները սերում են Արցախի Զրաբերդի Սելյբների տոհմից, և 18 - րդ դարի վերջերին նրանցից մի քանի ընտանիք տեղաշարժվել են ու հասել Տավուշ գետի հովտոր, նոյնիսկ Վրաստամ:

Սելյան ազգանոնքը բվում է, թե գոյացել է Սելյբ անվան բարբառային արտասանությունից: Այդ ազգանոնքը պահպանված է Շամշադինում և հարակից գյուղերում:

Սելյանի հայրը՝ Հովսեփը (1835 - 1910), հոգևորական էր և մանկավարժ: Ներսես Եկարողիկոսի հանճարաբությամբ 1856 թ. Երևանում վերաբացել է թեմական դպրոցը և ինքն էլ ստանձնել է տեսչի ու հոգեբարձուի պաշտոնները: Սելյանը հոր մոտ է սովորում և խորանում հայոց լեզվի, հայ ժողովրդի պատմություն և այլ առարկաների գծով գիտելիքների ձեռքբերման մեջ:

1880 թ. Էջմիածնի սինոդի հրամանագրով Սելյանը նշանակվում է Երևանի հայոց կոմիստորիայում որպես արտաք շտադի դիվանագետ ծառայող, ապա 1879 - 81 թթ. հայոց լեզվի պատմության ուսուցչի պաշտոնում աշխատում է Երևանի Գայանյան օրիորդաց դպրոցում:

1886 - 90 թթ. իրու ուսուցիչ աշխատել է Երևանի հայոց թեմական դպրոցում՝ դասավանդելով հայոց լեզու, ազգային ու ընդհանուր պատմություն առարկաները:

1890 թ. նոյնի 29 - ի Մակար կաթողիկոսի # 305 կոնդակով կարգվում է Երևանի եկեղեցական - ծխական դպրոցների տեսուչ:

1893 թ. Սկրտիչ կաթողիկոս Խրիմյանի հրամանով նշանակվում է Վրաստանի և Իմերեթի (Թիֆլիսի, Քուբայի, Բաքումի նահանգների ու Գանձակ գավառի) ծխական դպրոցների տեսուչ:

1896 թ. ուսական ցարի հրամանով փակվում են հայկական դպրոցները, և Մ. Սելյանը դուրս է մնում ուսուցական անաշխատանքից: Բաքումի հայ հասարակայնության խնդրանքով Խրիմյանը 1897 թ. գեկտեմբերի 31 - ին նրան կարգվում է մշտական ծխատեր հովիվ Բաքումի Մ. փրկիչ եկեղեցու տիրություն: Այսպես՝ Մ. Սելյանը մերք ազատվելով և մերք նշանակվելով՝ այդ պաշտոնին է մնում մինչև 1924թ:

Հարկ ենք համարում աշել մի քանի կարևոր դրվագներ նրա մանկավարժական և հասարակական գործունեությունից:

1898 թ. Բաքումի արական գիմնազիայի հայոց լեզվի և կրոնի, 1903 - 1905 թթ. մեկնում է Կ. Պոլիս, ապա վերադարձ Բաքում, ուր նոյն պաշտոնին մնում է 1917 թ:

1916 - 17 թթ. կաթողիկոսի հանճարաբությամբ մեկնում է Տրավիզոն՝ տեղում եկեղեցական կալվածքների գրանցում կատարելու նպատակով:

Սկսած 1911 թ. մինչև 1921 թ. եղել է Կովկասի Հայոց Բարեգործական ընկերության մասնաճյուղի վարչության նախագահը:

Մ. Սելյանը մանկավարժական աշխատանքին զուգահեռ ծավալել է նաև գիտական - հասարակական գործունեություն՝ գրելով բազմաթիվ հոդվածներ, հաշվետվյուններ, կազմել է նաև ծխական դպրոցների կանոնադրություն:

1904 թ. Արշակ Չոպանյանի հրավերով մեկնել Ֆրանսիա և տեղում մասնակցել եկեղեցական բարձրագույն ժողովին: Այս առիրով «Անահիտ» համեստում, Խատունի ստորագրությամբ հրապարակել է հոդվածաշար՝ եկեղեցու և պետության փոխհարաբերության մասին:

Իր կազմած մատենագիտության մեջ հիշվում է հետևյալ՝ «Ճռուցիկ ցուցակ իմ գրական աշխատությունների՝ 1878 թ. մայիսից մինչև 1934 թ. փետրվարը» 1, որը ունի հետևյալ բաժինները՝ ըստ տպագրված աշխատությունների: «Հայոց մեծ վարդապետ Մ. Սելյան» (Ե. 1882), «Հիսնամյակ