

Մխիթար՝ արտակարգ բայց նաեւ դրական միտք, ո՛չ միայն կը յղանայ ամէնէն ընդհանրական ու մեծղի տեսութիւնները եւ ծրագիրները ու կը զբաղի անոնց իրականացումով, այլ միանգամայն կը խոնարհի ամէնէն ցած, գործնական ու մանկավարժական փոքրիկութիւններու եւ մանրամասնութեանց: Ազգային կեանքի վերադարձումին, ոչ միայն կը ստեղծադործէ հոգեկան եւ իմացական նոր աշխարհ մը՝ պարտադրելով զայն Հայ մտքին, այլ տոհմային կրթական կեանքին կ'ընծայէ նոր աւիշ, նոր ուղղութիւն, նոր հորիզոններ ու նոր հոգի, ամբողջապէս բարեշրջելով անցեալը, եւ իր կիրարկած կրթական մեթոտով ու միջոցներով կը կանխէ դաստիարակական մեծ դպրոցներու կատարելիք նուաճումները:

Հ. Կ. ՔԻՊԱՐԵԱՆ

Մ Խ Ի Թ Ա Ր Ա Բ Բ Ա Ն Ա Յ Ր
 Հ Ի Մ Ն Ա Դ Ի Ր
 Հ Ա Յ Ա Ս Տ Ո Ւ Ա Ծ Ա Բ Ա Ն Ա Կ Ա Ն Վ Ե Ր Ա Ծ Ն Ո Ւ Ն Դ Ի Ն

Դժուարին է ամբողջական համապատկերի մը տակ կերպածեւել նկարագրելը այն մարդերուն՝ որ անմահութեան դրոշմը կը կրեն իրենց դէմքին վրայ. անոնք վեր են երկրաւոր ոյժերու հասարակ տարողութենէն, ու կարծէք՝ մխրճած են անհունին ծոցը, կամ դադափարային դիւցազներու նման խորմխրճած հրդաւոր հմայքի մը մէջ պարուրուած՝ աստուածային լոյսերու կը հպին: Միքէլանճէլոյի հուժկու մուրճն է հարկաւոր, կամ Ռաֆայէլի հրաշատիպ վրձինը՝ արժանավայել տուրքն ընծայելու այդ հերոսներուն, անոնց հարազատ կենդանադիրը պատկերացնելու:

Խորհուրդ մըն է անոնց կեանքն ու դործը: Այդ անմահներէն է եւ Մխիթար Աբրահայր, որ ժԸ դարուն սկիզբը դիսաւորի մը նման փայլեցաւ մեր պատմութեան բեմին վրայ. դիւթեց, առինքնեց սերունդներ, ամբողջ վերածնունդ մը երկնեց. անբացատրելի տոկունութեամբ մաքառեցաւ ընդդիմադիր հոսանքներու եւ դէպքերու տարապայման ճնշումին դէմ. հուսկ բարձրացաւ մեր երկնակամարին կաթնալոյս համաստեղութեան մէջ, մշտնջենաւոր ուղեւորն ըլլալու նոր սերունդներուն:

Մահուան երկրորդ դարադարձը պատեհ առիթը կ'ընծայէր, որ շատեր փորձէին մօտենալ Մխիթարի անդրիացած խորհուրդին, փորձէին թափանցել անոր եթերացած աչքերուն խորը, վերլուծել անոր հոգեկան ու իմացական բարդ տարրերը. ու այդպէս, ներկայ դիտական պահանջներու համաձայն, ցուցադրէին մեծ վերանորոգիչին իսկական արժանիքը, բառին ամէնէն սեղմ իմաստով. վերարտադրէին անոր ճշգրիտ դիմագիծն ու հոգին, եւ իր արժանավայել շրջանակին մէջ զետեղէին:

Սակայն մարդկութեան հանճարները, մինչ անոնց կեանքը արտադեղումն է գերերկրային կատարելութիւններու, մինչ անոնց կեանքը արտադեղումն է ներքին կենսատու աւելին, թաքուն զօրութեան. արտադեղում՝ ա՛յնքան բազմակողմանի ու լայնատարր, ո՛րքան բեղուն, կորովի եւ միաձոյլ է անոնց ներաշխարհը:

Մարդիկ յաճախ անկարող են ուղղակի ըմբռնել հանճարներու այդ համադրական ներդաշնակութիւնը, ներքին հարստութիւնը. ուստի ստիպուած են արտաքինին դիմել, արտաքին կեանքն ու դործունէութիւնը քննել, զայն պրպտել ու վերլուծել. ահա այստեղ է մասնագիտական աշխատանքի հարկն ու արժանիքը: Այսպէս երեւան կ'ելլեն ուսումնասիրութիւններ, որ դիտելու տարբեր տեսակէտներով՝ զանազան կողմերէ կու գան ու կը հանդիպին միեւ-

Մասնաճանապարհների հաստատությունը կը յապաղի մինչև 1711. ուստի Հոռոմ զրկուած երկու վարդապետներէն մէկը, Հ. Եղիա կը վերադառնայ Մեթոն (1706-ին), մինչ Հ. Յովհաննէս կը մնայ Հոռոմ: Այդ ժամանակամիջոցին, Միս. Աբրահամը կը յանձնարարէր Հ. Յովհաննէսին՝ որ կատարեալ կերպով սորվէր իտալերէն եւ լատիններէն լեզուները, հմտանար անոնց մէջ: Մինչ այդ, ինք Մեթոնի մէջ սերունդ կը պատրաստէր, դասաւանդելով ո՛չ միայն քերականութիւն, այլ նաեւ պատմութիւն, աշխարհագրութիւն, ուսողական դիտութիւններ, աստղաբաշխութիւն, հոեոտրութիւն եւ փիլիսոփայութիւն՝ Ալպերտի ուղղութեամբ. իւրաքանչիւրին համար յատուկ դասադրութիւն պատրաստելով⁹: Մեթոնի առաջին տարիներուն իսկ կը թղթակցի Կարնեցի Սաչատուր Վրդ.ին հետ, որ այն միջոցին Պոլիս կը գտնուէր. ան արդէն մեծ համբաւ կը վայելէր ազգին մէջ, իբրեւ դիտնական, եւ ծանօթ էր Միսիթար Աբրահամը՝ 1697-էն ի վեր: 1706, Յունիս 20 թուակիրով մը, Սաչատուր Վրդ. կը տեղեկացնէր Միսիթար Աբրահամը, թէ ինք աւարտեր էր բոլոր «ֆիսիկան», «մաթեմատիկան» ու «մետաֆիսիկան», եւ նոր էր սկսեր աստուածաբանութիւնը¹⁰. կը համարիմ թէ Միսիթար մեծապէս օգտուած է նոյնիսկ ատոնց ձեռագիրներէն, նախ քան հրատարակութիւնը:

1713-ին, բարձրագոյն դասի աշակերտները աւարտեր էին փիլիսոփայութիւնը. աստուածաբանութիւն պիտի սկսէին. սակայն դասադրութիւնը Հ. Յովհաննէս Վրդ. նոր դարձեր էր Հոռոմէն ու հետը բերած էր շատ կարեւոր գրքեր, որոնց մէջ նաեւ Ս. Թոմաս Աղուինացիի «Բովանդակութիւն»ը (Summa Theologica): Միսիթար չվարանեցաւ. իր նորակերտ դպրոցին առաջնորդ եւ ուսուցիչ ընտրեց նոյն ինքն Հրեշտակային Վարդապետը, ու ժամանակ մը արտաքին զբաղանքներէ մեկուսանալով՝ նուիրուեցաւ լատիններէն լեզուի ուսման: Հ. Յովհաննէս Վրդ. ձեռնարկեց Ա. Մասի թարգմանութեան, Միսիթար Աբրահամը ստանձնեց անոր սրբագրութիւնը, յղկելով եւ հասկնալի հայերէնի

declarentur Professores Philosophiae. Incapaces vero nullo titulo decorentur, sed Theologicum studium prosequantur, ut saltem pro Confessionibus Sacramentalibus audiendis parati, atque idonei fiant. »

« Professores igitur Philosophiae per triennium cursum Theologiae scholasticae perficiant, quo expleto iterum examinentur, quo si fuerint capaces, Lectores Theologiae nominentur. Incapaces vero nullo titulo fruuntur, sed Morali Theologiae inbuantur. Et Professores post annum Theologiae Moralis Magistrali laurea exornentur. Qui si Positivam, et Dogmaticam didicerint, habito rigoroso examine, Protomagistri nuncupentur. Ex istis Praeceptores Gymnasiorum eligantur, qui post lecturam Philosophiae et Theologiae Scholasticae dicantur Praeceptores; si vero Positivae, et Dogmaticae statuto tempore lecturam fecerint, vocentur Praeceptores Generales. »

f. 156 « Pro Laurea Magistrali consequenda tempus examinis per sex dies continuos perduret, et cum fidei Professionem in manibus Abbatis Gelis emiseric, tali Laurea Magistrali condecorentur. »

« Ritus autem doctorandi hic erit: . . . »

⁹ Հ. Յ. ԹՈՐՈՍԵԱՆ, ԱճԴ, էջ 147-165: Այս մասին աւելի մանրամասնօրէն զբառ է Հ. Պօղոս Համելիանի՝ *Ներկայ Բացարկիկիս* մէջ, էջ 225-227:

¹⁰ ԱճԴ, էջ 276-277: Սաչատուր Վրդ.ի մասին դարձեալ ԱճԴ, էջ 272-278:

վերածելով: Բաւական յառաջանալէ վերջ, դանազան օրինակներ հանուեցան եւ Միսիթար Աբրահամը սկսաւ պաշտօնական դասախօսութիւնը՝ Ս. Թոմասի վրայէն¹¹:

Այն պատանին, որ երբեմն Բասնի վանքի ձառնտիրներուն վրայ կը բաժնուէր կարգար ու կը սերտէր, հիմա այլեւս հասուն, քառասնամեայ մտաւորական մըն է, եւրոպական բարձրագոյն դաստիարակութեամբ, եւ կարող Ս. Թոմասի հատորներուն վրայէն դասաւանդելու:

Կը համարիմ թէ Հ. Յովհաննէս Վրդ. մեծ օժանդակն եղած ըլլայ Միսիթարի, քանի որ վեց տարի Հոռոմ մնացած էր, ու շատ բան սորված, տեսած եւ ուսումնասիրած. շատ հաւանական է որ՝ հետը Մեթոն տարած ըլլայ նաեւ աստուածաբանութեան դասադրութիւնը, Ս. Թոմասի հետեւողութեամբ պատրաստուած, կամ իբր մեկնութիւն Ս. Թոմասի «Բովանդակութիւն»ներուն, որոնք այն ատեն Եւրոպայի եկեղեցական համալսարաններու մէջ կը դորձածուէին:

Այսպէս Միսիթար, միանձնական կեանքի վերածնունդին հետ՝ հաստատուն հիմերը կը դնէր նաեւ անոր հակա տարրերէն մէկուն՝ ուսումնական ծրագրին, որու գլխաւոր կորիզն է աստուածաբանութիւնը:

Այս ծրագրով՝ Մեթոնի վանքը շուտով կը դառնար մեր վանականութեան ծաղկած կեդրոններէն մէկը, շատ աւելի փայլուն ու զիտական մակարդակով շատ աւելի բարձր քան Բագէշի, Տաթեւի, Էջմիածնի եւ Նոր Զուղայի վանքերը, որոնք արդէն «տեւական չէին եղել. շատ կարճ կեանք էին ունեցել, եւ մի փոքր ժամանակ փայլելուց յետոյ՝ հանդել էին»¹²:

Տարիները կ'անցնէին եւ ահա կը հասնէր առաջին սերունդը. ինը երեւոտասարդներ 1714-ի Գեղտեմբերին քահանայութեան սուրբ օծութիւնը կ'ընդունէին¹³. անոնք անշուշտ տակաւին լրացուցիչ ուսումներ պիտի կատարէին՝ ամբողջական ծրագրերը իրագործելու համար:

Աւա՛ղ. վերահաս փոթորիկը կ'ուզէ խանգարել վերածնունդի այդ որրանը, բայց Միսիթար պատերազմի վայրագ ճիրաններէն ճողոպրելու յոյսով՝ իր աշակերտներն առած կը յաջողի վեներիկի հիւրընկալ ամերուն վրայ ապաստան փնտռել 1715-ին: Կարեւոր իրեղէններու կարգին, հետը կ'առնէ նաեւ գրքեր ու ձեռագիրներ¹⁴, ճգնաժամային պահուն իսկ չհրաժարելով իր դաժնափարային ծրագրէն:

Արդարեւ, տնտեսական անձուկ պայմաններու մէջ, Նախախնամութեան օժանդակութեամբ կը յաջողի հետապնդել նախկին ուսումնական ծրագրերը. վեներիկի Ս. Մարտինոս եկեղեցւոյն մօտ, վարձու տան մը նեղլիկ սենեակներուն մէջ կը կազմակերպէ ու կը վերսկսի ուսումնական կեանքը:

¹¹ ԱճԴ, էջ 194-195:
¹² ՀՐԱԶԵԱՅ ԱՃԱՌԵԱՆ, Պատմութիւն Հայոց Նոր Գրականութեան, Պէտրոթ, 1939, էջ 16:
¹³ Հ. Յ. Թ. ԱճԴ, էջ 200-201:
¹⁴ ԱճԴ, էջ 202:

րեւ իսկական thèse մը կը ներկայանայ մեր առջեւ, 69 թուարկեալ փոքր յօդուածներու բաժնուած:

Բացատրութիւն, ջատագովութիւն, ընդդիմաբանութիւն, երեք ղլխաւոր տարրերն են ամբողջ այդ հատուածին, որ լիով եւ ex professo կը ցոլացնէ Մխիթար Աբբա՛օր մտքի հաւասարակշռութիւնն ու յստակութիւնը, ճշմարտութեան հանդէպ տածած աննախապաշար սէրը, հայրախօսական հմտութիւնը:

Հանդիպակաց էջին վրայ կը ղետեղենք համադրական պատկերը այդ հատուածին, ընդհանուր բանաձեւերու տակ ամփոփած. միեւնոյն կարգով պիտի յառաջանանք բացատրութեան ընթացքին²³:

1. - ՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ. (թ. 1-24. էջ 437ա-443բ)

ա. - Նեստորականներու դէմ Ս. Եկեղեցին ու Ս. Հայրերը ապացոյցներ հանեցին, հիմնուելով Աւետարանին վրայ ու ցոյց տուին՝ թէ Քրիստոսի մէջ մէկ անձ միայն գոյութիւն ունի. անձի միութեան ապացոյցը հիմ կը կաղմէ ներկայ հարցին մէջ:

Քրիստոսի մասին երկու ներհակ ստորոգութիւններ կը կատարենք միաժամանակ, ինչպէս՝ ժամանակաւոր - յաւիտենական, սահմանաւոր - անսահման, մեռեալ - անմահ, եւն... արդ՝ ինչպէս որ հարկաւոր է այս ստորոգութիւններուն ենթակայ մը, միակ ենթակայ մը, միակ անձ մը (ընդդէմ Նեստորի, սահմանուած Եփեսոսի ժողովով), նմանապէս անհրաժեշտ է՝ որ այդ միակ ենթակայ անձին մէջ գոյութիւն ունենան երկու տարբեր բնութիւններ. ապա թէ ոչ՝ սուտ եւ սխալ պիտի ըլլան մեր վերոյիշեալ ստորոգութիւնները: Կ'ըսենք թէ Քրիստոս՝ կատարեալ Աստուած է եւ կատարեալ մարդ, ճշմարիտ Աստուած ու ճշմարիտ մարդ. ուրեմն՝ Քրիստոս, միակ անձ, միակ ենթակայ մեր նախադասութեան, կատարեալ աստուածային բնութիւն ունի եւ կատարեալ մարդկային բնութիւն:

Երկու բնութիւնները՝ երկու գոյացական էութիւններ են, անչփոթարար եւ անբաժանելիօրէն իրարու միաւորած:

Երկու բնութիւնները կը մնան անշփոթ, իրարմէ իրապէս տարբեր, վաւրնդի շփոթուելով, խառնուրդ մը ձեւացնելով (ինչպէս օր. ալիւրէ եւ ջուրէ), այլեւ չեն կրնար մնալ աստուածային ու մարդկային բնութիւններ. մանաւանդ թէ՝ աստուածային բնութիւնը չի կրնար փոփոխուիլ ու խառնուիլ, մարդկայինն ալ եթէ խառնուի ու փոփոխուի՝ այլեւ մարդկային բնութիւն չի մնար: Երկու բնութիւնները չեն կրնար իրարու հետ զուգուիլ իրրեւ «կիւսաւակներ» (entia quibus...), իրրեւ նիւթ եւ կերպարան (materia et forma), ինչպէս հոգիի ու մարմնի միութեան մէջ, որոնց միութենէն առաջ կու գայ նոր բնութիւն մը՝ մարդը:

Ուրեմն այդ երկու բնութիւնները ո՛ր եւ է կերպով չեն կրնար մէկ բնու-

²³ Մարդեղութեան, յատկապէս երկաթնէութեան մասին տե՛ս նաեւ էջ 20, 259-261, 383, 580-581, 729-730, 763, 767-768, 912:

ՀԱՄԱԳՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱԿ

ՄԱՐԿԵՂՈՒԹԵԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ ԲԱՑԱՏՐՈՒԹԵԱՆ (Մեկ. Մատթէի, էջ 437-457)

1.	Տեսական հարցեր (թ. 1-24)	ա. Ապացոյց, բացատրութիւն երկաթնէութեան (թ. 1-10)	վերլուծարար (թ. 11-20)	օրինակներով (թ. 21-23)	(թ. 24)
2.	Գրական հարցեր (թ. 25-53)	ա. Ս. Կիւրեղի բանաձեւը եւ Եւսեփականութիւն (թ. 25-28)	բ. Հայոց դաւանանքը, քոչարկուած իմաստը (թ. 29-32)	գ. Ս. Կիւրեղի բանաձեւին հարցաւոր իմաստը (թ. 33-51)	դ. Եզրակացութիւն եւ հրահր միութեան (թ. 52-53)
3.	Բացատրական բաղադրութիւններ (թ. 54-56)	1. Բացատրական բաղադրութիւններ (թ. 54-56)	2. Աստութիւններու ուղեղ գործածութիւն (թ. 57-61)	3. Բացատրութիւն Ս. Հայրերու խօսքերուն (թ. 62-65)	
4.	Գրական հարցեր (թ. 66-68)	4. Եզրակացութիւն (թ. 69)	Համադրական ամփոփոյթ (թ. 68-68)	Հրահր երկաթնէութեան (թ. 69)	

Ծանօթ. — Կողմնակի բուանշանները կը կամայտապայտանք բնագրին բաժանումներով:

թիւն կազմել Քրիստոսի մէջ (որ կոչուէր աստուածամարդկային կամ քրիստոսային բնութիւն. էջ 767). այլ կը միաւորին Բանին Աստուծոյ յաւիտենական Անձին մէջ:

Միւս կողմէ այդ միաւորութիւնը լոկ հաւաքական միաւորութիւն մըն ալ է, ինչպէս օր. քարերէ կը ձեւանայ կարկառ, ոչխարներէ՝ հօտ. վասնզի այդ պարագային՝ Քրիստոս ո՛չ Աստուած կրնար ըսուիլ, եւ ոչ մարդ, ինչպէս՝ կարկառը քար չի՛ կոչուիր, ո՛չ ալ հօտը՝ ոչխար:

Բնութիւններու այս «երկայութիւնը» (dualité) հակառակ կամ հակասական է անձին միութեան, վասնզի միութիւնն ու երկոյութիւնը տարբեր կարգերու մէջ են. ինչպէս օր. Ամենասուրբ Երրորդութեան մէջ՝ աստուածային բնութիւնը մէկ է, անձերը՝ երեք:

Բ. - Բացատրութեան հերքումի անցնելով՝ Միսիթար կ'ըսէ նախ՝ թէ միաբնեաներու կոչած միաւորութիւնը (խառնում երկու բնութիւններու) միաւորութիւն է, այլ՝ հերքում միաւորութեան. վասնզի միաւորութիւնը՝ ուղիղ իմաստով կը նշանակէ՝ երկու բնութիւններու գոյութիւնը մէկ լինելութեան մէջ (duae naturae in uno esse). ուր չկայ երկոյութիւն՝ հոն չկայ նաեւ միաւորութիւն²⁴: Երկրորդ, կ'ըսէ թէ միաբնեան իմաստով՝ մարդեղութեան խորհուրդին գերբնականութիւնը կը ջնջուի, եւ այդ միաւորութիւնը կը դառնայ բնական կարգի միաւորութիւն (ուր մէկ անձ՝ հոն նաեւ մէկ բնութիւն): Երրորդ, կ'ըսէ թէ Քրիստոսի մէջ երկու բնութիւն դնելը Նեստորականութիւն է, վասնզի Նեստոր ո՛չ թէ երկու բնութիւն կը քարոզէր, այլ՝ երկու դէմք կամ անձ, որոնց առանձին առանձին կու տար աստուածային կամ մարդկային յատկութիւններ. անոր դէմ էլան Ս. Հայրերը Եփեսոսի Ս. Ժողովով եւ հաստատեցին անձի միութիւնը Քրիստոսի մէջ:

Քաղկեդոնի Ս. Ժողովը՝ Եփեսոսի Ժողովին անդրադոյն լուսարանութիւնն է. անով հաստատուած է թէ Քրիստոսի մէջ՝ աստուածային ու մարդկային կատարեալ բնութիւնները անչփոթարար, անբաժանելիօրէն եւ անփոփոխ կերպով միացան անձնաւորական միաւորութեամբ:

Այս բացատրութեամբ միայն՝ կրնանք Քրիստոսի մասին ըսել, «յառաջ Բան գիրնելն Աբրահամու», «ծնեալ ի կնոջէ», «ծնեալ ի Հօրէ», «տէր փառաց՝ ի խաչ ելեալ»:

Հետեւաբար Հոռմի Ս. Եկեղեցին ուղիղ դաւանութեամբ կը ջատագովէ երկու բնութիւններու միաւորութիւնը, մինչ միաբնեաներն են որ անգիտակցօրէն կը քակտեն միաւորութիւնը եւ առանց խորապէս ուսումնասիրելու, մանուկէ նման կը խորշին երկու բառէն եւ զրպարտութեամբ Նեստորական կ'անուանեն երկարակները²⁵:

²⁴ Այդ պատճառով Միս. Աբ. կը նախընտրէ միաւորութիւն բառը, քան թէ միութիւն. վասնզի կը նկատէ թէ միութիւն բառը հակառակ ըլլայ երկոյութեան. (Թ. 30, էջ 445բ):

²⁵ Միսիթար Աբ. յաճախ իր բացատրութիւնը կ'աւարտէ ջատագովական տողերով՝ իբրեւ եզրակացութիւն: Այդտեղ է Միսիթարի Հոռմէականութեան հարազատ գաղափարը, որ առաջ կու դայ տեսական խոր համոզումներէ. այս տեսակետով բոլորովին անհիմն կը նկատենք Հր. Անատեանի վարկածը, Պատմ. Հայ նոր Գրակ., Պէյրութ, 1939, էջ 58-60, որ Միսի-

Նիւթը քիչ մ'աւելի ընդլայնելով, հոգ է՛ թէ կրկնելով, Միս. Աբ. կը կը ցուցադրէ միաբնեային հակասական բաներ ըսելը. կը խօսի եզակի դէմ-եւ գոյն), մնալով անհաստատ մէկ խնձոր. կը բացատրէ՝ թէ ի՛նչպէս յատկութիւններու այդ երկոյութիւնը հակառակ է խնձորին միութեան:

Գ. - Օրինակներէն կ'անցնի խորհուրդին. մինչ խնձորի պարագային՝ պատահական յատկութիւններ կը միաւորին մէկ գոյացութեան մէջ, իբրեւ պատահական յատկութիւններ կը միաւորին մէկ գոյացութեան մէջ (ens in ente, ens in alio), սակայն Քրիստոսի մէջ՝ գոյացա-էականը յէակում (ens in ente, ens in alio), սակայն Քրիստոսի մէջ՝ գոյացա-էական երկու բնութիւններ, աստուածային ու մարդկային, կը միաւորին անձնաւորական միութեամբ, զերբնապէս:

2. - ԴՐԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ (Թ. 25-53, էջ 443բ-451բ)
ա. - Ներկայ հարցին քննութեան կարեւոր մէկ աղբիւրը Ս. Հայրերու վիկայութիւններն են, մանաւանդ Ս. Կիւրեղի վարդապետութիւնը. այդ քննութեան համար պահանջուած էական տարբերէն մէկն է՝ աննախանձ միտքը, անհակառակասէր կամքը եւ զերպանց մտազրուութիւնը:

Ս. Կիւրեղ, Միս. Աբբաճօր համաձայն, բացայայտ կերպով Քրիստոսի մէջ երկու բնութիւն կը դաւանի. այն բացատրութիւնը՝ թէ «Մի է բնութիւն մէկ է Բանը եւ մարդկային բնութիւն ունեցողը» (ens in ente, ens in alio), Նեստորի դէմ գործածուած է եւ կը նշանակէ՝ թէ մէկ է Բանը եւ մարդկային բնութիւն ունեցողը:

Այս ուղղափառ բանաձեւը չարաչար մեկնուած է Եւտիքէսէն ու Դիոսկորոսէն ու այդպէս կազմուած միաբնութիւնը, որ դատապարտուած է Քաղկեդոնի սուրբ Ժողովով:

Բ. - Սակայն միաբնութիւնը սպրդած է ժողովուրդներու մէջ, մտած նաեւ հայ ազգին մէջ, որ թէպէտ «բացայայտաբար դաւանի գրիստոս կատարեալ Աստուած եւ կատարեալ մարդ, եւ զմարդկային բնութիւն ո՛չ անտարեալ Աստուած եւ կատարեալ մարդ, եւ զմարդկային բնութիւն ո՛չ անտարեալ

Թարի մէջ լոկ քաղաքագիտական հանգամանք կը նկատէր կաթողիկէութիւնը: Այս մասին ժամանակին պատասխան մը փութացուց Հ. ԲԱՐՍԵՂ Վ. ՅԵՐԶԱԹԵԱՆ, Միսիթար Աբրահայր կաթողիկէ էր յօդուածով. Աւետիք, 1949, Թ. 3-4, էջ 262-267, Թ. 5-6, էջ 284-288, Թ. 7-8, էջ 322-325: Երկարօրէն գրեց նաեւ Հ. ՄԵՍՐՈՊ Վ. ՃԱՆԱՇԵԱՆ, Միսիթար եւ Հայ Ազգը երկարաշունչ ուսումնասիրութեամբ. Բազմալեզ, 1950, Թ. 1-2, էջ 23-41: Իսկ ՎՍԵՄ. ԿԱՐԳԻՆԱԿ ԳՐԻԳՈՐ-ՊԵՏՐՈՍ ԺԵ. ԱՂԱՃԱՆԵԱՆ, իր Միսիթարի Հոռմէականութիւնը ճառով, զոր խտակերէն լեզուով արտասանեց Միսիթար Աբբաճօր մահուան Բ. դարադարձի հանդէս-ներու փակման օրը, Վեներիկի մէջ, 10 Սեպտ. 1950ին, կուս եւ հատու հերքումը տուաւ այդ անհիմն վարկածին. Աւետիք, 1950, Թ. 9-10, էջ 145-158, հայերէն թարգմանութիւնը տուաւ յիշեալ ճառին:

Անկախաբար այս ձեռնարկներէն, խնդրել ինք իր մէջ, ո՛չ մէկ տարակոյս կը վերցնէր քոյներ Միսիթար Աբբաճօրը տարբեր տեսակետով ներկայացնելու քան ինչ որ է, ներկայ «Բացատրիկ» շատ մը յօդուածները պիտի ծառայեն նաեւ այս կէտիս մէջ՝ խլելու անոնցմէ ամէն կամայականութիւն խեղաթիւրելու դիմադիմը անձի մը որու բովանդակ գոյութիւնն ու գործունէութիւնը՝ ջատագովական է կաթողիկէ Ս. Եկեղեցւոյ: Մատթէի մեկնութեան մէջ՝ Հոռմէական Եկեղեցւոյ ջատագովականը ստէպ կը հանդիպի Հմմտ. էջ 412ա, 415ա, 456ա, 766ա, 767, 914-915:

փոխեալ յաստուածային բնութիւն, եւ ո՛չ գաստուածայինն ի մարդկային, (որ ոչ այլ ինչ է, եթէ ոչ այս, թէ ի Քրիստոս ի միութեան անձին եւ երկու բնութիւնք), սակայն դառնայ ընդդէմ ինքեան եւ ասէ, ի Քրիստոս ո՛չ եմ երկու բնութիւնք՝ այլ մի միայն» (էջ 444-445), նմանելով այն մարդուն որ չի՛ կրնար խնձորի մը պատահական բաղմամբ յատկութիւնները զանազանել միեւնոյն խնձորին զոյացական միութենէն: Ու կը թուէ պատճառներ՝ թէ հայ ազգն ալ պէտք է ընդունի երկարնէութիւնը յայտնապէս, քանի որ անթիւ Ս. Հայրերէ ու եկեղեցական ժողովներէ քարոզուած է (թ. 30-32, էջ 445-446):

Գ. - Ս. Կիւրեղի բանաձեւին մեկնութիւնը վերստուր կորիզը կը կազմէ այս ջատագովականին. ահա թէ ինչո՞ւ Մխ. Ար. կրկին կը դառնայ այդ խընդրին, ու ամբողջ 10 սիւն կը նուիրէ բացատրութեան (թ. 33-51, էջ 446-451):

Երբեակ զիտեղիքներ կը ներկայացուին. առաջին, որ այդ բանաձեւը տարբեր է Ս. Կիւրեղի քով (Մի է բնութիւն Բանին մարմնացելոյ), եւ տարբեր՝ միաբնեաներու բերնին մէջ (Մի է բնութիւն Քրիստոսի). երկրորդ, թէ Ս. Կիւրեղ բացայայտաբար կը քարոզէ երկու բնութիւն Քրիստոսի մէջ. երրորդ, թէ Ս. Հայրերն ու Եփեսոսի սուրբ ժողովը երբեք հաւատքի բնարան չեն առած Ս. Կիւրեղի այդ խօսքը:

Նկատմամբ այդ «Մի է բնութիւն Բանին մարմնացելոյ» բացատրութեան, զիտնալու է որ այդ խօսքը Ս. Աթանասինն է, որ մարմնացեալ Բանին եւ Հօր Աստուծոյ համադոյակցութիւնը սրաշտպանելով՝ ընդդէմ Արիոսի, այդ բացատրութիւնն ըրած է: Նեստոր երկու անձ կը բաժնէր Քրիստոսի մէջ, Աստուածը եւ մարդը: Ս. Կիւրեղ Աստուածաշունչի բացատրութիւններով կը փաստէ թէ միեւնոյն անձն է որ երկու բնութիւն ունի. եւ կը պնդէ այս՝ հակառակ անոնց, որ ի՛ր իսկ բանաձեւերը դէպի միաբնէութիւն կը քաշքէին:

Ս. Կիւրեղի բանաձեւին մէջ՝ Բանը կը նշանակէ Միածին Որդին, աստուածային բնութիւնը Բանին Աստուծոյ անձին մէջ. մարմնացեալ՝ չի նշանակեր այլափոխութիւն աստուածային անձին, ո՛չ ալ բնութեան, վասնզի այդպիսի փոփոխութիւն մը անկարելի է՝ Ս. Կիւրեղի համաձայն. ուրեմն մարմնացեալ՝ կը նշանակէ «մարդկային բնութիւն առեցեալ ի Բանէն, առանց իրիք փոփոխման և շփոթման» (թ. 46, էջ 450). այս մտքով կրնանք եզրակացնել՝ Բանն մարմնացեալ՝ է Քրիստոս: Արդ, համեմատենք ասոր հետ բուն բանաձեւը՝ Մի է բնութիւն Բանին մարմնացելոյ. կրնա՞նք եզրակացնել՝ թէ ուրեմն մի է բնութիւն Քրիստոսի: Ո՛չ, ամենեւին. վասնզի հակառակ է հաւաքարանութեան մը ամենապարզ օրէնքին. այդ եզրակացութիւնը այն ատեն միայն կը զօրէ՛ երբ «ասելն Բանն մարմնացեալ նշանակիցէ զԲանն ի մարմին փոխարկեցեալ» (449ա):

Պարզ խօսքով՝ Բանն մարմնացեալ կը նշանակէ թէ «Բանն Աստուած առեալ է զմարդկային բնութիւն». արդ «ի վերայ այսորիկ աստութեան ոչ կարէ ստորոգիլ Քրիստոս», վասնզի «մի բնութիւն ստորոգի ի վերայ Բանին Աստուծոյ, առանց նշանակելոյ զմարդկային բնութիւն առեցեալ. ապա թէ ոչ՝ մարդկութեան եւ աստուածութեան մի բնութիւն ասել հետեւի, յորմէ հետի էր միտն սրբոյն Կիւրղի» (էջ 449բ):

դ. - Եզրակացնելով եւ կրկին դառնալով երկու բնութիւններու սերտ միութեան՝ Մխ. Ար. կը վերջացնէ սա խօսքերով. «որքան զմիաւորութիւնն սաստկացուցանիցես՝ սաստկացո՛ւ, քանզի ի ծայրագունեղ եւ ի զերագանց աստիճանի է միաւորութիւն բնութեանց ի Քրիստոս: Ուստի ցորքան ընդունիս զայսպիսի մեծեղ միաւորութիւնս, եւ ասես անշփոթ, միշտ այնու իսկ ասես զու ի Քրիստոս երկու բնութիւն, այսինքն՝ աստուածային եւ մարդկային » (թ. 51, էջ 450ա):

Ալ ի՞նչ երկիւղ կը մնայ երկու բնութիւն ընդունելու. ինչո՞ւ այդ մանկամիտ խրատմամբ՝ երկու բանէն:

***

Անցնելով անդրագոյն վերլուծումներու, Մխթար Ար. աւելի եւս կը մանրամասնէ իր տեսութիւնները. ամէնէն առաջ բաղդատութիւններով (թ. 54-56, էջ 451-452):

ա) Քրիստոսի մէջ կան ամբողջական մասեր, մարմնի անդամներ (օր. ձեռք, աչք), որոնք կը կերտեն մարմնին ամբողջութիւնը. կան դարձեալ էութեան մասեր (օր. հոգի եւ մարմին) որոնք կը ձեւացնեն էութեան ամբողջութիւնը: Բոլոր այս տեսակի մասերը՝ կերտող բնոյթ ունին, այսինքն՝ իրենց միութենէն է որ կը ծաղի ամբողջը. նորակերտ ենթական կամ անձը նախապէս գոյութիւն չունի. ինչպէս օր. հոգեոյ եւ մարմնի միութենէն առաջ՝ գոյութիւն չունի մարդը:

Քրիստոսի մէջ մարդկութիւնն ու աստուածութիւնը մասեր չեն, ո՛չ ամբողջական, ո՛չ ալ էութեանական մասեր, այլ՝ ամբողջ բնութիւններ են: Մանաւանդ թէ՛ Քրիստոսի մէջ ենթական կամ անձը նոր չի ձեւանար, այլ յաւիտենական Բանն է որ կը զուգէ մարդկային բնութիւնը՝ աստուածային բնութեան հետ՝ իր անձին մէջ: Երկու բնութիւնները կը մնան զանազան, տարբեր, անշփոթ, անխառն, անայլայլելի (թ. 54-56, էջ 451-452):

Տրամարանական կարգով յառաջանալու համար, յարմար կը դատեմ այստեղ ամփոփել ուրիշ բաղդատութիւններուն մէջ:

բ) Միութիւն հոգւոյ եւ մարմնի (թ. 10, 64-65, էջ 439, 455-456) Քրիստոսի անձնաւորական միաւորութիւնը բաղդատուած է Ս. Հայրերէն՝ հոգեոյ եւ մարմնի միութեան հետ, ո՛չ թէ Եւտիքեան իմաստով, այլ միշտ հակա-նեստորեան նպատակով:

Հոգի եւ մարմին, իբր երկու կիսաէակներ (entia quibus, materia - forma) կը կազմեն նոր բնութիւնը. այդ միաւորութիւնը անշփոթ միաւորութիւն է, այսինքն՝ հոգի եւ մարմին իրապէս կը զանազանուին իրարմէ յետ միութեան, թէպէտ իրենցմէ՛ մէկ բնութիւն առաջ կու գայ: Նմանապէս անշփոթ միութեան իրենցմէ՛ մէկ բնութիւն ունի Քրիստոսի երկու բնութիւններուն մէջ. այս ւորութիւն գոյութիւն ունի Քրիստոսի մէջ երկու բնութիւնները ամբողջ տարբերութեամբ սակայն՝ որ Քրիստոսի մէջ երկու բնութիւնները ամբողջ եւ կատարեալ բնութիւններ են, կիսաէակներ չեն, անոնց միաւորութենէն՝ եւ կատարեալ բնութիւններ են, ինչպէս ասելու չեն, անոնց միաւորութենէն՝ նոր բնութիւն առաջ չի՛ դար. մանաւանդ թէ՛ աստուածային բնութիւնը արդէն ի յաւիտենից գոյութիւն ունի:

դ) Ջուր եւ ալիւր - կաթ եւ մածուն. (թ. 30, 43-44, էջ 445, 448-449)

Ահա շփոթեալ միաւորութեան օրինակներ, փոխարկումներ, ուր երկու կատարեալ էակներ՝ ջուր եւ ալիւր, կը խառնուին եւ նոր զանգուած մը առաջ կու գայ. երկու տեսակներէ՝ կը ձեւանայ նոր տեսակ մը, նոր էակ մը, ուր այլեւս չեն զանազանուիր երկու տարրերը:

Այսպիսի միաւորութիւն մը չի կրնար զոյութիւն ունենալ Քրիստոսի մէջ:

Կաթը կը մածնի. կաթը իր կաթնային բնութեանէն կը փոխարկուի մածնային բնութեան, կը մակարդի, կ'ըլլայ մածուն: Ինչպէս որ մէկ սեփական բնութիւն ունէր կաթը, այդպէս ալ մէկ սեփական բնութիւն ունի մածունը:

Չկարծենք թէ այսպիսի փոխարկում մը տեղի կ'ունենայ՝ երբ կ'ըսենք «Բանն մարմնացաւ». ո՛չ. այլ կը հասկնանք թէ «Բանն Աստուած զմարմնաւոր բնութիւն մարդկային էառ՝ առանց իւրոյ փոխարկման ի յայն» (թ. 44, էջ 449ա):

դ) Պատահար ու գոյացութիւն (թ. 24, էջ 443)

Պատահարները, պատահական որակութիւնները (գոյն, համ...) կը միաւորին անշփոթ կերպով միեւնոյն գոյացութեան վրայ. պատահարները «յէակում են էակը», մինչ Քրիստոսի մէջ երկու բնութիւնները, երկու կատարեալ եւ գոյացական բնութիւններ են, որ կը միաւորին անձի միութեան մէջ:

ե) Ամենասուրբ Երրորդութիւն (թ. 10, 14, 15, էջ 439-441)

Երկու զերբնական խորհուրդներ են Ամենասուրբ Երրորդութիւնն ու Մարդեղութիւնը, ուր բնութիւն եւ անձ համընթաց չեն քալեր: Ամենասուրբ Երրորդութեան մէջ, Ս. Գր. Աստուածաբանի հետ կը կրկնէ Մի. Ար.՝ մի իմն (մէկ բնութիւն) եւ երեք ոմն (երեք անձ). մարդեղութեան մէջ՝ մի ոմն (մէկ անձ) եւ երկու իմն (երկու բնութիւն):

Բազմապատկաններէն վերջ ահնարի մըն ալ ստորագութիւններու հարցին (communicatio idiomatum), ուր Մի. Ար. նախ ընդհանուր սկզբունքը կը դնէ ըսելով. «Ներհակ ստորոգութիւն ի թանձրացեալս եւ ո՛չ ի վերացեալանս աւսի»: Քրիստոս է Աստուած, Աստուած է մարդ, մարդն է Աստուած. այլ ո՛չ աստուածութիւնն է մարդկութիւն. պատճառն ալ յայտնի է, վասնզի թանձրացեալը՝ անձին կը վերաբերի, մինչ վերացեալանը՝ բնութեան:

Մխիթար Արքայայր չ'ախորժիր ըսել մարդն աստուածացեալ, վասնզի Նեստորականութեան կը միտի՝ ըստ Ս. Կիւրեղի: Գիտէ սակայն թէ Ս. Հայրերէն զործածուած է այդ բացատրութիւնը՝ շնորհիւ եւ բարոյական աստուածացումի տեսակէտով (թ. 57-61, էջ 452բ-454ա):

Այստեղ է ահա որ ինչ ինչ սկզբունքներ ալ կը թուէ Ս. Հայրերու վարդապետութեան բացատրութեան մասին, ցոյց տալով հաւասարակչիւ եւ դրական միտք մը, չլուսացող վեր ի վերոյ պրպտումներով (թ. 62-65. 24):

Հուսկ ամփոփելով բացատրած վարդապետութիւնը, կրկին անդամ կը ջատագովէ Հոռոմէական Եկեղեցին, որ անիրաւ տեղ զրպարտուած է եւ կ'աւարտէ խաղաղասիրական կոչով մը:

ՆԿԱՏՈՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Մխիթար Արքայայր աստուածաբանական հմտութեան բովանդակութիւնն էր այս աստուածը, որու մասին կարելի է ինչ ինչ նկատողութիւններ կատարել:

Պատճառաբանութեան մէջ լիով տիրացած է դպրոցական դրութեան եւ իւրացուցած Թոմայական իմաստասիրութեան սկզբունքները եւ աստուածաբանութիւնը: Մտածելի մեկնութեան մէջ պարունակուած բոլոր աստուածաբանական հարցերէն՝ ամէնէն աւելի ինքնատիպը՝ մարդեղութեան խորհուրդի ներկայ բացատրութիւնն է:

Ամբողջ աստուածին տուած է նախ վիճաբանական ընթացք մը. Եթէ ասիցես ... պատասխանեմ. եւ սակայն գիտեմ, զի դու իսկոյն ասելոց ես ... բայց մի՛ ասեր. բայց գիտեմ, զի իսկոյն առարկես զու գայս ... առ որ եւ ես նախ գայս ասեմ. եմ եւ ոմնեմ որ առարկես գայս ... պատասխանեմ. եւ ես նախ գայս ասեմ. եմ եւ ոմնեմ որ առարկել եւ գայս ... պատասխանեմ:

Նիւթն ալ խորապէս ըմբռնած՝ զիտցած է մխրձիլ զանազանութիւններու, բացատրութիւններու, բաղդատութիւններու եւ օրինակներու մէջ, որոնք արդիւնք են իր մտքի յտակատեսութեան. չեմ կարծեր թէ ուրիշ աստուածաբանի մը քով կարելի ըլլայ դտնել այն մածունի օրինակը, զոր վերեւ յիշատակեցինք: Այս ցոյց կու տայ իր ճարտարութիւնը՝ ունկնդիրներու եւ ընթերցողներու մակարդակին համաձայն՝ զգալի պատկերներով իրերը ներկայացնելու, ինչպէս խնձորի օրինակին մէջ, ու այդ պատկերներէն բարձրանալու իմաստասիրական եւ աստուածաբանական զանազանութիւններու:

Մխիթար Ար. չի բաւականանար վերիվերանց բացատրութիւններով կամ դիւրին ճամբաներով. այսպէս, երբեք մտքէն չ'անցըներ Ս. Կիւրեղի պատմա-կան բանաձեւին բնութիւնը բառը անձ-ի իմաստով մեկնել. այլ կը պահէ բնու-կան բանաձեւին բնութիւնը իմաստը, թիւն, ու կը ջանայ ուրիշ վկայութիւններով բացատրել հարազատ իմաստը, Ս. Կիւրեղի միտքը. կը նմանի ճիշդ արդի բանասէր քննադատի մը, ու խոստովանիմ ըսելու, թիչ մը յոգնեցնելու աստիճան կը վերլուծէ, վկայութիւններ կը դիզէ ու կը կրկնէ նոյնիսկ յար եւ նման բացատրութիւններ:

Կատարելապէս յաջողած է հարցին բուն կորիզը քննել եւ լուսաբանել Ս. Կիւրեղի բանաձեւը. այդ պատճառով է որ դրեթէ 8-9 էջ միայն այդ խնդրին կը նուիրէ: Ասով Մխիթար Ար. դրական գետնի վրայ կ'իջնէ եւ կ'ըլլայ ճիշդ իր դարուն աստուածաբանը, ուզելով լուսաբանել այն՝ որու սխալ հաս-կացողութեանն ա՛յնքան աղետարեր վէճեր ու հակասութիւններ էին ծագեր, ի՛ր իսկ օրով:

Ջատագովական այս նպատակէն տարուած՝ իր աստուածաբանական թոռիքը կը սահմանափակուի, եւ զուտ տեսական կամ անդրադոյն վերլուծումներու մարդին մէջ չի մտներ, ինչպէս օր. թէ ինչո՞ւ Քրիստոսի մարդ-կային բնութիւնը անձ չէր, ի՞նչ կը պահէր անոր՝ էակաբանական տեսակէ-տով, եւ այլ նման հարցեր, որոնք անշուշտ իր նպատակէն դուրս էին: Հայրախօսական տեսակէտով շատ լաւ ծանօթ է Ս. Կիւրեղի Գիրք Պա-

Ուրեմն Քրիստոսի այդ զգայական կամ բնական բաղձանքը, որ կը խոր-
չէր մահէն եւ կ'ուզէր զերծ ըլլալ չարչարանքներու բաժակէն՝ վախի կամ
կիրքերու սաստիկութենէն չէր կրնար առաջ գալ, այլ միմիայն բանականու-
թեան թոյլտուութեամբ:

Արդ Քրիստոսի մարդկային կամքը, ըստ իր անձնիշխանական զօրութեան՝
բոլորովին համաձայն էր Հօր Աստուծոյ կամքին. ուրեմն այս տեսակէտով
կ'ուզէր ու կը տենչար մեռնիլ, ու չէր խնդրեր բաժակին՝ այն է չարչարանք-
ներուն հեռացումը: Միեւնոյն մարդկային կամքը, ըստ բնական եւ զգայական
զօրութեան, միշտ ենթարկուած մնալով բանականութեան, հետեւաբար նաեւ
Աստուծոյ կամքին, եւ անոր իսկ թոյլտուութեամբ կը յօժարէր ապրիլ, ոչ
թէ մեռնիլ:

Քրիստոս իր այս թոյլատրեալ զգայական յօժարութիւնն է որ կը յայտնէ
այդ աղօթքով. սակայն կը յայտնէ քեականօրէն, ըսելով «Եթէ հնար իցէ».
վանդի թէպէտ յինքեան անհնարին չէր մարդկութեան փրկութիւնը առանց
Քրիստոսի չարչարանքներուն, սակայն նկատած Հօր յաշտեանական վճիռը՝
անհնարին էր այդ. Քրիստոս պէտք է չարչարուէր. ուստի ա'լ չ'աղօթէր բաց-
արձակ իմաստով, այսինքն՝ հակառակ Հօր կամքին, այլ՝ լոկ թէականաբար:

Եւ ահա այդ թէական թոյլատրեալ բաղձանքն ալ կը նուիրէ Հօր՝ իբրեւ
ամբողջական ողջակէզ, բոլորովին ենթարկուելով Հօր կամքին:

Այսպէս կը բացատրուի նաեւ Քրիստոսի չարչարանքներուն կամաւորու-
թիւնը. վասնզի Քրիստոսի մէջ կիրքերը (քաղց, ծարաւ, յոգնութիւն, ցաւ...)
ենթարկուած էին ազատ կամքին, ու Քրիստոս ինք էր որ կը թոյլատրէր ա-
տոնց՝ որ գային իր վրայ. (էջ 754-756, 901)³⁰:

2) Քրիստոս ունէր երանական տեսութիւն (էջ 166, 412-415, 756-757)

Քրիստոս եռակի գիտութիւն ունէր. փորձելական, հեղական եւ երանա-
կան (էջ 166):

Երանական գիտութիւնը Քրիստոսի մէջ գոյութիւն ունէր յուրթեան ա-
ռաջին ըրպէէն, երբ բոլորովին կատարեալ վիճակով գոյացաւ Ս. Կուսին
ամենամաքուր արգանդին մէջ³¹:

Քրիստոսի երանական տեսութեան (որ լրումն է բոլոր շնորհներուն)
պատճառը եւ արմատը՝ անձնաւորական անձառ միաւորութիւնն է (էջ 413ա):

Երբ հոգի մը այսպէս ճոխացած է երանական տեսութեամբ, եթէ միա-
ժամանակ զուգուած է իր մարմնին հետ, անպատճառ մարմնին ալ կը դառ-
նայ փառաւորեալ մարմին, օժտուելով չորս յատկութիւններով. այսինքն՝
անօրութեամբ, քեքեւութեամբ, անապականութեամբ (անկրելիութեամբ) եւ
պայծառութեամբ:

³⁰ Այս հաստատմանը կը թուին սերտ ազդեց ունենալ Ս. Թոմասի վարդապետութեան
հետ. տե՛ս S. Th. III, q. XVIII, a. 1-6. Թէ արդեօք Միս. Ար. ուղղակի Ս. Թոմասէն առած
է կամ ուրիշ աղբիւրէ՝ աւելի ուշ պիտի տեսնենք:

³¹ Այդ պատճառով, Յովսէփի երեւոյց հրեշտակը՝ «բանդի որ ի նմայն ծնեալ է», կ'ըսէ,
եւ ոչ թէ՛ յղացեալ: Հմմտ. Մեկն. Մտք. էջ 20:

Սակայն Քրիստոս «որ դամենայն տնօրէնութիւն կատարելոց էր յաշ-
խարհի... ո'չ առ աչօք՝ այլ ճշմարտութեամբ» (էջ 413ա), գերբնականօրէն
սեղմեց ու թոյլ չտուաւ որ այդ երանութիւնը զեղանի իր մարմնին վրայ,
որպէսզի կարենար ճշմարտապէս ածիլ կուսական արգանդին մէջ, Տիրամօր
ստինքներէն կերակրուիլ, մեծնալ, շրջիլ մարդերու մէջ, քարոզել, ուսել,
անօթենալ, յոգնիլ, չարչարուիլ... ու վերջապէս մեռնիլ խաչի վրայ:

Քրիստոս, իր կեանքի ընթացքին, երբեմն անցողակի կերպով թոյլա-
տրած է իր մարմնին՝ փառաւորեալ վիճակի յատկութիւններ. նրբութիւն՝
որով ծնաւ Ս. Կուսէն, անխախտ պահելով անոր կուսութիւնը. քեքեւութիւն՝
որով բնականօրէն քալեց ծովուն վրայէն. անկրելիութիւն՝ որով քառասուն
օր ծոմ պահեց. հուսկ պայծառութիւն՝ որով փառաւորուեցաւ Թարոր լեռան
վրայ³²:

Կը մնայ վերջին ու ամենանուրբ հարցը, որ հետեւեալն է.
Քրիստոսի մարդկային հոգին անսահման հրճուանքի մէջ էր միշտ՝ Աս-
տուծոյ երանական տեսութեամբ. արդ ի՞նչպէս կրնայ ըլլալ որ այդ հոգին
Գեթսեմանիի պարտէզին մէջ, կամ խաչին վրայ՝ միաժամանակ անսահման
վշտի ու հոգեկան ցաւի տակ ճնշուէր ու դառնանար:

Միւրթար Արքայազար Ս. Թոմասի հետեւելով (անունով ալ յիշատակե-
լով, էջ 757ա), չ'ընդունիր այն երկու ծայրայեղ կարծիքները՝ թէ երանական
տեսութիւնը դադրած ըլլայ չարչարանքի օրերուն, կամ՝ չարչարանքներն ու
վշտերը ազդած չըլլան Քրիստոսի հոգւոյն վրայ:

Ծայրագոյն տրամութիւնն ու ծայրագոյն ուրախութիւնը գոյութիւն ու-
նէին միեւնոյն ենթակային մէջ, միեւնոյն հոգւոյն մէջ. ու այս հակասական
բան մը չէ, վասնզի նախ՝ առարկաները երկու էին. ուրախութեան առարկան
աստուածային էութիւնն էր, տրամութեանը՝ մահը. երկրորդ՝ Քրիստոս զերբ-
նականօրէն կը լայնցնէր ընդունակութիւնն իր հոգւոյն, որով այդ հոգին աստ-
ուածային տեսութեան հրճուանքին հետ համընթացաբար կարենար ծայրա-
գոյն տրամութիւնն ալ ընդունիլ. այսինքն երկու տարբեր ներգործութիւններ
կատարել:

Առերեւոյթ հակասութիւնը բոլորովին կ'անհետի երբ նկատելու ըլլանք՝
որ Քրիստոսի հոգին «ըստ ստորին մասին բանականին» (secundum vires animae

³² Փառաւորեալ վիճակի քառակ օժիտներու կամ յատկութիւններու հարցը եւ Քրիս-
տոսի զերծ ըլլալ անոնցմէ՝ նմանապէս Ս. Թոմասէն է: Հմմտ. S. Th. III, q. XLV, a. 1-2 sq.
նկատելի է սակայն որ Ս. Թոմասի համաձայն՝ փառաւորեալ վիճակի օժիտները Քրիստոսի
մարմնին վրայ չեն յայտնուած. ճնշուան կամ այլակերպութեան, կամ ծովուն վրայէն քա-
լելու պահուն. այլ Քրիստոս հրաշքով ունեցած է՝ ինչ որ այդ օժիտները կու տային բնական-
ութեան. «Non est dicendum, quod Christus assumpsit quattuor dotes: claritatis in transfigu-
ratione, agilitatis ambulando super mare...; quia dos nominat quamdam qualitatem:
immanentem corpori glorioso. Sed miraculose habuit ea quae pertinent ad dotes». S.
Th. III, q. XLV, a. 2. c.

Միւրթար Արքայազար այս շեղումը Ս. Թոմասէն՝ կը մատնանշէ թէ ուրիշ աղբիւրէ մը
քաղուած է այս կարծիքը. քիչ յետոյ պիտի ճշդենք թէ ո՞րն է այդ աղբիւրը:

ՊԵՏՐՈՍԻ ԳԵՐԱԳԱՅՈՒԹԻՒՆԸ ՅԱԶՈՐԴԱԿԱՆ Է

Քրիստոս իր Եկեղեցին՝ Ս. Պետրոսի ժամանակին համար միայն չհաստատեց, այլ մշտնջենապէս: Եթէ ի սկզբան պէտք էր անկիւնաքար մը, վէժ մը, անոր վրայ կանգնելու համար Եկեղեցին, այդ անկիւնաքարը պէտք չէ որ պակսի: Վասնզի Քրիստոսի Եկեղեցին միշտ ներկայ է եւ օրէ օր կը շինուի նորանոր հաւատացեալներով: հարկ է ուրեմն որ տեւականօրէն մնայ այդ անկիւնաքար վէժը՝ վեր բռնելու համար բարոյական մարմինը: Մանաւանդ թէ՛ երբ հարկ էր առաքեալներու իսկ ժամանակ երեւելի գլուխ մը կարգել, որքան աւելի՛ անոնց մահէն վերջ կարեւոր էր այն՝ Եկեղեցին վարելու համար դարէ դար (էջ 387, 389, 391ա):

Քրիստոս յայտնապէս Պետրոսի յանձնեց իր սեփական գլխաւորութիւնը. այդ իշխանութիւնը մշտնջենական է, ցկատարած աշխարհի. ուրեմն Պետրոս ներկայ է միշտ, այսինքն ներկայ է իր յաջորդներուն մէջ (էջ 387-388), իբրեւ վէժ Եկեղեցւոյ, իբրեւ հովիւ ու փակակալ. այդ իշխանութիւնները մշտնջենաւոր բնոյթ ունին եւ անոնց ղաղաւորմը՝ քայքայումն է Եկեղեցւոյ (էջ 391ա, 395ա):

Տեսարանօրէն իսկ երեւելի ընկերութեան մը մէջ անհրաժեշտ է երեւելի գլուխ մը, ոչ միայն անխախտ պահելու համար Եկեղեցւոյ Միութիւնը, այլ նաեւ հաւատքի անսխալ կանոնը՝ ուղղելով, վարելով ու դատելով (էջ 388 - 389, 391, 396):

ՊԵՏՐՈՍԻ ՅԱԶՈՐԴՆԵՐՆ ԵՆ ՀՌՈՍԻ ՔԱՀԱՆԱՅԱՊԵՏՆԵՐԸ

Պատմական ստուգութիւն մ'է, զոր չի փաստեր Մխիթար Արքահայր. մանաւանդ թէ՛ Պետրոսի գերազանցութիւնը ասպոցուցանելու միջոց յաճախ կ'ըսէ. «Պետրոս եւ կամ յաջորդք իւր, այսինքն՝ Հայրապետին Հռոմայ» . այսպէս միահամուռ կը պարզարանէ աւետարանական ճշմարտութիւնը, զոր մենք յստակութեան համար մաս առ մաս նկատեցինք:

Հռոմի հայրապետները՝ Պետրոսի յաջորդներն են եւ «փոխանորդք Քրիստոսի» (էջ 392, 395, 396) . հետեւաբար օժտուած են միեւնոյն իշխանութեամբ, զոր ունէր Պետրոս՝ իբր վէժ, գլուխ, հովիւ եւ փակակալ տիեզերական:

Պետրոսի եւ միւս առաքեալներու միջեւ եղած զանազանութիւնը, այժմ կը մնայ Հռոմի հայրապետին եւ միւս եպիսկոպոսներու միջեւ. «Եւ որպէս առաքեալքն ի Քրիստոսէ ընկալան զամենայն իշխանութիւնս առաքելութեան իւրեանց, եւ Պետրոս ո'չ միայն զիշխանութիւնս առաքելութեան՝ այլ եւ զիշխանութիւնս փոխանորդութեան, զի որպէս զփոխանորդ Քրիստոսի՝ կարող լինիցի կացուցանել զիշխանս յեկեղեցւոյ, այսպէս եւ եպիսկոպոսունք, որք են յաջորդք առաքելոց, պարտին առնուլ զիշխանութիւնս եպիսկոպոսութեան ի փոխանորդէն Քրիստոսի՝ կամ անմիջապէս, եւ կամ միջնորդաբար» (էջ 395բ):

Ուրեմն իրաւասութեան ազբիւրը Հռոմի Քահանայապետն է:

ՀՌՈՍԻ ՔԱՀԱՆԱՅԱՊԵՏՆԵՐՈՒՆ ԱՆՍԽԱԼԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ

Պետրոս եւ իր յաջորդները, իբրեւ վէժ եւ գլուխ՝ ուղիղ դաւանանքի կանոն են եւ վարդապետ հաւատքի, հետեւաբար անսխալ (էջ 386): Բանալիներու տիեզերական իշխանութիւնը հիմնուած է հաւատքի այս անսխալականութեան վրայ (էջ 393ա): Հուսկ Քրիստոսի ազօթքը՝ Պետրոսի հաւատքին հաստատութեան համար կատարուած (Ղուկ. ԻԲ. 31), կը շնորհէ Պետրոսի եւ անոր յաջորդներուն՝ հաւատքի անսխալականութիւնը (էջ 393, 747):

Արդարեւ պատմականօրէն ալ, մինչ «թէպէտ ի յայլս աթոռս նստող պատրիարկունք մոլորեցան եւ եղեն հերետիկոսք. բայց ի յաջորդացն Պետրոսի, այսինքն ի հայրապետացն Հռոմայ՝ ոչ ոք մոլորեցաւ ի վնիւսն որք գիւսատոյ» (էջ 390ա):

Բոլոր այս վարդապետութիւնը կ'աւարտի ջատագովականով մը, ուր կ'ըսէ. «որ ոք կամի լինել ոչխար հօտին Քրիստոսի՝ պարտի լինել ենթ հնազանդութեան նորին, որում յանձնեցեալ եղեւ հօտն Քրիստոսի, այսինքն Պետրոսի եւ յաջորդաց նորին: Եւ որ ոչ կամի փեռեկտել զմի հօտն Քրիստոսի եւ փոխանորդին կաթուղիկէի եկեղեցւոյ նորին, պարտի զինքն ստորադրել միոյ զմիութիւն կաթուղիկէի եկեղեցւոյ նորին, այսինքն յաջորդի առաքելոյն Պետրոսի՝ Հայրապետին Հռոմայ» (էջ 396ա. տե՛ս նաեւ 386ա):

ՆԿԱՏՈՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Չարմանալի չէ որ Մխիթար Արքահայր յստակօրէն բացատրած ըլլայ ճշմարտութիւններ, Վատիկանեան ժողովի որոշումէն 132 տարի առաջ, քանի որ առաջնորդ ունէր Ս. Թոմասն եւ ուրիշ մեծահռչակ մեկնիչներ: Հետաքրքրական պիտի ըլլար մանրամասն բաղդատական քննութեամբ մը ցայտեցնել թէ ո՛ր մասերուն մէջ հետեւողական է Մխիթար Արքահայր. մեր ուսումնաթիւնը պիտի պարտադրէ մեզի՝ քիչ վերջ՝ նման քննութեան մը նմոյշը տալու: Հայկական ազբիւրներու տեսակէտով՝ աղքատ է. ամբողջ գրութեան ընթացքին, որ շուրջ 11 էջ կը բռնէ (էջ 385-396)՝ միանգամ միայն յիշատակուած է Ս. Ն. Շնորհալին (էջ 385ա):

Ինք սակայն տեղեակ էր Հայ Եկեղեցւոյ դաւանանքին, ինչպէս երկարեմէ- ութեան հարցին մէջ, նոյնպէս նաեւ ներկայ խնդրին մէջ. իր Ոսկեփորիկը, ցոյց կու տայ թէ Մխիթար Արքահայր շատ բան հաւաքած էր. սակայն ինչո՞ք չ'օգտաւորե՞ր զանոնք. կը համարիմ թէ անոնք այլեւս իր զիտնականի ու քննադատի պահանջները չէին զոհարարեցնել, վասնզի լուկ հաւաքածոյ մըն էր՝ առանց ազբիւրներու կամ կոչումներու քննութեան: Ուստի Մխիթար Արք. աւելի կը միտի աւետարանական բացատրութեան մանրամասնութեան՝ առանց հայրախօսական խճողումներով ծանրաբեռնելու իր գրութիւնը:

վայելեն Աստուծոյ երանական տեսութիւնը. անդեղջ մեղաւորներն ալ դժոխքի մէջ կը տանջուին:

Անմիջական այս հատուցումը, ինչպէս նաեւ առանձնական դատաստանը ամենեւին հակառակ չեն Քրիստոսի այն խօսքին, որ ակնարկելով վերջին դատաստանին՝ կ'ըսէ թէ «յայնժամ հատուցէ իւրաքանչիւր ըստ գործս իւր» (Մտթ. ԺԶ. 27), վասնզի սուրբերը կամ դատապարտեալները դատուած չեն իբրեւ մարդ. իբրեւ մարդ՝ անոնք մեռած են եւ յարութիւն չեն առած. անոնց հոգիներն են որ երանացած կամ դատապարտուած են: Վերջին դատաստանին՝ անոնք յարութիւն պիտի առնեն եւ պիտի դատուին իբրեւ մարդ, այսինքն՝ ամբողջովին, հոգևով ու մարմնով (էջ 408, 410):

ՋԱՏԱԳՈՎՈՒԹԻՒՆ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄԻ

(էջ 310, 408-410, 698-700, 884-885)

1. - Առարկութիւն. - Այո՛, ստոյգ է թէ Ս. Պետրոսի, Ս. Գր. Լուսաւորչի եւ բոլոր միւս սուրբերու հոգիները Աստուծոյ ձեռքին տակ են. բայց ասկէ չի՛ հետեւիր՝ որ անոնք ներկայիս երանական տեսութիւն ունենան. կը բաւէ ըսել՝ թէ անոնց հոգիները Աստուծոյ առանձին նախախնամութեան ներքեւ են, կայանի մէջ:

Պատասխան. - Եթէ այդպէս է, ուրեմն նաեւ Յուդայի եւ ուրիշ անդեղջ մեղաւորներու հոգիներն ալ Աստուծոյ յատուկ նախախնամութեան առարկայ են, որպէսզի չըլլայ թէ զանոնք սատանան հիմակուրնէ իսկ խլէ: Եւ եթէ այդպէս, սուրբերու եւ մեղաւորներու հոգիները նոյն պայմանին մէջ են, (առաքեալները, հայրապետները եւ բոլոր չարագործները ու անդեղջ մեղաւորները միասին), ուրեմն Քրիստոս ի զուր խոստացաւ անմիջական փրկութիւն՝ աջակողմեան աւաղակին, ի զուր թափեց իր արիւնը, ի զուր Պօղոս Առաքեալ կը ցանկար ելլել իր մարմնէն եւ միանալ Քրիստոսի հետ (Փիլ. Ա. 23), ի զուր այնքան մարտիրոսներ Աստուծո յատուած տեսնելու տենչով նահատակուեցան (408, 885):

2. - Առրկ. - Ո՛չ, սուրբերու եւ մեղաւորներու հոգիները Աստուծոյ առանձին նախախնամութեան ներքեւ ըլլալով հանդերձ՝ նոյն պայմանի տակ չեն, վասնզի սուրբերու հոգիները կը միխթարուին սպաղայ վարձատրութեան յոյսով, իսկ մեղաւորներու հոգիները կը տրամին տեսնելով իրենց սպասուած սպաղայ դառն տանջանքները:

Պատխան. - Ճիշդ հակառակը ըսելու ես. վարձատրութեան յապաղումը կը տանջէ հոգին, իսկ տանջանքներու յապաղումը՝ միխթարութիւն մըն է. ուրեմն ներկայիս, արդարներու հոգիները տխուր են, մեղաւորներու հոգիները՝ ուրախ (էջ 408բ):

3. - Առրկ. - Աստուծո կարող է կամովի արդարներու վարձատրութիւնը յետաձգել:

Պատխան. - Անկարելի է այդ. Աստուծո ինք հրամայած է արագ եւ փու-

թանակի վարձատրել (Ղեւտ. ԺԹ. 13), ուրեմն ինք եւս առաւել շուտով կը վարձատրէ: Մանաւանդ թէ, Աստուծո անհուն բարի ըլլալով՝ «ոչ արգելանի ի հաղորդելոյ զբարիս իւր նոցին՝ որք ընդունակք դտանին» (էջ 409). արդ, ի հաղորդելոյ զբարիս իւր նոցին՝ որք ընդունակ են եւ արժանի երկնային փառքին, ուրեմն՝ սուրբերու հոգիները ընդունակ են եւ արժանի երկնային փառքին, ուրեմն՝ իսկոյն կը վարձատրուին:

4. - Առրկ. - Բայց հոգիները չեն կրնար դժոխքի տանջանքին ենթարկուիլ, վասնզի չեն կրնար այրիլ. (ուրեմն զոնէ մեղաւորները իսկոյն չեն դատապարտուիր. պիտի սպասեն մինչեւ յարութեան օրը):

Պատխան. - Հոգիները երկու պատիժ կը կրեն դժոխքի մէջ. նախ՝ «պատիժ վնասու կամ զրկման» (poena damni), որ է զրկումը մեծագոյն բարիքէն՝ զոր կրնային ստանալ եթէ կամենային. երկրորդ՝ «պատիժ զգայութեան» (poena sensus), որ է կրակով տանջուիլը:

Ուրեմն զրկման պատիժի մասին դժուարութիւն չկայ:

Գալով զգայութեան պատիժին, իրաւ է թէ դժոխքի կրակը՝ մարմնաւոր ու իրական կրակ մըն է. սակայն կը տարբերի մեր երկրի կրակէն ճիշդ անով՝ որ կ'ազդէ նաեւ զուտ հոգեղէն էակներու վրայ, ինչպէս են սատանաները, որոնց համար բուն ստեղծուած է դժոխքը (409ա, 689-699):

5. - Առրկ. - Բայց վերջապէս անպատեհ է որ մարդուս հոգին առանձին տանջուի կամ վարձատրուի. վասնզի այս երկրիս վրայ եղած ատեն՝ հոգին ու մարմինը միասին բարիք կամ չարիք զործած են, հետեւաբար հոգին ու մարմինը միասին պէտք են տանջուիլ կամ վարձատրուիլ:

Ուրեմն չի կրնար անմիջական հատուցում ըլլալ յետ մահու:

Պատխան. - Բարի կամ չար զործերու բուն պատասխանատուն հոգին է.

վասնզի դատաստանը պիտի կատարուի մարդկային գործերու՝ որոնք զիտակցաբար ու տիւս humanis, non hominis), այսինքն այն գործերուն՝ որոնք զիտակցաբար ու տեղաւորուին, մարմինը՝ երկրորդաբար, իբրեւ ծառայ (էջ 409):

6. - Առրկ. - Ո՛չ, բուն զործողը՝ ո՛չ թէ հոգին է, այլ՝ մարդը, մարդն է ենթական որ իր անձնիչխանութեամբ կը զործէ բարին կամ չարը. ուրեմն մարդն է որ պիտի վարձատրուի. ու այդ անկարելի է մեռելներու յարութեանէն առաջ:

Պատխան. - Երբ զործ մը լրանայ, ըլլա՛յ բարի կայ չար, իսկոյն կը տրուի նաեւ համապատասխան վարձքը կամ պատիժը: Այն օրը երբ մարդս կը մեռնի, այն օրը կ'աւարտին իր գործերը, ա՛լ հարկ է որ դայ վարձատրութիւնը կամ պատիժը: Արդ, մահէն վերջ՝ չկայ մարդը, չկայ մարմինը. կը մնայ միայն հոգին, որ ո՛չ միայն ընդունակ է վարձքի կամ պատիժի, այլ ինքն է զլիւսաւոր հոգին, որ ո՛չ միայն ընդունակ է վարձքի կամ պատիժի, այլ ինքն է զլիւսաւոր պատասխանատուն. հետեւաբար ինք կը վարձատրուի նախ: Իսկ վերջին դատաստանէն յետոյ բոլոր մարդը՝ հոգևով ու մարմնով կը վարձատրուի կամ

կը պատժուի (էջ 409-410):

7. - Առրկ. - Բայց չէ՞ որ Պօղոս Առաքեալ ըսած է հին ուխտի սուրբե-

րուն համար թէ «ոչ ընկալան զաւետիան, Աստուծոյ վասն մեր լուսադոյն հա-

մարեալ, զի մի՛ առանց մեր կատարեցին» (Եբր. ԺԱ. 39):

Պատխան. - Այդ խօսքերէն ամենեւին չի հետեւիր թէ հին ուխտի սուրբերու

հոգիները, ինչպէս նաեւ նոր ուխտի արդարներու հոգիները միասին կը սպասեն մինչեւ վերջին դատաստան: Այլ կը հետեւի թէ հին ուխտի արդարները՝ նոր ուխտի սուրբերու հետ միասին կը ստանան հոգեկան փառաւորութիւնը. արդարեւ Լիմպոսը փակ մնաց մինչեւ Քրիստոսի չարչարանքներու օրը. այնուհետեւ հիներն ու նորերը (Մովսէս եւ Պետրոս) միաժամանակ երանութեան մէջ են: Նմանապէս վերջին դատաստանին՝ բոլորական մարդու փառքին միասին պիտի արժանանան՝ հոգևով ու մարմնով, հին ու նոր սուրբերը (էջ 909):

Այս բոլորին վրայ աւելցնելու ենք ծիսական փաստերը, զոր Մխիթար Աբբահայր անցորակի կը յիշատակէ, ակնարկելով «մարտիրոսաց» շարականներուն եւ սուրբերու բարեխօսութեան վարդապետութեան: (էջ 410ա, 885բ): Եզրակացութիւնը կ'ըլլայ՝ թէ անխմատ, անհիմն ու հակա-աւետարանական է կայան-ի դրութիւնը, որու ի նպաստ չկայ ո եւ է դրական փաստ:

ՍԱԿԱՅՆ ԿԱՅ ԼԻՄՊՈՍ ՍԸ

Փոքրիկ երախաները որ առանց մկրտուելու կը մեռնին, սկզբնական մեղքի մէջ, չունենալով մկրտութեան շնորհքը՝ չունին նաեւ երանութեան արժանանալու կնիքը. ուստի չեն կրնար արքայութիւն մտնել: Միւս կողմէ՝ ներդործական մեղք ալ չունին, վասնզի զիտակցութիւն ալ չեն ունեցած. ուրեմն կարելի չէ զանոնք դժոխքի կրակին դատապարտել, այլ ենթակայ կը մնան լոկ «զրկման պատիժ»ին: Այդ զրկումն ալ, սակայն հոգեկան տանջանք չի պատճառեր իրենց, վասնզի «ոչ ճանաչեն» թէ յորոց կամ յորպիսեաց փառաց զրկեցան» (էջ 699):

Վերջին դատաստանին անոնք յարութիւն պիտի առնեն երիտասարդական մարմնով, ու պիտի ներկայանան (հաւանարար) Քրիստոս դատաւորին առջեւ, բայց անատակ ըլլալով երանական կեանքի՝ պիտի ընդունին «միջական վնի» մը եւ պիտի մնան Լիմպոս, ուր «ոչ ի փառս են, եւ ոչ ի տանջանս» (էջ 689)³⁶:

ԵՐԱՆԱԿԱՆ ԱՍՏՈՒԱՅՏԵՍՈՒԹԻՒՆ

Հրեշտակներու եւ սուրբերու հոգիները Աստուած կը տեսնեն, այսինքն կը տեսնեն Աստուծոյ էութիւնը՝ իմացական ճանաչումով. այս է երանութիւնը: Այս ճանաչումը սահմանաւոր է արարածին մէջ, մինչ Աստուած միայն բոլորապէս կը ճանչնայ ու կ'ըմբռնէ ինքզինքը (էջ 436):

Երանական տեսութեան համար անհրաժեշտ է «փառաց լոյսը». ատիկա իմացական պարզեւ մըն է որով կարելի է տեսնել Աստուծոյ էութիւնը. այդ պարզեւը հոգիէ հոգի տարրեր չափ եւ աստիճան ունի, հետեւարար երանական տեսութիւնն ալ աստիճաններ ունի:

³⁶ Մխիթար Աբբահայր դպրոցական (scolastique) հեղինակներու հետ՝ արքայութիւնը վերին տեղ մը կը դասէ, դժոխքը՝ երկրեւ կեդրոնը, իսկ Լիմպոսը «է ի վերայ հոգոյ տեղի ինչ» (էջ 689, 699):

Երանական աստուածտեսութեան աստիճանը կապուած է սիրոյ աստիճանին հետ. հետեւարար «փառաց լոյս»ի նրբութիւնը, երանական զմայլումի սաստկութիւնը կախում ունին սիրոյ բաղձանքի սաստկութենէն (512բ-513ա):

Ք Ա Ւ Ր Ա Ն

Սուրբ Հոգւոյն հանդէպ գործուած մեղքը, որ Քրիստոսի օրով կ'իրականանար յամառ եւ անհաւատ փարիսեցիներուն վրայ՝ առիթ կ'ըլլայ որ Քրիստոս վճիռ մը արձակէ. «մի՛ թողցի նմա. մի՛ յայսմ աշխարհի եւ մի՛ ի հանդերձելումն» (Մտթ. ԺԲ. 32):

«Ասելն - եւ մի՛ ի հանդերձելումն - ցուցանէ զգոլն քաւարանին, ուր հոգիք ապաշխարողաց եւ արդարացելոց մեղաւորաց մաքրին եւ քաւին ի պատժոյ մեղաց, եւ ապա մտանեն ի կեանս: Նաեւ հոգիք նոցին որք միայն ի ներելի մեղս մեռանին՝ մաքրին հրով քաւարանին ի ներելեաց մեղաց, եւ ապա մտանեն ի կեանս երանական» (283ա):

Ուրեմն արքայութենէն ու դժոխքէն զատ (թողունք Լիմպոսը), հանդերձեալին մէջ կայ նաեւ երրորդ տեղ մը, քաւարանը. հոն կ'երթան այն հոգիները, որ կա՛մ միայն ներելի մեղքերով արատաւորուած են, կամ անոնք՝ որ թէպէտ մահացու մեղքեր ալ գործած են, սակայն արդարացած են ապաշխարութեամբ:

Քաւարանի մէջ այդ հոգիները կը մաքրուին զրկման եւ զգայական զոյգ պատիժներով. կը քաւուին ներելի մեղքերը եւ կը սրբուին ծանր մեղքերու պատիժները. հուսկ սրբուած՝ կը մտնեն երանական կեանքին մէջ:

Մարդիկ այս երկրէն ազօթքով եւ պատարագով կրնան օժանդակել այդ հոգիներուն, որպէսզի թեթեւան անոնց պատիժները: Ողորմութեան բարի գործերն ալ մեծապէս կը նպաստեն այդ հոգիներուն:

Հայ ազգը՝ յաճախ կատարելով այս բոլորը՝ գործնականապէս ցոյց կու տայ՝ թէ «առաւել քան զայլ ազգս քրիստոնէից՝ գործով ընդունի զքաւարանն», «վասն զի նոյն է ընդունիլն զգոլն քաւարանին եւ ազօթելն վասն հոգւոց ննջեցելոց» (283բ):

Մխիթար Աբբահայր հայկական Ծիսարանէն կը յիշատակէ «Ահեղ խորհուրդ» շարականը, «հուր շիջանի, խաւար մերժի, տրամեալ հոգիքն ուրախանան, զի թողուքին մեղաց լինի»: Այդ հուրը - կ'ըսէ Մխիթար Աբբահայր խաւան, զի թողուքին մեղաց լինի»: Այդ հուրը - կ'ըսէ Մխիթար Աբբահայր - քաւարանի կրակն է, որ պատարագով ու ազօթքով կը մեղմանայ ու կը մարի:

Տեսական փաստն ալ չի պակսիր. սուրբերէն ու մեղաւորներէն զատ՝ կայ միջակ դասակարգ մը, զոր նկարագրեցինք. ատոնց համար հարկաւոր է քաւարանը:

Այս իմաստով՝ կարելի է կայան եւս անուանել քաւարանը, պայմանաւոր՝ չկարծուի լոկ սպասման վայր մը, այլ՝ տանջարան մը. վասնզի մեղքերու մնացորդներու քաւութեան համար հարկաւոր է պատիժը, մանաւանդ կըրակը:

ՆԿԱՏՈՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Ինչպէս նշմարեցիք անշուշտ, այս վերջին հարցերու համադրութիւնը, մանաւանդ անմիջական հատուցումի եւ քաւարանի մասերը՝ արդիւնք են Մխիթար Աբբասօր անհատական պրպտութիւններուն եւ անսխալ համոզումին:

Հայրախօսական վկայութիւններէ աւելի, զոր զանց չէ ըրած, ան կը ծանրանայ տրամաբանական ու պատճառաբանական մասին վրայ, ու կարծէք զիմացն առարկող մը առած՝ կը վիճարանի:

Քաջալերուած այդ ոճէն, մենք ալ դանազան կողմերէ հաւաքելով լրացուցիչ տարրեր՝ միացուցինք գլխաւոր մասին հետ եւ ամբողջական վիճաբանութեան մը հանդամանքը տուինք:

Միաբնէութեան հարցին հետ՝ անդենական խնդիրներու քննութիւնը ամէնէն ինքնատիպ մասերն են Մատթէի մեկնութեան, որոնց մէջ ալ նոյն ուղղութիւնը եւ մեթոտը կը նշմարուի, նոյն խորաթափանց ու մանրակրկիտ միտքը, նոյն համոզիչ շեշտն ու կորովի վերլուծողը. կատարեալ տիպարը աստուածաբանի մը:

Տակաւին շատ ու շատ աստուածաբանական հարցեր կան, թէպէտ ոչ այսքան երկար բացատրութիւններով. այսպէս Ս. Երրորդութեան մասին, Եկեղեցւոյ Ս. Խորհուրդներուն մասին ու գլխաւորաբար՝ Ս. Հաղորդութեան, ուր զմայլելի տեսաբանութիւններ ունի Ս. Պատարագի Զոհին, Խաչի ու Վերնատան պատարագի յարաբերութիւններու մասին: Տեսականէն դատ, բաղմաթիւ են բարոյական ու մանաւանդ ճշնողական աստուածաբանութեան (ascétique) հարցերը, որոնք կրնան առանձին քննութիւններու առարկայ ըլլալ:

Կը մնայ մէկ կարեւոր հարցը, այն է՝ թէ ի՞նչ ազբիւրներ ունեցած է եւ ո՛րքան օգտագործած է դանոնք:

Գ.

ՄԽԻԹԱՐ ԱՐԲԱՀՕՐ ՄԱՏԹԷԻ ՄԵԿՆՈՒԹԵԱՆ

Ա. Ղ. Բ. Ի. Ի. Ն. Ե. Բ. Ը.

Մեր ուսումնասիրութեան ընթացքին, մանաւանդ վերջին մասերուն մէջ, յաճախ առիթն ունեցանք ծանօթագրութիւններով անդրադարձնելու այն ազբիւրները՝ որոնցմէ օգտուած է Մխիթար Աբբասայր:

Համառօտ ուսումնասիրութեամբ մը յաջողեցանք գտնել թէ ան օգտագործած է լայն չափով ո՛չ միայն Ս. Թոմասի երկերը, այլ նաեւ կարգ մը մեկնիչներ, որոնք դարուն ամէնէն մեծ հեղինակութիւններն էին Եւրոպայի մէջ. ամէնուն մէջէն իբր առաջնորդ ընտրած է բաղմահմուտ Cornelius a Lapide-ի սքանչելի մեկնութիւնը³⁷. Երկրորդաբար օգտագործած է նաեւ Մալտոնաթ ու Կարմէթ:

³⁷ Cornelii C. a Lapide e S. J., Commentarius in quatuor Evangelia, T. I., Atverpiae (Henricus et Cornelius), 1695.

Հետեւեալ բաղդատական օրինակները ցոյց պիտի տան մեզի՝ թէ Մխիթար Աբբասայր ո՛րքան օգտագործեր է Cornelius a Lapide-ն, ու միաժամանակ ու՛րքան զեցոյց պիտի ըլլան ճանչնալու թէ ո՛ւր է Մխիթար Աբբասօր բուն արժանիքը:

ՄԽԻԹԱՐ

C. a LAPIDE

Մտք. Զ. 10.

... զիտելի է զի կամն Աստուծոյ որքան առ բաղմութիւնս պատուիրանաց, զորս տուեալ է մեզ, կոչի կամք նշանի, որ կարէ բաղմապատկել ըստ բաղմութեան պատուիրանաց: Վասնզի թէպէտ Աստուած ունի զմի միայն կամք, ե ոչ զբազումս, որ եւ կոչի կամք բարեհաճութեան, որով զամենայն զոր կամի հարկաւորապէս լինին. եւ որքան առ այսպիսի կամն Աստուծոյ՝ ոչ լինի աղօթել որպէսզի եղիցի. քանզի միշտ հարկաւորապէս կատարի, ըստ այնմ սաղմոսի, 113 – Զամեկայն գոր ինչ կամեցաւ եւ արար: Սակայն կամն նշանի ոչ միշտ լցեալ լինի... եւ որքան առ այսպիսի կամն Աստուծոյ աղօթեմք, զի եղիցի...: (էջ 122բ)

Mt. VI, 10.
... Porro duplex est voluntas Dei, scilicet, beneplaciti et signi... Voluntas beneplaciti in Deo est illa, qua Deus absolute vult aliquid fieri, quae semper impletur, et quam nulla vis impedire, aut sistere vel retardare potest, juxta illud Ps. 113. Omnia quaecumque voluit Dominus, fecit in caelo et in terra... Voluntas signi est, qua Deus significat quid velit a nobis fieri per suas leges et praecepta, quae nobis imponit. ... Non est hic sermo proprie de voluntate efficaci et beneplaciti, haec enim non potest non impleri, sed de voluntate Dei optativa et impetrativa, quae a Theologis signi dicitur. (pg. 159-160)

Մտք. ԻԶ. 39.

... իբրեւ երկու կամ երեք քայլ յառաջ դնաց, հեռանալով յաչակերտացն, որպէսզի առանձնակի աղօթիցէ առ Հայր՝ վասն անցանելոյ բաժակին. եւ սակայն այնքան սակաւ հեռացաւ, զի ձայնն, եւ բարբառն աղօթից լսիլ կարիցէ յաչակերտացն: Եւ յարէ. Անկաւ ի վերայ երեսաց իւրոց. այսինքն տարածմամբ բոլորի մարմնոյ իւրոյ ի վերայ հողոյ... վասն բաղմաց պատճառաց:

Mt. XXVI. 39.
Progressus pusillum, scilicet ad paucos passus... ut secreto oraret, sed ita ut ab iis notari, videri et audiri posset.
Procidit... id est cecidit in faciem suam, scilicet prono et prostrato in terram corpore... ut hoc gestu Primo, summam suam afflictionem ostenderet.

Նախ՝ առ ի ցուցանել զճանրութիւն եւ զմեծութիւն տրամութեան եւ ցաւոց եւ երկեւղին՝ զորս կրէր:

Երկրորդ՝ առ ի մատուցանել Հօրն երկնաւորի զմեծազոյն պատիւ ի յազօթս իւր... Զորրորդ... Հինգերորդ՝ առ ի յայտ առնել եւ ծանուցանել մեղ զծանրութիւն մեղաց մերոց... Վեցերորդ՝ աչքն մեր ունելով զամենայն մեղս մեր բարձեալ ի վերայ իւր՝ անկանի առաջի Հօրն երկնաւորի, եւ զբեթէ սաէ զայս . «Ահա զայսքան ծանրութիւն մեղաց բարձեալ ի վերայ իմ, անկանիմ առաջի քո . ուստի ո՛րպէս եւ կամիս՝ արա՛ . տարածեա՛ զիս ի վերայ խաչին, բեւեռեա՛ զձեռս եւ զոտս իմ ի նմին, փշով պսակեա՛ զգլուխ իմ, նաեւ մահացո՛ զիս ի վերայ փայտին... Տէրն մեր որպէս զմարդ եկաց յազօթս առ Հայր . նաեւ առ իւր ինքն ըստ որում էր Աստուած...» (էջ 766ա-բ)

Եւ յարէ . բայց ո՛չ որպէս ես կամիմ, այլ որպէս դու : Այս վճիռ Քրիստոսի Տեառն մերոյ՝ հակամարտի ընդդէմ նոցա, որք նկրտին դնել ի Քրիստոս զմի կամք : (էջ 768բ)

Մտք . ԺԷ . 2 .
... Արդ՝ օթիտք փառաւորեցելոյ մարմնոյ են չորք . այսինքն անօրութիւն՝ որ եւ նրբութիւն սսի, թեթեւութիւն, անպակահունութիւն՝ որ եւ անկրեկութիւն կոչի, եւ պայծառութիւն : ... Արդ՝ հոգին Քրիստոսի էր երանեցեալ տեսութեամբ աստուածութեան, ընդ որում էր միաւորեցեալ ի միութեան անձին Բանին . ուրեմն բնականաբար հեղուցոյր զչորս օթիտս ի մարմինն՝ եթէ ոչ գերբնականաբար արդելուցոյր զհեղումն եւ զսպիցէր զայն, առ ի կարել բնականաբար եւ ճշմարտապէս կատարել

Secundo, ut insigne humilitatis exemplum daret. Tertio, ut summam Deo Patri reverentiam exhiberet. Quarto, ut onus immane peccatorum nostrorum... repraesentaret.

Quinto, ut ipse quasi reus et poenitens pro nobis se sisteret Patri.... q. d. En ego pro hominibus reum me tibi dedo, o Pater... En dorsum sterno ad flagella, caput ad coronam spineam, manus et pedes ad clavos, totum corpus ad crucem; me unum ergo flagella, corona, punge et crucifige....

Christus enim qua homo, vere et proprie orabat Deum Patrem, imo seipsum qua Deus est.... (pg. 492)

Verumtamen non sicut ego volo, sed sicut tu; ... Hinc patet contra Monothelitas non unam, sed duas in Christo fuisse voluntates... (pg. 493)

Mt. XVII. 2.
Nota secundo, novum hunc splendorem fuisse dotem claritatis, quae uti et caeterae dotes corporis beati (puta agilitas, subtilitas, impassibilitas) debitaerant corpori Christi et animae ejus, utpote beatæ et Deo unitae, idque toto tempore vitae a primo instanti conceptionis ejusdem in utero Virginis; sed tamen, uti pati posset Christus, et

զամենայն տնօրէնութիւնս առ ի փրկելի զմեզ : ... Եւ զայսոսիկ ասացեալ օթիտս երբեմն թոյլ ետ Քրիստոս առ ժամ մի հեղանիլ ի մարմինն, եւ յետոյ վերստին արգելանիլ... զպայծառութիւնն թոյլ ետ հեղանիլ ի մարմինն ի լեառն Թաբօր :

(էջ 413բ-414ա)

Մտք . ԻԶ . 37 .
Եւ սոստ գիտելի է, զի բանական հոգին Քրիստոսի ըստ որում էր ճանապարհորդ նաեւ ըմբռնող, ըստ այնքամ եւ ի չարչարին ընդ մարմնոյն, եւ ի տրտմին... ի ծայրագոյն աստիճանի վշտագնիւր, ցաւէր եւ տրտմէր... Եւ համանգամայն սակս զոլոյն ի սկզբանէ փառաւորեցեալ եւ երանեցեալ տեսութեամբ աստուածայնոյ էութեան՝ զմայլէր եւ ուրախանայր ի ծայրագոյն աստիճանի : ... Եւ այս եղանիւր վասն այնորիկ, զի թէպէտ ենթակայն երկուց ներհակաց էր նոյն, սակայն առարկեցեալքն էին երկու : ... Եւ սակայն սոյնս այս՝ զի ի նոյնում կետի յորում զմայլէր հոգին Քրիստոսի, ի նմին կետի նաեւ տանջիւր՝ լինէր զերբնաբար : Վասնզի Քրիստոս ըստ որում Աստուած լայնացուցանէր զընդունակութիւն բանականի հոգւոյ իւրոյ ի ձեռն մասնաւորի համընթացութեան, որով համընթանայր ընդ հոգւոյ իւրում : ... Եւ զայս ասեն աստուածաբանք, եւ սուրբն Թոմաս... : (էջ 756բ-757ա)

Մտք . ԺԶ . 18 .
Դարձեալ, դրուեմք դժոխց ասին հերետիկոսք, որք ի ձեռն չարութեան եւ սուտ վարդապետութեան իւրեանց

cum hominibus conversari, haec claritas, caeteraeque dotes jam dictae, toto reliquo vitae ejus tempore repressae fuerunt. ... Illa ergo repressio miraculum fuit, hic vero cessatio ab hac repressio, ac splendoris interni in corpus de more emanatio, fuit cessatio miraculi. (pg. 330)

Mt. XXVI. 37.
Nota hic primo, in Christo fuisse veram tristitiam, licet enim ipse ab initio conceptionis suae frueretur visione Dei, hypostaticè sibi uniti, essetque beatus et in summo gaudio; tamen summe quoque tristatus est, sed respectu diversorum objectorum saltem formalium, nimirum Deo supernaturaliter capacitatem animae ejus extendente et dilatante per concursum specialem, quo concurrebat cum anima Christi, ut simul summum gaudium ob visum Deum, et summam tristitiam ob instantem sibi mortem suscipere et elicere posset. Ita communiter docent Theologi, qui refellunt March. Canum dicentem... in Christo suspensum fuisse gaudium... eo tempore quo fuit viator... Vide D. Thom. 3. p. q. 46. art. 8 etc.... (pg. 490)

Mt. XVI. 18.
Maxime tamen per *Portas inferi* intelligit haereses et haeresiarchas : hi enim fidem Petri et Ecclesiae ex pro-

ոչ կարեն յաղթահարել զՊետրոս ի յաջորդս իւր: Եւ այս իսկապէս կատարեցաւ... քանզի որպէս զտապանն Նոյն՝ Հոգին սուրբ միշտ ուղեւորէր, զի մի՛ ի յայնքան մեծագոյն արեաց, եւ ծփանաց ջուրցն ընկըղմեացի: ... Ուստի ասէ սուրբ Բարսեղ «Քրիստոս եւ Հոգին սուրբ մասնաւոր խնամարկութեամբ առնթեր կան զլիսոյ եկեղեցւոյն Հոռոմայ հայրապետին, զի ի հաւատն մի՛ մոլորեցի. այլ մնացէ հաստատուն որպէս զանդամանդ»: Եւ յայլ ուր ի չորրորդ ճառին ի վերայ բանիցն Եսայեայ ասէ. «Դիւրագոյն է արեղական շիջանիլ՝ քան եկեղեցւոյն Քրիստոսի խրթնանալ եւ աղօտանալ»:

(էջ 390ա-բ)

Մտք. ԻԵ. 41.

Եւ հուրս այս, որպէս ի վեր անդր ասացաւ, ունի զայնպիսի զօրութիւն առնկալեալ յԱստուծոյ, զի գոլով մարմնաւոր՝ աղբիցէ եւ յանմարմինն, եւ այրիցէ զհոգիս մեղաւորաց եւ զգեւս, եւ աղբիցէ նաեւ ի մարմինս մեղաւորաց, եւ իրականապէս այրիցէ զնոսա առանց ծախելոյ եւ սպառելոյ: Ուստի ասէ սուրբն Բարսեղ. «Հուրն զժոխոց ոչ լուսափայլէ՝ այլ տանջէ. ո՛չ միայն ի ձեռն երեւակայութեան, եւ ո՛չ միայն ի ձեռն զործողութեան զխտաւորութեանականի, այլեւ ի ձեռն իրականի, եւ Ֆիլիպպականի առնողութեան, որով ներատույզ զորակութիւն ցաւաբեր»:

(էջ 699բ-700ա)

fesso oppugnant. Sed... (Christus) illi aequae ac capiti ejus Petro, id est Pontifici promittit de omnibus victoriam et triumphum. Ratio est, ... quia Christus et Spiritus Sanctus peculiari cura assistunt capiti ejus Romano Pontifici, ut in fide non erret, sed firmus sit, ut adamas, ait S. Chrysostomus; utque Ecclesiam recte administret et regat dirigatque in viam salutis, sicut direxit Noe et arcam, ne mergeretur diluvis. Quocirca S. Chrysost. hom. 4. de Verbis Isaiae: «Facilius, inquit, est solem extingui, quam Ecclesiam obscurari».

(pg. 319)

Mt. XXV. 41.

... Ignis enim gehennae non tantum corpora, sed et animas impiorum jugiter adurit, et tamen nunquam ea comburit et consumit... Porro qua ratione ignis gehennae corporeus urat et cruciet daemones, qui sunt spiritus incorporei ... disputant Scholastici. Vide.... nominatim Franc. Suarez lib. 8. de Angelis c. 12 num. 2. et sq. ubi docet ex S. Basilio ignem gehennae non lucere, sed torquere, non per solam imaginationem et apprehensionem falsam, nec per solam actionem intentionalem, sed per realem et physicam efficientiam, qua daemonibus imprimit qualitatem spirituales doloriferam, quae qualis sit hic concipere non possumus....

pg. 465-466)

ԵԶՐԱԿԱՅՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

ՄԱՏԹԵԻ ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆԸ ԵՒ ԱՍՏՈՒԱԶԱՐԱՆԱԿԱՆ ՎԵՐԱՅՆՈՒՆԴԸ

Կը համարինք որ ընթերցողները արդէն իսկ որոշ գաղափար մը կազմած ըլլան՝ թէ Մխիթար Արքահայր որքան օգտագործեր է ա լարիտէն. վը կայութիւններու շարքը զեռ կարելի էր երկարել, բայց բաւական է:

Ի՞նչ պիտի ըլլայ ուրեմն մեր եզրակացութիւնը. թերագնահատո՞ւմ մը Մատթէի մեկնութեան արժանիքին. ո՛չ, քաւ լիցի, այլ՝ ճշմարտութեան մը Մատթէի ներկայացումը: Հարկ է որ Մխիթար Արքահայր զերը՝ իբրեւ ըսբացայայտ ներկայացումը: Հարկ է որ Մխիթար Արքահայր զերը՝ իբրեւ ըստեղծող վերածնունդի՝ զրուի իր որոշ սահմանումին մէջ, աստուածաբանական տեսակէտով եւս:

Յաճախ ըստած է թէ Մխիթար եղած է այն Նախախնամական անձը որ զխոցած է զթալեւ Արեւելքն ու Արեւմուտքը, զիտական նոր լոյսով պայծառացնել մթաղնած հայ աշխարհը, ու այսպէս ստեղծել վերածնունդը:

Եթէ իրականացուցած է այդ՝ վանականութեան վերանորոգ կեանքով, կրթական ու հրատարակչական ձեռնարկներով. ահա՛ այդ միեւնոյն եղելութեան ուրիշ մէկ ճիւղը կամ պատկերը՝ աստուածաբանական տեսակէտով:

Մխիթար Արքահայր Արեւելքի ակնապիտ ջուրերէն առած էր իր առաջին անունը, բայց հուսկ ողորուեցաւ Արեւմուտքի զիտական, մանաւանդ աստուածաբանական յորդահոսան գետերով:

Ի՞նչ եղաւ Արեւմուտքի աղբեցութեան առաջին արդիւնքը. Մատթէի մեկնութիւնը, որու նման մեկնութիւն չէր եղած հայ մատենագրութեան մէջ. մեկնութիւն՝ զոր Մխիթար շուրջ երեք տարուան աշխատութեամբ կը բոմեկնութիւնը՝ զոր Մխիթար շուրջ երեք տարուան աշխատութեամբ կը բոմեկնութիւնը»³⁸:

Ներկայիս մենք չենք կրնար Հ. Յովհաննէս Թորոսեանի հետ՝ ուղղակի Մխիթար Արքահայր ծովածաւալ հմտութեան վերաբերել ամէն ինչ որ Մատթէի մեկնութեան մէջ ամփոփուած է, ու չենք կրնար ենթադրել թէ Մխիթար Արքահայր կարգացած ըլլայ «ծայրէ ծայր Ս. Հարց գործերը եւ քննած անոնց պարբերութիւնները մի առ մի, ու պրպտած զանազան մեկնիչներու բացատրութիւնները»³⁸:

Սակայն նկատած ժամանակի բոլոր պարագաները՝ կրնանք ըսել թէ Մխիթար Արքահայր կատարածը հսկայ գործ մըն է, իր դարուն մեծագոյն արտադրութիւնը. հոգ չէ՛ թէ հետեւողական ըլլայ շատ հարցերու մէջ եւ դարուն հեղինակաւոր երկերէն քաղած հայրախօսական, աստուածաբանական ու մեկնողական ընտիր մասեր: Մխիթար Արքահայր այդ հետեւողականութեան մէջ է որ ցոյց կու տայ իր ինքնատուութիւնը. նախ՝ որովհետեւ զիտակից իր դերին, կ'ուզէ հայերուն ալ հաղորդել եւրոպական յառաջադէմ զիտակից իր դերին:

³⁸ Հ. Յ. ԹՈՐՈՍԵԱՆ, ԱՌԳ, էջ 355:

