

ԻՍԱՍՏԱՍԻՐԱԿԱՆ

Հոետորիկա. արուեստ թէ գիտութիւն

Գիտակցութիւն երևոյթը, աւելի, քան մարդկային իմացութեան որևէ այլ բնագաւառ եղել ու մնում է այն դժուարին փորձաքարը, որի շուրջ ծաւալուած հազարամեակների վէճը փիլիսոփայութեան, հոգեբանութեան մէջ և հարակից այլ գիտութիւններում հազիւ թէ կարողացել ու կը կարողանայ յանգել գոնե վերջնական մի դիրքորշման, առաւել ևս սպառիչ ընդհանրացումի: Հիմնախնդրի դժուարութիւնը պայմանաւորուած է ոչ միայն ուսումնասիրուող առարկայի բարդութեամբ, այլև այն անելանելի իրողութեամբ, որ ինքը՝ ուսումնասիրողը (նաևաչող սուրբյկուր(ներական), մարդը) հիմնական մասն է այդ առարկայի, եթէ չասենք հենց առարկան ամբողջութեամբ: Ուստի ամէն մի տեսութիւն, լուսարանում կամ մեկնարանութիւն մնում է որպէս ընդամենը հայեացք ներսից, և որն աւելի պարագուսալ է դարձնում վիճակը՝ դէպի ներս: Սյս պարագայում հիմնաւորուած կամ առնուազն նշմարտանման է թուու ամէն մի մօտեցում, որքանով այն տրամաբանուած է և չի հակասում մարդկային պարզ երևակայութեանն ու ողջախոհութեանը: Սակայն իմացութիւնը հիմնախնդրի, մարդու հետաքանի է դառնուում այնքանով, որքանով ուղղուած է դէպի դուրս և հանդիսանում է օրէկտիվ(առարկայական) աշխարհի, մարդկային իրականութեան և դրանց միջև կապի ու յարաբերութիւնների աղեկվադ (համապատասխան) արտացոլումը, արտապատկերումը:

Սդեկվադութեան պահանջը հիմնախնդրի ուսումնասիրութեան կիզակետ է բերում թերևս ոչ-պակաս դժուարին հարցերի մի ամբողջ խումբ՝ նշմարտութեան, նշմարտութեան սահմանման և նշմարտութեան չափանիշի խնդիրը, որն էլ իր հերթին անհրաժեշտաբար յանցում է նշմարտութեան մոնիստական (միահիմքութիւն) թէ պլիւրալիստական (բազմահիմքութիւն) լինելու նոյնչափ վիճայարոյց հարցին:

Դեռևս անտիկ փիլիսոփայական ուսմունքներում (Հերակլիտ, Դեմոկրիտ, Պլատոն, Սրիստոտել), ուր, թուու է, վերը նշուած հարցադրումների շուրջ որոշակի համաձայնութիւն է կայանում, ի դէմս սոփիստների (Պրոտագորաս) նկատելի է դառնուում նշմարտութեան տարամէտ մեկնարանութիւնը, որն էլ ուղղակիօրէն տանում է ընդհանրապէս փիլիսոփայութեան բնոյթի ու առաքելութեան տարաբեկո ընկալման¹:

Անտիկ փիլիսոփայութիւնը հիմնականում լինելով մտահայեցողական և գիտակցութեան հիմնախնդիրը լուծելով ուացինալիզմի (մտածականութեան) դիրքերից, տարբերակում էր մարդկային իմացութեան երկու մակարդակ. առաջին, նիւթական, զգայելի աշխարհի, կոնկրետ իրերի ու իրեղեն յարաբերութիւնների իմացութիւն, և, երկրորդ, դրանց ծնող պատճառների, վերգգայական նախասկզբի, օրինաչափութիւնների իմացութիւն: Առաջինը նրանք կոչեցին «կարծիք»: Այն վերաբերում է փոփոխուն, պատահական, ժամանակաւոր ու հակասական աշխահին և ինքն էլ որպէս դրա անմիջական արտապատկերում ժամանակաւոր է, փոփոխուն ու հակասական: Եթեև նաևաչողութիւն այն աւելին է, քան չիմացութիւնը, բայց նուազ է, մթին, քան իսկական իմացութիւնը: Երկրորդ մակարդակը «գիտելիքն» է՝ մտքի, խորը խորհրդածութեան միջոցով անզգայելիի, յաւերժականի, անփոփոխի իմացութիւնը, որի կայացմանը

զգայութիւնները ոչ միայն չեն օգնում, այլև խանգարում են՝ իմաստուննի միտքը շեղելով պատահական, արտաքին տպաւորութիւններով (թերեւ այդպէս կարելի է բացատրել Դեմոկրիտի կողմից փիլիսոփայական երկ ստեղծելիս իր խկ աչքերը կուրացնելու լեգենդը):

Կարծիքի և գիտելիքի այսպիսի հակադրումն իր ընդդիմախօսներն ունեցաւ նոյն անտիկ փիլիսոփայութեան մէջ: Ք. Ա. 5-րդ դարում Ցունաստանի իրաւաքաղաքական մտքի ոլորտում աչքի էր ընկնում մի ուղղութիւն (սովետներ), որը վերացական ու անապացուցելի էր համարում զգայութիւնների, կեանքի փորձի վրայ չիմնուած որևէ նշմարտութիւն կամ պնդում: Պրոտագորասի կարծիքով չկայ և չի կարող լինել այնպիսի գիտելիք, համոզմունք կամ չափանիշ որն ընդհանուր լինի բոլորի համար, միանշանակօրէն ընդունուի բոլորի կողմից, հանդիսանայ իրականութեան համընդհանուր ընկալում: Ճանաչում է մարդը իր նանաչողական հենարաւորութիւններով, մտածական ստերեոտիպով, հետաքրքրութիւնների կողմնորոշմամբ ու արժեքային համակարգով: Խսկ մարդիկ տարբեր են իրենց թէ ֆիզիկական և թէ հոգեկան տուեալներով: Մեր շուրջը ծաւալուող դեպքերն ու իրադարձութիւնները ենթակայ են ամենատարբեր մեկնարանութիւնների, և ամեն մարդ դրանք վերապրում է իրովի, գնահատում իրովի ու անում իր եզրայանգումները: Ուստի ոչ միայն անհիմն, այլև անարդար է նախապատութիւն տալ որևէ մէկի դիրքորոշմանը, տեսակետին՝ այն ուրիշներին հակադրելով: Ամեն ինչ յարաբերական է թէ իրականութեան մէջ և թէ դրայ արտացոլումը հանդիսացող մարդկային պատկերացումներում: Եւ կոնկրետ մարդու կոնկրետ զգայութիւնները պատկերացումներն են նրա աշխարհը, աշխարհընկալումը, բնուրագիրը ամեն գոյի. «Մարդն է բոլոր իրերի չափանիշը»—ընդանրացնում է Պրոտագորասը: Խսկ մարդկանց միասնութեան հիմքում ընկած է ոչ թէ համընդանուր նշմարտութիւնը, ոչ թէ ինքնին ընդունելի, գերադասելի տեսակետը, այլ այն պնդումը, գաղափարը, որն աւելի համոզիչ է, աւելի շահեկան, աւելի հոգեհարազատ, աւելի արժեքաւոր (կիրառական իմաստով) և, վերջին հաշուով աւելի մարդկային: Ճշմարիտ է (կամ սխալ) ամեն մի և իրավանչիրի պատկերացումը, սահմանումը, և դա չէ էականը: Կարեւորն այն համոզմունքի, ասել է թէ ընդհանուրի կողմից ընդունելի, վարքի հիմք դարձնել կարողանալն է, որով պէտք է գրադուն փիլիսոփաները, որը է խսկական փիլիսոփայութիւնը՝ վերացած անհարկաւոր և ոչ մարդկային խնդիրներից:

Սովետների այսօրինակ դիրքորոշումը ուղղակիօրէն յանգեցնում էր հենց իրենց խսկ կողմից մշակուող մի վարդապետութեան որն իր գործնական իրականացումը գտաւ անտիկ դեմոկրատիայում որպէս կեանքի, հասարակական յարաբերութիւնների մասին նոր աշխարհայացք, նոր փիլիսոփայութիւն: Դա հոետորիկան էր՝ հիմնարման, համոզման արուեստը (անտիկ մշակոյթում «արուեստ» հասկացութիւնը ներառում էր բոլոր գիտութիւնները այսօրուայ իմաստով), որի խնդիրն էր ոչ միայն վեր հանել ուսումնասիրուող առարկայի, երևոյթի բնուրագիրը, սահմանումը և, վերջապէս, գնահատականը, ոչ միայն գտնել անհրաժեշտ փաստարկներ ու մեկնարանութիւն, այլև դրանք մատուցել խօսքի, հաղորդակցութեան բարձր կուլտուրայով: Վերջին հանգամանքը բերում էր նոր պահանջ մարդու հոգեկանի բանական ու յուզական ներաշխարհի հանգամանականի

ուսումնասիրութեան հետ մէկտեղ, լեզուի, լեզուական միջոցների, արտայայտչածների խորը իմացութիւն, որը և ուժեղացնում էր այս նոր դիսցիպլինի մի կողմից գիտական, միւս կողմից կիրառական բնոյքը:

Աւելի քան հասկանալի է, որ իբրև փիլիսոփայութիւն կամ գոնեւ փիլիսոփայութեան հետ միաձոյլ հանդէս գալու հոեսորիկայի յաւակնութիւնը չէր կարող համատեղութել նշմարտութեան միակութեան ու համընդանութեան ջատագով անտիկ մտահայեցողական ուսմունքների հետ, և բնական է անմիջապէս հետևող արձագանքը, որը երբեմն չափաւոր, նշգրտողական, իսկ երբեմն էլ խիստ մերժող, ժխտող դրսւորում ունեցաւ²: Եթէ Սոկրատեսը հակուած էր հենց շեմից մերժելու հոեսորիկայի գոյութեան իրաւունքը, համարելով, որ նշմարտութիւնն ինքնին համոզիչ է և կարիք չունի աւելորդ պահունանենքների, ապա Պլատոնը փորձում է այն տեղաւորել իմացութեան, համոզմումքի համակարգում՝ աւելի ստորադաս կարգավիճակով: «Գորգիաս» աշխատութեան մէջ նա առանձնացնում է համոզմունքի երկու տեսակ. առաջին, հաւատ առանց խնդրոյ առարկայի մասին ընդհանուր գիտելիքի, երկրորդ, հաւատ, որը պայմանաւորուած է ընդհանուրի իմացութեամբ: Ըստ Պլատոնի որքանով որ հոեսորիկան գործ ունի կոնկրետ, մասնաւոր դէպքերի հետ, այն կարող է տալ դրանց կոնկրետ բնութագիրը, գնահատականը, կոնկրետ իրադրութեան մէջ ու հանգամանքներում: Այն կոչուած է որակել առկայ դէպքը որպէս արդար կամ անարդար, չուսարանելով սակայն թէ ինչ է արդարութիւնն ընդհանրապէս՝ անկախ տեղից, ժամանակից, հանգամանքներից³: Հետագայում այս տեսակէտը պաշտպանում է նաև Ցիցերոնը⁴, թէև երբեմն ակնյայտօրէն ցուցաբերում է հակասող դիրքորոշում:

Որոշակիորեն տարրեր է Սրիստոտելի մօտեցումը: Նա բոլորովին էլ չի վիճարկում հոեսորիկայի գիտութիւն լինելու խնդիրը, աւելին, անընդունելի է համարում կարծիքի և գիտելիքի որակական տարանջատումը և հոեսորիկայի որպէս գիտութեան մերժումը կարծիքի ոլորտին երա առընչութեան պատճառով: Կարծիքը և գիտելիքը միաձոյլ են որպէս իմացութեան երկու աստիճաններ, իսկ հոեսորիկան գիտութիւն է կարծիքի ձևաւորման մեթոդների ու եղանակների մասին և որի խնդիրն է կեանքի դժուարին երևոյթների նաևաչումն ու մեկնարանումը⁵:

Հոեսորիկան սահմանելով որպէս իւրաքանչիւր տրուած առարկայի առընչութեամբ համոզմունքի հնարաւոր միջոցների յայտնաբերման «կարողութիւն», Սրիստոտելը միաժամանակ պնդում է, որ ոչ մի արուեստ (գիտութիւն), այդ բուլմ նաև հոեսորիկան, չի դիտարկում մասնաւոր դէպքեր: Այդ առթիւ նա նշում է. «...Բժշկութիւնը բնարկում է ոչ թէ այն հարցը, թէ ինչն է լաւ Սոկրատէսի կամ Կալիսաի համար, այլ այն՝ թէ ինչ է լաւ որոշակի յատկութեամբ մարդկանց կամ որոշակի մարդկանց համար: Այդ տեսակ հարցերը մտնում են արուեստի ոլորտը, մասնաւոր դէպքերն անթիւ են և անմատչելի գիտելիքի համար: Դրա համար էլ հոեսորիկան չի դիտարկում այն ինչ հանդիսանում է նշմարտանման առանձին անձի համար ...այլ նկատի ունի այն, ինչ համոզիչ է բոլոր մարդկանց համար, ինչպիսին էլ երանք լինենք»⁶: Այսուհանդերձ, ինչպէս Սոկրատեսն ու Պլատոնը, Սրիստոտելը նոյնպէս (թէպէտ որոշակի վերապահումով) հոեսորիկան դիտարկում է միայն կարծիքին

առընչուելով և, փաստօրէն, չյստակեցնելով ընդհանուրի իմացութեանն ու յուսաբանմանն ուղղուած նրա հնարաւորութիւնները:

Հնետորիկայի կարգավիճակի խնդիրը որոշակիութիւն չի ստանում նաև հետագայ դարերում, և նրա գիտութիւն թէ արուեստ լինելու շուրջ ծալալուած բանավէճը շարունակում է նաև ժամանակակից գիտական գրականութեան մէջ։ Այս հարցում մեզ ուղեցոյց չի կարող հանդիսանալ դեռևս անտիկ սկզբնադրիւթերում հնետորիկայի արուեստ որակումը, որքանով այնտեղ «արուեստ» հասկացութիւնը չափազանց լայն է և հաւասարապէս տարածում է ժամանակի ստեղծագործական, հետագօտական ու մշակութային գործունեութեան գրեթէ բոլոր ձևերի վրայ (գիտութիւն, արուեստ, արհեստ, թժշկութիւն ևն)։ Արուեստ էր կոչում ինչպէս բանավիճելու կարողութիւնը, այնպէս էլ ուազմական գործը, զօրավարութիւնը։ Թերևս դրայ լուսաբանման համար կարենք է նախ և առաջ նշգրտել հենց «հնետորիկա» տերմինի բռվանդակութիւնը, նրա յարաբերութիւնը այնպիսի հասկացութիւնների հետ, ինչպիսիք են «պերճախօսութիւնը» և «նարտասանութիւնը»։

«Հոետոր» բառը լատինական ծագում ունի և նշանակում է լսարանի առջև եղյթ ունեցող: Սակայն չափազանց պարզունակ կը լիներ «հոետորիկա» հասկացութեան ամբողջ բովանդակութիւնը յանձեցնել վերը նշուած բառիմաստին կամ նրա կատարողական ֆունկիային (գործառոյթին), որքանով որ նրանում արտացոլուած է հոետորիկայի մէկ փուլը, աստիճանը միայն, այն է՝ կենդանի ելոյթի մասը: Այսքանով հոետորիկան, անշուշտ, հանդէս է գալիս որպէս արուեստ, ու թերևս իրենց կատարողական միջոցների ու եղանակների համակողմանի մշակման համար նրան են պարտական հանդիսաւոր, թեմական խօսքի, արուեստի միւս ձևերը: Թէպէտ, ի տարրերութիւն վերջիններիս, անգամ այստեղ հոետորը հանդէս չի գալիս որպէս աւարտուն բովանդակութեան, սիւժեի կամ տեխստի պասիւ կատարող, ներկայացնող: Նրա ելոյթը մշտապէս ուղեկցուում է ինպրովիզացիոն փոփոխութիւններով, ակտիւ փոխհաղորդակցութեամբ և ըստ լսարանի հետ յետադարձ կապի՝ անհրաժեշտ վերախմբագրումներով: Այս առումով չափազանց ընդհանուր է քում Պ. Սերգեիչի սահմանումը (նա չի տարանջատում «հոետորիկա» և «պերճախօսութիւն» հասկացութիւնները). «Պերճախօսութիւնը, կիրառական արուեստ է, որը հետևում է գործնական նպատակի»⁸: Մինչդեռ հենց իր և գրեթէ բոլոր մեկնողների (անցեալ և ժամանակակից) կողմից հոետորիկայի բնութագիրը նրա ֆունկցիաների, նպատակի ու առաւել ևս առարկայի առումով աւելի բան ներկայանալի է դարձնում հոետորիկայի մէկ այլ նկարագիր, որը լիրութեամբ չի կարող զետեղուել «արուեստ» հասկացութեան մէջ:

Նախ, փորձենք հասկանալ, որն է հնետորիկայի հիմնական նպատակը: Մի կողմ թողնելով նրա իմացական ներուժը (որքանով վերջինս անհրաժեշտ պայման, գործոն է հետազօտական բնոյրի ցանկացած գործունեութեան համար), ուշադրութիւն դարձնենք այն երեք հիմնական բաղադրիչներին, որոնք կազմում են հնետորիկայի վերջնական նպատակը. դրանք են՝ համոզել, գրաւել և յուզել: Հնետորիկայի հիմնախնդրին անդրադարձող բոլոր հեղինակներն անհիտիր, սկսած սովորական սովորութեան սկզբանում են դնում համոզման նպատակառութուածութեան առաջին պլանում են դնում համոզման խնդիրը: Իսկ վերջինս, առաւել ևս եթէ խօսքը վերաբերում է խնդրոյ

առարկայի սահմանման ու գնահատականին, ինքնին ենթադրում է հիմնաւորում և բնութագրական տիպի համակողմանի մեկնարանութիւն։ Հազիւ թէ կարելի է որևէ բանի ինչ կամ ինչպիսի լինելը հիմնաւորել, այն էլ տարածո կազմ ունեցող լսարանի առջև, առանց նանաշողական և ապացուցողական լուրջ փաստարկների, երևոյթի հնարաւոր ամբողջական վերլուծութեան։ Այստեղ հնեսորի խօսելու բնատուր ձիրքը, որքան էլ այն մեծ լինի, կամ գեղեցկախօսութեան փորձառութիւնը, որքան էլ այն հմտորէն կիրառուի, բաւարար և նոյնիսկ առաջնային չէ սրափ ու անկողնակալ ունկնդրի միտքն անհրաժեշտ ուղղութեամբ հակելու, նոյնական ընկալում ապահովելու համար։ Այստեղ կարեւոր է խնդրոյ առարկայի ոչ միայն նոր ընկալումը, այլև այն տեսանկիւնի նշանաբար կամ գոնէ նշանաբար տանման ներկայացումը, որով այն (երևոյթը) անհրաժեշտորէն ընկալում է նորովի։ Իսկ դա պահանջում է հնեսորի կողմից նախնական հետազոտական յամառ աշխատանք, մատուցուելիք հիմնախնդրի խորը իմացութիւն, երա շուրջ եղած փաստերի որոնման ու համակարգելու, տարրեր տեսանկիւններից մօտենալու, հնարաւոր սահմանումների ու մեկնարանութիւնների ուղղութեամբ, որով էլ հենց սկսում է հո ետորիկայի առաջին փուլը, որպէս եթէ ոչ գիտութիւն, ապա որպէս լիարժեք գիտական գործունեութիւն⁹։

Սակայն այստեղ և այսքանով չի աւարտում հնեսորական ելոյթի նախնական փուլը։ Հնեսորիկայի շրջանակներում է ուսումնասիրութ մարդու զգացմունքային, ապրումային տուեալների, և խօսքի անմիջական դրսեւորումների, յուզական, ներգործական հնարաւորութիւնների և, վերջապէս, դրանց արդիւնաւէտ, կապերի, փոխանցումների ամբողջ բնագաւառը։ Եւ եթէ որոշարկելու լինենք հնեսորիկայի առարկան, ապա չափազանց պարզունակ կը լինի, եթէ այն սահմանափակուի խօսքի հնչման գուտ տեխնիկական ու կատարողական հմտութիւնների ուսումնասիրմամբ կամ տիրապետմամբ։

Հնեսորիկայի առարկան նախ մարդն է իր յուզական, զգացմունքային, տրամադրութեան որակներով, իր հասարակական, սոցիալ-քաղաքական կազմակերպմամբ, իր բարոյական, հոգեբանական բնոյքով, իր շահերի ու հետաքրքրութիւնների մոտիվացիայով (դրդապատճառ), իր իդեալների ու ձգտումների մղումներով, իր Փիզիկական կոնկրետ վիճակով, իրավիճակային կողմորոշմամբ, արժեքային համակարգով և այլն։ Եւ ոչ միայն մարդը կոնկրետ առանձին վերցրած, այլև որպէս ընդհանուրի մաս, մասսայական իներցիոն գործընթացների սուրյեկտ, միաւոր։ Հնեսորիկայի առարկան նաև վերը նշուածների արտացոլումն ու կրողը հանդիսացող խօսքն է իր բառային, դարձուածքային, կառուցուածքային, շեշտադրումային, ոճական, ձայնային-հնչումային հնարաւորութիւններով։ Միաժամանակ հնեսորիկայի խնդիրն է մարդու (վերը նշուած որակներով) և երան ուղղուելիք խօսքի (ներկայացուած հնարաւորութիւններով) համապատասխանեցման արդիւնաւէտութեան օրինաչփութիւնների, մեթոսների մշակումը՝ ընդհանրապէս, պիտական և կոնկրետ գեպերի համար։ Եւ, վերջապէս, հնեսորիկայի առարկան է լսարանի առջև ելոյթի տեխնիկական, սցենարային, կառուցուածքային, իմպրովիզացիոն, արտիստիկ, ցուցադրողական-մատուցողական ձևերի ու եղանակների համակարգը, դրանց եղած և հնարաւոր կիրառութիւնների հետազոտումն ու մշակումը։

Այսպիսով, հոեսորիկան որպէս տեսական և կիրառական դիսցիպլին պէտք է դիտարկել իր երկու փուլերի մէջ. պայմանականութեն դրանք կարելի է անուանել մինչկոմունիկացիոն (մինչհաղորդակցական) փուլ և կոմունիկացիոն փուլ: Վերջինս՝ հոեսորի կենդանի ելոյրը լսարանի առջև, անշուշտ, կարելի է առընչել նաև արուեստի բնագաւառին, որքանով այն պարունակում է մշակոյթի այդ ձևի ընդգծուած դրսերումներ և ուղղուած է նաև ունկնդրի հոգևոր պահանջմունքների բաւարարմանը (թէև ոչ ինքնանպատակ կամ միայն յանուն գեղագիտական հետաքրքրութեան): Թերեւ աւելի շատ այդ ձև մէջ են իրականանում հոեսորիկայի միւս երկու փունկցիաները կամ նպատակները՝ գրաւել և յուզել: Ու թերեւ այս մասով կարող է հոեսորիկան որակուել որպէս պերճախօսութիւն համ նարտասանութիւն, գետեղուել այդ հասկացութիւններում:

Վերադառնարկ հոեսորիկայի գիտական նկարագրին, իմաստ ունի անդրադառնալ նրա համոզական մասին առընչուող այսպէս կոչուած ստատուսների տեսութեանը, որը համակողմանի մշակուել ու շարադրուել է դեռևս հին յունական ու հոռմեկան մտածողների գործերում: Նկարագրելով դրա գործառութիւնը հասարակական պրակտիկայում, Ցիցերոնը գրում է. «Ինչի մասին էլ որ խօսուի դատական կամ քաղաքական ելոյրում պարզաբանման է ենթակայ. առաջին, արդեօք դէպքը տեղի ունի, երկրորդ, ինչպէս (ինչ) այն որակել, և, երրորդ, ինչպէս այն գնահատել: Առաջին հարցը լուծուում է ապացուցումներով, երկրորդը՝ սահմանումներով, երրորդը՝ արդարի կամ անարդարի հասկացութիւններով: Որպէսզի գործառի այդ հասկացութիւններով հոեսորը... միշտ հեարաւորին շափով վերանում է կոնկրետ անձանցից ու հանգամանքներից, որովհետև ընդհանուր հարցը աւելի ամբողջական կարելի է լուսարանել, քան մասնաւորը, ուստի և ինչ ապացուցուում է ամբողջի առումով անխուսափելիօրէն ապացուցուում է մասնաւոր դէպքում»¹⁰:

Մերոդարբանական այսպիսի սկզբունքն առնուազն կասկածի տակ է առնուում Սոկրատ-Պլատոնական եւ հենց իր իսկ Ցիցերոնի մօտ երբեմն հանդիպող այն պնդումը, որ հոեսորիկան գործ ունի միայն կոնկրետ դէպքերի հետ եւ առընչուում է միայն կարծիքի ոլորտին: Մի՞ք հոեսորը վերլուծելով ու գնահատելով տուեալ դէպքը, ասենք սպանութիւնը, եւ բնութագրելով սպանութիւն երեւոյթն ընդհանրապէս, նրա հեարաւոր դրդապատճառները, հասարակական յարաբերութիւններում նրա նշանակութիւնը, մարդ էակի բնութագրին նրա բնորոշ կամ ոչ-յարիր լինելը, որպէս բոնութեան ծայրայեղ ձեւի դրսեւորում նրա գնահատականը, նկարագիրը եւ այն, վերլուծում, խօսում է միայն մասնաւոր դէպքի մասին, տուեալ պարագայում հենց այդ սպանութեան մասին եւ ոչ՝ սպանութեան մասին ընդհանրապէս: Անշուշտ, կոնկրետ դէպքի բերումով անդրադառնարկ, սահմանելով սպանութիւն երեւոյթը, միքէ հոեսորը զրկուած է դրա նորովի ընկալման ու մեկնարանութեան հնարաւորութիւնից: Եթէ ոչ, մի՞քէ այս կերպ չեն ծնում աշխարհանաշնչութեան նոր ասպեկտները, օրինաշափութիւնների նոր բացայատումները, մերոտարանական նոր ժուցումները, երեւոյթների սահմանման, բնութագրի, գնահատման նոր չափանիշները: Բոլորովին այլ խնդիր է, թէ որքանով է ինքը՝ հոեսորը պատրաստ դրան, դրա համար բաւարար կամ միտուած է արդեօք նրա գիտական պատրաստականութիւնը, բարեխնդութիւնը, անաշառութիւնը: Բայց դա արդէն կոնկրետ անձի վերաբերող հարց է,

դուրս է օրինաչափութիւնների գնահատման, բնութագրման ու կարգավիճակի որոշարկման ոլորտից եւ կարող է տարածուել ցանկացած բնագաւառի գործիք ցանկացած գիտնականի, սուրբեկտի վրայ:

Այսպիսով հոեսորիկան կարելի է սահմանել որպէս գիտութեան իւրայատուկ ձեւ (թերեւս սինթետիկ (համադրական) որքանով այն միաւորում է իր մէջ փիլիսոփայութեան, տրամաբանութեան, հոգեբանութեան, բարոյագիտութեան, սոցիոլոգիայի հիմնարար դրոյթներ), գիտական, հետազոտական գործունեութիւն, որն ուղղուած է.

1. մարդ էակի, նրա հոգեւոր կերտուածքի, անձնային որակների, վարքի մոտիվացիայի, արժեքային կողնորոշումների, հասարակական բնոյրի ուսումնասիրութեանը.

2. հաղորդակցութեան, լեզուի խօսքային ձեւերի, դրանց ներգործական, հոգեբանական ու գեղագիտական հնարաւորութիւնների, եւ վերջիններիս արդիւնաւէտ ու նպատակասլաց կիրառութիւնների բացայայտմանը.

3. լսարանի առջեւ ելոյթի, խօսքի ձեւաւորման, կազմակերպման համար անհրաժեշտ բովանդակային, կառուցուածքային, արտաքին եւ տեխնիկական միջոցների մշակման ու կատարողական հմտութիւնների ձեւաւորմանը:

Եւ հոեսորիկան արուեստ է իր հոեսորութեան (պերճախօսութեան, նարտասանութեան) մասով, որպէս կենդանի ելոյթի դրսեւորում:

Գրականութեան ցանկ

1. Այս մասին տես, Ա. Ս. Վարդումեան, Ճշմարտութեան հիմնախնդիրը հոեսորութեան մէջ, «Գիտական աշխատութիւնների ժողովածու», Երեւան, 1998:
2. տես, Մարկ Տուլիս Ցիցերոն, «Երեք տրակտատ հոեսորական արուեստի մասին», Մոսկուա, 1972, էջ 10 (ռուս.):
3. տես, Պլատոն, Երկեր երեք հատորով, Հ.1, Մոսկուա, 1968, էջ 228 (ռուս.):
4. տես, Երեք տրակտատ ուսորական արուեստի մասին, էջ 136-136:
5. Գ.Զ. Ապրեսեան, Հոեսորական արուեստ, 3-րդ հրատ., Մոսկուա, 1978, էջ 73 (ռուս.):
6. Արիստոտել, Հոեսորիկա, «Անտիկ հոեսորները», Մոսկուա, 1978, էջ 21, (ռուս.):
7. տես նոյն տեղում, էջ 72:
8. Պ. Սերգեիչ, Խօսքի արուեստը դատարանում, Մոսկուա, 1988, էջ 46 (ռուս.):
9. տես, Պ. Մ. Պողոսեան, Հոեսորական արուեստի մասին, Երեւան, 1974, էջ 13,Մ.Պ. Մելքոնեան, Հրեղեն խօսքի ուժը, Երեւան 1979, էջ 11:
10. Երեք տրակտատ հոեսորական արուեստի մասին, էջ 340: