

ԿՐՈՆԱԿԱՆ

ԿՐՈՆԻ ԾԱԳՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

ՓՈԽԱԿԵՐՊԱԿԱՆՆԵՐՈՒ (Transformiste)

ՏԵՍՈՒԹԻՒՆԸ

Համառօտելով, երկու հոսանքներով յատկաւորուած է մեր գոյութիւնը. մէկը այն է որ կը մշէ մարդը մոռնալու ինքնինքը, միւսը կը ստիպէ զայն պահպանելու իր ինքնօրինութիւնը: Այս երկու քէն առաջինին մէջ կը հաստատուի կախումը, բարեպաշտութիւն կամ զուտ կրօնական գիտակցութեան երիւոյթներ են անոնք: Երկրորդին մէջ, ընդհակառակն, ազատութիւնն է որ կը յայտնուի, բարոյական զիտակցութեան տարրն է այն: Ուրիշ խոսքով իրեւ կրօնական էակ, մարդը կը ցանկայ ինքնինքը ունայնացնել ենթարկուելու համար զինքը ըրջապատղ ազգեցութիւններուն՝ զորս Աստուածային պատճառականութեան կը վերագրէ: Խոկ միւս կողմէ, իրը բարոյական էակ, ինքնինքը ինքնօրէն կը ճանչնայ Աստուածոյ և աշխարհի հանդէպ, զինքը բոլորող զօրութիւնները որքան ալ գերիվերոյ ըլլան իրմէ, անոնց կ'ենթարկուի յարմար ատեն և ուզելով միայն:

Այս երկու ձգտումները արգարե իրարմէ կը բաժնուին և կ'աւրուին ալ՝ երբ առանձին մնան: Կրօնայնութիւնը (reliogisité) երբ միակը ի գործ կը դրուի, կը ձգտի անձնաւորութիւնը շփոթել. մարդ այն ատեն իր մասին այնպէս կը խորհի թէ կաթիլ մը ջուր է անսահման ծովին մէջ կորսուած: Ապացոյց՝ հանգստականութիւնը (quietisme), ուր մարդ հետզհետէ կը սկսի ըսել, ինչպէս Տիկին կիւյօն զոր օրինակ «Այլեւս կամենալու վիճակի մէջ չեմ. չեմ զիտեր նոյն խոկ թէ գոյ եմ թէ ոչ»: իր անքնականոն վիճակի վերջին բառն է Համաստուածութիւնը: Խոկ միւս կողմէն, բարոյականութիւնը, երբ մինակը ի գործ դրուի, կը չեշտէ և ատեն և աշխարհի հակառակ հոսանքները աստուածեանութիւնը, և այսպէս մարդու Աստուածմէ: Իրենց ներդաշնակութեանը մէջ, ընդհակառակն, այս երկու հակառակ հոսանքները աստուածականութեան (théisme) կը յանդին, այսինքն այն բեղմաւոր տեսութեան, որ մար-

թեանը՝ եսը կը խորհի պէտք չունենալ ո՛չ Աստուածոյ և ոչ մարդոց: Իր անհատական ուժերը կը բաւեն իրեն Qui travaille prie avec ardor հետզհետէ իր սկզբունքը կը դառնայ: Այս ձգտումին տեսական արտայայտութիւնը կը համառօտուի աստուածեանութեան (téisme) մէջ:

Արդ, թէ՝ կրօնայնութիւնը՝ որ այլասերելով համաստուածութիւն կը դառնայ, և թէ՝ մինչև աստուածեանութեան հասցուցած բարոյականութիւնը, երբ իրարմէ անջատաբար ի գործ գրուին՝ կ'ոչնչանան:

Մարդ՝ իրեւ կրօնական էակ, անշուշտ նուիրուիլ, ինքղինքը տալ կ'ուզէ, բայց, ինչպէս կ'ըսէ վինէ, ինքղինքը տալու համար պէտք է ունենալ զայն, պէտք է տէր ըլլալ անոր: Ուրեմն եթէ մարդ անհունին մէջ ընկլուզուի՝ ի՞նչ կը մնայ իրմէ: Ինքնալքումը կամ ունայնացումը պատրանքէ տարբեր բա՞ն մըն է արդեօք: Եթէ լրջօրէն կ'ուզէ զոհել ինքղինքը պէտք է որ տէր մնայ իր կամքին. ուրիշ խօսքով՝ բարեպաշտութիւնը բարոյականութեան վրայ կը հիմնուի: Այս վերջինն ալ, իր կարգին, ամբողջացուելու պէտք ունի: Իրեւ բարոյական էակ, մարդը արդարե իր անկախութեան մէջ է որ ինքղինքը կը ցուցնէ. անով է որ իր գործերուն յատկաւորեալ ուղղութիւն մը կուտայ: Բայց ըլլալու համար ինչ որ կ'ուզէ ըլլալ, մարդ ուժի պէտք ունի. և որովհետև ինքն իրմով չի կրնարկանուն մնալ, պէտք է այլուր փնտուէ իր կեանքին սկիզբը: Արդ՝ Աստուած միայն, իրեւ գերագոյն պատճառականութիւն ինչ բանի որ հպի կը կենցանացնէ և կը վերանորոգէ զայն. ինչ որ ըսել է թէ ինքղինքը անկերապահօրէն Աստուածոյ տալով է որ մարդ կրնայ տէրն ըլլալ իր անձին, այսինքն թէ բարոյականութիւն կ'ենթադրէ բարեպաշտութիւն:

Այս երկու ձգտումները, ցորչափ իրարմէ հեռու կը մնան կը խանգարուին, անընականոն կը դառնան, ինչպէս է համաստուածութիւնը, որ կը շփոթէ Աստուած և մարդը, կամ ինչպէս աստուածեանութիւնը, որ կ'անջատէ մարդս Աստուածմէ: Իրենց ներդաշնակութեանը մէջ, ընդհակառակն, այս երկու հակառակ հոսանքները աստուածականութեան (théisme) կը յանդին, այսինքն այն բեղմաւոր տեսութեան, որ մար-

գը Աստումէմէ կը զատէ՝ առանց բաժնելու, և կը միացնէ երկուքը առանց շփոթելու։ Ճշմարիտ է թէ այս համադրութիւնը չէ կարելի ձեռք բերել տրամասացական աշխատութեամբ։ Իմացականապէս՝ կախում և աղատութիւն զիրար կը տարամերժեն։ Երբ բանականութիւնը երկու տեսակէտներէ մէկին տեղը կ'անցնի, միւսը կը մոռնայ և կը ձգտի ջնջել զայն։

Բայց այս երկուութիւնը, տրամաբաւնութեան ճիգերուն ըմբոստ, գործնական լուծում մը կը ստանայ Քրիստոնէական հաւատոքի կեանքին մէջ։ Հոս կը տեսնենք թէ բարոյականութիւնը և բարեպաշտութիւնը երկու բեւեռներն են այդ կեանքին, որ զանոնք միացնելուն մէջ միայն կը պարզէ ամբողջ իր կորովը։ Եթէ մարդը Աստուծոյ որդին է ինչ որ մեկնակէտն է քրիստոնէական դաւանանքին, այդ որդիութեան նպատակը չէ այլ ինչ բայց եթէ երկնաւոր Հօր հանդէպ իրականացնել ազատութիւնը կախումին և կախումը աղատութեան մէջ։ Պէտք է հոս աւելցնել անմիջապէս թէ այդ համաձայնութիւնը կրնայ ցուցուիլ այդ երկու բառերէն մէկին կամ միւսին մէջ հաւասարապէս, վասնդի այդ խորութեան մէջ բարոյականն ու կրօնը ա՛լ բոլորովին կը շփոթուին իրարու հետ։ Քրիստոնէութիւնը մեզի կը սորվեցնէ թէ Տիրոջը հնազանդիլը վարուց գերագոյն կանոնն է, այսինքն թէ բարոյականը կ'ընկլուզուի կրօնքին մէջ։ Ուրեմն կրօնքը, բարոյականին հետ՝ որ անբաժան է իրմէ, կախումին և աղատութեան համագրութիւնն է. ուրիշ խօսքով, գործն ու վիճակն է այն մարդուն, որ Աստուծոյ հետ իր յարաբերութիւններուն մէջ իր անձը կուտայ՝ տէր ըլլալով անոր, ու տէր կ'ըլլայ իր անձին՝ տալովն իսկ զայն։ Այս հաստատումին տարողութիւնը ցուցնելու համար պէտք է ի նկատի ունենալ հետեւեալ դիտողութիւններն ալ։

10. Երկու հոսանքները միացնելու համար մարդուն ըրած աշխատութիւնը փեղիքական աշխարհէ գուրս չէ որ կը վարուի։ Իրաւ է թէ ո՛չ բարեպաշտութիւնը, և ոչ բարոյականութիւնը զգալի ըմբռնումէն չեն սերիր, բայց որովհետեւ եսը արտաքին իրերու հետ շփումովը միայն գիտակից կ'ըլլայ, կախումի և աղատութեան կրկնակ տեսակէտին առջեւ յարկաւորելու

համար՝ զգայութիւնը անհրաժեշտ է իրեն։ Մենք հոս մեր առջեւ ունինք, իր մասնաւոր ձեւերէն մէկին մէջ, մարդուն հոգեւկան զարգացումը վարող օրէնքը, կրնանք ընդհանրացնել նոյն իսկ այս դիտողութիւնը, վասնդի մեզ շրջապատող տիեզերքը պիտի չկրնար կրօնական տեսակէտով անտարբեր ըլլալ մեզ հանդէպ։ Բնական վիճակին մէջ, աշխարհ կը տիրէ մեր վրայ, Աստուծոյ հաղորդութեան շնորհիւ ընդհանրակառակին մենք է որ կը նուաճնենք զայն։ Խղուելով Փիգիքական յատկաւորականութենէն և յարաբերական աղատութեան բարդ կապերէ, կրօնական ենթական Աստուծոյ մէջ կը գտնէ իր ճշմարիտ աղատութիւնը, երկրաւոր ամէն սեղմումներէ իր աղատագրումը։ անիկա շատ աւելի լայնօրէն կը զարգացնէ իր կարողութիւնները և ուժերը, վասնդի կ'իրականացնէ այն կեանքը որ յափառեան կը տեւէ։ Աւելին կայ, ցամաք և ամուլ ճգնակեցութեամբ մը միկուսանալու համար չէ որ մարդ կը թօթափէ հունաւոր էակներուն լուծը եթէ ուտիցէք, եթէ ըմպիցէք, եթէ զինչ և գործիցէք, զամենայն ինչ ի փառս Աստուծոյ արաւչիք» (Ա. Կորնթ. ԺԱ. 31), ինչպէս Աւետարանական հաւատքի լոյսին մէջ կ'երեւի ան մեզի, զմեզ աշխարհէն կը զատէ՝ թայլ տալու համար, միայն մեզի որ կարենանք կնքել զայն Աստուծային նշանով. այսինքն մերինը ընել զայն. բոլոր իրերուն տիրոջը նուուիրելով հանդերձ զանիկա։ Քրիստոնէական բարոյականի ուսման գործն է աւելի ընդլայնել այս սկզբունքները և անոր հետեւողութիւնը. դառնանք կախումի և աղատութեան յարաբերութիւններուն։

20. Իրօք, այս երկու ուժերու ներդաշնաւորումը շատ անկատար կերպով տեղի կ'ունենայ աշխարհի մէջ։ Փորձառութիւնը մեզի կը ցուցնէ թէ մարդիկ գրեթէ միշտ կը տատանին երկու ծայրայեղութեանց մէջ, մերթ կուրաբար ենթարկուելով զիրենք շրջապատող աղգեցութիւններուն մերթ վայրագ և բիրտ կորովով մը պահանջելով իրենց աղատութիւնը, Ազգերը շատ անգամ բռնակալութենէն կ'անցնին ապերասան աղատութեան, ու անհատները կրաւորական հնազանդութենէն սանձակուոր յորդումներու։ Կրօնքին մէջ անդամ, մարդիկ կամ կ'իյնան ձեւապաշտութեան

մը մէջ, որ մերժումն ըլլալով Աստուծոյ արժան պաշտօնին, ընդվզումի մեղապարտ յայտաբարութեան քողարկեալ մէկ կերպն է միայն, և կամ անձնատուր կ'ըլլան խորհրդապաշտութեան մը զեղծումներուն, որոնցմով մարդ կ'ոչնչացնէ ինքինքը կախումը իրականացնելու պատրանքին տակ. հեթանոսութեան և նոյն խակ եկեղեցւոյ պատմութեան աստիճաններուն վրայ գուռար պիտի չըլլար ցուցնել այս աղիտալի սխալներու հետքերը: Հաւասարակը ուղուութեան այս պակասը, նշան է խորունկ խանգարումի մը զոր յետոյ պիտի տեսնենք: Անդադար պէտք է կոռուլ այս անկարգութեան դէմ, նոյն աստեն վերահաստատելով երկու հասանքներուն ամբողջականութիւնը և կատարեալ ներգաշնակութիւնը, որովհետեւ որքան աւելի մարդը կը մղեն անբարոյ ստրկութեան մը, կամ իր ծայրայեղութիւններով սպանող սանձարձակութեանց անդունդները:

Յօ. Բացատրենք թէ ինչպէս Քրիստոնէական հաւատքը ազատութեան իրողութիւն մը և կախումի գործ մըն է միեւնոյն տեսն: Ուստի Աւետարանական ճշմարտութեան գործնական ստուգանիշը պիտի կայանայ ամէն բանէ աւելի գնահատելուն մէջ գասական վարդապետութիւնները կամ տեսականութիւնները՝ կրօնական և բարոյական այս կրկնակ երեւոյթներուն լոյսովը: Ներուի մեղի հոս յիշել, այս առթիւ, մեր ժամանակի ամենէն ինքնատիպ մատենագիրներէն մէկին շատ ճիշտ զիտուղութիւնը: Ցոյց տալէ վերջ թէ արդի փիլիսոփայութիւնը միահաւան կերպով կ'ընդունի մարդկային ծանօթութիւններուն յարաբերականութիւնը: Ալֆրէս Ֆուլիին կը շարունակէ. «Բայց Քանդ գեռ աւելի անզին չէ գացած, երբ կ'ըսէ թէ մեր ծանօթութիւնները յարաբերական են մեր իմացական կազմուածքին. ըստ մեղի՝ անզնք յարաբերական են մեր՝ իրք վափաքելու և կամենալու ընդունակ էակներու կազմըւածքին»: Այսո՛, շարունակելով այն նըկատողութիւնը, կարելի է ըսել թէ մեր քրիստոնէական ծանօթութիւնները ամէն բանէ առաջ համեմատական են մեր կրօնական և բարոյական էակի կազմուածքին: Պիտի տեսնենք տակաւին թէ մեր դաւաշնական իմացումները ամէնքն ալ, արդարե-

յատկաւորուած են ազատութեան և կախումի օրէնքով և թէ, այս կրկնակ ազդեցութեան տակ մարդկային միտքին քրիստոնէութենէն հանած բանածեւները տրամաբանական գերոյթին մէջ միշտ կը յանգին հակօրինութիւններու, որոնց լուծումը գործնական կեանքը միայն կրնայ տալ:

Գօ. Մեզի համար այս է Աւետարանական ճշմարտութեան բանալին, որովհետեւ մեր կրօնական տեսաբանութիւնները ընդէհանրապէս ցոլացումն են մեր կեանքին, և իրապէս մարդկային անձնաւորութիւնը կախումի և ազատութեան միացումովն է որ կ'իրականանայ: Ոչտք է աշխատիլ ներգաշնակաւորել այդ երկու ներկակ ոյժերը իրարու հետ: Այս է վեհագոյն պարտականութիւնը որ իր վրայ կ'իշնայ, գերազանց աշխատանքը որ մեզի կը ներկայանայ այս աշխարհի վրայ: Արդ ի՞նչպէս յաղթական գուրս ելլել այս ակել ձեռնարկէն: Երկու ընդդիմամարտ հոսանքներ են անզնք, որոնք զիրար տեսնելուն պէս կ'ընդհարին միմեանց: Ի՞նչպէս հաշտեցնել ազատութիւնը կախումին հետ: Ի՞նչպէս տէր մնալ անձին՝ զայն տալով հանդերձ: Ի՞նչպէս տալ անձը՝ անոր տէր մնալով հանդերձ: Եթէ մինակ ըլլայինք անոր կատարումին մէջ, գործը պատրողական պիտի ըլլար արդարեւ, պիտի վիճէր անիկա նմանապէս՝ եթէ դիմացնիս մարդեր կամ ամբողջ երկրաւոր աշխարհն ունենայինք: Վասնզի նպատակին հասնելու համար, պէտք է գրտնել այնպիսի էակ մը՝ որ մեղի դարձնէ մեր անձը, նոր ուժերով ճոխացած, այն չափով և համեմատութեամբ որով մենք ինքզինքնիս կուտանք իրեն: Ի՞նչ ըսել է ասիկա, եթէ ոչ սա՛ թէ այդ էակը պէտք է կեանք ունենայ ինքն իր մէջ, և կարենայ կենդանացնել ամէն ինչ որ իր ձեռքը կ'անցնի, ինչ որ միակ և առանձնական յատկանին է երկնաւոր Հօրը որ ինքզինքը կը յայտնէ մեղի յանձին Յիսուսի Քրիստոսի: Երբ Աստուծմէ հեռի կը մնայ, մարդկային գոյութիւնը պատառ պատառ կ'ըլլայ անլոյն հակասականութեան մը մէջ: Կոկծալի և անփակ առեղծուած մը կը մնայ անիկա: Աստուծմէ հեռի մարդ անդադար կը տատանի զինքը նուաստացնող գերութեան մը և անաւագող անսանձութեան միջնեւ:

Որպէսզի մեր ճակատագիրն իրակա-

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՈԹՔԸ

Գ. — Աստուծոյ անունը պէտք է յարգուի ու սուրբ պահուի ամէն տեղ։ Ան արդէն կը յարգուի երկինքի մէջ, որովհետև, ինքը երկնաւոր Հայրն է։ Տէրունական Աղօթքին մէջ անոր կամքին համար ըսոււածը «Որպէս յերկինս և յերկրի» ճշշմարտութիւն է նաև անոր անուան սրբութեան հայցուածին մէջ, որովհետև անոր անունը կը սրբարանուի երկինքի մէջ։ Նսայիի (Զ. 1-3) Ողիա թագաւորին մեռած տարիին տեսած տեսիլքին մէջ հետեւեալ կերպով կը բացատրուի Աստուծոյ անուան սրբարանուիլը երկինքի մէջ։ «Եւ եղեւ յամին յորում մեռաւ Ողիա արքայ, տեսի զՏէր նստեալ յաթոռ բարձրութեան և վերացելայ. և լի էր տունն փառօք նորա։ Եւ սերովբէք կային չուրջ զնովաւ. վեց թեւք միոյ և վեց թեւք միոյ. երկուքն ծածկէին զերեսս իւրեանց, և երկուքն ծածկէին զոտս իւրեանց, և երկուքն թռուցեալ։ Աղաղակէին մի առ մի և ասէին, Սուրբ, սուրբ, սուրբ, Տէր զօրութեանց, լի է ամենայն երկրի փառօք նորա։»

Ահա թէ ի՞նչպէս կայծակնամաքուր տեսանողը կը պատկերացնէ Աստուծոյ անուան սրբարանուիլը երկինքի մէջ։ Նոյն այս Աստուծազգեցիկ տեսիլը կը պատմըւի Յայտնութեան Գիրքին մէջ (Դ. 8-11), թէ ինչպէս և չորս կենդանիներու իւրաքանչիւրը վեց թեւեր ունէր չուրջանակի և ներսէն լի էին աչքերով, և չէին հանգ-

նանայ այնպէս ինչպէս Աւետարանը զայն մեզի կը ներկայացնէ, պէտք է որ Աստուծած ըլլայ ոչ միայն զսեմ գաղափար մը, այլ նաև գոյացական իրականութիւն մը։ Մարդկային անձնաւորութեան եղաշըզութիւնը այն ատեն միայն հնարաւոր կ'ըլլայ երբ կը հաւատանք Աստուծոյ գոյութեանը և կենդանարար գործելութեանը։

(6)

Ե.

(ՎԵՐԱ)

չեր ոչ տիւ և ոչ գիշեր ըսելով՝ Սուրբ, սուրբ, սուրբ, Տէր Աստուծած Ամենակալ, որ էն և ես և որ գալոց ես»։ Այո՛, երկինքը միայն Աստուծոյ փառքը չպատմեր, հապա անոր սրբութիւնն ալ, ինչպէս որ երկնայինները՝ երեքսրբեան սրբասացութիւններով։ Մենք, երկրաքարչ խեղճ արարածներս, որ մեր կարճատես աչքերովը այնչափ քիչ հեռաւորութիւն մը կը տեսնենք սրբութեան անծայրածիր անհունութեան ասպարէզէն, մենք՝ որ մեր պարտականութիւններուն միշակ և շատ անգամներ ալ թերի ու պակասաւոր կատարումին մէջ իսկ սրբութեան անհունութիւն մը և արգարութեան անչափելիութիւն մը տեսնել կը կարծենք, ո՞հ, մենք սուրբ անսուրբներս, ո՞չչափ պիտի հիանանք և յափշտակուինք՝ երբ տեսնենք երկինքի սրբութիւնը, սուրբերու պարը, երեշտակներու սրբասացութիւնը, և այն տաեն ի՞նչ պիտի զգանք մեր մատուցած այս «Սուրբ եղիցի անուն քոյ աղօթքին վսեմութեան ու սրբութեան վրայ։ Տգիտութեան և անհասկացողութեան ո՞րպիսի ամօթով պիտի ամօթահար ըլլանք՝ երբ վերյիշենք երկրի վրայ մեր ունեցած գաղափարը Աստուծոյ սրբութեան և անոր սուրբ անուան վրայ։ Պիտի կրնանք հոն ալ նոյն այս դիւրութիւնով աղօթել «Սուրբ եղիցի անուն քոյ։ Ո՞չչափ բարձր է երկինքը երկրէն, այնչափ բարձր է նաև նշանակութիւնը այս աղօթքին՝ մեր հասկացողութենէն. որչափ հեռու է արեւելքը արեւմուտքէն, այնչափ հեռու նաև սրբութեան վրայ մեր կազմած գաղափարը Աստուծոյ անհուն ու ճշմարիտ սրբութենէն։ Ամէն հաւատացեալի սիրտին ցաւ է խոստովանիլ թէ այս երկրաւոր կեանքին և մարմինին մէջ պիտի չկրնայ հասնիլ այն սրբութեան, անհուն սրբութեան, որուն կարօտովը կ'այրի ու կը մրկի. և զեռ պնդել ու վարդապետել՝ թէ երկրի վրայ կատարեալ ու իտէալ սրբութեան հասնիլ հասարակ կարելիութիւն մըն է . . . , ո՞չչափ նեղմիտ վերաբերում մը Աստուծոյ անուն սրբութեան մասին։ Երկինքի մէջ, Աստուծոյ անուան մատուցուած սրբասացութիւնները, հրեշտակային փառատրութիւնները, անբաղդապատելի սրբութիւն մը ունին մեր ամենաեռանգույն աղօթքներուն վրայ, ոռովհետև, մենք զեռ «պէտք եղածին պէս