

Բ Ա Ն Ա Ս Ի Ր Ա Կ Ա Ն

Ք Ր Ի Ս Տ Ո Ն Ե Ա Յ Պ Ե Տ Ո Ւ Թ Ի Ի Ն

Մարդկութեան սկզբունքը բարձր է քան ազգայնութեան սկզբունքն, որ առաջինի իրացուցման բնական ձևն է, և ազգային պետութիւնն, որ չէ կամենում փակուիլ հեթանոսական առանձնութեան մէջ, ուր նա կունենար և իւր առանձին կրօնը, տարբեր բոլոր այլ ազգերի կրօնից, ազգային պետութիւնն, ասում ենք, պէտք է ընդ նմին իրան խոստովանի ճարտասէշ պետութիւն և իբրև այգալիսի պետութիւն էլ իրօք իրան պիտի ցոյց տայ իսկ մարդասէր պետութիւնն աւելի փսեմ նշանակութիւն ունի, քան քաղաքակիրթ պետութիւնն, որովհետև մարդասիրութեան ամենաներքին և ամենախորին էութիւնն ոչ թէ քաղաքակիրթութիւնն է, այլ բարոյականութիւնն ու կրօնը, բայց որովհետև մարդասիրութիւնն միայն քրիստոնէութեամբ ազատուեցաւ իւր նախկին սահմանափակութիւնից և ստացաւ իրան պատշաճ դիրքն ու նշանակութիւնն և միայն քրիստոնէութեան ազդեցութեամբ կարող է զարգանալ իւր բոլոր արգարութեամբ և լրութեամբ և որովհետև ամեն մարդասիրական գաղափար, չէ քրիստոնէական, աւելի կամ պակաս թերի է ճշմարիտ չէ, ուստի և բուն մարդասէր պետութիւնն նոյնն է, ինչ որ է քրիստոնեայ պետութիւնն և ոչնչով սրանից չէ տարբերուում:

Քրիստոնեայ պետութիւնը մի գաղափար է, որ ներկայումս շատ առարկութեանց հանդիպում է և շատերն երկնչում և մինչև անգամ ամնչում են նրան նշանակութիւն տալ և ճանաչել նրան: Քրիստոնէական պետութեան հետ կապուած անցեալ չարագործութեանց տպաւորութեան ներքոյ և այն պատճառով, որ ժամանակիս իշխող ոգին ճնշում է գործում մեծամասնութեան վերայ, այդ գաղափարի վերայ նայում են իբրև մի մեծ տարակուսութեան վերայ և հարցնում են՝ ի՞նչ գործ և յարաբերութիւն ունի քրիս-

տոնէութիւնը պետութեան և քաղաքականութեան հետ, քանի որ Քրիստոսի թագաւորութիւնն այս աշխարհիցս չէ: Բայց միևնոյն իրաւամբ կարելի կը լինէր և՛ հարցնել, թէ ի՞նչ գործ և կապ ունի քրիստոնէութիւնն ազգերի հետ: Մեր պատասխանն այս մասին այն է, թէ նա՛ քրիստոնէութիւնն ունի նպատակ վրկելու և երջանկացնելու ոչ միայն անհատների հոգիք, այլ նա կամենում է քրիստոնէաց անել ամբողջ ազգերին, սրանց իրան աշակերտացնել և իւր գաստիարակիչ գործալութեանց ազդեցութեան նրանց ենթարկել, և այս կը նշանակէ, թէ նորա նպատակն է Աւետարանի լուսով լուսաւորել, քրիստոնէական ազդեցութեան ենթարկել և՛ պետութիւններն, իրաւագիտական հասարակութիւնք և իրաւագիտական հաստատութիւնք, որոնք միայն կարող են տալ ազգային կեանքին կատարեալ զարգացումն: Առհասարակ չը կայ աւելի անխոհեմ միտք, քան այն հայեցումը, որ թէ պետութիւնն, որ երկրաւոր հաստատութիւններից ամենից աւելի ամեն ինչ իւր մէջ բովանդակողն է և ընդհանուր պատմութեան մէջ ամենամեծ կշիռ ունեցողը, պէտք է հեռու պահուի քրիստոնէութեան ազդեցութիւններից, ուրեմն և պէտք է ենթարկուի երկրաւոր աւարկաների այն ընդհանուր կերպարանափոխութեան և բարեփոխութեան, որ և՛ քրիստոնէութեան նպատակն է: Պետութեանց քրիստոնէական բնաւորութիւն ունենալու անհրաժեշտութիւնն էականապէս հիմնուած է նորա վերայ, որ պետութիւնը գոյութիւն ունի ոչ թէ այս կամ այն առանձին ստորադրեալ նպատակի համար, այլ նոյն իսկ մարդու համար, որ նորա կոչումն է մատակարարել և մշակել բոլոր արտաքին պայմաններն, որոնք անհրաժեշտ են մարդկային բնութեան բաղմակողմանի զարգացման և մարդկային երջանկութեան համար: Հէնց այս պատճառով էլ սրաշաճաւոր պետական կառավարութիւնն, օրինաւոր վարչութիւնն անշուշտ պէտք է ունենայ հիմնաւոր ճանաչողութիւնը մարդու էութեան և կոչման, մարդկութեան պատմութեան և սորա վերջնական նպատակի ճանաչողութիւնն, այն վերջնական նպատակի, որ պետութիւնից բարձր է և որ մինչև անգամ նորա շրջանից գուրս է. բայց որոյ համար պետութիւնը պէտք է իրան նպատուիչ

և օգնական միջոց համարէ և որին նա իւր գլխաւոր կարգադրու-
 թեանց ժամանակ աչքի առաջ պիտի ունենայ, իբրև վերջին վճիռ
 և նպատակ: Պետութեան նպատակը միշտ սիւալ հասկացուած կը
 լինի, երբ նրան գիտակցաբար չեն կապիլ մարդկութեան նպատակի
 հետ: Արամով մենք կը գառնանք գէպի բարոյական և կրօնական
 գաղափարների աշխարհը, գէպի Յայտնութեան աշխարհն, ըստ
 որում արդարև միայն յայտնութիւնն է մեզ ցոյց տալիս գաղա-
 փարներ, որոնք մարդկային գոյութեան հիմն են կազմում, որոնք
 և պետութեան ու քաղաքականութեան կազապարն ու չափն են,
 սոցա խորին հիմն կազմելով, որովհետև նա՛ յայտնութիւնն է մեզ
 սովորչնում կենսական բարեաց և մարդկային կեանքի զանազան
 խնդիրների որոշումն և գնահատութիւնն, որոյ իրագործման
 համար իւր կողմից պիտի հոգայ և պետութիւնն և որոնք
 ըմբռնելու և հասկանալու համար կտրեւոր է նրան վսեմ և
 յուսալի կշռադատութեան չափ: Այսպէս զորօրինակ անխնայի
 է, որ ամուսնութիւնն և գերդաստանը բոլորովին այլ կշիռ և
 արժանիք ստանում են, երբ պետութիւնը նոցա վերայ կը նայէ
 քրիստոնէական հայեցակէտից, որոյ համար Աստուծոյ արքա-
 յութիւնը մարդկութեան միակ ամենաբարձր նպատակն է, քան
 երբ կը նայէ ամուսնութեան վերայ հեթանոսական հայեացքով,
 որոյ համար պետութիւնն է ամենամեծ բարիքը, մարդկութեան
 ամենաբարձր նպատակն, մինչ բոլոր մնացեալը միայն միջոց է
 պետութեան համար (զորօրինակ Պղատմնի հանրապետութիւնը):
 Բացի սրանից պետութեանց քրիստոնէական ուղղութիւն ունե-
 նալու անհրաժեշտութիւնը հիմնուում է և նորա վերայ, որ
 պետութիւնն արտաքին արդարութեան աշխարհ է, բայց արտա-
 քին արդարութիւնը չէ կարող գործադրուիլ կեանքի մէջ և
 իրագործուիլ առանց ոգւոյ բարոյական և կրօնական արամադ-
 րութեան, որոյ ազդեցութեամբ է միայն, որ օրէնքները կատա-
 րուում են ոչ թէ պատժի, այլ խղճի զրգմամբ և որ (ոգւոյ
 բարոյական արամադրութիւնը) միայն ընդունակ է անձնուբացու-
 ցութեան և անձնազոհութեան յօգուտ հասարակութեան, որ
 նոյնպէս մեզ վերադարձնում է գէպի քրիստոնէութիւն, որ իւր

երկնային քաղաքացիութեամբ ընդունակ է անում մեզ երկրաւոր քաղաքացիութեան համար:

Այսպէս ուրեմն քրիստոնէութեան նշանակութիւնը պետութեան և քաղաքագիտութեան համար չէ բովանդակուում միայն Աւետարանի առաջուածների մէջ, որոնք անմիջապէս նրանց են վերաբերուում: և որոնք գլխաւորապէս որոշում են պետութեան բնաւորութիւնն, իբրև մի աստուածային հաստատութեան և սորա հետ կապուած հնազանդութեան ու արդարութեան պահանջը՝ թէ տո՛ւք զկայսերն կայսեր և զԱստուծոյն Աստուծոյ (Մատթ. ԻԲ. 21): Քրիստոնէութեան խորին նշանակութիւնը բովանդակուում է ոչ այնքան նորա մէջ, ինչ որ նա արտայայտում է իսկապէս քաղաքագիտական մաքուի, որքան գեր-քաղաքագիտական սկզբունքի մէջ, որ աշխարհ մտել է քրիստոնէութեամբ, մետապոլիտիկական (զուտ, փիլիսոփայական քաղաքագիտութիւն) սկզբունքի մէջ, որով մենք հասկանում ենք այն, ինչ որ նախընթաց է և կարապետում է քաղաքական սկզբունքին, իբրև նորա հիմն, բարձր է քան զնա իբրև նորա նպատակն, այլ քրիստոնէութեան խորին նշանակութիւնը բովանդակուում է նրանում, թէ քաղաքականութիւնը ինչով պէտք է ներշնչուած լինի, իբրև հոգւով, իբրև հոգեպէս կենդանացուցիչ տարրով: Մետապոլիտիկական սկզբունքն հէնց ճարտար մարդկային բնութիւն և մարդկային կեանքի վերջնական նպատակը որոշող հայեցուածքի մէջ է կայանում և ճշմարիտ մետապոլիտիկական ըստ մեր հայեցուածի է քրիստոնէական աշխարհահայեացքն ու քրիստոնէական հայեցուածքը կեանքի վերայ, հայեցուածք, որ բոլորովին նոր լուսով լուսաւորում է պետութիւնն, որովհետև այսպէս սա կապուում է այն պետութեան հետ, որ այս աշխարհիցս չէ և այս հայեցակէտով նա՝ երկրաւոր պետութիւնը պէտք է իւր գրութիւնը Բե՛նիտիտիտի վիճակ խոստովանի ու ճանաչի, այն բարձրագոյն վտեմ արքայութեան ծառայելու համար: Յայանի բան է, Բոսսիւէի կողմից մի տարակուսանք էր, «Քաղաքականութիւն՝ քաղուած Ս. Գրքից» (Politique tirée de la sainte Ecriture) երկասիրութիւն գրեւն, որոյ համար նա ստիպուած էր գլխաւորա-

պէս ուշք զարձնելու Հին Ուխտի վերայ, որոյ աստուածայե-
 տական տեսութիւնը միայն հրէից ազգի և սորաբոլորովին առանձին
 վիճակի համար յարմար էր: Ի միջի այլոց այստեղ ուշագրութեան
 առնելու է, որ Խորայէլի պատմութիւնը տիպարական—բնորոշ
 նշանակութիւն ունի և զանազան փոփոխութիւններով նկատողա-
 կան եղանակով մեզ հեռուեալ ճշմարտութիւնն է բացատրում
 թէ ազգը վայելում է խաղաղութիւն և երջանկութիւն քանի
 որ հաւատարիմ է իւր Աստուծուն և թշուառութեան է ենթար-
 կուում: Կորնչում է և օտարների աւար դառնում: Երբ հեռա-
 նում է Աստուծմէ, սրան ուրանում: ուրեմն ազգն ինքն ըստ
 ինքեան բաւական չէ և ընդունակ չէ իւր կամքով և իւր ճա-
 նապարհներով առաջ ընթանալու: Բայց յամենայն դէպս թէ այս-
 պէս և թէ այնպէս երևում է ժամանակ առ ժամանակ նորո-
 գուող կարեաց համեմատ մետապոլիտիկան այքի առաջ ունենա-
 լու անհրաժեշտ պահանջը, գեր-քաղաքական սկզբունքի մար-
 գուս էութեան և նշանակութեան, նոյնպէս և պատմութեան
 նպատակի վարդապետութիւնքը այքի առաջ ունենալու պահանջն,
 որոնք ընդ նմին պիտի զննուին պետութեան վերաբերմամբ: Աւ-
 այսպիսի մետապոլիտիկայի համար Սուրբ Գիրքն անշուշտ պէտք
 է լինի առաջին և առանձին աղբիւրն, որից նա պիտի հանէ
 իւր հիմնական գաղափարները: Նա իւր խորգածութեանց նիւթ
 պիտի անէ մի քանի կէտերը Ծննդոց Գրքից, մանաւանդ մետա-
 սաներորդ գլուխն, որ նկարագրում է ազգայնութեանց ծագումն:
 Քաղաքագիտութիւնն առանց մետապոլիտիկայի չէ կարող լինել
 (ինչպէս բնագիտութիւնն առանց բնազանցութեան) որ անխու-
 սելի կերպով յայտ է գալիս, գիտակցաբար կամ անգիտակցաբար,
 և եթէ նա՝ քաղաքագիտութիւնը չունի ճշմարիտ մետապոլի-
 տիկայ, պէտք է անշուշտ ունենայ կեղծը—սխալը: Զորօրինակ
 Մաքիավելլիի և Նապոլէոնի մետապոլիտիկան ճակատագրական էր:
 Մեր ժամանակում կան քաղաքագէտներ, որոնց մետապոլիտիկան
 ծագում է այն հայեցակէտից, թէ մարդս լոկ բանական կենդանի է
 և թէ մարդկային կեանքի նպատակը սահմանափակուում է այս
 երկրով, այս աշխարհով և էապէս պէտք է կայանայ նիւթական

շահերի բաւարարութեան մէջ: Տարածոյս չր կայ, թէ պետութեան համար որպիսի հեռեանքներ առաջ կը գան, երբ այգպիսի մետապոլիտիկայի հեռեւոյ քաղաքագէտներ մասնակցում են խորհրդներին և իրանց ձայնն են տալիս ու կարծիքը հաղորդում եկեղեցական և դպրոցական խնդիրների վերաբերութեամբ և կամ ամուսնական օրէնսդրութեան խնդիրների վերաբերութեամբ:

Ընդունելով այն հիմնական սկզբունքը, թէ առանց բարոյական գաղափարների, սրտնք յենուում են կրօնական գաղափարների վերայ, լինին սքառ ճշմարիտ թէ սխալական, չէ կարող ոչ մի պետութիւն գոյութիւն ունենալ, մենք քրիստոնէայ պետութիւնն որոշում ենք հեռեեալ կերպով: Նա այնպիսի պետութիւն է, որոյ հիմնական բարոյական գաղափարներն որոշուում են քրիստոնէութեամբ, նա իւր հիմնական, գեր-քաղաքագիտական գաղափարներն և զրդիչ թելագրութիւնը գտնում է աշխարհահայեցողութեան և քրիստոնէական հայեացքի մէջ կեանքի վերայ, այսինքն այն հայեցակէտի մէջ, որով Աստուծոյ արքայութիւնը պատմութեան համար կենդրոնի և նպատակի կշիռ ու նշանակութիւն ունի, իսկ ինքը պետութիւնն երկրիս վերայ Աստուծոյ արքայութեան և մտրդկային արքայութեան զարգացման միջոցի նշանակութիւնն ունի: Այլապէս ասելով քրիստոնէայ թագաւորութիւնն այնպիսի պետութիւն է, որ քաղաքական աւարինութեան համար այլ աւելի ընտիր և յուսալի հիմն չէ ճանաչում, քան եթէ քրիստոնէութեան մէջ սրմաստացած հոգւոյ սրամտորութիւնն, որ և նա՛ պետութիւնն ամեն իրանից կախուած հնարներով աշխատում է պահպանել ու պաշտպանել: Պէտք է միայն խոստովանել և այն, որ այն եզանակն, որով հասկանում ու որոշում էին քրիստոնէական աշխարհահայեցողութիւնն ու քրիստոնէական հայեցուածքը կեանքի վերայ և սոցա կարեւոր համարուած գործադրութիւնը զանազան ժամանակներում և զանազան հանգամանքներում, ներկայացնում են ոչ պակաս բազմազանութիւն: Մենք հարկաւոր ենք համարում այս մասին յիշեցնել, որ միջին դարերի քրիստոնէայ պետութիւնը շատ տարբերուում է եկեղեցական յեղափոխութեան ժամանակի

պետութիւնից, նոյնպէս թէ Կարլինի գաղափարը քրիստոնեայ պետութեան մասին, ինչպէս և Պուրետանների գաղափարն ոչ պակաս տարբերուում են Լուտերի գաղափարից այս մասին: Չք նայելով սրան քրիստոնեայ պետութիւնն, իւր բոլոր եղանակների և ձևերի մէջ էլ էապէս տարբերուում է բոլոր այլ պետութիւններից իւր գեր-քաղաքագիտական սկզբունքով, թէև սա զանազան եղանակով ձևակերպուած է այլ և այլ գաւառութեանց մէջ: Այս սկզբունքն, որ քրիստոնեայ պետութեան հիմքն է կազմում, ունի իւր առանձին որոշ բնաւորութիւնն, որ միակ բացառիկ երևոյթ է ընդհանուր պատմութեան մէջ, մինչև անգամ այնպիսի պետական կառավարչական եղանակներում, որոնց մէջ մենք տեսնում ենք քրիստոնէական պետութեան լոկ ճիւղական ծաղրանկարը:

Բայց ինչպէս որ քրիստոնեայ պետութեան խնդիրն ու պարտքն է մի կողմից տարածել երկրիս վերայ Աստուծոյ արքայութիւնն, իբրև փրկութեան թագաւորութիւն, որքան այս հնարաւոր է արտաքին հաստատութեանց միջնորդութեամբ, նոյնպէս միւս կողմից նա պարտական է կարևոր ուշադրութիւնը դարձնելու ազատութեան արդար պահանջների վերայ և կարգաւորել կրօնի և խօսքի ազատութիւն (խղճի ազատութիւն), համաձայն ժամանակի հանգամանաց: Կրօնի ազատութիւն պահանջում է նոյն իսկ քրիստոնէութիւնն, որովհետև նա ճանաչում է անհատի ազատութիւնն, ազատ ինքնորոշումն խղճի և յաւիտենական երջանկութեան գործերում: Բայց ազատութիւնը պէտք է տրուի այն չափով, որչափ իրապէս անհրաժեշտ է և պէտք է արտայայտուի օրինաց մէջ այլակարծիք անձանց համար: Անսահման և չք կանոնաձ ազատութիւնը կրօնի, որ առիթ է տալիս և զիւրութիւն ամեն տեսակ աղանդներին հաստատութիւն գտնելու և ըստ իւրեանց ցանկութեան տեղաւորուելու որ և է երկրում, աւելի կրօնական անտարբերութեան, քան կրօնական ներողամտութեան է արտայայտութիւն:

ՀԵԹԱՆՈՍՈՒԹԻՒՆ ԷՆ ՀՐԷՈՒԹԻՒՆ ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՅ ՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՄԷՉ:

Արքան քրիստոնեայ պետութիւնը կարող է իրականութիւն դառնալ, այդ կախուած է գլխաւորապէս նրանից, թէ որքան քրիստոնեայ ազգն է իրականութիւն (իսկութիւն): Յայտնի բան է, այս չէ նշանակում, թէ կենդանի անձնական քրիստոնէութիւնն անշուշտ յատուկ է բոլոր անհատներին, որոնք ազգը կազմում են: այլ կը նշանակէ թէ ազգն ընդհանրապէս իւր ամբողջութեամբ հնազանդում է քրիստոնէական աւանդութեան հեղինակութեան, նորան աշակերտում է. թեպէտ և այդ աշակերտական յարաբերութիւնը նոր սկսուելիս լինի և դեռ ևս տարրական: Բայց հէնց մեր ժամանակում քրիստոնեայ ազգերի մէջ ծագել է ձերբազատութեան ձգտումն—ազատութիւն ոչ թէ միայն անարդար սահմանափակութիւններից, այլ նոյն իսկ քրիստոնէութիւնից, որոյ հեղինակութեան այլ ևս չեն կամենում ենթարկուել: Շատերի մէջ—ոչ միայն ազգի բարձր, այլ և ստորին դասակարգերում—հաւատը խախտուած է, հոգիք ամացացել են երկբայութեամբ և անտարբերութեամբ: Յիսուսի Քրիստոսի աւետարանի փոխանակ շատ տարածուել են նորագոյն աւետարանք մարդասիրութեան և երջանկութեան իրանց բանապաշտական, բնապաշտական և նիւթապաշտական վարդապետութիւններով:

Եթէ մենք քրիստոնեայ պետութեան և ազգի մէջ ակնյայտնի կերպով և մեծ ընդարձակութեամբ կատարուող աւերիչ գործողութեան գլխաւոր դորութիւնքն անուանում ենք անհաւատութիւն և սորա հետ սերտութեամբ կապուած ոչ-կրօնական մարդասիրութիւն, ուստի և պարզ է և առանձնապէս շեշտելով պէտք է այքի առաջ դնուի, իբրև ներկայ ժամանակի էական գիծ, կեղծ, անկրօն և անբարոյական անհատականութիւնն, որ երևում է իբրև մի վարդապետութիւն իբրև հակօրինականութեան ձև: Ժամանակի տիրապետող ուղղութեան այս կէտը—պարագան (անհատականութիւնը) նշանակում է այն առանձին եղանակն, որով կատարուում է աւերման և քանդման գործողութիւնը: Կայ ոչ միայն միակողմանի կրօնական անհատականութիւն, որ խախտում

է քրիստոնեայ պետութիւնն և աւերիչ կերպով ներգործում է ազգային միութեան վերայ, բաժանելով նրան զանազան ազանդների և փոքրաթիւ եկեղեցական կուսակցութիւններ: Այլ կայ և անկրօն ու անբարոյական անհատականութիւն, որ էսպէս ետսկանութիւն է: Աս մտաց այնպիսի կշռագատութիւն է և կեանքի ուղղութիւն, որ գիտակցաբար և իբրև մի վարդապետութիւն անհատի երկրաւոր բարօրութիւնը ձանաչում է բարձրագոյն իրականութիւն, սա—կրկնութիւն է հեթանոսական ծարաւին առ բաւականութիւնը և երկրաւոր զուարճութիւնը և ներկայ ժամանակումս յոյժ տարածուած է ու հասած անսովոր լարման, գարձել է զօրութիւն, ոյժ, որ աւերիչ և մահաբեր եղանակով ներգործում է թէ եկեղեցու և թէ պետութեան վերայ, մի ոյժ, որ քանդում է ամեն ինչ, որ կանոնաւորապէս կազմակերպուած է: Հոգևոր աշխարհում այս ետականութիւնը չէ ձանաչում ոչինչ, որին նա պարտաւոր լինէր հնազանդելու, ենթարկուելու, ամեն բանի վերաբերուում է բացատական և երկբայական եղանակով, բոլոր համոզմունքների վերայ Աստուածային առարկաների վերաբերմամբ նայում է իբրև պարզ հայեացքների, հայեցակէտերի և մասնաւոր կարծիքների վերայ, որոնք բոլորեքեան միապէս գին սենին և հաւատարապէս ճշմարիտ են, որովհետև ընդհանրապէս պարտաւորական ոչինչ չը կայ, ոչ մի բան չէ կարող այնպիսի հեղինակութիւն սենենալ, որոց առաջ ամենքը խոնարհէին: Քաղաքական վերաբերմամբ այս անհատականութիւնը պահանջում է, որ պետութիւնն այնպիսի մի հաստատութիւն լինի, որոյ նպատակը լինի միայն պաշտպանել անհատների մասնաւոր շահերն և որ թէպէտ պարտական է ամեն բանի վերայ հոգալ ինչ որ վերաբերում է անձնական ապահովութեան և նիւթական բարօրութեան, բայց չը պիտի ունենայ ընդհանուր բարոյական նպատակներ ու խնդիրներ, ուստի և այս ուղղութիւնը կամենում է կրօնն, արհեստն ու գիտութիւնը մասնաւոր կեանքին վերաբերել: Հասարակական—ընկերական վերաբերմամբ, մարդոց փոխադարձ յարաբերութեանց մէջ ժամանակակից անհատականութիւնը յայտ է գալիս բազմազան եղանակներով ու ճիւղաւորութեամբ նրանում:

Թէ անհատները փոխանակ միմեանց վերայ իբրև համերաշխութեամբ կապուած անձնաւորութեանց, իբրև մի յօրինուածութեան անդամների վերայ նայելու, փոխանակ առաքեալի ձեթէ փշտանայ ինչ մի անդամն, փշտանան ամենայն անդամքն ընդ նմա (Ա. Կորնթ. ԺԲ. 26) խօսքերն իրանց սեպհականելու, նորա վերաբերում են միմեանց իբրև «ինքնուրոյն», «անկախ» անձնաւորութիւնք, «իւրաքանչիւր որ ինքն է իւր մերձաւորը», մարդասիրութիւնն արտայայտուած է միայն նրանով, որ մէկը միւսին չէ սահմանափակում իւր անհատական շահերի մասին հոգալու մէջ. բոլոր յարաբերութիւնք առ այն են սւղղած, որ որքան հնար է մէկը միւսին քիչ պարտաւորուած լինի. բոլոր յարաբերութեանց մէջ պահպանում են այս կանոնը, «Թոյլ տուր գործել և առաջ խաղալ», բայց յայտնի բան է անհրաժեշտ սահմանափակութեամբ, որ ինքն ըստ ինքեան ծագում է այն հանգամանքից, որ նոյն գաղափարը պէտք է ամենքի համար նշանակութիւն ունենայ, ուրեմն ամենքն էլ պիտի վայելեն այդ կանոնի իրաւունքն, առանց սերիշներից սահմանափակուելու: Բայց զի մէկը սիրով համակրէ միւսի շահերին անշահասիրութեամբ, միմեանց օգնելու նպատակով, որ նա զո՛հ բերել կարողանայ և ամենից առաջ իրան զօ՛հէ, մեծ ընդհանուր բարոյական նպատակի համար, որոյ վերաբերմամբ մասնաւոր անհատները պէտք է ծառայող, նպաստող անդամներ լինին — այս մասին վերոյիշեալ անհատականութեան հարկեցակէտով խօսք անգամ լինել չէ կարող:

Ինկերական ետականութիւնն ազատականութեան հովանեաց ներքոյ ներկայումս առանձին զարգացումն և զօրեղ անումն է ստացել ի շնորհս բնական գիտութեանց յառաջագիմութեան և որա հետ կապուած տիրապետութեանը բնութեան վերայ նոյնպէս և շնորհիւ ձեռագործութեան ու գրամագլխի զարգացման: Վերոյիշեալ հայեցումքն ու կշռագատութիւնն աւելի և աւելի տարածուեցաւ, որ վնասակար է ամեն բարձրագոյն նպատակների և որ երկրաւոր մասննայն ու երկրաւոր բաւականութիւնքն ամենաբարձր բարիքն է համարում և մեր ժամանակի մարդիկ անխոնջ և կրքոտ եռանդով մրցում են միմեանց դէմ այդ նպա-

տակի համար: Նորա կամին մեծանալ՝ և անկանին ի փորձութիւն և յորոգայթ, և ի բազում՝ ցանկութիւնս անմիտս և վնասակարս, որք ընկզմեն զմարդիկ ի սատակումն և ի կորուստ» (Ա. Տիմ. 2. 9): Նորա պահանջում են իրանց ետականութեան համար ոչ միայն զգայական այլ և մի տեսակ հոգևոր բաւարարութիւն և իրանց վրդալեալ ու անհանգիստ ձգտման առարկաներին սովորարար գաղափարական—վսեմ՝ բնաւորութիւն են վերագրում՝ յատկացնում կաշելով նրանց «քաղաքակրթութեան և լուսաւորութեան բարիք»: Բայց այդ բարիքների առանձին յատկանիշը միշտ այն է, որ նորա միայն ժամանակաւոր են ու երկրաւոր և իբրև այգպիսիք միայն արժէք ունին: Արհեստն ու գիտութիւնը այս հայեցակէտով ոչ թէ ինքն ըստ ինքեան գնահատուում են, այլ արժէք ունին միայն իբրև յաւելեալ զարգ ու զարգարանք երկրաւոր զգայական կեանքի համար: Բոլոր ձգտումների նպատակն է իրանց բնակութիւնն երկրիս վերայ, որքան հնար է, յարմար, վայելուչ, հանգիստ և դուրեկան անել: Նորա երկրի և ժամանակաւոր կեանքի քաղաքակրթութեան ծաղիկների անուշահոտութեամբ լի օդը միայն շնչել են կամենում իսկ յաւիտենականութեան օդը նոցա համար շատ սուր է և ծանր: Արտիհետև այս գաղափարն ու տրամադրութիւնն անհամաձայնելի են քրիստոնէութեան հետ, ուստի և նորա զանազան եղանակներով ու միջոցներով հանգէս են գալիս իբրև քրիստոնէութեան թշնամիք: Բայց առաւելապէս նորա լիծում են և կուռում քրիստոնեայ պետութեան դէմ, որովհետև քրիստոնէութիւնն այստեղ ցոյց է տալիս իւր հեղինակութիւնը հասարակական կեանքի և սորա հաստատութեանց համար: Թէև կան և այլ շատ աւերիչ ոյժեր, որոնք աշխատում են քանդել քրիստոնեայ պետութիւնն և աքսորել սորա սահմանից քրիստոնէական սկզբունքն, բայց վերոյիշեալ ետականութեան գաղափարն ու կշռագատութիւնն այդ ոյժերից ամենանշանաւորն է: Նա մնւտ է գործել հասարակութեան ոչ միայն ունևոր դասի մէջ, որ ունի բաւականութեանց միջոցներ, այլ և չքաւոր դասերի մէջ, որոնք զուրկ են այդ միջոցներից, բայց լի նախանձով դէպի երջանիկները, պապակում են բաւականութեանց ծարաւով: Այս ուղ-

զուժիւնը շատ հեռեւորներ ունի մկրտելոց մէջ, որոնք քրիստոնեայ են կոչուում և որոնք այս հէթանոսական-Քրիստոնէութեան 1) նպատակն են աւերման գործին. այս ուղղութեան զօրեղ ներկայացուցիչն է և՛ ժամանակակից հէթանոսական, որ մեր ներկայ ժամանակումս սկսել է մեծ գեր խաղալու քրիստոնեայ պետութեան մէջ և որ սրատակաւ նում է քրիստոնեայ պետութեան հաստատակամ և անհաշտ թշնամիներէ շարքին:

Եթէ մենք քրիստոնեայ պետութեան և ազգի մէջ աւերիչ ազդեցութիւն ունեցող ուժերից առաւելապէս հանդէս ենք բերում այստեղ ժամանակակից հրէութիւնն և նորա վերայ կանգ ենք առնում մի փոքր աւելի քան ժամանակակից հեթանոսութեան վերայ, այդ մենք անում ենք այն պատճառով, որ հրէութեան մէջ անտարակոյս հանդէս է եկել նոր ոյժ այն ասպարէզում ուր նա վաղ ոչ մի գեր խաղալ չէր կարող: Արտիճեալ վաղ հրէից վիճակը քրիստոնէից մէջ ընկճեալ էր. անվիճելի է, որ նորա շատ խտութեանց և նեղութեանց պիտի ենթարկուէին քրիստոնէից կողմից, մանաւանդ միջին դարերում, առ որ անշուշտ նորա իրանք շատ առիթներ տուած են իրանց վաշխառութեամբ: Ապա սկսան ներողամիտ լինել դէպի նորա և հրէաները ստացան քաղաքական իրաւունքներ: Բայց այն ժամանակից երբ Վրանսիական յեղափոխութեան գաղափարների ազդեցութեան և նոցա վերայ հիմնուած ազատականութեան զօրութեամբ քաղաքական իրաւունքներն անխտիր ամենքին շնորհուեցան, առանց ուշք դարձնելու կրօնի վերայ, այն ժամանակից սկսած, երբ հասարակութեան շատ կասկերը խորտակուեցան և անհաստականութիւնը թափանցեց մարդոց բոլոր յարաբերութեանց մէջ, հրէաները քաղաքական հասարակութեան մէջ բռնեցին որոշ աստիճան և ոտք

1) Հեղինակը, շատերի նման, ժամանակակից անհաւատութիւնը հեթանոսութիւն է կոչում, սա ճիշդ չէ, որովհետեւ հեթանոսութեան և անհաւատութեան մէջ էական տարբերութիւն կայ. հեթանոսք ունէին և ունին կրօն, թէև սուտ. իսկ անհաւատները ոչ մի կրօն չունին, մերժում են անհասարակ կրօնը:

գրին այն ստուգարէզի վերայ, ուր նորա կարող են յարձակողական գործողութիւնը սկսել քրիստոնէութեան գէմ: Մենք այստեղ չենք խօսում ուղղափառ—հրէաների, թալմուսի խիստ հեռուողների վերայ, այլ մենք խօսում ենք ժամանակակից հրէաների մեծամասնութեան վերայ, որոնք բոլորովին հեռացել են իրանց կրօնից, բայց չեն հրաժարուել իրանց ազգային սահմաններից: Այս ժամանակակից հրէաների կրօնն էապէս կազմուած է Գրանտիական յեղափոխութեան աշխարհաքաղաքացիական սկզբունքներից մարդուս ընդհանուր իրաւանց և սոցա հետ կապուած քաղաքակրթութեան և լուսաւորութեան արտադրած գաղափարների վերաբերմամբ, որոնք հրէաները լիովին սեպհականել են իրանց և որոնք այժմ նորա հրատարակում են իբրև հրէութեան ճշմարիտ բովանդակութիւնն կամ ոգին, իբրև մարդասիրութեան իսկական կրօնն, որոյ իրագործութիւնից նորա սպասում են երկրաւոր մեսսիական թագաւորութիւնն, երջանկութեան թագաւորութիւնն երկրիս վերայ: Այս պետութեան մէջ Նորայէլի որդիք, թէ գրամագլխի ուժով և թէ խօսքի սգւոյ և քաղաքակրթութեան զօրութեամբ պիտի իշխեն բոլոր այլ ազգերի վերայ, որոնց մէջ քրիստոնէութիւնն մի հնացած բան է գառնում, որ և վաղուց իւր կեանքն անցուցել, վերջացրել է և այդ ազգերի վերայ զեկտալարող ազգեցութիւն պէտք է ի գործ դնեն: Արտիճեաւ այն հայեացքը թէ Նորայէլի ազգք պէտք է իշխէ բոլոր ազգերի վերայ, թէ իտրայէլական ազգայնութիւնը մի արքայական ազգայնութիւն է, որոյ վերաբերմամբ այլ ազգերը պէտք է մի տեսակ հպատակութեան յիճակի մէջ լինին, այն հայեացքը ժամանակակից հրէաներն, ինչպէս և իրանց միւս հին ազգային աւանգութիւնները բնաւ բարձի թողի չեն արած: Ընդհակառակն ներկայումս նորա շատ ամուր սկիզբն են գրել այդ գերիշխանութիւնն արտայայտելու համար, սրտիճեաւ նորա ձեռք են բերել երեք միջոցներ, որոնք սրտ ազգեցութիւն ունին թէ ընկերական և թէ քաղաքական կազմակերպութեան վերայ: Գորա են գրամագլխի, մասնակցութիւնը քաղաքական ժողովների (պատգամաւորաց ժողովների) մէջ և վերջապէս մամուլը: Գրամագլխի միջոցով նորա

ազգեցութիւն գործում և քաղաքական գործերի վերայ, երբ խօսք է լինում պատերազմի և խաղաղութեան մասին: Քաղաքական ժողովներում նոքա միշտ միանում են ազատամիտների հետ և ձայն են տալիս յօգուտ կատարեալ բաժանման եկեղեցւոյ պետութիւնից, յօգուտ մերժման գրամական նպատաների եկեղեցական նպատակների համար, յօգուտ քաղաքական ամուսնութեան և այլ ազատամիտ առաջարկութեանց: Եւ լրագրական— պարբերական մամուլն էլ, եւ քաղաքական գլխաւոր պետութեանց շատերի մէջ, երբայցեւոյ ձեռքումն է, որոնք իրանց հանձարեղ և կենդանի յօգուածներով նախապատրաստում են և լարում հասարակաց կարծիքը բոլոր ժամանակակից խնդիրների մասին և մինչև անգամ այդ կարծիքն իրանք որոշում են այն գէտքերում, երբ վէճը այլ և այլ քրիստոնեաց դաւանութեանց մէջ է, անգրլեւնականների և բողոքականների մէջ է, պապի և կայսեր մէջ է, յայտնի բան է միշտ խնդիրները երբայական շահերի տեսակէտից որոշելով: Նորագոյն երբայական գրականութիւնը հասել է ընդարձակագոյն զարգացման և հրէաներն ամեն հնարաւոր միջոցներով այն միտքն են ատրածում թէ գրականութեան վսեմագոյն կէտն ու ամենագեղեցիկ ծաղիկը կարելի է գտնել ոչ թէ Շիլլերի ու Վէօթէի և ժամանակակից այլ մարգասէր հեղինակների գրուածոց մէջ, այլ շէյնէի, Բերնէի և սոցա նման հրէաց հեղինակների երկերի մէջ, որոնք հանդէս են բերում և պաշտպանում մտքի ազատութեան իրաւունքը սահմանափակ քրիստոնէութեան գէտի որից իբրև թէ կատարելապէս ազատ չեն վերոյիշեալ հեղինակները (Շիլլեր, Վէօթէ և այլք): Ժամանակակից հրէաներն այս հայեացքը համարում են այնպիսի մի ճշմարտութիւն, որը կարող են ուրանալ և նորա գէտ՝ Վիճել միայն անկիրթ մարդիկ և նոքա, որոնք աշակերտ են արգէն հնացած հայեցակէտերին: Աւելի հին հեղինակներից մարգասէր հեղինակ համարում են նոքա Ղեասինգին, հէնց նորա «Նաթեան Նմատուն» գրուածքի համար: Հրէաների վերոյիշեալ նպատակին համեմատ համար, գլխաւոր պայման համարում է «քրիստոնէութեան» հասարակական կեանքից հեռացնելը, ձերժելը: Այսպէս այս նպատակի համար, որպէս զի բոլորովին գուրս հանեն քրիստոնէութիւն

նը հասարակական կեանքից, օրէնսդրութիւնից և հասարակական հաստատութիւններէից, որպէս զի խղեն բոլոր կապերը, որ կապուած են ազգերը Քրիստոսի հետ, հրէաները գիշեր և ցերեկ աշխատուած են, որովհետև Մեսիան, որին հաւատուած են քրիստոնէայք և որին հրէաները մերժեցին ու խաչեցին, միշտ խոչընդոտ է լինուած նոցա ձգտումներին, իբրև անտանելի քար գայթակղութեան, որովհետև Նորա գաւանդումն ազգերի կողմից, օրէնքներն ու հաստատութիւնք, որոնք որ և է կերպով վկայուած են Նորա իշխանութեան և թագաւորութեան, նոցա համար գայթակղութիւն են և նոցա վերայ յանդիմանութեան և գասապարտութեան տալաւորութիւն են գործուած: Թէ այդ Մեսիան սուս մեսիա է, թէ Նորա արքայութիւնը ցնորք է— ահա այն մոլորութիւնն, որոյ մէջ նորա ապրուած են դեռ իրանց հարց ժամանակից սկսած, ահա այն ցնորքն, որ նորա աշխատուած են իրականացնել և նրանց այս ցնորքի մէջ շատ ամբասնդուած են և պահպանուած այն ուրացութիւնն, որ երևեցաւ քրիստոնէութեան մէջ և այն անմտութիւնն ու յանցաւորութիւնն, որոնք շատ տարածուած են քրիստոնէից մէջ և որոց վերայ հրէայք առանձին իմն բաւականութեամբ մատնացոյց են լինուած: Իրանց այս գաղափարական ձգտումն իրագործելու համար եբրայեցիք, ինչպէս ասացինք, միանում են և յարուում ազատականութեան և բարձրարարաւ քարոզում են ներողամտութեան (Toleranz) աւետարանն, որ նոցա հասկացողութեամբ կը նշանակէ, թէ քաղաքական և հասարակական կեանքի մէջ կրօններն անտարբէր պիտի լինին: Յանուն ներողամտութեան նորա աշխատուած են, որ բոլոր կրօնական և եկեղեցական տարբերութիւնք վերանան, ջնջուին և յայտնի բան է ամենից առաջ նոցա վերայ հիմնուած տարբեր իրաւունքները վերանան մէջտեղից, ջանք են անում քրիստոնէութիւնը բոլորովին փակել մասնաւոր կեանքի մէջ, և նորա նշանակութիւնը լսի մասնաւոր անհատական գործ համարել տալ, մասնաւոր պահանջում են նորա, որ բոլոր սեռական պաշտօններն, առանց բացառութեան, ինչպէս զորօրինակ գասաստանական պաշտօններն, ամենքի համար հասանելի լինին և բաց, և կրօնի տարբերութիւնն այդ վերաբերմամբ արգելք չը կարողանայ լինել: Հասա-

բակական դպրոցից նոքա կամենում են զուրա հանել քրիստոնէական կրօնի գաստուութիւնն և առ առաւելը թոյլ են տալիս միայն աստուածականաց կրօնի գասաւանդութիւնն, ընդհանուր բարոյական գաղափարների հետ, առանց զուտ զրական կրօնական հաւատալեաց յաւելուածի: Նոքա պահանջում են, որ հասարակական դպրոցներում Յիսուս Քրիստոսի անունը յիշուի, իբրև հին ժամանակի մի սրտմական անձնաւորութեան անուն, բայց ոչ իբրև միակ անուն, որ կարող է մարդոց երջանիկ անել, որովհետև այս անարգանք և զրկանք կը լինէր հրէաների համար, այս զիջողութիւնն արգէն եղած է Հոլլանդիայում ազատականութեան օգնութեամբ և շնորհիւ: Երբայց իբր գաշն են կապած ու միացած և՛ ազգային — ազատականութեան հետ և մինչև իսկ յայտնի հանգամանքներում պաշտպանում են ազգային ձգտումները: Բայց ինքն ըստ ինքեան հասկանալի է, որ նոքա այդ անում են ոչ թէ նոյն իսկ ազգայնութեան համար, այլ միայն յանուն անհատական ազատութեան, որին պաշտպան կամենում են հանդիսանալ այդ եղանակով: Արովհետև նոցա ձգտումներն ինքն ըստ ինքեան զուտ աշխարհաբարպայութեան բնաւորութիւն ունին, ինչպիսի բնաւորութիւն ունէին Վրանսիական յեղափոխութեան ժամանակ «մարդու իրաւունքները» կոչուած յայտնի գաղափարը: Հեթանոս և հեթանոտութեան ոգւով տոգորուած քրիստոնեաց ազգութեանց, և սոցա մէջ պատմութեան ընթացքում ծագած ու մշակուած յիշատակների և հատատութիւնների զարգացման մէջ հրէաները բնաւ շահ և օգուտ չունին: Նոքա չեն կարողանում ոչ մի ազգի հետ կատարելապէս բնութանալ, բնութեանալ, մտաւոր և բարոյական վերաբերմամբ, թէև ամենայն գիւրութեամբ իւրացնում են իւրաքանչիւր ազգի լեզուն և աւօրեաց կեանքի տիրապետող վարքն ու բարքը: Նոքա կարող են մի ազգից միւս ազգի մօտ անցնիլ և արտաքուստ ամեն յիճակի յարմարուիլ ու ամենուրեք իրանց իբրև իրանց տանը համարել, այն պայմանով, որ գտնեն անհատական ազատութիւն և ազատ ճշմարտութիւն, որոնք նոցա սրտին շատ մօտիկ են: Ազգերի վիշտն և ուրախութիւնը նրանց արտաքուստ միայն վերաբերում են: Իսկ իրանց նոքա համարում են ազգ, իբրև հակազրական տարր հեթա-

նոս ազգերի և սոսանուամ են իրանց առաւելութեան—գերազանցութեան զգացմունքը, թէ սէտ և այդ առաւելութիւնն ոչ որ չընդունէր և չը ճանաչէր, բացի իրանցից: Եւ թէգուղ երբեմն ցոյց տուած էլ լինին նորա թէ քաղաքական և թէ զուտ մարդկային առարկութիւնը ինչ, բայց այնուամենայնիւ յաճախ նկատուած է, որ սրատական մեծ ձգնաժամերի միջոցում երբ որոշուում է ազգերի բաղձն, երբ նոցա համար կեանքի և մահուան խնդիր է որոշուում երբ մարդոց սրտերը տատանուում են երկիւղի և յուսոյ մէջ, երբայեցին անխորտակ կերպով շարունակուում է իւր շահաբեր գործառնութիւնը և մինչև սիրտը թափանցող սառնութեամբ կարողանում է զբաղուիլ իւր հաշիւներով տոկոսաբեր թղթերի գինը բարձրացնելու կամ իջեցնելու համար և բոլոր հոգւով անձնատուր լինել ձեռնարկութեանց, սրտը կապուած են այդ դրամընթացքի ել և էջի հետ: Աւստի և մենք հանգամանքը չը հասկանալուն միայն կարող ենք վերաբերել այն կարգադրութիւնն, որով երբայեցիներին առանց սահմանափակութեան, միևնոյն քաղաքական իրաւունքներն են տրուում երկրի բնիկների հետ: Բոլոր ազգերի մէջ նորա ապրում են միայն իբրև հիւրեր և նոցա հետ սէտը է ամենայն մարդասիրութեամբ վարուել իբրև հիւրերի հետ: Բայց սրբան էլ բարեկամարար վարուելիս լինեն աշխարհումն հիւրի հետ, բայց և այնպէս ոչ որ չէ մտածում նրան իւր տան կառավարութեանը մասնակից անելու: Ներկայ ժամանակումն հրէաներն ազատականութեան և ազգային—ազատականութեան գաղափարների հիման վերայ և չափազանց մեծ դրամական կարողութեան շնորհիւ իշխող են դարձել հասարակութեան մէջ ու աշխարհ կերպով ձգտում են աւելի և աւելի ընդարձակելու իրանց իշխանութիւնը: Բայց այստեղ հարկէ յիշել կանոնը՝ թէ Respicere finem (գործի վերջին նայիր): Ամեն ծայրահեղութիւն, դիմադրութիւն, հակազործութիւն է առաջ բերում: Երբայեցիների թշնամին նոյնն է, ինչ որ հանդէս է գալիս իբրև թշնամի ազատականութեան, այն է բնկերափարութիւնը (socialisme): Եւ իրաւացի են նորա, սրտը կարծում են, թէ երբ կը գայ այն զարհուրելի ժամն, երբ բնկերափարութիւնն ու հասարակարգութիւնն (communisme) առժամանակ ոյժ և զօրութիւն կը ստա-

նան, կերելի թէ որքան քիչ օգուտ բերին հրէաներին կեզծ քաղաքակրթութիւնն, որ երբ կը սկսուի մեծ հալածանքը հարուստների գէժն անշուշտ հրէաներն առաջին զոհերը կը լինին:

Բայց *Respice finem* (վախճանին նայիր) կանոնը պէտք է հասկանալ ընդարձակ և խորը մտքով: Մենք մարգարէի խօսքից գիտենք, որ Աստուած բարձի թողի չարաւ իւր ազգին և «անզեղջ են շնորհքն և կոչումն Աստուծոյ» (Հւովմ. ԺԱ. 29), և որ խոտասարսութեան և մնկեզնութեան երկարատեւ ժամանակից յետոյ, վերջին օրերում, մարդկութեան պատմութեան վախճանի ժամանակ մեծ փոփոխութիւն կը լինի, տեղի կունենայ խրայէլի ազգի վերածնումն, որ կը լինի իրբև «կենդանութիւն ի մեռելոց» (Հւովմ. ԺԱ. 15): Այսպէս այս ազգը պատմութեան մէջ այնուամենայնիւ ունի մի տեսակ առաւելութիւն, գերազանցութիւն, ոչ միայն նորա համար, որ օկղբում նրան էին պատկանում որդեգրութիւնն և՛ փառքն և՛ ուխտն և՛ օրէնաստութիւնն, և՛ աստուածպաշտութիւնն ու խոստումն, ոչ էլ միայն այն պատճառով, որ Քրիստոս ըստ մարմնոց նրանից է ծագում այլ և այն պատճառով, որ նա է այն ազգն, որ իւր աւելի քան հաղարամեայ խոտասարսութիւնից յետոյ, որ ի վերջոյ վշտի բուռն բացից կը մեղմանայ, կը տայ աշխարհին վերջին մեծ վկայութիւնը, վերջին ազգու և զօրեղ քարոզը Փրկչի մասին, Արին հրէայք խաչեցին և այնքան երկար ժամանակ չէին խոտատվանում ու հալածում էին, քանի որ նոցա աչքերը վարագուրուած էին, բայց և՛ Արին վերջին ժամանակ նորա, յանձն թէ ի խայտառակութիւն չը հաւատացող և սրայող քրիստոնէից, հրապարակաւ, ամենայն հոգւով ու զօրութեամբ, առաջնորդ իրանց ունենալով Պօղոս առաքեալին, կը խոտատվանեն Արդի Աստուծոյ կենդանւոյ: Այն ժամանակ կը կատարուի Քրիստոսի տաճարից հեռանալիս ասածը թէ «ասեմ՝ ձեզ՝ թէ ոչ ևս տեսանիցէք զիս յայսմ հետէ, մինչև ասիցէք՝ օրհնեալ եկեալն յանուն Տեառն (Մատ. ԻԳ. 39): Բայց այժմ գեւ ևս շարունակուում են անոզ խոտասարսութեան և մնկեզնութեան ժամանակները: Եթէ մենք հարցնենք, թէ ի՞նչպիսի եղանակով և ձևով պէտք է մեզ ներկայացնենք այդ կատարուելու յեղափոխութիւնն, այդ մասին, յայտնի բան է, միայն ենթադրութիւն

կարելի կը լինի անել: Ըստ մեր կարծեաց իրաւացի են նորայ որոնք կարծում են, թէ այն հալածանքներն, որ վերջին ժամանակներն ամեն կողմից կը սկսուին այդ ազգի դէմ, իբրև դիմադրութիւն և հակազորութիւն նորա տիրապետութեանը այլ ազգերի վերայ, առիթ կը տան այդպիսի յեղափոխութեան:

Մենք մի փոքր աւելի մանրամասնաբար նկարագրեցինք Խորայէ-լսցւոց ազգի վիճակն այն պատճառով, որ յիրաւի անհնարին է ուրիշ ազգերին լաւ ճանաչել ու հասկանալ մինչև որ ուշագրութիւն չը դարձնենք այն ազգի վերայ, որ ի սկզբանէ անուի նոցա դիմադրատիկերն է կազմած և մանաւանդ որ անհնարին է լրիւ հասկանալ և ճանաչել ներկայումս քրիստոնեայ ազգերի ու պետութեանց մէջ կատարուող աւերիչ ու խանգարիչ գործողութիւնն, եթէ մենք չը հետազօտենք այդ էական—իսկական գործիքն (հրէից ազգին): Բայց եթէ մենք այժմ մեր ուշագրութիւնը դարձնենք Խորայ աւերիչ ոյժերի վերայ, որոնք միասին գործում են, անհաւատութեան, կեղծ մտադատութեան և կեղծ անհատականութեան բազմազան երեւոյթների վերայ և եթէ մենք զննենք այն ներգործութիւնն, որ այդ ոյժերն արել են վարչութեան, օրէնսդրութեան և կարգերի վերայ այլ և այլ պետութեանց մէջ, անշուշտ մենք կը համոզուենք, որ մեր ժամանակակից պետութիւնը կարող են կոչուել քրիստոնեայ պետութիւն, միայն շատ սահմանափակ մտքով: Եթէ այդ պետութիւնը իրանց աւանդութիւններով, օրէնքներով և հաստատութիւններով, բարքով ու վարքերով ցոյց են տալիս, որ իրանք ազատ չեն եղած քրիստոնեայ գաղափարների ազդեցութիւնից, միևնոյն ժամանակ պարզ է և ակնյայտնի է և այն, թէ ինչպէս նորագոյն ժամանակներս սեպհականած այլ գաղափարներն էլ, որոնք թշնամի են քրիստոնէութեան և սրան շատ և շատ օտար, որոշ կերպով ներգործել են պետութեանց վերայ: Այսպէս նորագոյն սահմանադրական կառավարութիւնը, ձայնատուութեան ընդհանուր իրաւանց, կրօնին օտար պատգամաւորական ժողովների ու նոյնպիսի նախարարների շնորհիւ, ազատ են կացրել իրանց քրիստոնէութեան հեղինակութիւնից, իբրև այնպիսի մի առարկայից, առանց որոյ էլ դիւրին է գործել, երբ հարկ է լինում պետութիւնը կառավարել և

օրէնքներ գրել ազգերի կեանքի համար: Միւս կողմից նորա ճանաչում են քրիստոնէութեան անհրաժեշտութիւնն ու հեղինակութիւնը, կարգադրելով ու պահանջելով, թէ պետութեան գլուխն՝ իշխանը պէտք է քրիստոնէական հաւատը դաւանէ: Այնքան զինելու լինինք շատ կառավարութեանց միջոցով, թէ ինչպէս է սա մերաբերում քրիստոնէայ պետութեան գաղափարին, կերևի որ նորա՝ կառավարութիւնը ոչ համարձակուում են այդ գաղափարին առանձին կշիռ ու նշանակութիւն տալու և ոչ էլ նրանից հրաժարուելու: Ըստ որում իրանց սուղութեամբ և գաղափարներով առաւել հակուած են դէպի ազատականութիւն և անհատականութիւն, ուստի և կրօնական մերաբերմամբ այդ կառավարութիւնը առանձին նշանակութիւն են տալիս անհատական ազատութեան և սրան հովանաւորում են: Նորա մի կողմ միւսի ետեւից թուլացնում են և խզում laissez faire և laissez aller (թող տուր գործել և անցնել) կանոնը ի գործ են դնում և կրօնական ասպարիզում: Միւս կողմից նորա ունին գիտակցութիւն կամ գոնէ անորոշ կերպով զգում են, որ պետութիւնն առանց եկեղեցւոյ չէ կարող վարուել. ուստի և չեն համարձակուում եկեղեցին բոլորովին բաժանել պետութիւնից: Նորա յամենայն դէպս շարունակում են պահելու հին աւանդութիւնքն ու կարգադրութիւնքն, իսկ միեւնոյն ժամանակ թող են տալիս որ աւերման ու խախտման գործողութիւնն անարգել կատարուի: Այլ թէ այդպիսի պետութիւնը քրիստոնէայ պետութիւնը են թէ ոչ, դրան կարելի է և՛ դրական և՛ բացասական պատասխան տալ, կարելի է հաւատալ և ջրել:

Այժմ հարց է առաջ գալիս, թէ ի՞նչ ապագայ կայ քրիստոնէայ պետութեան առաջ: Մենք այս հարցին պէտք է պատասխանենք, որ այս մերաբերմամբ, ինչպէս յաճախ պատահում է պտտմութեան մէջ, երկու տեսակ հնարաւորութիւն կայ: Կա՞ք քրիստոնէայ ազգի մէջ, որ դեռ ևս բաւական պահպանողական կենսական ոյժ ունի իւր մէջ, կը ծագի յեղափոխութիւն, նորա հասկացողութեան և տրամադրութեան կազմանէ, իբրև հետեւանք նորա ճանաչելուն այն անդունդն, որոյ ափին հասած է մարդկութիւնն և ի շնորհս այդ յեղափոխութեան տեղի կունենան քրիստոնէայ պետական

Հաստատութեանց մէջ վերակենդանութիւնն ու վերանորոգութիւնք: Այս վերանորոգման շնորհիւ աւերիչ պիտե՛րը կը գաղարեն գործելուց, կը կապուին ու կը պահպանուին պատշաճ սահմանի մէջ, այնպէս որ անհատականութիւնը կը ստանայ իւր պատշաճ սահմանափակումն, յօգուտ ընդհանուրի շահերին: Եւ կամ ընդհակառակն աւերումն առաջ կերթայ իւր ճանապարհով: Առաջարկութիւնք, մինչև անգամ բարձրագոյն իշխանութիւնն էլ աւելի և աւելի կրնկնեն այդ աւերման հոսանքի մէջ. քրիստոնէութիւնն աւելի ևս կը հեռանայ հասարակական կեանքից, ազգերն էլ աւելի և աւելի կը հրաժարուին քրիստոնէութեան ազդեցութիւնից և նոցա ազգային առանձնայատկութիւնք տակաւ առ տակաւ կը հարթուին, կը ոչնչանան մարդասիրութեան վերացական գաղափարների զօրութեամբ և շնորհիւ եբրայեցիների նիւթական և մտաւոր գերիշխանութեան: Յետոյ վաղ թէ ուշ կը ծագի կռիւ ունեորների և չքաւորների մէջ, ուր գլխաւոր գերը հրէաները կը խողան, կը ծագի ընկերափարական յեղափոխութիւն և ապա, երբ մեղսական հեղեղները կը վազեն կանցնեն, տեղի կունենայ նոր հասարակական կազմակերպութիւնը, բայց բոլոր այս հնարաւոր դիպուածների ժամանակ էլ մենք մեր հայեցակէտը «քրիստոնեայ ազգի» և «քրիստոնեայ պետութեան» վերայ հաստատ կը պահենք, իբրև մի չափ կամ իբրև մի երևոյթ, որ անշուշտ պէտք է կատարուի և որի պահպանութեան և զարգացման համար ամեն որ պարտական է աշխատել: Այն հանգամանքը, որ ներկայումս մենք իրերի այլ միջակ ենք տեսնում, դա չէ կարող մեր համոզմունքը վախել: Քրիստոնէական բարոյագիտութիւնը չէ կարող ներկայիս իրականութիւնը բանական—հանձարեղ ինչ համարել և չը քննադատել, թէ և երկիւղ առաջի լինէր, թէ նորա պահանջները ցնորք կը համարուին: