

ՇՆՈՐՀՔ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ԳԱՆՈՒՍՏՅԱՆ

ՀԱՄԱՌՈՏ ԱԿՆԱՐԿ ՀԱՅՑ. ԵԿԵՂԵՑՎՈ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎՆԵՐՈՒՆ ԿԱԶՄՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ*

4.—ԻՇԽԱՆՆԵՐՈՒ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ:

Այս 22 ժողովներեն 7-ին մեջ բացահայտորեն հիշված է որ իշխաններ ներկա եղած են ժողովներուն. հիշված է նաև անոնց թիվը, երբեմն նաև անունները:

Այս 22 ժողովներեն 10-ին մեջ նախարարաց կամ իշխանաց բնավ հիշատակություն չկա. բացահայտորեն անոնք ներկա չեն եղած:

Այս թիվին վրա կրնանք ավելցնել նաև Երուսաղեմի ժողովը, ուր ներկա եղած 120 հոգևորականներու կարգին հիշված են նաև «ժողովրդական ուխտավորների հապար կամ այլ ավելի»: Կասկածն վեր է թե այս «հապարն ավելի» ուխտավորները ներկա են անդ լոկ որպես հանդիսատես կամ ունկնդիր: Այնպես որ այս ժողովներուն ճիշդ կեսին մեջ կբացակային աշխարհական իշխաններ:

5.—ԻՇԽԱՆՆԵՐՈՒ ՆԵՐԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ:

Բացահայտ է, որ այս «իշխանները» կամ «նախարարները» ժողովուրդեն ընտրվելով կամ լիապորվելով չէ որ ներկա կըլլան այս ժողովներուն, այլ՝ սոսկ իրենց իշխանական հանգամանքով: Այսինքն իրենց ժառանգական իրավունքով: Բուն ժողովականները ըստ համաքրիստոնեական և առաքելական ավանդության ԵՊԻՍԿՈՊՈՍՆԵՐՆ են: Մեր մեջ սակայն սովորություն եղած է այս ժո-

ղովներուն հրավիրել նաև իշխաններու կամ նախարարներու հետ նաև վարդապետներ, երեցներ, կրոնավորներ մինչև իսկ կարգ մը պարագաներուն նաև սարկավագներ և «Սուրբ Եկեղեցվո Ուխտը», որոնք բացահայտորեն աշխարհականներ չեն, և ոչ ալ՝ այսպես ասած՝ ժողովուրդի ներկայացուցիչներ:

Ինչպես ասկե առաջ ակնարկեցինք, իշխանները ներկա են իբրև գործադիր իշխանության ներկայացուցիչներ: Այդ օրերուն պետություն և եկեղեցի միացած էին: Կրոնական ժողովներու որոշումները պետական կանոններու ուժ ունեին և պետական կանոն էին: Որոշողները եկեղեցիի գլխավորողները, առաջնորդները կամ հոգևոր իշխանավորներն էին. իսկ գործադրության ղեկավարը՝ աշխարհիկ իշխանավորներն էին: Բյուզանդական կայսրության մեջ եպիսկոպոսական ժողովներու կանոնները և որոշումները գործադրել տվողը կայսրն էր: Ժողովներուն որոշումները և կանոնները բանաձևվել և վերջնական ձև ստանալէ հետո մեծամասնության ձայնով, կհանձնվեին կայսեր, որ կիրահանգեր անոնց գործադրությունը: Նույն էր նաև դերը հայ թագավորներուն և անոնց չգոյության պարագային հայ իշխաններուն և նախարարներուն: Անոնք ներկա են ժողովներուն, պարզապես իրապեք դառնալու տրված որոշմանց և դրված կանոններուն՝ որպեսպի յուրաքանչյուր իշխան հրահանգէ անոնց գործադրությունը իր սեպ-

* Շարունակված «Էջմիածին» ամսագրի 1986 թվականի № Բ-ից:

հական գավառներուն մեջ, քանի որ կեդրոնական աշխարհիկ հայ իշխանությունը վերցված էր: Օտար տիրապետողներ, Հայոց թագավորությունը ջնջելով հանդերձ թույլ տված էին որ հայ նախարարներ շարունակեն իրենց գոյությունը, որոնք իբրև մանր արքայիկներ կկառավարեին իրենց սեպհական գավառները ընդ իշխանությամբ օտար տիրակալին, որ կհետաքրքրվեր միայն իր ստանալիք տուրքով կամ պորքով. իսկ ներքին խնդիրները, հատկապես կրոնականները, ամբողջությամբ ձգված էին տեղական հայ իշխանին իրավասության: Այնպես որ այս ժողովներու մեջ իշխաններու ներկայության փաստեն հետևեցնելով որ Հայ Եկեղեցին «ժողովրդավարական» վարչություն ունեցած է կամ «աշխարհականներ» ալ ներկա գտնված են մեր Եկեղեցիի ընդհանրական ժողովներուն եպիսկոպոսներու հավասար ձայնով կամ անոնց համապոր հանգամանքով, պատմականորեն չարդարանար: Մինչև ժժ դար Հայ Եկեղեցին ոգիով և վարչությամբ շատ քիչ տարբերություն ուներ արևելյան մյուս Եկեղեցիներեն, ներառյալ Օրթոդոքս Եկեղեցին: Տարբերությունը սկսավ ժժ դարուն, երբ երկու տարբեր պետական կանոնադրություններ պարտադրվեցան Հայ Եկեղեցիին, մեղակցությամբ կամ համակերպությամբ օրվան հոգևոր իշխանության և Հայ մտավորականության: Ասոնց մասին է որ կուլենք ավելի հանգամանորեն անդրադառնալ ստորև:

Ընդհանրական ժողով գումարելու մանրամասնությանց շուրջ ոչ մեկ օրինակ նախատեսություն կամ օրենք կիիջենք մեր հին կանոններուն մեջ: Օրինակ ո՞վ լիապորված է նման ժողովներ հրավիրելու. Ո՞վքեր իրավասու են ներկա լինելու նման ժողովներուն, ի՞նչ օրենքներով և սկզբունքներով պետք է կառավարվին անոնք: Եթե մեր բոլոր ԿԱՆՈՆԱԳԻՐՔԸ աչքե անցնելու կարելիությունը ունեցած ըլլայինք, թերևս այս հարցունքներն ումանց հավանական պատասխաններ կարելի ըլլար գտնել: Արդ այս անորոշությունները քիչ շատ հստակեցնելու նպատակով և այս ժողովներուն և եկեղեցվո վարչության օրինական ձև ու կերպարանք տալու համար ստեղծվեցան մեր մեջ երկու պետական ԿԱՆՈՆԱԳԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ: Ասոնցմէ առաջինը գործադրության դրվեցավ 1837-ին, Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի մեջ, ռուսական կայսրության մեջ ապրող հայության համար «ՊԼՈԹԵՆԻԵ» ռուսական անունով. իսկ երկրորդը գործադրության դրվեցավ 1863-ին Թուրքիո Հայոց Պատրիարքության մեջ, Օսմանյան կայսրության մեջ գտնվող հայության համար «ԱԶԳԱՅԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ» անվան տակ: Այժմ նախ ընդհա-

նուր ակնարկ մը նետենք անոնցմէ յուրաքանչյուրին վրա ստուգելու համար թե որչափով անոնք կհամապատասխանեն համաքրիստոնեական և Հայ Եկեղեցիի ժողով գումարելու ոգիին և ավանդության:

Գ.— ՊԼՈԹԵՆԻԱ:

Երբ Մայր Աթոռը մտավ Ռուսական տնօրինության ներքև Թյուրքմենշայի դաշինքով, 1828, Ռուս պետությունը ուլեց գիտնալ թե ինչ կանոններով կկառավարվեր Հայոց Եկեղեցին: Օրմանյան հետևյալ խորհրդածությունը ունի այս մասին. «Կաթողիկոսարանը առձեռն կանոնագիր մը չուներ ներկայելու: ԿԱՆՈՆԱԳԻՐՔ մը կար Օձնեցիի ժամանակէն կապնված, բայց հավաքածո մըն էր պանապան կանոններու, որոնց մեջ վարչականները կատարյալ չէին, և ամոթ չսեպվի խոստովանիլ, թե գուցե Մայր Աթոռն ալ այն ատեն պայն իր ձեռքին տակ չէր պահեր և անով չէր գործեր, պի խառնաշփոթ ժամանակներ ամեն կարգ ու կանոն խանգարած էին, ու կաթողիկոսներու, իշխաններու և եպիսկոպոսներու կամայական գործեր ասպարեզ գտած էին» (ԱԶԳ., հտժ. 2515):

Ասոր վրա Ռուսական կառավարությունը ինք նախաձեռնակ եղալ կազմական կանոնագիրք մը հորինելու Հայ Եկեղեցիին համար: Գրեթե 10 տարի ուսումնասիրություններ և հետապոտություններ կատարեցին պետության կողմէ նշանակված հայ կամ օտար մասնագետներ և Հանձնախումբեր, մինչև որ ի գլուխ հանեցին այս գործը, և որ 1836-ին տպագրվելով հանձնվեցավ Մայր Աթոռ գործադրվելու համար 1837 տարեգրվիւն սկսյալ: Այս ԿԱՆՈՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ծանոթ է՝ հայացած ձևով՝ ՊԼՈԹԵՆԻԱ ռուսական անունով, որ վերևի գլխագրյալ ԿԱՆՈՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ բառին հետ նույն իմաստն ունի: Տպագրյալ Պոլոժենիայի անվանաթերթին վրա ըսված է, «Բարձրագոյն ԿԱՆՈՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Յաղագս Կառավարութեան գործոց Լուսաւորչական Հայոց Եկեղեցւոյ ի ՌՈՒՍԱՍԱՆ»: Այս վերջին բառն էր դրոշին է ենթադրել, որ այս Օրենքը կապնողներ երբեք մտադրություն չեն ունեցած համայն Հայ Եկեղեցիին համար օրենք կապնելու: Այսուհանդերձ հողավածներուն մեջ մտած են այնպիսի օրինական տրամադրություններ, որոնք կվերաբերին ուղղակի կամ անուղղակի կերպով համայն Հայ Եկեղեցիին:

ՊԼՈԹԵՆԻԱՆ բաժնված է 10 զուխներու և կքաղկանա 141 հոդվածներ:

Օրմանյան Պոլոժենիայի վերլուծման իր խորհրդածությունը վերջավորության կբերե հետևյալ ելարկացությամբ: «Բազարձակ կերպով չենք կրնար ուրանալ, որ մեծ քայլ մը և հիմնական օգուտ մըն է որոշված և պաշտոնապես հաստատված և գործադրու-

թյան միջոցներով պորացած կանոնադրություն մը ունենալ. մինչև իսկ թերի և դիտողությանց տեղի տվող բան մը ունենալը՝ բնավ չունենալեն տասնապատիկ և հարյուրապատիկ լավագույն է: Մանավանդ եթե նկատի առնվի Սիմեոն Երևանցիի մահվան հաջորդող շփոթությանց և խռովությանց կիսադարյան միջոցը, որ հետևանքն էր ընտրողական և վարչական և ներքին հարաբերական առձեռն օրենք մը, հաստատուն կանոնադրություն մը չգտնվելուն: Պետք չէ՝ ալ լռենք որ եկեղեցական բարեկարգության համար ավելի ապրելիկ եղած է Պոլոժնիան Ռուսահայոց համար, քան Սահմանադրությունը Տաճկահայոց համար» (ԱԶԳ., հոմ. 2529):

Դ.—ԱԶԳԱՅԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ:

Ինչ դեր որ սահմանված էր ՊՈԼՈՇՆԻԱՅԻ՝ Ռուսական կայսրության սահմաններում մեջ ապրող հայության կրոնա-եկեղեցական կյանքին մեջ, նույն դերը վերապահված էր ԱԶԳԱՅԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ՝ Օսման տերության մեջ գտնվող հայության համար: Երկուքն ալ հաստատված ու պաշտպանված էին պատկան պետություններեն: Երկուքն ալ մաս կազմած էին պատկան երկրին օրինական դրության և հետևաբար երկուքն ալ որոշումները, որոնք հանրության կվերաբերեին, կգործադրվեին պետութենեն: Տարբերությունը վարչական դրության և մանավանդ եկեղեցիի մասին իրենց ունեցած ուրույն տեսակետին և գաղափարին մեջ կկայանար:

ՊՈԼՈՇՆԻԱՆ, ինչպես անոր առաջին հոդվածը կտրամադրե, «բարձրագույն կարգաւորութիւն» մըն է, «Լուսաւորչական Հայոց ԵԿԵՂԵՑԻՈՅԻ ի Ռուսաստան»: Ու այս բացատրությունը կգործադրվի 141 հոդվածներէ բաղկացալ այս կանոնադրության գրեթէ ամեն մեկ հոդվածին մեջ: Հետևաբար տարակույսէ վեր է, որ Պոլոժնիան ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ կանոնադրություն մըն էր: Իսկ ԱԶԳԱՅԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, ինչպես անունը կհաստատե, ԱԶԳԱՅԻՆ կանոնադրություն մըն է: «ԱԶԳ» բառը այնքան հաճախ կգործածվի այս կանոնադրության մեջ որքան «ԵԿԵՂԵՑԻ» բառը Պոլոժնիայի մեջ: «Հայաստանյայց Եկեղեցիի» բացատրությունը, եթէ չենք սխալի, երկու անգամ միայն գործածված է 99 հոդվածներէ բաղկացալ Սահմանադրության մեջ:

Սահմանադրության մասին Օրմանյան ունի խորհրդածությանց շարք մը, «ԱՆԿԱՇՎԱՆԴ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ» վերնագրով, պոր կուլենք հառաջ բերել նույնությամբ:

«Ազգային Սահմանադրությունը երկարատեն ազգին մղձավանջն եղավ. և հաստատվելն ետքն ալ ազգին պարծանքը սեպվե-

ցավ և մինչև վերջին օրեր ամենայն գուրգուրանքով պահվեցավ և պաշտպանվեցավ, և վտանգներեն ապատվիլը մեծ հաջողություն սեպվեցավ: Որչափ ալ այս տողերը գրողն ևս յուր մասնակցությունն և աշխատությունն ունեցած է վերջին պարագաներում մեջ, Սահմանադրության գոյությունը պաշտպանելու, այսու ամենայնիվ անաշտ պատմագիրի և անկաշկանդ քննասերի պարտք կսեպե իրականության պարագաներն ալ չծածկել յուր ընթերցողներն: Սահմանադրական շրջանը, այսինքն 1860-են առդին անցած կես դարը անկասկած ազգային վարգացման և հառաջդիմության ժամանակամիջոց մը եղած է, սակայն իրավացի չէր ըլլար կարծել թե այս ամենը պարզապէս Տաճկահայոց Սահմանադրության արդյունքն է, զի շատ ավելի պատճառներ, ինչպես դարին պահանջը, միջազգային շփումները, պետական կարգադրությունները, օտարաց ձեռնտվությունները, նպաստեին այդ արդյունքը հառաջ բերելու: Մանավանդ պետք չէ մոռնալ որ Ռուսահայեր առանց Տաճկահայոց Սահմանադրության, անոնցմէ ավելի հառաջացած և վարգացած կգտնվին այսօր: Տաճկահայոց դիրքը, որ հատուկ կացության, ներքին կազմակերպության և ինքնուրույն վարչության առավելությունները վայելած է անցյալին Օսմանյան գահուն հովանավորության ներքն, իրեն հիմ ունեցած է կրոնական սկզբունքը և եկեղեցական կերպարանը, և անով ապրած է միշտ, որով այս սկզբունքը հնար չէր խախտել առանց կացության կերպարանը խախտելու: Ազգին որոշ կանոնադրություն մը ունենալը անհրաժեշտ էր, դասակարգելուն ժառանգական կամ նյութական առավելությամբ իրարու վրա ճոխանալը նոր ժամանակը չէր ներեր, եկեղեցական գործոց մեջ աշխարհական տարրին մասնակցությունը Հայ Եկեղեցվի սեփական պարծանքն էր, և այդ հիմերը պետք էր որ նվիրագործվեին պաշտոնական կանոնադրության կամ Սահմանադրության մեջ: Բայց այդ նպատակները իրականացնելու ձեռնարկողներ ավելի քան ավանդական սկզբունքներէ, իրենց կրթված տեղովույն, հայտնի ըսենք գաղղիական երկրին ու մթնոլորտին ազդեցություններն առաջնորդված իրենց ներշնչումներն առին նույն երկրին քաղաքական գաղափարներն և նույն մթնոլորտով ոգևորվեցան, և կրոնական ու եկեղեցական հիմամբ կազմված հասարակությունը՝ պարզապէս քաղաքական հասարակության մը ձևին կաղապարել հորդորվեցան: Ընդհանուր ժողովին մեջ 20 եկեղեցականի դեմ 120 աշխարհական, վարչական ժողովներու և խորհուրդներու մեջ 24 եկեղեցականի դեմ 62 աշխարհական, թաղական

խորհուրդներու մեջ բոլորը աշխարհական, անշուշտ եկեղեցական նշանակության նվազամասն և կրոնական ապոկեցության տկարացման պիտի առաջնորդեին: Մանավանդ որ ազգային գերագույն ատյանը, բացարձակ համարառուն և ինքնավոր ուղիքը Ընդհանուր Ժողովն էր, որուն 20 եկեղեցականները որոնմանց ուժին մեջ հապիվ 15% կկազմեին, պատրիարքն ալ որոշմանց գործադիր պաշտոնյա մըն էր դարձած, և եկեղեցական գաղափարը անշնանակ տարր էր ուղղություն տալու տեսակետէն: Դիտելի է ևս որ երբ ապոկեցություն մը կընշվեր, ուրիշ մը չէր կրնար պորանալ, քանի որ պետական տեսակետը չէր կրնար ներել որ իր սահմանին մեջ ուրիշ քաղաքական ձև մը կկազմվեր, որով թե՛ հինը կկորսվեր և թե՛ նորը չէր ստացվեր: Հունական ապոկեցությունը, որուն կանոնագրությունը կամ Սահմանադրությունը Հայ ապոկեցության Սահմանադրութենէն առաջ կազմվեցաւ, ո՛չ մնայուն և վարիչ ու համարառու ընդհանուր ժողով ունի, ո՛չ առանձին գործող քաղաքական ժողով ունի, ո՛չ աշխարհական խորհուրդներու բազմաթիվ ձյուղեր ունի, և այսօր հայ հասարակութենէն ոչ միայն հետնյալ չէ, այլ և ավելի խաղաղ և կանոնավոր կյանք կանցունէ, և ազգային կոչված իրավունքները ավելի ամուր կերպով կպաշտպանէ: Երուսաղէմի ընտրողական պայքարը, որով փոքրիշատն վբաղեցանք և դեռ պիտի վբաղինք, Քաղաքական Ժողովին աշխարհականացուման մարմաջին արդյունքն էր, և Սահմանադրության առաջին օրէն գայթակղության քար մը եղավ, և քիչ մնաց որ Սահմանադրությունը վտանգէր, մանավանդ որ միակ ալ չմնաց յուր տեսակին մեջ, և Սահմանադրական միջոցին Տաճկահայոց կյանքը տույն տեսակ էութեամբ մանր այլ աղմուկով ծանր խնդիրներու անընդհատ շարահյուսություն եղավ: Իսկ թե ի՞նչպէս պետական շրջանակը հաճեցաւ այդպիսի Սահմանադրություն մը հաստատել, արդեն տեսնվեցաւ որ պարզապէս հանդարտություն պահպանելու բռնադատայալ պիշողություն մը եղավ, որուն հաստատությունը տալ տվողն իսկ խեթիվ հայեցաւ, և նույն եպարքոսին բերանը կդրվի, թե տրված Սահմանադրությունը քառակուսի անիվ մըն էր, որ վայն դարձնել ուղղներուն փորձանքը պիտի ըլլա: Նորէն կկրկնենք թե պատմագիրի անհրաժեշտ անաչառութենէն չխուսափելու տեսակետէն է այդ տողերուն շարժառիթը» (ԱԶԳ., հոտ. 2731):

Ավելորդ չենք նկատեր մատնանշել, որ Սահմանադրության մեջ պատրիարքներու պաշտոնավարության ժամանակաշրջանը սահմանող նախատեսություն չկար, ինչ որ

կնշանակէ, որ կրնային Աթոռի վրա մնալ մինչև իրենց մահը: Հակառակ այս իրողության սակայն Սահմանադրության շրջանի 10—12 պատրիարքներէն մեկը միայն, Ներսէս Արք. Վարժապետյան, այդ բախտին արժանացած է: Անոր դեմ ևս խաչակրություն մը սկսված էր Սահմանադրությունը իրենց անհանդարտ բնավորության կամ մենատիրական պագումներուն գործիք դարձնել ուղղներու կողմէ, ինչ որ պատճառ դարձած էր որ իսկապէս անձնվեր ու կարող այս պատրիարքը բռնվեր շաքարախտի հիվանդութենէն, ինչ որ փութացուց անոր մահը, գրկելով հայ ժողովուրդը և եկեղեցին այս արժեքավոր հոգևորական շնորհներէն, ըլլա այդ Պոյտ կամ Էջմիածնի Աթոռներուն վրա: Մնացյալներն Աջոցյան եկեղեցակներ Պատրիարքը վար առնվեցաւ Աթոռնէ իբրև հակասահմանադրական՝ ամենէն ողբերգական և անավագիչ պայմաններու տակ: Խրիմյանի և Եղիշէ Դուրյանի նման ժողովըրդանվեր և պատկառելի դէմքեր հարկադրվեցան հրաժարիլ Աթոռնէ: Անոնցմէ ոչ մեկը 5—6 տարիէն ավելի Աթոռի վրա կըրցաւ մնալ, բացի Օրմանյանէն, որ կըրցաւ 12 տարիներ բոլորել Աթոռին վրա, որովհետև իր օրով Սուլթան Համիտի հրամանով առկախված էր Սահմանադրությունը: Հապիվ թե Համիտի բռնակալությունը մասամբ մը սանձված էր, երբ Աթոռնէ վար առնվեցաւ նաև մեծ մտավորական ու դիվանագետ այս Պատրիարքը, բացի անպատվություն բերող պայմաններու տակ: Այս կետին կրկին կուպենք խոսքը տալ Օրմանյանի և վերջավորության բերել Սահմանադրության մասին մեր արդեն իսկ ըստ բավականին երկարած այս ծանոթագրությունը:

«Սարգիս Գուլումճյան Պատրիարք 1860 մայիս 2-էն մինչև 1861 հոկտեմբեր 21 ամենայն փառք իբրև սահմանադրական անձ Աթոռ բարձրանալով, իբր հակառահմանադրական մը հրաժարիլ պարտավորվեցաւ: Այդ բախտը հասարակ է ամեն անոնց, որ առողջ և խոհական սկզբունքներու հետևելով խնդիր մը կընդգրկեն, բայց ծայրահեղություններէ խորշելով անկշռադատ գործիչներէ կհալածվին: Սահմանադրական սկզբունքը որ կանոնավոր վարչության հիմնական պիտի ըլլա, պետք չէ որ շփոթվի հախուռն և աղիկամի ձեռնարկներու հետ, որոնք ուղղամիտ կանոններէ ավելի շահադետ նպատակներէ կառաջնորդվին» (ԱԶԳ., էջ 4052): «Ազգային Սահմանադրությունը,—կըսէ Նորին Ս. Օծություն Տ. Վապգէն կաթողիկոսը իր նամակներէն մեկին մեջ,—կմնա պատմության անցած եկեղեցական տեղական կանոնադրություն մը. իսկ մեր օրերուն պետք է

նոր կանոնադրությամբ մը օժտել մեր եկեղեցվո կառույցը»:

Ե.— ՆՈՐ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՄԸ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ:

Պոլոժենիան կիրարկութենէ ինկալ Յարական Ռուս կայսրության անկումով 1917-ին: Այս կանոնադրությամբ ընտրվող վերջին կաթողիկոսը եղավ Գեորգ Ե Վշտալին 1911-ին: Իսկ ՍԱՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ առկախվեցավ Օսմանյան կայսրության անկումեն հետո 1922-ին: Թրք. Հանրապետական շրջանին անպաշտոն կերպով շարունակվեցավ կիրարկվի Սահմանադրությունը, մինչև 1960 թվականը, «անարյուն հեղափոխությունը», որմէ հետո գրեթէ իսպառ դադրեցավ կիրարկութենէ: Թյուրքիո Պատրիարքներու և Թաղ. Խորհուրդներու ընտրությունները միայն Սահմանադրության ոգիով կկատարվին ներկայիս:

Գեորգ Ե կաթողիկոսն մինչև Վազգեն Ա կաթողիկոս, այսինքն շուրջ 70 տարիներէ ի վեր, փորձեր կըլլան նոր ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒ-

ԹՅԱՆ նախագիծեր պատրաստելու, որ կիրարկելի ըլլա համայն Հայց. Եկեղեցիին համար: Այդ առժամյա ՆԱԽԱԳԻԾԸ պատրաստվեցավ 1984-ին և 1985-ին, Վազգեն կաթողիկոսի կողմէ նշանակված Հանձնաժողովի մը կողմէ: Այս ՆԱԽԱԳԻԾՆ Է, որ կիլիկիո Կաթողիկոսության ներկայացուցիչներուն հետ ևս խորհրդակցելէ և համաձայնության մը հանգելէ հետո՝ պիտի ներկայացվի Հայց. Եկեղեցիի Եպիսկոպոսական գերագույն ժողովին, որ պիտի տա անոր վերջնական ձևը իբրև «ԿԱԶՄԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ Հայց. Եկեղեցւոյ», և որ պիտի ամբողջանա «ՀԱՅՈՅ ԿԱՆՈՆԱԳՐՔԻ» կանոններուն տեսակավորյալ վերադասավորությամբ: Ներկայիս Հայց. Եկեղեցին չունի ԸՆԴՀԱՆՐԱՊԱՆ ԿԱՆՈՆԱԳՐՔ մը և հետևաբար անոր թեմերը, ինչպէս նաև մեր նվիրապետական չորս Աթոռները, ունին իրենց ուրույն կանոնագրությունները, որոնցմով կկառավարեն իրենց ներքին գործերը:

