

**ՄԻԶԱՉԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐ
ՆՈՒԻԻՐՈՒԱԾ**
**ՀԵՆՐ ԿՑԱԿԱՐՍՆԻ ՌԱՄՈՒՄՆԱԾԻՐՈՒԹԵԱՆ
ՕՔՍՖՈՐՏԻ ՄԷջ**

ԳԵ. 12 Սեպտեմբեր. —

Նոյն առաւտահան երկրորդ բանախօսն էր Հայոքը պետք է Համազարանի Փրօֆէսոր Դիտ. Bornkamm, որ ներկայացուց «Պատմական Յիսուսը և Քարոզող Քրիստոսը»⁽¹⁾ նիւթը։ Պատմական Յիսուսը, ըստու, հիմնած է պատմութեան և Յայտնութեան վրայ ու կը սահմանէ երկի վրայ ապրած Յիսուսը որ եղաւ յափառենական Աստուծոյ Որդին իր հրաշալի կեանքով։ Աւետարանները այս առջնութեամբ կը ծառային որպէս պատմական աղքիւթեր։ Որպէս լրացուցիչ, բանախօսը ներկայացուց «Բարոզուող Քրիստոսը Անոր քարոզուող գործին ընդմշջն և նախապատմական Յիսուսի մասին արուած պազամին» (շորոշակա) հրամար Դիտ. Պորեքամ հետեւալ ստորաբաժանութիւնով զարգացուց իր նիւթը։

Ա. — Պատմական Յիսուսը. —

1. — Յիսուսի կեանքը. — Աւետարանի մը վաերականութիւնը սկզբնապէս կախում ունի իր ցուցաբերած պատմականութենէն (Lightfoot)։ Այսօրուան արմատական քըննազտութիւնը լրջօրէն նկատի կ'առնէ միայն առաքելական վկայաբանութիւնները

(*) Այս հարցը ընդլայնեցինք այլ աղքիւթերու սժանդակութեամբ։

ու անոր աչառութիւն ընելու։ Իմաստութիւն և գիտութիւն էական պայմաններն են քարոզի համար։ Ով որ չի քարոզեր իմաստութեամբ և գիտութեամբ, այսինքն՝ հեղինակութեամբ, կարելի չէ որ իր կշտամբանքն ու յանդիմանութիւնը, իր խրատներն ու մխիթարանքը աղդեցութիւն ընեն և հասնին իրենց նպատակին։

Արտապուած Լոյս Շաքարաբերէն, 1906
(Շաքունակիլի 10)

որոնք պատմութեան մէջն կը յայտնեն կրաշագործ Աստուածը, կենցանի Աստուածը, Ան որ սահմանուած չէ Խնդիրնք յայտնելու Փիզիթական տուեաններու և միթուներու մրջոցաւ։ Յիսուսի կեանքը, միակ կարելի պատմական կեանքը, ա'յն է որուն համար առաքեալներ կը վկայեն։

2. — Յիսուսի Սնունդը. — Նոր Կտակարանի հեղինակները կը շեշտեն բէ Յիսուսի իրական Անձ մըն էր և ոչ մէ երեսութական։ ազ Յիսուս Քրիստոս մարմոզ եկեալը (Ա. Յովկ., Դ. 2). Ամր եղաւ ի կոչէ և եմուս ընդ օրինօք (Գաղ. Դ. 4), որոշ Ընտանիքի մը սեռած և որոշ գաւառի մը պատկանող։ Միայն երկու հեղինակներ Յիսուսի Սնունդեան պարագաները կը պատմեն, Մատթէոս (Ա.-Բ) և Ղուկաս (Ա.-Բ), այս միակ նպատակով որ չշետեն Յիսուսի մարդկային ծնունդը ի հեճուկու ամէն տեսակի սերեւութական աղանդաւորներու և միենոյն ժամանակ հաստատելու համար Անոր աստուածային ծեսումը և վախճանաբանական առաքելութիւնը։ Երկու պատմիչներն ալ կը հաղործեն բէ Յիսուս ծնած էր առանց մարդկային հայրութեան, այլ Ս. Հոգույն մրջոցաւ։ Կուսական ծնունդ մըն էր Ան։ Աւետարանական այս հաղորդավանքները ոչ մէկ բացատրութիւն կու տան այս հրաշքի մասին, այլ պարզապէս պատմական զէպքը ըստ ինքեան կ'արձանագրեն։ Ե. Brunner Կ'առարկէ ըստով որ Կուսական Ծնունդը նախ կը ջանայ բացատրել Մարդկութեան առաջնակարգ հրաշքը երկրորդական, բնախօսական հրաշքի մը միջոցաւ, և ապա կը պաշտպանէ Յիսուսը ընդդէմ Աղամական Սեղքի վարդապետութեան։

Այսուհեանդերձ եթէ նկատի առնուր Յովհաննէսան բացատրութեամբ Քրիստոնեաններու գիբրտուն ծննդեանն յայտաբերութիւնը առ յարենէն և ոչ ի կամաց առն (ամուսին), այլ յԱստուածոյն, նաև և՛ ծնեալն ի հոգուոյ հոգի լրացումը, պիտի բերութիւնք ծցելու որ Քրիստոսի ծնունդը արգիւնքն է Հոգիի ներգործութեան։ այս ծեսով Սնունդը մարգկութեան համար եղաւ ա'յն՝ ինչ որ Քրիստոնեային մկրտութիւնն է անհատի մը համար։ Հոգին, ազօրութիւն բարձրելոյն, կենսատու աղդակին է նոր մարդու ծնունդին, Յիսուսի Քրիստոսի։ Այս իմաստով,

Մատթէսոփ և Ղուկասու Ծննդեան պատմականները կը շեշտին նոր գարաջրջանի մը ներկայացումը. Մատթէսոփ ցնուու օձնընդգույքը կրկնութիւնները կ'արձագանգին նոր Ծննդոց Կրթքոյ մը, որ կը նկարագրէ նոր Ազամի՛ Յիսուսի Քրիստոսի և նոր արարչագործութեան ծնունդը:

Նոր Գարաջրջանը որպէս Ամբրդակն ի բարձանց (Ղկ. Ա. 78) կ'աւետուի Մաշրիմի աՄհծացուսցէով (Ղկ. Ա. 46-55), Զաքարիայի օրներգութեամբ՝ սՅրճնեալ Տէր Աստուած Խրայէլի, զի յայց ել մեզ . . . և գու, մանուկ, մարգարէ Բարձրելոյն կոչեսջիր (Ղկ. Ա. 68-79) և Սրբէոն Ծերունիի գոնաբանութեամբ՝ «Այս ի յայտնութիւն հեթանոսաց և փառ ժողովրդեան քում Խրայէլի» (Ղկ. Բ. 29-32). Քրիստոսի ծնունդը հետեւարար վախճանաբանական դէպաֆ մըն է նոր գարաջրջանին մէջ ներգոյ, ոչ մէկ զուզակնա արձանագրութիւն ունենալով Հին Կտակորանի և Կամ հեթանոս աշխարհն մէջ:

Պատմական Յիսուսի դէպի քարոզուզ Քրիստոսի իր յարաջացման մէջ ներկունեցաւ Իր երկրային կեանքի ընթացքին Կարդ մը պատմական դէպերու, որոնք յայտնեցին Իր Աստուածութիւնը և գաւերացուցին Սրբութիւնը. Այսպէս.

Ա Խիսուսի Մկրտութիւնը Յովհաննէսի կողմէ Յորդանան գետին մէջ Իրեն ընծայց ասիթ կրօնական խոր փորձառութեան և առաքեական գիտակցութեան: Մկրտութեան պատմական երեսը կը ներկայացնէ Յիսուսի նշանակումը և օծումը Ս. Հոգուն կողմէ որպէս Մարգարէ, Քահանայ և Թագաւոր Իր Մեսիական պաշտօնին մէջ, այնպէս ինչպէս Խրայէլի թագաւորները նոյն ձեռք կը նշանակուէին ողոր Պաշտ մ'Ենշին ետքէ», այսինքն Տիրոջ Օծեալը, նոյն պահուն Քրիստոսի վկայութիւն տրուեցաւ երկինքէն. «Աս է Որդին իմ սիրելի ընդ որ հաճեցայ. արձանանդն էր անուզուած Զարչարուոց Մատոյն, որ ոյանորէնսթեանց ժողովրդեան իմոյ ի մահ վարեցաւ, զի անօրէնսթիւն ոչ զործեաց, և ոչ գուան նենդութիւն ի բերան նորած (Խս. Մք. 9). Յիսուս այն ծառան էր (օ ծիռան = սպասաւորն, Ղկ. ԻԲ. 27), ուրոյ ի ձեռն կամք Տէր արդարացուցանել

զարդարն . . . և զմեզս նոցա նոր վերացուցէ» (Խս. Մք. 11). և ահա ասոր համար Ան մկրտուեցաւ: Յիսուս առանց մեզք ունենալու ենթարկուեցաւ «ապաշխարութեան մկրտութեան ի բողութիւն մեղաց» (Մրկ. Ա. 4), գէպք մը՝ որով Ան սկսուարել աշխարհի մեղքերը, կրիլով զանոնք իր գրան և ապա փոխադրելով դէպի խաչ: Անուսակի մահը որպէս մկրտութիւն խորիւմաստ է. ան կ'անկալէ ոչակիրտներու մասնակցութիւնը. «Կարէք գմկրտութիւնն մկրտու զոր ես մկրտուցն եմ» (Մրկ. Փ. 38): Յիսուս մկրտուեցաւ նախ ջրով և ապա խաչին վրայ՝ արեամբ, «զի լցի զամենայն արդարութիւն» (Մատթ. Փ. 15), արդարութեան համար, Աստուծոյ ժողովուրդին արդարացման համար:

Բ) Յիսուսի Այլակերպութիւնը պատմականորէն կը նմանցնէ Քրիստոս Մովսէս մարգարէին ներկայացնելով առաջինին գերակայութիւնը երկրորդին վրայ. Քրիստոս պիտի բերէր փրկութիւն մը աւելիթ մէծ քան Մովսէսի կատարած ելքը և հզիպտացիներէն ազատագրումը, Թարոր լիրան վրայ կ'երեխն Մովսէսն ու Եղիսան, որն քմանց չէին այլ երկինք բարձրացած: անոնց ներկայութիւնը հակառակութեամբ մը կը բացարարէ հին Ծնտեսութեան լրումը՝ նորին մէջ: Այլակերպութեան դէպին մէջ չին Ուստի երկու դէմքերը կ'անյայտանան երբ երկինքէն Յիսուսի մասին վկայութիւնը կը լուսի: Երեք տաղաւարներ շինելու Պատրոսին առաջարկը բնական մէկ մասն է դէպի վախճանաբանական երեսին: Հրեաներ կը սպասէին որ Մեսիան իրենց մէջ բնակիէր Իր ընտրեալներուն հետ միասին, սակայն տակաւին ժամանակը իր լրումին չէր հասած և Քրիստոսի գործը չէր ամբողջացած. Պետրոս ամբողջովին չէր հասկցած այս, չէր նախատեսած իր Տիրոջ կրելիք չարչարանքները: Այլակերպութեան դէպին թիւլաղրութիւնն այն էր որ նոր Մովսէսէն Քրիստոս, պիտի լրացնէր Իր սկիլքը յերաւաղէմ (Ղկ. Թ. 31), նախ քան Իր յերկին գիտաւորումը Այլակերպութեան փորձառութիւնը առաքեաներուն համար ապահովութեան միջոց մըն էր քրիստոնէութեան տուած յայսերու իրազորման համար: Յիսուսի դէպին փառակը վայրէլ

տեսանելի եղաւ ներկայ առաքեալներուն (Պետրոսի, Յակոբոսի և Յովհաննէսի) որպես զկայութիւն՝ արուած Աստուծոյ կողմէ։ Այս դեպքը հետեւարտ նշան մը եղաւ առնց՝ որոնք պիտի հաւատային առաքեց լական զկայութեան մէջ Աւետարանի հաւատքն ու յորը խարկանք չէին։

զ) Յիսուսի Չարչարակն ու Խաչըլութիւնը։ Բազմաթիւ օրինակներ կան Յիսուսի կեանքի վերջին ըրջանի դէպքերուն մէջ, որոնք ցոյց կու տան մէջ Աւետարանիներ զրած են զատաւածը յատկապէս ցոյց տաշուած համար նախնագոյն նեկղեցւոյ համազաւմը մէջ Քրիստոսի մասին մարգարեւթեամբ զրուածները վախնան մը ունին։ զի՞ այս ես որ գրեալ է՝ պարտ է զի կատարեցի յի մէ ընդ անօրէն համարեցան (Ղկս. Իթ. 37). Այս համազաւմը կար որ Խամայի մարգարեւթիւնը չչարչարուող ծառային զատիկերը մարգարեւթիւն մըն էր Քրիստոսի վերաբերեալ (Հմմտ. Մատթ. Ժթ. 18-21 և Խամայի. Մթ. 13-Մթ. 12). զի՞ լցից բանն որ ասացաւն ի ձեռն Խամայի մարգարեւին, Քանանայտայիսին և ամրոխին արտասանած նախատական և հեգնական խօսքերը ուղղակի մէջրերումներ էին իթ. Սազմուն, նաև քացախով լի սպունդին մատուցումը կը լրացնէր արրուցին ինձ քացախս մարգարեւութիւնը (Սլմ. Կթ. 21).

Հետեւ արար սխաչին գայթակութիւնը իր յետին մանրամասնութեամբ նախասահմանուած էր Աստուծոյ կամքով (Հմմտ. Մրկ. Ժթ. 21, Մատթ. ԻԶ. 56, Գործ. Բ. 23): Պատմականօրէն Աստուծոյ լնտրեալ Քրիստոսի անձին մէջ կատարեալ ազատութիւնն ու բացարձակ նախասահմանումը իրարու կը հանդիպին. մարդկային ազատութիւնը եւ աստածային ամենագիտութիւնը կը միանան իրարու և կ'ըլլան մէկ. կամքը ազատութեան և նախասահմանումի հարցը իր լուծումը կը գտնէ միայն Յիսուս Քրիստոսի մարդկութեամբ։

Բ. — Քարոզուող Քրիստոս. — (Կորսյա)։

Նոր Կոտակարանի հնագոյն ժամանակներէն սկսեալ առաքեալակն աւանդութիւնը (ուստի պարձուութիւնը) կը մէջ կը պարունակէր Յարուցեալ Քրիստոսի երկումներուն մասին տեղեկութիւններ։ Քրիստոսի Յարութիւնը կ'ու-

սուցուէր նորադարձներուն մէր Տիրոջ կեանքին և գործունէութեան առընթեր որպէս քարոզութեան (Կորսյա) կարեոր մէկ մասը. «Զայս Յիսուս յարուց Աստուծուած, որում ամենեթին մէր վկայ եմք», ինչպէս կ'երեսի Պետրոս Առաքեալի ատենարանութենէն (Գործ. Բ. 14-36, Հմմտ. Գ. 12-26, Դ. 8-12):

Քարոզութեան ներքին իմաստը զախճանաբանական է: Անեւտարաննելը կը նշանակէր յայտարարել փրկութեան օրուան հասած ըլլալը: Ըստ աւետարանիներուն, Յիսուսի Անեւտարանը կը կայանար խոստացուած փրկութեան (Աստուծոյ Թագաւորութեան) հասած ըլլալուն մէջ ոի լրում ժամանակաց: աւետարաննել աղքատաց առաջ, աւետարաննել մէ ամերձեալ և արքայութիւն երկնիցը: Այս իմաստով յատկանշական է Մատթէոսի յայտարարութիւնը զոր կը զնէ Յիսուսի թիրին մէջ: աւել քարոզեսից աւետարանս արքայութիւնը ամենայն տիեզերս ի վկայութիւնն ամենայն հեթանոսաց (Մատթ. Իթ. 14): նեկղեցւոյ աւետարանական գործունէութիւնը ինքնին օկատարած որ նշաններին մէկն է (Հմմտ. Յայտ. Զ. 1-8): Քարոզութիւնը մօտալուս փրկութեան համար յայտարարութիւն մը ըլլալէ զատ էր նաև գատաստանի խօսք մը անոնց համար օրոնք կ'ընդգիւմանային անոր տարածման: Կատարած ոէն առաջ նեկղեցին պէտք էր ըլլալը այն միակ պէկայութիւնոը (Մատթ. Իթ. 14) որ, հակառակ հալածանքներուն, տար առիթը ապաշխարանքի և դարձի:

Պօղոս Առաքեալն է որ կ'ըմբռնէ իր պաշտօնը քարոզելու Աւետարանը ըլլալ ամենայն տիեզերուն. Պօղոս, ծառայ Յիսուսի Քրիստոսի, կոչեցեալ առաքեալ, որոշեալ յաւետարանն Աստուծոյ (Հոռովմ. Ա. 1), պայ է ինձ երե ոչ աւետարաննեմ (Ա. Կորին., Թ. 16): Պօղոս Առաքեալ առ ի քննութիւն ներկայացուց իր քարոզութիւնը երրուսաղէմի նեկղեցիին և զայն քարոզելու հաւանութիւնը ստացաւ նեկղեցւոյ սիւներէնո՞ Յակիվոսի կեֆասէ և Յովհաննէսի (Կաղ. Բ. 1-10): Այս ձեռովով, Պօղոս օրինաւորապէս ընդունեց նեկղեցւոյ աւանդութիւնը (ուստի պարձուութիւնը) և զայն քարոզեց կրեսներուն և հեթանոսներուն,

որոնք հաւատագով, և ոչ թէ Օրէնքի գործագով։ Կրնային արգարանալ։ Ան, համաձայն Տիրոջ պատուէրին, մեծագոյն զոհողութիւններ յանձն առաւ քարոզելու աւետարանը ըսդուն արդի ամենայն հեթանոսան և վկայելու առաջի դատասուրաց և թագաւորաց, պալատանիրու մէջ և տաեաններու առջեւ։

Այս տուեալներով, հետեարար, քրիստոնեայ ստացին քարոզիչները ներկայացան աշխարհին սքարոզութեամբ մը (Կերպարա), զոր Պօղոս Առաքեալ քանից գործածած է իր Թուղթերուն մէջ։ Հանձնցաւ Աստուած յիմարութեամբ բարզութեան ապրեցուանել զնաւատացացաւար (Ա. Կորճ., Ա. 21). Նոր Կտակարանէն շատ յստակ կ'երեի որ քրիստոնեայ առաջին քարոզութիւնը կը կայանար Յիսուսի Խաչին և Յարութեան ձանցութիւն մէջ, որուն նախատիպը Գործ ՔԱռաքելոցի մէջ երեցած Պետրոսի ատենարանութիւնն է (Գործ. Բ. 14-41). Այս նախատիպը հետեւ կառուցուած քը ունի. —

1. — Հասուծ է զլորութ ժամանակաց» կամ «յաւուրա յետին» (Գործ. Բ. 16).

2. — Հասուծ է շնորհի Քրիստոսի առաքելութեան, մակուան և Յարութեան։

3. — Իր Յարութեամբ, Քրիստոս բարձրացաւ սընդ աղմէ Հօրո որպէս «զլուխ եկեղեցոյ» և որպէս «զլուխ անկեան» (Գործ. Բ. 33-35, Գ. 13, Գ. 11).

4. — Ա. Հոգւոյ ներկայութիւնը եկեղեցոյ մէջ նշանն է Քրիստոսի ներկայութեան, զօրութեան և փառաւորութիւնն. «և Հոգին Մուրը զոր հա Աստուած հնազանդեց իրոց» (Գործ. Բ. 32).

5. — Քրիստոսի Երկրորդ Գալուստը. ու պատուիրեաց մեզ քարոզել ժողովը դեանն և վկայութիւն զնել, թէ նա է սահմանական յիսուուծոյ գատաւոր կենդանեաց և մեռելոց (Գործ. Բ. 42).

6. — Քարոզութիւնը կը փակսի առաջինարութեան հրաւերով և փրկութեան պաշխարութեան հրաւերով և գրածարութ յոյսով. առաջ ապաշաւեցէք և գարձարութ ի ջնջել զմեղս ձեր (Գործ. Բ. 19).

Սկզբանական քարոզութիւնը, ինչպէս լուսեցաւ, կը բազմնդակէր զնաշին ճառը, սքարոզեցուք զնաշին հետ Քրիստոս և Յարութեալ Փրկչւը՝ թէ յարիս յաւուր Յարութեալ հրկիչը մէջ այստաւ յաւուր Երրորդի ... երկեցաւ կեփալի և ապա երրորդի ...

կոտասանիցնու աթօ ձեզ զայն նախ աւանց Եցից զոր և եսն ընկալայո Պօղոս Առաքեալի քացատրութիւնը կ'ըսէ մեզի թէ ինք ստացած էր աւանցում մը, սորված էր նախագոյն Եկեղեցոյ ոքրիստոնէկականը» և գոյն յանձնած իր եկեղեցիներուն։ Եթէ պահ մը Յարուցեալ Փրկչըն զերաբերեալ այս սաւանցումը (Ա. Կորճ., ԺԵ. 1-9) քննելու ըլլանք, համեմատելով զայն Մարտկոսի մջ. 9-15ին նետ, կը գտնենք դէպքը պատմելու հիմնական կառուցուածք մը — Տիրոջ երկումը, Աղջանը, Ցանաչումը, Պատագմը — որ կը վկայէ Յարութեան գէպքին պատմականութիւնը, նաև կը կէ իր վրան ուսուցողական նկարագիր մը աստուածաբանական խոր ճշմարտութեամբ լիւ։ Այս շաւանդումըց հետեարար պարզ պատմութիւն չէ, այլ ունի ուսուցանելու նպատակ. այլ իսուքով՝ հնագոյն և սկզբնական սՔրիստոնէականն» է ան։

Եթօ միջօրէին, «Նոր Կտակարանի Վախնանաբանութեան նուիրուած ուսումնասիրութեան քացումը կատարեց Լուսունի Համալսարանի Նոր Կտակարանի աստուածաբանութեան զատամիս Դկտ. Glasson, որ խօսեաւ Աւետարաններու Ալևուելոյ Թագաւորութեան մասին։ Դասախոնը մասնագիտացած ըլլալով Հին և Նոր Կտակարաններու գախանաբանական և Երկրորդ Կալատեան հարցերուն մէջ, նախ արագ ակնորկ մը նետեց հրեաններու ունեցած թագաւորութեան գիրականասատման անկնկալութեան վրայ, որ մարգարէտական ուսուցման և Հելենական զարգացման հետեւնքով գիրածուած էր Մեսիական ակնկալութեան։ Ապա որպէս աղքիւր քննարկեց Ա. Քրական պարականուն գիրքիրէն նենվիի գահճանարանական գուշներու և Ապղմաս Սողոմոնի գրքին «Անոր Թագաւորութեան գիրականասատման» համարները։ Առանց կողքին նկատի առաւ նաև Յայսենութեանական գրութիւնները, զլսաւորաբար Դանիիլի Գրիքը, և հետեւեալ հին Կտակարաննեան տարրերը երեան հանեց որպէս աղերս ունեցող կէտեր չօշափուելիք նիւթին հետ. —

1. — Մեսիական գաղափար.
2. — Գալիք հարցերու մասին յայտնութեանական զարգացման թիւն.

3.— Թիսուսի Մեսիական պատգամը ևնոր աշխարհ կերտելու.

4.— Օղոքի Մարդոյց որպէս կեզրոնական գէմք.

5.— Նոր աշխարհ և նոր ժողովուրդ:

Պարականոն զիրեւուն մէջ (Խոնզք, Դ. Եղբառ, Տովքրի) Մեսիայի անձին նկատմամբ ուզգափի ակնարկութիւններ չկան և սակայն կան ակնարկութիւններ Մեսիական Դարաշրջանի վերաբերեալ այսպէս, Տօվքրի Ժ. 1-18. Երուազգէմի վերաբերեալ հոմարները կը խօսին զրուաւորութեան մասին որ պահի փայլի երկիր չըսր ծագերուն վրայ և որուն հետեւն բով սրոզմաթիւ ուզգեր պիտի հաւաքուին հեռաւոր անշերէն. Այսուհանդերձ Ենովքի լի. և յաջորդող գլուխները գախճնաբառնական կարենոր հարցեր կը բովանդակեն օրոնք աղջած են յաջորդող յայտնութենական գրութեանց վրայ և զորս նկատի պիտի առնենք քիչ ետք:

Յոյժնութեանական գրութիւնները ունին բազմաթիւ ակնարկութիւններ Անձնաւորեալ Մեսիայի: Մինչդեռ Հին Կտակարանը կու առ, մարդկային Մեսիայի պատկերը, Ցայտնութեանական գրութիւնները կը ներկայացնեն գերմարդկային գէմք մը որ Կ'իշնէ երկինքն և կը մտնէ մարդկային պատմութեան մէջ կործ անումոց և ոչ թէ փառքով: Հոյ երեսակայութեամբ յառաջ բերուած է երբեմն յաւիտենական թագաւորութիւն մը այս աշխարհի վրայ և երբեմն ալ նոր երկինք և նոր երկիր կը յաջորդին կը տիեզերքի դատաստանին և կործ անումին: Երկուասան նահապեաններու Կտակարաններուն մէջ Մեսիան կու գայ երբեմն Յուդայի և երբեմն Ղերի ցեղէն:

Մեզզի ծանօթ՝ Դանիելի Կ'իրքին մէջ Մեսիա չէ յիշուած. սակայն Կ'երեի ամէկը մարդու Որդիին նմանո որ կու գայ ամպերու մէջէն, որ իր մարդկային պատկերով կը ներկայացնէ սժողովուրդք սրբոց Բարձրիոյ և կը հակագրէ իր թագաւորութիւնը զինք նախորդող գուզանային իշխանութեանց:

Եթից Խնոմին կը վերագրուի Խնովք նահապեան և զիսաւորաբար կը պարունակէ զայիկ զատասանի, մոլորեցուցիչ հետօակ-

ներու և անգրահարեի ոնկարազրութեան մասին խորհրդածութիւններ: Այս մէջ կը հետաքրքրեն Գրքին այս մասերը որոնք կը վերաբերին ևստուծոյ երկիր գալուն և թագաւորութիւն հաստատելուն, որոնց մէջ ամէնէն յատկանշական կէտը Մեսիայի ներկայութիւնն է, որ ծնած չէ երկիր վրայ, այլ երկինքի մէջ է, Հոգիներու Ծիրոջ հոգանիին ներքն: Այս Մեսիան ծանօթ է Անարհայլը, ամարդու Որդին անուններով: Դատաստանը երբեմն Աստուծոյ ձեռքով և երբեմն Մեսիայի ձեռքով պիտի կատարուի: Հասարակաց ոյժ մը կայ սակայն աստուծացին զատաստանին մէջ, ամէն անգամ որ Աստուծի կը յայտնուի Մեսիան ևս կ'երեի որ բաժին Կ'առնէ զատաստանի գործին մէջ: Թէ է Աստուծոյ օժանդակներն նու Միքայէլ հրեշտակը և Մեսիան, ամին զատաստանի համար և միւսը՝ իշխելու, սակայն Մեսիան ճանշցուած է որպէս թագաւոր, նախագոյ, երկինաբնակ և փառակից Աստուծոյ:

Այսուհանդերձ, Ենովքի Կ'իրքը կը ներկայացնէ յայտնի տարրերութիւններ Նոր Կտակարանի վախճանաբանութենէն հետեւալ կէտերուն մէջ: —

1.— Դատաստանի օրը Մեսիան Կ'երեի Աստուծոյ կողքին որպէս երկրորդ և անջատ գէմք մը.

2.— Հոյ չէ կարիկի զտնել Նոր Կտակարանի յատկանիշերը ըստ որոնց Մեսիան պիտի գայ հրեշտակներով, կրակով և փողով:

3.— Երկրորդ Գալուստեան գաղափարը թերի մացցած է Ենովքի մէջ:

Աստուծոյ Թագաւորութիւնը Նոր Կտակարանին մէջ: —

Աստուծոյ Թագաւորութեան հարցը գտուած է և զարգացած կին կտակարաննեան երեք գաղափարներէ՝ անցնելէ հագ. —

1.— Աստիթեանական իօխանութիւն. — Աստուծած թագաւոր է այժմ և միշտ. Անոր իշխանութիւնը կը տիրի ամէն բանի վրայ (Ազմ. Ճնե. 13): «Թագաւորութիւն քո ապաւորութիւն յաւիտենից. և իշխանութիւն քո նոր ամէնանին ազգս. Տէր թագաւորութիւնը զինք նախորդող գուզանային իշխանութեանց»:

2.— Աւլս-կտակարան. — Աստուծոյ

թագաւորութիւնը այժմ միայն մասամբ մը
ճանչցուած է մեզի:

3. — Ասուածալին միջամտուրիւն. —
Ժամանակ պիտի գոյ, ե՞ր ամէն մարդ
պիտի ճանչնայ Աստուծոյ թագաւորութիւնը: Զարին զէմ պայքարը պիտի մղուի
և Գերագոյն Ոյքը պիտի տիրէ աշխարհին: Առաջմ Աստուծոյ թագաւորութիւնը սփող-
ուած է, սակայն պիտի գայ ժամանակ մը
երր պիտի քողակերծուի և նոր Դարտչըր-
ջանը յայտնուի (Դանիէլ, Բ. 44):

Վերիի ըսուածէն կրնանք եղբակացնել
թէ Աստուծոյ՝ թագաւորութիւնը, որ այժմ
ծանօթ է ընտրեալ ժողովուրդի մը, որ
մը որպէս յաւրահնական թագաւորութիւն
պիտի տիրէ աշխարհին չարին խափանումով:

Նոր կոտակարաննեան առումով, նոյնիսկ
Յիսուսի ապրած օրերուն, սակն ունել ար-
և այսութեանն Աստուծոյ (Ղկ. ԻԳ. 51) կը
նշանակէր սակն ունել միմիքարութեանն Խո-
րաբիլի (Ղկ. Բ. 25) և սակն ունել փրե-
կութեանն Երւուանիմի (Ղկ. Բ. 38): Յի-
սուսի ուսուցածն մէջ Աստուծոյ թագաւո-
րութիւնը ամրոզզուին չի համաձայնիր վե-
րեկ հին կոմտքառնեան եռեակ քացարու-
թեանց հեան. սակայն կան այլ համարներ
որոնք կը լրացնին զանոնք նոր մեկնարա-
նութիւններով: Ճիսկ եթէ մատամք Աստո-
ւոյ հանեմ զգես, ապա հասեալ է ի վե-
րայ ձեր արքայութիւն Աստուծոյ» (Ղկ.
Ժ. 20). այս բառերը կը յայտաբարին թէ
չար ոյժերու խափանումը սկսած է աս-
տուածային միջամտութեամբ: Աւրիշ առի-
թով մը Յիսուս ըսած էր թէ եկած հասած
է արդէն մարդկութեան անկալութիւնը:
Աևսեմ ձեզ զի բազում մարգարէք թէ թա-
գաւորք կամեցան տեսանել զոր զուքդ
տեսանելք՝ և ոչ տեսին, և լուել զոր լսէքդ՝
և ոչ լուսան (Ղկ. Ժ. 24): Եւ ակնկալու-
թեան այս չչտեսնեած և չչլուսած ա-
ռարկան չէր կրնար ուրիշ բան մը ըլլալ-
եթէ ոչ սմեծ քան զապահրն (Մատթ.
Ժ. 6), սմեծ քան զՅովանին և սմեծ քան
զՅովոտոնն, այսինքն՝ Աստուծոյ թագաւո-
րութիւնը:

Յայտնի է նետեարար որ, Յիսուս կա-
տարելագործուած ձեռվ մը մեկնարաննեց
երկնիք՝ թագաւորութեան ճանած ըլլալը.
Ան թագաւորութեան ներկայութեան նշանը

գտաւ չարին խափանումին մէջ, մարգոց
կեանքին ներս, և նաև իր քարոզութեան
և բժշկութեան զօրութեան մէջ: Յիսուսի
առաքելութեամբ հասած թագաւորութիւնը
ձլաւ, ծաղկեցաւ և պտղատու գարձաւ —
ապրեցաւ, անցաւ կեանքի շրջաններէն —
և նմանեցաւ արքայութիւն երկնից հատի
մանախոյոյ որ սփոքրագոյն վիճակէն կը
ույնի մեծ... մինչեւ բաւական լինիլ ընդ
հոգանիւա նորա թռչնոց երկնից բնակիլը
(Մրկ. Դ. 32): Այսուեղ կը տեսնենք Յի-
սուսի խոր հաւատաքը ըստ որում փոքրա-
գոյն սկզբնաւորութիւնը կը խոստանայ ա-
նում և անոր հունձքը կը դառնայ ապա-
հով: Այս մեկնարանութեամբ նոր տարր
մը, աստուած այն տարրը, կը ներգործէ
աշխարհի մէջ ի հեճուկս Հին Կոտակարանի
աշխարհիկս տարրին որ պիտի բերէր քա-
ղաքական վերահաստատում և ազգային
վերակազմութիւն:

Արդ, թագաւորութիւնը ներկայ է և
ապասնի: Յիսուսի առաքելութեամբ ան
հասած է և սակայն միշտ զարգացումի և
տեսուի մէջ է. չարին դէմ պայքարը
սկսած է. թագաւորութիւնը կատարելապէս
պիտի իրագործէ ինքզինք միայն ա'յն տեսն
երր Աստուծոյ կամքը կատարուի երկրի
վրայ որպէս յերկինս (Տէրունական Ա-
ղօթքը):

Նկատելի է նաև Մարկոսի Լ. 39 հա-
մարը. «Զի են ոմանք ի սոցանէ որ աստ
կան, որք մի՛ ճաշակեցին զմահ, մինչեւ
տեսնեն զարքայութիւն Աստուծոյ եկեալ
զօրութեամբք: Այս կենթապրէ Յիսուսի
երկրորդ Գալուստը խաչելութիւն ետք և
կ'ազդարարէ թէ ուրիշներ պիտի ճաշակեն
մահը առանց զայն [զարքայութիւն] տես-
նելու: Յիսուս չ'ըսիր թէ տոմանք որ աստ
կան պիտի չ'մեռնին, այլ պիտի մեռնին
տեսնելէ ետք Աստուծոյ թագաւորութիւնը,
այսպէս զիրենք բերելով յաւիտենական
զոյազինակի մը: Այս համարը արձագանքն
է Յիսուսի կոչին, ուզգուած իր աշակերտ-
ներուն: «Զբաժակն զոր ես ըմպելոց եմ՝
ըմպիցէք, և զիկրառութիւնն զոր ես մկըր-
տելոց եմ՝ մկրտիցէք» (Մրկ. Ժ. 39):

Կայ նաև Մարկոսի Ժ. 25 համարը,
յայտաբարուած Յիսուսի կողմէ վերջին
ըմբրիքին: «Ոչ ես յաւելից ըմպելի ի բե-

րոյ որթոյ մինչև ցօրն ցայն, յորժամ արսից զնա նոր յարքայութեան Աստածոյց։ Անշուշտ Յիսուս կը յայտնէ թէ իր վերջին ընթրիքն էր զոր կ'ընէր երկրի վրայ։ առկայն խօսքը անկատար կը մնայ եթէ չխօսքրդածենք անոր շարունակութեան վրայ։ Յիսուսի մտքին մէջ կայ երկնային և յետ Մահուան ըըմպելիս մը։ ընթրիք մը։ վերամիացում մը իր աշակերտներուն հետ, ինչպէս R. Dearmer ըստ է. ուոր պիտի խմնենք նոր տեսակի զինի մը աւելի լաւ աշխարհի մը մէջ քան այս աշխարհու։ Մատթէոսի յատկանշական ըլնդ ձեզ (իջ. 29) հաստատումը Յիսուսի մտքին մէջ, կ'օժանդակէ զերամիացման նոր Մագաւորութեան մէջ։

Յատակ է հետեարար որ Յիսուս կը հաւատար թէ իր մահով որոշ փոփոխութիւններ պիտի զարգանային և չուտով մեծ գէպք մը պիտի պատահէր։ Ելքայութիւն Աստուծոյ եկեղեւ զօրութեամբ ի՞նչ կը նշանակէր։ կ'ամ աշխարհի վերջը, կործանում, դատաստան և նոր ստեղծագործում, և կամ հոգեկան զօրութեան հեղումը որ պիտի գոյացնէր Քրիստոնեայ, չարծումը և սկիզբ գնէր մարդկային պատճռութեան նոր դարաշրջանի մը։ Այս երկրորդ անկալութեան առաւելութիւննը այն է որ Խաչելութեան արդիւնքն նոյնիսկ եղաւ սկիզբ Եկեղեւոյ գոյութեան։

Եզրակացնենք բսիլով որ Յիսուս նոր մէկնարանութիւն մը առաւ Թագաւորութեան և յայտարարեց անոր Ենթակայութիւնը. թէ ան սի ներքս ի մեզ էս և սակայն միայն իր սազմային վիճակով. այսինքն՝ նոր Կանելով՝ իր խաչելութեամբ։

Նոր Փողովուրդով՝ մՄի՛ երկնչիր, հօտ փոքրիկ։

Նոր Դաշտաշանով՝ Ս. Հոգւոյ գալլութեամբ։

Լօնսն ԶԱԼԻԿՆ ՎՐԴ. ԱՐՁՈՒՄԱՆԵԱՆ (Շարունակելի՝ 2)

ԲԱՆԵԱՍԻ ԹԱՐԿՈՒՄՆ

ԱԻԵՏԱՐԱՆ ԸԱՏ ՄԱՐԿՈՍԻ

(Ժ. 9-20)

Վյեննայի Յուշարձան Գրական Փողովածոյին մէջ, հրատարակուած 1911ին, Հ. Պետրոս Ֆերնանդեան յօդուած մը ունի «Մարկոսան Աւետարանի Ժ. 9-20 Համարները Հայոց Թոփք Խորագործած, ուոր կը ներկայացնէ յիշեալ համարներուն ոչորս զանգան թարգմանութիւննը, և ապա կ'աւելիցնէ։ Ալյասափ մեր ծանօթութեան համար մած ձեռագիրներու պատկերը։ Անձուշտ մարտաքանին հետազոտութիւննը՝ հարուստ Մատենագարաններու մէջ, այսպէս էջմիածնի, Սրուսաղէմի, և Գևուտկոյ։ Կրնան զես կինդերորդ և անդրազոյն թարգմանութեանց որինակներ յիրեան հանելը (էջ 373)։

Արդարն նոր փոփոխակ մը երեան եկաւ Ս. Աթոռոյո թ. 3059 ձեռագիրն մէջ, երբ ուշի տարի ամերիկացի հայագէտ Արժ. Ellott F. Rhodes կը զրադէր Վանուց Զեռագրատան նոր Կատակարաններուն քննութեամբ։

Վերոյիշեալ ձեռագիրը, օրինակուած կը թառզի վրայ, բոլորգրով, կը բազկանայ երկու ուրոյն մասերէ. առաջինն կը պարունակէ չորս Աւետարանները, իսկ երկրորդը, առարեր գրէտ։ Ցաշու ընթերցուածներ, Պորդք Առաքելոցէն և Կաթուզիկէ Թուղթերէն, Յինանց ըրջանին համար։

Ետանագոյն յիշատակարանէ մը, որ կը գտնուի Յովհաննու Աւետարանին վերջը, կը հասկցուի թէ 1351 թուականին հեռագիրս գերուած է և բերուած Մերտին, և գնուած Պարոն Հեթում անուն անձի մը կողմէ։ Անաւասիկ այդ յիշատակարանը.

Ան թուխ Հաւոց ՊՃ գերեցաւ Աւետարանին և բերաւ Մերտին քաղաք և գնեաց Պարոն Հեթում։ մեղաց թողութիւն ինդ[ր]եցեց (էջ 377)։

Զեռագրիս նախնական յիշատակարանները, որոնք կ'ենթագրենք թէ գոյութիւն