

ըլլալ, և մեծերու առաւելութիւնը այն է որ կրնան իրենց խոնարհութեան մէջ խսկ գտնել իրենց կացութիւնը սրբացնելիք բան մը, և իրենց կացութեան մէջ գտնել բան մը որ իրենց խոնարհութիւնն ամենէն սուրբն ու ամենէն թանկագինն ընծայէ առաջի Աստուծոյն: Սուրբ Կոյսյ երկինքի բարձրութեան փոխեցաւ ինչու որ ամբողջովին խոնարհեցաւ իր հաւատարիմ և հնազանդ հոգւոյն բովանդակ խորութեամբը:

* * *

Ո՞վ Սուրբ Մարիամ, գուն որ երկինքի Խոկուշին, Երանուշին, Թագուշին ու Սրբուշին են, բարիխօսէ՝ որ մեր մայրեն ու գորդերը տաժանապին կրթանքով և անհամեմատ զոհողութիւններով կարենան ըլլալ քեզի ճշմարիտ անոնանիցներ, և իրեն խսկախ և երանելի հոգիներ արժանանան սրբութեան բազին: Հրեշտակ ի մարդկանէ, որ գերազանց մայրն եղար, բարիխօսէ բոլոր մայրերուն համար, որպէսզի կարենան Աստուծոյ կամքին հաճելի բարձրութեան և շնորհքի մէջ պահել մայրական սուրբ կոչումը: Մարմնատեսիլ քերովքէ, քու կուսական անբծութեան շնորհէն կաթիլ մը ցօղէ բոլոր կոյսերուն և կուսական հոգիներուն վրայ, որպէսզի կարենան անազարտ և սուրբ պահել բովանդակ նուիրականութիւններն ու սրբութիւնները: Ծնողդ Աստուծոյ, որ Աստուծորդին առ մեզ իջեցուցիր քու խոնարհութեամբ, բարիխօսէ մարդկային ազգի վերըստին ծննդեան և փրկութեան համար: Խորան Բարձրելոյ և Տաճար Սրբութեան, որ Ս. Հոգւոյն ընդունաբան հանդիսանալով կենաց Հացը շնորհալից արժանիքներովդ զանգեցիր, բարիխօսէ՝ որ մեզաւորներս ըլլանք մէկ մէկ կենանի տաճար ու խորան Աստուծոյ: Աղաշեա՛ վասն մեր զան ի գեն զմարմանց հրաշալի փառքին, անոր առթած միսիթարութեան և մեզի ներշնչած յոյսի խորհուրդն առջև, թէ երկինքի գուռը մեզի համար ալ բաց է և թէ յանձին քու ունինք հզոր բարեխօս մը, ըլլանք հնազանդ և արի, հաւատարիմ ու խոնարհ:

ՅԱԼԱՐԾ ՎԱՐԴԱՊԵՏ

ԿՐՕՆԱՓԻԼԻՍՈՓԱՅՑԱԿԱՆ

ԻՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ԿԱԶՄԸ

«Երականութեան աշխարհի ամենամեծ աշխարհն է»:
ՊՐԱԾԼԻ

Կամքը կը գործէ միշտ ի ինչդիր Արժեք-քի կամ Բարիին զոր ստեղծելը կամ վայելիք իր գործունէութեան առանցքը կը կազմէ: Այո՛, կամքը ճիշդ այսկերպ գործելուն համար է որ ինչն իր մէջ ունի իր բացարութիւնը, և ինչն իրմով հասկնալի է: Ասիկա պիտի առաջնորդէ մեզ, ակնկալելու որ ինչ որ կամքը կը ստեղծէ կամ ինքնին Բարի է, կամ միջոց մըն է Բարիին, Աւելին: Եթէ ինչ որ ստեղծուած է՝ Բարի է, ոչ միայն իրբե միջոց մըն այլ ըստ ինքեան, կը հետեւ որ անոր բան իսկ էտութիւնը Բարի է: Աւելի հետունը չեմ երթար ըսկու որ Բարին էտութիւնը կամ գոյացութիւնն է բոլոր զոյ եղող բաներուն: Բայց իրաւունք ունինք, նոյնիսկ հարկադրուած ենք ընդունուած ենթադրութեան կողմէ՝ ըսկութէ ինչ որ դոյ է պէտք է կամ միջոց մը ըլլայ գոյացապէս բարի բանի մը և կամ ըստ ինքեան գոյացապէս բարի բան մը ըլլայ: Բայտ այսմ կը մտնենք նոր հարցի մը մէջ իրականութեան եւ Արժեքի յարաբերութեան մասին:

Այն անձկութիւնները, որոնց ենթակայ է ժամանակակից իմաստասիրութիւնը, Տիեզերքի մասին բացատրութիւնն մը գտնելու իր ճիգերուն մէջ, պիտի փարատին հթէ որոնէ այդ բացատրութիւնը՝ Աստուծոյ լիակատար ըմբռնումի մը մէջ և ներկայացնէ զայն կամքի եղրերով:

Հարցը դոր պիտի հետապնդեմ այժմ առ է: պէտք է լըմբռնենք իրերը իրամէ անկախարար զոյութիւն ունեցող բաներ, որոնք Արժեքը իրբե յատկութիւն ունին, թէ՝ պէտք է իսորկնաք Արժեքի մասին իրեր ինքնին ճշմարիտ իրականութիւնը որ կ'իրագործէ իր զանազան ձևերը՝ մարմաւորելով ինքզինքը իրերու մէջ՝ կամ ստեղծելով իրերը այս նպատակին համար՝ չնորկի: Աստուծածային Կամքին:

Կը կարծեմ թէ մեր դժուարութիւնը կը ծագի այն իրողութենէն որ՝ իմաստա-

սիրութիւնը, ըլլալով իմացական գործուանէութիւնը, միշտ կը ձտի առաւելապէս կախում ունենալ այն որոնուաներէն որոնք կ'ըլլան գիտութեան մէջ՝ ի խնդիր վերջնական արժէքի, քան այն ճիգերին՝ զորս միասնաբար ի գործ կը գնեն Արուեստը և Բարոյականը: Գիտութեան մէջ իմացականութիւնը ոչ միայն կերպութեան մէջ իմացական այլ միակը: Ըստի շատ բնական է, որ իմացականութիւնը իմաստափրութեան մէջ ևս կիրարէ գիտութեան մեթոսները եւ գործութիւնները՝ ոչ միայն իրեն ի՞ր մեթոսները այլ նաև իրեն որոշէը իր հետագութեանց առարկային: Այդ կը նըղակամ ես էական երեսյթը իմացապաշտական հերետիկոսութեան: Խմաստափրութիւնը կամ պէտք է իմացական ըլլայ եւ կամ զարդի ինքնինքն ըլլալէ: Բայց իմացականութիւնը իր առարկան գործէն կ'առնէ: պատրաստ է առնելու զայն ֆիզիքական աշխարհէն և զայն ճանչնալու համար իր կիրարկած գործելու կիրպէն, եւ այս վերջնոյն արգիւնքներէն: Սակայն նուազ պատրաստակամ է իր հետազօտեթեանց առարկայ ընկել գործելու այն կերպերը և անոնց արդիւնքները որոնք կը համաստափանանն մարգկային ա՛յն գործուանէութեանց կ'ամ զուտ կամ երբեք՝ իմացական չեն: Բայց որպէսզի ընազնութիւնը մը գտնացուցի ըլլայ, պէտք է իր հետազօտութեանց առարկայ ընէ ասոնք և պէտք է տայ անոնց ընրոշչէն ազգեցութիւնը: Գիտութեան նպատակը՝ առարկայական տեսակէտէն՝ իրականութիւնն է, ենթակայական տեսակէտէն՝ Մատեղծութիւնը միանք: Արուեստին նպատակը՝ առարկայական տեսակէտէն՝ Ֆիզիկութիւն է, ենթակայական տեսակէտէն՝ լուսաւորեալ թղճմանքը և պարտաւանալ Գործունէութիւնը: Անտարկայութիւնը թէ Արուեստը և թէ Բարոյականը (Ethics) կ'անթափքին դիմութեան մէջ կամ Մանօթութիւնը: Ե Բարոյականութեան (Morality) ու Ֆիզիկութեան ոգիին հետ: «Այսը Գլխաւոր աղբիւն է արամաբանութեանու:» (*)

Բայց մինչդեռ Արուեստը եւ Բարոյականը կը պարունակեն իմացական տարրը, նոյն ատեն կը պարունակեն նաև յուզական եւ կամեցողական տարրերը, զորս գիտութիւնը զանց կ'առնէ՝ գիտնալու կամքին միակ բացառութեամբը: Բայց գործելու այս կերպերը, պարունակելով հանդերձ ի բնէ ոչ-իմացական տարրեր, իրենց ծագման մէջ, ենթակայ են իմացական քննուաթեան: Մեր ջատագովածը այն չէ որ իմաստափրութիւնը պէտք է զարդի իմացական ըլլալէ, այլ այն է՝ թէ իր իմացական հետազօտութեանց նիթը պէտք է առնէ նաև Բարոյականը և Արուեստը, ինչպէս կ'առնէ Տրամաբանութենէ և Մանօթաբանութենէ (Epistemology): Յայտնի է թէ մինչ Գիտութիւնը իր վախճանը գտած կ'ըլլայ Մանօթութեան մէջ, որ կը թողու առարկայական աշխարհը իր գտածին պէս, Արուեստը և Բարոյականը նպատակ ունին թէ հասկացողութիւնը առարկային և թէ այն գործունէութիւնը որ կը փոխակերպէ առարկան: Արդ, եթէ իմացականութիւնը իր գործելու կերպովը տարուած է հաստատելու, գէթ ենթագրելու, թէ Տիեզերքի բացատրութիւնը պէտք է գտնուի Մտեղծագործ կամքը մը մէջ, պէտք է յառաջ երթայ ընդունելու թէ մարգկային այն գործունէութիւնները որոնք ստեղծագործ ոյժ մը կը պարունակին իրեն մէջ, ամելի վստահեն առաջնորդներ են իրականութեան կազմը մեզի հասկցնելու գործին մէջ, քան նոյնինքն գիտութեան յատուկ գործունէութիւնը որ կը ձգէ առարկան իր գտածին պէս:

Իմաստափէներ մինենելով իրաց հանգէպ Գիտութեան բռնած ընդհանուր կեցուածքէն, ընդհանրապէս Պոյութիւնը իրենց հիմնական յլացքը (substantive notion) ըրած են, իսկ արժէքին՝ գոյութեան վրայ ետքէն դրուած (adjectival) բանի մը իմաստը տուած են: Ճիշդ է որ Պատոն Բարիի գաղափարի մասին կը խօսի իրեն եռեւնաւ ոհց օնձաւ — որ կընայ նշանակել, ավեր և անդին առարկայական գոյութեանէն, բայց չի հետապնդեր այդ գաղափարը Բարոյականի և Թաղաքականի ուսուումնափրեան մէջ, այլ կը մաս իրկալափութեան տիրական ազդեցութեան տակ: Ըմբռնած ըլլալով Բարիի Գաղափարը, իմաստափէը պէտք էր գտոնար գործնական

(*) Bosanquet:

խնդիրներու և կառավարէք իր սուտանը այս գերազոյն սկզբունքին լոյսին տակ: Բայց Բարոյականի և Քաղաքականի ուսումնա սիրութիւնը չէ օգտագործած Բարիին՝ հասկացողութեան մէջ: Ս. Թովմաս Ազուինացին թէն իրաւամբ կը նյոյնացնէ Բարին իուսթեան (being) հետ, բայց կը տարօւի հութիւնը Բարին առաջ զննել, վասնզի իուսթիւնը առաջին առաջին առարկան է իմացականութեան, և ասոր հետեանքը ան կը լլայ որ արժէքի ամբողջ յացքը զրեթէ կ'անյատանայ: Դոյյացութեան իր տուած սահմանը, իրբե բան մը որ գոյ է ինքն ըստ ինքեան, երբեք չնկեր զինքը նոյնիսկ նըսկատելու որ՝ արտեօք այդ սահմանումը նյոյն բանը ըստի չէ թէ՝ Դոյյացութիւնը և Բարին (կամ Արժէքը) նոմանինք եղբեր են:

Բայց գոյացութեան (այսպէս սահմանացած) նոյնութիւնը Արժէքին հետ անխուսափելիորէն կը հետեւ Աստուածեան տեսութեան ընդունելութիւնէն: Տիեզերքը պէտք է ըմբռնել իրբե բան մը որ իր սկիզբը և միրութիւնը կ'առնէ Ստեղծագործ Կամքէ մը:

Սակայն Կամքին անհրաժեշտաբար կապուած է Բարին կամ Արժէքը. հետեարար իրերու մէջ ամենին հիմնական տարրը իրենց Արժէքն է: Ասիկա, այսինքն Արժէքը, յատկութիւն մը չէ զոր ունեցած են իրերը պատահաբար, այլ կազմի սկզբունքը՝ նշմարիս իրականացին է ամէն գոյութեան Ազուինացին կ'ըսէ որ՝ ուեւ բան այնչափով կատարեալ է որչափով որ գոյութիւն ունի, և թէ՝ ամէն ինչ բարի է այնչափով՝ որչափով որ գոյութիւն ունի:

Ասոր հակադարձն է բեղուն ճշմարտութիւնը. ամէն ինչ այնչափով գոյութիւն ունի որչափով որ բարի է: Վերջնական իրականութիւնը և նախնական հիմքը ամէն ինչի գոյութեան՝ ստեղծագործ Աստուած, որուն մէջ ամէն արժէք յաւիտենապէս իրական է: Արժէքը իրբեւ անմիջական առարկան Ստեղծագործ կամքին, ինքնին երկրորդական հիմքն է բոլոր ստեղծուած բաներու գոյութեան (being), ևսա այս Արժէքը՝ իրագործման կարգն մէջ՝ գոյութիւնը (existence) առաջ է: Բայց Արժէքը Գոյութիւն չէ, ու պէտք է գոյութիւն ըստանայ որպէսպէս իրականութեան մաս կազմէ. միւս կողմէն՝ իրագութիւն է որ ամէն

ինչ գոյութիւն կը ստանայ կամ իրբե միշտ չու կամ իրբե անդրուվար Արժէքի:

Արժէքի այս տեսութիւնը իրբե բան մը որ Դոյյացութիւնէն առաջ է, և հիմքը՝ գոյութեան, գլւրին չէ արտայայտել հակառակ տեսութիւնէն որդեգուած եղբերով: Արդարն նոր տեսութիւն մը չէ ան, որովհետեւ ան, ինչպէս ըսուեցաւ, տիրական գաղափար մըն է Պղատոնի մտածումին մէջ: Բայց այս տեսութիւնը արտայայտելու համար յատուկ է զուր մը չէ ձևակերտուած: և նոյնիսկ այն խորհուզներ, որոնց փափաքն է եղած Արժէքի առաջնակարգ տեղ մը տալ, յաճախ չեն կրցած խոստափիլ իրենց գործածած լեզուին կողմէ յարուացուած խոչընդուներէ: Թերեւ մենք խուսափինք նմանորինակ խոչընդուներէ, նըսկատի առնելով և Դոյյացութիւն եղրին զանազան իմաստները, որոնց մէջ զատորուցութիւնը մը գնել շատ կարես է մեր տեսութեան համար:

Եթէ կարելի ըլլար անգիտանալ ցարդ գործածուած արտայայտութեան բոլոր ձեւերը, ևս սակագողական պիտի նկատէի որ Գոյյացութիւն եղրը գործածուի աթրական Բանն իմտասով.՝ այդ պարագային Գոյյացութիւն (substance) = Արժէք + Դոյյութիւն (Existence): Սակայն չենք կրնար անգիտանալ առ տեսութիւնը թէ, ըստ բառին սովորական գործածութեան, բանի մը Գոյյացութիւնը տարբեր բան մըն է քան այդ իրական բանին ամբողջութիւնը. ինչ ըլլալով տարբեր բան մը իրական բանին ամբողջութեան կարգ մը տարբերէն, օրինակ՝ անոր պատահական յատկութիւններէն Արժ ես կը կարծեմ որ եթէ երբեք բառը այս իմաստ գործածուի այն ատեն Գոյյացութիւնը ուրիշ բան չի նշանակեր բայց եթէ Արժէք: Արժէքը իրական բաներուն մէջ այն տարբեր է որ թէ՝ անոնց ըլլալով պատճանն է և թէ՝ կ'ընէ զանոնք այն ինչ որ են, և այսպէս պատահանապէս կոչուած է Գոյյացութիւն: Բայց իմաստի այս առումին մէջ կոյյացութիւնը պէտք է զատորոշուի ներկայ Գոյյացութիւնը (activity): Ցաւիտնանականօրէն՝ բոլոր արժէքները իրագործուած են Աստուածոյ մէջ, բայց ժամանակին մէջ բոլոր արժէքները իրագործուած չեն ևս և հիմայի:

Ստորագպէս ճիշդ է թէ Արժէքը լոկ իրագործուած է (actual) զանազան բաներու

մէջ որոնք արժէք մը կը կեներկայացնեն. ու ան այն ատեն միայն ամբողջապէս կ'իրագործուի, երբ իրը ա'յդ՝ այսինքն իրը արժէք՝ զնահատուի զիտակից էակէ մը: Մարդ կը փորձուի զատորոշել Բարին բարի բանէն, կամ ստուգելու համար թէ ի՞նչ կը մայ երկուքէն այդ բաժանումնէն վերջ, և կամ միթու մը ունենալ՝ համեստու համար թէ ի՞նչ են անոնք այդ բաժանեալ վիճակի մէջ: Բայց այս ընել կրկնէ է սխալը հանոյապաշտանուուն: Երբ անօթի եմ՝ սնունդ կ'ուզեմ, և ոչ՝ (բացի պատահական պարագայէ) ուսեւու հանոյքքը: Բաղձանքը ընդհանուր բան մը չէ, ինչպէս է հանոյքքը: Եւ սական ճիշդ է թէ երբ անօթի եմ՝ ուզած կերակուրին արժէքը կամ բարին է: Բայց այդ անջատ բան մը չէ կերակուրին, և ոյնինի կարելի չէ պէտք եղած չափով զատորոշել կերակուրը սնունդէն:

Ըստ այսօ Բարեն ալ կը ճգտի Բարինին՝ անոր բոլոր ձեւերուն մէջ: ու երբ Աստուած կը ստեղծէ աշխարհը և կը տեսնէ որ բարի էն: Անշուշտ կայ չարիքի հարց, և կրնայ ըլլալ որ անգամ իմաստափորութեան այս ամբողջ կառոյցը: Բայց չենք կրնար կանդ առնել հոռ անոր ուսումնասիրութեան վրայ(*)։ Եեր դիտումն է նկատի առնել այն մեթուոց զոր պէտք է հետապնդէ իմաստափորութիւնը, եթէ ընդունուի սա տեսութիւնը թէ Արժէքը լոկ՝ գոյացական էութիւն մը ունի:

Որոշ է ուրեմն որ Բարոյականը, Քաղաքականը և Գնդարուսաստականը պէտք է նկատուին: Ուսողականի գծին վրայ՝ իրեւ Միւրքին յատկանական գործունեութիւններէն: Եթէ, յնդհանուրն, առաջին երեքք աւելի կարևոր են Բնապանցութեան համար քան վերջինը: Տիեզերքին պէտք է մօտենալ նուազ՝ իրեւ երկասափական ինդրի մը կամ տեսութեան մը, և աւելի՝ իրեւ Տրամայի մը կամ Համանուալի մը, և իրեւ Ընկերութեան մը՝ որ կազմաւորման սպրոցէսուի մէջ է:

Արդ եթէ Իրականութեան կազմը ըլլայ այնպէն՝ ինչպէս նկարագրեցինք, և եթէ Բնապանցութեան հարցին մօտեցուի վերեւ մատնանշուած ուղղութիւններով, այն աւ-

տեն մենք զմեզ կը գտնենք արդէն իսկ կատարուած մեծ միաւորութեան մը առջև: Վարի աստիճանները, ըսած էլնիք, իրենց կատարելութեան կը համինին երբ մասնաւ կից եղած են և տիրապետուած իրենցմէ վերիններէն: Անոնք գոյութիւն ունին մարմացնելու և կամ խորհրդանշելու համար իրենցմէ աւելի բան մը: Տիեզերքը կոնական խորհուրդի մը իմաստն ունի (sacramental): Ամէն ինչ, բացի Ստեղծագործ Կամքէն, գոյութիւն ունի կամ արտայայտելու համար այդ Կամքը, կամ իրագործելու համար անոր արժէքները եւ հաղորդելու համար այդ Արժէքները այն հոգիններուն որոնք սակածուած են այն մասնաւոր արժէքին համար որոնք կ'իրագործուին ստեղծագործութեան համագործակցելով, եւ կամ զնահատելու համար այդ արժէքները: Մարդկէ իրենք իսկ կրնան ընել այս գործէն մաս մը: Այս վարդապետաթեամբ աշխարհի մէջ իրերու իրականութիւնը չի բաժնական անհոգ մեր տուուծ նշանակութիւնն: — Թարեկան մը, պատերազմի ընթացքին, տուաւ ինծի լուսաբանութիւն մը՝ ցուցնելու թէ որչափ սովորական բան մըն է արժէքփոխութիւնը (transvaluation) որ այս տեսութեամբ միակ իրական գոյացափոխութիւնն է (transubstantiation). ենթադրենք յարդ մը կուզայ ինծի, և գետնին վրայ գտնելով գոնաւոր կերպասի կտորներ, կը սկսի պարել անոնց վրայ. Ես այդ մարդը տաղտկալի արարած մը կը նկատեմ, բայց այդչափ միայն: Սակայն ենթագրենք որ այդ կերպասի կտորները իրարու կարուած ըլլան և զերածուին իմ ազգային քրօչակին, և ոյն մարդը գայ ու պարէ անոր վրայ. Կիցով գուրս պիտի վարպէս զինքը:

Ասկիք բաղդասարար չնչին օրինակ մըն է, որովհետեւ ամէն զարագային դրօշակի մը խորհրդանշական իմաստ ունենալը զուտ պայմանագրական բան մըն է: Եւ սակայն նոյն իսկ ա'յս պարագային արտասաց է ըսել որ գործակի իրականութիւնը նոյն է կերպասի կտորին իրականութեան հետ: Արդարեւ ճիշդ է թէ պատահական յատկութիւնները (accidents) նոյն են. գոյացութիւնը փոխուած է:

Մեկնելով այսպիսի պայմանագրական խորհրդանշանէն կրնանք երթալ այն խոր-

(*) Այս հարցով բարելեւու փորձ ըրած եմ Mens Creatrix-ի մէջ:

հրդանշութեան (symbolism) որ գոյութիւն մէկն է այս այն իմաստափրութեան որ իր ունի Մեծ Արուեստին մէջ: Հոս երեւան կուգայ այն սկզբունքը թէ՝ որպէսոցի իր մը ճշմարիտ կամ (ինչպէս այլուր անուանած եմ) էտական խորհրդանիշ ըլլայ, պէտք է որ ինքն իսկ ըլլայ անհատական արտայայտութիւնը այն բանին զոր կը խորհրդանշէ: Այսպէս Մակրէթ կրնայ խորհրդանշել փառասիրութիւնը, որովհետեւ ինք անհատաբար շատ փառասէք մարդ մընէր: Մեծ Արուեստին մէջ գոնէ, խորհրդանշանը եղական է: Կոն չկայ ուրիշ ըսելու կերպ մը քան այն կերպը զոր արուեստագէտոր գործածած է: Եմբրունի նշանաւոր խօսքին պէս: Օրու մէջ է որ կ'արտայայտ զայն եթէ մէկը, Արքայ Լիրը կարդէլէ կամ Պիթօդէնի Հնինքերորդ Համանուազը ունկնդերէ զերջ, հարցնէ թէ ի՞նչ կը նկանակին անոնք: Կրնամ ըսել իրեն միայն, թէ իւրաքանչիւրը տու ինքզինքը կը նըշանակէ: այս հաւաստումը ծայրագոյն հակառակն է ըսելուն, որ, երկուքն ալ անիւմաստ են:

Ստեղծագործ Արուեստի բարձրագոյն ուլորտին մէջ, զոր կը կոչենք մարդկային վարմունք, փնտուած բարին կամ արժէքը Անձնաւորութիւնն է (կամ նկարագիրը) Ընկերականութեան մէջ (in fellowship), ենթարկուած իր բոլոր այլազանութիւններով: Արաքները Արժէք ունին այն ստեն երը կը իսորհրդանշեն և կիրագործեն նկարագիր մը կամ Անձնաւորութիւնն մը:

Անշուշտ խորհրդանշութիւնը եւ արժէքը կ'ենթակըն ենթակայական տարր մը: և եթէ իսորհրդանշանը իրապէս արտայայտի ափիտ ըլլայ, կամ, ուրիշ խօսքով, եթէ անիկան իրական խորհրդանշան մը պիտի ըլլայ, այնպէս պէտք է ըլլայ որ հասկցուի այն միտքերէն որոնց համար ստեղծուած է: Արժէքին մէջ ենթակայական տարրը կը մտնէ իրբեն կազմիչ տարր (և ոչ՝ իրբեն սահմանափակում): Արժէքը գոյութիւն ունի որպէսզի գնահատուի, ութէ և գնահատող միտքը աւելի կը գտնէ արժէքը քան կը ստեղծէ, այսուհանգերձ արժէքը ի քուն է կամ ի հնարաւորութեան մինչ որ գնահատումը զայն չարթնցնէ ու չզերածէ ոյժի կամ իրագործումի (actuality): Արժէքը, մէկ խօսքով, կ'իրագործուի փորձառութեան մէջ: Եւ առաւելութիւններէն

մէկն է այս այն իմաստափրութեան որ իր կեղրունական սկզբունքը կ'ենչ Արժէքը, և որ այլպէս իր կեղրունական սկզբունքին մէջ մէկտեղ կը պահէ առարկայականը եւ ենթակայականը: Եթէ երբեք իմաստափրութիւնը կառուցուիլ այս հիմքի վրայ՝ գոնէ ազատ պիտի ըլլայ առարկայականի և ենթակայականի տարանջատութենէն յառաջ եկած գժուարութիւններէն: Ինչ ալ որ ըլլայ ճշմարտութիւնը ծանօթութեան (knowledge) և իրականութեան (fact) մէջ, տարակոյ չկայ որ իրագործուած արժէքին մէջ ենթական և առարկան միացած են հաւասար եզրերով: Մարդն է որ առաջին պարձրանայ սա հարցին թէ՝ ինչո՞ւ համար աշխարհ գոյութիւն ունի: Ու այս հարցին պատասխանը կը սկսի տըրուիլ այն ստեն երը մարդ սկսի զնահատել աշխարհի մէջ ի յայտ եկած արժէքները: Որովհետեւ գոյութեան հարցին լուծումը կը գտնուի բարին ճանչնալու փորձառութեան մէջ: Հստ այսմ ամբողջ տիեզերքը ստեղծուած է ցոլցնելու համար Արարէին բարութեան բազմազան երեսները, և յառաջ բերելու համար իր մէջ էտակներ որոնք կարենան մասնակցիլ Արարէին հրճուանքին զոր կ'ունենայ Ան ի տես իր ստեղծած բաներու բարութեան (օԵւ ետես Աստուած զի բարի ենս): Խորհրդանշութիւնը, այսպէս, գերագոյն իմաստափրական սկզբունքն է: Տիեզերքը գոյութիւն ունի արտայայտելու համար Աստուած բարութիւնը այն իմացականութիւններուն որոնք կրնան ստանալ այդ յայտնութիւնը:

Որոշ է որ երբ բարձրանանք պարզ պայմանագրական խորհրդանշանէն, որներկայացուցաւ զրօշակի օրինակավ: Անձ արուեստին կամ բարոյական վարմունքին խկանան խորհրդանշանին, ենթակայական տարրը կը կորսնցնէ իր կարեռութիւնը: Ունէ աղջի մը զրօշակը արժէք ունի լոկ անոնց համար որոնք ծանօթ են գրուած պայմանագրութեան թէ գրօշակը կը ներկայացնէ աղջի մը հայրենասիրական ողին: Այս պայմանագրութիւնը զիտազներուն համար ևս անիկան կրնայ շատ տարրեր աստիճաններով կարեռութիւն ունենալ: Սակայն Արուեստի Վարքի խորհրդանշութեան մէջ այսպիսի այլազանութիւն չի կայ: Մարդիկ կրնան արժէքը զանազան

մարմնացումներու հանդիպ ուժգնութեան տարրեր աստիճաններով հակազդել: Հստ այսմ ոմանք աւելի կ'ազդուին գոյներէն, ուրիշներ՝ աւելի զիծերէն: Ոմանք՝ հեռա ասկան կորովէն, ուրիշներ՝ համբերատար խնարկութեանէն: Սակայն խորհրդանշութեան այս մակարդակի վրայ տարակոյս չկայ թէ թնէ է այն արժէքը որ կ'արտայայտուի արուեստի գործի մը մէջ կամ բարոյական արարքի մը մէջ:

Հսինք նախապէս որ ժամանակակից իմաստասիրութիւնը կը յայտնարել Արժէքի և Գոյութեան միջն բարձր աստիճանի պրկում մը (tension): Բրեսո ոչ մէջ հեղինակ արտայայտած է արիկա այնքան մեծ ուժգնութեամբ որչափ Միգէլ Ունամունօ Կիանի Ողբերգականութիւնը անոն իր գործին մէջ: Արժէքը իրեն իրբե հիմք ունեցող իմաստասիրութեան առաւելութիւններէն զիւսուրը պիտի ըլլայ, եթէ երբեք ան իր զիրքը արժեցնէ, այս պրկումին վերացումը: Բայց ասիկա պէտք է հիմունի իրական արժէքներու և ոչ թէ Արժէքի ընդհանուր ունէ տեսութեան վրայ: Հ'ս է որ իմացապաշտ աւանդութիւնը ամենէն շատ վլասած է իմաստասիրութեան: Այս մեթոսը իր մէջ կը պարունակէ անբազալի վարդպեսակնութիւն մը (dogmatism), որովհետև, զանազան բարի բաներու միը գնահատումը չի կրնար ընդհանուր ընդունելութիւն պահանջել: Խասմամբ ա'յս պատճառովք է որ իմաստասէրներ խրաչած են հաստատ զիրք բռնելէ արժէքի կարգ մը աւանդական կլիներու վրայ: Օրինակ՝ Քրիստոնէութեան հչիոնին վրայ: Սակայն երբ կը հանդիպինք իմաստասէրի մը որ այս քայլը կ'առնէ՝ անմիջապէս իրազեկ Կ'ըլլանք որ ան աւելի ոյժ և ճոխութիւն ունի իր ձեռնարկած հարցին քննութեան մէջ: Բաւական ըլլայ յիշել, իրբե լուսաբանութիւն, Սոլովիէֆի մեծ գործը՝ Բարիին արդարացումը: Այն իմաստասէրը որ Արժէքի յզացքը իր զրութեան կեդրոնական սկզբունքը կ'ընէ, պէտք է զարդարեսականութեան վտանգը աչք առնէ եւ հիմունի կարգ մը ջոկուած իրական արժէքներու վրայ, Զատագովելով իր ընտրութիւնը կրցածին չափ, այս կերպով պիտի շահ թանձրացեալ առաւելութիւն մը որ պիտի արդարացնէ իր յանձն առած վտանգը:

Ամէն բանէ վեր՝ պիտի խուսափի երակու գժուարութիւններէ որոնք կը գտնուին իմաստասիրութեան աւանդական դրութեան մէջ: Յայտարարած ըլլալով հանգերձ թէ վարինին բացարութիւնը կը գտնուի վերինին մէջ, մենք հոս պիտի չյամենանք հերքելու այն տեսութիւնը թէ նիւթական բանիրը միայն ինքնագոյ են (self-subsisting), և թէ՝ արժէքները աւելի կամ նուազ անորոշ ձեռով կուգան անոր վրայ աւելինալ: Վերին յայտարարութիւնը կրկնելով, պիտի պիտի նախանք որ բարձրը աւելի մօտ է ինքնագոյ ըլլալու, մինչ Բարձրագոյնը միայն բացարձակապէս ինքնագոյ է: Եւ թոյլ պիտի չտանք որ Աստուած անորոշաբար տատանի ընդ մէջ իր պաշտօնին՝ իրեք գոյնութեան տիեզերական կմմքը՝ և իր ետքէն կատարուած կապակցութեան տիեզերքի հետ՝ իրբե համագումարը կամ իրազորումը անոր արժէքներուն: Այլ զստահօրէն պիտի հաստատինք թէ ի՞նչ է միակ ինքնագոյ էսկիզ, որ կայ բացարձակապէս անկախ բոլոր ուրիշ բաներէ, որուն հճուանքին համար՝ և որուն արարչագործ գործունէութեամբը ստեղծուած է ամէն ինչ և ստեղծուած էր: (*)

Գրեց՝
Վիկիլի՛ Տեմբրլ,

Հայացուց՝
Շ. Վ.

(*) Ոյս և առօր շարունակութիւնը եղաղ նախորդ գրաւծիք բարգմանաւթիւնն է Եօրի Արքապիսկոպոս Վիլիմ Տեմբրլի Christus Veritas (Քրիստոս է Ճօմարտութիւն) գօրծիմ Ա. Գրլիխն:

