

ՄԷՐ ԱՌ ԱՍՏՈՒԱԺ.

↔↔↔

Երբ փարիսեցի դպիրներից մէկը հարցրեց Երկնաւոր Վարդապետին, թէ ո՞ն է ամենամեծ պատուիրանը՝ պատասխան ստացաւ. «Սիրեսցն զՏէր Աստուած քո յամենայն օրտէ քումմէ և յամենայն մտաց քոց. այս է մեծն և առաջին պատուիրան. և երկրորդն նման սմին. սիրեսցն զընկեր քոյ իրեւ զանձն քո» (Մթ. ԻԲ. 35—39). Դորանով նա՝ ի հարկ է, չկամեցաւ պատուիրանների մէջ գասաւորութիւն գնել, մեծ ու փոքր որոշել՝ մին աւելի, միւսը պակաս խստութեամբ պահնելու համար ինչպէս որոշում էին իրենք գպիրները, այլ այդ խօսքերի վերայ աւելացնելով անմիջապէս. «Յայս երկուս պատուիրանս ամենայն օրէնք և մարդարէք կախեալ կան», ցոյց տուաւ, թէ Աստուծոյ բոլոր պատուէրները մի աղբիւրից են բգիսում, մի ընդհանուր սկզբունք ունին, որով առաջնորդուողը կատարում է միւս բոլորն արդէն ինքնաբերաբար ոչ իրեւ արտաքուստ Ճնշող պարտադիր մի օրէնք, այլ իրեւ իւր ներքին կեանքի, իւր բարոյական կամքի անհրաժեշտ պտուղը. «Յայս երկուս պատուիրանս ասած է՝ երկու և անջատ Հին Կտակարանի մէջ, որից և բառ առ բառ առնուած են նոքա (Երկ. Օր. Զ. 5. և Ղետ. ԺԹ. 18). բայց Փրկիշը նոցա միացնելով և ցոյց տալով, որ նոքա այն ժամանակ միայն իրենց իսկական նշանակութիւնը պահած և իրօք կատարուած կլինին, երբ մէկը միւսին լրացնէ, նորա հիմքը կազմէ և ուղղութիւնը որոշէ՝ բոլորովին նոր իմաստ, նոր բովանդակութիւն է ալիս նոցա և այդպիսով յիրաւի մեր բարոյական կեանքի համար միակ առաջնորդող գաղափար, բոլոր օրէնքների և մարդարէութեանց տեղը բռնող անզուգական մեծ պատուիրան դարձնում:

Մեր առ Աստուած ունենալիք սիրոյ մասին Փրկիշն առհասարակ շատ քիչ է խօսում; թէ և ոչ մի առիթ բաց չէ թողնում սովորեցնելու, որ մեր պարտականութիւնները գէպի Աստուած ամենից աւելի գեղեցիկ կերպով գործ գրած ենք լինում: Երբ գործ ենք գնում մեր գէպի ընկերն ունեցած պարտականութիւնները, և որ հետեւարար Ճշմարիտ սիրով միայն այն ժամանակ կարող ենք Աստուծուն սիրել, երբ անպայման սիրով սիրում ենք ընկերին: Սակայն կասկած չկայ ի հարկ է: որ նա սէրը առ Աստուած համարում է աղբիւր և հիմք ամենայն արդարութեան: Մատթէոս Ե. գլուխ՝ գէպի Աստուծունց արդարութեան: Մատթէոս Ե. գլուխ՝ գէպի Աստուծունց արդարութեան:

չուելու և նորա արքայութիւնը ժառանգելու. իսկ կատարեալ լինել ինչպէս Աստուած, ասում է նա, կարելի է այն ժամանակ միայն, երբ մենք սովորում ենք սիրել այնպէս, ինչպէս նա գիտէ սիրել: «Յայս է սէրն — բացատրում է ապա Ցիրոջ սիրելի աշակերտը — ոչ զի մեք սիրեցաք զԱստուած, այլ զի նա նախ սիրեաց զմեղ և առաքեաց զՈրդին Եւրի ի քառութիւն մեղաց մերոց». և այդտեղից հետևեցնում է. «Մեք սիրեցուք զԱստուած, զասն զի նա նախ սիրեաց զմեղը, և կամ «Սիրեցուք զմիմեանս, զի սէր յԱստուծոյ է, և ամենայն որ սիրէ» յԱստուծոյ է ճնեալ» (Ա. Յովհ. Գ. 10, 19 և 7). Հետեւարար այն սէրը, որ աւետարանն է պահանջում, մի բնական երևոյթ չէ մեր մարմնաւոր կեանքի մէջ՝ մարդկային հոգու սեփական արդիւքը, այլ անդրադարձումն աստուածային գերբնական սիրոյ. ինչ է Ճշմարիտ սէրը զգում և ըմբռնում ենք մենք միայն այն ժամանակ, երբ տեսնում ենք, թէ ինչպէս Աստուած յայտնեց իւր կատարեալ սէրը գէպի մարդիկ, իւր Միածին Որդուն աշխարհի ուղարկելով: Թոյլ տալով, որ նա յանչափ խոնարհի և չարչարուի մեղաւոր մարդկութեան համար (Յովհ. Գ. 16. Հռոմո Ե. 8.). և երբ այդպէս երախտագիտութեան զգացումով լեցուած՝ աշք ենք բարձրացնում գէպի մեր Հայրը, որ որոնել հանել է մեղ կորստեան անդունգից: և սովորում ենք փախադարձ սիրով նորան սիրել՝ այդ սէրը գառնում է այնուհետեւ գործան ոյժ մեր մէջ՝ որ արտայատուում է ինքնաբերաբար նաև գէպի բոլոր մեղ նման մարդիկ՝ ոչ միայն գէպի արդարը, հաճելին, մերձաւուը, բարեկամը, այլ և գէպի խորթը, թշնամին, անարդարը:

Մեր սէրն առ Աստուած անմիջապէս ցոյց ենք տալիս մենք կատարեալ որդիական անձնուիրութեամբ՝ մեր անպայման վստահութեամբ, թէ մի երկնաւոր Հայր ունինք, որ մեր բոլոր պէտքերը սիրալիր խնամքով հոգում է. մի ամենազէտ և ամենակարող Հայր, առանց որի կամքի մեր գլխի մի մազն անգամ տեղից չի շարժի: (Մատթ. Զ. 55 շ. Ֆ. 36): Ուստի մեր յարաբերութիւնն Աստուծոյ հետ որոշելու համար աւետարանի մէջ աւելի հաւատ խօսքն է գործածուում քան սէրը: Յիսուս զայրանում և շատ անգամ յանդիմանում է աշակերտներին նոցա հաւատի պակասութեան համար. յանդիմանում է, որ նոքա ալեկոծուած ծովի վերայ հոգու արիութիւնը կորցնում և թոյլ են տալիս իրենց մի բոպէ կասկածելու, թէ Աստուծոյ արքայութեան առաջին ժառանգներին իւր վերայ կրող նաև ընկերմել կարող է (Մարկ. Գ. 40). Ամենակալ Աստուծոյ հետ մեղ կապող հաւատը ներկայացնում է նա իրեւ մի ոյժ, որ սարերը տեղահան անել կարող է (Մարկ. ԺԱ. 23): Այդպիսի հաւատոյ կամ սիրոյ ամենազարդ և կենդանի ար-

տայայտութիւնն է աղօթքը՝ որդիական անկեղծութեամբ ու վստահութեամբ արտասանած աղօթքը, երբ աղօթզն ամեննելին չի երկմուռմ թէ երկնաւոր հայրը իւր խնդրուածքը պէտք է լսէ և կատարէ՝ ի հարկ է այն, ինչ որ իւր համար բարի է և ինչ որ նա ննդն, ամենիմաստ և գորովագութ հայրը, ամենից լու ընտրել կարող է (Մատթ. 1. 7—11). Աչա այս մոքով՝ իրեւ տիպար, իրեւ կենդանի օրինակ, թէ ինչպէս պէտք է լինի Աստուծոյ սիրով լեցուած ջերմեռանդն սրտի զեղումը՝ Փրկիչն ընծայել է մեզ տէրունական աղօթքը, Հաւատացեալ հոգին կարուռմ է այստեղ ամենից առաջ բոլոր երկրաւոր զբաղմունքներից, սաւառնում է գէպի երկնաւոր Հօր կայանները, փափագում է, որ նորա անունը սուրբ լինի՝ յայտնուի նա աշխարհին Իւր բոլոր սրբութեամբ և հաստատէ այստեղ Իւր թագաւորութիւնը, Իւր կատարեալ իշխանութիւնը, որպէս զի երկնային երանութիւնը երկրի վերայ ևս տիրէ, և ինչն աղօթովը ուրիշների հետ մէկտեղ մասնակից լինի այդ երանութեան, Իւր հոգեսոր պէտքերը, Իւր յաւիտենական կեանքի հոգեսերն այսպէս ծիրող ձեռքը յանձնելուց յետոյ միայն նա համարձակութիւն է ստանում նաև իւր մասնաւոր աշխարհային կեանքի պիտոյքների համար խնդրելու՝ ամենաշափաւոր կերպով, և ապա խնդրում է վերացնել մէջտեղից այն արգելքները, որնք պատրաստ են հանդէս գալ ամեն բոլով և բաժանել, խորթացնել նորան իւր Հօրից, Սորանով բացատրուռմ է նաև աղօթքի խիկական նպատակը, ոչ թէ ճնշումն գործ գնել Աստուծոյ վերայ, որ ոչինչ շասած գիտէ արդէն, թէ մեզ ինչ է պէտք, այլ բանալ նորա առաջ մեր սիրտը, ցոյց տակ մեր ընդունակութիւնը նորա միշտ պատրաստ չնորհների համար, Այդ պատճառով և արգելում է Փրկիչը շատախօսել աղօթելիս, և կատարեալ պարզութիւն է պահանջում՝ կատարեալ խոնարհամտութիւն, որ արդիւնք է այն գիտակցութեան, թէ մենք ըստ ամենային մեղաւոր և պարտապան ենք Աստուծոյ առաջ և միայն ընդունել կարող ենք նորանից, ոչինչ տալ:

Սիրել Աստրծուն ահա այսպիսի զգացումներով՝ այդ նշանակում է ընդունել նորան իրեւ բոլոր ճշմարիտ, զսեմ, յաւիտենական բարիքների ամփոփումն, նորան նուրիրուիլ ամրողջապէս և նորանից գուրս ոչ մի ժամանակաւոր բարիք չճանաչել, որ մեզ նորանից հեռացնել կարող եր, Խընդիրն այն չէ ի հարկ է, որ այդպիսով զրկենք մեր անձը երկրաւոր բարիքներից, արհամարհենք բնական աշխարհի գեղեցկութիւնները, Ինքը Փրկիչն, ինչպէս յայտնի է, ոչ մէկն էր անում և ոչ միւսը, և Աստուծոյ ստեղծած բարիքները Աստուծոյ գծած սահմաններում վայելել ոչ որի չէր արգելում. միակ աշխարհային բարիքը, որին նա իրաք գէմ

է, որի մասին առանց արգար զայրոյթի խօսել չէ կարող՝ աշխարհի կուռք «անիրաւ մամոնայն» է, այն պատճառով, որ այստեղ բոլոր մարմնաւոր ցանկութիւնները մարմնացած, գուցէ լաւ ևս է ասել գաղափարականացած՝ են ներկայանում, Սակայն նոյն իսկ այդ «անիրաւութեան մամոնայն», կարելի է համարում նա մի բարի նպատակի համար գործ դնել (Ղուկ. Ժ. 9—11), և նպատակայարմար գործադրութեամբ բարի և արգար են դառնում աշխարհի բոլոր բարիքները, Նարկաւոր է միայն, որ մեր սիրտը երկու տեղ բաժանուած չլինի, որ մեր բոլոր իշձերի միակ և վերջնական նպատակը Աստուծած լինի. Նորա մօտ ժողովուին մեր սրտի բոլոր զանձերը, իսկ աշխարհայինը միայն իրեւ միջոց ծառայէ այդ գանձերը ժողովելու և տեղ հասցնելու, Մենք պէտք է պատրաստ լինինք, երբ Տէրը մեզնից պահանջում է, զոհելու նորա համար ամեն ինչ նաև մեր անձը. որովհետև մեզ, մեր աշխարհային եւ սը կորցնել՝ Աստրծուն գտնել է նշանակում, իսկ Աստըծուն գտնել՝ ամեն ինչ գտնել է.

Կ. Վ.

ԿԱՌԱՆ

ԹԱՎԻԵԽՈՍԻ ԱԹԱՎՔԵԼՈՅՆ...

Հայաստանի առաջին Հուսաւորիչը սուրբ առաքեալն Թաղէոս, մարտիրոսական պատկընդունեց Շաւարշան քաղաքի մօտ, ուր և եղաւ նորա ս. մարմնի ամփոփումը: Ս. Առաքեալի յիշատակը շատ կանուխ ժամանակներից կատարում է Հայոց մէջ. նորա վկայաբանութիւնը թարգմանուեցաւ Հայերէն Եղարում Սամուել եպիսկոպոսի ձեռքով, նորա ս. նշանարներն յայտնուեցան տեսիլքով Կիրակոս Ճննաւորին Ց. Ցովհանն Մանգակունի կաթողիկոսի օրով վահան Մամիկոնեանի մարզպանութեան ժամանակ: Մովսէս Խորենացին պատմելով ս. Գրիգոր Լուսաւորչի ծննդեան մասին, յիշում է, որ նորա մօր յզութիւնն եղաւ «մօտ առ զիրս սրբոյ առաքելոյն»: իսկ ս. Հռիփսիմեանց ներբողի մէջ յիշում է ս. Գրիգորի կոչումն իրեւ յաջորդ ս. առաքելոյն Թաղէոսի և Բարթուղիմէոսի: թէ պատմութեան և թէ ներբողի մէջ Մ. Խորենացին յայտնում է, որ աստուածային