
ԱՐԵՏԱՐԱՆԻ ԽՈՐՀՈՒԹՅԱՆԵՐԸ

Ա - Յունիս շեմաքը որոշակար

ԱՐԵՏԱՄԱՆԻ ԽՈՐՀՈՒԹՅՈՒՆԵՐԸ

Ա

Յիսուսի կեամբը որոնածն

ՎԱՀԵ ՍՎԱՃԵԱՆ

ԹՈՐՈՒԹՅ
ՍԺԸ
2018

Ստանալու Համար դիմել

Հեղինակին

Vahe Sivaciyan
sivaciyan@sympatico.ca

Ազատ զգացեք ձեր շրջանակին լրկել բազմացնել
տպել ու բաժնել ձրիաբար:

Գրութիւնը որեւէ փոփոխութեան ենթարկել կամ
տպագրուած օրինակները ծախել
բացարձակապէս արգիլուած է:

Տպագրուած - Printed

THE RELIABLE PRINTER
PRINT ASSURED

15 – 2200 Markham Rd. Scarborough ON M1B2W4
Tel : 416-292-9394

STORE HOURS

MONDAY • FRIDAY: 9 AM – 5 PM

**ՀԵՂԻՆԱԿԻՆ ՆԱԽՈՐԴ
ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ**

Լոյս՚ի Լուսոյ (Ա) 2013

*Լոյս՚ի Լուսոյ «Բ»
Զարթօնք* 2015

*Լոյս՚ի Լուսոյ «Գ»
Տիեզերական Օրէնքները* 2017

*Կենցաղալոյս
Ոտանաւորներու հաւաքածոյ* 2014

Խոկում 2017

ՆԵՐԿԱՅ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

*Աւետարանի խոդհուրդները - հատոր Ա.
Ցիսուսի կեանքին դրուագներ* 2018

*Աւետարանի խոդհուրդները - հատոր Բ.
Ցիսուսի առակները* 2018

ԱՊԱԳԱՅ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

*Աւետարանի խոդհուրդները - հատոր Գ.
Ցիսուս Քրիստոսի Խօսքերը* 2019

Խորհրդածութիւններ 2019

ՃՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹԻՒՆ

Իմ խորին եւ սրտաբուխ շնորհակալութիւնները, ինչպէս
նաեւ երախտագիտութեան զգացումները
կը յայտնեմ, այս աշխատանքի պատրաստութեան
ընթացքին իրենց խորհուրդներով՝ ուղղումներով
եւ թելադրութիւններով գործս գիւրայնող
մի քանի բարեկամներուա:

Աղօթարար եմ որ Աստուած իրենց պարգևեւ
առողջութիւն եւ արեւշատութիւն:

*

Շնորհակալութիւն կը յայտնեմ՝ նաեւ բոլոր անոնց,
որոնք գիրքիս մէջ գործածուած լուսանկարները
Հայթայթած են:
Աղօթարար եմ,
որ Աստուծոյ օրհնութիւնները անոնցմէ անպակաս ըլլայ:

ԾԱՆՈԹՈՒԹԻՒՆ

Աստուածաշոնչեն գրաբար, աշխարհաբար,
նաև եկեղեցական ժամերգութիւններէ
մեջբերումները առնուած են
Հետեւեալ աղքիւմներէ.

ԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՏԵԱՄ ՀԻՆ ԵՒՆՈՐ ԿՏՎԿՄՐՄԱՑ

ԸՆ

ՃՇՋՐԻՑ ԹԱՐԳՄԱՆՆԵՐԵՆ ՊԱՌԱՎԱՑ ՄԵՐՈՑ ՚ ՀԵՂԵՆԱԿԱՆ
ՀԱՆԱՄԱՐՄԱԳՈՅՆ ԲԱՄՊԻ ՚ ՀԱՅԿԱՎԱՆ ԲԱՐԲԱ-
1805 ՚ ՎԵՆԵՏԻԿ. ՈՄԾ՚ ՚
՚ ԳՈՐԾԱՐԱՆԻ ՍՐԲՈՅՆ ՂԱԶԱՐՈՒ-

**ՀԱՄԱՑԱՑԱՅԻՆ
ԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ՀԻՆ ԵՒՆՈՐ ԿՏՎԿՄՐՄԱՆՆԵՐՈՒ-
ՄՐԵԿՄԱՆԱՅԵՐԵՆ ԹԱՐԳՄԱՆՆԵՐԻՆ**

**ԱՂՈՔԱՄԱՏԵԱՄ
ՊԱՏԿԵՐԱՎՈՐԻ
ՀՈԳԵՒՈՐ ԵՐԳԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆՔ
ԺԱՄԵՐԳՈՒԹԻՒՆՔ
ԸԱՐԱԿԱՆՔ
ԱՂՈՔՔ
ՏԱՂՔ
ՏՊԱՐԱՎԱԾ
Կ. ՊՈԼԻՍ
1929**

Մարդ կը ժնի աշխարհ
մուղի գործած օրը,
ճշմարիք մարդը կը ժնի այն
օրը, եթէ ազօթիկ փափառէ կը
խմորուե եթ հոգու խորդին:

Թարգիւմ Արք. Գուշակեան
Պապրիարք Հայ, Երասմոզեան

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

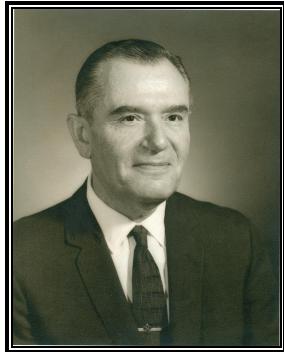
Էջ	
4-	Ծորհակալութիւն
5-	Ծանօթութիւն
7-	Բովանդակութիւն
8-	Կենսագրական
9-	Ծնողացս
10-	Զօն Այսային
11-	- Վարդապետը - ոտանաւոր
12-	- Նախարարն
15-	- Յառաջաբան
33- Ա	- Յիսուսի կեանքին դրուագներ
36-	- Յիսուսի մլրատութիւնը
42-	- Յիսուս անապատին մէջ եւ Իր փորձութիւնը
65-	- Կանայի Հարսանիքը
72-	- Յիսուս կը խաղաղեցնէ փոթորիկը
77-	- Յիսուս կը քայլէ ջուրին վրայ
80-	- Յիսուս կը կերակրէ ամբոխը
83-	- Յիսուսի այլակերպութիւնը
90-	- Յիսուսի յաղթական մուաքը Երուսաղէմ
94-	- Յիսուս կ'երժայ տաճար
97-	- Յիսուս կ'անիծէ թղթսին
99-	- Յիսուս կ'այցելէ Մարիայի ու Մարիամի
101-	- Յիսուսի վերջն լննթրիքը
126-	- Յիսուսի բժշկութիւնները
135-	- Յիսուս մուելները կը յարուցէ
143-	- Յիսուս կ'ալզօթէ Գեթսեմանիի մէջ
147-	- Յիսուսի խաչելութիւնը
158-	- Յիսուսի թաղումը եւ Յարութիւնը
170-	- Ի՞նչ է երջանկութիւնը - ոտանաւոր
171-	- Վերջաբանն եւ Խորհրդածութիւններ
177-	- Մաղթանկն իմ - ոտանաւոր
179- Բ	- Յաւելուածական
181-	- Կեանքին արժեքը
183-	- Հայկական առածներ
185-	- Յետ-Քրիստոնեայ Արեւմնաքը
194-	- Համբաւ
196-	- Խալիլ Ճըլալանի «Յիսուս Որդի Մարդույթն

ԿԵՆՍԱԳՐԱԿԱՆ

Հեղինակը ծնած է Կ. Պոլսոյ արտասրձանսներէն Գատրգիւղի մէջ: Նախակրթմարանի ուսումը ստացած է տեղայն Արամեան-Ռմանեան Ազգ. Վարժարաբանէն, իսկ միջնակարգի ուսումը՝ Սէն Ժօվէֆ Փրանսական վարժարաբանէն: Հնասանեօք դադարած են թորոնթօ, Գանատա, ուր աւարտած է իր երկրորդական ուսումը: **1968**-ին վկայուած է որպէս պատասխոր գիտութեանց՝ թորոնթոյի Համալսարանէն: Ապա Հետեւած է բժշկական ճիւղին ու մանագիտացած ներքին հիւանդութեանց ու սրտաբանական մարզերու մէջ: Պաշտօնավարած է թորոնթոյի Սէն Ժօվէֆ եւ Սէն Մայքրլ Հիւանդանոցներէն ներս: Ստացած է օգնական ուսուցչապետի տիտղոս իր շրջանսաւարատ եղած Համալսարանէն: Դասախոսած է թէ տեղական եւ թէ միջազգային բեմերու վրայ: Յօդուածներ հրատարակած է արդինք իր Հետազօտութիւններուն եւ **2007**-ին ալ դասագիրք մը՝ սիրտը քննելու նոր Հասկացողութեամբ եւ փիզիքական նշաններուն բնախօսական եւ ախտաբնախօսական պատճառներու բացատրութեամբ:

Դարրութեան սկսած է Գատրգիւղի Ս. Թագաւոր Եկեղեցոյ մէջ եօթ տարեկանին, ապա, իր ծառայութիւնը շարունակած է թորոնթոյի Ս. Երրորդութիւն Եկեղեցոյ մէջ: Ուրար կրելու իրաւունք ստացած է Սիօն Արքեպիսկոպոսէն **1960**-ներու վերջերը: Սարկաւագ ձեւնադրուած է Սէնթ Գաթրինզի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Եկեղեցոյ մէջ ձեռամբ Արիս Եպս. Շիրվանէսնի: Եկեղեցոյ ծառայութիւնը շարունակած է Ս. Խաչ եւ յետոյ, դարձեալ Ս. Երրորդութիւն Եկեղեցիներուն մէջ: Մաս կազմած է թորոնթոյի Ս. Խաչ Ազգ. Ամենօրեայ Վարժարաբանի Հաստատումն եւ անոր Հոգաբարձութեան, որոշ շրջան մըն ալ ատենապետելով այդ կազմին: Իր Հետաքրքիր եւ քննախնդիր բնութիւնը վիճակ միած է Հետազօտութեան՝ ոչ միայն բժշկական, այլ նաև կրօնական գետնի վրայ:

1911-1985

1904-1994

ՍԻՐԵԼԻ ԾՆՈՂԱՑՍ
ԺԻՐԱՅՐ եւ ԻՍԿՈՒԷՒ
ՍՎԱՃԵԱՆՆԵՐՈՒ
ԱՆԹԱՌԱՄ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ
ՍԵՐ եւ ՅԱՐԳԱՆՔ

«Դուք սպաս եղաք, ոիրկէ Ձեր Զահակները Իբր սոյրող նետեր
Դուքս Արքակոհեծան:

Աղեղնահորը ԱնՀովին ճամբուն Իր թիրախը Կը Տեսուի Եւ սպեղը
Զօրահոր Կերպով Կը Պրկէ, Որպեսզի Իր նետը Արագ Եւ Հեռուն
Երթալ:

Աղեղնահորը Ձեռքին՝ Ձեր Պրկոհը ՈՒՐԱԽՈՒԹԵԱՄԲ Եղաք
Որքան որ Ան Ալաթոր նետը Կը Արդէ, Առյութան Ալ Հաստա Պուեղը:
(յարասուած - Խալիլ Ճիպրանի «Մարդարէն» գիրքէն)

1955-2010

Սոյն աշխատութիւնը կը ԶՈՒԵ
Կաղամեռիկ Կողակիթիւ՝
ԱՅՏԱ ՍՎԱՃԵԱՆ-Ի
Անթառամ Յիշատակին:

ՎԱՐԴԱՊԵՏԸ

Երբ մանուկ ենք տակաւին պղտիկ,
Մեր ծառզները իրենց օրինակով
Առաջինն են կեանքի մէջ աշխարհիկ:
Պարտ ենք գնահատել զիրենք պաշտելով:

Երբ միաքը կը սկսի լրիւ կազմուիկ
Դպրոցի ուսուցիչները անտարակոյս
Մեզ կը սորվեցնեն միաքով աճիկ:
Յարդուելու արժանի, կը սփրեն «լոյս»:

Երբ իմացականութիւնն ալ է կազմուած,
Ամէն ինչ կը թոփ ըլլալ մի ուսուցիչ
Կին, ամուսին, զաւակ, որոնց ենք վարժուած,
Նաեւ թշնամի, օտար կամ բարեկամ վարիչ:

Բնութիւնը իր բազմաթիւ երեւոյթներով
Լաւագոյն ուսուցիչն է Համայն մարդկութեան,
Եթէ զայն դիտենք սորվելու նպատակով
Եւ «կեանք»էն կանգ առնենք մի քանի վայրկեան:

Հետեւաբար, ո՞վ է մեր ճշմարիտ ուսուցիչը:
Ան անձը, որ վերջ կու տայ բոլոր դժուարութեան
Եւ կ'անձետացնէ անձկութիւնը, վախը ու խուճապը.
Ան անձը, որ ցոյց կու տայ ուղին կատարելութեան:

Ամէն անձ ինք կը զատէ իր ազատ կամքով
Իր վարդապետը եւ կը խոնչարի անոր առջին,
Իսկ եթէ յանձնովի իր էութեամբ, իր «Ծա»ը մունալով
Կը Հետեւի վարդապետութեան Քրիստոսի իր արարչին:
Վ. Ա.

ՆԱԽԱԲԱՆ

Իմ խորին չսորհակալութիմները կը
յայսնեմ Վերապատուելի Փրոֆ.
Դոկտ. Սողոմնն Նիկոսեանի, գիրքիս
անստիպ օրինակը կարդալու բարեհա-
ճութեան եւ կամեցողութեան, ինչպէս
նաեւ յաջորդէ Էջին մէջ տեղադրուած
իր նախաբանին Համար:

Վ. Ա.

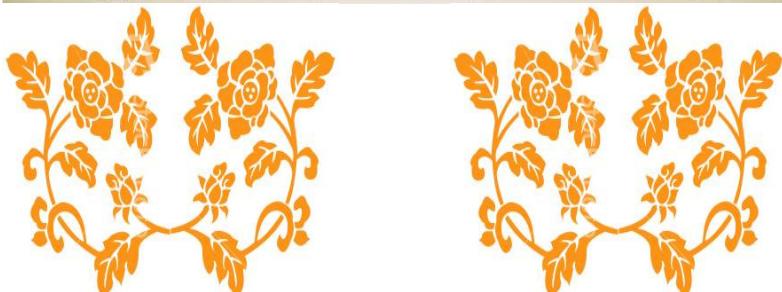
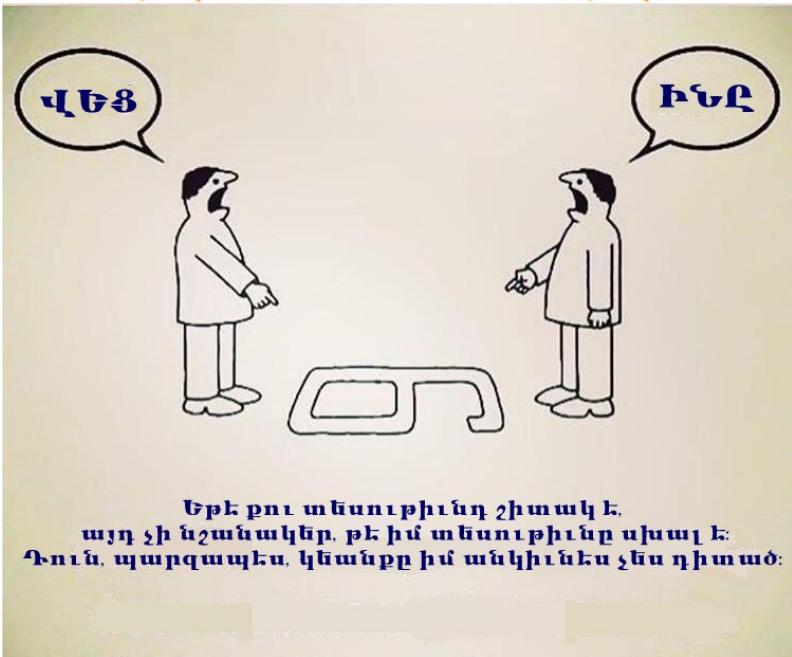
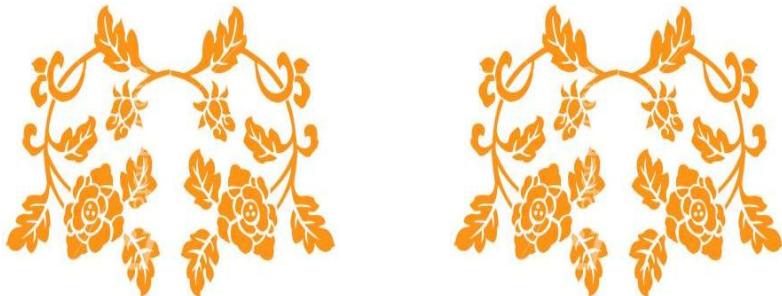

Մեծ հաճոյքով ձեզ կը ներկայացնեմ բժշ. Վահակ Սվաճեանի «Աւետարանի խորհուրդները» խորագրեալ երեք հատորներէ բաղկացեալ այս երկասիրութիւնը. Աւետարանները (Յունարէնով՝ Էվանկելիոն, ինչ որ «բարի լուր» կը նշանակէ) կը յուշարկեն Յիսուսի հեղինակաւոր անձնաւորութիւնը, Անոր համայն մարդկութեան նկատմամբ խոր շահագրգութիւնը եւ արգահատանքը, բժշկելու համբաւը, ազդեցիկ խօսքերը եւ առակներու ըմբռնողական օգտագործումը: Եթէ կը խորհիք, թէ Աւետարանները կարդալ ձանձրացուցիչ է, բացէ՛ք այս հատորները եւ յետոյ որոշեցէք: Ընդհակառակը, շատ հաճելի անակնկալի պիտի հանդիպիք, որովհետեւ այս հրատարակութիւնը կարող է ձեզի հմտութիւն տալ եւ թէ՛ ձեր միտքերը եւ թէ՛ ձեր հոգիները հարստացնել:

Բժշ. Սվաճեանի թէ՛ գիտութեան եւ թէ՛ կրօնքի հմտութիւնը, ինչպէս առաջուց, հիմայ եւս երկու ուղիները, որ կը թուին անջատ ըլլալ, տրամաբանական եւ միահիւս լիութեան մը վերածած է: Իր գրութիւնները Յիսուսի առաքելութեան եւ առակներուն յստակ, հակիրճ եւ լրիւ դիւրամերձ բացատրութիւններն են: Անոր այս նպաստաւոր հրատարակութիւնը կարդացողը, անտարակոյս պիտի առաջնորդուի, դէպի նոր հասկացողութեան մը՝ նկատմամբ հոգեւոր կեանքին: Նոյնիսկ անոնք, որոնք տարբեր մեկնաբանութիւնները կը նախընտրեն, պիտի ոգեւորուին ու պիտի խորհրդածեն ճարտարօրէն ներկայացուած հիմնական նիւթին վրայ: Յուսալից եմ որ բժշ. Սվաճեանի հմայիչ վերլուծումները կարդացողը ինձ նման, ոգեւորիչ եւ խորաթափանց կը գտնէ:

Նկատի առէք Ս. Գիրքին հետեւեալ գեղեցիկ նախադասութիւնը. «Երանի՛ այն մարդուն՝ որ իմաստութիւն կը դըտնէ, եւ այն մարդուն՝ որ հանձար կը ստանայ»: (Առակաց գ:13)

Վերապատուելի Դոկտ. Սողոմոն Նիկոսեան
Աստուածաբանութեան Դոկտոր
Թորոնթոյի Համալսարան

ՅԱՌԱԶԱԲԱՆ

Ա

Երբ Առաքելական եկեղեցւոյ սկզբնական շրջաններուն, Քրիստոնէական հաւատքին հիմքերը որոշելու համար տիեզերական ժողովները կը գումարուէին, այդ ժողովներու ընթացքին բաւական տարակարծութիւններ գոյութիւն ունեցած են, որոնք նոյնիսկ պատճառ եղած են որպէսզի եկեղեցւոյ մէջ բաժանումներ տեղի ունենան: Բաժանման գլխաւոր պատճառներէն մին Յիսուս Քրիստոսի բնոյթն էր:

451ին գումարուեցաւ Քաղկեդոնի ժողովը, որուն գլխաւոր հարցն էր Յիսուս Քրիստոսի բնոյթը. Ան մէկ բնոյթ՝ ունէր՝ Աստուածային, թէ ոչ երկու բնոյթ՝ Աստուածային եւ մարդկային: Հայերը Աւարայրի պատերազմի պատճառով այս ժողովին չմասնակցեցան: 506 թուականին արեւելեան քրիստոնեաներուն Դուին գումարած ժողովին, Քաղկեդոնի ժողովին առնուած որոշումները վերջնականապէս կը մերժուին: Որով քրիստոնէութեան մէջ կը գոյանայ երկու տեսակէտ եւ երկու դաւանանք: Ոմանք կը պնդէին, թէ Քրիստոս միայն մէկ բնոյթ ունէր՝ Աստուածային, իսկ ուրիշներ Յիսուս Քրիստոսին կը վերագրէին երկու բնոյթ՝ թէ Աստուածային եւ թէ՝ մարդկային: Եկեղեցիներու միջեւ, մինչեւ այսօր, այս «հաւատք»ի տարբերութիւնը կը շարունակուի: Այս կացութիւնը ինձի մեծ զարմանք կը պատճառէ: Անտարակոյս Քրիստոս Աստուած է եւ Երրորդութեան «Անձ»երէն մին: Հետեւաբար Աստուած միայն մէկ բնոյթ ունի՝ Աստուածային: Բայց Յիսուս Քրիստոս ունէր երկու բնոյթ, թէ մարդկային եւ թէ Աստուածային: Եթէ Յիսուս մարդկային բնոյթ չունենար, գերմարդկային (*superhūman*) կ'ըլլար, հետե-

ւաբար մեր՝ մարդոց մակարդակին վրայ չէր ըլլար,
որով իր հետեւեալ ըսածն ալ անիմաստ կ'ըլլար.

«... Ամէն ամէն առէ՛մ թէ որ Հաւադա՛յն
յիս զԴորժ» զո՞ր ես Դորժեմ, եւ նա՛
Դորժեցէ եւ մեժամեծ» ե՛ս իան զնոյն»
Դորժեցէ ... » : (Յուշաննու ԺԴ:12)

«Ճշմա՛րտապէս, ճշմա՛րտապէս կը յայտարարեմ ձեզի.
Ա՛ն որ կը հաւատայ ինծի, ի՞նք ալ պիտի ընէ այն
գործերը՝ որ ես կ'ընեմ, եւ անոնցմէ աւելի՛ մեծ գործեր
պիտի ընէ, ...»:

Եթէ Ցիսուս մարդկային բնոյթ չունենար, մարդիկ շատ դիւրութեամբ պիտի ըսէին. «Ան Աստուած է եւ հրաշքներ կը գործէ, մենք մարդ ենք եւ չենք կրնար նման հրաշքներ գործել»: Նոյնիսկ այսօր, շատեր այս նոյն գաղափարը ունին: Բայց այդ գաղափարը սիսալ է եւ Ցիսուսի ըսածները անտեսել ու անոնց չհաւատալ կը նշանակէ: Քանի որ ըստ վերեւ տեղադրուած Ցիսուսի խօսքին՝ մէջբերումին, մենք ալ կարողութիւնը ունինք նման արարքներ՝ «հրաշքներ» գործելու, անշուշտ, եթէ իր ըսածներուն հաւատանք, հետեւինք եւ գործադրենք, որպէսզի նման կարողութեան տէր ըլլանք: Միթէ իր աշակերտներն ալ մարդ ըլլալով հանդերձ, նման հրաշքներ չգործեցի՞ն:

«Եւ 'ի մի Տէր Ցիսուս Քրիստոս յՈրդին
Աստուծոյ, ծնեալն Աստուծոյ Հօրէ Միածին,
այսինքն յեւմիենէ Հօր: Աստուած յԱստուծոյ՝
լոյս 'ի լուսոյ, Աստուած ճշմարիտ, յԱստուծոյ
ճշմարտէ ծնունդ եւ ոչ արարած: Նոյն ինքն 'ի
բնութեանէ Հօր՝ որով ամենայն ինչ եղեւ յերկինս
եւ 'ի վերայ երկրի, երեւելիք եւ աներեւոյթք: Որ
յաղագս մեր մարդկան եւ վասն մերոյ
փրկութեան իջեալ յերկնից՝ մարմնացաւ,

մարդացաւ, ծնաւ կատարելապէս՝ ի Մարիամնայ
սրբոյ կուսէն՝ Հոգևովն սրբով։ Որով էառ
մարմին, Հոգի, եւ միտ, եւ զամենայն որ ինչ է՝ ի
մարդ, ճշմարտապէս եւ ո՛չ կարծեօք»։

Վերեւ տեղադրուած «Հաւատամք»-էն առնուած
մասը ցոյց կու տայ, թէ Յիսուս Քրիստոս երկու բնոյթ
ունէր։ Առաջինը իր Աստուածային բնոյթն էր, որ
չեշտուած է այս բառերով։ «յէովիմնէ Հօր» եւ «Աստուած
ճշմարիտ»։ Իր երկրորդ բնոյթն ալ իր մարդկային
բնոյթն էր, որ դարձեալ շեշտուած է հետեւեալ
նախաղասութիւնով։ «Որով էառ մարմին, Հոգի, եւ միտ,
եւ զամենայն որ ինչ է՝ ի մարդ, ճշմարտապէս եւ ո՛չ
կարծեօք»։

Հետեւաբար, Աւետարանին մէջ ներկայացուած
Յիսուս Քրիստոսի խօսքերը պարտ ենք նման հայեաց-
քով եւ նման հասկացողութեամբ մեկնաբանել։

Ան երբեմն խօսած է իբր Աստուած՝ Քրիստոս եւ
երբեմն ալ իբր մարդ՝ Յիսուս։ Այս գիրքին մէջ երբ
գրուած է. «Յիսուս» ըսաւ կամ ըսած է, կը նշանակէ թէ
Ան խօսած է իբր մարդ։ Իսկ եթէ գրուած ըլլայ
«Քրիստոս» ըսաւ կամ ըսած է, կը նշանակէ թէ
Աստուած է որ խօսած է։

«Եւ մարդոցեալ աշակերդովն ասեն ցնա.
Ընուշէ՞ր ասակօն խօսիս ընու նոսա։ Նա
պարասախանի եղ եւ ասէ՛ ցնոսա. Քանզի
Յեզ դուեա՛լ է Գիրել զիսորհուրդու
արդայուելանն երկնից, եւ նոցա շէ՛
դուեալ։ Զի ոյր գուցէ՛ դացի՛ նմա եւ
յաւելցի, եւ ոյր ոշն գուցէ՛ եւ զոր
անիցին բարձցի՝ նմանէ։ Վասն ա՛յնոցիկ

առակօնի խօսիմ ընդ նուաս. պի պետանեն՝ եւ
Շ պետանեն, եւ լուեն՝ եւ Շ լուեն, եւ
Շ առնուն՝ ի միջ: Եւ կարարի առ նուաս
մարդարէսնենն եսայայ՝ որ ասէ. Լաւլով
լուեցի՝ եւ մի իմասցի, եւ պետանելով
բեցիցի՝ եւ մի պեցի: Զի թանձրացաւ
ակրա ժողովրդեանս այսորիկ, եւ ակընջօն
իւրեանց ծանունն լուան. եւ զաշս
իւրեանց կափուցին, պի մի երբեք պեսցեն
աչօն՝ եւ ականջօնի լուեցի՝ եւ սրբիւն
իմասցին, եւ ուրբացին՝ եւ բժշկեցից
պնոսա: Բայց զեր երանի է աշացո՞ւ՝ պի
պետանեն, ակընջաց զերոց՝ պի լուեն: Ամէն
առեմ պի բազում մարդարէի եւ արդարէ
ցանկացան պետանել զոր պետանելուր՝ եւ Շ
բեսին, եւ լուել զոր լուելու՝ եւ Շ
լուան»: (Մարդէսա ԺԳ: 10-17)

«Աշակերտները մօտենալով՝ ըսին իրեն. «Ինչո՞ւ
առակներով կը խօսիս անոնց»: Ինք ալ պատասխանեց
անոնց. «Քանի որ ձեզի՞ արուած է գիտնալ երկինքի
թագավորութեան խորհուրդները, բայց անոնց արուած
չէ: Որովհետեւ ո՞վ որ ունի անոր պիտի արուի ու
առասութեան մէջ պիտի ըլլայ. խկ ո՞վ որ չունի,
ունեցածն ալ անկէ պիտի առնուի: Ուստի առակներով
կը խօսիմ անոնց, քանի որ տեսնելով՝ չեն տեսներ, ու
լսելով՝ չեն լսեր, ո՞չ ալ կը հասկնան: Անոնց վրայ
պիտի իրագործուի Եսայիր մարգարէութիւնը՝ որ կ'ըսէ.
Շատ պիտի լսէք՝ բայց պիտի չհասկնաք. շատ պիտի
տեսնէք՝ բայց պիտի չըմբռնէք: Որովհետեւ այս

Ժողովուրդին սիրալը թանձրացաւ, եւ իրենց ականջներով ծանր լսեցին ու գոցեցին իրենց աչքերը, որպէսպի աչքերով չտեսնեն, ականջներով չլսեն, սիրալը չհասկնան, եւ դարձի չգան, ու ես չբժշկեմ զանոնք: Բայց երանի՛ ձեր աչքերուն՝ որ կը տեսնեն, եւ ձեր ականջներուն՝ որ կը լսեն: Որովհետեւ ճշմարտապէս կը յայտարարիմ ձեզի թէ շատ մարդարէներ եւ արդարներ ցանկացին տեսնել ձեր տեսածները՝ ու չտեսան, եւ լսել ձեր լսածները՝ ու չլսեցին»:

«Եւ ի՞շրեւ եղեւ առանձինն, Հարցին ցնա
ո՞ր զնովառուն էին աշակերդովն Հանուերձ՝
զառական: Եւ առէ ցնոսա: Զեզ դուեալ է
գիրքե՛լ պլորշուրդ» արքայութեան
Ըստուծոյ: Բայց նոցա ո՞ր արդարէնին էն՝
ամենայն ինչ առակօդ լինի: Զի դեսանելով
դեսցեն՝ եւ մի՛ դեսցեն, եւ լուելով
լուեցեն՝ եւ մի՛ իմասցին: զի մի՛ երբեք
դարձցին՝ եւ թողցին նոցա: » (Մարկոս Դ:10-12)

«Երբ առանձին էր, իր շուրջը եղողները՝ տասներկուքին հետ հարցուցին իրեն այս առակին մասին: Եւ ըստ անոնց: Ձեզի տրուած է գիտնալ Աստուծոյ թագաւորութեան խորհուրդը, բայց անոնց որ դուրէն են՝ ամէն ինչ առեղծուած կ'ըլլայ: որպէսպի շատ տեսնեն՝ բայց չըմբռնեն, շատ լսեն՝ բայց չհասկնան, ու դարձի չգան եւ իրենց մեղքերը չներուին»:

«Հարցանէին զնա աշակերդին՝ թէ պի՞նչ
իցէ առակն: Եւ նա՝ առէ. Զի՛ զ դուեալ է
պլորշուրդ» արքայութեան Ըստուծոյ,
բայց այլոցն առակօդ պի՛ դեսցեն՝ եւ մի՛
դեսցեն, եւ լուեցեն՝ եւ մի՛ իմասցին»:

(Ղ.ս-կառ Է:9-10)

«Փր աշակերտները հարցուցին իրեն. «Ի՞նչ է խմաստը այս առակին»: Ան ալ ըստ. «Ձեզի՝ տրուած է հասկնալ Աստուծոյ թագաւորութեան խորհուրդները, բայց ուղիշներուն՝ առակներով կը խօսիմ. որպէսզի նայելով՝ չտեսնեն, ու լսելով՝ չհասկնան»»:

Վերեւ տեղադրուած այս երեք մէջբերումները, առնուած երեք տարբեր Աւետարաններէ, կը ներկայացնեն Յիսուսի եւ իր աշակերտներուն միջեւ տեղի ունեցած նոյն դէպքը՝ խօսակցութիւնը: Հստ այս համարներուն բացայայտօրէն յայտնի է, թէ Յիսուս Աստուծոյ թագաւորութեան խորհուրդին (mystery) թագուն՝ գաղտնի գիտութիւնը կը սորվեցնէր իր աշակերտներուն, որպէսզի անոնք եւս կարենային Աստուծոյ թագաւորութեան փորձառութիւնը ունենալ: Յիսուս դարձեալ բացայայտ կը չեշտէ, թէ հասարակութեան միայն առակներով կը խօսէր, որպէսզի անոնք, որոնք այդ թագուն գիտութիւնը ստանալու պատրաստ չեն եւ հետեւաբար արժանի չեն, ճշմարտութիւնը լսելով հանդերձ զայն չհասկնան: Յիսուս տարբեր բառերով ալ իր այս գաղափարը կը յայտնէ, երբ Ան կ'ըսէ.

«Մի՛ դայէ զարդարեն՝ շեն՝ շանց, և մի՛ արկանէն՝ զմարդարէ՛ր յեր առաջն խոզաց, պի մի՛ առ ո՛գն կոնիցեն զնոսա, և դարձեալ երդիշուցանիցեն՝ զիւլ»: (Մարդէս Է:6) «Սուրբ բանը մի՛ տաք չուներուն՝ ու ձեր մարգարիտները մի՛ նետէք խոզերուն առջեւ, որպէսզի չկոխվածն զանոնք իրենց ոռքերուն տակ, եւ դառնալով չբգքանդ ձեզ»:

Այս վերջին մէջբերումը միանգամայն Յիսուսի կողմէ իր աշակերտներուն տրուած ազդարարութիւն մըն էր, որպէսզի իրենց սորված Աստուծոյ թագաւորութեան թագուն գիտութիւնը հասարակ հանրութեան

Հպարզեն: Անտարակոյս աշակերտները՝ բոլորն ալ հաւատարիմ Յիսուսի, չհակասեցին իրենց տրուած այս պատգամին: Ուրեմն Նոր Կտակարանին մէջ չորս աւետարաններէ զատ կան բոլոր նամակները, որոնց մեծամասնութիւնը Պօղոս գրած է, անոնք կը ներկայացնեն պարզապէս բարոյական օրէնքներ՝ տրուած հանրութեան, որոնք օգտակար են անհատին, որպէսզի ան կարենայ Աստուածահաճոյ կենցաղ մը կերտել: Բայց անոնք, Յիսուսին իր աշակերտներուն սորվեցուցած, վերոյիշեալ թագուն գիտութիւնը բացայայտօրէն չեն ներկայացներ: Անտարակոյս անոնք ալ գրութեան մէջ թագնուած որոշ տեղեկութիւններ կու տան, բայց այս վերջինները միայն բացայայտ կ'ըլլան անոնց, որոնք պատրաստ են զանոնք «տեսնելու» եւ հասկնալու: Ապա թէ ոչ անոնք կու տան միայն մակերեսային հաւատալիքներ: Առաքեալները այս թագուն գիտութիւնը տուին որոշ անձերու, որոնք արժանի նկատեցին այդ գիտութեան գաղտնիքը ստանալու: Եւ այդ անձերը եղան աշակերտներուն յաջորդողները եւ «եկեղեցին» առաջնորդողները, որ այսօր մենք եպիսկոպոս կը կոչենք, հետեւաբար իրենց հովանաւորած եկեղեցին ալ կոչուեցաւ «առաքելական»: Այս առաջնորդներն ալ նման իրենց նախնիքներուն, գաղտնի պահեցին այդ թագուն գիտութիւնը եւ հասարակութեան չպարզեցին: Բայց տարիներու եւ դարերու ընթացքին կամաց կամաց անոնք ալ մոռցան այդ թագուն գիտութիւնը:

Ինչպէս վերեւ յիշուած Քաղկեդոնի ժողովը, նմանապէս 325 թուականին գումարուած Նիկիոյ տիեզերական ժողովը այդ մոռացութեան ցայտուն վկայութիւններէն է: Նիկիոյ ժողովին յայտնի էր թէ ներկայ եպիսկոպոսներուն մէջ անհամաձայնութիւն կը տիրէր: Կը թուէր թէ անոնք ոչ տեղեակ էին եւ ոչ ալ կը գործադրէին այդ թագուն գիտութեան տուեալները,

որպէսզի գոնէ իրենք՝ եկեղեցւոյ առաջնորդները, այդ Աստուծոյ թագաւորութեան փորձառութիւնը ունենային: Իսկ եթէ ունենային, անհամաձայնութիւն ալ գոյութիւն պիտի չունենար: Հարկաւ, բացառութիւնները միշտ յարգելի են: Ներկայ եպիսկոպոսներուն 318-ը համաձայնած են:

Այս թագուն գիտութեան նկատմամբ եղած է հետեւեալ բաղդատականը. «Մոմին բոցը մարելու նման պիտի պլայայ, բայց բնաւ պիտի չմարի, օր մը դարձեալ պիտի փայլի»:

«Զեղէ՛ ջախջախէ՛ աւ ՚ չ փշրեցէ եւ զարդրոյէն առեկայժեաւ ՚ չ շէջուցէ մին- շեւ հանցէ ՚ի յաղթութեւն զրտադասդանն» :

(Մարդէստ ԺԲ: 20)

«Պիտի չփորի ջախջախուած եղէկը ու պիտի չմարի պլայացող պատրոյդը, մինչեւ որ իրաւունքը հասցնէ յաղթութեան»:

Ինչպի՞սի «քրիստոնեաներ» պէտք է ըլլանք. Յիսուս Քրիստոսի հետեւող քրիստոնեաներ, ապա թէ ոչ Պօղոսի եւ աշակերտներուն սորվեցուցածներուն՝ գրութիւններուն մակերեսային հասկացողութեան հետեւող քրիստոնեաներ: Զեմ ըսեր, թէ անոնք պէտք չէ կարդալ բայց պէտք է հասկնանք, թէ անոնք թագուն գիտութեան մասին բացայատ չեն գրուած: Ուրեմն պէտք չէ այդ գրութիւնները մակերեսային՝ բառացի հասկացողութեամբ ընդունինք եւ այդ հայեացքը փոխարինենք Յիսուսի բուն սորվեցուցածներուն հետ: Այս ուղղութեամբ պարզ եւ նիւթերը հանրածանօթ օրինակ մը տալ պատշաճ կը նկատեմ եւ օգտակար կրնայ ըլլալ վերեւ ներկայացուած տեսակէտը աւելի լաւ հասկնալու համար: Կան համարներ որոնք կ'ակնարկեն Յիսուսի արիւնին մասին (Եբեսացիս Բ:13, Եբրացիս Ժ:19, ԺԲ:24, ԺԳ:20, Ա. Պետրոս Ա:2, Ա. Յովհաննու

Ա:7), բայց անոնց սխալ մեկնաբանութեամբ կան յառաջ եկած յարանուանութիւններ, որոնք կ'ըսեն. «Յիսուսի արիւնով լուացուած ու սրբուած եմ, հետեւաբար՝ փրկուած»: Իսկ Յիսուս կ'ըսէ. «Խաչդ առ եւ ինծի հետեւէ» (Ղուկաս Թ:23): Ո՞րն է ճիշդը:

Անտարակոյս նամակներուն մէջ ալ պահուած բազմաթիւ ճշմարտութիւններ կան, ինչպէս նաեւ շատ հրաշալի եւ օգտակար յորդորներ, արտայայտութիւններ՝ ինչպէս Պօղոսի «սիրոյ» մասին գրածը (Ա. Կորնթացիս ԺԳ:1-13):

Միջնադարեան շրջանին Մարթին Լութէր (Martin Luther) Հոռվմի կաթողիկէ Առաքելական Եկեղեցին մեղադրած է Աւետարանը հանրութենէ պահած ըլլալուն համար: Ինք, կաթողիկէ Եկեղեցւոյ բոնած այդ ընթացքին իբր բողոք, Աւետարանը հանրութեան մատչելի կ'ընէ եւ կը հիմնէ «բողոքական» Եկեղեցին, որ այսօր «Աւետարանական Եկեղեցի» անուամբ կը կոչուի: Կաթողիկէ Առաքելական Եկեղեցւոյ բոնած ընթացքը արդեօ՞ք ճիշդ էր: Այն օրուայ հանրութեան գիտակցութեան կամ, աւելի ճիշդ կ'ըլլայ ըսել խաւարամը-տութեան մակարդակին համաձայն, անոնք արդեօք կը խորհէին, թէ Աւետարանին մէջ գրուածները հանրութեան կողմէ սխալ պիտի հասկցուէին եւ «Քրիստոնէութիւնը»՝ Յիսուսի սորվեցուցած փրկութեան ճանապարհէն ալ աւելի՞ պիտի շեղէր: Բոլոր անոնք, որոնք այդ թագուն գիտութիւնը հասկնալու եւ իւրացնելու պատրաստ չէին, Աւետարանին գրութիւնները մակերեսային, բառացի եւ սխալ հասկացողութեամբ մը պիտի մեկնաբանէին: Աս ըսել չէ թէ առաքելական Եկեղեցիները իրենց թերութիւնները չունէին: Բայց պէտք չէ հոս անոնց մասին աւելի արտայայտուիլ, քանի որ այս գիրքին նիւթը եւ նպատակը այդ չէ: Մարթին Լութէրի բոնած ընթացքին բուն պատճառն ալ այդ թերութիւն-

Ներն էին: Աւետարանին հանրութեան մատչելի դառնաւ-
լէն յետոյ, այսօր կը տեսնենք, թէ ինչպիսի սխալ
մեկնաբանութիւններու հետեւանքով բազմաթիւ «բողո-
քական» յարանուանութիւններ ի յայտ եկած են:
Ընդհանրապէս մէկ համարի մը վրայ հենելով, եւ ընդ-
հանուր առմամբ անոր ալ սխալ մեկնաբանութեամբ,
նոր-նոր եկեղեցական յարանուանութիւններ կազմուած
են: Ցայտուն օրինակ մըն է՝ այսօրուայ «վերստին
ծնունդ» ունեցողներու խմբակ՝ եկեղեցին, որ յառաջ
եկած է Յիսուսի Նիկողեմոսին ըսած «պէտք է մարդ
վերստին ծնանի որպէսպի կարենայ Աստուծոյ թագաւո-
րութիւնը մտնել» խօսքէն: Արդեօք իսկապէս գիտե՞ն
թէ Յիսուս ինչ ըսել ուզեց Նիկողեմոսին: Յիսուս
ուրիշներուն ալ տարբեր պատուէրներ տուաւ: Ունեւոր
երիտասարդին, որ կ'ուզէր յաւիտենական կեանքին
արժանի ըլլաւ, ըսաւ. «գնա՛ ունեցածդ ծախէ եւ
աղքատներուն բաժնէ եւ հետեւէ ինծի»: (Մատթէոս
ՃԹ:16:22) Զարմանալիօրէն այդ յորդորին ոչ ոք
հետեւած է եւ այդ հիման վրայ ալ նոր «եկեղեցի» մը
չէ կազմուած, որովհետեւ մարդ աշխարհին կապուած է
եւ նիւթապաշտ է: Որով մարդ Յիսուսի սորվեցուցած-
ներէն զատած է անոնք, որոնք իր վրայ ոչ մէկ
պարտականութիւն կամ պատասխանատուութիւն կը
դնեն, ի բաց առեալ՝ «Կը հաւատամ, հետեւաբար
փրկուած եմ» նախադասութիւնը տեւաբար կրկնելէ:
Կարելի է շատ մը յարանուանական օրինակներ տալ,
բայց մեր նպատակին համար այսքանը բաւ է:

Յիսուս կը քարոզէր «ներքին»-ին մասին, իսկ
հրեաներուն միտքը զբաղ էր «արտաքին»-ով, հետեւա-
բար չհասկցան Յիսուսի ըսածները: Նմանապէս այսօր
դարձեալ Աւետարանը կը գրէ «ներքին»-ին մասին, իսկ
մենք զբաղ «արտաքին»-ով, չենք հասկնար գրուած-
ներուն բուն իմաստները: Նմանապէս, քարոզիչներուն

մեծամասնութիւնն ալ գրուածներուն սխալ ըմբռնու-
մով կը քարոզեն սխալ «քրիստոնէութիւն» մը, քան թէ
Յիսուսի սորվեցուցած «քրիստոնէութիւն»ը։ Աս ալ կը
համապատասխանէ Յիսուսի հետեւեալ ըսածին.

«Թ.՝ յլ դուռէ զնուած. կոյրէ են կուրաց
առաջնո՞րդէ։ Կոյր կուրէ յորժամ
առաջնորդէ՝ սխալէ, եւ երկուէն ՚ի
խորխորաց անկանին»։ (Մարդէսոս ԺԵ : 14)

«Թողուցի՛ք զանոնք. իրենք կոյր են, ու կոյրերու
առաջնորդ։ Եթէ կոյրը առաջնորդէ կոյրը՝ երկուքն ալ
փոսը պիտի իյնան»։

«... Միշել կարեցէ՞ կոյր կուրէ
առաջնորդել, ոչ առաջէն երկուէն ՚ի
խորխորաց անկանիցին»։ (Ղուկաս Զ. : 39)

«... Կոյրը կրնա՞յ առաջնորդել կոյրը. միթէ երկուքն
ալ փոսը պիտի չիյնա՞ն»։

Երջանկայիշատակ Գարեգին Ա. կաթողիկոսի
վախճանումէն յետոյ հրատարակուած «Աստուածա-
բանութիւն» խորագրեալ իր գիրքին մէջ գրուած է
հետեւեալը. (էջ30)

«Բայց նոյն ատեն խորքով կը տարբերի այլ
գիտութիւններէ, որովհետեւ մինչ ամէն գիտու-
թիւն իր գործարկուամին ենթակայ ունի իր առար-
կան, եւ կամ՝ ինք կը ստեղծէ զայն, աստուածա-
բանութիւնը իր նիւթին տարբերը ունի ի
յառաջագունէ տուեալ աւելի ճշգրիտ՝ յայտնեալ։
Սակայն պեսք է գիտնալ թէ այն տարբերը
տրուած են կամ յայտնուած ոչ թէ Համանուագ,
միաժամանակ կամ միատրեալ ձեւով այլ յառա-
ջատուական ընթացքով, մարդկային ընկալչու-
թեան Համապատասխան եղանակով»։

Վեհափառը նաեւ կը մատնանշէ, թէ Աստուածաշունչը Աստուածայայտնութեան արտայայտութիւն մըն է, որ Հին Կտակարանի մէջ սկսած է նուազ քանակով՝ ըստ մարդու հասկացողութեան մակարդակին եւ իր գագաթնակէտին հասած Յիսուս Քրիստոսով։ Ուրեմն այս Աստուածայայտնութիւնն ալ կը կազմէ մեր՝ եկեղեցին կրօնքը եւ դաւանանքը։ Այս ուղղութեամբ վեհափառը գրած է. (էջ36)

«Դաւանանքը եկեղեցւոյ Համար արժեք ունի մանաւանդ անով, որ Հաւատացեալներու կրօնական կեսանքի զսպանակը կը կազմէ։ Առանց խոր Համոզման եւ նոյն ձեւով ըմբռնման՝ ճշմարտութիւն մը կարելի չէ ապրիլ եկեղեցւոյ պահանջած Համայնական կերպով եւ կենուանի եղանակով։ Այդ իմաստով է, որ Գրիգոր Տաթեւացի կ'ըսէ. «Դաւանութեամբ հաւատոյն՝ Աստուած ի մարդ հանգչի եւ մեր յԱստուած յարիմք»։

Մարթին Լութէրի շրջանի միջնադարեան խաւար դարերէն մինչեւ այսօր համայն մարդկութեան գիտակցութեան մակարդակը որոշ չափով յառաջացում մը ունեցած է, ինչպէս նաեւ գիտութիւնը եւ արուեստագիտութիւնը (technology): Գիտութիւնը արտաքինը քննելով հասած է տեղ մը, որ այլեւս կարող չէ անկէ անդին անցնիլ աւանդական միջոցառումներով։ Գիտունները որոշ չափով շուրարած, կամաց կամաց կը հասնին այն եզրակացութեան, թէ պրատումը պէտք է ուղղութիւն փոխէ՝ արտաքինէն դէպի ներքինին։ Հետեւաբար իրենց հետազոտութիւնները կը սկսին կեղրոնանալ գիտակցութեան (consciousness) վրայ։ Անոնք տակաւին զայն կը փնտուն արտաքինին մէջ։ Դժուար է վարժութիւններէ ձերբագատուիլ։ Այս հիման վրայ այսօրուայ մարդը, ընդհանուր առմամբ աւելի ուսեալ եւ լայնախոհ, պէտք է կարող ըլլայ իր միտքը աւելի բաց պահելով եւ զայն

Հաւատալիքներով չզբաղեցնելով, չխափանել իր անձին
մէջ Աստուածայայտնութեան կարելիութիւնը:

Վեհափառը գրած է. (Էջ48)

«Արդ, Եկեղեցին ալ Հետեւողովթեամբ Քրիստո-
սի յայտնութեան ուղիղ Հասկացման Համար,
ունի իր պաշտօնական մեկնաբանովթիւնը, որ
Ս. Հոգույն առաջնորդութեամբ կատարուած
ըլլալոն Համար ունի բացարձակ արժէք:

«Ասով Հանդերձ Եկեղեցին իրեն չի վերապահեր
Ս. Գրքի ընթերցման մենաշնորհը: Ս. Գրքի
ընթերցումը ոչ թէ ի՞ր իրաւոնքն է միայն, այլեւ
իրեն մասնակցող ամէն անդամի Հաւատաց-
եալի պարտականութիւնը, իբրեւ Հոգեւոր կրո-
թութեան, կրօնական ապրումի եւ դաստիարա-
կութեան աղբիւր»:

Ոչ թէ Հայ ըլլալու հպարտութեան պատճառով,
այլ եթէ լրջօրէն եւ հասկնալու նպատակով ուսումնա-
սիրենք, պիտի տեսնենք թէ Հայաստանեայց Առաքելա-
կան Եկեղեցին, աննման ուրիշ Եկեղեցիներու, իր ծէսե-
րուն ինչպէս նաեւ խորհուրդներուն մէջ կը պարունակէ
Ցիսուսի սորվեցուցած կատարելութեան ուղին, որով
անոր ժամերգութիւններու շարգաւորումը կը ներկա-
յացնէ մարդկային կեանքը եւ զայն կ'ուղղէ քայլ առ
քայլ դէպի այդ կատարելութեան:

Վեհափառը դարձեալ գրած է. (Էջ50)

«Բայց Աւետարանները բնականաբար
յայտնութեան բացարձակ ամբողջութիւնը չէին
ներկայացներ: Նաեւ Պօղոս Առաքեալ իր
կարգին ներկայացուց միայն այն՝ որ իրեն
ծանօթ էր, այլեւ այն՝ որ պարագաներուն Հետ
անշրաժեշտ գտաւ պարզելու: Ոչ Աւետարան-
ներուն Հեղինակները եւ ո՛չ Պօղոս Առաքեալ

ունեցած էին ծրագիր մը ամբողջական եւ Համադրեալ ձեւով ներկայացնելու Քրիստոսի յայսանութիւնը: Ինչ որ կը յիշէին եւ պարագաներու բերումով օգտակար կը Համարէին զանոնք յայսանեցին»:

Վեհափառին ըսածն ալ այն է, թէ ինչպէս վերեւ նշեցի, Աւետարանին մէջի գրութիւնները Յիսուսին իր աշակերտներուն սորվեցուցած Աստուծոյ թագաւորութեան թագուն գիտութիւնը՝ Աստուծայայտնութեան միջոցը բացայայտորէն չէին ներկայացներ:

Այս հիման վրայ պարտ ենք ուսումնասիրել Ս. Գիրքը եւ ասիկա ամէն հաւատացեալի պարտականութիւնն է, որպէսզի ան կարենայ իմաստաւորել իր կեանքը: Պէտք է նաեւ հասկնանք, թէ հոն կայ թագուն գիտութիւն մը, որ ան հոն բացայայտորէն չէ ներկայացուած եւ պարտ ենք Ս. Հոգու առաջնորդութեամբ զայն գտնել եւ հասկնալ:

Յիսուս մեզի սորվեցուց եւ տուաւ «կատարելութեան ուղին»՝ այսինքն կատարեալ ըլլալու միջոցը: Ինք բացայայտորէն մեզի ըսած է, թէ մեր կեանքի նպատակը կատարեալ ըլլալն է: Յիսուս ըսաւ:

«Ե՞րբ եղե՞ք ո՞ւ ո՞ւ կադարձե՞լ, ո՞րպէս»

Եւ Հայրն Յեր երկնաւոր կադարձե՞լ է»:

(Մատթեա Ե:48)

«Աւելիմն դուք կատարեալ եղէք՝ ինչպէս ձեր երկնաւոր հայրը կատարեալ է»:

«Ո՛չ է աշակերդ լա՞ւ չան զարդարեալե՞ր իւր, ամենայն կադարձեալն՝ եղեցի իշրեալարդադե՞ր կարդադադե՞ր»: (Դաւիթ 9:4)

«Աշակերտը իր վարդապետէն գերիվեր չէ: Բայց ամէն կատարեալ աշակերտ՝ իր վարդապետին պէս պիտի ըլլայ»:

Հստ Յիսուսի յորդորին արդեօք մեր պարտականութիւնը չէ՝ կատարեալ ըլլալ եւ իրեն նմանիր: Միթէ Յիսուս մեր վարդապետը չէ: Մարդուս աշխարհիկ կեանքը այդ կատարելութեան ձգտելու համար մեզի տրուած առիթ մըն է եւ զայն իրականացնել մեր կեանքերուն՝ անձերուն մէջ մեր պարտականութիւնն է: Ահա՝ աս է փրկութիւնը եւ ոչ սպասել մահուան, որպէսզի «փրկուինք»: Հետեւեալ մէջբերումը առնուած է Պէյրութ հրատարակուած «կատարելութեան ուղին» խորագրեալ գիրքին յառաջաբանէն՝ Խաժակ Գալուստ-եան եւ Արմէն Կոկիկեան ստորագրութեամբ: (էջ19)

«Սա առումով, կրօններն ու տարբեր բնոյթի գաղափարախօսութիւնները առևասարակ ի յայտ կու գան որպէս գաղափարներու ապրող, կենդանի ու թափանցիկ ամբողջութիւն կամ Համակարգ: Յիսուս Քրիստոսի կեանքն ու պատգամը, արդարեւ, ա՞յլ բան էին քան պատասխան՝ մէկ կողմէ ընդհանրապէս մարդու գոյութեան եւ, անկախաբար ժամանակի Հասկացողութէնէն, մարդու գոյութէնական Հարցին, իսկ միւս կողմէ տուեալ պատմական ժամանակաշրջանի պայմաններէն բխող Հասարակական Հարցերուն: Իբրեւ այդ Հարցերուն պատասխան, Յիսուսի կեանքը ապրող օրինակ է, իսկ անոր պատգամը՝ թափանցիկ, Համակարգի Համարեայ բոլորին կողմէ:

Այսին այդ կրօններն ու գաղափարախօսութիւնները, սակայն, շատ յաճախ ժամանակի ընթացքին կը կորսնայնէն իրենց կենդանութիւնն ու թափանցիկութիւնը, կը դառնան կաղապարուած, քարացած պարունակով գաղափարներու Համակարգ, շարժումը կը դառնայ անկենդան

Հաստատութիւն, սկզբնական յատակ ու թափանցիկ պատգամը կը պարուրով շղարշներով ու քողելով եւ կը դառնայ խորհրդաւոր ու սնվածականց: Զեւակերպութիւնը, սովորամոլութիւնը, ձևերը եւ նախապաշարումները յաճախ կու գան առաջնակարգ տեղ գրաւելու սկզբնական էական գաղափարին նկատմամբ։ Վարդապետութիւններն ու գաղափարախօսութիւնները Հետզետէ կը մասնուին էափոխութեան Ենթարկուելու, ինչպէս նաեւ անհամներու ու իսաւերու կողմէ քաղաքական նպատակներով շահագործուելու վտանգին»։

Մարդ արարած ընդհանուր առմամբ կատարելութեան ուղիէն չեղած ըլլալուն պատճառաւ, Աստուծոյ չնորհներէն մին՝ իմաստութիւնն ալ իրմէ կը խուսափի։ Ասոր հետեւանք ինք կ'ըլլայ խաւարամտութեան տէր եւ այդ խաւարամիտ միտքով ալ կը մեկնաբանէ Ս. Գիրքը։ Ներկայացուած արարքները եւ խօսքերը, որ պէտք են իրենց բառացի իմաստով հասկցուին, որովհետեւ անոնք իր յիշողութեան՝ փորձառութեան մաս չեն կազմեր, ան կը կարծէ, թէ անոնք վերացական, փոխաբերական իմաստ ունին եւ նման հայեացքով զանոնք կը մեկնաբանէ։ Տարօրինակը այն է, թէ երբ արարք մը կամ խօսք մը մասնաւոր վերացական, փոխաբերական իմաստով մը ներկայացուած է, ան կը նախընտրէ զայն իր բառացի իմաստովը ընդունիլ որովհետեւ փոխաբերական իմաստը իր բռնած ուղիին համապատասխան չէ։ Նման մօտեցում մը Յիսուսի սորվեցուցածները ամբողջովին կը խեղաթիւրէ։

Այս գիրքին նպատակը ինքնառուցման ջանք մըն է, սորվելու եւ հասկնալու Յիսուս Քրիստոսի սորվեցուցած եւ Աւետարաններուն մէջ ներկայացուած, երբեմն բացայայտ եւ ընդհանուր առմամբ

թագուն իմաստասիրութեան եւ աւելի կարեւոր փրկութեան, կատարելութեան ուղին:

Իմաստովթիւն Հօր Յիսուս, առ կը ինձ իմաստովթիւն զբարիս խորհել եւ խօսել եւ գործել առաջի քոյամենայն ժամ. ի չար խորհրդոց, ի բանից եւ ի գործոց փրկեա՛ զիս. եւ ողորմեա՛ քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

* * *

Բ

Այս գիրքիս բովանդակութիւնը կը ներկայացնէ իմ այսօրուայ խորհելակերպը, մտածելակերպը: Նկատի ունենալով որ ամէն ինչ հիմնուած է օրուայ փորձառութիւններու վրայ, կարելի է յառաջիկային տարբեր ձեւով ալ արտայայտուիմ:

Այսքան էջերուն մէջ եթէ կան ուշադրութենէ վրիպած սխալներ, ընթերցողին ներողամտութեան կ'ապաւինիմ:

* * *

Գ

Գլուխ Ը - «Յաւելուածական» բաժնի մէջ տեղադրուած գրութիւնները իմս չեն, համացանցէն առնուած եւ իմ կողմէ հայերէնի թարգմանուած գրութիւններ են, որոնց մէկ մասին հեղինակները յայտնի չեն:

* * *

Գեղցածը գեղցողին հեղեւեցէ՛ ։
Զգեղցածը գեղցողին սորվեցուցէ՛ ։
Գեղցածը շգեղցողը ազտարացէ՛ ։
Զգեղցածը շգեղցողին հեռացէ՛ ։

Կանգնեցիս (Բ.Ա. 551-479)

-Ա-

ՅԻՍՈՒՍԻ ԿԵՎՆՔԵՆ ԴՐՈՒՅԳՆԵՐ

ՅԻՍՈՒԽԻԿ ԿԵԱՆՔԵՆ ԴՐՈՒԳՎՆԵՐ

Այս առաջին գիրքին մէջ նկատի պիտի առնուի
Աւետարանին մէջ ներկայացուած Յիսուսի աշխարհա-
յին կեանքէն հետեւեալ դրուագները եւ իր գլխաւոր
արարքները:

- Յիսուսի մկրտութիւնը
- Յիսուս անապատին մէջ եւ Յիսուսի փորձութիւնը
- Կանայի Հարսնիքը
- Յիսուս կը խաղաղեցնէ փոթորիկը
- Յիսուս կը քալէ ջուրին վրայ
- Յիսուս կը կերակրէ ամբոխը
- Յիսուսի այլակերպութիւնը
- Յիսուսի յաղթական մուտքը Երուսաղէմ
- Յիսուս կ'երթայ տաճար
- Յիսուս կ'անիծէ թզենին
- Յիսուս կ'այցելէ Մարթայի ու Մարիամի
- Յիսուս կ'ուտէ զատիկը իր աշակերտներուն հետ
- Յիսուսի բժշկութիւնները
- Յիսուս մեռելները կը յարուցէ
- Յիսուսի խաչելութիւնը
- Յիսուսի թաղումը եւ Յարութիւնը

Ընդհանուր առմամբ կը խորհինք, թէ Յիսուսի
արարքները կը ներկայացնեն իր գերմարդկային
բնոյթը: Հետեւաբար կ'ըսենք. «Ան Աստուծոյ որդի է եւ
կընայ հրաշքներ գործել» եւ զինք կը պաշտենք:
Անտարակոյս, պարտ ենք Զինք պաշտել, քանի որ ինք
աշխարհի վրայ Աստուած յայտնաբերելով մեզի սորվե-
ցուց կատարելութեան ուղին, որպէսզի մենք աւ, իր
օրինակին հետեւելով, նման իրեն, կարողանանք այդ
Աստուածայայտնութիւնը իրականացնել մեր անձերուն
մէջ: Ինք, նաեւ իր անհուն ողորմածութեամբ, մարդոց
կորսնցուցած անդորրութիւնը զանազան կերպերով
իրենց ետ վերադարձուց: Բայց իրականութեան մէջ իր
ամէն մի արարքը մեզի տրուած դաս մըն էր:

ՅԻՒՈՒԻ ՄԿՐՏՈՒԹՅՈՒՆ

Ի՞նչ է մկրտութեան խորհուրդի նպատակը եւ իմաստը ըստ ընդհանուրի հասկացողութեան (Տես նաև «Լոյս ի Լուսոյ Բ. (Զարթօնք) գիրքիս Գլուխ Բ.-ի «Մկրտութեան Խորհուրդը» գրութիւնը (Էջ 113-116): Հստ ընկալեալ սովորութեան մկրտութիւնը, որ եկեղեցւոյ առաջին խորհուրդն է, կը կատարուի մեղքերու թողութեան համար: Հստ Աւետարանին Յովհաննէս կը մկրտէր մեղքերու թողութեան համար:

«Եւ է՛կն յամենայն կողմն Յորդանանու, էտարողէ՛ և մկրտութիւն աղաշխարութեան ՚ի բողութիւն մեղքաց»: (Ղուկաս Գ:3)

«Ան ալ եկաւ Յորդանանի շրջակայքը եւ ապաշխարութեան մկրտութիւն կը քարոզէր՝ մեղքերու ներումին համար»:

Առաջին հերթին մկրտութիւնը չափահասներու համար էր, բայց եկեղեցւոյ մէջ, յետագային, մանկամմկրտութիւնը սովորութիւն դարձաւ, որուն նպատակը մանուկին, որ անմեղ կը համարենք, Աղամմական մեղքէն սըրբութիւն էր եւ միանգամայն Քրիստոնէական համայնքին պատկանելիութեան նշանը եւ բարի գալուստը: Մկրտութեան խորհուրդը, որպէս եկեղեցւոյ խորհուրդ-

Ներու առաջինը, Ս. Հոգիի զօրութեան անձէն ներս մուտքին ճամբան կը բանայ: Ըստ Քրիստոնէութեան «փրկուածներու» աղանդին մկրտութիւնը կը նկատուի իրենց «վերստին ծնունդը»՝ յարութիւնը: Ինչպէս Յիսուս Քրիստոս գերեզմանէն յարութիւն առաւ, նմանապէս իրենք ալ մկրտութեան ատեն երբ ջուրին մէջ կը մխրճուին, զայն կը համարեն գերեզմանը մտնելը եւ ջուրէն դուրս ելքն ալ՝ յարութիւնը:

Մկրտութեան մասին տրուած այս կարճ տեղեկութիւնէն վերջ, նկատողութեան առնենք Յիսուսի մկըրտութիւնը: Յիսուս ինչո՞ւ մկրտուեցաւ: Յիսուս մեղաւոր է՞ր, որ իր մեղքերուն թողութեան համար մկըրտուեցաւ: Փա՛ լիցի: Յիսուս անմեղ էր, հետեւաբար իր մեղքերուն թողութեան համար մկրտութեան պէտք չունէր: Յիսուս վերստին ծնունդի ալ պէտք չունէր եւ մկրտութիւնն ալ իրեն համար «յարութիւն»ը չէր ներկայացներ, որով ինք աւելի վերջ ճշմարտապէս մեռելներէն յարութիւն պիտի առնէր:

Ոմանք կ'ըսեն, թէ Յովհաննէս Մկրտիչ Հրեաներուն Եասէնեան (Essene) աղանդին կը պատկանէր եւ մկրտութիւնը այդ աղանդին պատկանելիութեան «մտից արարողութիւն»ն (initiation ceremony) էր: Ըստ անոնց Յիսուս ալ մկրտուեցաւ, որպէսզի այդ աղանդին անդամակցի: Անհաւատալի է որ փրկիչ մը, որ աշխարհ եկած է համայն մարդկութեան համար, փափաքէր պատկանիլ որեւէ աղանդի մը: Համայն մարդկութիւնը սիրող անձ մը կարելի չէ որ խարութիւն դնէ խմբակներու միջեւ եւ պատկանելով անոնցմէ մէկուն, անոր առանձնաշնորհում տուած ըլլայ: Կարելի է ըսել թէ մկրտութիւնը իր առաքելութեան սկսելու «մտից արարողութիւն»ն էր:

Իսկ մկրտութեան երրորդ նպատակն ալ Ս. Հոգիի զօրութեան ճամբան բանալն էր: Յիսուս արդէն Ս.

Հոգիի զօրութեամբ լի էր, հակառակ այս իրողութեան Ս. Հոգիի յաւելեալ զօրութիւնը իր անձններս խուժեց:

«Եւ ի բարեւ մկրտեցաւ Յիսուս, ... Եւ աշա բացան նմա երկինչ, Եւ եղեւ զհոգին Աստուծոյ ով իջանէր ի բարեւ զաղանի Եւ գայը՝ ի վերայ նորա»: (Մատթէոս Գ:16)

«Երբ Յիսուս մկրտուեցաւ, ... եւ ահա՝ երկինքը բացուեցաւ ու տեսաւ Աստուծոյ Հոգին, որ աղաւնիի պէս կ'իջնէր ու կու գար իր վրայ»:

Յիսուս մկրտուելով ի՞նչ դաս էր, որ ուզեց մեզի սորվեցնել: Յովհաննէս, որ Յիսուսը առաջուց բնաւ չէր տեսած, Անոր ունեցած զօրութեան մակարդակին անմիջապէս Զինք ճանչցաւ եւ ինքզինք արժանի չգտաւ Զայն մկրտելու: Բայց Յիսուս զինք ստիպեց:

«Եւ Յավեաննէս արդելու զնա՝ Եւ ասէ.
«Ինձ պիտոյ է՝ ի քեն մկրտել Եւ դու՝ առ ի՞ս գտա»: Պարասխանի Եղ Յիսուս՝ Եւ ասէ ցնա. «Թոյլ դուր այժմ, ով այսողէս վայել է մեզ լնուլ զամենայն արդարութիւն» Եւ աղա թոյլ Եղ նմայ»: (Մատթէոս Գ: 14-15)

«Յովհաննէս կ'արգիլէր զայն ու կ'ըսէր. «Ե՛ս պէտք է որ մկրտուիմ քեզմէ՝ ու դուն կու գաս ինծի»: Յիսուս պատուիսանեց անոր «Թոյլ տուր հիմա, որովհետեւ այսպէս կը պատշաճի մեզի, որ գործադրենք արդարութիւնը իր ամբողջութեամբ»: Այն ատեն թոյլ տուաւ անոր»:

Հստ Յովհաննէսի արտայայտութեան, Յիսուս մկրտութեան կարիքը չունէր: Ի՞նչ էր այն արդարութիւնը որուն համար Յիսուս պնդեց որ ինք պէտք էր մկրտուէր:

Մկրտութեան հիմնական «առարկան» ջուրն է:

Զուրը ի՞նչ կը նշանակէ: Զուրը փոխաբերաբար ի՞նչ իմաստներով գործածուած է: Ան գործածուած է մի քանի զանազան իմաստներով: Առաջին փոխաբերական իմաստը այն է, թէ զուրը կը ներկայացնէ աշխարհիկ ֆիզիքական կեանքը: Աս շատ դիւրին է ըմբռնել որովհետեւ կենսաբանական օրէնքներու համաձայն եթէ աշխարհի վրայ ջուր գոյութիւն չունենար, կեանք ալ գոյութիւն պիտի չունենար: Հետեւաբար ջուրը կեանքի կենսատու նիւթն է: Երկրորդ փոխաբերական իմաստն ալ այն է, թէ ան Ս. Հոգիի զօրութիւնը կը ներկայացնէ: Ցայտնութեան գիրքին մէջ կը կարդանք.

«Եւ Եցոյց ինչ մակուր գիւղ կէնտանի
Ջրոյ՝ սառնարեսակ որ Ելանէր յանուոյն
Ասպուժոյ Եւ Գառինն»: (Յայրնութիւն ԻԲ: I)
«Նաեւ ցոյց տուաւ ինծի կեանքի ջուրի գետ մը՝
բիւրեղի պէս փայլուն, որ կը բիւր Աստուծոյ ու
Գառնուկին գահն»:

Հետեւաբար ջուրը նաեւ կեանքի կենսատու զօրութիւնը կը ներկայացնէ, որ Ս. Հոգիի զօրութիւնն է: Զուրը նաեւ մաքրութեան նշանն է: Զուրին չորրորդ փոխաբերական իմաստն ալ մարդկային զգացումները ներկայացնելն է:

Ցիսուս իր մկրտութեամբ մեզի կը յայտնէր մեր կեանքի նպատակը: Ան մեզի «կ'ըսէր» ապրեցէք այս աշխարհիկ կեանքը (Զուրին առաջին փոխաբերական իմաստը) բայց գիտցէք, թէ միայն այս ֆիզիքական կեանքի միջոցին աստուածայայտնութիւնը մեր անձերուն մէջ իրականացնելը կարելի է: Այս վերջինն ալ կարելի է Ս. Հոգիի զօրութեան հոսքին ճամբան բանալով (Զուրին երկրորդ փոխաբերական իմաստը): Ամէն անձի մէջ այդ զօրութեան ներկայութիւնը անձին հոգին՝ Քրիստոսն է, որ կը ներկայացնէ Ս. Հոգիի զօրութիւնը անձին մէջ: Ուրեմն Քրիստոս է, որ

այդ զօրութեան ակն է եւ մեզմէ կախեալ է, որ աստի-
ճանով Զինք կը յայտնաբերենք մեր անձերուն մէջ:

«Եւ էս՝ ո՛չ գիտէի զնա այլ որ արակեացն
պիս մէրդէլ ջրով նա՛ առաց ցիս. Յոյը
վերայ դեսանիցես զ՞ո՞գին, զի իշանիցէ ե-
ւանդշեցի ՚ի վերայ նորա նա՛ է՝ որ մէրդէ
հոգւովն Սրբով»: (Յակովուն 1:33)

«Ես չէի ճանչնար զայն, բայց ա՛ն որ դրկեց զիս
ջուրով մկրտելու, ի՞նք ըստ ինծի. «որո՛ւն վրայ որ
տեսնես թէ Հոգին կ'իջնէ ու կը մնայ, անիկա՛ է՝ որ
Սուրբ Հոգիով կը մկրտէ»»:

Յիսուս Քրիստոս նաեւ իր առաքեալներուն պատուիրեց.

«Գնացէ՛ տ այսուշետէ՛ աշակերդեցէ՛ տ
զամենայն հեթանոսու. մէրդէցէ՛ տ զանոնէ
յանուն հօր՝ եւ Որոշոյ՝ եւ հոգոյ:
«ըբույ: Ուստոցէ՛ նոցա պահե՛ լ զամենայն՝
որ ինչ պատուիրեցի յեզ: Եւ ահասախի
ես ընդ յե՛զ եմ զամենայն ասուրո՝ մինչեւ
՚ի կարարած աշխարհ»: (Մատթեոս Ի.19-20)

«Ուրեմն գացէ՛ք, աշակերտոցէ՛ք բոլոր ազգերը,
մկրտեցէ՛ք զանոնք Հօր, Որդիին եւ Սուրբ Հոգիին
անունով: Սորվեցուցէ՛ք անոնց պահել ամէն ինչ որ
պատուիրեցի ձեզի: Եւ ահա՛ ամէն օր ես ձեզի հետ եմ՝
մինչեւ աշխարհի վախճանը»:

Յիսուս Քրիստոս իր այս պատուէրով աշակերտներուն
կը հրահանգէր հանրութեան սորվեցնել «կատարելու-
թեան ուղին»՝ ճիշդ Աստուածահաճոյ կենցաղը, որպէս-
զի անոնք պատրաստ ըլլային եւ կարողանային Ս.
Հոգիի յաւելեալ զօրութեան հոսքի «դռները» բանալ եւ
իրականացնել Աստուածայայտնութիւնը իրենց անձե-

բուն մէջ, որ է աշխարհիկ կեանքին բուն նպատակը:

Զուրը նաեւ նշանն է մաքրութեան: Ս. Հոգիի զօրութիւնը Յիսուսի վրայ իջաւ երբ Ան ջուրէն դուրս ելաւ: Այս արարքով Յիսուս նաեւ մեզի ցոյց տուաւ այն ինչ որ պարտ ենք իրագործել մեր անձերուն մէջ: Ս. Հոգիի զօրութիւնը՝ չնորհները ստանալէ առաջ պարտ ենք մեր անձերը մաքրել: Ի՞նչ կը նշանակէ անձը մաքրել: Անձը կը մաքրուի երբ անհատը բոլոր մահացու մեղքերէ ինքզինք կը ձերբազատէ եւ առաքինութիւններ կը կերտէ ու եսասիրութեան վերջ կու տայ:

Զուրին չորրորդ փոխաբերական իմաստն ալ մարդկային զգացումները ներկայացնելն է: Հետեւաբար, մկրտութեան միջոցին, երբ ջուրին մէջ կը մխըրճուինք, կը նշանակէ թէ մեր զգացումներուն ազդեցութեան տակ կը խեղդուինք, բայց ջուրէն դուրս գալն ալ կը նշանակէ զգացումներէն ձերբազատուիլ, այսինքն զգացումներուն վրայ իշխանութիւն ունենալ եւ անոնցմէ տարուած հակազդեցութիւններու տեղի չտալ:

Որպէս ամփոփում. Յիսուս, որ ինք մկրտուելու պէտք չունէր, մկրտուեցաւ որպէսզի մեզի ցոյց տայ, թէ ինչ պարտ ենք ընել մեր կեանքին մէջ, որպէսզի կարողանանք իրեն նմանիլ՝ կատարեալ ըլլալ, այսպէսով Աստուածայայտնութիւնը մեր մէջ իրականացնել: Երբ նկատի առնենք ջուրին չորս փոխաբերական իմաստները, Յիսուսի սորվեցուցածները բացայայտ կ'ըլլան: Առաջին հերթին Աստուածայայտնութիւնը մեր մէջ պէտք է այս աշխարհիկ կեանքի ընթացքին իրականացնենք: Երկրորդ, աս ալ կարելի է մեր էութեան մէջ միայն Ս. Հոգիի ներգործումով: Այս վերջինն ալ կարելի է նախ մաքի մաքրութեամբ, այսինքն մահացու մեղքերէ ձերբազատուիլ, խորհուրդներէ սրբուիլ եւ մաքրուիլ եւ յետոյ զգացումներու վրայ բացարձակ իշխանութիւն կերտելով:

Յիսուս անապատին մէջ եւ Իր փորքոհերինը

Յիսուս իր մկրտութենէ վերջ, Ս. Հոգիի զօրութեամբ լի, անապատի մէջ մեկուսացաւ: Ինք 40 օր ծոմպահելէ յետոյ սատանայէն՝ իր «Ես»-էն փորձուեցաւ:

«Յայնժամ վարեցաւ Յիսուս յանադար՝
Հոգւոյն՝ փորչել՝ ի սարսանայէ: Եւ պահեալ
պէտառասուն դիւ եւ պէտառասուն դիշեր՝
աղա վազցեաւ»: (Մատթէոս Դ:1-2)

«Այն ատեն Յիսուս անապատը տարուեցաւ Սուրբ Հոգի-էն՝ Զարախոսէն փորձուելու համար: Քառասուն ցերեկ ու քառասուն դիշեր ծոմ պահելէ ետք՝ անօթեցաւ»:

«Եւ նոյնժամայն՝ Հոգին Հանէ՛ պնա յանա-
դար: Եւ էր նա անդ զաւուրո վառասուն վազցեաւ՝ ի սարսանայէ: Եւ է՛ր ընդ դաշտ-
նա, և Հըեշտակէ ողաշուկէն պնա»:
«Փակոյն Հոգին անապատը մղեց զայն: Քառասուն օր
հոն էր՝ անապատին մէջ՝ Սատանայէն փորձուած. գա-

զաններու հետ էր՝ եւ հրեշտակները կը սպասարկէին

իրեն»: (Մարկոս Է:12-13)

«Եւ Յիսոս-ու լի՛ Հոգիով արբով դարձա՛ւ՝ ի
Յորդանանէ. Եւ վարչէ՞ր Հոգովովն յանա-
ռադ, առաջ ժառանառն փորձեա՛լ՝ ի աս-
դանայէ: Եւ ո՞չ եկեր, Եւ ո՞չ արբ
յառաջան յայնոսիկ. Եւ՝ ՚ի նոցա՝

Դաղցեա՛»: (Ղուկաս Դ:1-2)

«Յիսուս՝ Սուրբ Հոգիով լեցուած՝ վերադարձաւ Յորդա-
նանէն, ու Հոգիէն տարուեցաւ անապատը, ուր քառա-
տւն օր փորձուեցաւ Զարախոսէն: Այդ օրերը ոչինչ
կերաւ. Եւ այդ օրերուն լրանալէն ետք՝ անօթեցաւ»:

Այս արարքին միջոցաւ Յիսուսի մեզի տուած
դասը հսկայական է: Այս արարքին մէջ նկատողութեան
պէտք է առնուին զանազան տուեալներ եւ հասկնալ
անոնց իմաստները, քանի որ անոնցմով Յիսուս կու
տար իր ուզած դասը:

Նկատի առնուելիք կէտերը հետեւեալներն են.

ա- ինչո՞ւ քառասուն օր:

բ- ինչո՞ւ անապատ:

գ- Ծոմապահութիւնը:

դ- Երեք փորձութիւններուն իմաստը:

Ա- Ինչո՞ւ քառասուն օր.

Քառասունը յատկանշական թիւ մըն է: Մովսէս
Սինա լերան վրայ քառասուն օր կեցաւ: Երբ հրեաները
Եգիպտոսէն ելան քառասուն տարի անապատին մէջ
թափառեցան: Եղիա ծոմապահութեամբ քառասուն օր
քալեց: Նոյի ժամանակ աշխարհի վրայ քառասուն օր
ջրհեղեղ եղաւ: Յիսուս իր յարութենէն յետոյ քառասուն
օր աշխարհի վրայ մնաց: Հստ թուագիտութեան քառա-
սուն թիւը շատ իմաստալից է (Տես «Լոյս ի Լուսոյ» (Ա.)
գիրքին մէջ Գլուխ Ը. «Ի՞նչ է թուագիտութիւնը» գրութեան մէջ

Էջեր 261-264): Թուագիտութեան մէջ բոլոր բարդ թիւերուն միաթիւերը իրարու հետ գումարելով միաւորի կը վերածուի, հետեւաբար 40 թիւն ալ $4+0 = 4$ կ'ըլլայ: Թուագիտութեան մէջ չորս թիւը ստեղծագործութիւնը, աշխարհիկ մարդկային կեանքը եւ փորձառութիւնը կը ներկայացնէ: Միթէ Յիսուս ալ, ինչպէս մեր բոլորին կը պատահի, իր մարդկային բնոյթին՝ «Ես»ին տուած փորձութեան փորձառութեանը չենթարկուեցա՞ւ: Այսինքն ինչպէս մենք բոլորս ենթակայ ենք եւ ընդհանրապէս կը յաղթուինք, ինք ալ իր «Ես»-ին բռնապետութեան փորձառութիւնը ունեցաւ, բայց աննման մեզի, ինք յաղթեց: Յիսուս պարտ էր մեր մակարդակին իջնել եւ այս փորձառութենէն անցնիւ որպէսզի մեզի ցոյց տար, թէ ինչ որ ինք կ'ընէ, մենք ալ իր նման կարող ենք նոյնը ընել: Ապա թէ ոչ, ինչպէս շատեր տակաւին կ'ըսեն, մարդ պիտի ըսէր. «Ան Աստուած է կրնայ ընել, մենք մարդ ենք եւ չենք կրնար»: Այս հայեացքը սխալ է: Ինչ որ Յիսուս ըրաւ, ըսաւ թէ մենք ալ կրնանք ընել եւ նոյնիսկ աւելին:

«... Ամէն ամէն ասէ՛մ թէ որ Հաւադա՛յն
յիս պդորժա զո՞ր ես դորժեմ, ես նա՛
դորժեսցէ ես մեժամեծա ե՛ս չան զնոյնա
դորժեսցէ ... »: (Յովաննու ԺԴ:12)

«Ճշմա՛րտապէս, ճշմա՛րտապէս կը յայտաբարեմ ձեզի. Ա՛ն որ կը հաւատայ ինձի, ի՞նք ալ պիտի ընէ այն գործերը՝ որ ես կ'ընեմ, եւ անոնցմէ աւելի՛ մեծ գործեր պիտի ընէ, ...»:

«Ես նա՛ ասէ ցնոսա. Վասն թէրահաւա-
դաս-թէան յէրոյ: Ամէն ասէ՛մ յէզ. եթէ
առնիցիկ Հաւադա չան զհա՛ր մանանիոյ,
առասաջիկ լերինս այսմիկ՝ դոխեա՛ց ասդի

անոր, եւ կոխեցցի՝, եւ ո՛չինչ անհնարին

լեցի յեղ» : (Մարդուս մէ:19)

«Յիսուս ըստա. «Ձեր թերահաւատութեան պատճառով, քանի որ ճշմարտապէս կը յայտարարեմ ձեզի. «Եթէ մանանելի հատիկի չափ հաւատք ունենաք, պիտի ըմէք այս լեռան. «Փոխադրուէ՛ ասկէ հոն», ու պիտի փոխադրուի, եւ ոչինչ անկարելի պիտի ըլլայ ձեզի»»:

Յիսուս նաեւ մարդկութեան ցոյց կու տար, թէ մարդու համար ալ իր «Ես»-ին յաղթելով կարելի էր Աստուածայայտնութեան փորձառութիւնը ունենալ իր անձին մէջ:

Բ- Ինքո՞ւ անսուս:

Անապատը պարապութիւն կը ներկայացնէ: Անապատի մէջ «ոչինչ» կայ, որ մարդը զբաղեցնէ: Հետեւաբար անապատը նաեւ իր վերացական իմաստով կը ներկայացնէ մտքին «անապատը», այսինքն խորհուրդներէ մաքրուած միտքը: Յիսուս անապատ գնաց աղօթելու, խոկալու, իր միտքը խորհուրդներէն սրբելու համար:

«Երանի այնոցիկ՝ որ սուրբ են սրբիւն, ով

նոյն պատուած դեցեն» : (Մարդուս ե:8)

«Երանի՝ անոնց որ սրբով մաքուր են, վասն զի անոնք պիտի տեսնեն Աստուած»:

Սուրբ սիրտը խորհուրդներէ եւ զգացումներէ մաքրուած՝ սրբուած միտքն է:

Հստ Մարկոսի Աւետարանէն վերեւ դրուած մէջ-բերումին, անապատին մէջ Յիսուսի հետ կային նաեւ գաղաններ: Զարմանալիօրէն գաղանները Զինք չըզկտեցին: Անասունները մարդոցմէ շատ աւելի զգայուն են եւ աւելի Աստուծոյ զօրութեան ներկայութեան տեղեակ: Յիսուս խոկալով իր զօրութեան թրթուացումի յաճախականութեան որակը բարձրացուցած էր եւ գաղանները զայն զգալով իրեն չեն վնասած: Քանի որ անապատին մէջ «ոչինչ» կայ, գաղաններուն ներկայու-

թիւնը յատկանշական է: Աս նաեւ ունի իր վերացական իմաստը: Յիսուսի սրբուած, խորհուրդներէ մաքրուած միտքին միակ թշնամին «գազան»-ն էր, որ իր հետ էր: Այդ «գազանը» իր «Ես»-ը՝ սատանան էր: Յիսուս իր «Ես»-ին յաղթելով չձգեց որ «գազան»ը Զինք «բզկտէ»: Իսկ մենք՝ մեղաւորներս, մեր «Ես»-երուն կապուած, կ'արտօնենք որ «գազանը» մեզ թէ՛ բարոյապէս եւ թէ՛ հոգեպէս «բզիկ-բզիկ» ընէ: Բայց ըստ Յիսուսի սորվեցուցած դասին, մենք ալ թէ՛ կարելիութիւնը եւ թէ՛ կարողութիւնը ունինք ըսելու «Ետիս գնա՛ սատանայ», հարկաւ, եթէ բարձր գիտակցութիւն կերտելով, իմաստութեան տէր ըլլանք եւ ճիշդ գատողութեամբ եւ զատողութեամբ ճշմարտութեան, կատարելութեան ուղին չշեղինք:

Գ- ԾՈՄԱՊԱՀՈՒԹԵՒՆԸ:

Երբ Յիսուսի աշակերտները չկարողացան բուժել լուսնոտ աղան, Յիսուս զայն բուժեց: Երբ վերջը, աշակերտները իրեն հարցուցին, թէ իրենք ինչո՞ւ չէին կարողացած բուժել, Յիսուս տուաւ հետեւեալ պատասխանը.

«Վասն ըներակաւագութեան յերայ: ...

Ի՞այց ա՛յս ապդ ո՛չ իսկէ ելանէ, եթէ ո՛չ

ապօնիւշ եւ պահապէջ»: (Ուարիէսս ԺԷ:19-20)

«Ձեր թերահաւատութեա՞ն պատճառով ... Սակայն այս տեսակը ուրիշ բանով դուքս չ'ելլեր, բայց միայն աղօթքով ու ծովապահութեամբ»:

Հետեւաբար ծոմապահութեամբ եւ աղօթքով՝ խոկալով Յիսուս յաւելեալ զօրութիւն ամբարեց: Որով աշակերտները երբ Յիսուսի հետ էին ծոմապահութիւն չէին ըներ:

Բայց լաւ գիտացուած իրողութիւն մըն է, որ երբ մարդ արարած մէկ շաբաթ ջուր չիմէ կը մահանայ, իսկ եթէ ջուր խմէ բայց ոչ մի բան ուտէ, մէկ ամիսէն կը մահանայ: Երկու պարագային ալ անձը նախ տկար

կը մնայ եւ յետոյ կը մահանայ: Բայց Յիսուս, մէկ ամիսէն աւելի՝ քառասուն օր, ոչ կերաւ եւ ոչ ալ խմեց եւ առանց իր առողջութեան խանգարման, անապատէն քաղաք վերադառնալու կորովը եւ կարողութիւնը ունէր: Աս կը թուի Աստուծոյ դրած կենսաբանական օրէնքներուն դէմ ըլլալ: Ոմանք կ'ըսեն թէ Յիսուս Աստուած էր, հետեւաբար կարող էր օրէնքներուն դէմ գործել: Այս հայեացքը սիալ է: Աստուած իր դրած օրէնքին դէմ չի գործեր: Ինչպէս վերեւ գրուած է Յիսուս այդ քառասուն օրը մեզի պէս իբր մարդ ապրեցաւ: Պէտք չէ մոռնանք, թէ մեզի նման, Յիսուս կատարեալ մարդ էր եւ ոչ գերմարդկային եւ ունէր մարդկային բնոյթ:

Մարդ արարած ապրելու՝ իր Փիզիքական գոյատեւման համար ինչպէս ջուրի, նոյնպէս ալ իր կերածէն ստացած քիմիական՝ տարրական զօրութեան պէտք ունի: Բոլորին կողմէ շատ լաւ գիտցուած իրողութիւն մըն է, որ առանց ջուրի եւ առանց արեւի աշխարհին վրայ կեանք գոյութիւն պիտի չունենար: Մարդու մարմնին 60%-70%ը ջուր է: Ներկայացուած մանր տարբերութիւնը կախում ունի անհատին տարիքէն: Մարմնին ջուրը անընդհատ կը պակսի՝ չոգիանալով մեր արտաշնչած օդին հետ, ինչպէս նաեւ մեր քրատինքին միջոցով: Բայց ջուրին մեծ մասը միզելով մարմինէն դուրս կ'ելլէ: Միզելը կարեւոր է, որով մեր կերածներուն հետեւանք, մարսողութեան պատճառով յառաջ եկած անբաղձալի բաղադրութիւնները, որոնք կարող են մարմինը թունաւորել, երիկամունքներու միջոցով կը զտուին, որ պարտ ենք միզելով մարմինէն արտաքսել: Հետեւաբար գոյատեւելու համար, մարմնէն պակսած ջուրն ալ պարտ ենք ետ առնել ջուր խմելով:

Ինչպէս վերեւ գրուած է, աշխարհի վրայ նաեւ առանց արեւի զօրութեան կարելի չէ գոյատեւել:

Բոլոր կեանքերը իրենց կենսական զօրութիւնը արեւէն կը ստանան: Դարձեալ բոլորին յայտնի է, թէ բոլոր բոյսերը արեւի լոյսէն կը ստանան իրենց զօրութիւնը եւ զայն կը փոխեն քիմիական զօրութեան: Անասունները եւ մարդիկ ալ բոյսերը ուտելով կը ստանան արեւին այդ զօրութիւնը: Բոյսը արեւին եւ կենդանիներուն միջեւ զօրութեան փոխանցման միջնորդն է: Մարդն ալ անասունին միսը ուտելով, արեւէն եկած զօրութիւնը կը ստանայ թէ՛ բոյսին եւ թէ՛ անասունին միջնորդութեամբ: Բայց պէտք չէ մոռնանք, թէ անասունը որոշ չափով այդ զօրութեան բարձր որակով թրժուացումի յաճախականութեան մասը արդէն սպառած է իր գոյատեւման համար: Հետեւաբար, երբ մսեղէն կ'ուտենք, ցած որակով յաճախականութիւն ունեցող զօրութիւնն է որ կը ստանանք: Այդ զօրութիւնը բաւ է ապրելու համար, բայց ոչ առողջութիւնը պահելու համար: Միթէ բժիշկները չե՞ն լսեր. «Քիչ միս կերէք, աւելի առողջապահական է բուսեղէն ուտելը»: Միթէ մսակեր անասունները աւելի վայրենի բնոյթ չունի՞ն, իսկ բուսակերներու բնոյթը շատ աւելի խաղաղ չէ⁹: Արդեօ՞ք կարելի է որ մարդ կարենայ այդ արեւին զօրութիւնը ուղղակի արեւէն առնել: Եթէ անձը կարողանայ իր գիտակցութեան մակարդակը բարձրացնելով այդ գիտութեան տիրանալ, ինչո՞ւ չէ: Այսօր աշխարհի վրայ կան անձեր, որոնք առանց ուտելու եւ խմելու կ'ապրին: Կայ անձ մը, որ 60 տարիէ ի վեր ոչ կերած է եւ ոչ ալ խմած, սակայն կ'ապրի: Բժիշկները զարմացած են ու չեն հաւատացած: Անոնք զինք տասը օր հիւանդանոց հսկողութեան տակ պահած են: Զանազան քնութիւններէ յետոյ որոշած են, թէ անհատին բոլոր ներքին գործարանները երիտասարդի մը գործարաններու առողջութիւնը ունին: Տասը օրուան հսկողութեան միջոցին անոնք ստուգած են, թէ

ան ոչ կ'ուտի եւ ոչ ալ կը խմէ: Այդ անձը նաեւ ոչ կը միզէ եւ ոչ ալ աղիքներէ արտաքսում կ'ունենայ: Մարդու այս կարողութիւնը կոչուած է (breatharianism) եւ անոնք իրենց կենսատու զօրութիւնը ուղղակի արեւէն կը ստանան՝ չնչառութեան միջոցին: Շատեր փորձած են այդպէս ապրիլ, բայց սովամահ եղած են: Անոնք, որոնք գիտակցութեան այդ մակարդակին չեն հասած եւ այդ գիտութեան տեղեակ չեն, պէտք չէ փորձեն: Ցիսուս անկէ շատ աւելիին տեղեակ էր:

Զօրութիւնը որովհեաեւ արեւէն կու գայ, անցեալին ինչպէս մարդկութեան մեծամասնութիւնը, նոյնպէս Հայերն ալ արեւապաշտ եղած են, առանց գիտնալու, թէ արեւն ալ կենսատու զօրութեան բուն ակին՝ Ս. Հոգիին եւ մեր միջեւ միջնորդ է: Միթէ արեւն ալ Աստուածային զօրութեամբ չէ⁹ կազմուած եւ ստեղծագործութեան մաս չի¹⁰ կազմեր: Մարդ արարած կարողութիւնը ունի իր կենցաղը շտկելով եւ կատարելութեան ուղին զատելով Ս. Հոգիի զօրութեան ճամբան բանալ, որպէսզի Ան, գետի նման, Աստուծմէ իր անձին մէջ հոսի: Միթէ պատարագին վերաբերումի ատեն սարկաւագը չ'ըսե¹¹ր.

«Համբարձէք, իշխանք, զդրունս ձեր ի վեր.

Համբարձին դրոնք յախտենից եւ մոցէ

թագաւոր փառաց»:

Հոս «դուռ»երը կը ներկայացնեն մեր խակրաները՝ զօրութեան կեղրոնները, ուրկէ Ս. Հոգիի կենսատու զօրութիւնը մեր անձերէն ներս կը գործէ: «Թագաւոր փառաց»-ն ալ Ս. Հոգիի զօրութիւնն է: Ինչպէս վերեւ գրուած է ջուրը նաեւ փոխաբերաբար կը ներկայացնէ Ս. Հոգիի զօրութիւնը:

«Եւ Եցոյց ինչ մաժուր գեղ կենդանի

Ջրոյ՝ սառնապեսակ որ Ելանէր յանդառայն

Լադում-ծոյ Եւ Գառինն» : (Յայրնութիւն Ի՞՞ : I)
«Նաև ցոյց տուալ ինձի կեանքի ջուրի գետ մը՝
բիւրեղի պէս փայլուն, որ կը բիւր Աստուծոյ ու
Գառնուկին գահչին» :

Վերեւ նշուած «Բիւրեղի պէս փայլուն» ջուրը կը ներկայացնէ կենսատու զօրութեան թրթուացումի յաճախականութեան որակին բարձրութիւնը, որովհետեւ «միջնորդներու» կողմէ մասամբ չէ սպառած եւ տկարացած: Ցիսուս քառասուն օրէն շատ ալ աւելի երկար ծոմ պահելու կարողութիւնը ունէր, որովհետեւ ան «երկնային մանանայով»՝ Ս. Հոգիի զօրութեամբ կ'ապրէր: Բայց մեզի պէս մեղաւորներուն համար ծոմապահութիւնը, նոյնիսկ երեք օր, դժուար է: Եսայեայ մարգարէն նախ ծոմապահութեան հետեւեալ ձեւը կատարել կը յանձնարարէ, որպէսզի յետոյ Ցիսուսի նման ֆիզիքական ծոմապահութեան մակարդակին հասնինք:

«՛ շ զայնպիսի պահ ընդրեցէ՝ առէ Տէր :

Եյլ լո՛յժ զինհիւն անիրառութեան. չակեա՛
պարուախութիւն բանութեան վաճառաց
էոց: Երբակեա՛ զնեղղեալս թողութեամբ, եւ
զամենայն մոռշակակ անիրառութեան
պարապատաւ: Բրուեա՛ իաղցելոց զւհաց էն,
եւ զաղէադս անյարէս դա՛ր ՚ի դուն էն.
Եթէ դեսանիցես զմերէս՝ զդեցուցանիջնէր,
եւ յընդանեաց զամակէ էոյ՝ զակն մի՛
արկանիցես: Յայնժամ ժամալեցի կանուն
լոյս էն, եւ բժշկութիւն էեղ զաղվաղակէ
ժամացէ. Եւ գնասացէ առաջն էն

արդարութիւն է», եւ փա՛սին Աստուծոյ

պիտեւ փակեցացին : » (Եաայեայօթլ: 6-8)

«Իմ ընդունած ծոմապահութիւնս՝ Անվրաւութեան կապերը քակելը, Լուծին կապերը թուլցնելը, Հարատահարութիւն կրողները ապատ թողուլը, Ամէն լուծ կտրելը, Հացդ անօթիին բաժնելը, Թափառական տնանմները տունդ ընտրունիլը, Մերկ մը հագուեցնելը Ու մարմինդ անտեսելն է: Այն ատեն քու լոյսդ առաւօտի պէս պիտի ծագի Ու բժշկութիւնդ չուտով պիտի յայտնուի: Քու արդարութիւնդ քու արջեւէդ պիտի երթայ Ու Տէրոջը փառքը քու ետեւէդ քեզ պիտի պաշտպանէ:»:

Ուստի մենք նախ պարտ ենք անձնասիրութենէ ծոմ պահել, որպէսզի արժանանանք Ս. Հոգիի շնորհներուն:

Հստ Աւետարանին Յիսուս 40 օր անապատին մէջ մնաց: Աւետարանը բացայալու չէ, թէ այդ 40 օրը ըստ Յիսուսի բարձր գիտակցութեան չափովն էր, թէ մեր ցած գիտակցութեան: Ինչպէս «Լոյս ի Լուսոյ Գ. - Տիեզերական Օրէնքները» գիրքիս «Գիտակցութիւնը եւ ժամանակը» խորագրեալ է. գլխուն մէջ գրուած է, ժամանակը յարաբերական է նաեւ գիտակցութեան մակարդակի հետ: Եթէ Աւետարանին մէջ գրուած 40 օրը կը համապատասխանէ Յիսուսի ունեցած գիտակցութեան մակարդակին, վերեւ տրուած բացատրութիւնը բաւարար է հասկնալու Յիսուսի տոկալը այդ երկար ծոմապահութեան: Բայց, եթէ 40 օրը կը համապատասխանէ մեր գիտակցութեան մակարդակին, այսինքն մեր փորձառութեան, այն ատեն շատ հաւանական է որ այն ինչ որ մեզի 40 օր տեւած էր, Յիսուսի հասած բարձր գիտակցութեան մակարդակին, կրնար թերեւս միայն մէկ ժամ տեւած ըլլալ եւ իր մարմինն ալ ապրած միայն մէկ ժամ: Հետեւաբար սովամահ ըլլալը կամ չըլլալը հարց մը չէր ըլլար: (Տես նաեւ Լոյս ի Լուսոյ Գ. Տիեզերական Օրէնքները գիրքիս «Գիտակցութիւնը եւ ժամանակը» խորագրեալ է. գլուխը)

Դ- Երեք Փորագիտական Կազմությունների Իմաստը:

Երբ ստեղծագործութեան վեցերորդ օրը Աստուած բոլոր կենդանիները ստեղծեց՝ ներառեալ մարդը, տեսաւ, թէ անոնք բարի էին: Եօթերօրդ օրը Աստուած մարդուն տուաւ իր անհատականութիւնը եւ այս անգամ չըսաւ, թէ ան բարի է: Ստեղծագործութեան մէջ ամէն ինչ «Երկուութեան» ենթակայ է: Նմանապէս մարդուն անհատականութիւնն ալ երկու բեւեռներ ունի՝ թէ՛ դրական եւ թէ՛ ժխտական (տես նաև «Լոյս ի Լուսոյ Գ. - Տիեզերական Օրէնքները» գիրքի «Անհատականութիւն» խորագրեալ Զ. գլուխը): Մարդու անհատականութեան դրական բեւեռը հաղորդութեան մէջ է իր հոգիին՝ իութեան՝ Քրիստոսի հետ, իսկ ժխտական բեւեռն ալ կը ներկայացնէ իր «Ես»-ը: Միթէ չենք ըսե՞ր եւ Ս. Գիրքին մէջ չէ՞ գրուած. «Սատանան ըմբոստացաւ եւ ուզեց Աստուծոյ գահը նստիլ»: Ո՞վ եւ ո՞ւր էր սատանան եւ ո՞ւր է Աստուծոյ գահը: Անտարակոյս Աստուծոյ գահը իր տաճարին մէջն է: Բայց ո՞ւր է Աստուծոյ տաճարը: Հստ Աւետարանին, Աստուծոյ տաճարը ամէն մի անհատի մարմինն է, հետեւաբար Աստուծոյ գահն ալ ամէն մի անհատի «սրտին» մէջն է: Ուրեմն ի՞նչ կը նշանակէ. «սատանան ուզեց Աստուծոյ գահը նստիլ»: Սատանան՝ անձին «Ես»-ը ուզեց, որ ինք կառավարէ մարդը, քան թէ մարդ կառավարուի Քրիստոսի կողմէ, որ անձին ճշմարիտ էութիւնն է: Աստուած մարդուն նաեւ տուած է ազատ կամք, որպէսզի ան այդ ազատ կամքով իրականացնէ Աստուածայայանութիւնը եւ հետեւաբար իր մէջ Աստուծոյ ներկայութեան գիտակից ըլլայ: Բոլոր անասունները նոյնիսկ մէկ մասը վայրենի ըլլալով հանդերձ Աստուծոյ հետ են, բայց անգիտակցաբար: Միթէ երբ Աստուած զանոնք ստեղծեց չըսա՞ւ, թէ անոնք «բարի» են: Միայն մարդ կարողութիւնը ունի իր մէջ Աստուածայայանութեան գիտակցութիւնը

ունենալ: Անձին «Ես»-ը շատ խորամանկ է եւ կը գործածէ ամէն ինչ որ պիտոյ է, որպէսզի մարդուն կեանքին սանձերը ինք առնէ: Ան մարդուն կու տայ աշխարհիկ ցանկութիւններ, Փիզիքական հաճոյքներ, մտային երջանկութիւն եւ իմացական գոհունակութիւններ, որպէսզի մարդուն վրայ ունեցած իր բոնապետութիւնը չկորսնցնէ: Ան նաեւ առանց վարանումի ամէն տեսակի խարեբայութիւն, խորամանկութիւն, սուտ, նենգութիւն, խոտոր եւ մոլոր միջոցառումներ կը գործածէ: Խեղճ մարդն ալ, անդիտակից իր ճշմարիտ էութեան՝ Քրիստոսին, կարծելով թէ ինք եւ իր «Ես»-ը նոյնն են, կը բարի անոր եւ իր անկումին ճամբան կը բանայ: Մարդուն «Ես»-ը՝ սատանան, անձին մէջ կը յառաջացնէ ամէն տեսակի «մեղք»՝ անձնասիրութիւն, ատելութիւն, անտարբերութիւն, դաւաճանութիւն, անգթութիւն, վայրագութիւն, հպարտութիւն ...: Աստուած մարդուն ազատ կամք տուած ըլլալուն համար, մարդուն ներքին Քրիստոսը՝ իր էութիւնը, ամենեւին մարդուն չի միջամտեր՝ չի ստիպեր, ապա թէ ոչ մարդ ազատ կամք ունեցած պիտի չըլլար: Քրիստոս միշտ կը գգուշացնէ, եթէ, անշուշտ, մարդ այդ ներքին լուռ ձայնը մտիկ ընէ եւ ըստ այնմ գործէ:

Լստ Աւետարանին. Յիսուս Սուրբ Հոգին անապատ տարուեցաւ, որպէսզի «Զարախօս»-էն փորձուի: Արդեօ՞ք կարելի է, որ «սատանան» Աստուած փորձել յանդգնի: Իսկ եթէ նոյնիսկ յանդգնի, արդեօ՞ք Աստուած կը փորձուի: Ուրեմն ինչպէ՞ս կ'ըլլայ որ Յիսուս փորձութեան ենթարկուեցաւ: Պէտք չէ մոռնանք թէ Յիսուս մեզի նման կատարեալ մարդ էր:

Ինք մարդու մակարդակի իջնալով ինքզինք ենթարկեց բոլոր այն բաներուն, որ մարդ կ'ենթարկուի՝ ներառեալ ամէն տեսակի փորձութեան, որպէսզի մեզի սորվեցնէ եւ գգուշացնէ այդ փորձութիւններուն

ՀԵՆԹԱՐԿՈՒԹԻՒՆ Եւ ՀԽՈՍՈՐԻԼ Կատարելութեան ուղիէն:

Այս հիման վրայ ուսումնասիրենք թէ ի՞նչ էին Յիսուսի փորձութիւնները եւ ի՞նչ էր իր մեզի սորվեցուցածները: Յիսուս երեք փորձութիւններու ենթարկուեցաւ: Ինչո՞ւ ոչ աւելի, կամ պակաս:

«Եւ առև ցնա սագա-
նայ. Եթէ որդի՝ Ես Սա-
գուծոյ, ասա իարէ
այդմիկ՝ ով Հաց լեցի:

Պատրասխանի Եր նմա Յիսուս՝ Եւ առև.

Գրեալ է՝ Եթէ ո՞չ Հացիւ միայն կեցցէ
մարդ, այլ ամենայն բանիւ Սագուծոյ»:
(Պատրասխան Դ:3-4)

«Եւ Զարախօսը ըստ անոր. «Եթէ Աստոծոյ Որդին ես,
ըսէ՛ այդ քարին՝ որ Հաց ըլլայ: Յիսուս պատասխանեց
անոր. «Գրուած է. Միայն Հացով չէ որ մարդը պիտի
ապրի, հապա՞ Աստոծոյ ամէն խօսքով!»»:

«Եւ մարտացեալ փորձիշն՝ առև ցնա. Եթէ
որդի՝ Ես Սագուծոյ՝ ասա ով իարինիս այսո-
ւիկ Հաց լինեցին: Նա պատրասխանի Եր Եւ
առև. Գրեալ է՝ թէ ոչ Հացիւ միայն կեցցէ
մարդ, այլ ամենայն բանիւ ո՞ր Ելանէ՝
բերանոյ Սագուծոյ»: (Սագուծուն Դ:3-4)

«Եւ Փորձիչը մօտենալով անոր՝ ըստ. «Եթէ դուն
Աստոծոյ Որդին ես, ըսէ՛ որ այս քարերը Հաց ըլլան»
Ան ալ պատասխանեց. «Գրուած է. Միայն Հացով չէ որ
մարդը պիտի ապրի, հապա ամէն խօսքով՝ որ Կ'ելլէ
Աստոծոյ բերանէն»»:

Աւետարանին մէջ գրուած է, թէ Յիսուս քառա-

սուն օր ծոմապահութենէ յետոյ անօթեցաւ։ Հետեւաբար սատանան զինք փորձեց «ուտելու» զգացումով։ Ասեղաւ Յիսուսի առաջին փորձութիւնը։ Վստահաբար պարզապէս իմաստը եւ նպատակը հաց ուտելը եւ չուտելը չէր։ Անօթի մարդուն համար հաց ուտելը ոչ փորձութիւն է եւ ոչ ալ մեղք։ Մարդ ապրելու համար սնունդի պէտք ունի, որ իր կերած կերակուրէն կ'առնէ։ Ճիշդ է թէ աշխարհի վրայ, հակառակ գոյութիւն ունեցող առատութեան, կան ժողովուրդներ որ սովամահ կ'ըլլան, որովհետեւ անգութ մարդիկ ուտեստեղէնը կը գործածեն իրը զէնք։ Բայց ընդհանուր առմամբ մարդ արարած կ'ուտէ ոչ թէ ապրելու համար, այլ կ'ապրի ուտելու համար։ Ուստի ուտելը ֆիզիքական հաճոյքի միջոց եղած է, ապա թէ ոչ ինչո՞ւ միայն համեղ կերակուրներ կը փնտուենք։ Յաճախ, նամանաւանդ տարիքը յառաջացած մարդոցմէ, որոնց գրգռանիւթերը (*hormones*) այլեւս պակսած են, հետեւաբար սեռային հաճոյքները՝ ոչ հրապուրիչ եւ մարմինները յոգնած, որով պտոյտի կորովը պակսած, կ'իմանանք. «Միակ հաճոյքը որ մնաց, այդ ալ ուտելն է»։ Յիսուսի այս փորձութիւնը ոչ թէ միայն ուտելը կը ներկայացնէ այլ բոլոր ֆիզիքական հաճոյքները, որոնց «ետեւէն վազելով» մարդ իր կատարելութեան ուղիէն կը շեղի։

Յիսուսի տուած պատասխանն ալ հետաքրքրական է։ Ան կ'ըսէ. «Միայն հացով չէ որ մարդը պիտի ապրի, հապա ամէն խօսքով՝ որ կ'ելլէ Աստուծոյ բերանէն»։ Ընդհանուր առմամբ իր այս պատասխանը մարդ կ'ըմբռնէ որոշ չափով վերացական իմաստով մը եւ կը կարծէ թէ ան ակնարկ մըն է Աւետարանին մէջ գրուածներուն, կամ Յիսուսի խօսքերուն։ Հոս, որոշ իրողութիւն մը կայ, որով մարդ Յիսուսի սորվեցուցածներուն հետեւելով է, որ «յաւիտենական կեանքի» պիտի արժանանայ։ Բայց Յիսուսի տուած պատասխա-

Նին բուն իմաստը նախ բառացի իմաստն է եւ կայ նաեւ տարբեր վերացական իմաստ մը: Ինչպէս վերեւ գրուած է, մարդ ապրելու համար կարելի է իր կենսատու զօրութիւնը առնել արեւէն կամ նոյնիսկ շիտակ անոր ակէն՝ Ս. Հոգիէն, առանց որեւէ միջնորդի՝ բոյսի կամ կենդանիի միսի: Յիսուս արդէն քառասուն օր Ս. Հոգիի միջոցաւ ապահոված էր իր կենսատու զօրութիւնը: Իսկ բուն վերացական իմաստն ալ այն է, թէ մարդ փոխանակ ժամանակաւոր եւ ճղճիմ Փիզիքական հաճոյքներ հետապնդելու, կարողութիւնը ունի վայելելու Աստուածային յաւիտենական երանութիւնը: Աս միայն կարելի կ'ըլլայ իր անձին մէջ Աստուածայայտնութեամբ, երբ Ս. Հոգիի զօրութիւնը առատապէս կը հոսի իր էութեան մէջ: Ս. Հոգիի զօրութիւնը Աստուածոյ «Խօսք»ը՝ «Բան»ն է: Իր ըսել ուզածը այն է թէ մարդ կ'ապրի այս պարզ հաճոյքներուն համար, բայց նաեւ կրնայ զատել ամբողջովին տարբեր երանութեան կեանք մը: Մենք ալ պարտ ենք Յիսուսի ըրածին եւ սորվեցուցածին պէս մերժել մեզ գրաւող զանազան Փիզիքական հաճոյքները: Սկսինք ամենէն պարզով, վերջ տալով ինճոյքներուն: Մեր գիտակցութեան մակարդակը տակաւին յարմար չէ, որ կարողանանք ապրիլ առանց ուտելու, բայց գոնէ ուտենք ապրելու համար, ոչ թէ ապրինք ուտելու համար:

Հոս պարտ ենք նաեւ աւելցնել ամէն տեսակի Փիզիքական հաճոյքները: Հարկաւ վերեւ յիշուած սեռային հաճոյքները ասոնց գլխաւորներէն մին է: Անտարակոյս սեռային յարաբերութիւնները հաճելի են, որովհետեւ Աստուած զայն ստեղծեց հաճելի ըլլալով: Եթէ հաճելի չըլլար մարդ սեռային յարաբերութիւն պիտի չունենար, հետեւաբար զաւակ պիտի չունենային եւ մարդկութիւնն ալ, որ է Աստուածայայտնութեան միջոցը, պիտի կորսուէր եւ պիտի

ՀԳՈՂՅԱԹԵԼՔԸ: Ուրեմն սեռային յարաբերութեան նպատակը պէտք է ըլլայ ծննդաբերութիւնը եւ ոչ միայն Փիզիքական հաճոյքը: Յիսուս մեզի ըսել կ'ուզէ, թէ եթէ իսկական հաճոյք կը փնտռենք պարտ ենք անտեսել «Ես»-ին տուած ժամանակաւոր աշխարհիկ հաճոյքները եւ հետապնդենք յաւիտենական երանութիւնը, որ կը գերազանցէ բոլոր աշխարհիկ Ֆիզիքական, մտային եւ իմացական հաճոյքները:

Յիսուսի երկրորդ փորձութիւնն էր հետեւեալը:

«Դարձեալ առնու ածէ զնա
սարանայ՝ ի լեռն մի բարձր
յոյժ, և ցուցանէ նմա զամե-
նայն բաժառորոշիւնս աշխար-
հի, և զիտառ նոցա, և առէ

ցնա. Զայս ամենայն իւզ դաս՝ ենէ
անկեալ երկերդաժանիցես ինչ։ Յայնժամ
առէ ցնա Յիսուս. Երբ յեղս իմ սարանայ.
զի գրեալ Տեռան Սարուժոյ իսամ երկեր
դաժցես, և զնա միայն պաշտեցցես։»
(Մարդէսու Դ: 8-10)

«Զարախօսը դարձեալ առաւ հանեց զայն չափագանց բարձր լեռ մը, ցոյց տուաւ անոր աշխարհի բոլոր թագաւորութիւններըն ու անոնց փառքը, եւ ըստ անոր. «Ասոնք բոլորը պիտի տամ քեզի, եթէ իյնաս՝ երկրագագես ինծի։ Այն ատեն Յիսուս ըստ անոր. «Ետեւս գնա՝ Սատանա՛յ, որովհետեւ գրուած է. Տէրո՛ջ՝ քու Աստոծոյդ երկրագագէ, ու միայն զի՞նք պաշտէ»։

«Եւ Հանեալ զնա՝ ի լետուն մի բարձր՝
Եցո՞րց նմա զամենայն թագաւորութիւնս
աշխարհէ՝ ի վայրկեան ժամանակի։ Եւ առէ
յնա սադանայ. Քէ՛զ դաց զայս ամենայն
իշխանութիւն եւ զիտուս սոցա, զի ինչ
դուեալ եւ ում կամիմ՝ դա՞մ զաս։ Երդ
ուու եթէ անկեալ երկեր պագանիցես ասացի
իմ, չե՛զ եղեցի ամենայն։ Պարասկեանի եղ
նմա Յիսուս՝ եւ առէ. Գրեա՛լ է, երկն՛ը
պագցես Տետուն Սադուծոյ չում, եւ զնա՝

միայն պաշտեացես։ (Ղուկաս Դ:5-8)

«Զարախօսը՝ հանելով զայն բարձր լեռ մը՝ ցուցուց
անոր երկրագունդին բոլոր թագաւորութիւնները
վայրիեանի մը մէջ, ու Զարախօսը ըստ անոր. «Այս
ամբողջ իշխանութիւնը եւ անոնց փառքը պիտի տամ
քեզի. որովհետեւ ինծի յանձնուած է, ու որո՛ւն որ
ուզե՞մ կու տամ զայն։ Ուրեմն եթէ դուն իմ առջեւս
իշխանով երկրագեես, բոլորը քուկդ պիտի ըլլան։
Յիսուս պատափանեց անոր. «Գրուած է. Տէրո՞ջ՝ քու
Աստուծոյդ երկրագէ, եւ միայն զի՞նք պաշտէ»։

Այս երկրորդ փորձութեան ընթացքին սատանան՝
Յիսուսի «Ես»-ը զինք կը փորձէ գործածելով Յիսուսի
իմացականութիւնը (intelect): Յիսուս բարձր գիտակցու-
թեան (consciousness) տէր, հետեւաբար շատ մը թագուն
գիտութիւններուն հմուտ եւ այդ գիտութիւններուն
շնորհիւ բարձր կարողութեան տէր, շատ գիւրութեամբ
կրնար կայսրութիւններու դեկը ձեռք առնել։ Աս
կարելի կ'ըլլար եթէ ինք, իր ազատ կամքով իր
մարդկային կեանքին դեկը իր «Ես»-ին տար։ Աս է
«սատանային երկրագել»ու իմաստը։ Մահկանացու
մարդուն համար նման արարք մը շատ տրամաբանա-

կան կրնայ ըլլալ։ Եթէ մարդ արարած ունի մասնաւոր կամ յաւելեալ կարողութիւններ, անոնք պարտ է օգտագործել հանրութեան՝ ընկերութեան օգտին համար եւ ո՛չ եսասիրութեամբ՝ անձնասէր նպատակներու համար։ Դժուար է կատարելութեան ուղին։ Միթէ մեր «Ես»-ն ալ շատ անգամ, մեր իմացականութեամբ տրամաբանելու կարողութիւնը գործածելով, մեզ չի համոզեր զատելու ըստ իր կամքին, քան թէ հետեւինք մեր ներքին լուռ ձայնին։ Մարդուս տրամաբանելու կարողութիւնը շատ հետաքրքրական է եւ սոսկալի ճկուն եւ ընդհանրապէս կը հաւաստիացնէ, թէ իր տեսակէտը լաւագոյնն է։ Հետեւեալ պատահած իրողութիւնը ասոր ցայտուն մէկ օրինակն է։ «Հաւատացեալ» ոսկերիչ մը, որ «կերստին ծնունդ» ունեցած է եւ «փրկուած»-ներու խմբակին կը պատկանի կը ջանայ յաճախորդի մը աղամանդ մատանի մը ծախել \$1000ի եւ գինը մինչեւ \$900ի կ'իջեցնէ, բայց դժբախտաբար յաճախորդը գինը դարձեալ բարձր կը գտնէ եւ մատանին չգնած կը մեկնի։ Յետոյ ուրիշ յաճախորդ մը կուգայ, աւելի նիւթականով օժտուած եւ ի վերջոյ խանութպաննը կը յաջողի նոյն մատանին \$1700ի ծախել։ Հոն գտնուող իր ընկերը, յաճախորդը մեկնելէն յետոյ, հարց կու տայ, թէ ըրածը՝ յաճախորդը խաբելը, ճիշդ է՞ր։ Պատասխանը կ'ըլլայ. «Աստուած զիս սիրելուն համար այդ յաճախորդը ինծի զրկեց, իբր պարզեւ, որ աւելի շահ ընեմ»։ Զարմանալին այն է, թէ մարդ արարած նոյնիսկ Աստուած իր գործած մեղքին բաժնեկից կ'ընէ եւ ինքզինք յանցաւոր չզգար։ Ահա, աս է մարդու իմացականութեան տրամաբանելու կարողութիւնները եթէ արտօնենք, որ ան իր «Ես»-ին կողմէ գործածուի։ Որքան որ փորձութիւնը սատանայէն՝ «Ես»-էն կուգայ, Աստուած ալ անոնց միջոցով մեզ կը զատէ եւ կը գտէ։

«... Եւ զեռացնուաս որպէս զեռանուաս արժան,
Եւ փորձեցից զեռանուաս որպէս փորձի առկի ・・・»:
(Զաքարյան ԺԳ: 9)

«...Զանոնք պիտի գտեմ՝ ինչպէս անծաթը կը գտուի. Զա-
նոնք պիտի փորձարկեմ՝ ինչպէս ոսկին կը փորձարկուի ...»:

Ցիսուս իր այս փորձութեամբ մեզի ցոյց տուաւ,
թէ մենք, մեր իմացականութեամբ եւ անոր շնորհած
տրամաբանելու կարողութեամբ նեցուկ պէտք է ըլլանք
մեր ազատ կամքին, որ ան հետեւի եւ ընտրէ խորհիւ
խօսիլ ու գործել ըստ Քրիստոսին եկած ներքին լուռ
ձայնին եւ պարտ ենք միշտ կատարելութեան՝ ճշմար-
տութեան ուղին զատել: Ահա՛, աս է իմաստը երկրպա-
գութեան, ընդունիլ Քրիստոսի՝ ներքին լուռ ձայնին
յորդորը կամ թելադրութիւնը: Ցիսուս ըսած է, թէ
երկու տիրոջ չենք կրնար ծառայել:

«Ու ո՞ւ կարէ երկուց պերանց ժառայել.

Համ զմին արիցէ՝ Եւ զմեւան աիրիցէ ・・・»

(Մարգեր 9: 24)

«Մարդ մը չի կրնար երկու տիրոջ ծառայութիւն ընել.
Վասն զի կամ մէկը պիտի ատէ եւ միւսը սիրէ...»

Ուստի մենք ալ կամ կ'երկրպագենք մեր «Ես»-ին,
կամ ալ մեր ներքին Քրիստոսին: Հստ Ցիսուսին
ըսածին. «Գրուած է: Տերո՛ջ քու Աստուծո՛յդ երկրպագէ,
եւ միայն զի՞նք պաշտէ», հետեւաբար մենք ալ պարտ
ենք միշտ գիտակցութեամբ ապրիլ, որովհետեւ աս ալ
Քրիստոսին եկած ներքին լուռ ձայնին մտիկ ընելն է՝
իրեն երկրպագութիւն ընել է եւ Զինք պաշտել:

Եթէ ուշադրութիւն ընենք Ղուկասի եւ Մատթէ-
ոսի Աւետարաններուն մէջ երկրորդ եւ երրորդ
փորձութիւններուն շարքը փոփոխ են: Այս գրութեան
մէջ անոնց շարքը ներկայացուած է ըստ Ղուկասի
Աւետարանին:

«Յայնժամ առեւալ ածէ զնա ապ-
դանայ՝ ի վաղախն սուրբ, եւ կա-
ցուցանէ զնա՝ ի վերայ աշտարակի
գաճարին, եւ առէ զնա. Եթէ որդի
է» Ըստուծոյ արկ զիեզ ասոյի ՚ի
ժայռ ամ գրեալ է՝ թէ հրեշտակաց իւրոց
պատուիրեալ է վասն չո՝ եւ ՚ի վերայ Յեսոս
Քարշայեն զիեզ, ամ մի՛ երբէ՛ Հարցեա զիարէ
զոյն չո։ Ասէ զնա Շարշեալ Յիսոս։ Գրեալ
է՝ թէ ո՛չ փորձեացեա զՏէր Ըստուծ չո։»

Մատթեա Գ:5-7

«Այն առեն Զարախօսը առաւ տարաւ զայն սուրբ
քաղաքը, կայնեցուց զայն տաճարին աշտարակին վրայ, եւ
ըստ անոր. «Եթէ դուն Աստուծոյ Որդին ես, վա՛ր նետէ
քեզ ասկէ որովհենու գրուած է. Իր հրեշտակներուն
պիտի հրահանգէ քեզի համար, որ իրենց ձեռքերուն վրայ
կրեն քեզ, որպէսզի քարի՛ մը չզարնես ոտքոյ։ Յիսոս
ըստ անոր. «Դարձեալ գրուած է. Մի՛ փորձեր Տէրը՝ քու
Աստուծուածոց»։»

«Եւ ած զնա յերուաաղէմ, եւ կացո՛յց ՚ի
վերայ աշտարակի գաճարին, եւ առէ զնա.
Եթէ որդի՛ է» Ըստուծոյ, ա՛րկ զիեզ ասոյի
՚ի վայր։ Զի գրեալ է՝ եթէ հրեշտակաց
իւրոց պատուիրեալ է վասն չո, պահել
զիեզ։ Զի ՚ի վերայ Յեսոս Քարշայեն զիեզ,
ամ մի՛ երբէ՛ Հարցեա զիարէ զոյն չո։»

Պարտասիւանի եղ Յիսոս՝ եւ առէ. Սասցեալ
է, թէ ո՛չ փորչեցե՞ս զՏէր Սապուած է»:
Դաշտական Դ: 9-12

«Ապա տարաւ զայն Երուսաղէմ, կայնեցուց տաճարին
աշտարակին վրայ, եւ ըստ անոր. «Եթէ դուն Աստուծոյ
Որդին ես, վա՛ր նետէ քեզ ասկէ. որովհետեւ գրուած է. Իր
հրեշտակներուն պիսի հրահանգէ քեզի համար՝ որ պահեն
քեզ, եւ իրենց ձեռքերուն վրայ պիսի կրեն քեզ, որպէսպի
քարի՛ մը չպարնես ոտքդ»: Ցիսուս պատուիսանեց անոր.
«Ըստուած է. Մի՛ փորձեր Տէրը՝ քու Աստուածդ»:

Այս երրորդ փորձութեան մէջ սատանան կ'օգտա-
գործէ Յիսուսի միտքը՝ զգացումները: Մտային
գործառնութիւնը կը կեդրոնանայ խորհուրդներու
վրայ երբ ան կը գործէ ուղեղի միջոցով եւ զգացում-
ներու վրայ երբ ան կը գործէ «սրտի» միջոցով:
Սատանան փորձեց Յիսուսի հպարտութիւնը գործածել
որպէսզի Ան, ինքզինքին փաստելով Իր հասած գիտակ-
ցութեան եւ գիտութեան մակարդակը, հպարտ զգար:
Հպարտութիւնը, սատանային ամէնչն կարեւոր, զօրա-
ւոր եւ ընդհանրապէս վերջին յաղթուկն (*trump card*) է:
Ճիշդ ասոր համար անոնք, որոնք ասդին անդին կը յայ-
տարարեն, թէ փրկուած են, կը յայտնաբերեն իրենց
հպարտութիւնը, ինչ որ յոխորտանք է: «Ես»-ը մարդուն
կու տայ կատարելութեան ուղիին մէջ յաջողած ըլլա-
լու հպարտութիւնը, որ տարիներու իր աշխատանքը
մէկ վայրկեանի մէջ կ'ոչնչացնէ եւ ցոյց կու տայ թէ
անձը, հակառակ իր կերտած բոլոր առաքինութիւն-
ներուն, տակաւին կապուած է իր «Ես»ին: Միթէ Ս.
Գիրքին մէջ Աստուած չ'ըսե՞ր. «Ես նախանցոտ
Աստուած եմ»:

«Զի Սապուած նախանշոդ, թէր Սապուած է»՝
միջի ժում»: (Բ. Օրինաց Զ: 15)
«որովհետեւ Տէրը՝ քու Աստուածդ, որ ձեր մէջն է՝

նախանձախնդիր Աստուած է ...»:

«Ոչ ո՞չ կարէ երկուց բերանց ժառայթէլ.
կամ զմին արեցէ եւ զմեւոն սկըցէ, կամ
զմին մեծարեցէ՝ եւ զմեւոն արհամարեցէ.
ոչ կարէ և Ասպոտծոյ ժառայթէլ եւ
մամոնայի» : (Մարգելոսի .Զ.:24)

«Ոչ մէկը կրնայ ծառայել երկու տէրոջ. որով հետեւ
կամ պիտի առէ մէկը եւ սիրէ միւսը. կամ պիտի յարի
մէկուն ու արհամարէ միւսը: Զէք կրնար ծառայել
Աստուծոյ եւ մամոնային»:

«Որ ինուրեցէ զանձն իւր աղբեցուցանել,
կորուցէ զնա. եւ ո՞ր կորուցէ,
աղբեցուցէ զնա» : (Ղուկասու Ժ.Բ.:33)

«Ով որ ջանայ փրկել իր անձը՝ պիտի կորսնցնէ զայն.
խակ ով որ կորսնցնէ իր անձը՝ պիտի ապրեցնէ զայն»:

Որ սկը զանձն իւր՝ արձակէ զնա. եւ ո՞ր
արեայ զանձն իւր յաշխարհէս յայսմիկ, ՚ի
կէանսն յաւելունական պահեցէ զնա» :
(Յաշաննու Ժ.Բ.:25)

«Ան որ կը սիրէ իր անձը՝ պիտի կորսնցնէ զայն՝ եւ
ա՞ն որ կ'առէ իր անձը այս աշխարհի մէջ՝
յախանական կեանքին համար պիտի պահէ զայն»:

Այս վերջին երկու մէջբերումներուն համաձայն,
Յիսուս կը կրկնէ բառերով, այն ինչ որ ինք ցոյց տուաւ
իր աշխարհիկ մարդկային կեանքին մէջ: Ինք ամբող-
ջովին անտեսեց իր «Ես»-ը եւ ըսաւ. «Ետէ ա գնա, Սա-
տանայ»: Երբ սատանան՝ «Ես»-ը տեսաւ որ չյաջողեցաւ
Յիսուսը խաբել ֆիզիքական հաճոյքներով, իմացական
եւ մտային միջոցառումներով, թողուց եւ հեռացաւ
Անկէ:

«Եղա եթող զնա սարանայ. Եւ աւա՝

Հըմշակէ մարեան եւ պաշտէին զնա» :

(Մարդէնս Դ:II)

«Այն ատեն Զարախօսը թողուց զայն, եւ հրեշտակները մօտեցան ու սպազրկեցին անոր»:

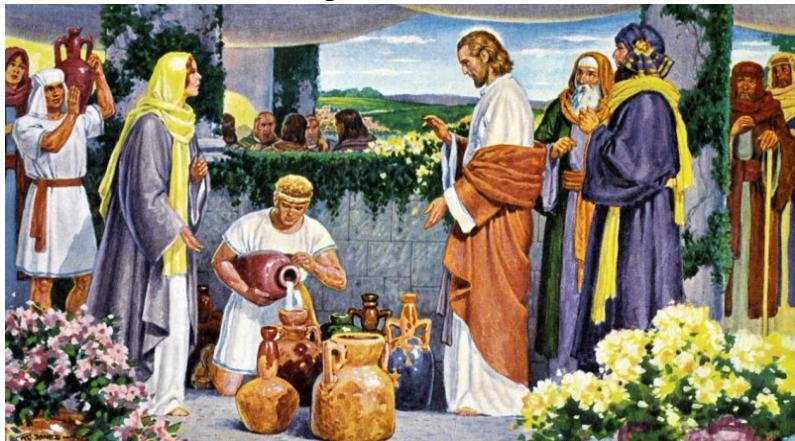
«Եւ կարարեալ զամենայն փորձութիւնս
սարանայէ, 'ի բա'ց ևկաց 'ի նմանէ առ
ժամանակ մի» : (Ղուկաս Դ:13)

«Երբ Զարախօսը լմնցուց ամբողջ փորձութիւնը, ատեն մը հեռացաւ անկէ»:

Ինչպէս «Լոյս ի Լուսոյ Գ. - Տիեզերական օրէնք-ները» գիրքիս «Մարդակազմութիւն» խորագրեալ Ա. Գլուխին մէջ (էջ 36-39) եւ «Լոյս ի Լուսոյ Բ. - Զարթօնք» գիրքիս «Կրօնքը եւ Գիտութիւնը» խորագրեալ Ա. Գլուխին վերջաւորութեան «Մարդկային Բնութիւնը խորագրեալ գրութեան մէջ (էջ 88) ներկայացուած է, մարդ այս աշխարհին մէջ կը գործէ իր մարմնի, միտքի եւ իմացականութեան միջոցով։ Հետեւաբար, Ցիսուս անապատի մէջի իր երեք փորձութիւններուն միջոցով մեզի կը սորվեցնէ ուշադիր ըլլալ եւ «Ես»-ին գործածած երեք միջոցառումներէն՝ Փիզիքական, մտային եւ իմացական, որեւէ մէկուն չենթարկուիլ Ահա՛, աս է Ցիսուսի փորձութիւններուն երեք հատ ըլլալուն իմաստը։

Մարդ, «Ես»-ին՝ սատանային բոլոր յարձակում-ներուն դիմադրելու համար պարտ է զօրաւոր կամք ունենալ։ Զօրաւոր կամքն ալ արդիւնքն է հաւատքի, սիրոյ եւ վստահութեան։ Ուր որ վստահութիւն չկայ, հոն հաւատք չի կրնար ըլլալ։ Ուր որ հաւատք չկայ, հոն սէր չի կրնար ըլլալ։ Ուր որ սէր չկայ, հոն Աստուծոյ յայտնութիւնը չի կրնար ըլլալ։

Կանայի հարսանիքը

Յիսուս Կանայի հարսանիքին էր, որ իր առաջին «Հրաշք»-ը գործեց (Տես Յովհաննու աւետարան Բ:1-11): Մարդիկ, ներառեալ Յիսուսի աշակերտները, որպէսզի հաւատան, նշան՝ հրաշք կը փնտոէին, ինչ-որ բացայաց է Աւետարանի վերեւ նշուած բաժնին վերջին համարէն:

«Զա՛յս առար սկզբն նշանաց Յիսուս՝

Կանա գալիլեացոց եւ յայրնեա՞ց զժաւու-

իւր եւ Հաւագացին՝ ի նա աշակերդին

նորա»: (Յովհաննու Բ:II)

«Յիսուս Իր նշաններուն սկիզբը ըրաւ ասիկա՝ Գալիլեայի Կանա քաղաքին մէջ, եւ ցոյց տուաւ Իր փառքը, ու Իր աշակերտները հաւատացին իրեն»:

Բայց Յիսուս Իր այս արարքով մեզի շատ աւելի կարեւոր դաս մըն էր որ կու տար: Յիսուս ինչո՞ւ հարսանիքը գատեց իր առաջին «Հրաշք»-ին համար: Իրողութիւնը այն է, թէ Յիսուս ինք չգատեց Կանայի հարսանիքը իբր իր առաջին «Հրաշք»-ը: Ինք ընդառաջեց իր մօր խնդրանքին: Ինչպէս Աստուած մարդուն հոգին տուած է, հետեւաբար Զինք Հայր կը կոչենք, մարդուն մայրն ալ իրեն իր մարմինը տուած է: Ինչպէս

անձ մը պարտ է պաշտել եւ հնազանդ ըլլալ իր երկնային Հօր նաեւ պարտ է հնազանդ ըլլալ եւ պաշտել իր երկրային հայրն ու մայրը: Հայր կամ մայր բարկացընել կը նշանակէ Աստուած բարկացնել: Հօր կամ մօր անհնազանդ ըլլալ կը նշանակէ Աստուծոյ անհնազանդ ըլլալ: Հայր ու մայր արհամարհել կը նշանակէ Աստուած արհամարհել: Երբ մեր ծնողքը մեզմով ուրախ են կը նշանակէ, թէ Աստուած ալ մեզմով ուրախ է:

Եթէ Յիսուսի առաջին «Հրաշք»ին ժամանակը եկած չըլլար, իր մայրն ալ, Կանայի հարսանիքին, զայն առաջարկած պիտի չըլլար, որովհետեւ ինչ որ կը պատահի Աստուծոյ կամքով կը պատահի: Որով, մայրն էր որ Աստուծոյ կամքը Յիսուսին յայտնեց: Յիսուս, հակառակ որ ինքզինք տակաւին պատրաստ չէր նկատեր, իր մօր հնազանդելով Աստուծոյ՝ իր Հօրն էր որ կը հնազանդէր: Ան նաեւ մեզի կը սորվեցնէր նախ միշտ հնազանդիլ մեր ծնողաց, բայց աւելի կարեւորը, ընդունիլ ամէն ինչ որոնց կ'ենթարկուինք մեր աշխարհիկ կեանքի ընթացքին, որովհետեւ ինչ որ մեզի կը պատահի՝ լաւ ու վատ, Աստուծոյ կամքն է: Լաւ պատահարները իր վարձատրութիւններն են, իսկ վատերն ալ՝ իր տուած դասերը: Պէտք չէ մոռնանք, թէ մենք մեր ճակատագրին ստեղծիչն ենք, ինչպէս նաեւ անոր յառաջ բերած բոլոր պատահարներուն: Ուստի պարտ ենք ընդունիլ ամէն ինչ ուրախութեամբ եւ եթէ հնարի, սորվիլ մեզի տրուած դասերը, որպէսզի անոնք չկրկնուին: Այսպէսով Յիսուս նաեւ հնազանդութեան օրինակ եղաւ:

Քանի որ Յիսուսի մարմինը իր մօր կողմէ իրեն տրուած էր, մայրն ալ կը ներկայացնէր մարմնային աշխարհիկ կեանքը: Զուրը գինիի փոխելու թելադրութիւնը մօրմէն եկաւ, հետեւաբար մարդուն ալ աշխարհիկ կեանքէն յաւիտենական կեանքի փոփոխու-

թիւնն ալ պէտք է պատահի հոս՝ աշխարհի վրայ, երբ անհատը տակաւին այս մարմնին մէջ կը բնակի: Այս փոփոխութեան թելադրութիւնն ալ պէտք է դայ իր անհատականութենէն, որ աշխարհիկ կեանքին կը պատկանի:

Այս հրաշքին հարսանիքի մը միջոցին կատարուիլը յատկանշական է, որով աշխարհի վրայ ամէն անհատ հարսնեւոր մըն է եւ աշխարհիկ կեանքն ալ հարսանիքը եւ հարսանեկան խնճոյքը կը ներկայացնէ: Այս հարսանիքին փեսան Քրիստոսն է եւ հարսն ալ՝ ամէն մի անհատ: Հարսանիքին նպատակը հարսին եւ փեսային իրար միանալն է: Երկուքին մէկ ըլլալն է: Այսուղղութեամբ Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ առաւօտեան ժամերգութեան վերջին երգին վերջին տունը՝ «Սիօնի Որդիք...»-ը բացայայտ կը պարզէ այդ իրողութիւնը: Հետեւեալ մէջքերումը «Լոյս ի Լուսոյ Գ. - Տիեզերական Օրէնքները» գիրքիս «Խոկում» խորագրեալ եւ գլուխին առնուած է:

«Հետեւեալ մէջքերումը «Առաւօտեան ժամերգութեան» վերջաւորութեան «Նորաստեղծեալ երգին վերջին տունն է: Քանի խոկումը կարեւոր է «Զարթօնք»-ին համար, հոս, յարմար է այս մէջքերումին կարճ մեկնաբանութիւնը ներկայացնել:

«Սիօնի՛ որդիք, զարթիք, Հարսին լուսոյ տուք աւետիք. եթէ փեսայն քո յարուցեալ յաղթեաց մաշու իշխանութեամբ. գայ պսակէ զքեզ փառօք, ել ընդ առաջ պճեալ զարդուք. երգեա՛ երգ նոր յարուցելոյն, ննջեցելոց կմնաց պտղոյն»:

«Սիօնի որդիք»-ը կը նշանակէ Աստուծոյ որդիները, այսինքն մենք՝ համայն մարդկութիւնը, որովհետեւ Սիօնը «Վերին Երուսաղէմ»-ն է: «Զարթիք» արթնցէք կը նշանակէ, այն

«Զարթօնք»-ը՝ գիտակցութեան մակարդակի բարձրացումը, որուն մասին այս գիրքին մէջ բազմիցս ակնարկուած է: «Հարսին լուսոյ տուք աւետիք»: մեր կեանքին նպատակը Աստուծոյ միանալն է, որ կը կոչուի անձին մէջ Աստուծածայտնութիւն: Ուրեմն մենք Լոյսին, որ մեր ներքին Քրիստոսը կը ներկայացնէ, հարսերն ենք: Ինչպէս պսակի արարողութեամբ հարս եւ փեսայ կը միանան եւ մէկ հոգի եւ մէկ մարմին կ'ըլլան, որ միականութիւնը կը ներկայացնէ, մենք ալ պարտ ենք միականութիւնը յայտնաբերել, հարսի մը նման միանալով փեսային՝ Քրիստոսին: Ուրեմն մեզի՝ Լոյսին հարսերուն է որ աւետիսը՝ բարի լուրը կը տրուի: Իսկ ի՞նչ է բարի լուրը. Փեսային քո յարուցեալ՝ յաղթեաց մահու իշխանութեամբ»-ը ակնարկ է Յիսուսի խաչելութեան եւ յարութեան, ինչպէս նաև մեր ներքին Քրիստոսին, որ կը քնանայ: Յիսուս մեռցուեցաւ անձնասէրներու կողմէ, որոնք չուզեցին իրենց կենցաղին փոխուիլը՝ այն ինչ որ Յիսուս կը քարոզէր: Նմանապէս մեր անձերուն մէջ ալ մեր «Ես»-երուն հետեւանք Քրիստոս կը ննջէ: Մենք ալ Քրիստոս խաչած եւ մահուան դատապարտած ենք: Բայց Ան յարութիւն պիտի առնէ: Մեր մէջն ալ Քրիստոս պէտք է իր քունէն արթննայ՝ յարութիւն առնէ: Եթէ փեսան՝ Քրիստոս արթննայ, «գայ պսակէ զքեզ փառօք»՝ միանալով Քրիստոսի, իր փառքով անձին մէջ Աստուծայայտնութիւնն ալ կ'իրականանայ: Հարսը՝ մենք, պէտք է այս պսակադրութեան համար պատրաստ ըլլանք: Հետեւաբար կը յանձնարարուի: «Ել ընդ առաջ

պմնեալ զարդուք»։ Նախ պարտ ենք մենք զմեզ
պատրաստել այս միացումին։ Հարս մը երբ իր
հարսանիքին պիտի երթայ, ինք միայն անհրա-
ժեշտ երկու բան պէտք է ընէ եւ ուրիշ ոչինչ։
Նախ ինք պէտք է իր հաւանութիւնը տայ, թէ
այդ փեսային հետ է որ կ'ուզէ ամուսնանալ, ինչ
որ համապատասխան է անձին Աստուծոյ միա-
նալու տենչանքին։ Երկրորդն ալ հարսանիքի
օրուան համար պէտք է ինքզինք զարդարէ։
«Պմնեալ զարդուք»-ն ալ անձին մէջ Աստուծա-
յայտնութեան համար անհրաժեշտ ինքնազարդա-
րումն է։ Հետեւաբար մարդ ինքզինք պէտք է
զարդարէ այն բոլոր յատկութիւններով, որ
ներկայացուած է այս գիրքին «Ճիեզերական
Օրէնքները» խորագրեալ գլխու վերջաւորու-
թեան։ «Երգեա՛ երգ նոր յարուցելոյն»-ն ալ անձի
կենցաղին ամբողջովին փոխուելու անհրաժեշ-
տութիւնն է։ Մեր ապրած կեանքը մեր երգած
երգն է։ «Նոր երգ երգէ»-ն կը նշանակէ կենցաղին
փոփոխութիւն եւ երգը կ'երգուի «Յարուց-
եալ»-ին, որ կը նշանակէ այդ նոր կենցաղին
Աստուծահաճոյ ըլլալը։ Յարուցեալը հարկաւ
Քրիստոս է եւ ինք մարդուն՝ «ննջեցելոց»,
կեանքի պտուղն է։ Քանի որ մարդը հոգեկան
քունի մէջ է, հետեւաբար Քրիստոս ալ
«ննջեցելոց»՝ քնացողներուն կեանքի պտուղն է,
այսինքն «Զարթօնք»-ի միջոցը։

Ինչպէս այլուր՝ նախորդ «Լոյս ի Լուսոյ»
գիրքերուս մէջ բազմիցս նշուած է, ստեղծագործու-
թիւնը երկուութեան վրայ հիմնուած է։ Հետեւաբար
մարդ արարած ալ երկու տեսակ է՝ արու եւ էզ։ Հարս-
նիքին նպատակը այս երկուքին միացումովը մէկ ըն-
տանիք կազմելն է, որ կը ներկայացնէ միականու-

թիւնը: Նմանապէս, մարդն ալ ունի թէ՛ իր «Ես»-ը եւ թէ՛ Քրիստոսը, բազմած իր գահին վրայ՝ մեր մարմնին մէջ: Մենք որո՞ւ հետ պիտի միանանք, որո՞ւն հարսը պիտի ըլլանք, Քրիստոսի՝ թէ՛ սատանային: Մարդուն Քրիստոսի հետ միանալովն ալ միականութիւնը ի յայտ կու գայ: Մարդն ալ միականութեան անդրադարձով կը հասկնայ, թէ ամէն ինչ նոյն ձշմարտութիւնը կը ներկայացնէ եւ միայն անոր զանազան արտայայտութիւններն է: Այդ միականութեան գիտակցութիւնն ալ անձին մէջ Աստուածայայտնութիւնը կը ներկայացնէ:

Նաեւ յատկանշական է Յիսուսին ջուրը գինիի փոխելը: Ինչպէս նախապէս յիշուած էր, ջուրին փոխաբերական իմաստներէն մին ալ աշխարհիկ կեանքը ներկայացնելն էր: «Լոյս ի Լուսոյ» (Ա.) գիրքիս ԺԴ. գլուխին Պատարագի Մեկնաբանութեան մէջ գինիին կենսատու Ս. Հոգին ներկայացնելուն մասին գրուած է: Յարմար կը նկատեմ հոս զայն մէջըերել.

«Հացը կը ներկայացնէ մարմինը սնուցանող ամենակենսական ուտեստեղինը եւ գինին՝ կեանք տուող արիւնը: Եթէ մէկու մը արիւնը քամէք անձը կը մեռնի: Ուրեմն ա՛յս բոլորին իմաստն է: այս Փիզիքական կեանքը ապրեցէք զիս յիշելու համար, այսինքն մեր կեանքին նպատակը, Քրիստոս յիշել եւ զայն լրիւ արտայայտել է: Արիւնը՝ գինին, կը ներկայացնեն կեանքը, եւ կեանքը տուող Ս. Հոգիի զօրութիւնը:

Օմար Խայեամ իր մէկ քառեակին մէջ կ'ըսէ.

«Գինի խմել եւ գեղեցիկը սիրելը աւելի լաւ է քան երկերես մոլեռանդները մատիկ ընելը. Եթէ գինովը եւ սիրահարը դժոխք պիտի երթան ոչ ոք դրախտը պիտի չտեմնէ»:

Վերեւ նշուած գինովնալը Ս. Հոգիով գինով-

Նալու մասին է եւ սիրահարիլը՝ սիրահարիլն է
Աստուծոյ:

«Ե՛նդ էին թակոյէն կճեանչ վեց՝ ըսդ

«ը բոս-թեանն շըէից ・・・»: (Յաշաննու Բ: 6)

«Հոն վեց քարէ կարաս դրուած էր՝ Հրեաներուն
մաքրուելու սովորութեան համաձայն. ...»:

Նաեւ յատկանշական է «կարաս»ներուն թիւը:
Ինչո՞ւ վեց եւ ոչ ուրիշ թիւ մը: Նախ քննենք անոնց
նպատակը: Անոնք կը ծառայէին մաքրութեան՝ սրբաց-
ման համար: Անտարակոյս, Փիզիքական մաքրութիւնը
փոխարերաբար կը ներկայացնէ անձին հոգեւոր սրբա-
ցումը: Այս սրբացումը կարելի է գիտակցութեան մա-
կարդակի բարձրացումով եւ բարձր որակով զօրու-
թեան հոսքով: Զօրութիւնը անձէն ներս կը գործէ եթէ
հոսքին ճամբան բաց է, իսկ հոսքին ճամբան ալ անձին
զօրութեան կեղրոնները՝ խակրաներն են: Մարդ եօթը
կեղրոններ ունի: Երբ զօրութիւնը առատօրէն հոսի եւ
արտայայտուի եօթերորդ խակրայէն, Աստուածայայտ-
նութիւնն ալ անձին մէջ ի յայտ կու գայ: Յիսուս վեց
«կարաս»ները ջուրով լեցնել տալէ յետոյ ջուրը փոխեց
գինիի: Նմանապէս մարդ արարած ալ պարտ է իր
առաջին վեց խակրաներուն «ջուրը»՝ ցած յաճախակա-
նութեամբ զօրութիւնը, փոխել «գինիի»՝ բարձր յաճա-
խականութեամբ զօրութեան, որպէսզի զօրութիւնը
համնի եօթերորդ խակրայէն եւ Աստուածայայտնու-
թիւնն ալ իրականանայ անձին մեջ:

Հետեւաբար Յիսուս ջուրը գինիի փոխելով մեզի
ցոյց կու տայ մեր կեանքին նպատակը: Մենք ալ պարտ
ենք այս աշխարհիկ կեանքի ընթացքին եւ անոր
միջոցաւ եւ զայն փոխելով հետապնդել կատարելու-
թեան ուղին եւ յաւիտենական կեանքին արժանանալ՝
Քրիստոսի հարսը ըլլալ:

Յիսուս կը ԽԱՂԱԴԵՅԱԷ ՓՈԹՈՐԻԿԸ

Մատթեան Ը: 23-27

Մարկոս Դ: 35-41

Ղուկաս Ը: 22-25

Յիսուսի փոթորիկը խաղաղեցնելու արարքը ընդհանրապէս կը մեկնաբանուի իբր փաստ իր «գերմարդկային» զօրութեան տէր ըլլալուն, քանի որ նոյնիսկ իր աշակերտները այդ գաղափարը կը յայտնեն:

«... Որպէսի՞ ո՞չ իցէ սա, զի՞ եւ Հո՛ղմէ՞
Եւ Ճով Հնազանդին ամա»: (Մատթեան Ը: 27)

«... Ինչպիսի՞ մարդ է ասիլա, որ նոյնիսկ հովերը եւ
ծովը կը հնազանդին իրեն»:

Շատեր կ'ըսեն. «Ան Աստուծոյ որդի էր, հետեւաբար իշխանութիւն ունէր իր ստեղծած ընութեան վրայ, բայց մենք մարդ ենք եւ չենք կրնար նման արարքներ գործել»: Նման հայեացք մը սիսալ է: Յիսուսի մէջ Աստուծած մարդեղացած էր եւ ապրեցաւ իբր մարդ: Յիսուս մարդկութեան մէջ Աստուծոյ յայտնութիւնն էր: Վերոյիշեալ հայեացքը նաեւ Յիսուսի ըսածներուն եւ սորվեցուցածներուն հակառակ է: Բազմաթիւ համարներով Յիսուս մեզի ըսած է, թէ մենք ալ կարող ենք նման արարքներ գործել, նոյնիսկ իր ըրածներէն աւելի մեծ բաներ ընել: Հետեւեալ մէջբերումները կը ստուգեն այդ իրողութիւնը.

«... Ամէն առէ՛մ զեղ, երէ ունիցի՛
Հաւագոս չան պհա՛ք մանանսոյ, աստածի՛
լէրինս այսմիկ՝ փոխեա՛ց ասոցի անդր, ե-
կանիւսոցի. ե- և շնչա անհնարին լիցի զեղ»:
(Մարդկան ԺԷ:19)

«Եթէ մանանեխի հատիկի չափ հաւատք ունենաք, պիտի
ըսէք այս լերան. «Փոխադրուէ՛ ասկէ հոն», ու պիտի
փոխադրուի, եւ ոչինչ անկարելի պիտի ըլլայ ձեզի»:

«Երէ ունիցի՛ Հաւագոս չան պհա՛ք
մանանսոյ, ե- ասիցէ՛ թըթէնու՞յս այսմիկ՝
ինշա՞ց ե- դնիւտա՞ց ՚ի ժովու, ե-
շնազանդեսոցի զեղ»: (Ղուկաս ԺԷ:6)

«Եթէ մանանեխի հատիկի չափ հաւատք ունենայիք,
կընայիք ըսել այս թթենիխն. Արմատախի՛լ եղիր եւ
տնկուէ՛ ծովուն մէջ. ան ալ պիտի հնազանդէր ձեզի»:

«... Ամէն ամէն առէ՛մ թէ որ Հաւագոս՝ յն
յիս պդործո պոր ես դործեմ, ե- նա
դործեսոց ե- մեծամեծո ե՛ս ո չան պնոյնս
դործեսոց ...

: (Յովհաննու ԺԴ:12)

«Ճմա՛րտապէս, ճշմա՛րտապէս կը յայտաբարեմ ձեզի.
Ա՞ն որ կը հաւատայ ինձի, ի՞նք ալ պիտի ընէ այն
գործերը՝ որ ես կ'ընեմ, եւ անոնցմէ աւելի՛ մեծ գործեր
պիտի ընէ, ...»:

Յիսուս, բարձր գիտակցութեան տէր նաեւ հմուտ քնու-
թեան բազմաթիւ թագուն զօրութեան օրէնքներուն, իր
ունեցած գիտութիւնը գործածելով կարող էր քնու-
թեան հինգ տարրերուն վրայ ազդել: Ինչպէս «Լոյս ի
Լուսոյ Գ. - Զարթօնք» գիրքիս մէջ գրուած է (էջ 80),
այդ հինգ տարրերն են. Նիւթ, Զուր, Օդ, Կրակ եւ Եթեր:
Եթերը «միջոց»-ը (space) կը ներկայացնէ, «միջոց»-ը

պարապութիւն չէ, այլ ան Ս. Հոգիի գօրութիւնը կը պարունակէ եւ կը ներկայացնէ: Պէտք չէ մոռնանք, թէ որքան որ «միջոց» բառը (space) կը նշանակէ, հայերէնի մէջ ան նաեւ (means) կը նշանակէ: Այսօր նոյնիսկ մարդիկ սկսած են բնութեան վրայ որոշ չափով ազդեցութիւն ունենալ: Իրենց գիտութիւնը տակաւին շատ նախնական է: Անոնք յաջողած են ամպերը «սերմանելով» (seeding) որոշ վայրեր անցրեւ տեղացնել: Բոլոր անոնք, որոնք այդ իմացականութիւնը՝ գիտութիւնը չունին, չեն կրնար անձրեւ տեղացնել:

Հետեւաբար Յիսուսի այս արարքը պարտ է տարբեր նպատակ մը եւ իմաստ մը եւս ունենալ: Հոս յարմար է մէջբերում մը ընել «Լոյս ի Լուսոյ (Ա.)» գիրքիս «Աստուած կա՞յ թէ չկայ» խորագրեալ Դ. գլուխէն.

«Երբեմն մենք ալ մարդկութեան մէջ կը տեսնենք հովերու եւ փոթորիկներու հետեւանք կոտրուած երեւցող ցոլացումներ, որոնք կը կոչենք մարդկային տկարութիւններ: Հովերը կը ներկայացնեն մեր խորհուրդներուն փոթորիկները, իսկ ալիքները՝ մեր զգացումներուն փոթորիկները: Անոնց ազդեցութեան տակ կոտրած կը թուինք ըլլալ եւ ընկղմելու վրանդի մէջ, նման Գալիլեայի ծովուն վրայի աշակերտներուն նաւուն: Բայց վախ պէտք չէ ունենանք՝ Քրիստոս նաւուն մէջ է, անկարելի է որ այդ նաւը ընկղմի: Միայն պէտք է Զինք արթնցներ, որպէսզի հանդարտեցնէ հովերը եւ ծովերը՝ այսինքն խորհուրդներու եւ զգացումներու փոթորիկները»:

Հետեւաբար այս հիման վրայ, հովը փոխաբերաբար կը ներկայացնէ մարդոց խորհուրդներու փոթորիկը: Իսկ ջուրին՝ ծովուն ալիքներն ալ փոխաբերա-

բար կը ներկայացնեն մարդոց զգացումներուն՝ յուղումներուն փոթորիկները: Մարդ արարած այս երկուքին պատճառով «ընկղմելու», այսինքն մահուան վտանգի մէջն է: Այս մահը Փիզիքականը չէ այլ հոգեկան մահն է, այսինքն մեռնիլ Աստուծոյ թագաւորութեան: Անոնք, որոնք իշխանութիւն կը կերտեն իրենց խորհուրդներուն եւ զգացումներուն վրայ եւ կը կարողանան զանոնք զսպել, կարող կ'ըլլան նաեւ Աստուծած տեսնել: Միթէ Յիսուս չըսա^{՞ւ}.

«Երանի այնոցին՝ որ սուրբ են սրբիւն, ով

նովա զԼԱՊՈՒ-ԱՃ ՔԵԱԳԵՆ»: (Մարդէսունի Ե:)

«Երանի՝ անոնց որ մրտով մաքուր են, վասն զի անոնք պիտի տեսնեն Աստուծած»:

«Սիրտը» արեան շրջման համար մարմնի գործարաններէն մին, փոխաբերաբար մարդուն միտքը կը ներկայացնէ: Միտքը երբ կը գործէ ուղեղի միջոցաւ խորհուրդներու տեղի կու տայ, իսկ երբ ան կը գործէ սրտի միջոցաւ՝ զգացումներու եւ յուգումներու: Բայց խորհուրդներուն եւ զգացումներուն վրայ այդ իշխանութիւնը ինչպէս ձեռք ձգել: Հասարակ մարդուն համար նման կարողութիւն մը ձեռք ձգել անկարելի կը թուի: Պէտք չէ մոռնանք, թէ միտքը «Ես»-ին հնազանդ է եւ «Ես»-ն ալ կը ստեղծէ բազում խորհուրդ եւ զգացումներ, որպէսզի անձը չկարողանայ «սուրբ սիրտ» կերտել: Եթէ անձը կարողանայ «սուրբ սիրտ» կերտել, այդ կը նշանակէ «Ես»-ին մահը:

Նաւը կը ներկայացնէ մարդը՝ իր մարմինը: Նաւուն մէջի աշակերտներն ալ անհատին զանազան յատկութիւնները: Իսկ Յիսուս, որ կը քնանայ նաւուն մէջ, կը ներկայացնէ ամէն մի անձին իր ճշմարիտէութիւնը՝ Քրիստոս: Ինչպէս Յիսուս ծովին ու հովին փոթորիկը հանդարտեցուց, մենք ալ կարող կ'ըլլանք մեր մտային՝ խորհուրդներու եւ զգացումներու փոթո-

ըիկը դադրեցնել միայն մեր ներքին Քրիստոսը արթնցնելով: Մարդկութեան ջախջախիչ մեծամասնութիւնը, փարած իր «Ես»-ին, կ'անտեսէ Քրիստոս, հետեւաբար ինք իր խաւարամտութեան հետեւանք գոնէ իր մտքին մէջ Զայն դատապարտած է «ննջելու»:

Ինչպէ՞ս արթնցնել ներքին Քրիստոսը:

Նախ պէտք է դժգոհ ըլլանք մեր ներկայ հոգեկան վիճակին եւ հասկնանք մեր անհատականութեան կործանումի վտանքը: Աս կը համապատասխանէ աշակերտներուն ընկղմելու վախին եւ այդ վախին յառաջ բերած խուճապին: Եղբեմն լուրջ հիւանդութիւն մը կամ արկած մը մարդուն «էութիւնը» կը ցնցէ եւ պատճառ կ'ըլլայ որոշ չափով կենցաղի փոփոխութեան: Այդ անդրադարձը ինչո՞ւ առանց աղէտի մը չըլլայ: Երբ մարդ արարած իր կեանքին մէջ նման անդրադարձ մը ունենայ, այն ատեն կը գիտակցի իր գործած բոլոր սխալներուն՝ մեղքերուն եւ կ'որոշէ իր կեանքին սանցերը առնել իր «Ես»-էն եւ տալ Քրիստոսի: Այս է իմաստը նաեւ վերստին ծնունդին: Այնուհետեւ ինք կ'ընթանայ կատարելութեան ուղին, միշտ կը գործէ ըստ իր ներքին լուռ ձայնին, որ Քրիստոսի կամքը կը ներկայացնէ եւ կը սկսի գիտակցաբար ապրիլ, որով իր խորհուրդ, խօսք ու արարքներուն որեւէ մէկը ծագում չ'առներ իր զգացումներէն որպէս հակագեցութիւն, այլ կ'ըլլայ միայն օգտակար բոլորին: Մարդ պէտք չէ ճշմարտութեան ուղին շեղի: Եթէ նոյնիսկ ճշմարտութիւնը խօսելով ինք վնաս պիտի կրէ, պարտ է միշտ ճշմարտութիւնը պաշտպանել:

Իսկ «սուրբ սիրտ» կերտելու միջոցն ալ աղօթելն է: Աղօթքն ալ պէտք է ըլլայ ամենավեհ ձեւով՝ խոկալով, այսինքն միտքը կեղրոնացած միայն Քրիստոսի վրայ, զսպելով միւս բոլոր խորհուրդները եւ զգացումները:

ՅԻՍՈՒՍ ԿԵ ՔԱԼԷ ԶՈՒՐԻՆ ՎՐԱՅ

Մատթեոս Ժ.Դ.՝ 22-32

Մարկոս Զ.՝ 45-52

Յավաննեա Զ.՝ 15-21

Յիսուս իր աշակերտները նաւով կը դրկէ եւ ինք լեռ կ'ելլէ աղօթելու։ Յիսուսի աղօթքը անտարակոյս խոկալն էր։ Յետոյ ինք լիճին եզերքը կ'իջնէ եւ ջուրին վրայէն քալելով դէպի աշակերտներուն թիավարած նաւակին մօտ կ'երթայ։ Պետրոս ալ կը փափաքի ջուրին վրայ քալել, բայց մէկ կամ երկու քայլ առնելէ յետոյ զօրաւոր հովէն եւ փոթորիկէն կը վախնայ եւ կ'ընկղմի։ Պետրոս կ'աղաղակէ։ «Տէր փրկէ՛ զի՞ս»։ Յիսուս ձեռքէն կը բռնէ եւ երկուքն ալ նաւ կը մտնեն։ Յատկանշական

Է նաեւ փոթորիկին անմիջական դադրիլը:

Այս արարքով Յիսուս մեզի ի՞նչ ուզած էր սորվեցընել: Այլուր նշուած էր, թէ ջուրին փոխաբերական իմաստներէն մին ալ զգացումն էր: Յիսուս ջուրին վրայ քալելով, մեզի կը յայտնէր, թէ ինք իր մտքին՝ խորհուրդներուն եւ զգացումներուն վրայ բացարձակ իշխանութիւն ունէր: Հստ Աւետարանի Պետրոս ալ փորձեց ջուրին վրայ քալել բայց երկու քայլ առնելէ վերջ «վախցաւ», հետեւաբար ընկղմեցաւ եւ խեղդուելու վտանգի մէջ կը գտնուէր: Պետրոսի վախը ցոյց կու տայ, թէ ան իր մտքին՝ զգացումներուն վրայ իշխանութիւն չունէր: Յատկանշականը եւ զարմանալին այն էր, որ երբ Յիսուս նաւը բարձրացաւ, փոթորիկըն ալ դադրեցաւ:

Շատեր կը կարծեն, թէ այս արարքը պարզապէս Յիսուս Քրիստոսի Աստուծոյ Որդի ըլլալուն համար, բնական օրէնքները գերազանցելու իր կարողութիւնը ցոյց կու տայ: Ինչպէս առաջուց գրուած է, նոյնիսկ Աստուծ իր դրած օրէնքներուն դէմ չի գործեր: Յիսուս, իր հասած բարձր գիտակցութեամբ, տեղեակ էր նաեւ Աստուծոյ դրած շատ մը ուրիշ բնական օրէնքներուն, որ մեզի համար այսօր տակաւին թագուն կը մնան: Հետեւաբար ինք այդ օրէնքներէն օգտուելով քալեց ջուրին վրայ, ինչ որ մեզի անկարելի կը թուի: Այսօր կան անձեր՝ «եօգայան»-ներ (yogi), որոնք, բնութեան այդ թագուն օրէնքներուն հմուտ, ձգողութեան օրէնքին դէմ կարող են գետնէն վեր բարձրանալ եւ սաւառնիլ:

Այս արարքով Յիսուս անդամ մը եւս մեզի կ'ազդարարէր եւ կը սորվեցնէր, թէ պարտ ենք մեր մտքին վրայ լրիւ իշխանութիւն ունենալ, եթէ կը փափաքինք յաւիտենական կեանքի արժանանալ: Յիսուսի նաւ մտնելն ալ կը նշանակէ, թէ մեր կեանքին մէջ՝

մեր բոլոր խորհուրդ, խօսք ու արարքներուն ակը պէտք է մեր ներքին Քրիստոսի ներկայութեան արդիւնքը եւ փաստը ըլլայ, քան թէ անոնք ծագում առնեն մեր «Ես»-էն, որոնք արդիւնք են հակազդեցութիւններու: Ինչպէս առաջուց գրուած էր, նաւը փոխաբերաբար անհատին մարմինը կը ներկայացնէ: Երբ Քրիստոս Տէրն է այդ մարմնին՝ անձին բոլոր մտային փոթորիկներն ալ կը դադրին եւ անձը իր անդորրութիւնը կը գտնէ:

Վախը բոլոր զգացումներուն ամենէն զօրաւորն է եւ ուղեղային այլասերութիւն կը յառաջացնէ եւ մարդը «անդամալոյծ» կ'ընէ: Աս իրողութիւն մըն է թէ՛ Փիգիքական եւ թէ՛ հոգեկան կեանքի մէջ: Վախը մեր առօրեայ կեանքին մէջ ալ որեւէ մի արարքի իրականացման միշտ արգելք կը հանդիսանայ: Վախը, միւս բոլոր զգացումներուն ետին պահուըտած, կը ներկայանայ որպէս տարբեր զգացում մը: Օրինակի համար բարկութիւնը. անձը կը վախնայ, որ զինք տկար համարեն, հետեւաբար ոյժ ցոյց տալու համար բարկութեամբ կը հակասէ: Վախը նաեւ երբեմն կը ներկայանայ իբր խոնարհութիւն եւ հեզութիւն: Ասոնք, որքան որ դրական յատկութիւններ ըլլալ կը թուին, եթէ վախէ յառաջ կու գան, այլեւս առաքինութիւններ չեն այլ՝ տկարութիւն: Խոնարհութիւն եւ հեզութիւն պէտք են զօրաւոր կամքէն յառաջ գան, քան թէ վախէն:

Մենք ալ պարտ ենք մեր ներքին Քրիստոսը արթընցնել վախէ ինչպէս նաեւ բոլոր միւս անպէտ խորհուրդ եւ զգացումներէ ձերբազատուիլ եւ վստահիլ Աստուծոյ: Մենք ալ պարտ ենք մեր գիտակցութեան մակարդակը բարձրացնել, որպէսզի Պետրոսի նման «չընկղմինք»: Լստ Յիսուսի ըսածին, մենք ալ կարող ենք թագուն գիտութիւններու տէր դառնալ, բայց կարեւորը այդ չէ, այլ՝ Աստուծապաշտութիւնը:

Յիսոս կը ԿԵՐԱԿՐԷ ԱՄԲՈԽԸ

Մատթեոս ԺԴ: 13-21

Մարկոս Զ: 30-44

Ղուկաս Թ: 10-17 Յավաննեան Զ: 1-14

Մատթեոս ԺԵ: 32-38

Մարկոս Ղ: 1-10

Հնդհանուր առմամբ կը կարծուի թէ Յիսուս հինգ հազար հոգի կերակրեց, որովհետեւ այդ թիւը գրուած է Աւետարանին մէջ: Բայց հինգ հազարը միայն այր մարդիկն էին: Կային նաեւ կիներ եւ մանուկներ, ուրեմն թիւը շատ աւելի բարձր էր: Դարձեալ կը կարծուի թէ Յիսուս մէկ անգամ նման արարք՝ «Հրաշք» մը գործեց: Այդ ալ ճիշդ չէ, որով Յիսուս երկրորդ անգամ մը եւս կերակրեց չորս հազար այր մարդիկ նաեւ յաւելեալ կիներ եւ մանուկներ: Յիսուս «հինգ հազարը» կերակրեց հինգ նկանակը եւ երկու ձուկերը բազմացնելով: Երբ բոլորն ալ կշատացան տասներկու կողով լեցուեցաւ մնացած բեկորներով: Դարձեալ Յիսուս կերակրեց «չորս հազարը» այս անգամ եօթը նկանակը ու քանի մը մանր ձուկերը բազմացնելով: Այս անգամ ալ մնացած բեկորներով եօթը զամբիւղ լեցուեցաւ:

Առաջին հերթին նկատի առնենք ձուկը, որ երկու անգամին ալ ամբոխին կերածն էր: Հաւանական է ըսել թէ Յիսուսի առաքեալներուն մէկ մասը ձկնորսներ էին, հետեւաբար զարմանք պէտք չէ պատճառէ, թէ իրենց քով գտնուած ուտեստեղինն ալ ձուկ ըլլար: Եթէ քայլ մը աւելի առաջ երթանք, կարելի է հարց տալ, թէ ինչո՞ւ Յիսուս իր աշակերտները ձկնորսներէ զատեց: Յիսուս ինք էր, որ ըստաւ. «Ձեզ մարդու որսորդ պիտի ընեմ»: «Լոյս ի Լուսոյ» (Ա.) գիրքիս «Ի՞նչ է Աստղագիտութիւնը» խորագրեալ Հ. գլխուն մէջ բացայացտ օրինակներով գրուած է, թէ Ս. Գիրքի մէջի բոլոր արարքներուն ընթացքը միշտ հետեւած է աստղագիտութեան շրջաններուն: Յիսուս «Խոյ»-ի (Ram) շրջանին վերջաւորութեան եկաւ եւ ինք կոչուած է «Գառն Աստուծոյ»: Իր մահուամբ «Խոյ»-ի շրջանը վերջացաւ: Ինք մեզի ցոյց կու տար աստղագիտութեան յաջորդ գալիք շրջանը, որ «Ձկներ»-ու (Pisces) շրջանն էր: Նաեւ պէտք չէ մոռնանք, թէ սկզբնական ժամանակներուն ձուկը Քրիստոնէութեան նշանն էր: Յունարէն լեզուով «Յիսուս Քրիստոս Աստուծոյ որդի փրկիչ» նախադասութեան բառերուն առաջին տառերով կը կազմուի ձուկ բառը (ԽԹՅՀ):

Երբ Յիսուս մի քանի նկանակ եւ ձուկերը առաւ, Աւետարանը կը գրէ. «գուշացաւ» եւ աշակերտներուն տուաւ որ ժողովուրդին բաժնեն: Աս ալ մեզի դաս մըն է, որպէսզի մենք ալ Յիսուսի նման քիչով գոհանանք, բայց արդիւնաբեր ըլլանք՝ բազում ողորմածութեամբ:

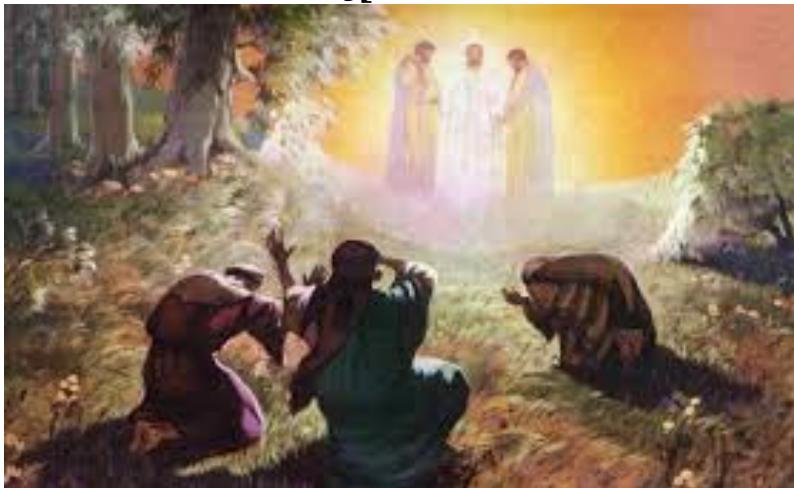
Անտարակոյս մեզի նման խաւարամիտ մեղաւոր-ներուս համար Յիսուսի ըրածը մեծ «Հրաշք» մըն էր: Բայց պէտք չէ մոռնանք, թէ ամէն ինչ Ս. Հոգիի զօրութեան մէկ արտայայտութիւնն է, երբ անձը այդ զօրութեան բոլոր թագուն գիտութիւններուն հմուտ է, նաեւ կարող կ'ըլլայ Անոր արտայայտութիւնը

իրագործել՝ ըստ իր կամքին: Յիսուս իր այս արարքով մեզի ցոյց տուաւ, թէ կենսատու զօրութեան բուն ակը Ս. Հոգին է: Բայց մարդ արարած իր խաւարամտութեան հետեւանք անկէ կրնայ օգտուիլ միայն միջնորդներու (արեւի, բոյսի եւ միսի) միջոցաւ:

Յիսուս նաեւ ցոյց տուաւ, թէ ինք ամենեւին խտրութիւն չէր ըներ եւ կերակրեց բոլորը՝ թէ ունեւորը եւ թէ՛ աղքատը, թէ՛ այրերը եւ թէ՛ կիները, թէ՛ չափահասները եւ թէ՛ մանուկները, թէ՛ Հրեաները եւ թէ՛ այլ ազգերը, թէ՛ «բարիները» եւ թէ՛ «չարերը» ... Շատ հաւանական էր, որ այդ ամբոխներուն մէջ կը գտնուէին անձեր, որոնք ապագային «խաչը հանէ՛» պիտի պոռային: Հետեւաբար մեր կեանքի ընթացքին մենք ալ պարտ ենք միշտ բոլորին կարեկցիլ առանց խտրութեան եւ պէտք չէ նկատի առնենք ազգութիւն, կրօնք եւայլն: Աւետարանին մէջ գրուած է. «Յիսուս գթաց անոնց վրայ»: Մենք ալ իր օրինակին հետեւելով պէտք է գթասիրտ ըլլանք նա մանաւանդ մեզմէ տկարին:

Յիսուսի այս արարքը նաեւ ցոյց կու տայ Ս. Հոգիի չնորհներուն առատութիւնը եւ Ս. Հոգիի առատաձեռնութիւնը բնութեան միջոցաւ: Բայց մենք, մեր խաւարամտութեան յառաջ բերած եսասիրութեամբ, կը խափանենք այդ առատութիւնը եւ ագահութեամբ կ'ապականենք հողը, ջուրը եւ օդը, յառաջացնելով հիւանդութիւն եւ չարչարանք, քան թէ՛ առողջութիւն եւ երջանկութիւն: Յիսուս նաեւ բուժեց հիւանդները, որոնք հոն կը գտնուէին: Յիսուս՝ Քրիստոսի ներկայութիւնն էր, իսկ եթէ մենք հիմա մեր յառաջ բերած ապականութեան միջոցաւ հիւանդ կ'ըլլանք, կը նշանակէ, թէ կը խափանենք Քրիստոսի մեր մէջ ներկայութիւնը, որպէսզի Ան մեզ բուժէ: Մենք ալ կը հնձենք այն ինչ որ ցանած ենք:

ՅԻՍՈՒՄ ԱՅԼԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆԸ

Մարդկուս ԺԷ: I-9

Մարկոս ԹՀ: I-12

Ղուկաս ԹՀ: 28-36

Աստուած մարդեղացաւ Յիսուսի մէջ: Ան իջաւ մարդու մակարդակին, որպէսզի կարողանայ օրինակ-ներով մեզի ցոյց տալ եւ սորվեցնել, թէ իբր մարդ մենք ալ նոյն կարելիութիւնը եւ կարողութիւնը ունինք ընելու այն բոլորը, ինչ որ ինք ըրաւ: Անտարակոյս, մարդու համար այդ կարելի պիտի ըլլար միայն եթէ ինք ալ փափաքէր Յիսուսի օրինակին եւ սորվեցուցածներուն հետեւէր, կատարելութեան ուղիէն ընթանար եւ սորվեցուցածները իրականացնելու ուղղութեամբ ալ ջանք թափէր: Բոլոր ստեղծագործութիւնը Աստուծոյ «մարմին»-ը կը ներկայացնէ, հետեւաբար Աստուած ամէն տեղ է, ներառեալ մեր մէջ:

«Եւ այս են աւելին զոր լուած աս ՚ի
նմանէ՝ եւ պարմենի զեզ. զի Աստուած
լո՛յս է, եւ խաւար ՚ի նմա շին, եւ ՚ը մի»:
«Ասիկա է այն պատգամը որ իրմէ լսեցինք ու ձեզի

կ'իմացնենք, թէ՝ Աստուած լոյս է ու անոր մէջ բնաւ
խաւար չկայ» (Ը. ԹՌԱՊԱՌ ՅԱՎՀԱՆՆՈՒ Ե:5)

Եղբ առաքեալը կը գրէ. «Աստուած Լոյս է», ինք
ըսել կ'ուզէ, թէ Աստուած զօրութիւն է: Որովհետեւ այդ
զօրութիւնը մեզ ալ կազմած է, կը նշանակէ թէ մենք
ալ Աստուծոյ մէկ արտայայտութիւնն ենք: Մենք ալ
Զինք յայտնաբերելու կարողութիւնը ունինք: Յիսուս
այլակերպելով, այս կարողութիւնն էր որ մեզի ցոյց
տուաւ եւ սորվեցուց: Ինչպէս Յիսուս Աստուծոյ որդի
է, ըստ Աւետարանին, մենք ալ Աստուծոյ որդիներն
ենք: Ինչպէս Յիսուսի մկրտութեան ատեն, նոյնպէս իր
այլակերպութեան միջոցին ալ երկինքի ամպերէն ձայն
մը կ'ըսէր.

«... Դա՝ է ո՞րդի իմ սիրելի ընդ ո՞ր Հա-
ճեցայ, ո՞մա՝ լուարունք»: (Մարգեստ ԺԷ: 5)
«Այս է իմ սիրելի Որդին՝ որուն հաճեցայ. անո՞ր մտիկ
ըրէք»:

Մեր եւ Յիսուսի տարբերութիւնը այն է, թէ մեր
բոնած ընթացքը Աստուծոյ հաճելի չէ, հետեւաբար
մենք ալ իր որդիները ըլլալով հանդերձ իրեն հաճելի
հետեւաբար իր սիրելի որդիները չենք:

«Մի Եպուած եւ Հայր ամենեցուն, ո՞ր ՚ի
պէրայ ամենայնի, եւ ընդ ամենեաին, եւ
յամենեաին ՚ի մեզ»: (Եփեսացիս Դ:6)

«Մէկ է Աստուած եւ բոլորին Հայրը, որ բոլորէն վեր,
բոլորին հետ եւ ձեր բոլորին մէջն է»:

«Ո՞յ եղիշե՞տ ո՞րդի՞տ Հօր Յերինուն
է. զի՞ զարեժակն իւր ժադէ ՚ի պէրայ
շարաց եւ բարեաց, եւ ածէ անյրեւ ՚ի
պէրայ արդարաց եւ մեղաս-որաց»:
(Մարգեստ Ե:45)

«Որպէս զի ձեր երկնաւոր Հօրը որդիներն ըլլափ. վասն
զի իր արեւը կը ծագեցնէ թէ՛ չարերուն եւ թէ՛
բարիներուն վրայ եւ անձրեւ կը դրկէ թէ՛
արդարներուն եւ թէ՛ մեղաւորներուն վրայ»:

Ցիսում իր այլակերպութեամբ մեզի ցոյց տուաւ
այն ինչ որ Ճշմարտութիւնն է: Ինք իր մէջ յայտնա-
բերեց Քրիստոսի՝ Ս. Հոգիի զօրութեան մարմնացու-
մը: Մենք ալ եթէ մեր կարողութիւնը եւ ուժերը այդ
ուղղութեամբ սպառենք, մենք ալ կը կարողանանք այ-
լակերպիլ: Ահա՛, աս է Աստուածայայտնութիւնը անձին
մէջ: Մտեղծագործութիւնը պատրանքային է, ճշմարտ-
ութիւն մը չէ եւ մենք կ'ապրինք պատրանքային
կեանք մը՝ երազ մը: Այսօր, նոյնիսկ ամբողջական
բնագիտութիւնն (quantum physics) անգամ փաստած է, թէ
«աշխարհ»՝ ստեղծագործութիւնը միայն ողջագիր (holo-
graph) մըն է եւ ոչ իրողութիւն:

Այսօրուայ բնագիտութեան գիտցուած օրէնքնե-
րուն եւ գիտութեանց համաձայն կայ ելեկտրամագ-
նիսական զօրութիւն մը, որուն յատկութիւնները փո-
փոխակի են կախեալ իր թրթուացումի յաճախակա-
նութենէն: Անոր մէջէն անոնք, որոնք ցած յաճախակա-
նութիւն (frequency) ունին տեսանելի չեն: Անոր մէջէն,
անոնց, որոնց յաճախականութիւնը որոշ մակարդակի
մը կը հասնի, ան «տեսանելի» կ'ըլլայ: Իրականութեան
մէջ, ոչ թէ լոյսը տեսանելի կ'ըլլայ, այլ անոր ցոլացու-
մով ամէն ինչ տեսանելի կ'ըլլայ: Երբ յաճախականու-
թիւնը շատ աւելի բարձրանայ, այդ «լոյսին»
կարողութիւններն ալ աւելի կը բազմանան, կը
շատնան, ինչպէս է թափանցելիութեան յատկութիւնը:

«... ել ՚ի լեառն կալ յաղօ՛թա: Եւ ՚ի
կալն նմա յաղօ՛թա՝ եղեւ դեսիլ երեսաց
նորա այլակե՛րպ: Եւ փոխեցաւ Հանդերձ

նորա եւ եղեւ սպիտա՞կ փայտառան» : (Ղուկաս
թ: 28-29)

«... լեռը ելաւ աղօթելու: Մինչ կ'աղօթէր, իր երեսին
տեսքը փոխուեցաւ, եւ իր պատմուճանը ճերմակ ու
փայլուն եղաւ»:

Հստ Ղուկասի Աւետարանին, Ցիսուս իր երեք
աշակերտներուն հետ լեռը ելաւ աղօթելու, խոկալու:
Խոկալով ինք յաւելեալ Ս. Հոգիի զօրութիւն ամբա-
րեց, իր գիտակցութեան մակարդակը բարձրացուց,
բարձրացուց նաեւ իր զօրութեան յաճախականու-
թիւնը եւ այդ զօրութեան մակարդակին Ճշմարտու-
թիւնը տեսանելի եղաւ, այն ինչ որ մենք կը կոչենք
«այլակերպութիւն»: Եւ ի՞նչ է ճշմարտութիւնը: Ճըշ-
մարտութիւնը այն է, թէ ամէն ինչ, ներառեալ մենք,
միայն Աստուծոյ զօրութիւնն ենք, արտայայտուած զա-
նազան կերպարանքներով եւ կարողութեամբ, այսինքն
զանազան յաճախականութիւններով:

Երկու տարեկան մանուկի մը եւ չափահաս
մարդու մը միջեւ արդեօք տարբերութիւն մը կա՞յ: Բնականաբար պիտի ըսենք. «այո»: Բայց մանուկն ալ
մարդ է, մենք ալ: Մանուկն ալ երկու աչք, երկու
ականջ, մէկ քիթ, մէկ բերան, երկու ձեռքեր եւ երկու
ոտքեր ունի, մենք ալ: Մանուկն ալ ներքին գործարան-
ներ ունի, մենք ալ: Մանուկն ալ կը քնանայ, կ'ուտէ եւ
կը խմէ, մենք ալ: Ուրեմն ո՞ւր է մանուկին եւ մեր
միջեւ եղած տարբերութիւնը: Միթէ մանուկին իր
հասակով եւ կշիռքով մեզմէ աւելի պզտիկ ըլլա՞ն է: Աս
այդքան կարեւոր չէ: Իսկ աւելի կարեւորը այն է,
թէ մանուկին հասկնալու եւ ըմբռնելու ու գործելու
կարողութիւնները տկար են: Հոգեկան գետնի վրայ
Ցիսուս կը ներկայացնէ չափահասութիւնը, իսկ մենք
տակաւին «մանուկներ» ենք: Մանուկի նման, ո՛չ կը
հասկնանք, թէ Աստուծոյ մի արտայայտութիւնն ենք

Եւ ո՞չ ալ կը կարողանանք ծշմարտութիւնը յայտնաբերել մեր անձերուն մէջ: Յիսուս աս էր, որ ջանաց մեզի սորվեցնել: Իր այլակերպութեամբ աս էր, որ մեզի փաստեց: Բայց մարդու ուղեղը մանուկի ուղեղի նման չէ, այլ լրիւ կազմուած է: Մանուկը ի բնութենէ անկարող է: Իսկ մենք, կարողութիւնը ունենալով հանդերձ, եսասիրութեամբ զմեզ անկարող ըրած ենք: Մենք մեր ազատ կամքով ընտրած ենք սիրել պատրանքը իր բոլոր հաճոյքներով եւ տաժանքներով, քան թէ սիրենք ծշմարտութիւնը եւ Անոր չնորհած երանութիւնը: Այս իրողութիւնը այն աստիճանի գրաւած է համայն մարդկութիւնը, որ նոյնիսկ անոնք, որոնք իսկապէս կը փափաքին հետեւիլ Յիսուսի սորվեցուցածներուն, չեն տեսներ կամ հասկնար Անոր ըսածներուն իրողութիւնը եւ զանոնք կը յարմարցնեն իրենց «վատ» կենցաղին: Անոնք այն աստիճան կապուած են այս պատրանքին, որ փրկութիւնը մահէն յետոյ կ'ուզեն եւ ոչ հոս՝ աշխարհի վրայ:

Բնագիտութիւնը փաստած է, թէ ժամանակը յարաբերական (relative) է: «Լոյս ի Լուսոյ Գ. - Տիեզերական Օրէնքները» գիրքիս «Գիտակցութիւնը եւ ժամանակը» խորագրեալ է. գլխուն մէջ ցոյց տրուած է, թէ ժամանակը նաեւ գիտակցութեան մակարդակի հետ յարաբերական է: Այն պարագային երբ անձը կարողանայ լոյսի արագութեամբ ճամբորդել, ժամանակը չ'անցնիր: Նմանապէս, անձը երբ այդ այլակերպութեան պատճառ գիտակցութեան մակարդակին հասնի, դարձեալ ժամանակը չ'անցնիր: Ուրեմն զարմանք պէտք չէ պատճառէ, թէ Յիսուս խօսեցաւ Եղիայի եւ Մովսէսի հետ: Որովհետեւ առանց ժամանակի, բոլորն ալ յաւիտենականութեան մէջ էին ժամանակի դրութենէ դուրս: Այսօր նոյնիսկ բնագիտութիւնը կը յայտարարէ, թէ անցեալին ինչ որ պատահած է, հիմա ինչ որ կը

պատահի եւ ապագային ինչ որ պիտի պատահի, բոլորն ալ ներկայի մէջ միանգամայն կ'ըլլան: Միթէ ներկան ալ յաւիտենական չէ^օ:

Յիսուս Քրիստոս երկու բնոյթ ունէր՝ Աստուածային եւ մարդկային: Յիսուս իր այլակերպութեամբ մեզի ցոյց տուաւ Քրիստոս՝ Իր Աստուածային բնոյթը: Մեր մէջ այս բնոյթը իբր հունտ «Հողին»՝ մարմնին մէջ կը քնանայ: Միթէ մարմինն ալ հողին եկած չէ^օ:

«Եւ սրեղծ Տէր Սարուած զմարդն Հող յերկ-

րէ. Եւ կշեաց յերեսս նորա շունչ կենդանի,

Եւ եղեւ մարդն յադի կենդանի»: (Ծնունդք Բ:7)

«Տէր Աստուած գետնի հողին ձեւակերպեց մարդը՝ անոր ուռնգերէն կեանքի շունչ փչեց. եւ մարդը ապլող անելաւ»:

Պէտք չէ^օ, որ այդ հունտը ծլի: Պէտք չէ^օ, որ ննջող Քրիստոս արթնցնենք: Կան յարանուանութիւններ, որոնք կը քարոզեն Քրիստոս ընդունիլ իրենց հութեան մէջ եւ չեն հաւատար, թէ Քրիստոս արդէն հոն է, ապա թէ ոչ կեանք պիտի չունենայինք: Վստահ եմ իրենց ըսել ուզածը այն է, թէ կ'ուզեն Քրիստոս արթնցնել: Բայց պէտք չէ մոռնանք, թէ Աստուած սէր է, հետեւար պէտք չէ^օ որ իբր այդ զարթօնքին ցայտուն օրինակ մենք ալ այդ սէրը, որ Քրիստոսի ներկայութիւնը եւ արտայայտութիւնն է, յայտնաբերենք: Մէրը յօժարութիւն է: Մէրը խանդաղատանք է: Մէրը ողորմութիւն է: Մէրը երջանկութիւն է: Մէրը ուրախութիւն է: Մէրը գոհունակութիւն է: Մէրը զոհողութիւն է: Մէրը գթասիրտ ըլլալն է: Մէրը խարութիւն չընել է: Մէրը Աստուածապաշտութիւն է: Եթէ մենք որոշ չափով Քրիստոս յայտնաբերած ըլլանք մեր անձերուն մէջ, փոխան շարունակ «Օրհնեալ է Տէր» յայտաբարելու, պէտք չէ^օ որ վերեւ յիշուած բոլոր սիրոյ յատկութիւնները մեր առօրեայ կեանքին մէջ բոլորին բացայայտ ըլլան:

Քանի որ նիւթը Յիսուսի այլակերպութիւնն է, հոս յարմար է պատահած դէպքին նկատմամբ մի քանի վերլուծումներ ընել: Հետեւեալ մէջբերումը «Լոյս ի Լուսոյ Գ. - Տիեզերական Օրէնքները» գիրքիս «Գիտակցութիւնը եւ ժամանակը» խորագրեալ է. գլուխէն է եւ կը ներկայացնէ Այլակերպութեան միջոցին Յիսուսի հասած բարձր գիտակցութեան մակարդակը եւ հետեւաբար ժամանակին աւելի դանդաղ ընթացումը:

Յիսուսի այլակերպութեան (*Մատթ. Ժկ.1-8*) ատեն ալ վստահաբար իր գիտակցութեան մակարդակն ալ աւելի բարձրացած էր, որ Աւետարանին մէջ իր չափանիշով ներկայացուած այլակերպութիւնը կարճ ժամանակ մը կը թուի տեւած ըլլալ բայց երեք աշակերտներուն, անոնց շատ աւելի ցած գիտակցութեան մակարդակին հետեւանք, շատ աւելի երկար տեւած ըլլալու էր, որովհետեւ անոնք առաջարկեցին վրաններ շինել: Վստահաբար անիմաստ պիտի ըլլար կարճ ժամանակի մը համար վրաններ կազմել:

Յիսուս իր մէջ Քրիստոսը լրիւ յայտնաբերած էր, հետեւաբար ինք այլակերպութեան միջոցին յաւիտենականութեան մէջ կը գտնուէր, այսինքն՝ ժամանակի դրութենէ դուրս: Միթէ Մովսէս եւ Եղիա ալ Աստուծոյ հետ յաւիտենականութեան մէջ չէ⁹ին: Որով Յիսուսի անոնց հետ խօսիլը պէտք չէ զարմանք պատճառէ: Ոչ Մովսէսը եւ ոչ ալ Եղիան թաղուած են, որով անոնց գերեզմանները անյայտ են: Ս. Գիրքի մէջ Մովսէսի համար գրուած է. «Աստուած զայն թաղեց», իսկ Եղիայի համար կրակէ կառքով եւ ձիերով անհետացաւ: Գրուած է. «Եւ ահա կառք հրեղենք եւ երիվարք հրեղենք - (Թագաւորութեանց Դ.Բ:11)»: (Տես նաեւ այս գիրքին «Յիսուսի թաղումը եւ Յարութիւնը» բաժինը:

ՅԻՍՈՒՄ յաղթական առևտեր Երուսաղեմ

Մատթեոս ԲԸ: 1-10

Մարկոս ԺԸ: 1-11

Ղուկաս ԺԹ: 29-40 Յովաննոս ԺԲ: 12-19

Հետեւեալ մէջբերումը «Հոգեհանգիստ»ի արարողութեան շարականներէն միուն վերջին տունն է:

Ի վերին Երուսաղէմ, ի բնակարանս Հրեշտակաց, ուր Ենովք եւ Եղիաս կան ծերացեալ աղանակերպ, ի դրախտին Եղեմական պայծառացեալ արժանապէս. Ողորմած Տէր, ողորմեա՛ Հոգոցն մեր ննջեցելոց:

«Վերին Երուսաղէմ»-ը կը ներկայացնէ «յաւիտենական կեանք»-ը: Շարականին մէջ ան նաեւ ներկայացուած է որպէս Եղեմի դրախտը: Անշուշտ պէտք է հասկընալ, թէ ատիկա որոշ վայր մը չէ, որով գիտենք, թէ ինչպէս ժամանակը, «միջոց»-ն (space) ալ ստեղծուած է, որով յարաբերական է եւ պատրանքային: Յաւիտենականութիւնը ժամանակի եւ միջոցի՝ պատրանքի դրութենէ դուրս ըլլալն է: Հետեւաբար Եղեմի դրախտը վայր մը չէ, այլ՝ գիտակցութեան մակարդակ մը: Հստ վերոյիշեալ մէջբերումին կը թուի, թէ Ենովք եւ Եղիա այդ գիտակցութեան մակարդակին հասան՝ փրկութեան ար-

Ժանացան, հետեւաբար «պայծառացեալ» կը գոյատեւեն: Շարականը նաեւ կ'ըսէ, թէ անոնք «աղաւնակերպ» կը գոյատեւեն: Աղաւնին փոխաբերաբար Ս. Հոգիի զօրութիւնը կը ներկայացնէ: Պէտք չէ մոռնալ, թէ Ցիսուսի մկրտութենէն վերջ Ս. Հոգին աղաւնակերպ Անոր վրայ իջաւ: Շարականին վերջին նախադասութիւնն ալ Աստուծմէ ննջեցեալներուն համար իր ողորմութիւնը խնդրելն է: Ընդհանուր առմամբ կը կարծուի, թէ ննջեցեալները մեզմէ վերջնականաբար բաժնուած սիրելիները կը ներկայացնեն: Դարձեալ, պէտք չէ մոռնալ, թէ մենք բոլորս յաւիտենական կեանքին համար ննջեցեալներ ենք:

Այս բացատրութեան հիման վրայ վերլուծենք, թէ Ցիսուս ի՞նչ կ'ուզէր մեզի սորվեցնել իր Երուսաղեմ յաղթական մուտքով: Ցիսուսի Երուսաղէմ մուտքը եւ փրկուած անձին «վերին Երուսաղէմ» յաւիտենական կեանքի մուտքին իրարու հետ ունեցած փոխաբերական իմաստը վստահաբար դիւրըմբոնելի է: Ցիսուս իր այս արարքով ցոյց կու տայ, թէ ինչպէս կարելի է զայն իրականացնել:

Առաջին հերթին անձը պարտ է յաղթական ըլլալ: Ասոր իմաստը անձին իր «Ես»-ը յաղթահարած ըլլալն է: Այս նոյն գաղափարը մեզի մեր Եկեղեցւոյ Ս. Պատարագին միջոցով ալ կը ներկայացուի: Երբ քահանան Պատարագելու համար կը զգեստաւորուի, այնպէս կը թուի, թէ մարտի մըն է որ կը պատրաստուի: (տես նաեւ Լոյս ի Լուսոյ (Ա.) գիրքի «Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ Սուրբ Պատարագի Մեկնաբանութիւն» խորագրեալ Ժ. Գլուխը): Այդ մարտը «Ես»-ին դէմ մղուած պատերազմ մըն է: Եթէ այդ պատերազմէն յաղթական դուրս ելլենք, կ'արժանանանք Աստուծոյ հետ յաղորդութեան Պատարագի վերջաւորութեան յաղորդութեան խորհուրդի իմաստն ալ աս է: Առանց «Ես»-ին յաղթելու յաւիտենական կեանքի մուտքը՝ փրկուիլը անկարելի է:

Յիսուս, իր այս արարքով մեզի կու տայ երկրորդ պատգամ մը, գուցէ անուղղակի, թէ յաւիտենական կեանքին մուտքը իրականացնելու համար անձը պէտք է հեզ եւ խոնարհ ըլլայ: Ինք աս մեզի ցոյց տուաւ աւանակի մը վրայ նստելով քան թէ՝ ձիու մը վրայ:

Բայց աւանակին՝ անասունին վրայ նստիլը ունի տարբեր իմաստ մը եւս: Մարդ արարած անասուններու եւ Աստուծոյ միջեւ գոյութիւն ունեցող կապն է: Մարդ իր անհատականութեան չնորհիւ ունի մարդկային բնոյթ, իսկ անասունները՝ անասնական: Անոնք իրենց բնոյթը փոխելու կարողութիւնը եւ կարելիութիւնը չունին: Ինչպէս Յիսուս նստած էր անասունի վրայ, նմանապէս ալ Քրիստոս նստած է մարդու անասնական մարմնոյն «վրայ»՝ մէջ: Երկրորդը առաջինին փոխաբերական իմաստն է: Մարդ իր կենցաղով եւ բռնած ընթացքով միշտ կ'օրօրուի իր անհատականութեան երկու բեւեռներուն միջեւ եւ այդ է որ կը կոչենք մարդկային բնոյթ: Սակայն մարդ իր բնոյթը փոխելու կարողութիւնը եւ կարելիութիւնը ունի: Երբ ան իր անհատականութեան ժխտական բեւեռին՝ իր «Ես»-ին կը փարի, իր բնոյթն ալ կը փոխուի եւ կ'ըլլայ անասնական, ինչ որ «սատանայական» կը կոչենք: Բայց ինք, իր ազատ կամքով, նաեւ կարող է ընտրել իր անհատականութեան դրական բեւեռը: Այս պառագային ալ անհատը կ'արտայայտէ Աստուածային բնոյթ մը, որ կը կոչենք Աստուածայայտնութիւնը անձին մէջ: Հետեւաբար պէտք չէ՞ որ Յիսուսին ցոյց տուած օրինակին հետեւինք եւ մեր կենցաղը ուղղենք:

Յիսուսի Երուսաղէմ մուտքի ընթացքին ժողովուրդին ցոյց տուած խանդավառութիւնն ալ կը ներկայացնէ անձի մը փրկութեամբը յառաջ եկած երկնային «ուրախութիւնը»: Աւետարանին մէջ ալ գրուած է.

«... Ուրա՛ն Եղերա՞ն ընդ իս, զի՞ Գոյն՝

զոշեա՛ ըս իմ պէտքուսւեալ: Ասե՛մ զի այսպէս
է ուրախութիւն յերկինս վասն միոյ մէղա-
-որի որ աղաշեացից ։ . . . »: (Ղ.ս-կաս Ժ-7)
«... Ուրախացէք ինծի հետ, որովհետեւ գտայ կորառած
ոչխարա: Կը յայտարարեմ ձեզի թէ այսպէս
ուրախութիւն պիտի ըլլայ երկինքը մէկ մեղաւորի
համար՝ որ կ'ապաշխարէ, ...»:

Նաեւ յատկանշական է Յիսուսին փարիսեցիներուն
տուած այն պատասխանը, որ Ան տուաւ անոնց երբ
անոնք ամբոխին փառաբանիչ աղաղակներուն համար
առարկեցին եւ փափաքեցան որ Յիսուս զանոնք լռեցնէ:

«Ասե՛մ Յե՞զ զի եւ թէ դո՞ժա՛ լուեցե՞ն՝
Քարի՛նի՞ր աղաղակեսցին»: (Ղ.ս-կաս Ժ-Թ: 40)

«Կը յայտարարեմ ձեզի եթէ ասոնք լուե՞ն՝ քարե՞ըը
պիտի աղ աղակե՞ն»:

Յաւիտենականութեան մուտքը զօրութեան մա-
կարդակի վրայ է եւ ոչ ֆիզիքականի: Մարդուն հոգին
Ս. Հոգիի զօրութիւնն է: Բայց ստեղծագործութեան
մէջ, ամէն ինչ Ս. Հոգիի զօրութեամբ գոյացած է, հետե-
ւաբար «քարերը պիտի աղաղակե՞ն»-ն ալ ասոր ակնարկ
մըն է: Տակաւին վերջերս գտնուած թովմասի Աւետա-
րանին մէջ Քրիստոս ըսած է. «Վերցուցէք գետնի քարը
եւ զիս հոն կը գտնէք»: Բոլոր տիեզերքը կը ցնծայ,
որովհետեւ ստեղծագործութիւնը իր ստեղծման նպա-
տակին հասած կ'ըլլայ: Այս նպատակն ալ Աստուածա-
յայտնութիւնն է, բայց ոչ անգիտակցաբար, այլ՝
գիտակցաբար, որ կարելի է միայն մարդու միջոցաւ:

Հետեւաբար Յիսուսի Երուսաղէմ մուտքը մեզի
համար դաս մըն է, որպէսզի մենք ալ, իր սորվեցու-
ցածներուն հետեւելով, կ'արողանանք «վերին Երուսա-
ղէմ»՝ յաւիտենական կեանք մտնելու արժանանալ: Ահա՛
աս է փրկութիւնը եւ ոչ թէ միայն «փրկուած եմ» ըսելը:

Յիսոսի կ'երթայ տաճար

Մատթեոս ԲԸ: 12-16

Ղուկաս ԺԹ: 45-48

Մարկոս ԺԸ: 15-19

Յովաննոս Բ: 13-22

Յիսուս Երուսաղէմի տաճարը գնաց եւ խարազանով դուրս վռնտեց բոլոր արջառ, ոչիսար եւ աղաւնի ծախողները ինչպէս նաեւ լումայափոխները։ Աս դէպքը առաջին անգամն էր, որ իր կեանքի ընթացքին Յիսուս բարկութիւն ցուցաբերած էր, որովհետեւ գրուած է։ «Քու տանսդ նախանձախնդրութիւնը կլանեց զիս»։ Այն բոլոր անոնք, որ առեւտուրով տաճարը կը պղծէին ինք զանոնք դուրս հանեց ինչպէս նաեւ անոնց բերած բոլոր «կենդանիները»։ Յիսուս տաճարին սրբութեան նկատմամբ նախանձախնդիր էր։

Այս արարքը կարելի է պարզապէս եւ շատ դիւրութեամբ մեկնաբանել իբր տաճարի սրբավայր ըլլալը եւ Յիսուսի նախանձախնդրութիւնը այդ սրբութեան նկատմամբ ինչպէս նաեւ իր անհանդուրժողական դիրքը այդ սրբութեան պղծութեան։ Այսօր, մեր եկեղեցին

մեզի համար ալ սրբավայր է եւ երբ դռնէն ներս
մտնենք բացարձակ յարգանքով եւ երկիւղածութեամբ
կը վարուինք:

Յիսուս իր այս արարքով շատ աւելի լուրջ դաս
կու տար: Ան այս դասը աւելի բացայայտ ըրաւ երբ
ըսաւ. «Քակեցէ՛ք այս տաճարը, ու երեք օրուան մէջ
պիտի կանգնեցնեմ զայն», որ ակնարկ մըն էր իր
խաչելութեան եւ յարութեան: Ուրեմն տաճարը կը
ներկայացնէ մեր մարմինները: Հետեւաբար Յիսուսի
նման մենք ալ պարտ ենք նախանձախնդիր ըլլալ այդ
տաճարին՝ մեր մարմիններուն եւ միշտ զայն սուրբ
պահել: Յիսուս անասունները դուրս հանեց, մենք ալ
նմանապէս պարտ ենք հեռացնել մեր անասնական
բնոյթը եւ չենթարկուիլ անոր խորհուրդ, խօսք ու
արարքներուն: Իսկ վաճառողները եւ լումայափոխ-
ները, որոնք պղծած էին տաճարը, կը ներկայացնեն
բոլոր մեր անբաղձալի յատկութիւնները: Այն բոլորը,
որոնք Յիսուս տաճարէն դուրս վռնտեց, կը ներկայա-
ցընեն եօթը մահացու մեղքերը, որոնք կը պղծեն մեր
հոգեկան կեանքը: Մենք ալ պարտ ենք զանոնք մեր
«տաճար»-ներէն դուրս «վռնտել»: Որո՞ւ արտօնու-
թեամբ երուսաղէմի տաճարը նման պղծութեան են-
թարկուած էր: Անտարակոյս, քահանայապետին արտօ-
նութեամբ: Իսկ մենք որո՞ւ արտօնութեամբ եօթը
մահացու մեղքերով պղծուած ենք: Մեր «քահանա-
յապետ»-ն ալ մեր «Ես»-ն է: Յիսուս միշտ յորդորած է
զսպել զգացումները եւ ինք զայն նաեւ իր կենցաղով
եւ արարքներով բազմիցս մեզի ցոյց տուաւ: Յիսուս
նոյնիսկ յորդորեց սիրել մեր թշնամիները եւ ապտակ
զարնողին դարձնել մեր միւս երեսը, փոխանակ
բարկութեամբ հակագղելու: Բայց այս անդամ Յիսուս
ինք չզսպեց իր բարկութեան զգացումը: Հետեւաբար
մենք ալ, իրեն նման, պարտ ենք բացարձակ

բարկութեամբ վանել բոլոր այն անբաղձալի յատկութիւնները, ներառեալ եօթը մահացու մեղքերը, մեր «տաճարներ»-էն: Աս է մեզի արտօնուած միակ բարկութիւնը եւ աս է մեզի արտօնուած միակ «պատերազմ»-ը, այն «պատերազմ»ը, որ պարտ ենք մղել մեր «Ես»-ին դէմ: Ցաջողութեան պարագային, մեր անձերուն մէջ Աստուածայայտնութիւնը կրնանք իրականացնել: Հետաքրքրական է, թէ Ցիսուս տաճարէն ինչո՞ւ եօթը բան դուրս վռնտեց: Նախ վերլուծենք առաջին երեքը՝ արջառ, ոչխար եւ աղաւնի: Այս երեք անասունները կը ներկայացնեն մեր անասնական բնոյթը, այն երեք մահացու մեղքերը՝ «Ծուլութիւն», «Բղջախոհութիւն» եւ «Բարկութիւն», որոնք կը խափանեն Ս. Հոգիի զօրութեան հոսքը առաջին երեք խակրաներէն, որոնք հասարակաց են թէ՛ մարդոց եւ թէ՛ անասուններուն: Տաճարէն վտարուած յաջորդ երեքը, վերոյիշեալ անասունները վաճառողներն էին: Ասոնք կը ներկայացնեն մեր մարդկային բնոյթին անբաղձալի կողմը եւ հետեւեալ երեք մահացու մեղքերը՝ «Նախանձ», «Որկրամոլութիւն» եւ «Ազահութիւն»: Ասոնք կը խափանեն Ս. Հոգիի զօրութեան հոսքը յաջորդ երեք խակրաներէն: Ցիսուսի տաճարէն վտարածներուն եօթերորդն ալ լումայափոխներն էին: Անոնք ալ կը համապատասխանեն եօթերորդ մահացու մեղքին, որ «Հպարտութիւն»ն է, որ կը խափանէ Ս. Հոգիի զօրութեան հոսքը եօթերորդ խակրայէն: Հպարտութիւնը մահացու մեղքերու ամէնէն զօրաւորն է եւ անձին համար անկէ ձերբազատուիլը ամէնէն դժուարն է: Զայն մեր «տաճարէն» վանելը կարելի է միայն Քրիստոսով, «Ես»-ը անտեսելով եւ միտքը կեղրոնացնելով անձին իր ներքին Քրիստոսին վրայ:

ՅԻՍՈՒ Կ'ԱԿԻԾԷ ԹՁԵԱՒՆ

Մարդկուս Ի՛ւ: 18-22 Մարկուս Ժ՛ւ: 12-14, 20-24

Յիսուս անօթեցած թզենիին մօտեցաւ, որպէսզի թուզ ուտէ: Որովհետեւ տակաւին թուզի ժամանակ չէր, թուզ չգտաւ եւ թզենին անիծեց. «Ասկէ ետք ո՞չ մէկը պատու ուտէ քեզմէ յափառեան»: Կարճ ժամանակ յետոյ թզենին չորցած էր: Հստ Աւետարանի, տրուած դասը հաւատքի զօրութեան դաս մըն էր: Այն ինչ որ մարդ առանց տատամսումի եւ հաւատքով ըղձայ, զայն պիտի ստանայ: Պարտաւորիչ է, որ փափաքը աղօթքով ըլլայ եւ աղօթքն ալ մաքուր սրտով, կեդրոնացած միտքով եւ բոլորին ներած:

Յիսուս բազմիցս հաւատքի զօրութեան մասին խօսած էր: Ան փոխանակ թզենին չորցնելու, զայն կարճ ժամանակուայ մէջ պտղաբեր դարձնելու կարողութիւնն ալ ունէր: Յիսուս արդեօք ինչո՞ւ ծառը չորցուց: Յիսուս, թերեւս իր այս արարքով, մեզի տարբեր դաս մը եւս տալ ուզեց: Ենթադրենք, թէ փոխաբերական իմաստով, թզենին կը ներկայացնէ մարդը, ամէն մի անհատ: Ճիշդ է, թէ թզենին պտուղ տալու որոշ ժամանակը ունի, բայց մարդ արարած հոգեպէս «պտղաբեր» ըլլալու համար որոշ ժամանակի չի

կարօտիր: Հետեւաբար Յիսուսին մեզի սորվեցուցածը այն էր, թէ բոլոր անոնք, որ հոգեպէս «պաղաբեր» չեն մահուան դատապարտուած են: Ինչպէս նախորդ հրատարակութիւններուս մէջ մատնանշուած է, մարդ անհատականութիւն մը ունի եւ այդ անհատականութեան միջոցաւ իր անձին մէջ Աստուածայայտնութիւնը իրականացնելու կարողութիւնը եւ կարելիութիւնը ունի եւ փորձառականօրէն գիտակցելու ամենուրեք Աստուածոյ ներկայութեան: Ահա՛, աս է հոգեպէս պաղաբեր ըլլալը: Եթէ անհատը այս աշխարհիկ կեանքի ընթացքին չյաջողի այդ Աստուածայայտնութիւնը իրականացնել, իր մարմնոյն մահուան հետ իր անհատականութիւնն ալ կը մեռնի, կ'երթայ: Ճիշդ է, թէ անձին հոգին Աստուածոյ ետ կը վերադառնայ, բայց ոչ իր անհատականութիւնը: Իսկ փրկութիւնը մարմնոյն մահէն ետք անհատականութիւնը պահելն է: Աւետարանին մէջ այս գաղափարը տարբեր ձեւով ալ ներկայացուած է.

«Զի Շոշակն մեղաց մաւ է.» (Հայոցայեցիս Զ:23)
«Որպէսնեւ մեղքին վարձարութիւնը մահ է»

Եթէ նման հայեացքով կարդանք թզենիին պատահածով Աւետարանին տուած դասը, ան շատ աւելի իմաստալից կ'ըլլայ: Այսինքն Յիսուս ըսել կ'ուզէ, թէ առանց տատամսումի, հաւատքի եւ տենչանքի հետեւանք, մենք մեր կեանքին նպատակը՝ Աստուածայայտնութիւնը իրականացնելու կարողութիւնը ունինք: Իսկ եթէ այդ նպատակը չիրականացընենք՝ «պաղաբեր» չըլլանք, մենք ալ թզենիին նման մահուան պիտի դատապարտուինք: Մահը չի սպասեր, որ մենք պաղաբեր ըլլանք եւ որեւէ ատեն կրնայ գալ ինչպէս թզենիին պատահեցաւ: Հետեւաբար կատարելութեան ուղին պարտ ենք ներկային մէջ հետապնդել եւ չսպասել վաղուան:

ՅԻՍՈՒՍ Կ'ԱՅԹԵԼՔ ՄԱՐԹԱՅԻ ու ՄԱՐԻԱՄԻ

Georges
de la Tour

Մարթա՝ Մարթա, դու հռչաս՝ եւ զբաղում
իշխէ զբաղեալ եւ բայց ասպ՝ սակաւ ինչ պիտոյ
է. Մարիամ մասն բարի ընդրեաց, որ ո՛չ
բարձցի ՚ի սմանէ : » (Ղուկաս Ժ:41-42)

«Մարթա՝ Մարթա՝ դուն շատ բաներու համար կը
մտահոգուիս եւ իրար կ'անցնիս բայց մէ՛կ բան պէտք է,
ու Մարիամ ընարեց այդ լաւ բաժինը, որ պիտի
չառնուի իրմէ»:

Դարձեալ նախորդ հրատարակութիւններուս մէջ
այս դէպքին իմաստին մասին գրուած էր: Ցիսուս պար-
զապէս կ'այցելէ երկու քոյրերուն: Մին՝ Մարիամ, իր
ոտքերուն քով նստած, իրեն մտիկ կ'ընէր, իսկ միւսը՝
Մարթա, սպասարկութեան համար ճաշ պատրաստելով
զբաղ էր: Մարթա փափաքեցաւ որ իր քոյրն ալ իր քով
զար եւ օգնէր: Երբ Մարթա քոյրը կը կանչէ, Ցիսուս
Աւետարանէն տեղադրուած վերեւի մէջքերումը կ'ըսէ:

Ցիսուս իր այս արարքով դարձեալ մեզի կարեւոր
դաս մը կու տայ: Անտարակոյս, Մարիամ եւ Մարթա

մարդկութեան ամէն մի անհատը կը ներկայացնեն։
Յիսուս Քրիստոսի, երկու քոյրերուն տունը այցելու-
թիւնը կը ներկայացնէ Քրիստոսի «այցելութիւնը»՝
ներկայութիւնը մեր՝ իւրաքանչիւր անհատի մէջ։
Այցելութեան երկու քոյրերու ըլլալը հետաքրքրական
է։ Իւրաքանչիւր անձի անհատականութիւնն ալ երկու
բեւեռներ ունի, թէ՛ ժխտական եւ թէ՛ դրական։ Մար-
թա, որ զբաղ էր, կը ներկայացնէ մեր անհատականու-
թեան ժխտական բեւեռը, որ բազմաթիւ աշխարհիկ
խորհուրդներով, ցանկութիւններով եւ փափաքններով
մեր միտքերը կը զբաղեցնէ, հետեւաբար միտքը Քրիս-
տոսի վրայ կեդրոնանալու համար ազատ չէ։ Մարիամ,
որ պարզապէս նստած Յիսուսին մտիկ կ'ընէր, կը
ներկայացնէ մեր անհատականութեան դրական բեւեռը,
որ Քրիստոսի հետ հաղորդակցութեան մէջ է։ Յատկա-
նըշական է նաեւ Յիսուսի գործածած «ընտրեց» բառը։
Մարդ արարած ալ ազատութիւնը ունի ընտրելու իր
անհատականութեան ժխտական բեւեռը եւ «Մարթա»
մը ըլլալ՝ զբաղ աշխարհիկ հետապնդումներով եւ միտ-
քը զբաղեցնել բազմաթիւ խորհուրդներով։ Ան, նաեւ,
կարող է ընտրել իր անհատականութեան դրական բեւե-
ռը եւ «Մարիամ» մը ըլլալ՝ հաղորդակցիլ իր ներքին
Քրիստոսին հետ։ Մենք ալ պարտ ենք մեր խորհուրդ-
ները եւ զգացումները զսպել եւ անոնցմէ չտարուիլ։
Խորհուրդներէ եւ զգացումներէ՝ յուզումներէ սրբուած,
մաքրուած միտքը Քրիստոսի հետ հաղորդուելու պատ-
րաստ կ'ըլլայ։ Մըրուած միտքն ալ, կեդրոնանալով
միայն Քրիստոսի վրայ, Աստուած տեսնելու միջոցը
կ'ըլլայ։ Միթէ չէ՞ դրուած։

«Երանի այնոցին՝ ո՞ր սուրբն էն սրբիւն, ո՞յ
նովա զԼոգուած որեացէն։» (Մարդուանի Ե:8)
«Երանի՝ անոնց որ պատով մաքուր են, վասն զի անոնք
պիտի տեսնեն Աստուած։»

ՅԻՍՈՒ Կ'ՈՒՏԷ ԶԱՏԻԿՅ ԻՐ ԱՇԱԿԵՐՏԱԵՐՈՒՆ ՀԵՏ

Մատթեոս Ի.9.: 17-29

Մարկոս ԺԴ: 12-25

Ղուկաս ԻԲ: 7-23

Յովաննես ԺԳ: 1-30

Լ. Կոբողցիս ԺԸ: 23-25

Յիսուսի վերջին ընթրիքը, երբ ինք «Զատիկը» կերաւ իր աշակերտներուն հետ, պարտ ենք հետեւեալ կէտերը նկատի առնելով վերլուծել.

ա- Վայրը, ուր անոնք Զատիկը կերան:

բ- Յիսուսին՝ իր աշակերտներուն ոտքերը լուալը:

գ- Յուղայի մատնութիւնը:

դ- Հացին եւ գինիին օրհնութիւնը:

Ա- Վայրը, ուր անոնք Զատիկը կերան

Վերեւ նշուած Աւետարանի թէ՛ Մարկոսի եւ թէ՛ Ղուկասի համարները բացայայտօրէն կը մատնանշեն այն վայրը, ուր Յիսուս իրենց ըսած էր, թէ Զատիկուայ ընթրիքը պիտի ուտէին: Այս համարներուն մէջ երկու յատկանշական կէտեր կան: Առաջինը. Երկու աշակերտները, որ քաղաք ղրկուեցան, ինչպէ՞ս պիտի գիտնային վայրը: Յիսուս իրենց ըսած էր, թէ երբ սափորով ջուր կրող մարդ մը տեսնէք, հետեւեցէք այդ մարդուն եւ որ տունը որ մտնէ, այդ տանտիրոջ ըսէք, թէ հոն պիտի

ուտենք ընթրիքը։ Աւետարանին մէջ այդ տեղեկութիւնը ինչո՞ւ գրուած է։ Այդ տեղեկութիւնը ի՞նչ օգուտ կրնայ ունենալ։ Եթէ այդ տեղեկութիւնը որեւէ օգուտ մը պիտի չունենար, հոն աւելցուիլը անիմաստ կ'ըլլար։ Շատ հաւանաբար Ցիսուս մեզի «վրան գոց» տեղեկութիւն մը տալ ուզած էր։ Պատկեր 1-ը կը ներկայացնէ աստղագիտութեան կենդանակամարի (Երբեմն ալ Աղմարք) (zodiac) համաստեղութիւններէն (constellation) «Ջրկիր/Ջրհոս»-ի (Aquarius) համաստեղութիւնը։ «Լոյսի Լուսոյ» գիրքիս «Աստղագիտութիւն» խորագրեալ Հ. Գլխուն մէջ ներկայացուած էր վերոյիշեալ տեղեկութեան իմաստը, զորս ստորեւ տեղադրուած է։ Անկէ առաջ նաեւ պարտ ենք նկատի առնել, թէ ինչո՞ւ համար մատնանշուած է ընթրիքին վերնատան մը մէջ տեղի ունենալը։ Ինչո՞ւ այդ տեղեկութիւնը ի՞նչ օգուտ կրնայ ունենալ։ Ասոր իմաստն ալ տրուած է նոյն մէջբերումին մէջ։

«Կարեւոր է նաեւ Աւետարանը կարդալ առանց նախապաշարումի եւ կարծիքներու նախայլացումի։ Այն ատեն կարելի կ'ըլլայ տեսնել որոշ իրողութիւններ։ Կարդանք հետեւեալ երկու համարները։

«Եւ առաջէ Երկուսո, յաշակէրդաց անդի՝
Եւ առէ ցեսսա. Երթայէ ՚ի ժաղադն, Եւ
իշրեւ մդանիցէ ՚ի ժաղադն՝ պատահեցէ
յեզ այր մի, որ սափոր ջրոյ յուս սանիցէ,
Եւ Երթայէ զհետք նորա։ Եւ յոր դուն
մդանիցէ, ասասաշէ ցդանուդէրն. զարդա-

պէտք ասէ՝ ո՞ւր են իշխանին, ո՞ւր
աշակէրդօչն ուժիցէմ զարդիկն: Եւ նա-
յունցը յեզ վերնադուն մի մէծ՝ զարդար-
եալ. անդ պարբառդեաջին մէզ»: (Ապրէսս
ԺԴ: 13-15)

«Յիսուս իր աշակէրտներէն երկուքը ղրկեց ու ըստ
անոնց. «Գացէք քաղաքը ու ձեզի մարդ մը պիտի
պատահի՝ որ ուսին վրայ ջուրի սափոր մը կը տանի,
գացէք անոր ետեւէն: Ուր որ մտնէ, տանը տէրոջը
ըսէք. «Վարդապետը կ'ըսէ. Ո՞ւր է օթեւանը, ուր աշա-
կէրտներուս հետ մէկտեղ կարենամ զատիկը ուտել»: Ան
ալ ձեզի յարդարուած ու պատրաստ մեծ վերնատուն մը
պիտի ցուցնէ. հոն պատրաստեցէք մեզի»:»

«Եւ ասէ ցնոսա. աշակէրդեաջին մդանիցէն ՚ի
ժաղանին, պարաւաւեցոց յեզ այր մի բարյեալ
սափոր ջրոյ. երեւջին զարդար նորա ՚ի դունն
յոր մդանիցէ. Եւ ասասաջին զդանուարէր
դանն. վարդապետ ասէ իւզ. ո՞ւր են
վանին իմ, յորում զարդարէն ուժիցէմ
աշակէրդօչն Հանդերձ: Եւ նա յունցը յեզ
վերնադուն մի մէծ զարդարեալ, Եւ անդ
դարբառասարդեաջին»: (Ապրէսս ԽԲ: 10-12)

«Ըստ անոնց. «Երբ քաղաքը մտնէք, ձեզի մարդ մը
պիտի պատահի, որ ուսին վրայ ջուրի սափոր մը ունի.
անոր ետեւէն գացէք այն տունը, ուր ինք կը մտնէ:
Այն տանտիրոջ ըսէք. «Վարդապետը կ'ըսէ. Ո՞ւր է
օթեւանը ուր աշակէրտներուս հետ մեկտեղ զատիկը
կարենամ ուտել»: Ան ալ ձեզի յարդարուած մեծ
վերնատուն մը պիտի ցուցնէ, հոն պատրաստեցէք»:»

**Կարելի է՞ որ ջուրի սափորով մարդը, իր բառա-
ցի իմաստէն աւելի, ակնարկ մը ըլլայ «Ջրկիր»-ի**

դարաշրջանի ներկայացման: Եթէ նման հայեաց-
քով կարգանք, կարելի կ'ըլլայ հետեւցնել որ
Յիսուս կ'ըսէր, թէ համայն մարդկութիւնը Քրիս-
տոսի հետ պիտի հաղորդուի «Ձրկիր»-ի դարա-
շրջանին, որովհետեւ Զատիկի տօնին առթիւ,
վերջին ընթրիքին, հաղորդութեան խորհուրդը
դրուեցաւ: Կարելի է որ մարդկային բարեշրջում
եւ գիտակցութեան մակարդակի բարձրացում
ըլլայ յաջորդ դարաշրջանին: Թերեւս ճիշդ այդ
պատճառով ալ զատիկը տօնեց վերնատան մը
մէջ՝ տան բարձր յարկին մէջ, որ կը ներկայացնէ
գիտակցութեան մակարդակի բարձրացում»:

Բ- ՅԻՍՈՒԽԻ ԻՐ ԱՇԱԿԵՐՏԱԵՐՈՒԽ ՈՏՔԵՐԸ ԼՊԽԱԾ

Յիսուս ինչո՞ւ իր աշակերտներուն ոտքերը լուաց:
ինք, ինչ որ առաջուց բերանացի ըսած էր լերան քա-
ռողին մէջ եւ այլուր, հոս գործնականօրէն ցոյց տուաւ:

«Երանի Հեղոց, զի նովա ժառանգեցեն

պէրկէր»: (Մատթէոսի Ե:5)

«Երանի՛ հեզերուն, վասն զի անոնք պիտի ժառանգեն
երկիլը»:

«Ո՞ր բարձրացուցանէ զանձն՝ խոնարհեցացի՝,
և ո՞ր խոնարհեցացանէ զանձն՝

բարձրացացի՝» : (Մատթեոս 19:12)

«Ո՞վ որ բարձրացնէ ինքըինք՝ պիտի խոնարհի, իսկ ո՞վ
որ խոնարհեցնէ ինքըինք՝ պիտի բարձրանայ»:

Ոտնլուային վերոյիշեալ իմաստը, առ հասարակ,
կը թուի բացայայտ ըլլալ: Հստ այդ իմաստին, մենք ալ
Յիսուսի նման պարտ ենք խոնարհ եւ հեղ ըլլալ եւ ոչ
հպարտ: Արդեօք կարելի է՝, որ ան նաեւ ունենայ աւելի
կարեւոր իմաստ մը, որ Յիսուս իր այս արարքով
ուզեց մեզի սորվեցնել: Լուալը՝ սրբելու եւ մաքրելու
միջոցն է: Յիսուս Քրիստոս իր այս արարքով կ'ուզէր
մեզի ցոյց տալ եւ ըսել, թէ անձին «հոգեկան»՝ մտային
սրբութիւնը միայն Քրիստոսով կարելի է: Որպէսզի
միտքը մաքրուի, սրբուի՝ հետեւաբար անձը սրբանայ,
պարտ է միտքը կեղրոնացած ըլլայ անձին ներքին
Քրիստոսին վրայ: Նման կեղրոնացումը կը փոխէ նաեւ
անձին բոլոր խորհուրդ, խօսք ու արարքները: Այնուհե-
տեւ անոնք կ'ըլլան գիտակցաբար եւ անձը կ'ապրի ըստ
իր ներքին լուռ ձայնին՝ Աստուծոյ կամքին: Նման
կենցաղ մը կը բարձրացնէ անձին գիտակցութեան
մակարդակը եւ կ'իրականացնէ Աստուծայայտնու-
թիւնը իր մէջ:

Գ- Յուղայի մատութերներ

Ստորեւ տեղադրուած է Աւետարանէն համարներ,
որոնք կը ներկայացնեն Յուղայի մատնութեան
նկատմամբ Յիսուսի գուշակութիւնը եւ Յիսուսի
Յուղային տուած հրահանգը: «Ինչ որ պիտի ընես՝
շուառ'վ ըրէ»: Այս համարները կը ներկայացնեն նաեւ
Յիսուսի ըստած «վա՛յ»ը՝ նկատմամբ մատնութիւնը
կատարողին, ինչպէս նաեւ Յուղայի զղջումը եւ
ինքինքին տուած պատիժը:

« Սմէն ասե՛մ զեզ, զի մի՛ սմն ի զենց
մարդնելո՛ց է պիտի ... Որդիկ մարդոյ՝
Երթա՛յ՝ սրղեւ գրեալ է վասն նորա. Բայց
վայ մարդոյն այնմիկ՝ յոյը զեսս սրդին
մարդոյ մարդնեսցի: Լաւ էր նմա՝ բէ շէ՛ր
ժնեալ մարդն այն»: (Մարդէսս հ.9. :21 էւ 24)

« Ճշմարտապէս կը յայտարարեմ ձեզի թէ ձեզմէ մէկը
պիտի մատնէ զիս: Ի՞րապէս մարդու Որդին կ'երթայ՝
ինչպէս գրուած է իր մասին, բայց վայ այն մարդուն՝
որուն միջոցով մարդու Որդին կը մատնուի: Այդ
մարդուն լաւ պիտի ըլլար՝ որ ծնած չըլլար»:

«Եւ իբրեւ բազմեցան՝ եւ դեռ սորէին,
առէ Յիսուս. Սմէն ասե՛մ զեզ՝ զի մի սմն
զենց՝ մարդնելո՛ց է պիտի, որ սորէ՝ իսկ
ընդիս: ... Եյլ սրդի մարդոյ՝ Երթա՛յ՝
սրղեւ եւ գրեալ է վասն նորա. Բայց վայ
իցէ մարդոյն այնմիկ՝ յոյը զեսս սրդին
մարդոյ մարդնեսցի: Լաւ էր նմա՝ երէ
շէ՛ր իսկ ժնեալ մարդն այն»: (Մարդէսս
Ժ.Դ. :18 էւ 21)

«Երբ սեղան նատան եւ կ'ուտէին, Յիսուս ըստ.
«Ճշմարտապէս կը յայտարարեմ ձեզի թէ ձեզմէ մէկը՝
որ հիմա ինծի հետ կ'ուտէ, պիտի մատնէ զիս ...
Արդարեւ մարդու Որդին կ'երթայ՝ ինչպէս գրուած է
իրեն համար. բայց վայ այն մարդուն, որուն միջոցով
կը մատնուի մարդու Որդին: Այդ մարդուն լաւ պիտի
ըլլար՝ որ ծնած չըլլար»:

«Բայց ա՛սասիկ՝ յեւն մարդնշի իմոյ ընդ
իս՝ ի սեղանս: Եւ սրդի մարդոյ՝ ըստ

«աւշմանելոյն երթա՛յ բարց զա՛յ մարդոյն
այնմիկ յոյը չե՛ան մարդնեցի» : (Դահկաս
Ի՞՞ : 21-22)

«Բայց ահա՝ զիս մատնողին ձեռքը ինծի հետ՝ այս
սեղանին վրայ է: Իրաւ է թէ մարդու Որդին կ'երթայ՝
ինչպէս սահմանուած է: բայց վա՛յ այն մարդուն՝ որուն
միջոցով կը մատնուի ան»:

«Զայս ի՞շրեւ ասաց Յիսուս, խոռովուցիցա՛ւ
յոդի եւր, զիայեա՛ց եւ ասէ: Սմէն ամէն
ասէ՛մ յեզ, ով մի ամն ՚ի յեզօջ մարդնեցից է
պիս: ... Եւ յեղ պատաստոյն՝ առա եմուդ ՚ի
նա սարանայ: Եւ ասէ յնա Յիսուս: Սրբ՝
որ պինչ առնելո՛ցն եւ արա՛ զաղօաղակի» :
(Յականնու Ժ.Պ: 21 էւ 27)

«Եթե Յիսուս ըստ ապիկա՝ վրդովեցաւ իր հոգիին մէջ՝
եւ վկայեց՝ ըսելով: «Ճշմա՛րտապէս, ճշմա՛րտապէս կը
յայտարարեմ ձեզի թէ ձեզմէ մէկը պիտի մատնէ զիս»:
... Պատառէն ետք՝ Սատանան մտաւ անոր ներսը: ուստի
Յիսուս ըստ անոր. «Ինչ որ պիտի ընես՝ շուտո՛վ
ըրէ»»:

«Եւ ասէ: ՄԵղա՛յ ով մարդնեցի զարիւն
արդար: Եւ նոխա ասէն: ՄԵղ՝ չէ՛ փոյթ,
դո՛ւ գիրես: Եւ ընկէց զարժարն ՚ի
բաճարին՝ եւ գնաց, եւ շո՛դաւ
իւղուցիցա՛ւ» : (Մարդէնու Ի: 4-5)

«Եւ ըստ. «Մեղանչեցի՝ անմեղ արիւն մատնելով»:
Անոնք ըսին. «Մեղի ի՞նչ, դո՛ւն անդրադարձիր»: Ան ալ
ձգեց արծաթը տաճարին մէջ, դուրս ելաւ, ու գնաց՝
խեղդեց ինքզինք»:

Շատ կարեւոր է, որ վերլուծենք վերոյիշեալ
դէպքը: Յիսուս վերեւի խօսքերով խորիմաստ դաս մը

տուած է որ կորիզը կը կազմէ մեր աշխարհիկ կեանքին՝ կենցաղին:

Նախ նկատողութեան առնենք այն իրողութիւնը, թէ Յուղայի կատարելիք մատնութիւնը առաջուց գիտցուած էր: Այս իրողութիւնը յայտնի է Յիսուսի գուշակութենէն: Յիսուսի հետեւեալ խօսքէն ալ յայտնի է, թէ Յիսուսի չարչարանքը, խաչելութիւնը ու մահը առաջուց որոշուած, սահմանուած էր. «Դրաւ է թէ մարդու Որդին կ'երթայ, ինչպէս սահմանուած է»: Ուրեմըն, Յիսուսի մահը առաջուց սահմանուած էր, նոյնիսկ մահը, ըստ Հին Կտակարանի, դարել առաջ գուշակուած էր: Հետեւաբար արդեօք ճիշդ է Յուղան մեղադրել: Երբ այդ գուշակութիւնը եղած էր, Յուղա նոյնիսկ չէր ծնած: Բայց մինչ այդ պէտք չէ մոռնանք Յիսուսի տուած «վա՛յ»-ը, երբ Ան կ'ըսէ. «Այդ մարդուն լաւ պիտի ըլլար՝ որ ծնած չըլլար»: Յիսուսին ըսածը ճիշդ էր, որով կը տեսնենք, թէ նոյնիսկ Յուղա իր ըրածին չկրցաւ հանդուրժել: Գնաց ու ինքզինք կախեց:

Հարցը այն է, թէ Յուղա ազատ կամք ունէ՞ր, թէ ոչ: Ասիկա շատ կարեւոր հարց մըն է, որովհետեւ ան կը վերաբերի նաեւ կեանքի ընթացքին մեր առած որոշումներուն. մենք ազատ կամք ունի՞նք, թէ ոչ: Կ'ըսենք, թէ Աստուած ամէն ինչ գիտէ, թէ՛ անցեալը, թէ՛ ներկան եւ թէ՛ ապագան: Հետեւաբար Աստուած նաեւ գիտէ այն բոլորը, զորս անցեալին ըրած ենք, ներկային կ'ընենք, ինչպէս նաեւ ապագային այն ինչ որ պիտի խորհինք, խօսինք ու գործենք: Կարելի է մարդուն ազատ կամք ունենալու գաղափարը ընդունիլ եւ զայն դիւրութեամբ հաշտեցնել այն գաղափարին հետ, թէ Աստուած գիտէ ինչ որ անցեալին ըրած ենք եւ ինչ որ ներկային մէջ կ'ընենք: Բայց հարցը կը դժուարանայ երբ կ'ըսենք, թէ Աստուած գիտէ այն ինչ որ պիտի ընենք ապագային, որովհետեւ մենք այդ խորհուրդ,

խօսք ու արարքին որոշումը տակաւին մեր ազատ կամքով չենք տուած։ Եթէ մարդուս տակաւին չառած որոշումը, Աստուծոյ գիտակցութեամբ, առաջուց «սահմանուած» է, այնպէս կը թուի թէ, մարդ արարած ազատ կամք չունի։ Փիլիսոփաները հազարաւոր տարիներէ ի վեր չեն կարողացած այս հարցը լուծել եւ այսօր այս նիւթին շուրջ կան զանազան հայեացքներ։ Շատ հաւանական է որ Ցիսուս այս դէպքով եւ անոր նկատմամբ իր ըսածներով մեզի կը յայտնէր փիլիսոփաներուն լուծել չկարողացած հարցին պատասխանը։ Աստուած բոլոր ստեղծագործութիւնը կատարեց, ներառեալ բոլոր անասունները ու մարդը։ Ստեղծագործութեան մէջ ամէն ինչ կ'ընթանայ ըստ իր բնոյթին եւ կը թուի ազատ կամք չունենալ։ Բայց նաեւ կ'ըսենք թէ Աստուած մարդը ստեղծեց միւս կենդանիներէն տարբեր, տալով անոր իմացականութիւն եւ ազատ կամք։ Բայց եթէ Ծննդոց Գիրքը ուշադրութեամբ կարդանք, պիտի տեսնենք, թէ Աստուած մարդը վեցերորդ օրը ստեղծեց, միւս բոլոր չնչող կենդանիներուն հետ եւ ըսաւ թէ անոնք «բարի» են։ Հետեւաբար մարդը միւս կենդանիներէն տարբերութիւն մը չունէր։ Մարդուն միւս կենդանիներէն ունեցած տարբերութիւնը ծագեցաւ եօթերորդ օրը։ Աստուած, հանգստանալէ ու օրը սրբացնելէ առաջ, մարդուն տուաւ անոր անհատականութիւնը։ Ամենեւին չէ գրուած, թէ Աստուած մարդուն անհատականութեան համար «բարի է» ըսած ըլլար։ Ուրեմն, արդեօ՞ք ճիշտ է, թէ մարդ ազատ կամք չունի։ Բայց բոլորս ալ զանազան որոշումներ տալու փորձառութիւնը ունինք եւ կը շարունակենք յաճախ նոր որոշումներ առնել։ Կարելի է՞, որ այդ որոշումները չըլլան ըստ մեր կամքին եւ ըլլան համաձայն ուրիշ կամքի մը։ Նախորդ գիրքերուս մէջ, նամանաւանդ «Լոյս ի Լուսոյ Բ. Զարթօնք», «Լոյս ի Լուսոյ Գ. Տիեզերական

օրէնքները» եւ «Խոկում», նաեւ վերեւ, յիշուած է, թէ մարդ արարած զօրութեան «մարմին» մը ունի, որուն թրթռացումի յաճախականութիւնը կախեալ է իրմէ, իր կենցաղէն՝ իր խորհուրդ, խօսք ու արարքներէն: Բայց կը թուի թէ այդ խորհուրդ, խօսք ու արարքներն ալ կախեալ են իր զօրութեան թրթռացումի յաճախականութենէն, այսինքն անոնք կը համապատասխանեն իր զօրութեան մարմնին պարունակած տեղեկութեան: «Լոյս ի Լուսոյ Գ. - Տիեզերական օրէնքները» գիրքիս Զ. գլխուն մէջ տեղեկութիւն արուած էր մարդու անհատականութեան մասին: Ան երկու բեւեռներ ունի, թէ՛ դրական եւ թէ՛ ժխտական: Ժխտական բեւեռը անձին «Ես»-ը՝ սատանան կը ներկայացնէ, իսկ դրական բեւեռն ալ հաղորդութեան մէջ է անձին Հոգիին՝ Քրիստոսի հետ: Մարդ արարած իր բոլոր կեանքի ընթացքին նման միւս բոլոր կենդանիներուն, ըստ իր բնոյթին, կը խորհի, կը խօսի ու կը գործէ: Հետեւաբար այն բոլոր որոշումները, որ կ'առնենք մեր ազատ կամքով չեն, այլ անոնք բոլորն ալ կը համապատասխանեն մեր բնոյթին: Ուրեմն ինչո՞ւ պատժել մարդասպանը: Ան գործած է ըստ իր բնոյթին: Բայց պէտք չէ մոռնանք, թէ մարդ ազատ կամքով կարող է փոխել իր բնոյթը: Ահա՛, ասոր մէջ է, որ մարդուն ազատ կամք ունենալը կը կայանայ: Հոս յարմար է Յիսուսի մատնութեան նկատմամբ Աւետարանի յաջորդ գրութիւնը մէջբերել. «Պատառէն Եսոք՝ Սատանան մոտաւ անոր ներալ»: Ընդհանուր առմամբ մարդիկ կը կարծեն, թէ սատանան արտաքին էակ մըն է, որ դուրսէն կը մտնէ անձի մը մէջ եւ կը պարտադրէ, որ անձը վարուի ըստ անոր կամքին: Աս հայեացքը սիսալ է, ինչպէս նաեւ սիսալ է «Յիսուս Քրիստոս»-ը իրենց մէջ հարաւիրելը: Որոշ աղանդներ կամ յարանուանութիւններ նման հաւատալիքներ ունին: Քրիստոս ամէն էութեան կեանքը եւ հոգին է, հետեւա-

բար մեզի կը մնայ միայն մեր կեանքին դեկը իրեն յանձնել: Ամէն անհատի «Ես»-ը՝ սատանան ալ իր մէջն է եւ դուրսէն չի գար: Մարդ կը կերտէ բնոյթ մը, որ հակում ունի իր անհատականութեան դրական բեւեռին, կամ անոր ժխտական բեւերին: Հետեւաբար իր բոլոր առած որոշումները կը ներկայացնեն կամ իր ներքին Քրիստոսի՝ Աստուծոյ կամքը կամ իր «Ես»ին՝ սատանային կամքը: Երկու պարագային ալ անհատը կը թուի ինք ազատ կամք չունենալ: Բայց այս հայեացքն ալ սխալ է, որով անհատը կը թուի ազատ կամք ունենալ զատելու համար, թէ ինք պիտի հետեւի Քրիստոսի կամքին, ապա թէ ոչ իր «Ես»-ին՝ սատանային: Ընդհանուր առմամբ մարդ կը ճոճի երկուքին միջեւ՝ երբեմն կը գործէ ըստ Աստուծոյ կամքին, երբեմն ալ սատանային: Իսկութեան մէջ մարդ իր բոլոր որոշումները ինք կ'առնէ, ըստ իր բնոյթին: Իր բնոյթն ալ մարդ ինք կերտած է եւ կարող է զայն փոխել: Իր բնոյթը կախեալ է զինք կազմող զօրութեան թրթուացումի յաճախականութենէն: Այդ զօրութեան յաճախականութիւնն ալ ինք իր հասած գիտակցութեան մակարդակով կերտած է: Երբ Աւետարանը կը գրէ «Սատանան մտաւ անոր ներս», կ'ուզէ ըսել, թէ Յուղա, իր «Ես»-ին ազդեցութեան տակ, ունեցաւ որոշ խորհուրդներ, որոնք փոխեցին զինք կազմող զօրութեան թրթուացումի յաճախականութիւնը դէպի ցած մակարդակի մը, հետեւաբար ինքն ալ «զատած» եղաւ իր «Ես»-ին կամքին հետեւիլ: Յիսուս Քրիստոս՝ բարձր գիտակցութեան տէր, կարող էր անձերուն զօրութեան որակը տեսնելու եւ զանոնք դատելու եւ անոնց բնոյթը գիտնալու եւ տեսնելով Յուղայի զօրութեան ցած թրթուացումի յաճախականութիւնը, ըսաւ «Սատանան մտաւ անոր ներս»: Եթէ Յուղա Աստուծոյ կամքին հետեւէր եւ «սատանան իր մէջ չմըտնէր» ի՞նչ պիտի ըլլար կացութիւնը: Յիսուսի մահը

առաջուց որոշուած էր: Հետեւաբար Յուղա Յիսուսը մատնել պիտի մերժէր: Բայց մինչ այդ Յիսուսի մահը Աստուծոյ կամքն էր: Վերջին ընթրիքէն յետոյ, Գեթսեմանիի պարտէզը, նոյնիսկ Յիսուս ինք, իր աղօթքին մէջ բացայայտ ըսած է իր Հօր՝ Աստուծոյ: «Քու կամքդ ըլլայ եւ ոչ իմս»: Հետեւաբար Յիսուսի մահը Աստուծոյ կամքն էր: Յուղա կը թուի ծնած ըլլալ այս արարքին համար: Եթէ Յուղա Յիսուսը մատնել մերժէր, շատ հաւանական է որ Յիսուս անոր պիտի ստիպէր երթալ ու իր գտնուած տեղը քահանայապետներուն ըսել, որպէսզի գան եւ Զինք ձերբակալեն: Յուղա այդ պիտի ընէր հակառակ իր փափաքին, պարզապէս Յիսուսի հնազանդելու համար եւ անիծեալ պիտի չըլլար, որովհետեւ իր ըրածը մատնութիւն պիտի չըլլար այլ հնազանդութիւն: Բայց Յիսուս Քրիստոս ընտրեց Աւետարանին մէջ նշուածը, որպէսզի մեզի դաս մը եւս սորվեցնէ: Արդեօք կարելի է՝ որ Յիսուս գիտակցաբար ընտրեց վատ զօրութեան որակով Յուղան, որպէս իրեն աշակերտ: Մեզ կազմող զօրութիւնը՝ Աստուծոյ զօրութիւնը՝ Ս. Հոգին է: Ս. Հոգիի զօրութենէն որքան կ'օգտուինք կախեալ է մեզմէ եւ մեր ընոյթն ալ՝ մեր ընտրած զօրութեան որակէն: Եթէ մեր որոշումները եւ բոլոր մեզի պատահած լաւ ու վատ դէպքերը կախեալ են մեր ընոյթէն, չե՞նք խորհիր, թէ մեր ընոյթը որոշող զօրութեան ակը՝ Աստուծած, պիտի չգիտնայ կամ գուշակէ մեր կենցաղը՝ վարուելակերպը:

Մարդ արարած երեք յատկութիւններ ունի, որ միւս կենդանիները կը թուին չունենալ: Բայց այս հայեացքն ալ սխալ է: Թերեւս, մարդ արարածէն զատ միւս կենդանիները այդ երեքը միասնաբար չունենան:

Անհատին առաջին յատկութիւնը իր միտքը կեղրոնացնելու կարողութիւնն է, որմէ ինք շատ հազուագիւտօրէն կ'օգտուի: Կարգ մը կենդանիներ իրենց միտ-

քը շատ աւելի լաւ կը կեղրոնացնեն։ Այս նշմարելու համար բաւ է դիտել օձի մը կամ առիւծի մը իր մտքին իր որսին վրայ կեղրոնացումը։ Միտքը կեղրոնացած ապրիլը՝ գիտակցաբար ապրիլն է, որ բոլոր նախկին գիրքերուս մէջ բազմիցս մատնանշուած է։ Աղօթքին ամենավեհ ձեւին՝ խոկումին նպատակն ալ նախ միտքը մարզել է, որպէսզի ան կեղրոնանալու վարժուի։ Խոկումին երկրորդ հանգրուանն ալ, կեղրոնանալու վարժուած միտքը, կեղրոնացնելն է անձին իր ներքին Քրիստոսին վրայ։ Նման կեղրոնացումով է, որ անձին բոլոր խորհուրդ, խօսք ու գործքերը կ'ըլլան ըստ Աստուծոյ կամքին։

Անհատին երկրորդ յատկութիւնը դատելու եւ զատելու կարողութիւնն է։ Աս կը համապատասխանէ իր ազատ կամքին, որուն մասին վերեւ գրուած է։ Բայց դժբախտաբար մարդ միշտ իր անհատականութեան երկու բեւեռներուն միջեւ կը ճօճի եւ կը թուի ըլլալ մին կամ միւսը ընտրելու անկարող։ Հարկաւ միշտ բաձառութիւններ կան։ Ճշմարիտ սուրբերը յաջողած են ընտրել իրենց անհատականութեան դրական բեւեռը, որ հաղորդութեան մէջ է Քրիստոսի հետ։ Իսկ վայրենի մարդասպաններ, որոնք ուրիշներու ցաւ պատճառելէ հաճոյք կը զգան, ընտրած են իրենց անհատականութեան ժխտական բեւեռը՝ սատանան։ Ընդհանուր առմամբ մարդ այս երկուքին միջեւ կը գործէ, երբեմն կը յարի իր «Ես»-ին, երբեմն ալ՝ Քրիստոսի։ Ահա՛, աս է մարդուն ունեցած ազատ կամքը. ընտրել իր կեանքին վարիչը։ Ատկէ յետոյ իր բոլոր արարքները կ'ըլլան ըստ իր ընտրած վարիչին կամքին։

Անձին երրորդ յատկութիւնն ալ իր անհատականութիւնը անտեսելու կարողութիւնն է։ Երբ անձը անտեսէ իր անհատականութիւնը, կ'անտեսէ նաեւ իր «Ես»-ը։ Միայն այն ատեն է որ իր մէջ Աստուծածայայտ-

նութիւնը կ'իրականանայ: Միայն այն ատեն Ցիսուս Քրիստոսի նման կրնայ ըսել: «Ես եւ Հայր իմ մի եմք»: Կան յարանուանութիւններ, որոնք կը քարոզեն փրկութիւն եւ կան «փրկուած»-ներու խմբակներ, որոնք ասդին ու անդին «փրկուած ենք» կ'ըսեն: Փրկութիւնը Աստուծոյ կողմէ անհատին տրուած պարգեւ մըն է, երբ ան կը կարողանայ իր կեանքին նպատակը իրականացընել՝ Աստուծոյ պահելն է: Կեանքին նպատակը՝ Աստուծածայայտնութիւնը, կ'իրականանայ երբ անձը կ'անտեսէ իր անհատականութիւնը: Անոնք, որոնք ինքզինքնին փըրկուած կը համարեն, ցոյց կու տան, թէ իրենք տակաւին կապուած են իրենց անհատականութեան եւ իրենց «Ես»-երուն, հետեւաբար անկարող են իրենց մէջ իրականացնել իրենց կեանքին բուն նպատակը՝ Աստուծայայտնութիւնը: Հետեւաբար ինչպէ՞ս կարելի է առանց կեանքին նպատակը իրականացնելու փրկութեան պարգեւը ստանալ:

Մարդ արարած երբեմն կը գործէ ըստ իր անհատականութեան դրական բեւեռին եւ երբեմն ալ՝ ժխտականին: Ան երբեմն ալ կը վարանի, երկուքին միջեւ կը տատանի: Հետեւաբար, մնայուն եւ վճռականօրէն չի զատեր իր կեանքին վարիչը: Ճիշդ ասոր համար ալ երբեմն կ'ենթարկուի իր խորհուրդ, խօսք ու գործքերուն, իր կերտած ճակատագրին յառաջ բերած ազդեցութիւններուն, երբեմն դրական, կեանքի հաճելի եւ երբեմն ալ ժխտական վատ պատահարներուն:

Դ-ՀԱՅԻՆ ԵՒ ԳԻՒԻՐԻՆ ՕՐՀԱԿՈՒԹԻՒՆԸ

Ցիսուս, այս վերջին ընթրիքին, ուզեց մեզի սորվեցնել մեր կեանքին նպատակը, որ Աստուծոյ հետ յաղորդուիլն է: Հետեւաբար ինք հացին եւ գինիին օրհնութեամբ հաղորդութեան խորհուրդը դրաւ: Հետեւեալ

մէջբերումը «Լոյս ի Լուսոյ» (Ա.) գիրքիս «Հայաստան-եայց Առաքելական Եկեղեցւոյ Ս. Պատարագի Մեկնաբանութիւն» խորագրեալ ԺԴ. գլուխէն առնուած է եւ կը բացատրէ հացի եւ գինիի օրհնութեան իմաստը:

«Ասոր կը յաջորդէ «ՅԻՇԱՏԱԿ»-ը. Յիսուս վերջին ընթրիքին ըսաւ. «Այս ըրէք զիս (Քրիստոս) յիշելու համար» եւ հացը ու գինին առաւ եւ ըսաւ.

«Ըստէն կերէն այս է Մարմին իմ, «ո՞ր վասն յեր եւ բաղմաց բաշխի, 'ի չառութիւն եւ 'ի Բաղութիւն մեղաց» եւ շարունակեց «Ըստէն 'ի ամանէ ամենէին ան, այս է արիւն իմ նորոյ ուխողի, «ո՞ր յաղախ» յեր եւ բաղմաց հեղանէ, 'ի չառութիւն եւ 'ի Բաղութիւն մեղաց» :

Հացը կը ներկայացնէ մարմինը սնուցանող ամենակենսական ուտեստեղինը եւ գինին՝ կեանք տուող արիւնը: Եթէ մէկու մը արիւնը քամէք անձը կը մեռնի: Ուրեմն ա'յս բոլորին իմաստն է. այս Փիզիքական կեանքը ապրեցէք զիս յիշելու համար, այսինքն մէր կեանքին նպատակը, Քրիստոս յիշել եւ զայն լրիւ արտայայտել է: Արիւնը՝ գինին, կը ներկայացնեն կեանքը, եւ կեանքը տուող «Prana»-ն՝ Ս. Հոգին:

Օմար Խայեամ իր մէկ քառեակին մէջ կ'ըսէ.

«Şarap içip güzel sevmek mi daha iyi, iki yüzlü softaları dinlemek mi. Sarhoşla aşık cehenneme gideceğse, kimselerin göreceği yoktur cenneti.»

«Գինի խմել եւ գեղեցիկը սիրելը աւելի լաւ է քան երկերես մոլեռանդները մարիկ ընելը. Եթէ գինովը եւ սիրահարը դժոխվ պիտի երթան, ոչ ոք դրախտը պիտի չտեսնէ»:

Անշուշտ իր ակնարկութիւնը Ս. Հոգիին կամ «Prana»-ին մասին է: Երբ կ'ըսէ գինի խմել եւ գինովնալ, ակնարկութիւնը Ս. Հոգիով գինովնալու մասին է եւ սիրահարիլը՝ սիրահարիլն է Աստուծոյ, այն սէրը որուն համար քիչ առաջ մատնանշեցինք սարկաւագի «լցեալ սիրով» բաժնին մէջ: Նոյն բաղդատութիւնը կը տեսնենք նաև արեւագալի արարողութեան մէջ երբ կ'երգուի «Ճգնաւորք» երգին վերջին տունը, ուր կ'ըսուի.

«Աամասոր պարարագին, մանկունի պիօն եւ կադարձալ իմաստութեամբ, որի փոխանակ կաթին՝ արքին զի՞նին զմայլեցուցիչ»:
Խնդրանքը կ'ըլլայ անոնց, որոնք կամաւոր իրենց «Ես»-ը զոհած են, այսինքն պատարագ ըրած են եւ այս ըրած են կատարեալ իմաստութեամբ, եւ փոխանակ կաթին, որ մարմինը կը կերակրէ, «խմեցին զմայլեցուցիչ գինին», որ կը նշանակէ Ս. Հոգին: Քահանան կ'ըսէ

«Եւ զի՞յս ՚ի ժոյոց վեց մարտոցանեմի ըստ ամենայնի եւ յաղախս ամենեցուն».

«Քուկու՝ որ քեզմէ է քեզի կը նուիրենք բոլորի կողմէ՝ բոլորին համար»:

Աս ալ կը շեշտէ, որ միակ ճշմարտութիւնը Աստուած է: Ինչ որ մարդ արարած Աստուծոյ կը նուիրէ, արդէն կը պատկանի Աստուծոյ եւ եկած է Աստուծմէ: Մեր նուէրը եւ զոհը ուրեմն պէտք է ըլլայ, Յիսուսի նման, զոհել մեր «Ես»-ը խաչին վրայ որպէսզի Քրիստոս լրիւ ի յայտ գայ մեր մէջ, այսինքն յարութիւն առնէ մեր մէջ, աս է

Քրիստոսի երկրորդ գալուստը, որ մենք ոչ
իմացական, այլ գործնականօրէն գիտակից
ըլլանք իր ներկայութեան, ճիշդ ասոր համար
ըսաւ. «խաչդ առ եւ ետեւս եկուր»:

Գիտիին կեանք ըլլալը վերեւ յիշուած է: Հետեւեալ
համարին մէջ Յիսուսին խմած բաժակը ակնարկ մըն է
աշխարհիկ կեանքին:

«Ո՞ւ գիտէ՞ պինչ խնդրէ՞: Կարէ՞ ըմպէլ պէս-
ժակն՝ զոր ե՞ս ըմպէլոց եմ, կամ մկրտութիւնն՝
զոր ես մկրտէլոցն եմ մկրտէլ»: (Մարկոս Ժ: 38)
«Յիսուս ըստ աննայ. «Ձէք գիտեր ի՞նչ կը խնդրէք: Կրնա՞ք
խմել այն բաժակը՝ որ ես կը խմեմ, եւ մկրտուիլ այն
մկրտութեամբ՝ որով ես կը մկրտուիմ»»:

«Եւ զբոյս՝ ի քոյոց ...» մէջբերումէն ետք, աւելի
դիւրին է հասկնալ, թէ միակ ճշմարտութիւնը Աստուած
է եւ բոլոր ստեղծագործութիւնը կը ներկայացնէ իր
մարմինը: Հետեւաբար, մենք ալ ստեղծագործութեան
մէջ ըլլալով մաս կը կազմենք Աստուծոյ մարմնին եւ
ամէն մի անհատ Աստուծոյ մարմնին մէջ «բջիջ» մը կը
ներկայացնէ: Ընդհանուր առմամբ մարդ արարած
կ'ապրի իբր թէ ինք անկախ էութիւն մըն է: Այս հայ-
եացքը հետեւանքն է իր խաւարամտութեան: Իբր օրի-
նակ նկատի առնենք մեր մարմնին մէկ բջիջը: Արդեօք
այդ բջիջը լուր ունի⁹, թէ ինք հակայ մարմնի մէկ
մանր մասնիկն է: Զեմ կարծեր: Շատ հաւանական է որ
այդ բջիջը միայն գիտակից ըլլայ իր անմիջական
դրացի բջիջներու ներկայութեան: Բայց ինք պարտա-
կանութիւն մը ունի, զորս իր կարողութեան արտօնած
լաւագոյն ձեւով կը կատարէ, ի շահ լման մարմնին
օգտին: Շատ հաւանաբար, ինք այս վերջին կացութեան
տեղեակ չըլլայ: Երբեմն «եսասէր» բջիջներ, անտեսե-
լով իրենց բուն պարտականութիւնը, որ է ընդհանուր
մարմնին օգտին ծառայել, հոգ չէ, թէ ան ըլլայ

անգիտակցաբար, առանց հետեւանքը խորհելու, իրենց տեսակը կը բազմացնեն, այսինքն «եսասիրութեամբ» կը գործեն: Մենք այս բազմացումը քաղցկեղ կը կոչենք: Նման բջիջները կը կտրենք ու մեր մարմիններէն կը հանենք, այսպէսով զանոնք «մահուան կը դատապարտենք»: Նմանապէս, ամէն մի անհատ Աստուծոյ մարմնին մէջ բջիջ մըն է եւ ամէն մի անհատ պարտականութիւն մը ունի եւ պարտ է այդ պարտականութիւնը լիովին կատարել յօգուտ ընդհանուր մարմնին՝ այսինքն Աստուծոյ յայտնութեան: Մտեղծագործութիւնը Աստուծոյ արտայայտութիւնն է: Մարդուն ունեցած գիտակցութիւնը իր մարմնի բջիջին ունեցած գիտակցութենէն շատ աւելի բարձր է: Մարդը, նաեւ, իր գիտակցութիւնը շատ աւելի բարձրացնելու կարողութիւնը ունի: Ան կարող է ոչ միայն իմացականօրէն, այլ նաեւ փորձարականօրէն գիտակցիլ, թէ ինք միայն «բջիջ» մըն է Աստուծոյ մարմնին մէջ: Ահա՛, աս էր Յիսուս Քրիստոսի, հաղորդութեան խորհուրդով մեզի սորվեցնել ուզածը, ապրիլ մեր այս «բջիջ»-ային՝ աշխարհիկ կեանքը, բայց զայն կատարել «յիշելու համար զինք», գիտակցիլ իրեն՝ Քրիստոսի: Իսկ եթէ անհատը գործէ եսասիրութեամբ, ինք կ'ըլլայ «քաղցկեղի բջիջ» մը Աստուծոյ մարմնին մէջ, հետեւաբար իր վախճանն ալ կ'ըլլայ այն նոյն վախճանը, որուն կ'ենթարկուին մեր մարմնի քաղցկեղի բջիջները: Դուկասի Աւետարանէն ստորեւ տեղադրուած մէջբերումը ցոյց կուտայ Քրիստոսի խօսքը, թէ այս մեր Քիզիքական կեանքին նպատակը Քրիստոս՝ Աստուծ յիշելն է եւ ըստ այնմ ապրիլ իսկ գինին օրհնելով Յիսուս մեզի կը յայտնէ, թէ իր կեանքին նպատակը, ներառեալ իր մահը, մեր կեանքին մէջ մեզի կատարելութեան ուղին սորվեցնելու համար եղած է: Յիսուս մեռաւ որպէսզի Քրիստոս յարութիւն առնէ: Իսկ Յովհաննու

Աւետարանին առնուած երկրորդ մէջբերումը կը հաստատէ, թէ մենք Աստուծոյ մարմնին մէջ միայն «բջիջ» մըն ենք: Քրիստոս, որթատունկը որպէս օրինակ, փոխաբերական իմաստով կը գործածէ:

«Եւ առեւալ Հաց գոհացա՞-, եբե՛կ եւ եր նոցա՝ եւ առէ. Ա՛յս է մարմին իմ, որ վասն բազմաց դրուեալ, զա՛յս արասջի՛ տ առ իմոյ յէշադակի՛: Ես յնողէս եւ պաժակն յեր ընթրեա՞ցն առ՝ եւ առէ. Ա՛յս բաժակն է նո՛ր առեսդ իմով արեամբ վասն յեր Հեղեղոյ»: (Ղուկաս Իմ: 19-20)

«Ապա հաց առաւ, չորհակալ եղաւ, կտրեց ու տուաւ անոնց, եւ ըստ. «Ա՛յս է իմ մարմինա՝ որ կը տրուի ձեզի համար. ըրէ՛ք սպիկա՝ իմ յիշատակիս համար»: Նոյնպէս ալ բաժակը առաւ ընթրիքէն ետք, եւ ըստ. «Այս բաժակը նո՛ր ուղան է՝ իմ արիւնովս՝ որ կը թափուի ձեզի համար»:

«Ե՛ս եմ ո՛րին ճշմարիդ՝ եւ Հայր իմ մշակէ՛: Ամենայն առա որ յէ՛ս է՝ եւ ո՛չ բերէ պրուղ կորէ զնա. եւ ամենայն որ բերէ պրուղ՝ որբէ զնա, զի առաւել եւ ապողաբե՛ր լեցի: Դուք արտեն իսկ սո՛ւրբ է՛ զնէ զնան բանին՝ զոր խօսեցայ ընդ յեզ: Ասցէ՛տ յէ՛ս՝ Ես ո՛ւնենա ո՛չ կարէ պրուղ բերել յանձնէ իւրմէ երե շեցէ՛ Հասարամեալ յո՛րին, նոյնողէս եւ դուռէ՛ երե ո՛չ յէ՛ս Հասարամեալ լցէ՛: Ես

Եմ ո՞ր թ՛ եւ դուք ո՞ւ ո՞ր Հասդարեալ է
յիս՝ եւ ես՝ ի նա՛, նա՛ բերէ պդուղ յոյժ.
պկ առաջնոց իմ ո՞չինչ կարեւ առանել: Եթէ
ո՞չ ո՞չ է Հասդարեալ յիս, ե՛լ նա արդաշի
ելքրեւ պո՛ւան, եւ ցամաչեցա՛ւ եւ
ժողովեն զնա, եւ՝ ի Հո՛ր արկանեն՝ եւ
այլի: Եթէ կացէտ յիս, եւ բա՛նին իմ ի
յե՛զ կայցեն, զոր ինչ կամեցէտ խնդրեաջէ՛տ
եւ լինեցէ՛ յե՞զ: Յա՛յամիկ փառառը ցայտա՛
հայր իմ, պկ պդուղ յոյժ բերեցէտ, եւ
Եղիջեւ իմ աշակերդովի: (Յովեաննու ԺԵ: 1-8)

«Ես եմ ճշմարիտ որթատունկը, եւ իմ Հայրս՝ մշակն է:
Ամէն ճիւղ՝ որ իմ վրաս է ու պտուղ չի բերեր, կը
վերցնէ զայն խակ ամէն ճիւղ որ պտուղ կը բերէ, կը
մաքրէ զայն, որպէսզի ա՛լ աւելի պտուղ բերէ: Դուք
արդէն մաքուր էք այն խօսքով՝ որ ըսի ձեզի: Ի՞մ մէջս
մնացէք՝ ու ես՝ ձեր մէջ, ինչպէս ճիւղը չի կրնար
ինքիրմէ պտուղ բերել՝ եթէ որթատունկին վրայ չմնայ,
նոյնպէս ալ դուք չեք կրնար՝ եթէ իմ մէջս չմնաք: Ես
որթատունկն եմ, եւ դուք ճիւղերն էք. ա՛ն որ իմ մէջս
կը մնայ, ու ես՝ անոր մէջ, անիկա՛ շատ պտուղ պիտի
բերէ, որովհետեւ առանց ինծի ոչինչ կրնաք ընել: Եթէ
մէկը իմ մէջս չմնայ, ան դուրս կը նետուի՝ ճիւղի մը
պէս, եւ կը չորնայ. զանոնք կը ժողվեն ու կրակը կը
նետեն, եւ անոնք կ'այրին: Եթէ դուք մնաք իմ մէջս, ու
իմ խօսքերս ալ մնան ձեր մէջ, ի՞նչ որ ուզէք՝ պիտի
խնդրէք, եւ պիտի ըլլայ ձեզի: Իմ Հայրս կը
փառառուի՝ երբ դուք շատ պտուղ բերէք. այսպէս՝ իմ
աշակերտներս կ'ըլլաք»:

Հոս յարմար է մանրամասն մեկնաբանել Յովհան-
նու աւետարանէն վերեւ տեղադրուած Քրիստոսի
խօսքը՝ տուած դասը: Երբ Քրիստոս կ'ըսէ. «Ես եմ

ճշմարիտ որթասունկը» կ'ուզէ ըսել, թէ բոլոր ստեղծագործութիւնը գինք կը ներկայացնէ, որովհետեւ «որթասունկը» փոխարերաբար գործածուած է ներկայացնելու լրիւ ստեղծագործութիւնը: Աս կը համապատասխանէ վերեւ գրուածին, թէ բոլոր ստեղծագործութիւնը Աստուծոյ մարմինն է: «Եւ իմ Հայրս՝ մշակն է» նախադասութիւնն ալ ակնարկ մըն է, թէ բոլոր ստեղծագործութիւնը յառաջ եկած է Աստուծոյ զօրութեամբ՝ Ս. Հոգիով: Այդ զօրութեան ֆիզիքական արտայայտութիւնն ալ Քրիստոսն է, հետեւաբար Աստուծոյ մարմինն ալ Քրիստոսն է: Այս ուղղութեամբ հետեւեալ մէջբերումը յարմար է հոս տեղադրել:

«Ո՞ղէ» մարմին մի է, և անդաման բազումամս առնի. և ամենայն բազում անդամէ մարմնոյն՝ մի մարմին է. նոյն-ալէ» և «Քրիստոս: (Ը Կորնեացիս ԺԲ:12)

«Քանզի ինչպէս մարմինը մէկ է եւ չառ անդամներ ունի, եւ այն մարմինն ըոլոր անդամները, թէեւ չառ են, բայց մէկ մարմին են, ոտյնպէս Քրիստոս ալ»:

Հայր Աստուծած բոլորին ակը՝ հետեւաբար մշակն է: «Ամէն ճիւղ որ իմ վրաս է ու պտուղ չի բերեր, կը վերցնէ զայն. իսկ ամէն ճիւղ որ պտուղ կը բերէ, կը մաքրէ զայն, որպէսզի ա՛լ աւելի պտուղ բերէ»-ն կը նշանակէ ամէն մէկ անհատի ինչպէս նաեւ ստեղծագործութեան մէջ ամէն ինչի, որ իր յայտնութեան չի ծառայեր, կը նետուի, կ'անհետանայ, իսկ անոնք, որոնք իր յայտնութեանը կը ծառայեն, անոնք աւելի կը ինամուին, աւելի Ս. Հոգիի չնորհներուն կ'արժանանան եւ աւելի պտղաբեր կ'ըլլան, աւելի կը սրբանան: «Ի՞մ մէջս մնացէք, ու ես ձեր մէջ. ինչպէս ճիւղը չի կրնար ինքիրուկ պտուղ բերել, եթէ որթասունկին վրայ չմնայ, նոյնպէս ալ դուք չեք կրնար եթէ իմ մէջս չմնաք»-ն ալ դարձեալ

ակնարկ մըն է, թէ մենք Աստուծոյ մարմնին մաս կը կազմենք, հետեւաբար Քրիստոսի «մէջ»-ն ենք, հոգ չէ թէ այդ ըլլայ անդիտակցաբար: Բայց պէտք չէ մոռնանք, թէ Աստուծոյ զօրութիւնն է որ մեզ կազմած է, որով մենք ալ Փիզիքական գոյութիւն ունինք, հետեւաբար Քրիստոս ալ մեր «մէջ»-ն է: «Որովհետև առանց իսծի ոչինչ կրնաք ընել»-ն ալ ակնարկ մըն է այն ճշմարտութեան, թէ մեր հոգին, կենսատու զօրութիւնը, մեր մէջ Քրիստոսի ներկայութիւնն է եւ առանց իր ներկայութեան ոչինչ կրնանք ընել: Արդեօք կարելի է⁹, որ այդ հոգին չունեցող դիակ մը կարողանայ որեւէ բան ընել: Ան միայն անշարժ կը մնայ եւ կը փախ: «Եթէ դուք մնաք իմ մէջս, ու իմ խօսքերս ալ մնան ձեր մէջ ի՞նչ որ ուզեք պիտի ինդրեք, եւ պիտի ըլլայ ձեզի»-ն ալ ակնարկ մըն է մեր կատարելութեան ուղիին մէջ մնալու եւ անընդհատ մեր բնոյթը փոխելու ջանք թափելու, դէպի դրական բեւերին, դէպի մեր ներքին Քրիստոսին: Երբ յաջողինք մեր գիտակցութեան մակարդակին եւ հետեւաբար զօրութեան թրթուացումին յաճախականութիւնը բարձրացնել, ինչ որ փափաքինք պիտի ըլլայ, ըստ Աստուծոյ կամքին, հետեւաբար մեր փափաքը պիտի իրականանայ, որովհետեւ ան, որ մենք կը կարծենք, թէ մենք կը փափաքինք, Աստուծոյ կամքն է: Անկարելի է որ Աստուծոյ կամքը չիրականանայ: Հետեւեալ համարն ալ Քրիստոսի կողմէ դարձեալ կրկնութիւն մըն է, որ կը բացայայտէ նոյն գաղափարը:

«... Ամէն ամէն ասէ՛մ Զի զոր ինչ
ինորեցէ՛ ՚ի Հօրէ իմմէ յանուն իմ դացէ՛

յէպ»: (Յովաննու Ժ.Զ:23)

«... Ճշմարտապէս՝ ճշմարտապէս կը յայտաբարեմ ձեզի.
ի՞նչ որ ինդրեք Հօրմէն՝ իմ անունովս՝ պիտի տայ ձեզի»:

Դժբախտաբար շատեր իրենց աղօթքներուն մէջ, իրենց «Ես»-էն ծագած փափաքները Աստուծոյ կը ներկայացընեն եւ իրենց աղօթքը կը վերջացնեն «Յիսուս Քրիստոսի անունով կը խնդրենք» բառերով, կարծելով թէ իրենց խնդրանքները պիտի իրականանան: «Իմ անունովս խնդրէք Հօրմէն»-ը ակնարկ է մեր բնոյթին Քրիստոսի բնոյթին մօտենալուն, հետեւաբար մեր խնդրանքներն ալ կ'ըլլան ըստ Աստուծոյ կամքին: «Իմ Հայրս կը փառաւորուի երբ դուք շատ պտուղ բերէք. այսպէս, իմ աշակերտներս կ'ըլլաք»-ն ալ ակնարկ է անձին մէջ Աստուածայայտնութեան: Երբ անձին մէջ Աստուածայայտնութիւնը կ'իրականանայ, Աստուած ալ փառաւորուած կ'ըլլայ: «Շատ պտուղ բերել»-ն ալ անհատին սրբանալը եւ ասոր գագաթնակէտն ալ, անձին իր կեանքին բուն նպատակին իրականացումն է, որ է Աստուածայայտնութիւնը իր անձին մէջ:

Վերոյիշեալ մէջըերումներուն մեկնաբանութիւններուն հիման վրայ պէտք է վերլուծենք վերնատան մէջ պատահածները եւ վերջին ընթրիքին իմաստը եւ մեզի սորվեցուցած հսկայական դասը, թէ ինչպէս պարտ ենք ապրիլ մեր աշխարհիկ կեանքը, ինչպիսի կենցաղի մը պէտք է տէր ըլլանք: Ահա՛, աս է հաղորդութեան խորհուրդին իմաստը՝ գործնականօրէն յաղորդուիլ Քրիստոսի հետ: Աս կարելի է, եթէ մեր միտքը իր վրայ կեղրոնացած է: Երբ միտքը, մարդուն ուղեղին միջոցաւ, կեղրոնացած կը գործէ, բոլոր խորհուրդները կ'անհետանան եւ միայն կը մնայ Քրիստոս: Երբ կեղրոնացած միտքը կը գործէ սրտի միջոցաւ, բոլոր գգացումները եւ յուզումները անհետացած կ'ըլլան եւ միայն կը մնայ սէրը եւ Քրիստոսի միանալու տենչանքը:

Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ բոլոր արարողութիւններուն, ծէսերուն եւ խորհուրդներուն, ինչպէս

նաեւ Յիսուսի դրած հաղորդութեան խորհուրդին մասնակցիլ շատ կարեւոր է, որովհետեւ այս արարքով մենք մեզի կը յիշեցնենք մեր կեանքին բուն նպատակը: Հաղորդութեան խորհուրդին նախընթաց ապաշխարութիւնն ալ մեր բնոյթը, դէպի մեր անհատականութեան դրական բեւեռը փոխելու խոստումն է: Այսպէսով կը կարողանանք իրականացնել մեր կեանքին այն բուն նպատակը՝ Աստուածայայտնութիւնը:

Հաղորդութեան խորհուրդը ստանալը մեղք գործել, յետոյ մեղայ ըսել եւ հաղորդութիւն առնելով մեղքերուն սրբուած ըլլալը կարծել եւ դարձեալ երթաւ եւ մեղք գործել եւ դարձեալ գալ մեղայ ըսել եւ հաղորդութիւն առնելու պարզ գործողութիւնը չէ: Եթէ անձին մէջ հիմնական փոփոխութիւն մը չըլլայ՝ բնոյթի եւ կենցաղի բարելաւման անկեղծ ջանք մը, հաղորդութիւնն ալ կը դառնայ պարզապէս աւանդութիւն մը, առանց անձին որեւէ հոգեկան օգուտի: Կարելի՞ է խորհիլ, թէ նման մտածելակերպով հաղորդութեան մօտենալով կրնանք Աստուած խաբել: Նոյնիսկ եթէ անձը հաղորդութիւն չառնէ, սակայն նման խորհուրդ մը ունենայ, այդ Աստուած արհամարհել է եւ մեղք: Հետեւաբար, երբ կը խորհինք հաղորդութիւն առնել պէտք է գիտնանք, թէ ինչ է մեր նպատակը եւ ըստ այնմ որոշենք եւ սրբութիւնը պատշաճ կերպով ստանալու պատրաստուինք: Այնուհետեւ մեր կեանքն ալ, խորհուրդ, խօսք ու արարքները, պէտք է փոխուին եւ հետեւին կատարելութեան ուղիին:

«Մի՛ խանչիչ, Լոգոսած ո՛չ արևամարդի:

Զի զոր ինչ ուրամանէ մարդ զնոյն եւ Հնջեացէ՝»: (Գաղափացիս Զ:7-8)

«Մի՛ խաբուիք՝ Աստուած չի ծաղրուիր, որովհետեւ ի՞նչ որ մարդ կը սերմանէ՝ զայն ալ պիտի Հնձէ»:

Քրիստոս ինչո՞ւ հացին համար «Աս իմ մարմինս է» ըսաւ եւ գինիին համար ալ «Աս իմ արիւնս է»:

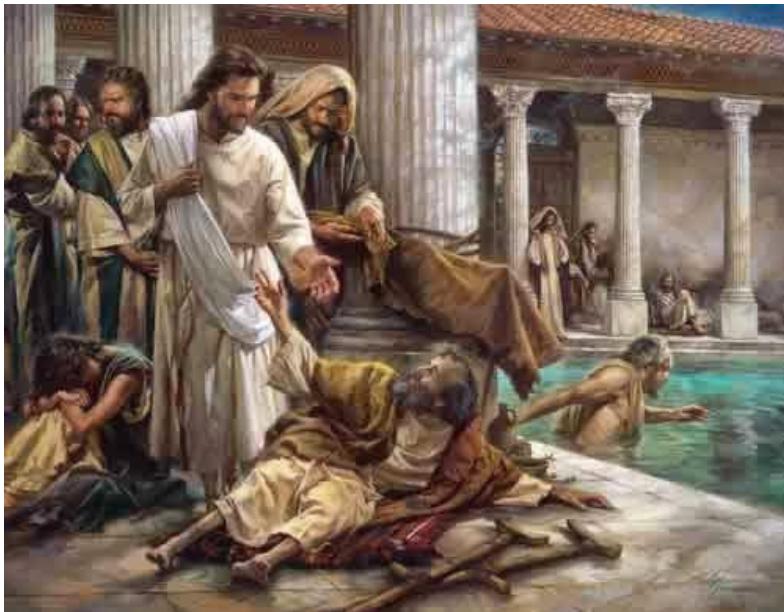
Բոլոր ստեղծագործութիւնը կը ներկայացնէ Աստուծոյ մարմինը: Հետեւաբար ստեղծագործութեան մէջ ամէն ինչ Աստուծոյ մարմինն է, ներառեալ հացը:

Քրիստոս ինչո՞ւ հացը եւ գինին զատեց:

Որովհետեւ երբ հացը կ'ուտենք, կարճ ժամանակ յետոյ ան հաց ըլլալէ կը դադրի եւ մեր մարմնին մաս կը կազմէ, ինչպէս գինին ալ գինի ըլլալէ կը դադրի, հեղուկ ըլլալով արիւնին մաս կը կազմէ, կը հոսի ու կը շրջի մարմնին մէջ, հետեւաբար մարմնին մաս կը կազմէ:

Հաղորդութեան խորհուրդով Յիսուս Քրիստոս ալ մեզի մեր կեանքին նպատակին դասը տուաւ: Ինչպէս վերեւ յիշուած է, ամէն անհատ ալ Քրիստոսի մարմնին մէջ բջիջ մըն է եւ այդ մարմնին մաս կը կազմէ, բայց անգիտակցաբար, կը կարծենք թէ իրարմէ անջատ եւ Աստուծմէ անջատ անհատներ ենք: Հացի եւ գինիի նման մենք ալ պարտ ենք մեր «Ես»-ը կորսնցնել ու լուծուիլ Քրիստոսի մէջ, նոյնանալ իր հետ եւ աս ը-նել գիտակցաբար: Ահա՛, աս է հաղորդութեան իմաստը:

ՅԻՍՈՒՍԻ ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆՆԵՐԸ

Յիսուս այնքան շատ անհատներ բուժեց, որ եթէ Աւետարանին մէջի բոլոր բժշկութեան համարները հոս տեղադրուին, հաւանական է, որ լման էջ մը լեցնեն: Անոնցմէ մի քանի հատը ստորեւ տեղադրուած է:

Այսօրուայ բժշկութիւնը բաւական յառաջացած կը նկատուի: Բայց այս հայեացքը սխալ է: Անտարակոյս, եթէ զայն բաղդատենք հարիւր տարուայ առաջուայ բժշկութեան հետ կը տեսնենք, թէ հսկայական յառաջացում կայ: Նաեւ պէտք է հասկնանք, թէ այն ինչ որ բժշկութիւնը այսօր կարող է ընել, բաւականին նախնական է: Բժիշկները կը ջանան բուժել հիւանդացած մարմինը եւ տակաւին չեն հասկցած, թէ ինչո՞ւ անհատը կը հիւանդանայ եւ ի՞նչ է հիւանդութեան բուն պատճառը: Ճիշդ է, թէ որոշ հիւանդութիւններու անմիջական պատճառը կը թուի իրենց յայտնի ըլլալ: Իրենց ունեցած գիտութեան հիման վրայ անոնք

Հիւանդները նաեւ կը յորդորէն եւ կը զգուշացնեն որպէսզի հիւանդութիւնը չկրկնուի: Անոնց գտած եւ գիտցած պատճառները միայն բուն պատճառին եւ հիւանդութեան միջեւ գտնուող «միջնորդ»-ներն են: Հիւանդութեան բուն պատճառը իրենց յայտնուելէ կը խուսափի: Յիսուս երբ հիւանդ մը կը բուժէր, Ան կը բուժէր հիւանդութեան բուն պատճառը: Հետեւաբար առանց հիւանդութեան պատճառին, հիւանդութիւնն ալ կ'անհետանար: Որեւէ հիւանդութեան մը բուն պատճառը անձին զօրութեան թրթուացումի յաճախականութեան տկարացումն է, ինչպէս նաեւ Ս. Հոգիի կենսատու զօրութեան մարմնին բոլոր մասերուն պատշաճօրէն եւ ներդաշնակօրէն չտարածուելուն հետեւանքն է: Ասոր պատճառն ալ մեր կենցաղով եւ մահացու մեղքերով մեր զօրութեան կեդրոններէն՝ խակրաներէն զօրութեան հոսքին մեր արգելք հանդիսանալն է (Տես նաեւ «Լոյս ի Լուսոյ Բ. - Զարթօնք» Գիրքի «Հիւանդութիւն» խորագրեալ Գ. Գլուխը): Անհատին Փիզիքական հիւանդութիւնը ամենավերջին հանգրուանն է: Մարմինը չհիւանդացած զօրութիւնը երկար ժամանակ արդէն «հիւանդ» եղած է եւ վերջապէս կ'արտայայտուի իբր Փիզիքական տկարութիւն: Անհատին զօրութեան մարմինն ալ «հիւանդ» կ'ըլլայ՝ իբ մեղքերուն հետեւանք:

Յիսուս Քրիստոս կը բուժէր հիւանդին զօրութեան մարմինը: Ճիշդ ասոր համար չորս Աւետարաններուն մէջ ալ բազմիցս կը կարդանք, թէ երբ Յիսուս Քրիստոս կը բուժէր, յաճախ կ'ըսէր. «Մեղքերդ ներուած են»:

«Խաղողական եղերունք միմեանց զմեղ», եւ
աղօ՛թա արարէնք՝ ի վերայ միմիանց, որպէս
զի բժշկեացիք»: (Յակոբոս Ե:16)

«Խոստովանեցէք իրարու ձեր յանցանքները, եւ
աղօթեցէք իրարու համար, որպէսզի բժշկուիք ...»:

«ՅԵղ այսորին գորանէ պես Յիսուս ՚ի
դաճարին եւ առէ ցնա. Աշաւասին

ողջացար, մի՛ եւս մեղանշեր, պէ մի՛ շար
եւս ինչ լինիցի չեղ»: (Յովաննու Ե:14)

«Անկէ եաք Յիսուս՝ գտնելով զայն տաճարին մէջ՝
ըստ անոր. «Ահա՛ բժշկուեցար. ա՛լ մի՛ մեղանչեր՝ որ
աւելի գէշ բան չպատահի քեզի»»:

«Ասսն որոյ ասեմ չեղ. Բողեալ լիցին սմա
մեղի իւր բազումի, պէ յոյժ սիրեաց: Զի
որում շար Բողուցցու՝ շար սիրէ, եւ
որում սակաւ՝ սակաւ: Եւ առէ ցնա.

Բողեալ լիցին չեղ մեղի չո»: (Ղուկաս Ե:47-48)

«Ասոր համար կ'ըսեմ քեզի. ներուած են ասոր շատ
մեղքերը վասն զի շատ սիրեց. բայց որու որ քիչ կը
ներուի անիկա քիչ կը սիրէ: Ու ըստ անոր. քու
մեղքերդ ներուած են»:

Յիսուս Քրիստոս նաեւ յաճախ կ'ըսէր. «Քու
հաւատքդ քեզ բուժեց»:

«Եւ առէ ցնա. Երի՛ գես, պէ Հաւա՛քի չո
կեցուցին զիւց»: (Ղուկաս Ժ:19)

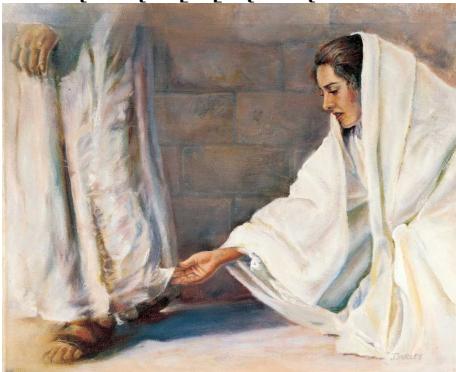
«Եւ ըստ անոր. Կանգնէ՛ ու գնա՛. հաւատքդ բժշկեց
քեզ»:

Երբ Յիսուս Քրիստոս կը բժշկէր, իրմէ հիւանդին
զօրութիւն կը փոխանցէր՝ բուժելով անոր զօրութեան
մարմինը. Բայց այդ զօրութիւնը ընդունիլը կախեալ
էր հիւանդին ունեցած հաւատքէն: Զօրաւոր հաւատքով
հիւանդ մը կարող էր Քրիստոսի զօրութենէն օգտուիլ
նոյնիսկ առանց Յիսուսի կանխագիտակցութեան:
Հետեւեալ մէջբերում ը ասոր ցայտուն մէկ օրինակն է.

«Եւ կին մի՛ էր՝ ՚ի պետաղեսութեան
արեան յամաց երկողասանից, ՚ը շ էր լիեալ
հնար յումեկէ բժշկել։ Մարդուցեալ յեղու
մերձեցաւ՝ ՚ի քղանցա հանդերձի նորա.
Եւ նոյն ժամայն՝ եկա՛ց բղասամն արեան
նորա։ Եւ առէ Յիսուս։ Ո՞վ է որ
մերձեցաւն յիս։ Իբրեւ ամենեկեան
ուրանային, առէ Պե՛րոս՝ Եւ որ ընդ
նմա էին. Վա՛րդապետ՝ ժողովուրդիւ
պետեն Եւ նեղեն պէտու։ Եւ առէ
Յիսուս։ Ո՞ն մերձեցաւ յիս, իանցի
գիբացի՝ եթէ զօրութիւն եւ յինեն։
Իբրեւ երես կին՝ թէ ՚ը ժաժիեցաւ՝ ՚ի
նմանէ, ե՛կն դողալով՝ Եւ անկա՛ւ առաջի
նորա թէ զատն որո՞յ երաց մերձեցաւ՝ ՚ի
նա, Եւ պարամետա՛ց առաջի ամենայն
ժողովրդեանն. Եւ թէ ՞րդէս բժշկեցաւ
առժամայն։ Եւ առէ Բաջալերետա՛ց
դուստր՝ Հաւարդի չո կեցուցին պէտու,
Ե՛րթ՝ ՚ի խաղաղութիւն։» : (Ղուկաս Բ:43-48)

«Կին մը, որ արիւնահոսութիւն ունէր տասներկու տարիէ
ի վեր, եւ իր ամբողջ ունեցածը ծախսած էր
բժիշկներուն՝ բայց ո՛չ մէկէն կրցած էր բուժուիլ,
ետեւէն մօտենալով՝ անոր հանդերձին քրանսցին դպաւ,
եւ իր արիւնահոսութիւնը անմի՛ջապէս դադրեցաւ։ Ու
Ցիսուս ըստաւ. «Ո՞վ էր ան՝ որ դպաւ ինձի»։ Երբ բոլորը
կ'ուրանային, Պետրոս եւ իրեն հետ եղողները ըսին.

«Վարդապե՞տ, քազմութիւնը քեզ կը սեղմէ ու կը ճնշէ, եւ կ'ըսես. Ո՞վ դպաւ ինծիօք: Յիսուս ըստու «Մէ՛կը դպաւ ինծի, որով հետեւ գլտակցեցայ թէ զօրութիւն մը դուրս ելաւ ինձմէ»: Երբ կինը տեսաւ թէ ըրածը անկէ թաքռն չմնայց, դողլալով եկաւ, անոր առջեւ ինկաւ, եւ ամբողջ ժողովուրդին առջեւ յայսարարեց անոր թէ ի՞նչ պատճառով դպեր էր անոր, եւ թէ ի՞նչպէս անմի՛ջապէս բժշկուեցաւ: Յիսուս ըստ անոր. «Քաջալերուէ՛, աղջի՛կ, հաւատքդ բժշկեց քեզ. գնա՛ խաղ աղութեամբ»:»

Այս օրինակէն յայտնի է, թէ բժշկութիւնները կ'ըլլային զօրութեան մակարդակի վրայ եւ զօրութեան փոխանցումով: Բժշկուող անձը պարտ էր ընդունակ ըլլալ այդ զօրութեան: Անձին զօրութեան տկարութեան պատճառն ալ իր մեղքերն էին եւ այդ մեղքերուն իր զօրութեան մարմնին վրայ յառաջ բերած հակագդեցութիւններն էին, զօրութեան դարմանումովն ալ մեղքերուն հակագդեցութիւնն ալ անհետացած կ'ըլլար, հետեւաբար իր մեղքերն ալ ներուած: Այն անձը, որ իր հիւանդութեան հետեւանք իր հայեացքը, խորհելակերպը եւ իր կենցաղը չէ փոխած, չի կրնար այդ զօրութեան ընդունակ ըլլալ: Վստահաբար կային շատ ուրիշ հիւանդներ, որոնց Յիսուս չբժշկեց:

Մարդ ընդհանուր առմամբ երեք տեսակ մեղք կը գործէ (Տես նաեւ «Լոյս ի Լուսոյ Բ. - Զարթօնք» գիրքին «Մարդը»

Նաեւ տես

Մարդէնս

թ: 20-22

և

Մարկս

ե: 25-34

խորագրեալ Գ. գլխուն մէջ էջեր 244-248): Առաջին երկուքը Հայր Աստուծոյ եւ Որդւոյն՝ Քրիստոսի դէմ եղած մեղքերը ներելի են: Բայց Ս. Հոգիին դէմ եղած մեղքերը ամենեւին ներելի չեն:

«Եմքն ամեմ յեզ, ով ամենայն թողցի
որդեսոց մարտկան մեղք՝ եւ
ՀայՀոյութիւնի՝ որշափ եւ ՀայՀոյեսցեն,
բայց որ ՀայՀոյեսցէ պհոժին առօրբ, ոչ
առեցի թողութիւն յանիցեան, այլ
պարտադան լիցի յանիցենիցն մեղաց»:

(Մարկոս Գ: 28-29)

«Ճշմարիս կ'ըսեմ ձեզի թէ՝ ամէն մեղք պիտի ներուի մարդոց որդիիներուն եւ հայհոյութիւնները՝ որչափ որ հայհոյեն. Բայց ով որ Սուրբ Հոգիին դէմ հայհոյէ, յաւիտեան թողութիւն պիտի չունենայ, հապա յաւիտենական դատաստանին պարտաւոր պիտի ըլլայ»:

«Եւ ամենայն որ ամէ բան զորդեսոյ մար-
դեյ, թողցի նմա. բայց որ պհոժին առօրբ
ՀայՀոյիցէ, մի թողցի նմա»: (Ղուկաս ԺԲ: 10)
«Ամէն ով որ Որդի մարդոց դէմ բան ըսէ, պիտի ներուի անոր, բայց ան որ Սուրբ Հոգիին դէմ հայհոյութիւն ընէ, պիտի չներուի անոր»:

«... ամենայն մեղք եւ ՀայՀոյութիւնի
թողցին մարտկան, բայց պհոժոյն
ՀայՀոյութիւն մի թողցի»: (Մարկոս ԺԲ: 31)
«... Ամէն մեղք ու հայհոյութիւն պիտի ներուի մարդոց. բայց Սուրբ Հոգւոյն դէմ եղած հայհոյութիւնը պիտի չներուի մարդոց»:

Ս. Հոգիի զօրութեամբ գոյացած եւ կազմուած ամէն ինչի հանդէպ գործուած մեղքերը կը նկատուին Ս. Հոգիի դէմ գործուած մեղք: Պէտք է նկատողութեան

առնուի, թէ ստեղծագործութեան մէջ ամէն ինչ Ս.
Հոգիի զօրութեամբ կազմուած է:

«Եյլ ես ասեմ ենք ամենայն որ բարկանայ
եղբօր իւրաքանչ դարձադարդուց, պարդառուց
լից Շատասդանի: Եւ որ ասիցէ ցեղբայր
իւր յիշար, պարդառոր լից ադենի: Եւ որ
ասիցէ ցեղբայր իւր մորոս, պարդառոր լից
՚ի գեւճեն հըսյն»: (Մադրէսս Ե:22)

«Բայց ես կը յայտարարեմ ձեզի. Ով որ զուր տեղը
բարկանայ իր եղբօր դէմ՝ արժանի պիտի ըլլայ դատաս-
տանի: Ով որ «ապուշ» ըսէ իր եղբօր արժանի պիտի
ըլլայ ատեանի դատասպարտութեան: Ով որ «յիմար» ըսէ
իր եղբօր արժանի պիտի ըլլայ գենենի կրակին»:

Հետեւաբար այն բոլոր մեղքերը, որ կը գործենք՝
ստախօսութիւն, գողութիւն, ծուլութիւն, հայհոյու-
թիւն, ագահութիւն, որկրամոլութիւն, մարդասպանու-
թիւն, անսասուներուն եւ բնութեան դէմ անզգամու-
թիւն..., բոլորն ալ Ս. Հոգիի դէմ գործուած մեղքեր են:
Այս հիման վրայ պարտ ենք այդ մեղքերուն յառաջ
բերած պատիժները կրել եւ անոնց մեզի սահմանած
պարտքերը «վճարել»: Եթէ Ս. Հոգիի դէմ եղած մեղ-
քերը աններելի են, ինչպէ՞ս կ'ըլլայ, որ Յիսուս Քրիս-
տոս հազարաւոր մարդիկ բուժելով անոնց մեղքերը
ներեց եւ զիրենք այդ մեղքերուն յառաջ բերած
չարչարանքներէն ազատեց: Աններելի մեղքերուն պա-
տիժները անպայման պէտք է «վճարուին»: Այսպէսով
բուժուող անձերը իրենց սահմանուած «պարտք»-երը
լրիւ «վճարած» չեղան: Յիսուս Քրիստոս իր ողորմա-
ծութեամբ, զիրենք բուժելով, անոնց վերաբերող
պարտքերը ինք իր վրայ առաւ: Եւ անոնց յառաջ
բերած «պարտք»-երն ալ պատճառ եղան իր չարչա-
րանքներուն եւ խաչելութեան: Յիսուս իր մահուամբ

այդ բոլոր պարտքերը «վճարեց»:

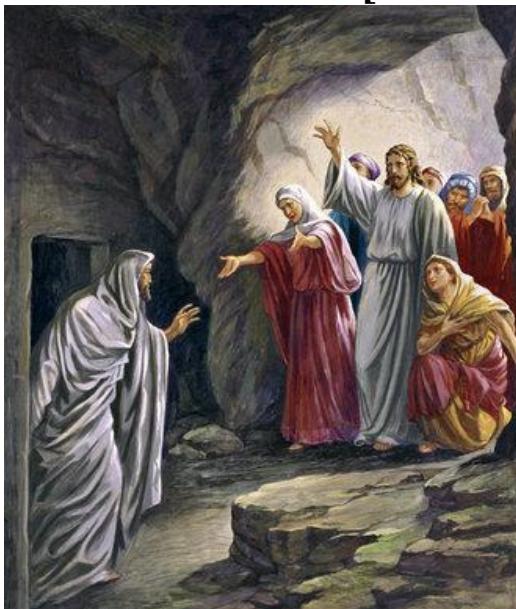
«Եւ եկեալ Յիսուս՝ ի պատն Պէտքըսի,
Եղեա զե զոխանշն նորա անկեալ ուներ
դադացեալ: Կալա՛ զշեռանե նորա՝ եւ-
ե՛թող զնա ջերմնն. յո՛գն եկաց՝ եւ-
պաշտեր զնա: Իդրեւ եղեւ երեկոյ՝
մագուսացին առ նա ուիւաւարս բազումս, եւ-
եւա՛ն զայսն բանիւ. եւ զամենայն
հիւանդան բժշկեալց: Զի լոյն՝ բանն՝ որ
առացաւ՝ ի զեւն Եսայայ մարդարէի. Ես՝
ուշիւանդութիւնս մեր վերացո՛յց, եւ-
սցաւս մեր եղարչ»: (Մատթեոս Բ:14-17)

«Երբ Յիսուս եկաւ Պետքով առնը, տեսաւ թէ անոր զո-
քանչը պատկած էր՝ տենդով հիւանդացած: Բունեց անոր
ձեռքէն, ու տենդը թողոց զայն: Ան ալ ոտքի ելաւ եւ
կը սպասրկէր անոնց: Երբ իրիկուն եղաւ, չառ դիւահար-
ներ բերին անոր. խօսքով դուրս հանեց չար ոգիները, ու
ըուժեց բոլոր ախտաւորները, որպէսզի իրագործուի Եսա-
յի մարդարէին միջոցով ըստած խօսքը. «Ան ստանձնեց
մեր հիւանդութիւնները եւ կրեց մեր ախտելը»:»

Նոյնիսկ այսօր, իր համբարձումէն ետք, Յիսուս
Քրիստոս իր ողորմածութեամբ կարող է մեր մեղքերը
«ներել», անոնց յառաջ բերած պարտքերը ինք իր վրայ
առնել: Բայց մենք ո՞րքան կը սիրենք Զինք: Եթէ
իսկապէս կը սիրենք, արդեօք կարելի է^o, որ մենք մեր
ուզած մեղքը գործենք եւ յետոյ սպասենք, որ անոր
յառաջ բերած պատիժը Յիսուս Քրիստոս կրէ: Նման
հայեացք մը եսասիրութեան գագաթնակէտն է եւ
ինքնին աններելի մեղք մը կը թուի ըլլալ: Բայց
Որդւոյն դէմ եղած մեղքը ներելի է, եթէ անձը

Ճշմարտապէս ապաշխարած ըլլայ: Որոշ պարագաներուն երբ անձ մը, նամանաւանդ պատանիները անպատեհ վարմունք մը ունենան, միթէ չե՞նք գործածեր ժողովրդային առածը, որ կ'ըսէ. «Նորէն Քրիստոսը խաչը կը հանես»: Արդեօք կարելի՞ է, որ անձ մը օրէնքին դէմ գործէ եւ այդ արարքին հետեւանք բանտարկութեան դատապարտուի եւ փափաքի, որ իր սիրած մէկ անձը՝ զաւակը, ամուսինը կամ կինը, իր տեղ բանտարկուի: Եթէ մարդ իր տառապանքը իր սիրած մարդուն չի փոխանցեր, ինչպէս կ'ըլլայ, որ իր այդ տառապանքը Յիսուս Քրիստոսի փոխանցէ, աղօթէ, որ Յիսուս Քրիստոս զինք այդ տարապանքէն ազատէ: Նման խորհելակերպ մը Յիսուս Քրիստոսի ողորմածութիւնը անտեղիօրէն եւ չարաչար շահագործել է: Անձը պարտ է որ ընդունի իրեն սահմանուած պատիժը եւ միայն աղօթէ, որ Աստուած իրեն կարողութիւն, ընդունակութիւն եւ համբերութիւն պարգետէ, որպէսզի ինքն ալ տոկայ իր մեղքին յառաջ բերած հակագեցութեան՝ պարտքին, մինչեւ որ բոլոր պարտքերը «վճարուին»: Եւ աս թող ըլլայ իր Յիսուս Քրիստոսէն ինդրած ողորմութիւնը: Յիսուս Քրիստոս ողորմած է եւ մարդասէր, հետեւաբար երբ անձը իր մեղքին արդիւնքը կ'ընդունի եւ «դասը» կը սորվի ու այլեւս չի կրկներ նոյն մեղքը, Յիսուս Քրիստոս ալ իր ողորմածութեամբ կը թեթեւցընէ անձին տառապանքը: Մեղքերուն յառաջ բերած հակագեցութիւնները՝ պարտքերը, մեր օգտին համար են, որպէսզի մենք մեր «դասը» սորվելով զմեզ հոգեպէս բարելաւենք եւ այսպէսով արժանի ըլլանք Աստուծոյ թագաւորութեան: Եթէ չենք ուզեր հիւանդութիւններ, անախորժ վատ պատահարներ մեր կեանքերուն մէջ, պարտ ենք զատել կատարելութեան ուղին եւ աղօթքին ամենավեհ ձեւը՝ խոկումը, որ երանութեան միջոցն է:

ՅԻՍՈՒՍ ՄԵՌԵԼԱԿԵՐԸ ԿԵ յԱՐՈՒՅՔ

ՅԱՎԱՆՆԱՆ

ԺԼ : I-44

*

ՂԱՎԵԿԱՆ

Է : II-17

Ը : 40-42, 49-56

*

ՄԱՐԴԵԿԱՆ

Թ : 18-19, 23-26

*

ՄԱՐԴԿԱՆ

Ե : 22-24, 35-43

Հստ Աւետարաններուն, Յիսուս Քրիստոս երեք անգամ մեռելները յարուց: Ասոնցմէ ամենէն լաւ գիտցուածը՝ Յիսուսի սիրելի ընկերոջ Ղազարոսի յարութիւնն էր, որ տեղի ունեցաւ իր մահէն չորս օր վերջ, երբ արդէն թաղուած էր: Երկրորդը՝ այրի կնոջ մը միակ որդին էր: Երբ յուղարկաւորութեան միջոցին դագաղը գերեզման կը տանէին, Յիսուս Քրիստոս գթաց մօրը եւ զաւակը յարուց: Երրորդն ալ իշխանի մը հիւանդ աղջիկն էր: Մինչեւ Յիսուսի անոնց տունը հասնիլը աղջիկը արդէն մեռած էր: Յիսուս Քրիստոս անոր ձեռքէն բռնելով զայն ոտքի հանեց եւ յարուց:

Այս երեք դէպքերուն վերջին երկուքին ատեն Յիսուս ըսաւ. «Մի՛ լսք, ան մեռած չէ, Հապա կը քնանայ»: Իշխանին տասներկու տարեկան աղջկան ձեռքէն բռնեց, հետեւաբար դպաւ անոր եւ ըսաւ. «Աղջիկ, ուտքի՛ ելիր»: Իսկ այրի կնոջ տղուն դագաղին

դպաւ եւ ըսաւ. «Երիտասարդ, քեզի՞ կ'ըսեմ. Ուսքին ելիր»: Տղան ալ դագաղին մէջ վեր ելաւ եւ նստաւ: Հարցը երբ Ղազարոսի յարութեան կու գայ, Յիսուս Քրիստոս երբ իմացաւ, թէ ան հիւանդ էր երկու օր եւս ուշացուց իր այցելութիւնը եւ ըսաւ.

«Ի՞՞րեւ լուսաւ Յիսուս, առև. Եյն
Հիւանդութիւն չէ՝ ՚ի մահ այլ վասն
փառացն Աստուծոյ. ով փառաւո՞ր լեցէ
որդի Աստուծոյ այնմիկ»: (Յակովոս 3:4)
«Այս հիւանդութիւնը մահուան համար չէ՝ հապա
Աստուծոյ փառքին համար, որպէսզի Աստուծոյ Որդին
փառաւորուի անով»:

Հստ այս համարին, Յիսուս գիտէր, թէ Ղազարոս պիտի մեռնէր: Կը թուի, թէ այս բոլորը տեղի ունեցան ցոյց տալու «Աստուծոյ փառքը»: Այս համարը, շատ դիւրութեամբ, կարելի է մեկնարանեւ իբրեւ Յիսուսի գործած «Հրաշքով» իր փառաւորութիւլը: Բայց կարելի՞ է, որ Յիսուս Քրիստոս, որ իր «Ես»-ին՝ սատանային, անապատին մէջ յաղթած էր, եւ իր բոլոր զգացումներուն վրայ իշխանութիւն ունէր, հպարտութեամբ իր փառաւորուելուն համար որեւէ արարք մը պիտի գործէր կամ խօսք մը ըսէր: Քրիստոս իր այս խօսքով ցոյց կու տայ, թէ համայն մարդկութիւնը իր փառքը, իր կեանքը, որ իր մէջ Աստուծոյ ներկայութիւնն է, միայն Քրիստոսի չնորհքովն է որ ունի: Երբ Քրիստոս՝ մարդուն հոգին, մարմնին մէջ ներկայ ըլլայ, մարմինն ալ կեանք կ'ունենայ: Քրիստոս, «Այս հիւանդութիւնը մահուան համար չէ, Հապա Աստուծոյ փառքին համար, որպէսզի Աստուծոյ Որդին փառաւորուի անով» խօսքով, որ մեռած մարմնի յարութեան մասին ակնարկ մըն է: Ան, փոխաբերական իմաստով, նաեւ մեզի ըսել կ'ուզէ, թէ մեր հոգեկան մահէն ալ միայն Քրիստոսով կարելի

Է յարութիւն առնել: Անձին մէջ Աստուածայայտնութեան իրականացումովն ալ մարդուն էութիւնը՝ Քրիստոս՝ Աստուծոյ Որդին, փառաւորուած կ'ըլլայ:

«Զայս իշրեւ ասաց, յեղ այսորին առէ ցնո-
աս. Ղազարոս բարեկամ մէր ննջեաց այլ եր-

թամ զի զարթուցից զնա»: (Յականնու Ժ. 11)

«Այս բաները խօսելի ետք՝ ըստ անոնց. «Ղազարոս՝ մեր բարեկամը՝ քնացած է. բայց կ'երթամ՝ որպէսզի արթնցնեմ զայն»:»

«Յայնժամ առէ ցնոսա Յիսոս՝ յայտնա-
ռէս. Ղազարոս մէս-աւ. եւ ես ուրած եմ
վասն ձեր զի դուռի հաւադասջին ինչ, զի
ես շէի անդ. բայց արդ եկայի երթիցուն-
տա նա»: (Յականնու Ժ. 14-15)

«Այն ասեն Յիսոս բացորդապէս ըստ անոնց.
«Ղազարոս մեռաւ. ու ես ուրախ եմ ձեզի համար՝ որ
հոն չի, որպէսզի դուք հաւատաք. բայց եկե՛ք՝ երթանք
անոր»:»

Ինչպէս Յիսուս Քրիստոս իր յարուցած երկու
պատանիներուն համար ըստ, թէ անոնք չեն մեռած
այլ կը քնանան, նոյնպէս ալ Ղազարոսի համար ըստ,
թէ ան կը քնանայ: Ան, այս անգամ, քնանալ բառը
գործածեց «ննջեցեալ» իմաստով, ինչպէս մենք այսօր
կը գործածենք, երբ կ'ուզենք ըսել մեռեալ: Ինք այս
անգամ ամենեւին չըստ, թէ Ղազարոս չէ մեռած: Երբ
աշակերտները ըստածը բառացի իմաստով հասկցան,
կարծեցին, թէ Ղազարոս իսկապէս կը քնանար: Իրենց
այս սիսալ հասկացողութիւնը շտկելու նպատակաւ
Յիսուս բացայայտօրէն ըստ, թէ Ղազարոս մեռած էր:
Երբ Քրիստոս կ'ըսէ քնացած է, իր հայեացքը մեր
հայեացքէն շատ տարբեր է:

Աստուած բոլոր տիեզերքի մէջ միակ ճշմարտու-

թիւնն է: Ուստի, ինչպէս բոլոր ստեղծագործութիւնը, այդ ստեղծագործութեան մէջ ալ ամէն մի անհատ, Աստուծոյ մէկական արտայայտութիւններն են: Անձին ճշմարտութիւնը իր հոգին է՝ Քրիստոսը, որ Աստուծոյ ներկայութիւնն է իր մէջ: Անձին գիտակցութեան մակարդակը կը ներկայացնէ իր մէջ գոյացած Աստուծայայտնութեան քանակը: Քրիստոս, Յիսուսի մէջ մարդեղանալով եւ չնորհիւ Յիսուսի կերած բարձր գիտակցութեան մակարդակին, մեզի ցոյց տուաւ մարդուն իր մէջ Աստուծայայտնութեան անհուն գիտակցութեան քանակը իրականացնելու կարելիութիւնը: Սովորական մարդը, երբ արթուն է, շատ աւելի ցած գիտակցութեան մակարդակ մը ունի, հետեւաբար Յիսուսէն շատ աւելի նուազ քանակով կ'արտայայտէ Ճշմարտութիւնը իր մէջ: Սուրբերը, սովորական մարդէն շատ աւելի բարձր գիտակցութեան տէր, Ճշմարտութիւնը կ'արտայայտեն շատ աւելի բարձր գարանք աւելի բարձր քանակով: Մարդը երազի միջոցին ալ աւելի նուազ քանակով կ'արտայայտէ Ճշմարտութիւնը եւ խորունկ քունի մէջ ալ շատ աւելի նուազ: Երբ մարմինը կը մեռնի, անհատին գիտակցութիւնը արտայայտող միջոցը՝ ուղեղը, գիտակցութեան ընդունակ «գործիքը» այլեւս գոյութիւն չ'ունենար, հետեւաբար գիտակցութեան մակարդակն ալ գոյութիւն չ'ունենար, որով այլեւս Ճշմարտութիւնը այդ անձին միջոցաւ չի յայտնուիր: Բայց պէտք չէ մոռնալ, թէ անձին հոգին անմահ է, նոյնիսկ մարմնին մահէն յետոյ ալ Աստուծոյ հետ է: Եթէ հոգին ներկայ ըլլալով հանդերձ չ'արտայայտուիր, կը նշանակէ, թէ ան շատ խորունկ քունի մը մէջ է եւ որեւէ գիտակցութեան մակարդակ չունի, որով Յիսուսի «չէ մեռած, ապա կը քնանայ» ըսելը զարմանք պէտք չէ պատճառէ: Ճիշդ այս իմաստով ալ մեր Եկեղեցին մեռեալները ննջեցեալ կը կոչէ:

«Ես յնա Յիսուս. Եմ եմ յարութիւն եւ
կեանէ ո՞ր Հաւատացայ յիս, թէպէս եւ
մեւանի՝ կեցցէ. Եւ ամենայն ո՞ր կենդանի՝
Է՝ եւ Հաւատացայ յիս, մի՛ մեսցի ՚ն
յահիպեանշ ・・・» : (Յավաննու Ժ. 25-26)

«Յիսուս ըստ անոր. «Ես եմ յարութիւնն ու կեանքը:
Ա՞ն որ կը հաւատաց ինձի, թէեւ մեռնի՝ պիտի ապրի.
Եւ ո՛վ որ կ'ապրի եւ կը հաւատաց ինձի՝ յաւխտեան
պիտի չմեռնի»: ...»:

Երբ Քրիստոս այս համարին մէջ կ'ըսէ. «Ես եմ
կեանքը», բացայայտօրէն կը յայտարարէ, թէ Քրիստոս
մեր կեանքն է, մեր գիտակցութիւնն է եւ անձին «ողջ»
ըլլալն ալ Անոր անհատին մէջ ներկայութեան
հետեւանքն է:

Փոխաբերական իմաստով ալ, Քրիստոս ակնարկ
մը կ'ընէ մեր հոգեկան մահուան: Երբ Քրիստոս, որ մեր
իութիւնն է, կ'ըսէ. «Ես եմյարութիւնը», կ'ուզէ ըսել, թէ
կարող է մեզ յարուցանել մեր հոգեկան մահէն: Իր հե-
տեւեալ խօսքը ամենակարեւորն է. «Ա՞ն որ կը հաւատաց
ինձի, թէեւ մեռնի՝ պիտի ապրի»: Քրիստոսի այս ըսածը
ակնարկ մըն է հոգիին վերամարմնացման, որ առիթ
կուտայ անհատին իրականացնելու իր կեանքին բուն
նպատակը՝ Աստուածայայտնութիւնը իր մէջ: «Թէեւ
մեռնի՝ պիտի ապրի» խօսքն ալ ակնարկ մըն է մարմնի
մահուան, բայց հոգիին անմահութեան: Քրիստոսի
հետեւեալ ըսածն ալ. «Եւ ո՛վ որ կ'ապրի եւ կը հաւատաց
ինձի, յափակեան պիտի չմեռնի», ակնարկ մըն է
«փրկութեան»: Իրեն հաւատալը կը ներկայացնէ անձին
իր դատելու եւ զատելու կարողութեամբ իր կեանքին
սանձերը ոչ թէ իր «Ես»-ին, այլ իր ներքին Քրիստոսին
տալու որոշումն է: Ամէն ինչ որ ստեղծուած է սկիզբ մը
ունի, ամէն ինչ որ սկիզբ մը ունի, հետեւաբար ունի

նաեւ վախճան մը: Որովհետեւ բոլոր Փիզիքական մարմինները ստեղծուած են, ունին սկիզբ եւ վերջ, այսինքն մահ: Քանի որ մարդ արարած ալ ստեղծուած է, ինք ալ ենթակայ է մահուան. նոյնիսկ սուրբերը: Յիսուս անգամ խաչին վրայ մեռաւ: Մարդուն մարմնին հետ կը մեռնի նաեւ իր անհատականութիւնը: Բայց, երբ Քրիստոս կ'ըսէ. ցափանեան պիտի չմեռնի», կ'ուզէ ըսել, նոյնիսկ մարմինը մեռնի, անձին անհատականութիւնը յաւիտեան պիտի ապրի: Հետեւաբար անձը՝ այսինքն իր անհատականութիւնը պիտի չմեռնի: Ահա՛, աս է փրկութիւնը: Երբ ցափանեան պիտի ապրի» կ'ըսէ, չի նշանակեր, թէ անվերջ ժամանակ պիտի ապրի, այլ պիտի գոյատեւէ յաւիտենականութեան մէջ, ժամանակի դրութենէն դուրս:

«Յիսուս ի՞շրեւ եղեւ պնա զի լայր եւ որ ընդ նմայն էին հրեային՝ լային, խոսվեցա՛ւ

յո՛ժի ի՞շրեւ զայրացեալ»: (Յովաննէս Ժ.33)

«Ուրեմն երբ Յիսուս տեսաւ զայն՝ որ կու լար, եւ անոր հետ եղող Հրեաները՝ որոնք կու լային, սրբողեցաւ իր հոգին մէջ ու վրդովեցաւ:»:

«Յիսուս ուարձեալ զայրացեալ ընդ մէ՛րս

ի՞շր, ժա՛յ ՚ի ժերեզմանն»: (Յովաննէս Ժ.38)

«Ուրեմն Յիսուս՝ դարձեալ սրբողեղով ինքնիր մէջ՝ գնաց գերեզման. ...»

Յիսուս ինչո՞ւ «սրդողեցաւ» եւ «վրդովեցաւ»: Ինք երբ միակ զաւակը մահացած լացող կինը տեսաւ, ոչ թէ սըրդողեցաւ կամ վրդովեցաւ, այլ գութ ցոյց տուաւ: Յիսուս, որ իր բոլոր զգացումներուն վրայ կ'իշխէր եւ կարող էր զանոնք զսպել, յանկարծ ազդուեցաւ: Ինչ է՞ր այն պատճառը, որու հետեւանք Յիսուս իր անդորրութիւնը կորսնցուց: Կարելի՞ է, որ Ան տեսաւ լացող ժողովուրդը, փոխաբերական իմաստով ալ անոնց խաւա-

բամտութիւնը եւ անհաւատութիւնը, ըստ հետեւեալը.

«Ըսէ ցնա Յիսուս. Ո՞չ ասացի իւզ եթէ

Հաւագասացնեա՝ դեսցե՛ս զիտա՛ւան Ըսպուծոյ»:

(Յովաննէս Ժ.40)

«Յիսուս ըստ անոր. «Քեզի չըսի՞ թէ պիտի տեսնես Աստուծոյ փառքը՝ եթէ հաւատաս»»:

Կարելի՞ է, թէ Յիսուսի սրդողութեան եւ վրդովութեան համար տարբեր պատճառ մը եւս ըլլայ: Այս նիւթին շուրջ աւելի տեղեկութիւն տրուած է ստորեւ «Յիսուս լացաւ», ինչպէս նաեւ Յիսուսի խաչելութեան եւ մահուան բաժիններուն մէջ:

«Եւ իբրեւ՝ ի վեր առեին զվէմն Յիսուս
ամբարձ զաշս իւր՝ ի վեր, եւ առէ. Հայր՝
Գոհաննամ զիւն զի լուար ինչ: Եւ ես
Շերեք՝ զի յամենայն ժամ լուս ինչ, այս
վասն ժողովրդեանս որ շո՛ւրջ հան առեմ՝
զի Հաւագասացն թէ դու առավեցեր

պիս»: (Յովաննէս Ժ.41-42)

«Ուստի վերցուցին քարը: Յիսուս բարձրացուց իր աչքերը եւ ըստա. «Հայր չնորհակալ եմ քեզմէ՝ որ լսեցիր զիս: Ու ես գիտէի թէ ամէն ատեն կը լսես զիս. բայց ըսի շուրջս կայնող բազմութեան համար՝ որպէսզի հաւատան թէ դուն որկեցիր զիս»:

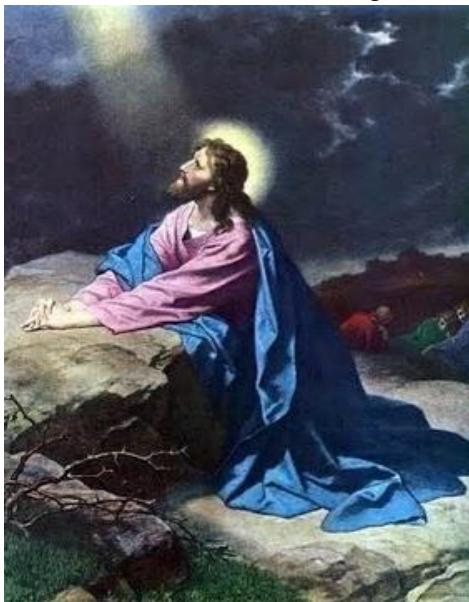
Յիսուս վերեւի աղօթքով չնորհակալութիւն կը յայտնէ իր Հօր՝ Աստուծոյ, Ղազարոսը յարուցելու իր փափաքը իրականացնելու կարողութիւնը տալուն համար: Այս արարքով ժողովուրդն ալ պիտի հաւատայ թէ Յիսուս Աստուծոյ կողմէ զրկուած էր: Ամէն անհատի հոգին Աստուծոյ հոգիին մէկ մասնիկն է: Ամէն անձ Աստուծոյ կողմէ աշխարհ կը զրկուի: Հստ Աւետարանին, միթէ բոլորս ալ Աստուծոյ որդիներ չե՞նք: Այս

խօսքով Յիսուս կը յայտնէ թէ Աստուած՝ Քրիստոս,
միշտ պատրաստ է մեր փափաքները լսելու եւ իրակա-
նացնելու, անշուշտ եթէ հաւատք ունենանք եւ մեր
միտքերը կեղրոնացուցած ըլլանք իր վրայ: Այս փա-
փաքներու իրականացումով մենք ալ կը գիտակցինք,
թէ մենք ալ Աստուծոյ կողմէ դրկուած ենք:

«Յիսուս լացաւ» : (Յավաննէս ԺԷ.35)

Յիսուս ինչո՞ւ լացաւ: Ինչպէս վերեւ նշուած է,
Յիսուս իր զգացումներուն վրայ բացարձակ իշխանու-
թիւն ունէր: Հակառակ ասոր Յիսուս երեք անդամ իր
զգացումները ցոյց տուաւ: Երկու անդամ լացաւ, մին՝
Ղազարոսի յարութենէն առաջ, իսկ միւսը՝ Երուսաղէմի
վրայ: Երրորդը իր ցուցաբերած բարկութեան զգացու-
մըն էր, երբ Ան վաճառողները եւ գնողները տաճարէն
դուրս վոնտեց: Ղազարոսի գերեզմանին մօտ ներկայ
գտնուող հրեաները կարծեցին, թէ Յիսուս Ղազարոսը
շատ սիրելուն պատճառով է որ կու լայ: Շատ բնական է,
որ անձ մը իր մէկ սիրելիին կորուստին համար
յուզուի ու լայ: Յիսուս շատ լաւ գիտէր, թէ Ղազարոս
յարութիւն պիտի առնէր: Հետեւաբար Յիսուս իր
սիրելի բարեկամը դարձեալ պիտի տեսնէր, որով լայն
ալ անիմաստ կ'ըլլար: Արդեօք Յիսուսի Ղազարոսը
յարուցանելը Ղազարոսի համար լաւ բան մը չէ՞ր:
Գրւած է, թէ Ղազարոսի յարութենէն ետք քահանայա-
պետները խորհըրդակցեցան նման Յիսուսի, Ղազարոսն
ալ սպաննել: (Յովհաննու ԺԲ:10) Զենք գիտեր, թէ
Ղազարոսը սպաննելու խորհուրդը իրականացաւ, թէ ոչ:
իսկ Յիսուսի Երուսաղեմի վրայ լացը իր վիշտը եւ
տիրութիւնն էր, որ կը յայտնէր Երուսաղէմի
ժողովուրդին համար, որոնք իրենց կենցաղին
հետեւանք պիտի ենթարկուէին շատ մը չարչարանք-
ներու Երուսաղէմի կործանումով: Ինչ որ պատահեցաւ
վաթսուն տարի յետոյ:

ՅԻՍՈՒՍ Կ'ԱՊՈՅԵՔ ԳԵՂԱԿԱՄԱՆԻԻ ԱԷԶ

ԱՐԱՐԱԿԱՆԱ

Ի.Զ : 36-46

*

ԱՐԱՐԱԿԱՆԱ

Ժ.Դ : 32-42

*

ԴԱՎԻԴԱԿԱՆԱ

Ի.Բ : 39-46

Յիսուս գիտակից իր վախճանին, նախ քան իր ձերբակալումը, Գեթսեմանիի պարտէզը աղօթելու գնաց: Իր այս արարքով ինք ցոյց կու տար իր մարդկային բնոյթը:

«Յայնժամ առև ցնուած. Տըդո՛ւմ է ս՛ուի իմ մինչեւ՝ ի մաշ, կացէ՛ տ առա՛ եւ սկցէ՛ տ ընդ իս: ... կաց յաղօթս՝ եւ առև. Հա՛յր իմ, եթէ Հնա՛ր է՝ անցոցէ՛ բաժակս այս յինքն, բայց ո՛չ սրդէ՛ ես կամիմ, այլ սրդէ՛ ո՛չ: ... Արթո՛ւն կացէ՛ եւ աղօթս արարէ՛ պի մի՛ անկանիցիէ՛՝ ի կորչութիւն, Հա՛գիս յօժա՛ր է՝ բայց մարմինս պիսա՛ր»: (ԱՐԱՐԱԿԱՆԱ Ի.Զ : 38-41)

«Այն ատեն ըստ անոնց. «Իմ անձս չափագանց տրտում է՝ մեռնելու աստիճան։ Հո՛ս մնացէք եւ արթո՛ւն կեցէք ինձի հետ։ ... եւ աղօթեց՝ ըսելով. «Իմ հայրս, եթէ կարելի է՝ այս բաժակը թող անցնի ինձմէ. բայց ո՛չ թէ ինչպէս ե՛ս կ'ուզեմ, հապա՝ ինչպէս դո՛ւն կ'ուզես։ ... Արթո՛ւն կեցէք եւ աղօթեցէք, որպէսզի չմտնէք փորձութեան մէջ. արդարեւ հոգին յօժար է, բայց մարմինը՝ տկար։»

«Յայնժամ առէ ցնուած. Տրդո՛ւմ է անձն իմ մինչեւ՝ ՚ի մահ, մնացէ՛ տ ասդ՝ եւ արթո՛ւն կացէ՛ ։ ... Եւ առէ. Աբբա՛, Հայ, ամենայն ինչ չեղաւ Հետարաւո՛ր է, անցո՛ պլածակա պայս յինէն։ Բայց ո՛չ որդէն եւ կամիմ՝ այլ որդէն դո՛ւ կամի»։
(Մարկոս ԺԴ:34,36)

«Հետեւաբար ըստ անոնց. «Իմ անձս չափագանց տրտում է՝ մեռնելու աստիճան. Հո՛ս մնացէք եւ արթո՛ւն կեցէք։ ... Ան ըստ. «Աբբա՛, Հայր, ամէն բան կարելի է քեզի. հեռացո՞ւր այս բաժակը ինձմէ. Բայց ո՛չ թէ ինչպէս ե՛ս կ'ուզեմ, հապա՝ ինչպէս դո՛ւն կ'ուզես։»

«Եւ առէր. Հայ՝ եթէ կամիս՝ անցո՛ պլածակա պայս յինէն. բայց ո՛չ իմ կամէ՝ այլ ժորտ լիցին։ Եւ երեւցաւ նմա հրեշտակ յերկնեց՝ եւ զօրացուցանէ՛ր զնո. Եւ եր՝ ՚ի բաժնապակի՛, եւ մասունքունց եւ նմանէ եւս կայը յաղօթս եւ Հոսէին ՚ի նմանէ էրդունէ իշրեւ պէտակա արեւան՝ ոլուն ոլո՛ւն Հեղեալ՝ ՚ի յերկներ»։ (Ղուկաս ԻԲ:42-44)
«Եւ կ'ըսէր. «Հայր, եթէ փափաքիս՝ հեռացո՞ւր այս բաժակը ինձմէ. բայց ո՛չ ՚մ կամքս՝ հապա քուկդ թող ըլլայ»։ Երկինքէն հըեշտակ մը երեւաւ իրեն, ու կը զօրացնէր զինք։ Ճգնաժամի մէջ ըլլալով՝ տեկի՛

ջերմեռանդութեամբ կ'աղօթէր, եւ իր քրտինքը՝ գետին
ինկող արլւնի մեծ կաթիւներու պէս էր»:

Վստահաբար Յիսուս մահէն չէր վախնար, բայց որեւէ
անձ հաճոյք չ'առներ մարմնային՝ Փիզիքական ցաւէն:
Յիսուս ալ վերջին աղերսանք մըն էր, որ իր Հօր՝
Աստուծոյ կը ներկայացնէր, որպէսզի եթէ կարելի էր
Զինք ազատէր այս գալիք տառապանքէն: Բայց երբ Յի-
սուս կ'ըսէ. «Քու կամքդ ըլլայ եւ ոչ իմն», ցոյց կու տայ,
թէ ինք իր մարդկային կեանքը կ'ապրի ըստ Աստուծոյ
կամքին: Երեք տարի առաջուց անապատին մէջ ինք
որոշած էր ապրիլ ըստ Աստուծոյ կամքին: Հետեւաբար,
Յիսուս մեզի դաս մըն է, որ կու տար: Մենք ալ պարտ
ենք մեր կեանքի բոլոր վատ պատահարները եւ ցաւերը
ընդունիլ: Յիսուս իր ողորմածութեամբ իր կրելիք
չարչարանքները՝ որոնք ուրիշներու «պարտքերն» էին,
ընդունեց, իսկ մեր վատ պատահարները՝ մեր չարչա-
րանքները մեր «պարտքերն» են: Մեր աղօթքներուն
նպատակը պէտք չէ անոնցմէ ազատիլ ըլլայ, այլ մեր
աղօթքները պէտք է ըլլան Աստուծոյ կամքը խնդրել:
Մեր քաշած ցաւին համար տիրելով հանդերձ, ուրախ
պէտք է ըլլանք, որ պարտք մըն է, որ կը վճարենք եւ
դաս մըն է, որ կը սորվինք: Եթէ նման մօտեցումով
աղօթենք, ինչպէս հրեշտակը Յիսուսին երեւցաւ եւ
Անոր զօրութիւն տուաւ, նմանապէս ալ Աստուծած մեզի
կարողութիւնը կու տայ տոկալու եւ համբերութեամբ
սպասելու վատ պատահարին վախճանը:

Յիսուս, այս ձիթենիներու լերան վրայ էր, որ իր
անդորրութիւնը երկրորդ անգամ կորսնցուց: Առաջի-
նը Ղազարոսը յարուցանելին առաջ էր եւ ըստ Աւետա-
րանին Յիսուս «սրդողած եւ վրդոված» էր: Արդեօք
կարելի՞ է, որ Ղազարոսի յարութեան ատեն, Յիսուս
յիշեց իր չարչարանքներուն եւ մահուան մօտեցումը:
Երբ Յիսուս հիւանդները կը բուժէր, անոնց «պարտքե-
րը՝ մեղքերը ինք իր վրայ կ'առնէր: Արդեօք կարելի՞

է, որ երբ Յիսուս մեռելները կը յարուցաներ իր աշխարհիկ կեանքի օրերէն անոնց կու տար, երկարելով անոնց կեանքը, բայց կրծատելով իրը:

Յատկանշական է նաև երեք աշակերտներուն Յիսուսի հետ ըլլալը: Երբ Յիսուս աղօթելու համար մեկուսացաւ, փափաքած էր որ աշակերտները արթուն մնան եւ աղօթեն: Երեք անգամ անոնց քով վերադարձաւ, երեք անգամ ին ալ զանոնք քնացած գտաւ: Մարդ արարած իր դժուարին եւ տաժանելի ժամերուն ոյժ կ'առնէ իրեն ընկերակցող բարեկամ, ընկեր ու սիրելիներէն: Հետեւաբար Յիսուս ալ իր այս դժուարին ժամերուն փափաքեցաւ, որ իր սիրելի աշակերտները իրեն նեցուկ կանգնին եւ իր հետ աղօթեն: Որովհետեւ իր աշակերտները փոխանակ աղօթելու կը քնանային, իրեն նեցուկ կանգնելու համար ներկայութիւն մը չէին:

Այդ պահը Յիսուսի աղօթքի պահն էր: Աղօթքը Աստուծոյ հետ հաղորդուելու միջոցն է եւ միջնորդի պէտք չկայ: Աշակերտներուն քնանալը ցոյց կու տայ, թէ Յիսուս մինակ մնացած էր իր Հօր՝ Աստուծոյ հետ: Նմանապէս մենք ալ երբ կ'աղօթենք պարտ ենք մեկուսանալ եւ նման հասկացողութեամբ մը աղօթել:

Երբ մեր կեանքի ընթացքին դժուարութիւններու կ'ենթարկուինք, Յիսուսի նման պարտ ենք զանոնք առանձինն դիմագրաւել, որովհետեւ անոնք մեր «պարտք»-երն են, զորս պարտ ենք «վճարել»: Ոեւէ անձ չի կրնար մեր տեղը այդ «պարտք»-ը «վճարել»: Մինչ այդ պէտք չէ մոռնանք, թէ Յիսուս իր ողորմածութեամբ իր վրայ առաւ ուրիշներուն մեղքերը: Եթէ կան անձեր, որոնք Յիսուսի նման ծայրայեղ սէր, գութ եւ ողորմածութիւն ունին, անոնք յօժարաբար կը ջանան թեթեւցնել իրենց սիրելիներուն ցաւերը: Աս ալ Աստուծոյ մէկ պարգեւն է, եթէ մենք մեր դասը սորված ենք:

ՅԻՍՈՒՍԻ ԽԱԶԵԼՈՒԹԻՒՆԸ

Մատթեոս 11:32-55

Մարկոս 15:21-41

Ղուկաս 19:26-49

Յովաննես 17:17-30

Յիսուս ինչո՞ւ չարչարուեցաւ եւ խաչուեցաւ:
Ինչո՞ւ 33 տարեկան երիտասարդ տարիքին Յիսուսի
աշխարհիկ կեանքը վերջ գտաւ:

Այս երկու հարցումներուն առաջինին պատասխանը գուցէ աւելի դիւրին ըլլայ ըմբռնել: Ամէն անհատ, որ այս աշխարհին վրայ կ'ապրի, ենթակայ է Աստուծային տիեզերական «ինչ որ ցանես ան կը հնձես» անխախտելի օրէնքին: Հետեւաբար ամէն անհատ իր բոլոր խորհուրդ, խօսք ու արարքներուն յառաջ բերած հունձքերը քաղելու ստիպուած է: Անհատը երբ Աստուծահաճոյ կենցաղով մը կ'ապրի, իր կեանքի պատահարներն ալ հաճելի կ'ըլլան: Բայց երբ անհատին կենցաղը սատանայական է, իր «Ես»-ին յառաջ բերած մեղքերով լեցուն, իր կեանքի տեսողութեան բոլոր պատահարներն ալ կ'ըլլան մէյ-մէկ չարչարանք: Յիսուս մեղաւոր չէր, հետեւաբար ինչո՞ւ այս անբաղձալի վախճանին, չարչարանքներու ենթարկուեցաւ:

Մատթէոսի Աւետարանէն հետեւեալ մէջքերումը բացայայտ կերպով կը պատասխանէ այս հարցումին.

«Ի՞՞րեւ եղեւ երեկոյ՝ մադուցին առ ևս
դիւահարս բազումն, եւ եւան զայսն
բանիւ. եւ զամենայն շիւանդոն բժշկեաց:
Զի լցոն բանն՝ որ ասացաւ՝ ի յեւն
եսայայ մարդարէի. Նա՝ պահանդութիւնն
մեր զիւրացնց, եւ զացաւս մեր երաց»:

(Մատթէոս Հ:16-17)

«Երբ իրիկուն եղաւ, չատ գիւտահարներ բերին անոր. խօսքով դուրս հանեց չար ոգինները, ու բուժեց բոլոր ախտառորները, որպէսզի իրագործուի Եսայի մարդարին միջոցով ըստած խօսքը. «Ան սոսանձնեց մեր հետանդութիւնները եւ կըց մեր ախտերը»:

Միթէ չե՞նք ըսեր. «Յիսուս մարդկութեան մեղքերուն համար մեռաւ»: Ամէն անհատ իր գործած մեղքերուն համար պատասխանատու է եւ պարտական:

Լաւ համկանալու համար նկատողութեան առնենք հետեւեալ փոխաբերութիւնը: Անձ մը տուն գնելու համար դրամատունէն պարտք դրամ կ'առնէ: Փոխաբերական իմաստով աս իր գործած մեղքն է: Օր մը ինք այդ գումարը իր տոկոսով պարտ է դրամատան ետ վճարել: Աս իր մեղքին յառաջ բերած պարտքն է: Ինք չարաչար կ'աշխատի որպէսզի կարենայ պարտքը վճարել: Աս կ'ըլլայ իր մեղքին յառաջ բերած հունձքը, չարչարանքը: Իսկ եթէ անկարող է դրամը ետ վճարել դրամատունն ալ տունը իր ձեռքէն կ'առնէ ու կը ծախէ: Աս ալ կը համապատասխանէ անհատին կեանքին մէջի դժբախտ եւ տաժանելի պատահարներուն: Զինք սիրող բարեկամ մը կը խղճայ իր ներկայ կացութեան եւ զինք այդ դժբախտութենէն ազատելու համար անհատին դրամատան ունեցած պարտքը ինք կը վճարէ: Նիւթա-

կան վնասը ինք կը կրէ, որպէսզի իր բարեկամը իր անդորրութիւնը գտնէ: Բայց, եթէ բարերար բարեկամը վստահ չըլլար իր ընկերոջ իր կարողութենէն վեր պարտքերու տակ չմտնելու դասը սորված ըլլալը, պիտի չ'օգնէր:

Յիսուս ալ, որ համայն մարդկութիւնը կը սիրէր, իր ողորմածութեամբ բոլոր անոնց, որոնք իրենց կեանքի պատահարներէն, հիւանդութիւններէն իրենց դասը սորված էին, ինք վճարեց անոնց բոլոր պարտքերը: Հետեւաբար Յիսուս չչարչարուեցաւ եւ չխաչուեցաւ իր մեղքերուն համար, այլ բոլոր անոնց մեղքերուն, պարտքերուն համար, որ ինք բժշկեց: Վերոյիշեալ մէջքերումին մէջ աս բացայայտ գրուած է հետեւեալ ձեռով: «Այս ստանձնեց մեր Հիսանդութիւնները եւ կրեց մեր ախտերը»: Այս հիման վրայ այսօր շատեր կ'ըսեն թէ Յիսուս Քրիստոս մեռաւ ընդհանուր մարդկութեան մեղքերուն համար: Այսինքըն աշխարհի սկիզբէն մինչեւ Յիսուսի ապրած ժամանակ անձերու, ինչպէս նաեւ բոլոր անոնց համար, որոնք ապագային ալ աշխարհ պիտի գան, մինչեւ աշխարհի վերջը: Այս տեսակէտին մէջ որոշ իրողութիւն մը կայ, քանի որ Յիսուս իր կեանքով համայն մարդկութեան ցոյց տուաւ կատարելութեան ուղին: Բայց ինք չմեռաւ այդ բոլորին մեղքերուն համար: Ստորեւ այս ուղղութեամբ աւելի մեկնաբանութիւն տրուած է:

Երկրորդ հարցումին, թէ Յիսուս ինչո՞ւ երիտասարդ տարիքին խաչուեցաւ եւ մեռաւ, պատասխանը ինդրոյ առարկայ է, որովհետեւ Աւետարաններուն մէջ այս ուղղութեամբ որեւէ համար չկայ: Արդեօք կարելի՞ է, որ հետեւեալ համարին մէջ նշուած Յիսուսի Ղազարոսի գերեզմանին առջեւ սրդողիլը եւ վրդովիլը հետեւանքն էին ստորեւ տրուած եղբակացութեան:

«Յիսուս ի՞րեւ ե՞տես զնա զի լայր եւ որ

ընդ նմայն էին Հրեային՝ լային, խոռովակաց՝

յո՛ժի իւր իշրեւ զայրացեալ»: (Յականնես Ժ.33)

«Ուրեմն երբ Յիսուս տեսաւ զայն՝ որ կու լար, եւ անոր հետ եղող Հրեաները՝ որոնք կու լային, սրդողեցաւ իր հոգին մէջ ու վրդովեցաւ»:

Ընդհանուր առմամբ Յիսուսի քարոզչութիւնը, որ կը հակասէր օրուայ իշխանութեան խեղաթիւրած կրօնքին եւ զիրենք անհանգիստ կ'ընէր, պատճառ եղաւ, որ Յիսուսը մահուան դատապարտեն: Բազմաթիւ անգամ-ներ փորձած էին Յիսուսը մեռցնել, բայց Յիսուս միշտ փախուստ տուած էր:

«Եւ լցան ամենէին բարկութեամբ՝
ժողովրդեանն՝ իշրեւ լուէին զայն: Եւ-
յարուցեալ Հանին զնա արդարէոյ քաղաքին,
Եւ աժին զնա մինչեւ յարդեանն լւրին՝
յորոյ վերայ քաղաքին նոցա շնինեա՛լ էր,
Գաւավէ՛ժ առնել զնա: Եւ նա՝ անցեալ

ընդ մէջն նոցա գնա՛յը»: (Ղուկաս Դ:28-30)

«Ժողովաբանին մէջ բոլորն ալ զայրովթով լեցուեցան՝ երբ լսեցին այս խօսքերը. ուստի կանգնելով՝ դուրս հանեցին զայն քաղաքէն, եւ տարին զայն մինչեւ այն լեռան ցցուած ծայրը՝ որուն վրայ իրենց քաղաքը կառուցանուած էր, որպէսզի բարձր տեղէն վար նետեն զայն: Բայց ինք՝ անոնց մէջէն անցնելով՝ գնաց»:

Բայց Յիսուս գիտնալով իր վախճանը, Յուդան դրկեց որ գան եւ Զինք ձերբակալեն: Վերոյիշեալ «Յիսուս մեռելները կը յարուցէ» բաժնին մէջ, երբ Յիսուս երեք մեռելները կը յարուցէ, արդեօք կարելի՞ է որ իր կեանքի օրերէն անոնց փոխանցելով, կարճեցուց իր կեանքը: Նոյնիսկ երբեմն բժշկութեան մէջ հեղնանքով կ'ըսուի, թէ Աստուած ամէն մի նորածինին որոշ թիւով

սրտի զարկ տուած է եւ երբ այդ թիւը սպառի, անձն ալ կը մեռնի: Այսինքն մեր աշխարհիկ կեանքի օրերը առաջուց որոշուած կրնան ըլլալ, բայց նաեւ կախեալ են մեր կենցաղէն: Յիսուս իր աշխարհիկ կեանքին նպատակը իրականացուցած էր եւ լրացուցած: Հետեւաբար աշխարհէն մեկնելու ժամանակն ալ հասած էր: Մենք կը կարծենք, թէ օրուայ իշխանութիւնը Յիսուսը սպաննեց: Աս տեսակէտն ալ սխալ է: Անոնք միայն միջոցն էին, բոլորը Աստուծմէ տնօրինուած էր: Միանգամայն, իշխանաւորներուն գործած ոճիրը իրենց «պարտք» ըլլալէ չի դադրիր: Աւետարանի հետեւեալ համարը բացայալու կերպով կը պարզէ, թէ որոշումը՝ արարքը իշխանաւորներէն կախեալ չէր:

«Պարտասիանի եղ Յիսուս. Ո՛չ սունեիր
ուստի եշխանութիւն՝ ի վերայ իմ՝ եւ ո՛չ մի
ելք ու է՛ր դուեալ չեղ՝ ի վերուադ զան
այնորիկ որ մարնեաց պիս չեղ նորա՝ մէ՛շ
մեղք են»: (Յականնու Ժ.թ. :II)

«Յիսուս պատասխաննեց. «Դուն ո՛չ մէկ իշխանութիւն
կ'ունենայիր իմ վրաս, եթէ վերէն տրուած չըլլար քեզի:
Ուստի ա՞ն որ մատնեց զիս քեզի՝ աւելի՛ մեծ մեղք ունի»:
Նոյնիսկ խաչին վրայէն Յիսուս իր
ողորածութիւնը ցոյց տուաւ երբ աղօթեց զինք
խաչողներուն համար:

«Եւ Յիսուս ասէ. Հայր՝ լո՛զ ուցա՝ պի
ու գիրեն պինչ գործեն»: (Ղուկաս ԻԳ:34)
«Յիսուս ըստը. «Հայր, ների՛ անոնց, որովհետեւ չեն
գիտեր թէ ի՞նչ կ'ընեն»:

Ի՞նչ էր Յիսուսի կեանքին նպատակը: Ընդհանուր
առմամբ կ'ըսենք, թէ Ան եկաւ մարդկութիւնը փրկելու
եւ իր խաչելութեամբ մեր բոլոր մեղքերուն յառաջ
բերած «պարտքերը» ինք վճարեց: Նոյնիսկ կան

փրկուածներու խմբակներ, որոնք կը յայտարարեն, թէ կը հաւատան այս «ճշմարտութեան», հետեւաբար իրենք զիրենք փրկուած կը նկատեն: Եթէ այս տեսակէտը ճիշդ ըլլար Ցիսուս պիտի չ'ըսէր. «Խաչդ առ եւ ինծի հետեւէ՛»:

«Եթէ ո՞վ՝ գա՛յ առ իս, եւ ո՞չ ապեայ զհայը իւր եւ զմայը, եւ զին՛ն եւ զորդիս, եւ զեղբա՛յը եւ զիոյը, նա՛ եւ զա՛նչն եւս իւր, ո՞չ կարէ իմ աշակե՛րդ լինել. Զի որ ո՞չ բառնայ զիս՛շ եւր՝ եւ գայ զինի իմ, ո՞չ կարէ իմ աշակե՛րդ լինել»: (Ղաղաբա Ժ. 26-27)

«Եթէ մէկը ինձի գայ՝ բայց չատէ իր հայրն ու մայրը, կինը եւ զաւակները, եղեայրներն ու քոյրերը, նաեւ իր անձը, չի կրնար իմ աշակերտս ըլլալ: Ո՛վ որ չի կրեր իր խաչը եւ չի գար իմ ետեւէս, չի կրնար իմ աշակերտս ըլլալ»:

«Որ ոիրէ զհայը կամ զմայը առաւել էան զիս, ո՞չ է ինչ արժանի: Եւ որ ոիրէ զուսպը կամ զորոսպը առաւել էան զիս, չէ՛ ինչ արժանի: Եւ որ ո՞չ առնու զիս՛շ իւր՝ եւ գայ զինի իմ, չէ՛ ինչ արժանի: Որ գրանէ զանչն իւր՝ կորոսպէ՛ զնա, եւ որ կորոյս զանչն իւր զանն իմ, գրացէ՛ զնա»: (Մագրէսա Ժ: 37-39)

«Ա՛ն որ ինձմէ աւելի կը սիրէ իր հայրը կամ մայրը՝ ինձի արժանի չէ, եւ ա՛ն որ ինձմէ աւելի կը սիրէ իր որդին կամ աղջկէր՝ ինձի արժանի չէ: Ա՛ն որ իր խաչը չ'առներ ու իմ ետեւէս չի գար, ինձի արժանի չէ: Ա՛ն

որ կը գտնէ իր անձը՝ պիտի կորանցնէ զայն, եւ ա՞ն որ
կը կորանցնէ իր անձը ինծի համար՝ պիտի գտնէ
զայն»:

Դարձեալ եթէ այդ տեսակէտը ճիշդ ըլլար, Յիսուս
պիտի չըսէր. «Ս. Հոգիի դէմ եղած մեղքերը աններելի
են»: Յիսուս չարչարուեցաւ բոլոր այն «պարտքերուն»
համար, զորս ինք իր վրայ առաւ, բուժելով այն օրուայ
հիւանդները: Բայց Յիսուս Քրիստոս յարութիւն առաւ
եւ այսօր տակաւին կ'ապրի: Իր ողորմածութեամբ
նոյնիսկ այսօր Ան կարող է մեզ մեր չարչարանքներէն
ազատել: Բայց արդեօք պիտի ուզէի՞նք, որ Յիսուս
Քրիստոս մեր գործած մեղքերուն համար դարձեալ
չարչարուի: Միթէ աս եսասիրութեան գագաթնակէտը
չըլլա՞ր: Հետեւաբար ի՞նչ էր Յիսուսի կեանքին նպա-
տակը: Յիսուս իր կեանքի օրինակով մեզի ցոյց տուաւ
ամէն մարդու կեանքին նպատակը: Մարդ արարած
անգիտակից իր կեանքին բուն նպատակին կ'ապրէր
միայն ուտել, խմել եւ բազմանալով: Նոյնիսկ այսօր
դժբախտաբար մարդիկ դարձեալ կ'ապրին նման հայ-
եացքով եւ չեն հետեւիր Յիսուսի սորվեցուցածներուն:
Յիսուս ցոյց տուաւ, թէ մարդ իր մէջ կարողութիւնը
եւ կարելիութիւնը ունի իրականացնել Աստւածայայտ-
նութիւնը եւ գիտակցիլ ձշմարտութեան: Ձշմարտու-
թիւնն ալ Աստուած է: Միթէ չենք ըսեր. «Միակ ճշմար-
տութիւնը Աստուած է»: Յիսուս իր կեանքին նպատակը
բացայատ կը յայտնէ հետեւեալ համարին մէջ:

«Ասէ ցնա Պիղարոս. Առա թէ այդուես իցէ,
թադասո՞ր սմն ես դու: Պարտասիանի եղ
Յիսուս. Դու սսէս՝ թէ թադասո՞ր իցեմ սայց
ես՝ յա՛յդ իսկ ժնեալ եմ, եւ՝ ի դո՞յն իսկ
եկեալ եմ յաշխարհ զի զկայեցից ճշմար-
տութեանն ամենայն որ ՚ի ճշմարդութեալ է

լու՛ բարեառաջ իմայ» : (Յակովաննու Ժ. 37)

«Հետեւաբար Պիղասոս ըստ անոր. «Ուրեմն դուն թագաւո՞ր մըն ես»: Յիսուս պատասխանեց. «Դուն կ'ըսես թէ թագաւոր եմ: Ես սա' նպատակով ծնած եմ, աս' նպատակով աշխարհ եկած եմ, որպէսզի վկայեմ ճշմարտութեան համար. ո՞վ որ ճշմարտութենէն է՝ կը լու իմ ձայնա»»:

Եթէ այսօր մենք մեր կեանքին բուն նպատակը չենք իրականացներ, կը նշանակէ, թէ չենք «լսեր» գործադրեր Յիսուսի սորվեցուցածները: Հետեւաբար, ըստ Յիսուսի, «Ճշմարտութենէն» չենք: Փրկուածներու խըմբակներ կ'ըսեն, թէ Յիսուս Քրիստոսի կը հաւատան, որ Ան Աստուծոյ որդի է եւ մեր մեղքերուն համար մեռած է, հետեւաբար փրկուած են: Բայց Յիսուս Քրիստոսի հաւատալը, կը նշանակէ իր ըսածներուն եւ սորվեցուցածներուն հաւատալը ու նաեւ զանոնք կիրարկել:

Յիսուս Քրիստոս երկու բնոյթ ունէր: Ան մարդկային բնոյթ ունէր, հետեւաբար մարդ էր: Բայց, Ան Աստուծայայտնութիւնը իր մէջ իրականացուցած էր, հետեւաբար ունէր նաեւ Աստուծային բնոյթ: Ուրեմն ո՞վ էր, որ մեռաւ խաչին վրայ: Արդեօք կարելի՞ է նոյնիսկ խորհիլ, թէ մարդ կարող է Աստուծ մեռցնել: Քա՛ւ լիցի: Խաչին վրայ Յիսուս՝ մարդն էր, որ մեռաւ եւ ոչ Քրիստոս: Եթէ ուշադրութեամբ կարդանք խաչելութեան եւ Յիսուսի մահուան ընթացքը, պիտի տեսնենք, թէ ինչպէս Յիսուս մեզի ցոյց տուաւ այս իրողութիւնը: Խաչին վրայ երբ Յիսուս կ'ըսէ.

«... առև.՝ Օարանի՛ Եմ» : (Յակովաննէս Ժ. 28)

«... ըստ.՝ Ծարա՛ւ եմ»»:

ցոյց կու տայ, թէ ինք Յիսուս մարդն է, որովհետեւ Աստուծ չի ծարաւնար: Յիսուս Քրիստոս քառասուն օր անապատին մէջ չծարաւցաւ, որով ինք կ'ապրէր ըստ իր աստուծային բնոյթին: Յիսուս իր գիտակցութեան

Եւ իր Աստուածային բնոյթին կապին խզուիլը հետեւեալ ձեւով յայտարարեց.

«Եւ զինն ժամառն Շոշեա՞ց Յիսուս ՚ի չայն մե՛ծ՝ եւ ասէ. Ե՛ղի, Ե՛ղի, զա՞մա սաբակե- բանի։ Եյտինին Սաբուսած իմ, Սաբուսած

իմ, ընդէ՞ր թողեր պիս»։ (Ուարդէսս ԺԷ:46)

«Ժամը իննի ասենները Յիսուս բարձրածայն աղաղակեց. «Ելի՛, Ելի՛, լամա՞ սաբաքթանի», որ ըսել է. «Փմ Աստուածս, իմ Աստուածս, ինչո՞ւ լքեցիր զիս»։

«Եւ յիններորդ ժամառն աղաղակեա՞ց Յի- սուս ՚ի չայն մե՛ծ՝ եւ ասէ. Ե՛ղի՝ Ե՛ղի՝ զամա սաբակեբանի. ո՞ր թարգմանի. Սաբուսած իմ, Սաբուսած իմ, ընդէ՞ր թողեր պիս»։ (Ուարդէսս ԺԷ:34)

«Իններորդ ժամուն՝ Յիսուս բարձրածայն գոչեց. «Ելոհի՛, Ելոհի՛, լամա՞ սաբաքթանի», որ կը թարգմանուի. «Փմ Աստուածս՝ իմ Աստուածս՝ ինչո՞ւ լքեցիր զիս»։

Երբ Յիսուս իր Աստուածային բնոյթին հետ իր կապը կորսնցուց, իր տառապանքը իր գագաթնակէտին հասաւ. ինք իր անհատականութեան, հետեւաբար իր «Ես»-ին հետ դէմ առ դէմ մնաց. Նոյնիսկ այս կացութեան մէջ իր ողորմածութիւնը թող չտուաւ եւ ըսաւ. «Հայր, ներկ անսնց, որովհեաւ չեն գիտեր թէ ինչ կ'ընեն»։ Յիսուսի հետ խաչուող երկու անձերէն մին Անոր առաջարկեց, որպէս Աստուծոյ որդի, խաչէն վար իջնել եւ թէ՛ ինքինք, թէ՛ ալ զիրենք ազատել. Կարծէք Յիսուսի «Ես»-ն էր, որ կը խօսէր. Յիսուս դատա- պարտեալին առաջարկը անտեսելով իր «Ես»-ն էր որ անտեսեց, եւ դարձեալ ողորմածութիւն ցոյց տուաւ միւս խաչեալին:

Յիսուս՝ մարդը, իր մարդկային կեանքին նպատակը

իրականացնելով՝ իր անձին մէջ լրիւ ի յայտ բերած էր Քրիստոս, որ ամէն մարդու հոգին է։ Ինք մեզի ցոյց տուած էր եւ սորվեցուցած նոյնը ընելու մէր կարողութիւնը եւ կարելիութիւնը, ինչպէս նաեւ անոր շնորհած Աստուածային բնոյթով տեսնել ստեղծագործութիւնը ու ըստ այնմ ապրիլ Կարճ ժամանակ յետոյ Յիսուս թողուց իր մարդկային բնոյթը, անոր հետ միասին իր մարմինն ու անհատականութիւնը եւ միացաւ իր Աստուածային բնոյթին՝ իր Հօր՝ Աստուծոյ, երբ ան աղաղակեց.

«Եւ կարդաց Յիսուս ՚ի յայն մէժ՝ Եւ առէ Հայր՝ ՚ի յեւս իւ աւանդեմ զարդի իմ։ Զայս իշրեւ ասաց՝ Եւան զարդի»։
(Ղուկաս ԻՒ:46)

«Յիսուս բարձրածայն գոչեց. «Հա՛յր, քո՛ւ ձեռքերուդ մէջ կ'աւանդեմ իմ հոգիս»։ Ու երբ ըստ ասիկա՞ հոգին տուալ»։

«Եւ Յիսուս դարձեալ աղաղակեաց ՚ի յայն մէժ, և արյակեւաց զարդին»։ (Մատթեոս ԻՒ:50)
«Յիսուս դարձեալ բարձրածայն աղաղակեց ու հոգին աւանդեց»։

«Եւ Յիսուս արյակեւաց յայն մէժ՝ Եւ Եւան զարդի»։ (Մարկոս ԺԵ:37)

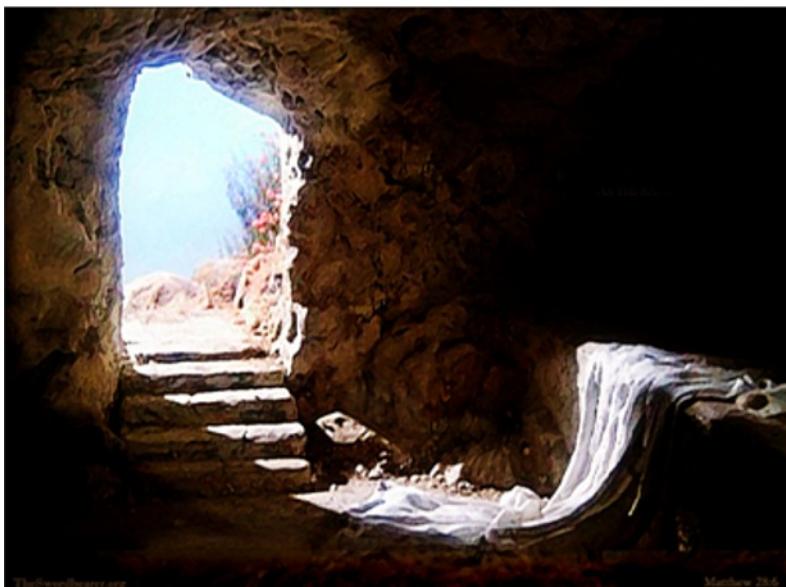
«Յիսուս բարձր ձայն մը արձակեց ու հոգիս տուաւ»։

«Իշրեւ ա՛ւ Յիսուս զիացախն Հանդերձ լեզունին՝ առէ Ամենայն ինչ կարարեալ է։ Եւ իսնարհեցուցեալ զարդին՝ աւանդեաց զարդին»։ (Յականնաւ ԺԹ:30)

«Ուստի երբ Յիսուս առաւ քայցախը՝ ըստ. «Ամէն բան կատարուեցաւ»։ ու խոնարհեցնելով գլուխը՝ աւանդեց հոգին»։

Յիսուս ինչո՞ւ երկու ուրիշ անձերու՝ մեղապարտ-ներու հետ խաչուեցաւ եւ ինչո՞ւ այդ երկուքին միջեւ: Արդեօք կարելի՞ է որ աս պարզ զուգաղիպութիւն մը չըլլար եւ ունենար աւելի լուրջ փոխաբերական իմաստ մը: Երբ Յիսուս խաչին վրայ «Աստուած իմ, Աստուած իմ, ինչո՞ւ զիս թողուցիր» աղաղակեց, ինք իր անհատականութեան երկու բեւեռներուն ազդեցութեան տակ մնացած, միայն իր մարդկային բնոյթով՝ Յիսուս մարդն էր, որ խաչին վրայ գամուած էր: Փոխաբերական իմաստով միւս երկու խաչեալները կը ներկայացընէին Յիսուսի անհատականութեան երկու բեւեռները: Մին՝ որ Յիսուսին «Եթէ դո՛ւն ես Քրիստոսը, Քրիէ՛ դուն քեզ, նաեւ մե՛զ» ըսաւ, կը ներկայացնէ անհատականութեան ժիտական բեւեռը եւ «Ես»-ը: Իսկ միւս խաչեալը, որ առաջինը ըսածին համար յանդիմանած էր, կը ներկայացնէ անհատականութեան դրական բեւեռը: Յիսուս, նոյնիսկ իր այդ տաժանքի պահուն, իբր մարդ ընտրեց իր անհատականութեան դրական բեւեռը: Ինչպէս Յիսուս իր առաքելութեան սկզբնական շրջանին, անապատին մէջ, անտեսած էր իր «Ես»-ը՝ սատանան, նոյնպէս ալ խաչին վրայ անտեսեց առաջին խօսող խաչեալին՝ իր «Ես»-ին ըսածը: Յիսուս առաջինը յանդիմանողին՝ իր անհատականութեան դրական բեւեռին ըսաւ. «Դուն այսօր ինծի հետ դրախտին մէջ պիտի ըլլաս»: Ուրեմն, դարձեալ փոխաբերական իմաստով, Յիսուսի անհատականութիւնը, առանց անոր ժիտական բեւեռին՝ «Ես»-ին, միացած Քրիստոսի, Աստուծոյ հետ պիտի ըլլար: Աս ալ փոխաբերական իմաստով ակնարկ մըն է իր Յարութեան: Իսկ Բարաբեային ազատ արձակուիլը եւ Յիսուսի դատապարտուիլը, փոխաբերական իմաստով կը ցուցաբերեն Քրիստոսի ողորմածութիւնը:

ՅԻՍՈՒՄԻ ԹԱՂՈՒՄԸ ԵՒ ՅԱՐՈՒԹԻՒՄԸ

TheGoodShepherd.org

Matthew 28:6

ՅԻՍՈՒՄԻ ԹԱՂՈՒՄԸ

Մատթեոս Իշխանություն : 57-61

Մարկոս Ժամանակակից : 42-47

Ղուկաս Իգիա : 50-56 Յովաննեաց Ժամանակակից : 38-42

Վերոյիշեալ համարները կը յայտնեն, թէ Յիսուսի խաչին վրայի մահէն յետոյ իր մարմինը թաղուեցաւ: Ընդհանուր հաւատալիք մը կայ, թէ Յիսուս իր մահէն ետք եւ յարութենէն առաջ՝ այդ երեք օրուայ ընթացքին, դժոխք իջաւ եւ հոգիներ ազատ արձակեց, նոյնիսկ կ'ըսուի, թէ դժոխքը քանդեց: Այս հայեացքին նկատմամբ շատ մը տարակարծութիւններ գոյութիւն ունեցած են: Այս ուղղութեամբ որեւէ Աւետարանական վկայութիւն մը չկայ: Ոմանք կը խորհին, թէ սառըեւ տեղադրուած երկու համարները, որոնք չորս Աւետարաններէն չեն, այլ առնուած «Գործք առաքելոց»էն եւ «Նամակներ»էն, կը ցուցուին որպէս այդ հայեացքին փաստը: Լսու աստուածաբաններու այս հայեացքը

ծագում առած է «Հաւատամք»-ին: Բայց, ոչ նիկիոյ Հաւատամքին մէջ եւ ոչ ալ աւելի վերջ վերատեսութեան ենթարկուած կոստանդնոպոլսոյ տիեզերական ժողովի արդիւնք յառաջ եկած «Հաւատամք»-ին մէջ որեւէ ակնարկ մը կայ այս ուղղութեամբ: Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ «Հաւատամք»-ին մէջ ալ նման ակնարկ մը չկայ: Կը թուի թէ 390 թուականին այդ տողը շատ կարճ ժամանակի մը համար աւելցուած է: 650ական թուականներուն «Հաւատամք»-ին ներս դարձեալ մուտք գործած է: Այսօր կան որոշ յարանուանութիւններ, որոնց «Հաւատամք»-ին մաս կը կազմէ այդ տողը, (Լատիներէն) «descendit ad inferos», (Անգլերէն) «he descended into hell», բայց ոչ Ուղղափառ Եկեղեցիներուն: Այդ տողի հայերէն թարգմանութիւնն է «դժոխք իջաւ»: Քննենք հետեւեալ համարները, որոնք կը կարծուին, թէ այդ տեսակէտը կը վաւերացնեն:

«... Զի նէպէդ եւ մէռաւ մարմնով այլ
կէնդանի՛ է Հոգով: Որով եւ ս՛ուցն որ
էին՝ ՚ի բանդին երթեալ չարողեա՞ց»:
(Ը. Թագավոր Պէտրոս, Գ:18-19)

«... Ան մարմինով մեռցուեցաւ, բայց Հոգիով կեանք սոսացաւ, եւ անով ալ գնաց ու քարոզեց բանափ մէջ եղած հոգիներուն»:

Ո՞վքեր են բանտի մէջ եղող հոգիները: Միթէ մեր բոլորին հոգիներն ալ մեր մարմիններուն մէջ չէ՞ն բանտարկուած: Աւետարանին մէջ գրուած է: «մարմինով մեռաւ այլ հոգիով կ'ապրի: Որով (այսինքն հոգիով) բանտին մէջ եղող հոգիներուն քարոզեց»: Յիսուս Աստուծոյ՝ Քրիստոսի մարմնացումն էր, հետեւաբար մարմինով աշխարհ եկաւ եւ քարոզեց մեզի, ուր մեր հոգիները բանտարկուած էին մեր մարմիններուն մէջ: Իսկ իր մարմնին մահէն ետք ինք՝ Քրիստոս, որ ամէն անհատի հոգին է, շարունակեց իր քարոզչութիւնը:

Նաեւ Պօղոս առաքեալի Եփեսացիներուն գրած նամակին Դ. գլխուն 8-10րդ համարները կը նկատուին որպէս նոյն կէտը փաստող համարներ, բայց դարձեալ այդ համարներն ալ Աստուծոյ մարդեղութեան ակնարկներ են եւ ոչ մահէն յետոյ դժոխք իջնելուն:

«Յառաջադաշտո՞յն ժանուարական կաստան յարութեանն Քրիստոսի պէտք ու շնորհաւ ուժի նորա ՚ի դժոխութեաւ ու մարմինն նորա երթա պատականութիւն»: (Գործի առաջեւոց Բ:31)

«Ինք կանխատեսութեամբ խօսեցաւ Քրիստոսի յարութեան մասին՝ թէ անոր անձը դժողքը չմնաց եւ անոր մարմինը ապականութիւն չտեսաւ»:

Այս համարին մէջ կը կարդանք, թէ Յիսուսի անձը դժոխքը չմնաց եւ ոչ ալ մարմինը ապականեցաւ: Այս համարին «դժոխքը չմնաց»-էն կ'եզրակացուի, թէ ինք դժոխք իջած էր բայց հոն չմնաց: Բայց դարձեալ կարելի է եզրակացնել, թէ ինք բնաւ դժոխք չգնաց՝ չթողուց, որ ոգին դժոխք երթայ: Հետաքրքրական է նաեւ նշմարել գործածուած բառերը: Գրաբարին մէջ գրուած է. «անոր ոգին», իսկ աշխարհաբարին մէջ ալ «անոր անձը»: Այս տարբերութեան մասին Յիսուս Քրիստոսի յարութեան առնչութեամբ ստորեւ տեղեկութիւն տրուած է: Միթէ մարդուն ոգին, մարմնին մէջ բանտարկուած եւ չարչարանքներու ենթակայ, դժոխքին մէջ չէ:

Կարեւորը այն է, թէ չորս Աւետարանները ի՞նչ կ'ըսեն այս ուղղութեամբ: Ինչպէս այս գրութեան սկիզբը նշուած էր, չորս Աւետարաններուն մէջ որեւէ ակնարկ մը չկայ, թէ Յիսուս իր մահէն յետոյ հոգիով, ոգիով կամ մարմնով դժոխք իջաւ: Իսկ կայ համար մը, որ բացայայտօրէն կը հակասէ այդ հայեացքը:

«Եւ առէ յՅիսուս. Յիշեալ պէս Տէր՝ յո՞ր

Ժամ ժայցես արէայութեամբ ի՞ով: Եւ առէ
յնա Յիսուսը. Ամէն ասէմ ի՞ւզ. այսօր ընտ
ի՞ս իցես՝ ՚ի ուրախոցին»: (Ղուկաս ԻԴ:42-43)

«Եւ ըստ Յիսուսի. «Տէ՛ր, յիշէ՛ զիս՝ երբ գաս քու
թագառութեամբդ»: Յիսուս ալ ըստ անոր.
«Ճմա՛րտապէս կը յայտարարեմ քեզի. Դուն ա՛յօր
ինձի հետ պիտի ըլլաս դրախտին մէջ»:

Ուրեմն Աւետարանէն առնուած ըստ վերեւի
մէջբերումին՝ Յիսուս իր հետ խաչուող չարագործ-
ներէն մէկուն կ'ըսէ, թէ ինք եւ չարագործը այդ օր
իսկ դրախտի մէջ պիտի ըլլան, որով յայտնի է, թէ երբ
Յիսուսի մարմինը մեռաւ, ինք «դժոխք» չգնաց այլ՝
«դրախտ»:

ՅԻՍՈՒՍ ՅԱՐՈՒԹԵՒՄ

Մարդէսս ԻՌ:1-8

Մարկ:1-8

Ղուկաս ԻԴ:1-12 Յավաննու Ի:1-10

Կարելի է շատեր կը խորհին, թէ գերեզմանը
ծածկող հսկայ քարը հզօր երկրաշարժի մը հետեւանք
գլորեցաւ եւ գերեզմանը բացուեցաւ, որպէսզի յարու-
ցեալ Յիսուս Քրիստոս գերեզմանէն դուրս գայ: Այս
հայեացքը սխալ է: Ըստ Մատթէոսի Աւետարանին մէջ
գրուած տեղեկութեան, երկու Մարիամները, որոնք
Յիսուսի մարմինը զմռսելու համար գերեզման գացին,
ականատես եղան հսկայ քարին գլորման եւ գերեզմա-
նը արդէն իսկ պարապ էր: Ուրեմն ի՞նչ եղաւ Յիսուսի
Ֆիզիքական մարմինը: Ըստ Ս. Գիրքին, մարմինը որ
հողէ եկած է, անձին մահէն յետոյ ալ, հողին պիտի
վերադառնայ: Որպէսզի մարմինը հող ըլլայ նախ ան
պարտ է տարբաղադրուի, նեխի եւ հետեւաբար
ապականի: Բայց ըստ յաջորդ համարին Յիսուսի
մարմինը ապականութիւն չտեսաւ:

«Յառաջադրություն ժանուարական խօսեցաւ վասն
յարսութեանն Քրիստոսի. պի ո՛չ ըստղաւ ո՛գի
նորա ՚ի ուժուիս եւ ո՛չ մարմին նորա եղեւ
պաղականութիւն» : (Գործի առաջելոց Բ:31)

«Ինք կանխատեսութեամբ խօսեցաւ Քրիստոսի յարու-
թեան մասին՝ թէ անոր անձը դժողքը չմնաց եւ անոր
մարմինը ապականութիւն չտեսաւ» :

Անհատի մը մարմինը, երբ իր կենցաղին հետեւանք բարձր որակի զօրութեամբ կազմուած է, այսինքըն անհատը իր կեանքին նպատակը՝ Աստուածայայտնութիւնը իր մէջ իրականացուցած է, այդ անհատին մարմինը չի փոխիր, այլ զօրութեան կը փոխուի եւ երեք օրուան մէջ առանց նեխելու կամ հոտելու կ'անհետանայ: Միթէ Մովսէսի մարմինն ալ իր մահէն վերջ չանհետացա՞ւ: Ինք խոստացեալ երկիրը տեսաւ, բայց հոն չգնաց: Մովսէսի երկրին մէջ առանձին մնաց, վստահաբար, յօժարաբար իր մարմինը թողուց: Իր գերեզմանն անգամ չգտնուեցաւ (Բ. Օրինաց ԼԴ:5-8): Եղիան ալ հրեղէն կառքով «Երկինք» բարձրացաւ (Դ. Թագաւորաց Բ:11): Աս ըսել չէ, թէ ան տիեզերանաւով մը անջրպետ գնաց: Հուրը կրակ կը նշանակէ, հետեւաբար զօրութիւն: Եղիային մարմինն ալ զօրութեան փոխուելով ինք անհետացաւ: Յիսուսի մարմինն ալ զօրութեան վերածուելով անհետացաւ: Յիսուս Քրիստոս իր յարութենէն յետոյ զօրութեան մարմին մը ունէր, հետեւաբար կարող էր Փիզիքապէս գոյանալ եւ անհետանալ: գոց, կղպուած դռներէ անցնիլ եւ զօրութեան արագութեամբ ալ տեղափոխուիլ: Երբ Ան կը գոյանար տարբեր երեւոյթներ կ'առնէր, որով իր հետ եղողները Զինք չէին ճանչնար:

Յիսուս Քրիստոսի, իր յարութենէն յետոյ, ունեցած այս բացառիկ յատկութիւնները առնուած են չորս

Աւետարաններէն, ուր կը նկարագրուին իր յետ յարութեան՝ 40 օրուայ աշխարհիկ կեանքի զանազան պատահարները, երբ ինք իր աշակերտներուն կ'երեւնայ: Այս ուղղութեամբ ստորեւ տեղեկութիւն տրուած է:

Նախ քննենք, թէ ի՞նչ է յարութիւնը: Ամէն անհատի հոգին Քրիստոս է: Անհատին մահէն յետոյ իր հոգին ալ, որ Աստուծմէ եկած է, Աստուծոյ կը վերադառնայ: Քրիստոս ամէն անհատի հոգին է եւ Ցիսուսի մէջն ալ էր, բայց Ցիսուս, ինք Քրիստոսը՝ Աստուծած լրիւ յայտնաբերեց իր անձին մէջ, ինչ-որ մենք չենք ըներ: Մեր մարմինները, որ հողէ եկած են, երբ մեռնինք դարձեալ հոգին կը վերադառնան: Հողն ալ Ս. Հոգիի զօրութեամբ յառաջ եկած է: Նոյնիսկ այսօր ամբողջական բնագիտութիւնը (quantum physics) փաստած է, թէ բոլոր նիւթերը զօրութենէ յառաջ եկած են եւ կազմուած: Հողը Աստուծոյ զօրութեան՝ Ս. Հոգիի եւ մեր մարմիններուն միջնեւ գտնուող միջնորդն է: Ինչպէս Ցիսուս անապատին մէջ 40 օր ապրեցաւ առանց ուտելու, այսինքն առանց իր կենսատու զօրութիւնը միջնորդ կամ միսէ առնելու եւ իր կենսատու զօրութիւնը ստացաւ ուղղակի Ս. Հոգիէն, նմանապէս իր մարմնին մահէն վերջ ալ, մարմինը իբր զօրութիւն վերադարձաւ Աստուծոյ, առանց վերադառնալու միջնորդ հողին: Ուրեմն ի՞նչ էր, որ յարութիւն առաւ: Ամէն անձ անհատականութիւն մը ունի, որ թէ՛ դրական եւ թէ՛ ժխտական երկու բեւեռներ ունի (Տես նաև «Լոյս ի Լուսոյ Գ. - Տիեզերական Օրէնքները» գիրքին «Անհատականութիւն» խորագրեալ Զ. Գլուխը): Անձին մարմնին մահով իր անհատականութիւնն ալ կը մեռնի: Ահա աս է իմաստը հետեւեալ համարին:

«Զի Շոշակն մեղաց մաւ է»: (Հասովայեցիս Զ: 23)
«Որովհեանեւ մեղքին վարձասրութիւնը մահ է»:

Ցիսուս իր քարոզչութեան ընթացքին քանիցս

մատնանշեց անտեսել մեր անհատականութիւնը, նամանաւանդ անոր ժխտական բեւեռը՝ «Ես»-ը: Հետեւեալ համարները աս կը բացայայտեն.

«Ո՞ր ինուրեցէ զանձն իւր աղբեցուցանել, կորուցոցէ զնամ. եւ ո՞ր կորուցոցէ, աղբեցուցանել զնամ»: (Առ-կասու ԺԷ: 33)

«Ով որ ջանայ փրկել իր անձը՝ պիտի կորսնցնէ զայն. խոկ ով որ կորսնցնէ իր անձը՝ պիտի ապրեցնէ զայն»:

Ո՞ր սիրէ զանձն իւր՝ արշակէ զնամ. եւ ո՞ր աղբեց զանձն իւր յաշխարհիս յայսմիկ, ՚ի կետան յատերիունականս պահեցոցէ զնամ»: (Յայլաննու ԺԲ: 25)

«Ան որ կը սիրէ իր անձը՝ պիտի կորսնցնէ զայն՝ եւ ան որ կ'առէ իր անձը այս աշխարհի մէջ՝ յախտենական կեանքին համար պիտի պահէ զայն»:

Ժիսուս անապատին մէջ վերջնականապէս անտեսած էր իր «Ես»-ը: Ինք անձնապէս ապրած էր այն ինչ որ ինք մեզի յորդորեց: Խաչին վրայ իր «Ես»-ը մեռաւ, բայց իր անհատականութիւնը յարութիւն առաւ, առանց անոր ժխտական բեւեռին: Իր անհատականութիւնը չմեռաւ, որովհետեւ Յիսուս մեղք չունէր: Ժխտական բեւեռը «Ես»-ը կը ներկայացնէ: Իր անհատականութիւնը այլեւս բեւեռացում չունէր, ան միացած էր Հոգիին՝ Քրիստոսի հետ, մէկ եղած էր Աստուծոյ հետ եւ միականութիւնը կը ներկայացնէր: Յիսուս իր աշխարհիկ կեանքին ընթացքին «Հսիրեց» իր «անձ»-ը եւ «չջանաց» զայն «փրկել», հետեւաբար զայն պահեց յաւիտենականութեան համար: Իր մեզի տուած յորդորն ալ նոյնն էր, որպէսզի մենք ալ իրեն նման խաչենք մեր «Ես»-ը, յայտնաբերենք Քրիստոս մեր անձերուն մէջ, որպէսզի մարմնին մահէն վերջ, մեր անհատականութիւնն ալ յարութիւն առնէ: Ահա՝

աս է փրկութիւնը: Այո՛, Յիսուս Քրիստոս մահը կոխկրտեց եւ ցոյց տուաւ փրկութիւնը, որպէսզի մենք ալ իրեն հետեւինք եւ իրեն նման ընենք:

«Յառաջադրո՛յն ծանուցեալ խօսեցաւ վասն յարութեանն Քրիստոսի. ով ո՛չ ըսղաւ ո՛չ նորա ՚ի ոժուխու եւ ո՛չ մարմին նորա եղեա պատահանութիւն»: (Գործի առաջելոց Բ:31)

«Ինք կանխատեսութեամբ խօսեցաւ Քրիստոսի յարութեան մասին՝ թէ անոր անձը դժողքը չմնաց եւ անոր մարմինը ապականութիւն չտեսաւ»:

Այս համարը յարմար է հոս կրկնել, որովհետեւ դժոխքը մահն է եւ համարին մէջ գրուած է. «զի ո՛չ թողաւ ոգի նորայ ի դժոխս»: Այսինքն Յիսուսի «ոգին» անհատականութիւնը, որ աշխարհաբարին մէջ թարգմանուած է իբր «անձ», չմեռաւ: Յատկանշական է «ոգի» բառը: Ոգին հոգիին հետ շղթայուած անհատականութիւնն է: Հոգին ալ Աստուծոյ ներկայութիւնն է:

Հոս յարմար է Յիսուս Քրիստոսի յետ յարութեան՝ 40 օրուայ աշխարհիկ կեանքի զանազան պատահարները ներկայացնել եւ վերլուծել: Յիսուս Քրիստոս իր յարութենէն վերջ երեւցաւ զանազան անձերու, ընդհանուր առմամբ իր աշակերտներուն: Հստ չորս Աւետարաններուն միայն վեց երեւման մասին տեղեկութիւն տրուած է:

Յիսուս Քրիստոս առաջին անգամ երեւցաւ գերեզման գացող երկու Մարիամներուն: Հստ Մատթէոսի Աւետարանին անոնք երկրպագեցին եւ իր ոտքերը բռնեցին: Յիսուս պատուիրեց որ աշակերտներուն ըսեն, թէ Գալիլեա կ'երթայ եւ հոն զիրենք պիտի տեսնէ: Իսկ ըստ Մարկոսի Աւետարանին հրեշտակն է, որ այս տեղեկութիւնը կու տայ կիներուն եւ Յիսուս կ'երեւնայ միայն Մարիամ Մագդաղենացիին, իսկ ըստ Ղուկասու Աւետարանին շատ մը կիներ գերեզման

կ'երթան եւ տեղեկութիւն մը չկայ Յիսուս Քրիստոսի անոնց երեւման մասին: Իսկ ըստ Յովհաննու Աւետարանին, նախ միայն Մարիամ Մագդաղենացին գերեզման կ'երթայ, բայց վերջը Պետրոսի եւ ուրիշ աշակերտի մը հետ գերեզման կը վերադառնայ: Երբ Մարիամ կու լար, Յիսուս Քրիստոս իրեն կ'երեւնայ, բայց Մարիամ Զինք չի ճանչնար եւ պարտիզպանը կը կարծէ: Բայց երբ Յիսուս «Մարիամ» կ'ըսէ, Մարիամ Զինք կը ճանչնայ, բայց Յիսուս Քրիստոս չ'արտօներ, որ ան իրեն դպչի:

Երկրորդ անգամ Յիսուս Քրիստոս կ'երեւնայ արտ գացող երկու աշակերտներուն: Հստ Մարկոսի Աւետարանին անոնց երեւցաւ տարբեր կերպարանքով: Մարկոսի աւետարանը այսքանով կը նկարագրէ այս պատահարը: Շատ հաւանական է, որ Ղուկասի Աւետարանին մէջ նկարագրուած Յիսուս Քրիստոսի իմմաւուս ճարբորդող երկու աշակերտներուն երեւնալը կը ներկայացնէ նոյն պատահարը: Հստ Ղուկասի Աւետարանին ալ Յիսուս Քրիստոս տարբեր երեւոյթով անոնց երեւցաւ եւ Զինք ճանչցան, մինչեւ որ ճաշի նստան եւ Տէրը հացը օրհնեց եւ կտրեց: Երբ Զինք ճանչցան, Ան ալ անհետացաւ:

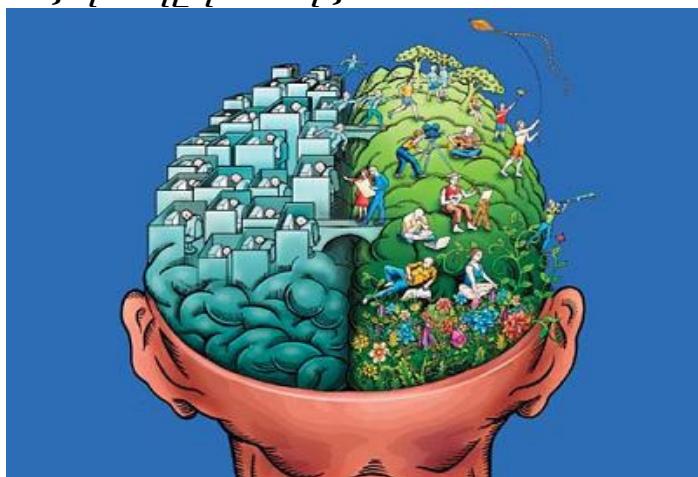
Երրորդ անգամ Յիսուս Քրիստոս, ըստ Իր խոստումին, Իր աշակերտներուն Գալիլեայի մէջ կ'երեւնայ: Անոնք, որովհետեւ հրեաներէն կը վախնային, դռները կղպած էին: Բայց Յիսուս Քրիստոս առանց դուռ բանալու, յանկարծ իրենց միջեւ ի յայտ կու գայ: Անոնք ալ կարծելով, թէ ոգի (ուրուական) մըն է, կը վախնան: Բայց երբ Յիսուս Քրիստոս կ'ըսէ. «Խաղաղութիւն ձեզի», Զինք կը ճանչնան: Երբ աշակերտները վերջը դէպքը թովմասին կը պատմեն, ան չի հաւատար, քանի որ ինք հոն ներկայ չէր գտնուած:

Յիսուս Քրիստոս չորրորդ անգամ կ'երեւնայ Իր աշակերտներուն՝ ներառեալ թովմասին:

Յիսուս Քրիստոս հինգերորդ անգամ կ'երեւնայ եօթը աշակերտներուն Գալիլեայի ծովուն եզերքը, երբ անոնք ամբողջ գիշերը փորձած էին ձուկ որսար սակայն ապարդիւն (Յովհաննու իԱ.): Նոյն կամ նման դէպք մը նկարագրուած է Ղուկաս Ե:-ի մէջ, որ ներկայացուած է Յիսուսի խաչելութենէն առաջ, հետեւաբար կը թուի պատահած ըլլալ Յիսուսի յարութենէն առաջ: Յիսուս Քրիստոս ցամաքէն կ'առաջարկէ ուռկանը նաւուն աջ կողմը նետել: Ուռկանը 153 մեծ ձուկերով լեցուած դժուարով կը քաշեն, սակայն այդքան ծանր ըլլալով հանդերձ ուռկանը չի պատրիր: Աշակերտները նախ Զինք չեն ճանչնար, բայց յետոյ կ'անդրադառնան, թէ Տէրն է: Յիսուս Քրիստոս, լրիւ մարմնացած, կրակ վառած էր: Բոլորը միասնաբար ձուկ կ'ուտեն: Զուկերուն թիւին՝ 153, նշուած ըլլալը յատկանշական է: Արդեօք այս թիւը նշանակութիւն մը ունի⁹: Թուագիտութեան մէջ երբ այդ թիւը միաւորի վերածուի 9 (1+5+3) կ'ըլլայ: Ինը թիւն ալ մարդուն զատողութիւնը եւ դատողութիւնը կը ներկայացնէ: Միթէ Յիսուս Քրիստոս ալ աշակերտներուն սխալ զատողութիւնը՝ անոնց ուռկանը նաւուն ձախ կողմը նետելը, չշտկեց, յանձնարարելով զայն նաւուն աջ կողմը նետել: Իր այս վերջին արարքով Յիսուս Քրիստոս դարձեալ մեզի դաս մըն էր, որ կու տար: Նմանապէս մեր կեանքի ընթացքին մենք ալ պարտ ենք մեր բոլոր դատողութիւնները եւ զատողութիւնները ընել ըստ մեր ներքին Քրիստոսին: Անձը, իր անհատականութեան դրական բեւեռը զատելով, պարտ է մտիկ ընել իր ներքին լուռ ձայնին՝ Քրիստոսի կամքին, քան թէ զատէ իր անհատականութեան ժխտական բեւեռը՝ իր «Ես»-ը եւ հետեւի «սատանային»: «Լոյս ի Լուսոյ» (Ա.) գիրքիս «Ի՞նչ է աղօթքը» խորագրեալ է գլուխէն հետեւեալ մէջըերումը կարելի է օգտակար ըլլայ, հասկնալու

Համար Յիսուսի առաջարկը՝ ուռկանին նաւուն աջ կողմը նետուիլը:

«Ներկայ գարուս, սկսելով մանուկներէ, թէ՛ տան եւ թէ՛ դպրոցներէ ներս, դաստիարակութեան եւ ուսուցման կերպը ուղեղին ձախ կողմը մարզելու դրութեան վրայ հիմնուած է, ինչ որ աշխարհի ներկայ ապրելակերպին համակերպելու, ապրուստ հայթայթելու, «հանգիստ» կեանք մը ապահովելու համար կարեւոր է: Զախ ուղեղը ամէն բան կը դասաւորէ:

«Սիրդ իմասդնոյ յաջակողմ իւր, եւ սիրդ անմդի

՚ի յակակողմ իւր» : (Ժաղավողի Ժ:2)

«Իմաստունին սիրու իր աջ կողմն է, իսկ անմիտին սիրալ իր ձախ կողմն է»:

Իմաստունը իր աջ ուղեղը կը գործածէ, իսկ անմիտը՝ ձախ:

«.9.ի երկայնաւուրք եւ ամէ կէնաց յաջմէ իւր-
մէ, եւ յաշեկէ իւրմէ փառէ եւ մէժութիւն» :
(Ըստակաց Գ:16)

«Անոր աջ ձեռքին մէջ օրերու երկայնութիւն եւ ձախ ձեռքին մէջ հարատութիւն ու փառք կայ»:

Օրերու երկարութիւնը յաւիտենականութեան փորձառութիւնն է, որ ուղեղի աջ կողմին փորձառութիւնն է: Իսկ հարստութիւնը՝ մտքի խորհուրդներու հարստութիւնն է, որ կը պատկանի ուղեղի ձախ կողմին:

«Խիստ Հոգմ է Հիւսուսի. բայց անուամբ աջոյ

կոչելու»: (Ըստակաց Խ. 16:16)

«Զանիկա պահողը հովը կը պահէ Եւ աջ ձեռքին մէջ պահուած իւղը զինք կը յայտնէ»:

Պարտ ենք մէր ուղեղային գործածութիւնը փոխելու ձախ ուղեղէն դէպի աջ: Հստ Աստուածաշունչի կը թուի թէ Քրիստոսի յայտնուիլը աջ ուղեղային փորձառութիւն մըն է:

«Մարդ արարած, ուղեղին աջ կողմը գործածելու մէջ սկսնակ, սակայն ամէն բան դասաւորող ուղեղի ձախ կողմը գործածելու մէջ մասնագէտ, նոյնիսկ աղօթելն անգամ դասաւորած է: Աղօթք ճաշէ առաջ, աղօթք ճաշէ յետոյ, աղօթք պառկելէ առաջ, աղօթք արթննալէ յետոյ, աղօթք բժշկութեան համար, աղօթք մեռեալներու հոգիներուն համար... Աղօթքները դասաւորելու մէջ որեւէ անպատճութիւն չկայ, սակայն պէտք է գիտցուի, թէ ինչո՞ւ համար կ'աղօթուի»:

Յիսուս Քրիստոս վեցերորդ անգամ մը եւս կ'երեւնայ, այս անգամուն ալ դարձեալ իր աշակերտներուն, Բեթանիայի մէջ, երբ ինք կը համբառնայ՝ կ'անհետանայ:

Ի՞ՆՉ Է ԵՐՉԱՎՆԿՈՒԹԻՒՆԸ

Մարդ երջանիկ է, երբ կ'իրականանան
իր իղձ եւ փափաքները յաւերժական,
Նաեւ գոհոնակութիւն մը իմացական,
Կամ իսաղաղութիւնը իր զգացական:

Մարդ երջանիկ է նաեւ, երբ տէր է ան
իր մարմնին ֆիզիքական առողջութեան,
իր ընտանիքին լրիւ ապաՀովութեան,
Նաեւ տան մէջ սիրոյ ներկայութեան:

Մարդ երջանիկ է, երբ չենթարկուիր ան
իր կեանքի ընթացքին անօթութեան,
Գիշերային պահերու անքնութեան,
Եւ չէ վախաղդու երազներու ենթական:

Բայց, մարդուն երջանկութիւնը իսկական,
Արդինքն է իր անվարան գիտակցութեան
իր մէջ ներկայութիւնը Աստուածութեան
Նաեւ Անոր բոլոր չնորհներուն բազմազան:

Վ. Ա.

ՎԵՐՋԱԲԱՆ ԵՒ ԽՈՐՀՈՒԹՅԱԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Մարդ իր կարդացածը միտքովը կ'ըմբռնէ, որ կախեալ է իր միտքի որակէն: Նմանապէս, երբ մենք Ս. Գիրքը կը կարդանք, մեր միտքին որակէն կախեալ է, թէ ինչպէս կ'ըմբռնենք հոն մեզի ներկայացուած կատարելութեան ուղին: Հետեւաբար կարեւոր է հասկնալ միտքը, անոր գործելու եղանակը եւ անոր կազմուածքը:

Միտքը սերտ կապ մը ունի գիտակցութեան (consciousness) մակարդակի հետ: Մարդ արարած, նման միւս բոլոր կենդանիներուն, ունի նախնական միտք մը, որ իր ենթագիտակցութեամբը կը գործէ (sub-conscious mind): Միտքին այս մասը կը պարունակէ բազմաթիւ տեղեկութիւններ եւ մարդ արարած կը խորհի, կը խօսի եւ կը գործէ ըստ այդ տեղեկութիւններուն: Մենք ալ մեր կեանքին 95%-ը կ'ապրինք օգտագործելով միայն մեր միտքին ենթագիտակցութեան մասը: Ասիկա ապրիլ է ըստ մեր բնոյթին: Բոլոր անասուններն ալ կ'ապրին ըստ իրենց բնոյթին: Անհատին բնոյթը իր ենթագիտակցութեան մէջ տեղաւորուած տեղեկութիւններուն արդիւնքն է: Ինչպէս «Լոյս ի Լուսոյ Գ. - Տիեզերական Օրէնքները» գիրքիս «Մարդը եւ իր Յիմարութիւնը՝ կենցաղը» խորագրեալ Գ. գլխուն մէջ յիշուած է (էջ 130) մարդ արարած ութը տարբեր յիշողութիւններու ենթակայ է, որոնք մաս կը կազմեն ենթագիտակցական մտքի մէջ գտնուած բոլոր տեղեկութիւններուն: Հետեւեալ մէջըերումը «Տիեզերական Օրէնքները» գիրքէս կը ներկայացնէ այդ ութը յիշողութիւնները:

«Մարդ արարած ութը տարբեր յիշողութիւն-

ներու ենթակայ է. տարրական (elemental), հիւլչական (atomic), բարեշրջական (evolutionary), ճակատագրական՝ թէ ֆիզիքական եւ թէ հոգեբանական (psychological), զգայարանական (sensory), անդիտակից յիշողութիւն (inarticulate memory), գիտակից յիշողութիւն (articulate memory), անապական իմացականութիւն»:

Ենթագիտակցական միտքին մէջ տեղաւորուած այս բոլոր յիշողութիւններն են որ մեր կեանքը կը կառավարեն: Նոյնիսկ անձին հոգին իր մէջ նախկին կեանքերէն մնացած տեղեկութիւն կը պարունակէ, որ ենթագիտակցական միտքին մէջի տեղեկութիւններուն եւ գիտութիւններուն մաս կը կազմէ: Ենթագիտակցական միտքին մէջ գոյութիւն ունին նաեւ բոլոր վատ զգացումները՝ ցանկութիւններ, նախանձ, ագահութիւն, ատելութիւն, բարկութիւն ...: Բայց կան նաեւ վեհ զգացումներ՝ գութ, սէր, կարեկցութիւն, ներողամտութիւն ..., որ յառաջ կու գան այն անձերուն մէջ, որոնք որոշ չափով կատարելութեան ուղիին մէջ կը յաջողին յառաջանալ: Այս կերտուած զգացումներն ալ կարելի է ենթագիտակցութեան մէջ անցնել: Այս վերջինը կը կարօտի գիտակից միտքի մը: Ենթագիտակցական միտքը նաեւ կը կառավարէ մեր ֆիզիքական մարմնի բոլոր ներքին գործարաններուն գործառնութիւնը առանց մեր գիտակցութեան:

Ենթագիտակցական միտքը չի կրնար զանազանել ճշմարտութիւնը սուտէն, երեւակայութենէն, պատրանքէն կամ երագէն: Մանկական վատ պատահարի փորձառութիւն մը կարող է տեղաւորուիլ ենթագիտակցական միտքին մէջ եւ տարիներ յետոյ չափահաս տարիքին պատճառ ըլլալ անձկութեան եւ խուճապի: Հոգեբոյժները քնածութեան (hypnosis) միջոցաւ կարող են այդ վատ պատահարին հակասող նոր տեղեկութիւն դնել

Ենթագիտակցական միտքին մէջ եւ հիւանդը բուժել իր անձկութենէն կամ խուճապէն։ Հոգեբուժին համար կարելի կ'ըլլայ հիւանդը նման միջոցառումով մը բուժել, որովհետեւ ենթագիտակցութիւնը ճշմարիտը սուտէն՝ թելադրութենէն զանազաններու կարողութիւնը չունի։ Մարդ արարած մանկութենէ սկսեալ իր կեանքի ընթացքին, ենթարկուած փորձառութիւններուն հետեւանք, բազմաթիւ տեղեկութիւններ կը տեղաւորէ իր ենթագիտակցական միտքին մէջ։ Այս տեղեկութիւններուն մեծ մասն ալ ասդիէն անդիէն իր հաւաքած հաւատալիքներն են, նոյնիսկ եթէ անոնք ոչ մէկ հիմք, կապ ունենան ճշմարտութեան հետ։ Միթէ նոյն կրօնքներուն մէջ զանազան հաւատալիքներու յենելով յառաջ եկած բազմաթիւ յարանուանութիւններու ներկայութիւնը ասոր ցայտուն փաստը չէ⁹։

Միտքին, ենթագիտակցական միտքին աւելի բարձր գիտակցութեան տէր երկրորդ մասը կը կազմէ մարդուն «գիտակից միտքը» (conscious mind)։ Գիտակից միտքն է, որ իմացականութիւն ունի ինչպէս նաեւ դատելու եւ զատելու կարողութիւն։ Միտքին այս մասն է, ուր մարդուն ազատ կամքը կը գործէ։ Որոշ անասուններ նախնական «գիտակից միտք» մը ունին, բայց մարդուն մէջ այդ «գիտակից միտքը» լրիւ կազմուած է։ Մարդ ամենալաւը իր ենթագիտակցութեամբը կը գործէ։ Երբ մանուկ մը քալել կը սկսի զայն նախ կը ջանայ գիտակցաբար ընել, հետեւաբար կոչտ ու կոպիտ կը քալէ, յաճախ իյնալով։ Կ'ըսենք թէ քալել կը սորվի։ Ճիշդը այն է, թէ ան քալելը իր ենթագիտակցութեան կը սորվեցնէ։ Երբ քալելու տեղեկութիւնը ենթագիտակցութեան մէջ լաւ մը տեղաւորուի, ոչ թէ ան միայն կը քալէ այլ նաեւ կը վազէ։ Հարցը չափահասներուն համար ալ նոյնը չէ⁹։ Երբ ինքնաշարժ վարել կը սորվինք, նախ զայն կը ջանանք գիտակցաբար ընել։ Մեր քովի ուսու-

ցիչը մեզ յաճախ կը յորդորէ եւ վտանգէ ու արկածէ կը պաշտպանէ: Երբ ան վստահ կ'ըլլայ, թէ ինքնաշարժ վարելը լաւ մը մեր ենթագիտակցութեան մէջ տեղաւորուած է, կը յանձնարարէ կառավարական քննութեան ենթարկուիլ: Արհեստի եւ որեւէ գործի համար ալ աշկերտութեան շրջանը եւ միջոցը, պատշաճ տեղեկութիւնները բազմիցս կրկնելով ենթագիտակցութեան մէջ տեղաւորելն է: Միայն այն ատեն անձը մասնագէտ կ'ըլլայ եւ լաւագոյնս կը գործէ: Ուրեմն «գիտակից միտք»-ին նպատակը ենթագիտակցութեան նոր տուեալներ սորվեցնելն է: Աս ալ գիտակցարար ապրելու մաս կը կազմէ: Ահա՛, աս է անձին իր բնոյթը փոխելու ջանքին իմաստը: Որպէսզի այդ փոփոխութիւնը յաջողի յարատեւութեան եւ ժամանակի կը կարօտի: Կը թուի, թէ ընդհանուր առմամբ, մարդ իր այս կարողութիւնը պատշաճ կերպով չի գործածեր: Երբ անձը նոր տեսակէտ կամ գաղափար մը կ'իմանայ, որ իր ենթագիտակցութեան մէջի հաւատալիքներուն կը հակասէ, առանց քննելու այդ գաղափարին ճշմարտութիւնը, զայն կ'անտեսէ: Բաղդատմամբ միւս բոլոր կենդանիներուն, գիտակից միտքը մարդուն առանձնաշընորհեալ անհատականութեան մասն է, որով անհատը դատելու եւ զատելու կարողութիւնը ունի: Ան կարող է դատել եւ զատել իր անհատականութեան դրական բեւեռը՝ Քրիստոս, կամ Ժիտական բեւեռը՝ իր «Ես»-ը, սատանան: Մարդ արարած հազուագիւտօրէն կը գործածէ իրեն չնորհուած այս պարգեւը եւ կը նախընտարէ կառավարուիլ իր ենթագիտակցութենէն: Գիտակից միտքին պարտականութիւնը վեհ տեղեկութիւններ տեղադրել է ենթագիտակցութեան մէջ, քան թէ՝ վատերը: Ահա՛, աս է կատարելութեան ուղին: Մարդուն միտքը անհուն կարողութիւններ ունի, որ ընդհանուր առմամբ մարդ զանոնք չ'օգտագործեր: Երբ մարդ արարած

կ'անդրադառնայ այս իրողութեան եւ կը սկսի իր իմացականութիւնը պատշաճորէն գործածել, ինքնագիտակցութեան ճամբան կը բանայ: Այս վերջինն ալ ճամբան կը բանայ կատարելութեան ուղիին: Ինքնագիտակցութեան ձգտումը առաջին նշանն է, թէ անձը սկսած է իր իմաստութիւնը գործածել:

Ինչպէս վերեւ յիշուած է, ենթագիտակցութիւնը կը պարունակէ բոլոր անասնական զգացումները: Երբ «արթուն» մարդուն գիտակից միտքը կը յառաջանայ կատարելութեան ուղիին, անձը կ'անդրադառնայ իր բոլոր անասնական զգացումներուն եւ ինք կամաց-կամաց կը սորվի զանոնք զսպել: Միթէ Ծննդոց Գիրքին մէջ, մարդուն ստեղծագործութենէն վերջ, Աստուծոյ, մարդուն բոլոր անասուններուն վրայ տուած իշխանութիւնն ալ աս չէ⁹, որ կը նշանակէ՝ իր անասնական բնոյթին վրայ իշխանութիւն ունենալու կարողութիւնը: Երբ անձը կը յաջողի իր իմացականութիւնը դրական եւ լաւագոյն կերպով օգտագործել, ճամբան կը բանայ աւելի բարձր գիտակցութեան՝ գերգիտակցութեան (superconsciousness) եւ ներգիտակցութեան կամ ներհայեցողութեան (intuition): Անհատին գիտակից միտքը որքան որ կը յարի դէպի իր բարձրագոյն միտքին՝ ներգիտակցութեան, իր անասնական միտքը՝ ենթագիտակցութիւնն ալ զինք միշտ դէպի վար կը քաշէ: Անձը որքան յառաջանայ կատարելութեան ուղիին մէջ, ինչ չափով կարողանայ բարձրացնել իր գիտակցութեան մակարդակը, այնքան ալ աւելի կը ստանայ Ս. Հոգիի շնորհները, ներառեալ իմաստութիւնը: Ինք աւելի կը գիտակցի ձշմարտութեան եւ կը նշմարէ Անոր «լոյսը» ամենուրեք: Այդ մակարդակին շատ մը թագուն գիտութիւններ իրեն կը յայտնուին եւ ինք ալ շատ մը կարողութիւններու տէր կ'ըլլայ: Մենք մեր գիտակցութեան ցած մակարդակին՝ խաւարամտութեան հետե-

ւանք այդ կարողութիւնները գերմարդկային կը համարենք: Այս հայեացքը սխալ է: Միթէ Ցիսուս չըսա՞ւ թէ իր ըրածներէն աւելի մեծ բաներ կրնանք ընել: Նմանապէս մեր խաւարամտութեան արդիւնք, մեր ենթագիտակցութեան մէջ տեղադրուած հաւատալիքներու հետեւանք, առանց մեր իմացականութիւնը եւ տրամաբանելու կարողութիւնը գործածելու, կը կարդանք եւ կը մեկնաբանենք Աւետարանին մէջ գրուածները եւ կը ստեղծենք քրիստոնէութիւն մը, որ շատ հեռու է Ցիսուսի սորվեցուցած կատարելութեան ուղիէն:

Ինչպէս այս գիրքին յառաջաբանին մէջ գրած էի, Աւետարանին գրութիւնները, ըստ Ցիսուսի յորդորին, բացայայտօրէն չեն ներկայացներ Աստուծոյ թագաւորութեան գաղտնիքը, հետեւաբար կատարելութեան ուղին, այն ինչ որ Ցիսուս անուղղակի կերպով սորվեցուց:

Այս գիրքին նպատակը ներկայացնել է այն նախնական մէկ կամ երկու քայլերը, զորս կը ջանամ առնել այդ ուղղութեամբ, որպէսզի ապագային յաջողիմ իրականացնել ինքնագիտակցութիւն եւ փորձառութեամբ ճանչնամ իմ ճշմարիտ էութիւնս՝ Քրիստոս: Միթէ Քրիստոս ամէն անհատի էութիւնը չէ: Միթէ Քրիստոս ամէն անհատի չոգին չէ: Միթէ Քրիստոս ամէն անհատի մէջ Աստուծոյ ներկայութիւնը չէ: Միթէ մարդ Աստուծայայտնութեան միջոցը չէ: Միթէ աս չէ՞ր, որ Ցիսուս մեղի ցոյց տալով սորվեցուց:

«Ողորմեա ինձ Սաբուած,
ըստ մեծի ողորմութեան չում,
ըստ բազում գլուխեան չում,
չաւեա զանօրէնութիւնս իմ»
(Սաղմոս ‘օ՛՛)

ՄԱՂԹԱՆՔՆ ԻՄ

Աստուած իմ ողորմած եւ մարդասէր,
Աւատաձեռն ու միշտ տուող ուզողին.
Տուր ինձ իմաստովմին ու առատ սէր,
Որ Հետապնդեմ կատարելովմեան ուղին:

Երաժշտովմեան մէջ յայսնէ զօրովմինոր,
Որպէսզի նոր երգ մը երգեմ պաշտամոնքի
Սիրելով ու խնամելով ստեղծագործովմինոր
Եւ աս ըլլայ արտայայտովմինս Հաւատքի:

Բանն Աստուծոյ, փչէ Քու Հովն զօրաւոր,
Որ յափշտակէ սիրան իմ ու զայն օրօրէ.
Ան ալ արբեցած, միշտ նուագէ ամէն օր
Ու Քեզ Համար տեսնջանկփի երգեր յօրինէ:

Իմ երգած այս նոր երգը թող Քեզ դրաւէ,
Քեզմէ Հեռու, փոթորիկներու չենթարկուիմ,
Քու ներկայովմինոր դժոխքին կրակը մարէ
Եւ բոլոր Եռովմինսովն ես Քեզի յանձնուիմ:

Քեզի Հանուէա սէրն իմ ամենեւին չնուազի
Մնացեալ կեանքս ապրիմ Քու դրան սեմին,
Իսկ երբ իրականանայ փափաքս վերադարձի,
Հոգիս աւանդեմ դարձեալ Քու դրան սեմին:

Երկինքի աստղերը փայլուն՝ աչքերու են դրափիչ,
Ծաղիկներուն բոյրն ալ՝ ներկայովմեանոր փաստը
Աւանց Քեզի գոյատեւեն ալ է միշտ վրուովիչ:
Սիրահարիս ծոցին մէջ վերջանայ իմ այս կեանքը:

Վ. Ա.

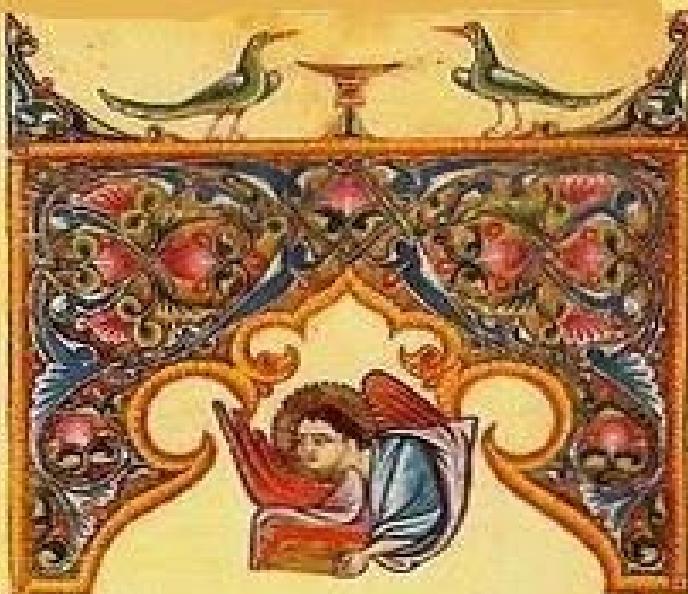
ԵՐԵ ՀՈԴԵՊԵԿ ՍՆԿԾՈՒՅՃ ԵԱ,
ԱՆԳԵՎՈՂԻՆ ԱԷՉ Ե, ՈՐ Կ'ԱՊՐԵՒՅ:

*

ԵՐԵ ՄՊԱՀՈԴ Եւ ԱՆՅԻՎՈՂԻԳ ԵԱ,
ԱՊԱԴԱՐՅԻՆ ԱԷՉ Ե, ՈՐ Կ'ԱՊՐԵՒՅ:

*

ԵՐԵ ԱՆՇՈՐՈՒՑԵՎԱՄՔ ԽԱՂԱՂ ԵԱ,
ՆԵՐԿՈՎՅԻՆ ԱԷՉՆ Ե, ՈՐ Կ'ԱՊՐԵՒՅ:

-Գ-

ՅԱՒԵԼՈՒՑԱԿԱՆ

- Ա - Կեսարին արժեքը
- Բ - Հայկական Առածուեր
- Գ - Յետ-Քրիստոնեայ Արեւադրութեան
- Դ - Համբաւ
- Ե - Տիերուն Վաճառական բարեան
- Զ - Այս է իս կեսարին շրացքը
- Է - Բանաստեղծ Նրկողություն
- Ը - Սրբելի Աշակերտը Յովաչանակ
- Թ - Բարթողություն՝ Եփեսուր մէջ
- Ժ - Ասորեսս
- ԺԱ - Պետրոս
- ԺԲ - Մարիամ Մագդաղենացի
- ԺԳ - Գրեգոր Տաթեհազր եւ Կոստոնյառոս

ԿԵՎՆՔԻՆ ԱՐԺԵՔԸ

Տասը տարեկան տղայ մը իր մեծհօրը կը հարցնէ. «Ի՞նչ է կեանքին արժէքը»: Մեծ հայրը իրեն քար մը կու տայ եւ կ'ըսէ. «Գնա՛ եւ այս քարին արժէքը սորվէ, բայց զայն ամենեւին չծախես»:

Տղան քարը կ'առնէ եւ պտղավաճառին կը տանի եւ արժէքը կը հարցնէ: Պտղավաճառը փայլուն քարը կը տեսնէ եւ կ'ըսէ. «Այդ քարին փոխարէն քեզի 12 նարինջ կու տամ»: Տղան չքմեղանք յայտնելով կ'ըսէ, թէ մեծ հայրը իրեն պատուիրած էր զայն չծախել:

Կ'երթայ ուտեստեղէնի խանութ մը եւ տիրոջը կը ցուցնէ ու արժէքը կը հարցնէ: Խանութպանը քարը քննելէ յետոյ կ'ըսէ. «Այդ քարին համար քեզի տոպրակ մը գետնախնձոր կու տամ»: Տղան դարձեալ չքմեղանք յայտնելով կ'ըսէ, թէ քարը ծախելու արտօնութիւնը չունի:

Այս անգամ գոհարավաճառի մը խանութ կը մտնէ եւ դարձեալ քարին արժէքը կը հարցնէ: Գոհարավաճառը քարը խոշորացոյցով քննելէ յետոյ կ'ըսէ: «Ասոր համար քեզի մէկ միլիոն կու տամ»: Տղան. «Ոչ» կ'ըսէ: Գոհարավաճառը այս անգամ կ'ըսէ. «Լաւ, լաւ, քեզի երկու ոսկեայ վզնոց կու տամ, բայց դուն ալ այդ քարը ինծի տուր»: Տղան կը բաձատըէ, թէ քարը չի կրնար ծախել:

Աւելի վերջ արժէքաւոր քարեր ծախող խանութ մը կը գտնէ եւ տիրոջ քարին արժէքը կը հարցնէ: Երբ խանութպանը խոշոր կարմիր սուտակը (rub) կը տեսնէ կարմիր լաթի կտոր մը կը դնէ սեղանին վրայ եւ քարն ալ լաթին վրայ: Միշտ քարին նայելով քանի մը անգամ սեղանին բոլորտիքը կը դառնայ, յետոյ կը ծրի եւ քարը մօտէն կը քննէ ու կը հարցնէ. «Այս անգին քարը դուն ուրկէ¹⁰ գտար», ու կ'աւելցնէ. «Եթէ բոլոր ստացուածքս եւ նոյնիսկ ինքզինքս ալ ծախեմ

գոյացած գումարը այս քարին արժէքին համապատասխան պիտի չըլլայ, որով պիտի չկարողանամ զայն քեզմէ ծախու առնել»:

Տղան թէ՛ զարմացած եւ թէ՛ ալ շփոթած իր մեծհօր քով կը վերադառնայ եւ կը պատմէ իր ունեցած փորձառութիւնները եւ դարձեալ կը հարցնէ. «Մեծհայրիկ, հիմա ինծի ըսէ կեանքին արժէքը»:

Մեծհայրը հետեւեալը կ'ըսէ. «Այն պատասխանները, որ դուն պտղավաճառէն, նպարավաճառէն, գոհարավաճառէն եւ արժէքաւոր քարեր ծախող անձէն առիր, կը բացատրեն կեանքին արժէքը . . . : Դուն կրնաս արժէքաւոր քար մը ըլլալ, նոյնիսկ անարժէք, բայց մարդիկ քեզ պիտի արժէքաւորեն ըստ իրենց իմաստութեան եւ գիտակցութեան մակարդակին, ինչպէս նաեւ քեզի հանդէպ իրենց ունեցած համարումին, իրենց փառասիրութեան եւ իրենց հասած «աստիճանին»: Հետեւաբար մի զանգիտանար, օր մը կը գտնես մէկը, որ քու ճշմարիտ արժէքը կը հասկնայ եւ կը գնահատէ»:

«Նախ դուն քեզ յարգէ:

Ինքինքող աժան մի «ծախեր»:

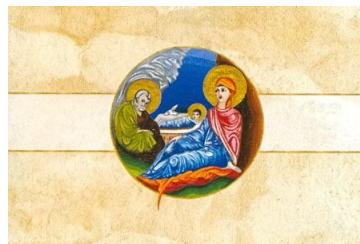
Դուն եզակի ես, քեզի նման միայն մէկ հատ կայ եւ առաջին անգամն է, որ քեզմով կը յայտնուի:

Դուն ստեղծիչին գլուխգործոցներէն մին ես:

Ոչ ոք կրնայ քեզ փոխարինել

կեանքդ արժէքաւորէ»:

Թարգ. Վ. Ս.

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋՆԵՐ

Ժողովրդային բարրառուց

Առանձին Դորս Սպազմակ գիրքեն

- Քրիստոսին աշքով չտեսան, սրտով ճանչցան:
- Մարդ մարդի երեսին կը նայի, Աստուած սրտին:
- Մարդ մարդի խօսքին մտիկ կը տայ, Աստուած սրտին:
 - Խորհուրդ մարդկանց, կամք Աստուծոյ:
 - Թէ Աստուած չօգնէ, վիզ ծուելը զուր բան է:
 - Աստուած ողորմած է ըստղը, անօթի կը մնայ:
 - Աստուած Հալալին կու տայ:
 - Հարամ ուսողի մինն երկու չի լինի:
 - Հալալ մալը գելը չի տանի:
 - Հարամը կու գայ, Հալալն էլ կը տանի:
 - Հոգին անուշ է, քանց մարմինը:
 - Լաւ է մարմնաւոր ալքատ, քան Հոգեւոր:
 - Հաւատքը իրմէ պէտք ա, վրան քաածը Հաւատք չէ:
 - Խնկով մոմով արքայութիւն գնալ չի լինի:
- Աշխարհը լրւամուտ ա. ամէն եկող մտիկ կը տայ ու կ' երթայ:
 - Աշխարհին մալը աշխարհ կը մնայ:
 - Դժոխքն էլ դրախտն էլ, էս աշխարհումն է:
 - Էն կեանքեմէն ոչ ոք խապար չի բերել:
 - Էնչ ոք ասես, էլ կը լսես:
 - Ուրիշին Հոր փորողը, ինքը կ' լնկնի մէջը:
 - Խանչալը երերողը խանչալով կը գնայ:
 - Ով ինչ անի, իրան կ' անի:
 - Զար ուզողին, Աստուած չար կու տայ:
 - Ողորմողին ուրիշը կ' ողորմի:
- Ո՛չ ֆալաքին վատահի, ո՛չքու մալին յուսացի:
 - Մարդուն քաշածը իր ինելքէն է:
- Գնաս ծովն ընկիր, ճակտիս գիրն անանկ է ըսէ:

«ՄԵԴՆԻԼՐ շէ ամէնէն սոսկալին,
այլ՝ աղբել շկարենալը:
Իսկ աղբելը, արուեստ է,
Եւ հենքառչը արժեսրել
սեփական անձի բոլոր
կարելես-թիւնները յանուն
առավելու-թւան մը
իրագործման»:
(Վ.Ի.Շ.Բ. Հ. Հ. Կ.)

Յետ-Քրիստոնեայ Արեւմուտքը

Աշխարհին ոչ ծածուկ, արեւու նման յատակ գաղտնիքներէն մէկն է փոփոխութեան օրէնքը: Ազգեր, կայսրութիւններ, երկիրներ, քաղաքակրթութիւններ, մշակոյթներ, լեզուներ, բարքեր, աւանդութիւններ, բոլորն ալ մնայուն փոփոխութեան մէջ են: Այս բոլորին աշխարհագրական դիրքն ու ազդեցութիւնն ալ մշտակայ փոփոխութեան մէջ են: Օրինակ, 1400 թուականներուն Հիւսիսային Ամերիկան բնակուած էր տեղացի բնակիչներով: Հիմա անոնք ցամաքամասին չնչին մասը կը կազմեն: Կամ ո՞ւր է այսօր Բիւզանդական կայսրութիւնը: Նարուգողոնոսորներու՝ Միջին Արեւելքը կլանող կայսրութիւնները, այսօր դասագիրքերու նիւթերու ցանկերը հարստացնելով միայն իրենց գոյութիւնը կարդարացնեն:

Աշխարհի փոփոխութեան հոլովոյթէն անմասն չէ կրօնքը: Կրօններ հինէն ի վեր գոյութիւն ունեցած են: Անոնց պատմութեան ակնարկ նետելով կրնանք ըստ, որ անոնք ալ ունեցած են իրենց ելեւէջները, կորուստներն ու ընդարձակումները, տարքեր արտայայտութիւններն ու միահեծան իշխաննութիւնները: Կրօնքն ալ կազդուի ընկերութեան գիտական, մշակութային, փիլիսոփայական, քաղաքական եւ այլեւայլ մարզերէն ու տագնապներէն: Իսկ վերջին ժամանակներուն, Քրիստոնէութիւնը փոփոխութեան մէջ գտած է ինքինք, յատկապէս Արեւմտեան կողմն աշխարհի:

Վերեւ շօշափուած նիւթերուն, բայց նաեւ Արեւմտեան աշխարհագրութեան մէջ Քրիստոնէութեան հետզիետէ փոքրամասնութիւն ըլլալու իրականութեան, այս փոփոխութեան դիմաց քրիստոնէական

Եկեղեցւոյ դիրքին մասին գրած է ամերիկացի լրագրող Ռու Տրեհըր՝ «The Benedict Option» («Պենտատիկոսի Այլընտրանքը») գիրքով, որ այս տարի մեծ աղմուկ յառաջացուց եւ արժանացաւ բազմաթիւ գրախօսականներու, ներկայացումներու ու բազմաձայն գրոյցներու: Հեղինակը երբեք կասկածի տակ չառներ Արեւմուտքին՝ Քրիստոնէութիւնը հանրային կեանքէ արտաքսելու, մերժելու եւ անհեթեք սեպելու իրականութիւնը: Ումանք կրնան առարկել որ այս մէկը տակաւին լրի չէ իրագործուած. հեղինակն ալ կընդունի որ գոնէ կարգ մը երկիրներու մէջ, յատկապէս Միացեալ Նահանգներու, Քրիստոնէութեան հանրային պատկերը արմատական փոփոխութիւն տակաւին չէ կրած: Սակայն ան նաեւ համոզուած է, որ ժամանակը ի նպաստ Քրիստոնէութեան չէ: Ուշ կամ կանուխ Քրիստոնէութիւնը Արեւումուտքի մէջ անբաղձալի փոքրամասնութեան պիտի վերածուի:

Փոփոխութիւնը, որուն մասին գիրքը կը խօսի, մէկ օրուան ընթացքին չպատահեցաւ: Հեղինակին համաձայն, փոփոխութիւնը սկսած էր մօտաւորապէս վեց դար առաջ: Հեղինակը հանգրուաններու կը բաժնէ փոփոխութեան պատկերը: 14րդ դարուն Բնագանցական Իրապաշտութիւնը տեղի տուաւ Անուանականութեան (Նոմինալիզմ): 15րդ դարուն Վերածնութեան շարժումով Արեւմուտքը կեղրոնացաւ միայն մարդուն ճակատագիրին վրայ: 16րդ դարուն Բողոքական շարժումը հարցականի տակ առաւ եկեղեցական հեղինակութիւնն ու պատճառ եղաւ Յարանուանական անհաշիւ բաժանումներու: 17րդ դարուն կրօններու պատերազմներն (խորքին մէջ քաղաքական հաշիւնե-

րով ու նպատակներով) ու Գիտական Յեղափոխութիւնը միջնադարու նուիրապետական տիեզերքի հասկացողութիւնը քանդեցին ու յառաջ բերին աշխարհի մեքենական՝ Քարթեգեան, այսինքն Տեքարթեան ըմբռնումը: 18րդ դարուն Լուսաւորականութիւնը, յատկապէս իր Բանապաշտական դրսեւորումով, ընկերութեան կեանքին մէջ կրօնի ներկայութիւնը մեծ հարցականի տակ առաւ: 19րդ դարուն Ճարտարարուեստական Յեղափոխութիւնը քանդեց մարդոց հողին կապուածութիւնը, շինեց հսկայ քաղաքներ ու գործարաններ, մարդկային յարաբերութեան մէջ դրամը իբրեւ զերագոյն արժեք նուիրականացնելով: Այս վերջինին միացան Մարքսիզմին եւ անաստուածութեան ազդեցութիւնները: 20րդ դարուն Համաշխարհային զոյգ պատերազմները, գիտական-արհեստագիտական ոստումներն ու Սեռային Յեղափոխութիւնը առաւել եւս առանձնացուցին անհատը ու անոր արժեքը, ստուերի տակ ձգելով Քրիստոնէութիւնն ու եկեղեցին:

Այս բոլոր փոփոխութիւններուն իբրեւ պատասխան՝ հեղինակը ընթերցողը կը տանի վեցերորդ դարու սկիզբները, Իտալիա: Պենետիկտոս անունով երիտասարդ մը իր ծննդավայրէն՝ Նուրսիայէն կերթայ Հռոմ, որ իր նախկին փայլքն ու անմրցելի զօրութիւնը արդէն կորսնցուցած էր: Հռոմ դարերով եղած էր աշխարհասասան կայսրութեան մը քաղաքական կեղրոնը ու տիրացած՝ այդ օրերու աշխարհին: Վեցերորդ դարու սկիզբը, երբ Պենետիկտոս կերթայ Հռոմ, քաղաքը արդէն Վիսիկործներու արշաւանքներուն հետեւանքով արդէն իսկ կը գտնուէր քանդուած

ու խառնակ վիճակի մէջ: Անիշխանականութիւնն ու բարոյական մահը պատճառ կը լլան որ Պենետիկոս փոխէ իր միտքը, քարայր մը քաշուի ու հոն մնայ երեք տարիներ: Անապատական հայրերու ու ճգնաւորներու կենցաղէն ազդուելով՝ երեք տարիները կը լլան իր հոգեւոր կեանքի բեղմնաւոր շրջան մը: Այս միջոցին, Պենետիկոսի սրբակեաց համբաւը այնքան կը տարածուի, որ կը ստիպուի լրել իր քարայրը ու կը հիմնէ տասներկու վանքեր: Այս վանքերն ու անոնց վանական կեանքը լաւ կերպով կառավարելու համար ան կը գրէ իր նշանաւոր Կանոնը (The Rule) ու այս ձեւով հիմք կը դնէ Պենետիկեան վանականութեան:

Պենետիկոսի աշխատանքով ու Պենետիկեան վանականութեան ճամբով կարելի եղաւ փրկել Արեւմըտեան բարձր քաղաքակրթութիւնը հաւանական կորուստէ: Պենետիկեան վանքերն էին, որոնք առաւելաբար ծաղկեցուցին գրականութիւնը Եւրոպայի մէջ ու դարձան գիտութեան ու լուսաւորութեան օճախներ: Անոնք բարոյական կեանքի ու ոգեղէն արժեքներու սատար հանդիսացան եւ անոնց միջոցաւ, նաեւ, զարգացան բարձր արուեստները: Հեղինակին համաձայն, Պենետիկեան վանականութեան ճամբով Արեւմուտքի առաքինութեան ջահը դարերով միշտ վառ մնաց, երբ Հռոմ արդէն իսկ կործանած էր:

Հեղինակը օրինակ կ'առնէ Պենետիկոսի կեանքէն ու զայն կը վերածէ յարացոյցի, յատկապէս 21րդ դարու քրիստոնեաներուն համար, որոնք Արեւմուտքի մէջ քրիստոնէական քաղաքակրթութեան պաշտպանութեան պայքարին մէջ են: Ըստ իրեն, Պենետիկոսի եռամեայ առանձնական կեանքն ու պատրաստու-

թիւնը, յետագային իր նշանաւոր Կանոնին ստեղծումով, լաւագոյն ռազմավարութիւնն են յետ-քրիստոնեայ Արեւմուտքին մէջ ապրելու: Ժամանակը ուշ չէ, կըսէ ան, եթք Արեւմտեան ընկերութիւններուն մէջ ալ բարոյական կեանքի մահուամբ, վեցերորդ դարու Հռոմին նման, քառոր աներեւակայելի կացութեան պիտի վերածուի:

Այս բոլորը՝ շատ լաւ: Սակայն մենք վանականներ չենք, քարայրի մէջ ալ քաշուիլ անհնարին ու ձախող ռազմավարութիւն է, ոմանք կրնան առարկել: Հեղինակին նպատակը պատմական անդրադարձ ընելով տառացի կապկումի առաջնորդել չէ ընթերցողը, որքան գործնական կերպով կիրարկել է Պենետիկ-տոսի առանձնանալու ու յետոյ մարդկութեան մէջ իջնելով՝ անոնց կեանքը փոխակերպելու ռազմավարութիւնը: Այս պատճառով հեղինակը ընթերցողին կառաջարկէ գործնական քայլեր: Բայց նախ պատասխանենք հետեւեալ հարցումին. ի՞նչն է գրաւիչը Պենետիկեան Կանոնին, որմով հեղինակը այնքան խանդավառուած է:

Հստ իրեն, Կանոնին դրական ազդեցութիւնն է՝ վանականներուն առօրեային իր բերած հաւասարակրշողութիւնը: Արեւմտեան երկիրներուն մէջ կեանքը ներկայիս խառնափնթոր վիճակ կը ներկայացնէ: Ամուսնալուծումներ, անհայր ու միայն մայր ունեցող զաւակներ, բարոյական ու սեռային սանձագերծում, դրամի ու հաճոյապաշտութեան գերիշխանութիւն, մեկուսացում, անվստահութիւն, մեղքի անպատկառ քաջալերանք եւայլն: Կանոնը վանականներուն ու նմանատիպ հաւատացեալներուն կը սորվեցնէ կեան-

քը լեցնել աղօթքով, արդար աշխատանքով, ծոմապահութեամբ, քիչով գոհանալով, կանոնաւորութեամբ, հաւաքական կեանքի գիտակցութեամբ ու քրիստոնէական հիւրասիրութեան եւ ասպնջականութեան կարեւորութեամբ։ Քրիստոնեաներ կանոնի մը հետեւելով կրնան իրենց կեանքի ռիթմը զատորոշել աշխարհիկ կեանքի ռիթմէն։ Այս է լաւագոյն ձեւը մօտենալու ներկայ աշխարհի քաղաքակրթութեան ու մշակոյթին։ Հեղինակը կընդունի որ քրիստոնեաներ «քաղաքակրթութեան պատերազմներ»ը (Culture wars) կորսնցուցած են։ Ներկայ ընկերութիւնը կընդունի վիժումը, դիւրին ու միակողմանի հայցուող ամուսնալուծումները, միասեռական ամուսնութիւնն ու բժշկութեան օգնութեամբ մահը։ Հետեւաբար, հեղինակը կառաջարկէ որդեգրել այլ ձեւեր, որպէսզի քրիստոնեաներ պաշտպանեն աւանդութեամբ մեզի փոխանցուած հաւատքը, մշակոյթը, սրբութիւնները ու բարոյական կեանքը։ Օրինակ առնելով Խորհրդային միութեան շրջանին Արեւելեան Եւրոպայի շարք մը երկիրներուն մէջ զաղտնաբար գործող քրիստոնեայ կազմակերպութիւններէն, ան կառաջարկէ անքաղաքական ձեւով քաղաքական ու մշակութային ներկայ ջրվէժը դիմագրրաւել, ինչպէս օրինակ քաղաքականութեան մէջ գոնէ յաջողիլ կրօնական կառոյցներուն ու անոնց մէջ գործող սկզբունքներուն ազատութեան իրաւունքը պաշտպանել, ինչպէս նաև եկեղեցի յաճախելու մէջ չթերանալ, քրիստոնէական հասկացողութեամբ ամուսնական կեանք ապրիլ, բջիջային հեռածայն ու արհեստագիտական այլ գործիքները նուազ գործածել, ընտանիքի հետ լաւ ժամանակ անցնել, հաւատքի

ջամբումը առաջնահերթութեան վերածել, եկեղեցւյ յատուկ արժեքները շեշտել ու իբրեւ հաւաքականութիւն անոնցմով ապրիլ:

Տրեհերի համար եկեղեցւյ դերակատարութիւնը էական է: Ան իբրեւ Արեւելեան Ուղղափառ եկեղեցւյ անդամ կը խօսի ծիսական օրացոյցին ու անով մեր կեանքերուն ուղղութիւն տալու մասին: Եկեղեցւյ մը աւանդութիւնները, տօներն ու պահքերը կարեւոր են հոգեւոր իմաստալից կեանք մը ապրելու համար: Այն եկեղեցիները որոնք յստակ պահանջներ չունին իրենց հաւատացեալներէն, անոնց վարք ու բարքին, եկեղեցի յաճախելու ու քրիստոնէական անբասիր կեանք ապրելու իմաստով, արդէն ժամանակավրեալ են ու այս պատճառով կը ներկայացնեն անբաղձալի վիճակ: Միւս կողմէ, մանուկներու դաստիարակութիւնն ու հոգեւոր կրթութիւնը հիմնասիւներն են Պենետիկեան շունչով ապակրօնութեան (secularism) դէմ դնելու: Հեղինակը կընդունի, թէ լաւագոյն պայքարը քրիստոնէական ու դասական կրթութեան ձամբով տեղի կունենայ, ի զին հազարումեկ նիւթական ու բարոյական զոհողութիւններու: Այս դաստիարակութիւնը մանուկներուն սիրտն ու հոգին կը բանան գեղեցիկը, ճշմարիտն ու բարին ընկալելու: Ան նոյնիսկ կառաջարկէ կարելի միջոցներով տնային դպրոցն ու կրթութիւնը (Homeschooling), իբրեւ լաւագոյն միջոց՝ մանուկները հեռու պահելու անկրօն ու անաստուած ազդեցութիւններէ, ինչպէս նաև ապականեալ կենցաղէ:

Գիրքին վերջին մասով հեղինակը կ'անդրադառնայ երկու հարցերու, որոնք աշխարհն ու մանաւանդ Արեւմուտքը կը յուզեն իրենց բոլոր մանրամասնու-

թիւններով։ Առաջինը՝ ազատ սիրոյ ու անհետեւանք սեռային կեանքն է։ Վաթունականներու Սեռային Յեղափոխութիւնը լայն դարպաս մը բացած է երիտասարդներուն առջեւ, տարբեր մօտեցում եւ ըմբռնում առաջարկելով սեռային յարաբերութիւններու աշխարհին մէջ։ Նախապէս ամէն ոք գիտէր ոք սեռային յարաբերութիւնը իր իմաստը կը գտնէր ամուսնական կեանքով, նպատակ ունենալով որդեծնութիւնն ու զաւակներու դաստիարակութեան սուրբ պարտականութիւնը։ Այսօր այս պատկերը փոխուած է։

Սեռային յարաբերութիւնը այնքան աժանցած է, որ դարձած է դիւրաւ հասանելի, որովհետեւ մարդիկ զայն հանած են ամուսնական կեանքի շրջագիծն ու զուտ անձնական հաճոյքներու գոհացման համար կը գործածեն։ Այս փոփոխութեան պտուղները շատ դառն են. ընտանեկան սրբութեան խախտում, սեռային անպատասխանատու ընթացք, հիւանդութիւններ, կայունութեան կորուստ, ամուսնալուծումներու թուային գերած ու անտնց պատճառով զաւակներու ողբերգութիւն եւայլն։ Աձնասիրութեան ու անհատական իրաւունքներու տարածման պատճառով, ընտանեկան-հաւաքական կեանքի առողջ բոյրը անհետ կորսուած է։ Մարդիկ դարձած են շղթայակիր գերիները իրենց անյազ հաճոյքներուն ու մոլեզին բնազդներուն։ Այս բոլորին կը միանան սեռային կեանքը ազատ-համարձակ կերպով նկարահանող տեսերիզները, անվայել հազուստները, անհրապոյր եւ կուտ ու կորկոտ չունեցող երաժշտութիւնը, Հոլիվուտեան անբարոյական ֆիլմաշխարհը, որոնք կը քանդեն ընտանեկան բարօր կեանքն ու ծնող-զաւակ առողջ

յարաբերութիւնը:

Սեռային Ցեղափոխութեան նաեւ իբրեւ արդիւնք, հեղինակին համաձայն միասեռականներու ու դրանսկենտերներու իրաւունքներու հարցը հրատապ է: Քրիստոնեաներ պայքար ունին մղելիք, որպէսզի զանազան մարդիկ ամուսնութեան ու սեռային բարոյականի իրենց ըմբռնումը չպարտադրեն քրիստոնէական եկեղեցիներու պատկանող հաստատութիւններուն ու անձերուն վրայ: Կրօնական ու խիդահ ազատութիւնը, այս հարցերուն վերաբերեալ, յոյժ կարեւոր է, որովհետեւ բարոյական հալածանքը անխուսափելի է:

Վերջին կէտով հեղինակը կը փակէ իր գիրքը: Ըստանիքներ ու ծնողներ պէտք է ուշադիր ըլլան իրենց զաւակներուն, երբ անոնք կը գործածեն զանազան գործիքներ, որոնք դարձած են կեանքի բնական մաս, ինչպէս հեռատեսիլ, համակարգիչ, քջիջային հեռաձայն եւայլն: Արիեստագիտութեան միջոցները չեզոք չեն. անոնք կեանքը ապրելու յատուկ որակ մը կը հայթայթեն: Անոնք մեզ կը դարձնեն գերիները անիրական աշխարհներու ու յարաբերութիւններու անսահման տիեզերքի: Անոնք մեր մտածումը կը կաղապարեն, մեր ախորժակները որոշ բաներու հանդէպ կը սրեն, մեր ստեղծագործ միտքը կը չորցնեն: Հակակշիռի տակ առնել ու անոնցմով հակաքրիստոնէական ու հակասուրբքրային ազդեցութիւններէ մեր զաւակները զերծ պահել՝ նուիրական պարտաւորութիւնն է իւրաքանչիւր ծնողքի, որ կը փորձէ ապրիլ Պենետիկտոսի Այլընտրանքը:

Տէր Թորգում Քհնյ. Չորպաձեան

ՀԱՄԲԱՒ

Էջ 51

Տեղատութեան՝ աւազին վրայ քալեցի,
Ծուելով, աւազին վրայ տող մը գրեցի:
Գրած՝ մտքիս մտածումը
Ու Հոգիիս աենչանփն էր:

Մակրնթացութեան՝ նոյն ծովափը Եկայ,
Հոն, գրուածքէն ոչինչ գտայ:
Միայն կուրաբար անցնող անձի մը
Գաւազանի Հեսպերը կային:

ԱՐՁԱԿ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆԵՐ
Խալիլ Ճիպրան
Թարոդ. Գարեգին Արքեպս. Գաղանձեան

Ուր զայտահութեան շկայ,
Հոն հասացի շե կը նայ ըլլալ:
Ուր հասացի շկայ,
Հոն սէր շե կը նայ ըլլալ:
Ուր սէր շկայ,
Հոն Եպոսած շե կը նայ
ըլլալ:

Խալիլ ՃԵՊՐԱՆ-Ի
«ՅԻՍՈՒ ՈՐԴԻ ՄԱՐԴՈՅ»-ԷՆ
Հայոցութ՝ Գևորգի Արք. Գաղանձեան

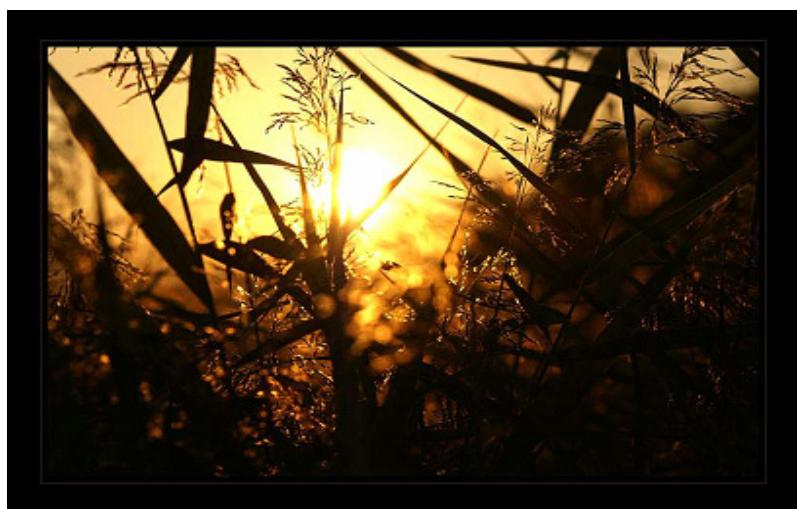

ՏԻՒՐՈՍԻ ՎԱՃԱՌԱԿԱՆ ԲԱՐՔԱՆ

Էջ 87

Կը Հաւատամ թէ ոչ Հոռվմէացիները եւ ոչ ալ
Հրեանսերը Նազովրեցի Յիսուսը Հասկցան,
կարծեմ ոչ ալ իր աշակերտները, որոնք այժմ իր
անոնքը կը քարոզեն:

Հոռվմէացիները որ զի՞նքը սպաննեցին, սիսալ մըն
էր: Ուրիշ սիսալ մըն ալ Գալիլիացիները ըրին,
զի՞նքը չաստուած մը լնելով:
Յիսուս մարդուն սիրան էր:

ԲԱԲԵԼԱԶԻ ԱՍՏՂԱԲԱՇԽ ՄԵԼԱԽԻՆԸ ԱՅՍ Է ԻՄ ԿԵԱՆՔԻՍ ՀՐԱՃՔԸ

Էջ 72

Հոգիս կոյր էր, Հոգիս կաղ էր: Կրծապատուած էի
չար ոգիներով, մեռած մըն էի:

Վժմ յստակօրէն կը տեսնեմ եւ ուղիղ կը քալեմ:
Խսղաղութեան մէջ եմ, կ'ապրիմ օրտայ ամէն ժամոն
վկայելու եւ յայտարարելու իմ անհատականութիւնս:

Ես Իր Հետեւորդներէն մէկը չեմ: Սակայն Հին
աստղաբաշխ մըն եմ, որ ամէն եղանակի անհոնին դաշտը
կ'այցելեմ, որպէսզի օրէնքը՝ զգուշաւոր ըլլայ, քանի որ
Հրաշքներ տեղի կ'ունենան:

Ես օրերուս մայրամնւար կ'ապրիմ, սակայն Յիսուսի
երիտասարդութիւնը կը զգամ երբ այգաբացը դիմաւորեմ:

Ամէն սարիքոտ՝ երիտասարդութեան միշտ կը
ձգտի: Իմ մէջ սակայն գիտութիւնն է որ տեսիլք կը
վնատրէ:

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾ ՆԻԿՈԴԻՄՈՍԸ

Էջ 77

Գիտեմ անթեւ սարդը որ որոգայթ կը հիւսէ բոլոր
թռչողներուն Համար:

Գիտեմ խորամաննկը, թմբուկներ զարնող եւ փողեր
փշողը որ իր ձայներու ժիսորին մէջ չի կրնար լսել
ծիծեռնակը եւ ոչ ալ անտառին մէջ պտղառող
արեւելեան Հոլիք:

Գիտեմ գետերու Հոսանքին դէմ թիավարողը որ
գետերու ծնունդ տուող ակը բնաւ չի կրնար Համալիլ:

Գիտեմ ան, որ անճարակ իր ձեռքերը տաճարի
ճարտարապետին կ'ուզէ տրամադրել եւ երբ
անճարակ ձեռքերը կը մերժուին, իր սրտի մժութեան
մէջ կ'ըսէ. «Ամէն ինչ որ շինուած է, պիտի կործանի»:

ՍԻՐԵԼԻ ԱՃԱԿԵՐՏԸ ՅՈՎՀԱՆՆԵՍ ԾԵՐՈՒԹԵԱՆ ՄԷԶ

Էջ 100-101

Օրուայ որեւէ մէկ ժամոն, Յիսուս Հօրը Հետն էր: Ան
վիճակը ամպերու եւ երկրէ անսցնող շուքին մէջ կը տեսնէր:
Ան Հանդարտ աւազանին մէջ Հօրը ցոլացած դէմքը կը
տեսնէր եւ Անոր ոսքերուն Հետքը աւազներուն վրայ՝ եւ
շատ անգամ աչքերը կը գոցէր, Անոր Սուրբ աչքերուն
նայելու Համար:

...

Ապա Աստուած խօսեցաւ, Իր բառերը մարդ եղան եւ
մարդը՝ Աստուծոյ Սիրոյ Հոգիին ծնունդ էր:
Աստուած երբ այս կերպով խօսեցաւ, Քրիստոս Աստուծոյ
խօսքին առաջին խօսքն էր եւ այդ խօսքը կատարեալ էր:
Երբ Նազովրեցի Յիսուս աշխարհ եկաւ, առաջին խօսքն
էր ամբողջութեան մէջ, ըլլալով միս եւ արին:
Յիսուս Օծեալը, Աստուծոյ մարդոց ըսած առաջին խօսքն
էր, նմանովթեամբը պուրակին մէջ Հասակ առած նշենիին,
որ բոլոր ծառերէն աւելի առաջ կը ծաղկի:
Մենք բոլորս զաւակներն ենք Բարձրեալին, բայց Օծեալը
Իր առաջին ծնունդն էր որ բնակեցաւ Նազովրեցի
Յիսուսի մէջ, որ քալեց մեր մէջ եւ մենք տեսանք եւ
խօսեցանք Իր Հետ:

ԲԱՐՁՐՈՂԻՄԷՈՄ ԵՓԵՍՈՍԻ ՄԷՋ

Էջ 106

Եթէ ազնուականութիւնը կը կայանայ
պահպանողականութեան մէջ, Ինք բոլոր
մարդոցմէ վեր՝ ազնուական մըն էր:

Եթէ ազատութիւնը, մտածումին, խօսքին եւ
գործին մէջն է, բոլորէն աւելի՝ ազատական մըն
էր:

Եթէ ազնուական ծնունդը Հպարտանկքն է սիրոյ եւ
առանձնութեան, որ ազնիւ է ու շնորհալի, Ինք
բոլոր մարդոցմէ վեր ազնուական ծնունդ մըն էր:

ԱՆԴՐԷԱՍ

Էջ 109-110

Կեանքը առանց Իր ներկայութեան՝ մաշուան
դառնութիւնը ունի: Երբ Իսք լուեց՝ օրերը անհամեւ
անախորժ դարձան: Այլեւ Իր ձայնը չունիմ, միայն Իր
խօսքերուն արձագանքն է, որ յիշողութեանս մէջ կ'ապրի:

Օր մը ըստաւ. «Ուստի Հայրս, Իր Հիւրանոցի դուռը
Հեթանումներու բախումին ալ պիտի բանայ, ինչպէս նաև
ձեզի: Որովհետեւ Իր ականջը ունկնդիր պիտի ըլլայ նոր
եղանակին այն սիրով՝ որ նախապէս ցոյց է տուած ուրիշ
եղանակի մը»:

«Յիշեցէք այս, գողը մարդ մըն է, որ պէտքը ունի,
ստախօսը մարդ մըն է վախի մէջ: Բոլորին ալ նկատմամբ
կ'ուզեմոր դուք ալ գութ ունենաք»:

«Այժմ խաղաղութեամբ գնա: Վսոնցմէ ոեւէ մէկը Հոս չէ
քեզ դատելու: Մարդու Որդին եւս քեզ պիտի չդատէ»:
Այդ խօսքերուն եւ դէաքին շուրջ մինչեւ այժմ մնածած եւ
դիտեմ թէ միայն սրտի մաքրութիւնը կրնայ մեռած
ջուրերուն գացող ծարաւը ներել: Միայն Հաստատ կեցողը
կրնայ սայթաքածին ձեռք երկարել: Կրկին ու կրկին պիտի
ըսեմ, առանց Իր ներկայութեան, կեանքը մաշուան
դառնութիւնը ունի»:

ՊԵՏՐՈՍ

Էջ 116

Տերս եւ Վարդապետա, օր մը Կափառնառումի մէջ այսպէս խօսեցաւ.

«Չեր դրացին, պատէն անդին ապրող, ձեր նմանութեան պատկերն է: Ուստի Հասկացողութեամբ բոլոր պատերը պէտք է փուլ գան:

«Չեր դրացին կարելի է որ տարբեր մարմնի մը մէջ ձեր լաւագոյն մասն է: Աշխատեցէք սիրել զինքը, ինչպէս որ դուք ձեզ կը սիրէք:

«Ան եւս Աստուծոյ յայտնութիւնն է, որը դուք չէք գիտեր:

«Չեր դրացին Հայելի մըն է, ուր դուք պիտի տեսնէք ուրախութեամբ գեղեցկացած ձեր դէմքը, որը դուք անճնապէս չէք գիտեր:

«Ինչպէս որ ձեզ սիրեցի, դուք ալ ձեր դրացիները սիրեցէք»:

Ապա Հարց տուի Իրեն՝ ըսելով. «Ինչպէս կրնամ դրացիս սիրել՝ երբ ան զիս չի սիրեր եւ ստացուածքիս կը տենչայ:

ՄԷկը որ կ'ուզէ Հարստութիւնս գողնալ»:

Ան պատասխանեց. «Երբ դուն կը հերկես եւ ծառադ ետեւեդ գալով Հոդին մէջ սերմեր կը նետէ, դուն ես կը նայի ու եւ կը կտուիս ճնճղուկին Հետ, որ մի քանի սերմեր կը փորձէ ուտել: Եթէ այս կ'ընես, դուն Հունձքիդ արժանի չես»:

Երբ Յիսուս այս խօսքերը ըստ, ես արդէն ամօթի մէջ լուած էի: Զվախցայ, որովհետեւ ժպիտ մը կար Իր դէմքին:

ՄԱՐԻԱՄ ՄԱԳԴԱՂԵՆԱՅԻ ԵՐԵՍՈՒ ՏԱՐԻՆԵՐ ՎԵՐՁ

Էջ 157-158

Վնդամ մը եւս կ'ուզեմ բաել թէ Յիսուս մահով մաշը
նուածեց եւ գերեզմանէն Հոգի ու ուժ դուրս եկաւ: Վն
քալեց մեր առանձնութեան մէջ եւ մեր փափաքներու
պարտէղները այցելեց:

Ինք չի Հանդչիր քարով մը ծածկուած վիմափոր ժայռին
ետեւ:
„

Զինքը սիրողներու եւ աստղներու միջեւ անդունդ մը կայ
որ կը ճապկուի:

Բայց երբ տարիները այդ անդունդին վրայ կամրջուին,
դուք պիտի գիտնաք թէ ան որ ասպեցաւ մեզ Հետ, անմաշ
է: Վն Աստուծոյ Որդին եւ մենք Վստուծոյ որդիներ ենք:
Պիտի ընդունիք թէ Վն Կոյսէ մը ծնաւ, ինչպէս որ մենք
անսամուսին Հողէն ծնանք:

Միշտ վախ մը կայ, որ ժողովուրդը կ'անդրադասունայ թէ երենի էշխանութեան կողմէ խաբուած էն,
որպէսպէս անոնի կարենան ուժը երենց պահել:
Կըօնչի նկադմամբ ճշմարդութիւնը կանայ շադաւել բարձր ուլլաւ այն ուսումնէն որ Հանրութեան
որըլեցուցած էն:

Գերմանիոյ մէջ ասացուածէ մը կայ, որ
կ'արդարայութէ ժողովրդային իմաստութիւն մը.
«Թագաւորը Պապին կ'ըսէ. «Դուն ապահովէ
ժողովուրդին դժէդ մնալը, ես ալ կ'ապահովէմ որ
անոնի աղքադ մնան»:»
(Մարիա Ռուբե-Մարիա Wirth)

Ի դեպ, անդրադառնալով գիտութեան եւ տգիտութեան միջեւ առկայ էական տարբերութեան՝ մեր Եկեղեցւոյ եռամեծ վարդապետներէն Ս. Գրիգոր Տաթեւացին, իր

«հարցմունք եւ պատասխանիք» վերլուծումներու մօտեցման կարգով, սա բնորոշ բացատրութիւնը կու տայ. «ՀԱՐՅ. Քանի են կարգ գիտութեան:

ՊԱՏԱՍԽԱՆԻՔ. Չորս:

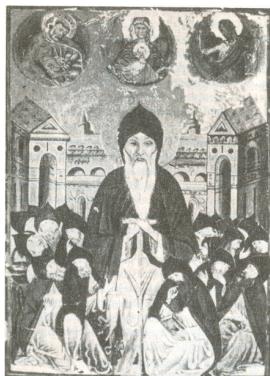
ԱՌԱՋԻՆ. Զի գիտէ եւ թէպէս գիտէ, ասէ թէ չեմ բաւական խօսելոյ, սա իմաստուն է եւ հեզ, ուսի՞ թի սմանէ:

ԵՐԿՐՈՐԴ. Գիտէ որ ոչ գիտէ, եւ խոստովանի թէ ոչ գիտէ, սա բարի է, ուսո՞ զա:

ԵՐՐՈՐԴ. Ոչ գիտէ եւ անգիտանայ թէ ոչ գիտէ, եւ խօսի անգիտաբար, սա յիմար է, ոչ գիտէ զինքեան տկարութիւն, որպէս չար հիւանդ զարթո՞ զա:

ՉՈՐՐՈՐԴ. Որ ոչ գիտէ, եւ գիտէ որ ոչ գիտէ, բայց սնափառ հպարտութեամբ լլկի եւ յանդգնի խօսել զոր ոչ գիտէ, այնպիսին տգիտութեամբ լիրք է, փախի՞ թի սմանէ ձշմարիտ»:

Ս. Գրիգոր Տաթեևացին և Կուտուժիոս

Ս. Գրիգոր Տաթեևացի
Յ.Ք. 1346-1409

Կուտուժիոս
Ք.Ա. 551-479

Զարմանալի եւ Հետաքրքրական զուգադիպութիւն մը:
Այս գիրքին 32րդ էջին մէջ թարգմանաբար գրուած
իմաստալից խօսքերը վերագրուած են Զինաստանի
փիլիսոփաներէն Կոնֆուցիոսի:

Իսկ նախորդ էջին մէջ գրուած իմաստալից խօսքերն
ալ վերագրուած են Ս. Գրիգոր Տաթեևացիին: Երկուքն ալ
նոյն իմաստասիրութիւնը կը ներկայացնեն: Երբ
աստուածաբանի մը Հարցուցի այս զուգադիպութեան
պատճառը, Հետեւեալ պատասխանը ստացայ:

«Ս. Գրիգոր Տաթեևացին վարդապետական իր շատ մը տեսութիւններուն մէջ հետևած է Միաբանող եղբայրներուն կողմէ լատիններէնէ հայերէնի թարգմանուած աշխատութիւններուն, որոնք մեծաւ մասամբ ստեղծագործութիւններն էին ԺԳ. դարու հեղինակ Թովմաս Ակունացիի: Վերջինս իր աստուածաբանական հզօր մտածողութիւնը հիմնած է Արիստոտելի և այլ փիլիսոփաներու իմաստասիրութեան վրայ: Անհաւանական չէ, որ Ակունացի այս ձամբով անուղղակի ազդեցութիւն կրած ըլլայ նաև Կոնֆուցիոսէ, իսկ Տաթեևացին՝ Թովմաս Ակունացիէն հայ Միաբանող եղբայրներու թարգմանական ստեղծագործութիւններուն միջոցաւ: Մտածութերը աշխարհագրական տարածքներ չեն ճանչնար, անոնք կը տարածուին շատ արագ ու չեն ենթարկուիր ժամանակի մաշումին»:

ՏԵՐ ՀՈՎՈՒԿԵԱՖԷ ԶԻԱ, ԵՒ ԻՆՉ ԻՆՉ ՈՉ ՊԱԿԱՍԵԱՖԷ:

ԹԵՌԻՏ ԵՒ ԳԱՎԹԻՇ ԵԱ Ի ՄԷՋ
ԱՏՈՒԵՐԱՑ ՄԱՀՈՒ, ՈՉ ԵՐԿԵՎԵԺ
Ի ԶԱՐԵ ԶԻ ԴՈՒ ՏԵՐ ԸՆԴ ԻՆ ԵԱ:

E