

ՎԱՂԻՆԱԿ ՎՐԴ. ՄԵԼՈՅԵԱՆ

ԲԱՇ ԴՈՒՌԸ ՍՐՏԻԴ,  
ՅԻՍՈՒՍ ԿԸ ՍՊԱՍԵ

ՀԱԼԵՊ  
2006

**ԶՈՒ  
ՏԱՐԱՊԱԿՈԾ ՏԻՐԱՄԱՅՐ  
ԼՈՒՍԻՆ ՄԵԼՈՅԵԱՆԻՆ  
ԾՆՆԴԵԱՆ 60 Ա.ՄԵԱԿԻՆ  
ՈՐԴԻԱԿԱՆ ԵՐՍ.ԽՏԱԳԻՏՈՒԹԵԱՄԲ**

## ՔՐԻՍՏՈՍ ԻՆՔՆ Է ԵԹԵ-ՆԵՐՈՒԴԱ ՊԱՏԱՍԽԱՆԸ

Եթէ երբեք սիրտիդ մէջ կը զգաս դատարկութիւն մը եւ կ'ուզես լեցնել զանիկա, եկո՛ւր Աստուծոյ, որ օր մը յայտարարեց. «Միքէ երկինքն ու երկիրը լեցնողը ես չե՞մ» (Եր 23.24): Երկինքն ու երկիրը լեցնողը ֆե՛զ ալ կրնայ լեցնել: Աստուած պիտի չպարպուի եթէ ֆեզ լեցնէ: Աստուած պիտի չաղքատանայ եթէ ֆեզի տայ: Բա՛ց ձեռքերդ Աստուծոյ առջեւ եւ Աստուած զանոնք առատութեամբ պիտի լեցնէ (Յոթ 12.6): Բա՛ց բերանդ Աստուծոյ առջեւ եւ Աստուած զանիկա ամբողջութեամբ պիտի լեցնէ (Սղ 81.10): Բա՛ց սիրտդ Աստուծոյ առջեւ եւ Աստուած զանիկա իր Սուրբ Հոգին զօրութեամբ եւ արիութեամբ պիտի ողողէ (Միք 3.8):

Եթէ հոգեւոր ծարաւ մը ունիս եւ կ'ուզես զանիկա յագեցնել, եկո՛ւր Անոր որ ըսաւ. «Ով որ ծարաւ է՛ թող ինձի գայ եւ խմէ», եւ ան «կենաստու ջուրի գետեր» պիտի բղխեցնէ սիրտէդ (Յհ 7.37-38): Քրիստոսի եկող մարդը կը նմանի առատահոս գետի մը ափին տնկուած ծառի մը, որ առատօրէն եւ մնայուն կերպով կ'ոռոգուի: Քրիստոս իրեն դարձող մարդը պիտի «առաջնորդէ կեանքի աղքիւրի կենաստու ջուրին» (Յտ 7.17), պիտի առաջնորդէ «հանդարտ ջուրերու ժող» (Սղ 23.2): Զնմանինք անոնց, որոնք կը թողուն կեանքի ջուրին աղքիւրը՝ զԱստուած, եւ իրենց համար գուրեր կը փորեն, ծակու գուրեր, որոնք չեն կրնար ջուր պահել իրենց մէջ (Եր 2.13):

Եթէ անօթի ես եւ կշտանալ կը ցանկաս, եկո՛ւր Անոր որ ինքզինք ներկայացուց իբրեւ «կեանքի հացը» (Յհ 6.48), անոր, որ ֆեզի հետ միասին ընթրել կ'ուզէ. «Անոր հետ պիտի ընթրեմ, ան ալ՝ ինձի հետ» (Յտ 3.20): Մի՛ իյնար սովորական հացին ետեւէն միայն, այլ միաժամանակ հետապնդէ ա՛յն Հացը, որ կեանք կու տայ ֆեզի եւ համայն աշխարհին (Յհ 6.51): Նիւթական հաց խնդրելէդ առաջ, նախ խնդրէ որ Աստուծոյ արքայութիւնը գայ եւ աշխատէ իր կամքը կատարել, եւ Աստուած նիւթական հացը աւելիով պիտի տայ ֆեզի (Մտ 6.33):

Եթէ մեղքը սգաւոր դարձուցած է ֆեզ, եկո՛ւր անոր, որ կ'ըսէ. «Ե՛ս եմ, ե՛ս եմ, որ ձեզ կը միխթարեմ» (Ես 51.12): Աստուծմէ զատ ո՛չ ո՛ք կրնայ մեղքի պատճառած սուգը փարատել, ո՛չ ո՛ք կրնայ կոտրած սիրտը բժշկել: Աստուած ի՛նքն է որ «սիրտով կոտրածները կը բշմէ» (Սղ 147.3): Աստուած ի՛նքն է «որ բոլոր իյնալու վրայ եղողները կը կանգնեցնէ» (Սղ 145.14): Ի՛նքն է «որ կը միխթարէ սրտարեկները» (Բ.Կր 7.6): Ի՛նքն է որ կ'ազատէ (Սղ 50.15, Բ.Օր 20.4, Կղ 1.13): Ի՛նքն է որ «ամէն աշքէ արցումքը պիտի սրբէ» (Ես 25.8 Հմմտ Յտ 7.17, 21.4): Ի՛նքն է որ մեր վերքերը կը փաթթէ (Ուս 6.1, Յոթ 5.18): Ի՛նքն է որ մեր հոգին կը սիրէ եւ մեզ ապականութեան գուրէն կը փրկէ եւ մեր բոլոր մեղքերը իր կոնակին ետեւ կը նետէ (Ես 38.17):

Եթէ կը տառապիս եւ ֆեզ հասկցող մը կը փնտոես, դիմէ՛ Աստուծոյ որ սիրտիդ մէջի եղածը գիտէ ու ֆեզ շատ լաւ կը հասկնայ (Սղ 24.12):

Միքէ կարելի՞ բան է որ քեզ ստեղծողը քեզ չփառնայ ու չհասկնայ (Ես 29.16): Քեզ հասկցողը միայն քեզի կրնայ օգնել: Կեանքի ի՞նչ պայմաններէ ալ անցնիս, մեկ բան շատ լաւ գիտցիր, որ Քրիստոս ի՞նքն ալ նոյն եւ աւելի ծանր պայմաններէ անցաւ. Քրիստոս աղքատութիւն ալ տեսաւ, անօթութիւն ալ տեսաւ, հալածանքներու հանդիպեցաւ, մերժուեցաւ, վտարուեցաւ, դատուեցաւ, ծաղրուեցաւ, ծեծուեցաւ, ապտակուեցաւ, նախատուեցաւ, անարգուեցաւ եւ այս բոլորէն ետք, խաչին վրայ գամուեցաւ եւ իր մահկանացուն կնեմ: Քանի որ Տէրը այս բոլորէն անցաւ, եւ քանի որ «չարչարուելով փորձուեցաւ, կրծայ օգնել փորձութեան մէջ եղողներուն» (Երք 2.18):

Եթէ իրաւագրկուած ես ու չես կրնար բողոքել, հարստահարուած ես ու չես կրնար ճայնդ լսելի դարձնել, եթէ դատդ պաշտպանող մը կ'որոնես ու չես գտներ, յիշէ որ Աստուած խոստացած է այդ պաշտպանութիւնը ըսելով. «Ահա ես քու դատիդ պաշտպան պիտի կանգնիմ» (Եր 51.36): Դատդ չես կորսնցներ երբ Դատաւորը ի՞նքն է դատիդ շատագովը (Եր 50.34): Աստուծոյ ամենակարողութիւնը քու յաղթանակիդ գրաւականն է:

Եթէ կը փնտոս անկեղծ բարեկամ մը, նշմարիտ ընկեր մը, քեզ ամբողջ իր սիրտով սիրող մը, եւ քեզի համար մեռնելու պատրաստ եղող մը, Քրիստոսէ զատ ուրիշ ո՛չ ո՞վի կրնաս երթալ: Քրիստոս քու բարեկամդ է (Յհ 15.14), քու եղբայրդ է (Երք 2.11-12), քեզ իր անձին պէս սիրողն է (Յհ 13.34), քեզի համար զնհուողն է (Յհ 15.13, Հն 5.8), քու հայրդ է (Երք 2.13), քու Փրկիչդ է (Յհ 4.42, Բ.Տմ 1.10, Տիտ 3.6), քու առաջնորդդ է (Գրծ 5.31), քու Աստուածդ է (Տիտ 2.13) եւ քեզի սպասողն է. «Ահա ես դրան առջեւ եմ ու կը բաղիսմ»:

Ի վերջոյ, եթէ կը փափաքիս որ սէրդ Աստուծոյ եւ նմանիդ հանդէպ անի, լայնօրէն բա՛ց սիրտդ Քրիստոսի սիրոյն առջեւ, որպէսզի Քրիստոս բնակի սիրտիդ մէջ եւ հոն բորբոքէ կատարեալ աստուածսիրութեան ու կատարեալ մարդասիրութեան հուրը: Եթէ Քրիստոս դառնայ բնակիչը սիրտիդ, հոնկէ ուրիշ բան չի կրնար բղիմի եթէ ոչ սէր ու սրբութիւն, գութ ու կարեկցութիւն: Քրիստոս իր սիրտին նման սի՛րտ կու տայ քեզի եւ իր հոգիին նման հոգի՛ կու տայ քեզի, եթէ երբեք սիրտդ բանաս իր առջեւ եւ զինք հրաւիրես որ իր կեանքը ապրի կեանքիդ մէջ:

Քրիստոս որ սիրտիդ բացուիլը կ'ուզէ, բնա՛ւ իր սիրտը պիտի չփակէ առջեւդ: Քու մեղքերդ պատճառ պիտի չըլլան որ ան քեզ մերժէ իր սիրտին մէջ ընդունիլ: «Ինձի եկողը պիտի չմերժեմ» (Յհ 6.37): Ասիկա իր խոստումն է քեզի: Ան «իր խոստումներուն հաւատարիմ է» (Ա.Պտ 4.19): Ան մեղքերդ պիտի չշարէ աշքերուդ դիմաց երբ իրեն դառնաս: Ի՞նք որ քու մեղքերուդ համար վիրաւորուեցաւ (Ես 53.5), քեզ պիտի չվիրաւորէ քու մեղքերուդ համար: Ան քու մեղքերդ իր կրնակին ետեւ պիտի նետէ (Ես 38.17), զանոնք ամպի պէս պիտի փարատէ (Ես 44.22) եւ ալ բնա՛ւ զանոնք պիտի չիշէ (Եզ 18.22): Ան մեղաւորդ յիշող բայց մեղքդ մոոցող Աստուած է: Փա՛ռն իրեն, յաւիտեանս յաւիտենից: Ամէն:

## «ԱՀԱ ԵՍ ԴՐԱՆ ԱՌՋԵՒ ԵՄ ՈՒ ԿԸ ԲԱՂԻԵՄ»

«Ահա ես դրան առջեւ եմ ու կը բաղիսեմ: Եթէ մէկը իմ ձայնս լսէ եւ դուռը բանայ՝ ներս պիտի մտնեմ եւ անոր հետ պիտի ընթրեմ, ան այ՝ ինձի հետ» (Յյտ 3.20): Սիրելի՝ ընթերցող, քեզմով հետաքրքրուող եւ քեզ անհունօրէն սիրող Փրկիչիդ հրաւերն է քեզի ուղղուած՝ բանալ սիրտիդ դուռը իր առջեւ: Երկինքին իշխանն է կանգնած երկրաւորէն իշխուածիդ սիրտին դրան առջեւ: Թագաւորդ է որ իր քաւչարար ձեռքը կ'երկարէ ապստամբ հոգիիդ: Մարդկութեան ձամբան է որ նամբայ կ'որոնէ մուտք գործելու սիրտէդ ներս: Աշխարհի կերակուրն է որ արտօնութիւն կը խնդրէ կերակրելու քաղցած հոգիդ:

### Քրիստոսի պատրաստակամութիւնը մեզ փրկելու

«Ահա...»: Առաջին բառն իսկ մեզի կարեւոր բան մը կը սորվեցնէ որ մեր ուշադրութենէն պէտք չէ վրիպի: Ի՞նչ արդեօք: «Ահա...» բառը ցոյց կու տայ Քրիստոսի պատրաստակամութիւնն ու փափաքը մեզ փրկելու: «Ահա...» բառով կարծէք Յիսուս ըսել կ'ուզէ. «Ահաւասիկ ես հո՛ս եմ, ձեր կողքին եմ, ձեր սիրտերուն մօտիկ եմ, եւ պատրաստ եմ մուտք գործելու ձեր սիրտերէն ներս եւ ձեզ առաջնորդելու հոգեւոր յեղափոխութեան»: «Ահա ես...» բառերով, Քրիստոս իր ներկայութիւնն է որ կը յայտարարէ եւ կ'ապացուցանէ: Ան բացակայ չէ մեր կեանքերէն: «Ահա...» ան ներկայ է մեր կեանքերուն մէջ (Մտ 28.20): Ան անգիւտ Աստուած մը չէ: Ան գտնուող Աստուած է, համաձայն նսայի բառերուն. «Տէ՛րը փնտոեցէք, ժանի որ անիկա կը գտնուի» (Ես 55.6):

Մեզմէ քանինե՞ր Աստուծոյ նման կրնան ըսել. «Ահա ես...»: Քանինե՞ր Դաւիթի նման կրնան ըսել. «Սիրոս պատրաստ է, ո՞վ Աստուած, սիրոս պատրաստ է» (Սղ 57.7): Աստուած չի մտներ մեր սիրտերէն ներս երբ մեր սիրտերը պատրաստ չեն ըսելու «Ահա ես...»: Աստուած պատրաստակամ սիրտեր կը փնտոէ: Աստուած պատրաստ է ինքինք շնորհելու բոլոր անոնց՝ որոնք պատրաստ են իր շնորհքը ընդունելու: Աստուած մի՛շտ պատրաստ է: Դրան առջեւ կայնած ըլլալը իր պատրաստ եւ պատրաստակամ ըլլալն է որ կ'արտայայտէ: Կարելի չէ պատկերացնել որ Աստուած պատրաստ ըլլայ մեզ ընդունելու երբ իրեն դիմենք: Կարելի չէ երեւակայել որ Աստուծոյ գանք եւ ան մեզի ըսէ. «Աճյարմար ժամու մը եկամ: Հիմա շատ զբաղած եմ եւ չեմ կրնար ձեզ ընդունիլ»: Ան մարդէն զատ ուրիշ բանով մը չի զբաղիր: Անոր «զբաղմունքը» մե՛նք ենք: Ան մեր փրկութեամբ զբաղած Աստուած է:

Աստուծոյ ամենօրեայ «գործը» կորսուած հոգիները փրկութեան առաջնորդելն է: Աստուած երբե՞ք պիտի չթողու իր այս գործը եւ ուրիշ գործով մը զբաղի: Աստուած մնայուն կերպով իր ծառաները կը դրկէ աշխարհի չորս կողմերը ապրող մարդոց, որպէսզի անոնց ըսեն. «Ամէն

*ինչ կազմ ու պատրաստ է. հրամմեցէ՛ք հարսանիքի»* (Մտ 22.4, 8): Այստեղ հարսանիքը խորհրդանիշ է փրկութեան: Փրկութիւնը մի՛շտ պատրաստ է շնորհուելու ունել մարդու որ դարձի կու գայ Աստուծոյ: Փրկութիւն բառին հնմանիշ է *արքայութիւն* բառը: Ե՞րբ պատրաստուեցաւ արքայութիւնը: Մատթէոս աւետարանիչ կը պատասխանէ ըսելով. «*Արքայութիւնը... աշխարհի սկիզբէ՛ պատրաստուած է»* (Մտ 25.34): Ահա՝ թէ ինչպէս, Աստուած մի՛շտ պատրաստ եղած է եւ մի՛շտ պատրաստ է:

### Աստուած անձնապէս կը հետապնդէ մեր փրկութիւնը

*«Ահա ես...»:* Այո՛, Տէրը ի'նքն է սիրտիդ դուռը բաղխողը եւ ո՛չ թէ ուրիշ մէկը: Տէրը ի'նքն է ներս գալ ուզողը եւ ո՛չ թէ ուրիշ մէկը: Տէրը ի'նքն է ֆեզի ընթրիք խոստացողը եւ ո՛չ թէ ուրիշ մէկը: Հրեշտակ մը կամ հրեշտակապետ մը չէ սիրտիդ դրան առջեւ կանգնողն ու զայն բաղխողը, այլ Անձ մը, որուն կը ծառայեն հրեշտակներն ու հրեշտակապետները (Մտ 4.11): Մարգարէ մը կամ մարգարէի մը որդին չէ սիրտիդ դուռը բաղխողը, այլ Մէկը, որ հանդիսացաւ լրումը մարգարէներուն մարգարէութեանց: Առաքեալ մը չէ սիրտիդ դուռը թակողը, այլ Ան, որ առաքեալներուն նամբով եւ Սուրբ Հոգիին միջոցաւ ամբողջ աշխարհին պիտի ծանուցուէր եւ հոչակուէր իբրեւ փրկութեան մէկ եւ միակ նաևապարի:

*«Ահա ես...»:* Այդ «ես»ը ցոյց կու տայ երկու բան. *առաջին*.— որ Աստուած ինք անձա՛մք կը հետապնդէ մեր փրկութիւնը: Ան մեր փրկութիւնը ուրիշին չի վստահիր: Աստուծմէ զատ ո՛չ ո՛վ կրնայ փրկել մարդ արարածը: Սաղմոսագիրն ալ նոյն բանը կը հաստատէ երբ կ'ըսէ. *«Մէկը քնաւ չի՛ կրնար փրկել իր եղայրը, ո՛չ ալ անոր փրկանքը Աստուծոյ հատուցանել»* (Սղ 49.7): Տակաւին, ո՛չ միայն չենք կրնար փրկել մեր եղբայրները, այլ նաեւ մենք զմեզ ալ չենք կրնար փրկել, ահա թէ ինչո՞ւ եթան կ'ըսէ. *«Ո՞վ է այն մարդը, որ կրնայ ապրիլ եւ երբեք մահ չտեսնել եւ իր անձը դժոխքին ձեռքէն կրնայ փրկել»* (Սղ 89.48): Քրիստոսէ զատ ո՛չ ո՛վ կրնայ մեզ փրկել յաւիտենական մահէն եւ դժոխքէն, որովհետեւ Քրիստոսէ զատ ո՛չ ո՛վ *«մահուան ու դժոխքի բանալիները»* իր ձեռքին մէջ ունի (Յշ 1.18): Մեզ կրնայ փրկել ա՛ն միայն, որ մեր մեղքերը կրնայ սրբել, իսկ արարածներուս մեղքերը կրնան սրբուիլ Արարիչին արիւնով միայն (Ա.Պտ 1.19, Ա.Յհ 1.7, Յշ 1.5, Հո 5.9):

*Երկրորդ*.— Այդ «ես»ը ցոյց կու տայ, որ Աստուած ի'նքն է մեր փրկութեան աշխատանիքին նախաձեռնողը: Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. *«Աստուած մեզի հանդէպ իր սէրը յայտնեց անով՝ որ երբ տակաւին մեր մեղքերուն մէջ էինք՝ Քրիստոս մեզի համար մեռաւ»* (Հո 5.8): Քրիստոս, մեղքին դէմ մղած մեր պայքարը տեսնելով չէր որ երկինքէն երկիր եկաւ:

Մեր խնդրանքին ընդառաջելով չեր որ մարմնացաւ ու մարդացաւ: Աստուած դէպի երկիր նայեցաւ երբ ո՛չ ո՛ք դէպի երկինք կը նայէր: Հետաքրքրուեցաւ մեզմով երբ մեզմէ ո՛չ ո՛ք կը հետաքրքրուէր իրմով: Այցելեց մարդկութեան երբ ո՛չ ո՛ք կը սպասէր իր այցելութեան: Աստուած սէր է (Ա.Յհ 4.8): Իսկ սէրը մի՛շտ կը նախաձեռնէ:

### Քրիստոս մեր օգուտին համար է որ մեզի գալ կ'ուզէ

«Ահա ես դրան առջեւ եմ ու կը բաղիսեմ»: Քրիստոս չի' նմանիր մուրացկանի մը, որ քեզմէ բան մը առնելու համար է որ սիրտիդ դուռը կը բաղիսէ եւ ո՛չ ալ կը նմանի ընկերի մը, որ իր անձնական շահի համար է որ քեզի կու գայ: Քրիստոս քու օգտիդ համար է որ քեզի գալ կ'ուզէ: Քիչ է թիւր այն մարդոց որոնք քու օգտիդ համար է որ քեզի կը մօտենան: Քրիստոս այդ ժիշերէն է: Սիրտիդ դուռը մի՛ փակեր քեզի բարիք ընել Ուզողին առջեւ (Եր 32.41): Մի՛ վիրաւորեր հոգիիդ վերքերը իր սեփական վերքերով Բժշկողը (Ես 53.5): Մի՛ փորձեր փախչիլ Բժիշկէդ: Մի՛ տրտնջան անոր դէմ: Մի՛ դաւանաներ զանիկա: Որքա՛ն կը ցաւի Քրիստոսի սիրտը երբ կը դաւանանուի իր արեան գինը եղող իր սիրելիներէն: Ցաւդ Փարատողին ցաւցնողը մի՛ ըլլար:

### Քրիստոս՝ փակ դրան առջեւ

«Դրան առջեւ եմ ու կը բաղիսեմ»: Պարզ է որ այստեղ Քրիստոս կը խօսի մեղքի բանալինով փակուած դուռի մը մասին: Եթէ երբեք դուռը փակ չըլլար, Քրիստոս պէտք պիտի չունենար կանգնելու դրան առջեւ եւ զանիկա բաղիսելու: Քրիստոս որ դուռն է հաւատացեալներուն (Յհ 10.7), հիմա ի՛ր կարգին կը սպասէ սիրտիդ դրան քով: Մի՛ փակեր սիրտիդ դուռը Մեծ Դուռին դիմաց: Մի՛ փակեր սիրտիդ դուռը սիրտիդ սիրով յագենալ եւ սիրտդ սիրով յագեցնել փափաքոյ Աստուծոյ դիմաց (Աղ 107.9): Քրիստոս ի՛նքն է փրկութեանդ դուռը, ի՛նքն է երջանկութեանդ դուռը, ի՛նքն է քեզ յաւերժ ուրախութեան առաջնորդող դուռը: Ան որ ըսաւ. «Խնդրեցէ՞ Աստուծմէ եւ պիտի տայ ձեզի» (Մտ 7.7), հիմա ի՛ր կարգին կը խնդրէ քեզմէ, որ սիրտդ տաս իրեն (Աղ 23.26): Պատրա՞ստ ես իր խնդրանքը կատարելու: Քրիստոս պատրաստ ըլլալու կոչ մը չէ՞ր որ ուղիեց երբ ըսաւ. «Պատրաստ եղէ՞... որպէսզի երբ տէրը գայ եւ դուռը զարնէ՛ անմիջապէս բանաք դուռը» (Ղկ 12.35-36):

Դուն ալ անմիջապէս դուռը բացողներէ՞ն ես թէ դուռը բանալու գործողութիւնը ճգագողներէն: Բաներ կան որ կարելի է յետաձգել իսկ բաներ ալ կան որ կարելի չէ յետաձգել: Ապաշխարութիւնը անյետաձգելի է: Ապաշխարութեան յետաձգումը Սատանային մղումով միայն կ'ըլլայ: Անհամար է թիւր այն մարդոց որոնք յետաձգած են իրենց ապաշխարութիւնը եւ անհետ կորսուած են: Մեզմէ ո՞վ է այն մարդը որ

Երբ իմանայ թէ մահացու հիւանդութեամբ մը վարակուած է, բժիշկի երթալու գործը կը ձգձգէ: Ինչպէս մահացու հիւանդութեամբ բռնուած մարդը բժիշկի կը վագէ, այնպէս ալ մեղքի սէրէն բռնուած մարդը պէտք է խւկոյն Քրիստոսի դառնայ, քանի որ մեղքն ալ մահացու է (Ա.Կը 15.56):

### Պատրաստ ըլլալ դուռը բանալու Տանտիրոջ առջեւ

Քրիստոս վերեւ յիշուած իր խօսքով. «Պատրաստ եղէ... որպէսզի երբ տէրը գայ եւ դուռը զարևէ՝ անմիջապէս բանա՞վ դուռը», իր տանտիրութիւնն է որ կը հոչակէ: Ինչպէս իր տիրոջ հանգամանքը չնանչցող ծառան կը հեռացուի իր պաշտօնէն, այնպէս ալ Քրիստոսի Տէր ըլլալուն հանգամանքը չնանչցող մարդուն ճեռքէն պիտի խլուի յաւիտենական կեանքին պարգեւը: Մեզմէ ո՞վ պիտի չբարկանար իր ծառային եթէ երբեք ան մերժէր տան դուռը բանալ իր առջեւ: Ճիշդ չէ որ ծառաներս մեր Տանտիրոջ առջեւ մեր սիրտին դուռը փակենք: Յիշենք որ մեր անձերուն տէրը Տէրը ի՞նքն է եւ ո՛չ թէ մենք: «Գիտցէ՞ որ դուք չէ՞ աեր անձերուն տէրը, այլ Աստուած՝ որ փրկագինով աեզ գնեց» (Ա.Կը 6.19): Եթէ Աստուած մեզ փրկագինով գնեց, կը նշանակէ որ մենք Աստուծոյ սեփականութիւնն ենք: Ուրեմն, սեփականութիւնը մենք ենք, իսկ սեփականատէրը՝ Աստուած: Կարելի՞ բան է որ սեփականութիւնը ըմբոստանայ իր սեփականատիրոջ դէմ: Միթէ Աստուած իրաւունք չունի՞ իր ունեցածին հետ իր ուզածին պէս վարուելու (Մտ 20.15):

### Քրիստոս չէ նստած, այլ ոտքի կանգնած է

«Դրան առջեւ եմ ու կը բաղիսմ»: Քրիստոս մեր սիրտին դրան առջեւ չէ նստած, այլ ոտքի կանգնած է: Մէկը կրնայ մտածել թէ ի՞նչ տարբերութիւն կ'ընէ եթէ Քրիստոս ոտքի կանգնած կը ներկայացուի կամ նստած: Հոգեւոր հայեացք ունեցող մարդուն համար տարբերութիւնը մեծ է: Ինչպէս մեզ փնտող Փրկիչը նստած վիճակով մը կրնայ ներկայացուիլ: Ո՞վ կրնայ պատկերացնել զՔրիստոս նստած, երբ անդին, իր արիւնով «գնուած» մարդիկ, իրենք զիրենք աշխարհին ծախած են: Նստիլը անգործ ըլլալու տպաւորութիւնը կը ձգէ: Յանախ չե՞նք լսեր երիտասարդներուն բերնէն. «Գործ չկայ, նստած ենք»: Քրիստոսի համար մի՛շտ գործ կայ սակայն, որովհետեւ կորսուածներ մի՛շտ եղած են եւ պիտի ըլլան: Ան չի՛ կրնար նստիլ եւ սպասել որ գործը իրե՞ն գայ: Ան նախաձեռնող Աստուած է: Ոտքի կանգնած ըլլալը ցոյց կու տայ իր տագնապիլը, ինչպէս նաեւ այն աշխատանքն ու զոհողութիւնը, այն նիզն ու շանքը, զոր Քրիստոս ի գործ կը դնէ ի խնդիր մեր փրկութեան:

### Քու Սիրելի՛դ է դրան առջեւ կանգնած

**«Դրան առջեւ եմ ու կը բաղիւմ»:** Սիրելի՝ ընթերցող, պատկերացուր պահ մը, որ տունիդ դրան առջեւ կանգնողն ու բաղխողը քու ամենասիրելի բարեկամներէդ մին է. պիտի կրնայի՞ր անտարբեր գտնուիլ անոր բաղխումին դիմաց: Քանի՞ անգամ ներողութիւն պիտի խնդրէիր անկէ եթէ երբեք ժամերով զինք սպասեցուցած ըլլայիր տունիդ դրան առջեւ՝ անձրեւին տակ: Կամ պատկերացուր որ քու երկրիդ թագաւորն է որ կը բաղխէ տունիդ դուռը. իսկոյն դուռը պիտի չբանայի՞ր անոր եւ ամէն բան պիտի չընէի՞ր անոր հանութիւնը շահելու համար: Ինչո՞ւ Քրիստոսի հետ նոյն ձեւով չես վերաբերիր: Ինչո՞ւ մարդոց նկատմամբ աւելի սէր եւ երկիւղածութիւն ցոյց կու տաս քան Քրիստոսի նկատմամբ: Միթէ Քրիստոս չյայտարարե՞ց թէ ով որ սիրէ ոեւէ մարդ իրմէ աւելի, արժանի չէ իրեն (Մտ 10.37):

### Քրիստոս դրան սեմին է եւ ո'չ թէ դոնէն հեռու

**«Դրան առջեւ եմ ու կը բաղիւմ»:** «Առջեւ եմ» բացատրութիւնը ցոյց կու տայ, որ Քրիստոս նի՛շդ դուռին քովն է եւ ո'չ թէ տասը կամ քսան մեթք անդին: «ԱՅիկա մօս է» մեր սիրտերուն (Ես 55.6), բայց կարծէք տակաւին մեր սիրտերուն մէջ չէ: Բաղիւլու գործողութիւնը մեր սիրտերէն ներս մուտք գործելու իր վառ փափաքին արտացոլացումն է: Աստուած հետեւաբար, մեզմէ հեռու եղող Աստուած մը չէ: Աստուծոյ համար գործածուած «մօս է» բացատրութիւնը, կը պարզէ որ Աստուած քաշատեղեակ է մեր բոլոր տեսակի նեղութիւններէն: Երբ նեղութեան մէջ ենք, յիշենք որ Աստուած «մօս» եղող Աստուած մըն է եւ ո'չ թէ հեռու եղող Աստուած մը: Նեղութեան ընթացքին օգնութեան կանչէ զԱստուած եւ ան պատասխան պիտի տայ քեզի (Սղ 81.7):

### Քրիստոս՝ մնայուն բաղխողը

**«Դրան առջեւ եմ ու կը բաղիւմ»** բացատրութիւնը յստակ կը դարձնէ, որ Քրիստոս ժամանակ առ ժամանակ չէ որ մեր սիրտին դրան առջեւ կը կանգնի, այլ՝ միշտ: Մեր սիրտին դրան առջեւ յարատեւօրէն կայնիլը ցոյց կու տայ Քրիստոսի ցուցաբերած ներողամտութիւնն ու համբերատարութիւնը մեզի հանդէպ: Քրիստոս լոկ մեր սիրտին դրան առջեւ կայնող մը չէ սակայն, այլեւ՝ զանոնք անդուլօրէն բաղխող մը: Եթէ երբեք մեր սիրտին դրան առջեւ յարատեւօրէն կայնիլը ցոյց կու տայ անոր համբերատարութիւնն ու ներողամտութիւնը, միւս կողմէն սակայն, բաղիւլու գործողութիւնը ցոյց կու տայ անոր անչափ սէրն ու գուրգուրալից վերաբերմունքը մեզի հանդէպ:

Քրիստոս Սուրբ Հոգիով է որ կը բաղխէ մեր սիրտին դուռը: Սուրբ Հոգին ի՛նքն է որ մեր մեղքերուն պժգալիութիւնը կը յայտնէ մեզի որպէսզի մեզ առաջնորդէ Քրիստոսի: Անոնք որոնք կը յամադին փակ

պահել իրենց սիրտին դուռը Սուրբ Հոգիին արթնութեան կոչերուն առջեւ, անոնք կը վտանգեն իրենց յաւիտենականութիւնը (Մթ 3.28-29):

Երբ մնայուն կերպով կը մերժենք Սուրբ Հոգիին ձայնին ուշադրութիւն դարձնել, Քրիստոս ստիպուած կը սկսի քիչ մը աւելի զօրաւոր կերպով բաղինել մեր սիրտին դուռը, այսինքն, կը սկսի տարբեր միջոցներու դիմել մեր ուշադրութիւնը գրաւելու համար: Այդ տարբեր միջոցները միշտ ալ հանելի միջոցներ չեն ըլլար: Այդ տարբեր միջոցներու շարքին են հիւանդութիւնը, դրամական կորուստները, անակնկալ աղէտները եւ տեսակ-տեսակ դժբախտութիւնները: Աստուած կրնայ թոյլ տալ որ լուրջ դժուարութեան մը բաղինք, անով մեր ուշադրութիւնը իրեն դարձնելու համար:

### Քրիստոս մեր սիրտին դուռը չի բանար մեր կամքեն անկախ

Երբ կ'ըսեմ թէ Քրիստոս տարբեր միջոցներու կը դիմէ մեզ իրեն դարձնելու համար, ըսել չեմ ուզեր հարկաւ, որ ան բոնի միջոցներով մեզ ապաշխարութեան կ'առաջնորդէ: Քրիստոս յաւիտենապէս կորսուիլ ուզող մարդը փրկել «չի կրնար»: Մեր սիրտին դուռը Քրիստոսի առջեւ բանալու եւ կամ փակուած պահելու գործողութիւնը մեր ազատ կամքին թողուած է: Ահա թէ ինչո՞ւ Քրիստոս եթէ-ի հարց մը կը դնէ մէջտեղ: «Եթէ մէկը իմ ճայնս լսէ...»: Քրիստոս մեր կամքեն անկախ ալ կրնայ մուտք գործել մեր սիրտէն ներս, բայց այդպէս չ'ըներ, որովհետեւ ան կը յարգէ մեր ազատ կամեցողութիւնը: Ան կը սպասէ որ կամաւորաբար եւ սիրայօժար կերպով բանանք դուռը մեր սիրտին: Ան չի' նմանիր մարդու մը որ կը սպանայ դուռը կոտրել եթէ չբացուի:

Քանի որ Քրիստոս ինքոյնք ոեւէ մէկուն չի' պարտադրեր, այդ չի' նշանակեր որ պէտք է անտեսնենք զինք եւ դուրսը սպասեցնել տանք: Պէտք է արհամարհենք Աստուծոյ անչափ քաղցրութիւնը, ներողամտութիւնը եւ համբերատարութեան կը բերէ (Հո 2.4): Քրիստոսի անչափ սէրը մեզի հանդէպ կը ստիպէ զՔրիստոս ոչինչ ստիպելու մեզ: Մեր անձերու փրկութեան համար Աստուած պէտք է ի'ր բաժինը ընէ եւ մենք ալ մե՛ր բաժինը: Եթէ նի՛շդ է որ առանց մեր երկնաւոր Հօր ո՛չ ո՛ք կրնայ Քրիստոսի գալ (Յհ 6.44), միւս կողմէն նաև նի՛շդ է, որ եթէ ոեւէ մէկը ուզէ Քրիստոսի գալ, Քրիստոս զայն պիտի չմերժէ (Յհ 6.37):

### Լսող ականջներ ունենալու անհրաժեշտութիւնը

«Եթէ մէկը իմ ճայնս լսէ...»: Մեղքերով ինքնիր հոգեւոր ականջները բթացուցած մարդը չի' կրնար լսել Քրիստոսի ճայնը: Նատ կարեւոր է լսող հոգեւոր ականջներ ունենալ: Փարիսեցիները խուլ չին բայց չկրցան

լսել Քրիստոսի ձայնը եւ բանալ իրենց սիրտին դուռը, միւս կողմէն, կային մարդիկ որոնք խսկապէս խուլ էին, եւ սակայն, լսեցին Փրկիչին ձայնը (Մտ 11.5, Մք 7.32-33): Քրիստոս գիտէ որ նիւթական ականջ ունեցող ամէն մարդ չէ որ կը լսէ: Ահա թէ ինչո՞ւ Քրիստոս ըստ . «Ականջ ունեցողը թող յսէ» (Ղկ 8.8): Լսող ականջ չունեցող մարդը ընդառաջող սիրտ ալ չի կրնար ունենալ: Դուռին բաղխումը չլսող մարդը ինչպէ՞ս կրնայ բանալ դուռը: Եթէ երբեք լսող ականջներ ունինք, անպայման որ պիտի լսենք Քրիստոսի ձայնը որ կ'ըսէ.- «Ո՞վ իմ ժոյրս, իմ սիրուհիս, իմ աղաւնիս, իմ կատարեալս, բաց իմծի, ժամզի իմ գլուխս ցողով լեցուեցաւ ու վարսերս՝ գիշերուան շաղերով» (Երգ 5.2): Վերջին տողը յստակօրէն ցոյց կու տայ մեր Տիրոջ երկարատեւ սպասումը մեզմէ իւրաքանչիւրին դարձին: Ան երկա՞ր ժամանակէ ի վեր դուրսը պահուած կը մնայ: Ժամանակն է որ ներս առնուի:

### Աստուած կը խօսի լսող ականջներուն

«Եթէ մէկը իմ ձայնս յսէ...»: Աստուած զինք լսել ուզող մարդիկ կը փնտուի: Երբ պատրաստակամութիւն յայտնենք զինք լսելու, այն ատեն պիտի սկսի խօսիլ մեզի իր սիրոյն եւ ծրագիրին մասին: Տակաւին, եթէ լսելու փափաք յայտնենք, ան պիտի դառնայ մեր ուսուցիչը: Ան մեզի պիտի սորվեցնէ ինքնիր մասին, մեր անձերուն մասին եւ մեր նմաններուն մասին: Որքան դիպուկ է Կոռնելիոս հարիւրապետին խօսքը ուղղուած Պետրոս առաքեալին. «Պատրաստ եմք լսելու ինչ որ Տէրը հրամայած է ժեզի» (Գրծ 10.33): Սիրելի՛ ընթերցող, դուն ալ Կոռնելիոս հարիւրապետին նման կրնա՞ս ըսել. «Պատրաստ եմ լսելու ինչ որ Տէրը հրամայած է»: Զի՞ բաւեր պատրաստակամութիւն յայտնել լսելու, այլեւ պատրաստ պէտք է ըլլալ մեր սիրտին դուռը բանալու Քրիստոսի առջեւ: Այնքան ատեն երբ չենք բացած մեր սիրտին դուռը իր առջեւ, ան դուրս կայնելով պիտի չխօսի մեզի: Անարգա՞նք է խօսիլ մէկու մը հետ դրան մուտքին առանց զինք ներս հրաւիրելու:

### Փրկութեան հրաւերը ուղղուած է բոլորին

«Եթէ մէկը...»: «Մէկը» բառը ցոյց կու տայ, որ իւրաքանչիւր մարդ արժէք է Քրիստոսի համար: Աստուած հետաքրքրուած է ամէն մէկ մարդու փրկութեամբ: Քրիստոս ի՞նքն խսկ յայտարարեց որ եթէ իր հարիւր ոչխարներէն միայն մէկը կորսնցնէ, կը ճգէ իննսունինը ոչխարները արօտավայրին մէջ եւ կ'երթայ կորսուածին ետեւէն, մինչեւ որ գտնէ զայն (Ղկ 15.4): Քրիստոնեայ մարդը ո՞չ ոք պէտք է անտեսէ: Քրիստոսի նման քրիստոնեայ մարդն ալ պէտք է պատրաստ ըլլայ ճգելու ամէն ինչ եւ երթալու իր կորսուած եղբօր եւ քրոջ ետեւէն՝ զայն վերադարձնելու համար Քրիստոսի հօտին:

«Եթէ մէկը...» ըսելով, Քրիստոս ըսել կ'ուզէ «ոեւէ մէկը...»: Հրաւերը ուղղուած չէ Լաւոդիկիայի եկեղեցիին անդամներուն միայն, այլ համայն մարդկութեան: Նախասահմանութեան վարդապետութեան հետեւրդները, կ'ուսուցանեն որ Աստուած սկիզբէն սահմանած է քէ որո՞նք դժոխք պիտի նետուին եւ որո՞նք արքայութիւնը պիտի ժառանգեն: Սուրբ Գիրքը սակայն տարբեր բան կ'ուսուցանէ: Հոն կը կարդանք. «Այդ է բարին եւ այդ կը փափաքի Աստուած, մեր Փրկիչը, որ կ'ուզէ որ բոլոր մարդիկը փրկուին եւ հասնին ճշմարտութեան նաևաչումին, թէ՝ մէկ Աստուած կայ միայն, եւ Աստուծոյ ու մարդոց միջեւ միակ միջնորդ մը՝ Յիսուս Քրիստոս մարդը, որ ինքինիք իրեւ փրկագին տուաւ բոլոր մարդոց համար» (Ա.Տմ 2.3-6): «Բոլոր մարդիկը» եւ «բոլոր մարդոց համար» բացատրութիւնները ցոյց չե՞ն տար, որ Աստուած նախասահմանած չէ որ ոմանի դժոխք երթան:

Միրելի՛ ընթերցող, եթէ նախասահմանութեան ժխտական իմաստին հաւատացող մէկն ես, եւ անպայման կ'ուզես ոմանի դժոխք դրկել, մէկ բան գիտցիր սակայն, որ Աստուած «չ'ուզեր որ ոեւէ մէկը կորսուի, այլ՝ կ'ուզէ որ բոլորն ալ ապաշխարելու առիթ ունենան» (Ա.Պտ 3.9 Հմմտ Եփ 3.6): Աստուծոյ կամեցածին հակառակ բան մի՛ կամենար: Քրիստոս ինքինիքը իբրեւ փրկագին չտուաւ ֆեզի՛ եւ ինծի՛ համար միայն, այլ համայն մարդկութեան համար: Քրիստոսի փրկարար արեան դէմ աններելի մեղք է որ կը գործեն անոնք որոնի կը հաւատան որ ոմանի նախասահմանուած են դժոխք երթալու:

«Եթէ մէկը իմ ձայնս լսէ...»: Աստուած բոլոր մարդոց կարողութիւն տուած է իր ձայնը լսելու, կը բաւէ որ մարդիկ օգտագործեն աստուածապարգեւ իրենց կարողութիւնը եւ դառնան Աստուծոյ: Եթէ Տէր Յիսուսի ոչխարներն ենք, անպայման որ պիտի լսենի անոր ձայնը (Յհ 10.4): Իրաւ ոչխարը իր տիրոց ձայնը այլ ձայներէ զանազանել գիտցող եւ կրցող ոչխարն է: Աշխարհին բազմահարիւր ձայներ կը հասնին մեր ականջներուն, բազմաթիւ իրաւերներ կ'ուղղուին մեզի, աշխարհին փարելու բազմահազար առիթներ կ'ընծայուին մեզի: ԶԱստուած սիրող ու փնտող մարդը, այդ բոլոր ձայներէն կրնայ եւ գիտէ զանազանել Տէր Յիսուսի սրինգին քաղցր ձայնը:

## Դուռը բանալը՝ Տիրոջ տանտիրութիւնը նաևչնալ է

«Եւ դուռը բանայ...»: Տիրոջ սրինգին քաղցր ձայնը լսողը չի կրնար անտարբեր մնալ եւ իր սիրտին դուռը չբանալ անոր առջեւ: Ի՞նչ կը նշանակէ սիրտին դուռը բանալ: Սիրտին դուռը բանալ կը նշանակէ առիթ-տալ Քրիստոսի մեր կեանքերէն ներս մուտք գործելու: Դուռը Տիրոջ բանալ, կը նշանակէ նաևչնալ Տիրոջ տիրութիւնն ու իշխանութիւնը: Դուռը բանալը Աստուծոյ վստահիլ է, անոր կամքին առջեւ խոնարհիլ է, մեր կեանքի դեկը անոր յանձնել է, անոր պաշտպանութեան յանձնուիլ է,

անոր թեւերուն հովանաւորութեան տակ ապաւինիլ է, անոր մեր կեանիքնուն մէջ ազատութիւն տալ է, անոր հետ հաշտուիլ եւ նոր ուխտ մը կնիք է: Տակաւին ու մանաւանդ, Տիրոց առջեւ դուռը բանալը զանիկա պատուել ու փառաւորել է: Դուռը մէկու մը երեսին փակ պահելը զանիկա անպատուել է: Դուռ մը միշտ երկու տեղեր կամ երկու անձեր իրարմէ բաժնող իրականութիւնն է: Ուրեմն դուռը բանալ, կը նշանակէ քանդել այն պատը որ մեզ կը բաժնէ Քրիստոսէ:

## Դուռը բանալը՝ որոշումի հարց է

«Եւ դուռը բանայ...»: Սիրելի՝ բարեկամ, մեր սիրտին դուռը բանալը որոշումի հարց է: Եթէ իսկապէս կը փափաքիս եւ կ'աշխատիս սիրտդ բանալու Քրիստոսի առջեւ, գիտցի՛ր, որ ո՛չ ո՛ք եւ ո՛չ մէկ բան կրնայ արգելք հանդիսանալ որ իրականացնես փափաքդ: Այսօր որոշէ սիրտդ յանձնել Քրիստոսի: Հաստատ մնա՛ որոշումիդ վրայ եւ շուտով Տէրը պիտի օրինէ ֆեզ: Սիրտդ Տիրոց չյանձնելու պատճաներ եւ պատրուակներ մի՛ փնտոեր: Խորքին մէջ, Տիրոց չյանձնուելու որեւէ պատճառ չունիս, բայց ամէն պատճառ ունիս Տիրոց յանձնուելու:

## Սիրտիդ դուռը բաց աղօթքով

«Եւ դուռը բանայ...»: Եթէ երբեք Տիրոց դառնալ եւ սիրտդ անոր առջեւ բանալ կ'ուզես բայց բանալու կերպը չես գիտեր, ֆեզ կը հրաւիրեմ որ սիրտի անկեղծութեամբ հետեւեալ աղօթքը ինձի հետ միասին արտասանես. «Ո՞վ Տէր, դո՞ւն բաիր, եթէ բանաժ ձեր սիրտին դուռը ներս պիտի մտնեմ: Տէր Յիսուս, սիրտիս դուռը բանալ կ'ուզեմ, բայց բանալու կերպը չեմ գիտեր: Բանալ կը ջանամ եւ չեմ յաջողիր: Կ'աղաչեմ ֆեզի, ո՞վ Տէր, դո՞ւն բաց սիրտս, եւ կամ, օգնէ՛ ինձի որ կարենամ բանալ: Ես կորսնցուցած եմ սիրտիս բանալին, եւ հետեւարար, ինչպէ՞ս կրնամ բանալ դուռ մը՝ որուն բանալին չունիմ: Օգնէ՛ ինձի բանալին գտնելու եւ ֆեզի դառնալու: Տէ՛ր, դուն չէի՛ր որ իննսունինը ոչխարները ձգելով, փնտոելու գացիր կորսուած միակ ոչխարը, եւ զայն գտնելով՝ ուսերուդ վրայ դրիր, ուրախացար եւ հրաւիրեցիր որ ուրիշներն ալ ֆեզի հետ ուրախանան (Ղկ 15.6): Տէր Յիսուս, կ'աղաչեմ, զի՞ս ալ նկատէ կորսուած ոչխար մը եւ նամքայ ելիր զիս փնտոելու վնուակամութեամբ»:

Նարունակէ՛ աղօթքդ ըսելով. «Տէ՛ր, միթէ քու անչափ սէրդ չէ՛ր որ դարձի բերաւ անառակ որդին: Միթէ քու սիրոյ մէկ նայուածքը չէ՛ր որ բացաւ Զակքէոսի սիրտը: Միթէ խաչին վրայ անհուն ներողամտութիւնն տեսնելով չէ՛ր որ դարձի եկաւ ֆեզի խաչակից եղող աշակողմեան աւազակը: Կը խնդրեմ Տէ՛ր, զիս նկատէ այն կորսուած դրամը որ պէտք ունի փնտուելու եւ գտնուելու քու կողմէդ: Զիս նկատէ այն վիրաւոր մարդը որ գետին ինձկած կը սպասէ բարեգութ Սամարացիիդ: Զիս նկատէ

**Զակեռու մը որ ծառին վրայ բարձրացած քեզ տեսնել կ'ուզէ:** Օգնէ՛ ինձի որ ոչ միայն Զակեռուի նման ծառ բարձրանամ, այլեւ՝ այս աշխարհին յատուկ բոլոր տեսակի մտահոգութիւններէն ու ցանկութիւններէն վեր բարձրանամ՝ կարենալ քեզ տեսնելու համար աւելի մօտէն եւ աւելի յստակ: **Ո՞վ իմ երկնաւոր Հայրս, ինչպէս սգաւորը մինիթարողի պէտք ունի, այնպէս ալ ես, մեղֆերուս իրրեւ հետեւանք սգաւոր դարձածս՝ քեզի՛ պէտք ունիմ, ամէն մարդէ եւ ամէն բանէ աւելի»:**

Սիրելի՛ հայորդի, եթէ սիրտի անկեղծութեամբ արտասանեցիր այս աղօթքը, գիտցի՛ր որ դուն այլեւս դարձար Քրիստոսի սեփականութիւնը, իսկ Քրիստոս՝ սեփականատէրդ: Վստահէ՛ Սեփականատիրոջդ եւ ամուր բոնած մնա՛ անոր ձեռքէն, որպէսզի երբ ան վերադառնայ՝ չմնաս երկրի վրայ, այլ՝ յարութիւն առնող հաւատացեալներուն հետ միասին ամպերու վրայ երկինք յափշտակուիս Տէրը դիմաւորելու համար, եւ այնուհետեւ Տիրոջ հետ միասին ըլլաս յաւիտեան (Ա.Թս 4.16-17):

### **Երբ Քրիստոս մուտք գործէ մեր սիրտերէն՝ հոն ապահովութիւն կը տիրէ**

**«Ներս պիտի մտնեմ...»:** Դուն Քրիստոսի սեփական տունն ես (Երբ 3.6): Այս իմաստով, տունը դուն ես, իսկ տանտէրը՝ Քրիստոս: Տանտէրը ներս գալ կ'ուզէ: Կարելի՛ բան է Տանտէրը դուրս ճգել: Թոյլ տուր որ Քրիստոս մուտք գործէ սիրտէդ ներս: Երբ սիրտիդ մէջ ունենաս սիրտիդ տանտէրը՝ Քրիստոս, այն ատեն համակ էութիւնդ պիտի ողողուի ապահովութեան, վստահութեան եւ խաղաղութեան զգացումներով: Հո՛ն ուր խաղաղութեան իշխանը ներկայ չէ, հոն խոռվութիւնը կ'իշխէ: Հո՛ն ուր Տանտէրը բացակայ է, հոն անապահովութիւնն ու անորոշութիւնն են որ կը տիրեն: «Եթէ Տէրը չպահպանէ ժաղաքը, զուր տեղ կը հսկեն պահպանները» (Աղ 127.1): Սիրելի՛ ընթերցող, զո՞ւր են ինքնապահպանումի եւ ինքնապահտպանութեան բոլոր չանքերդ եթէ երբեք Աստուծոյ պաշտպանութեան չես ապաւինած:

### **Քրիստոսի մուտք գործելը՝ մեզ կ'առաջնորդէ նորոգութեան**

**«Ներս պիտի մտնեմ...»:** Քրիստոս կ'ուզէ մեր սիրտերէն ներս մուտք գործել, որպէսզի իր ներկայութեամբ սրբէ ու սրբացնէ զանոնք: Երբ Քրիստոս մուտք գործէ մեր կեանքերէն ներս, մեր հոգիները պիտի հրնուին, մեր սիրտերը պիտի նորոգուին, մեր միտքերը յստակատես պիտի դառնան, մեր աշխատանքները պիտի օրինուին, մեր ուշադրութեան առարկան պիտի դառնայ երկինքն ու երկնայինը, եւ նսայի մարգարէին բառերով, մեր ոյժը պիտի նորոգուի, արծիւներու

Աման բարձրերը պիտի ելենք, պիտի վազենք ու չթունանք, պիտի ժալենք ու չյոգնինք (Ես 40.31):

### **Քրիստոսի մուտք գործելը՝ արմատական փոփոխութիւն կը յառաջացնէ**

Այն' սիրելի ընթերցող, երբ Քրիստոս մուտք գործէ սիրտէդ ներս, յեղափոխութիւն մը, տարբերութիւն մը, փոփոխութիւն մը հանդէս պիտի գայ կեանքիդ մէջ: Մի՛ վախնար այն փոփոխութենէն որ կրնայ յառաջ գալ սիրտիդ ու կեանքիդ մէջ Քրիստոսի մուտքով: Շատեր վախցած են այդ փոփոխութենէն եւ ատոր համար ալ մերժած են իրենց սիրտերը յանձնել Քրիստոսի: Մարդ արարածը ընդհանրապէս կը սիրէ իր գիտցածին կառչած մնալ: Ան չի՛ սիրեր հրաժարի իր գիտցածէն: Դուն սակայն, այդպիսին մի՛ ըլլար եւ այդպէս մի՛ ըներ: Համարձակութիւնը ունեցիր այո՛ ըսելու Քրիստոսով իրականացող փոփոխութեան: Վախնալիքը չփոխուիլն է եւ ո՛չ թէ փոխուիլը: Մի՛ նայիր աշխարհին ու աշխարհիկ կեանքը սիրող մարդոց «որովհետեւ չեն փոխուիր անոնք ու Աստուծմէ չեն վախնար» (Աղ 55.19), այլ նայիր այն մեղաւորներուն՝ որոնք անսացին Քրիստոսի ձայնին եւ դարձի եկան եւ նոր սիրտ ու նոր հոգի ստացան (Եզ 36.26):

### **Քրիստոսի մուտքը կը դդրդացնէ մեր համակ էութիւնը**

«Ներս պիտի մտնեմ...»: Խնդրեմ պարզ խօսք մը մի՛ նկատեր այս խօսքը, որովհետեւ պարզ անձ մը չէ մտնողը, այլ փառքի ու զօրութեան թագաւորը՝ Քրիստոս: «Երբ Յիսուս երուսաղէմ մտաւ, ամրող ժաղաքը դդրդեցաւ» (Մտ 21.10): Այն' սիրելիներ, Քրիստոս կը դդրդացնէ հոն ուր կը մտնէ: Ինչպէս երբ Քրիստոս երուսաղէմ մտաւ ամբողջ ժաղաքը դդրդեցաւ, այնպէս ալ երբ մուտք գործէ մեր սիրտերէն ներս, մեր ողջ էութիւնը պիտի դդրդայ, մեր հոգիները պիտի խայտան, մեր խորհուրդները պիտի մաքրուին եւ մեր սիրտերը պիտի օրիներգեն Տէրը:

### **Մե՛նք ենք Քրիստոսի իրական տաճարները**

Ինչպէս երբ լոյսը ծագի խաւարը կը փարատի, այնպէս ալ երբ Քրիստոս մտնէ մեր սիրտերէն ներս, հոն գտնուող ամէն բան որ աստուածահանոյ չէ, դուրս պիտի փախչի մեր սիրտերէն: Յիշեցէք որ երբ Քրիստոս երուսաղէմի տաճարը մտաւ, դուրս շպրտեց արջառ եւ ոչխար ծախողներն ու լումայնափոխները (Յի 2.13-14): Մենք ալ չե՞նք ուզեր որ ան մուտք գործէ մեր սիրտերէն ներս, որպէսզի հոնկէ դուրս շպրտէ ամէն տեսակի մեղք որ ոչխարի եւ աղաւնիի անմեղութեամբ ներս սպրդած է:

Եթէ երբեք Քրիստոս նիւթական տաճարին նկատմամբ այնքան բծախնդրութիւն ցուցաբերեց, հապա որքա՛ն աւելի բծախնդիր է աննիւթական տաճարներուն նկատմամբ, որ մենք ենք (Ա.Կը 6.19): Մեզմէ իւրաքանչիրին սիրտը Աստուծոյ Հոգիին տաճարն է: Ահաւոր մեղք է փակել Աստուծոյ տաճարին դուռը Աստուծոյ դիմաց: Տաճարը չի' կրնար իր դուները փակած պահել իր Բնակիչին առջեւ (Ա.Կը 3.16-17): Մեզմէ ամէն մէկը իբրեւ տաճար, կը կորսնցնէ իր արժէքն ու զօրութիւնը, իր գեղեցկութիւնն ու հմայքը երբ Աստուած չէ անոր բնակիչը:

### Դառնալ սեղանակից Քրիստոսի

«Անոր հետ պիտի ընթրեմ, ամ ալ' ինձի հետ»: Սիրելի՛ ընթերցող, մեծարուած ու յարգուած պիտի չզգայի՞ր եթէ երբեք առիթը ընծայուեր ֆեզի երկրաւոր թագաւորի մը կամ իշխանի մը սեղանակիցը ըլլալու: Անշուշտ: Ահաւասիկ Քրիստոս, Տէրը երկինքի ու երկրի, կը խոստանայ ֆեզ սեղանակից դարձնել իրեն, եթէ երբեք բանաս սիրտիդ դուռը անոր առջեւ: Երբ Քրիստոս մուտք գործէ կեանքեղ ներս, ուրախութեան սեղան մը պիտի սփոնէ առջեւդ եւ ինք անձամբ ֆեզի պիտի սպասարկէ (Ղկ 12.37): Նաեւ ըսեմ, որ սպասարկողն ու սպասարկուածը նոյնինքն Քրիստոս պիտի ըլլայ: Քրիստոս ի՛նք պիտի ըլլայ սեղան սփոռողը եւ Քրիստոս ի՛նք պիտի ըլլայ սեղանին վրայ սփոռուածը: Քրիստոս իր մարմինն ու արիւնը պիտի տայ ֆեզի, եւ դուն անոնց նաշակումով, հաշտուած պիտի ըլլաս երկնաւոր Հօրդ հետ: Այդ հաշտութեան հասնելու համար երկու բան «պայման» է. առաջին.- լսել Քրիստոսի ձայնը, եւ երկրորդ.- բանալ մեր սիրտին դուռը:

### Ընթրիքը՝ խորհրդանիշ հարազատութեան, ընկերակցութեան, եւ ուրախութեան

«Անոր հետ պիտի ընթրեմ, ամ ալ' ինձի հետ»: Այստեղ ընթրիքը պատկերացումն է երեք իրականութեանց. առաջին.- ընթրիքը ակնարկութիւն է այն մտերմութեան եւ հարազատութեան, որ գոյութիւն ունի Փրկիչին եւ փրկութիւնը ընդունող հաւատացեալին միջեւ: Երկրորդ.- միասնաբար ընթրելը խորհրդանիշ է այն մնայուն հաղորդակցութեան սերտ յարաբերութեան եւ ընկերակցութեան, որ իրականութիւն կը դառնայ երբ մարդ արարածը հաշտուի իր արարիչին հետ: Երրորդ.- ընթրիքը պատկերացումն է այն մեծ ուրախութեան եւ անհուն երջանկութեան զգացումին որ կ'ողողէ հաւատացեալին սիրտը երբ ան իր սիրտին դուռը կը բանայ խաչէն նառագայթող շնորհի լոյսին առջեւ: Իսկապէս ալ, ուրախութիւնը կը պատէ մեր հոգիները երբ ընդունինք գՔրիստոս մեր կեանքերուն մէջ: Սամարիայի համար կ'ըսուի.

«Ուրախութիւնը մեծ էր այդ ժաղաքին մէջ» բանի որ ընդուներ էին զՔրիստոս իբրեւ Փրկիչ (Գրծ 8.8): Զակլեռու ի՛նք նաև «ուրախութեամբ ընդունեց Յիսուսը» (Ղկ 19.6): Յոթի գիրքին մէջ կը կարդանի, որ ով որ Ամենակարողը դարձնէ իր ոսկին եւ թանկագին արծաթը, այն ատեն Ամենակարողն ուրախութիւն պիտի ստանայ (Յոթ 22.25-26):

### Գահընկէց Քրիստոսը վերստին գահ բարձրացնենք

Սիրելի՝ ընթերցող բարեկամ, Աստուած ի՛նքն էր գահակալը մեր նախահօր եւ նախամօր սիրտերուն: Անոնք զԱստուած գահընկէց հոչակեցին երբ մեղանչեցին: Աստուած մարդեղացաւ իր թագաւորական գահը իր սեփական արիւնով վերստին ձեռք ճգելու վեռակամութեամբ: Ապստամբութի՛ւն է եթէ երբեք մերժենք մեր սիրտին դուռը բանալ մեր սիրտին գահակալին՝ Քրիստոս-թագաւորին առջեւ: Ինչպէս երկրաւոր թագաւորներ կը բանտարկեն եւ կը պատժեն իրենց դէմ ապստամբողները, այնպէս ալ մեր երկնաւոր Տէրը պիտի պատժէ անոնք՝ որոնք կը մերժեն զինք իբրեւ թագաւոր (Մտ 19.27): Ո՞վ է այն ծառան որ թագաւորական պալատին դարպասը կը փակէ թագաւորին առջեւ եւ անպատիժ կը մնայ:

Մեր սիրտին դուռը բանալը՝  
արքայութեան դուռը բանալ է

Եթէ կ'ուզենք որ Քրիստոս իր փառաւոր գալստեան օրը, բանայ մեր առջեւ արքայութեան դուռը, պէտք է որ նախ մե՛նք բանանք անոր առջեւ մեր սիրտին դուռը: Ինքնիր սիրտին դուռը բացողը, արքայութեան դուռն է որ բացած կ'ըլլայ ինքնիր առջեւ: Մտաբերեցէք որ փեսան (Քրիստոս) չբացաւ արքայութեան դուռը հինգ յիմար կոյսերուն առջեւ (Մտ 25.11-12): Անոնք կոչուեցան յիմար, որովհետեւ ո՛չ հաւատք ունեին եւ ո՛չ ալ հաւատքի արտայայտութիւնը եղող գործեր: Արքայութիւնը յիմար մարդոց տեղը չէ, անհաւատ եւ անգործ մարդոց տեղը չէ: Հետեւարար, մեզմէ պահանջուածը իմաստուն կեցուածքն է, մեր աշքերը մեր հաւատքի հիմնադիրին ու կատարելագործողին յառելն է (Եթը 12.2), մեր հաւատքը կեանքի վերածելն է (Ա.Թս 1.3): Իրական իմաստուն մարդը ան է, որ ուշադրութիւն կը դարձնէ Քրիստոսի ձայնին եւ իր սիրտին դուռը կը բանայ անոր առջեւ: Քրիստոս արժանի է մեր ուշադրութեան: Ան արժանի է մեր կողմէ լսուելու եւ մեր սիրտերէն ներս առնուելու:

«Եթէ մէկը իմ ձայնս լսէ եւ դուռը բանայ...»: Սիրելի՝ ընթերցող, որոշէ այսօր դուն այդ «մէկը» ըլլալ: Բա՛ց սիրտ՝ սիրտիդ սիրահարին՝ Քրիստոսի առջեւ, եւ շուտով երկինքի երջանկութիւնն ու խաղաղութիւնը պիտի ողողէ համակ էութիւնդ:

## ՓՐԿՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹԻՒՆ

Փրկութիւնը Աստուծոյ շնորհվին եւ անոր պարգեւած հաւատքին արդիւնքն է, իսկ վարձատրութիւնը՝ հաւատքին արտայայտութիւնը եղող մեր գործերուն արդիւնքը: Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. «Աստուծոյ շնորհովը փրկուեցա՛, բանի հաւատացի՛: Փրկութիւնը ձեր արժանի՛ք չէ, այլ՝ Աստուծոյ պարգեւն է: Ձեր գործերով շահուած չէ անիկա, որպէսզի ոեւ մէկը չպարծենայ» (Եփ 2.8-9):

Իսկ վարձատրութեան վերաբերեալ ան կ'ըսէ. «Աստուած իւրաքանչիւրին պիտի հատուցան՛ անոր գործերուն համաձայն» (Հո 2.6 հմմտ Բ.Կր 5.10, Փլպ 4.17): Ի՞նչ է արդեօֆ այն հատուցումը կամ վարձատրութիւնը որ հաւատացեալ մարդը պիտի ստանայ իր կատարած գործերուն փոխարէն: Մտ 25.21-ին մէջ կը կարդանք. «Ապրի՛ս, բարի եւ հաւատարի՛մ ծառայ, բանի այդ փոքրիկ գումարը շահարկելու մէջ հաւատարիմ գտնուեցար, բեզ աւելի մեծ գործերու պատասխանատու պիտի կարգեմ, եկուր եւ մասնակից եղիր տիրոջդ ուրախութեամ»:

Ոմանք մեկնելով այս համարէն, կ'ենթադրեն որ արքայութեան մէջ հաւատացեալները տարբեր-տարբեր պատասխանատուութիւններ պիտի ստանձնեն, եւ այդ ստանձնելիք պատասխանատուութիւնները՝ պիտի ըլլան անոնց վարձատրութիւնը: Ասիկա չի' կրնար շիտակ ըլլալ, որովհետեւ Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. «Իւրաքանչիւրին գործը դատաստանի օրը պիտի յայտնուի, եւ ատիկա կրակը պիտի յայտնէ, որովհետեւ իւրաքանչիւրին գործին որակը կրակով պիտի փորձուի: Եթէ մէկուն շինածը կրակին դիմանա՛ ենթական պիտի վարձատրուի. իսկ եթէ այրի՛ ենթական պիտի տուժէ, այսինքն թէեւ անձը ինք պիտի փրկուի, սակայն իր գործերուն համար վարձատրութիւն պիտի չստանայ» (Ա.Կր 3.13-15): Սյս խօսքը հարկաւ կը վերաբերի հաւատացեալներուն միայն:

Առաքեալի այս խօսքին համաձայն, հաւատացեալներ պիտի ըլլան որոնք պիտի փրկուին առանց սակայն վարձատրութիւն ստանալու: Եթէ երբեք արքայութեան մէջ մեր ստանձնելիք պատասխանատուութիւնները պիտի ըլլան մեր վարձատրութիւնը (ինչպէս ոմանք կ'ենթադրեն), այդ պարագային, արքայութեան մէջ հաւատացեալներ պիտի ըլլան որոնք որեւէ պատասխանատուութիւն պիտի չստանձնեն, համաձայն առաքեալի խօսքին. «...անձը ինք պիտի փրկուի, սակայն իր գործերուն համար վարձատրութիւն պիտի չստանայ» (Ա.Կր 3.15): Եթէ իսկապէս վարձատրուիլը պատասխանատուութիւն ստանձնել է, այդ պարագային, չվարձատրուիլը՝ արքայութեան մէջ անպատասխանատու մնալ է:

Հետեւաբար, եթէ վարձատրութիւնը պատասխանատուութիւններ ստանձնելը պիտի ըլլայ, հապա ի՞նչ պիտի ըլլայ: Վարձատրութիւնը նոյնինքն Քրիստոսի ներկայութիւնը պիտի ըլլայ: Փրկութիւնը Քրիստոսի հետ ըլլան է, իսկ վարձատրութիւնը Քրիստոսի ներկայութիւնը խորապէս զգալն ու ապրիլն է: Առաքեալը խօսելով անհաւատներուն

մասին, կ'ըսէ. «Այդպիսիները յաւիտենական մահուամբ պիտի պատժուին, զրկուելով Տիրոջ ներկայութենէն» (Բ.Թս 1.9): Եթէ երբեք յաւիտենական մահը Տիրոջ ներկայութենէն զրկուիլն է, ուրեմն, յաւիտենական կեանքը Տիրոջ ներկայութեան մէջ ըլլան ու ապրիլն է:

Եթէ վարձատրութիւնը Տիրոջ ներկայութեան մէջ ապրիլն է, այդ պարագային ինչպէ՞ս պէտք է բացատրել առաքեալին տուեալ խօսքը. «...անձը ինք պիտի փրկուի, սակայն իր գործերուն համար վարձատրութիւն պիտի չստանայ» (Ա.Կր 3.15): Արդեօ՞ք «վարձատրութիւն պիտի չստանայ» խօսքը կը նշանակէ որ արքայութեան մէջ հաւատացեալներ պիտի ըլլան որոնք Տիրոջ ներկայութիւնը պիտի չզգան եւ պիտի չապրին: Կարեւոր է գտնել այս հարցումին պատասխանը:

Ամէն հաւատացեալ պիտի վարձատրուի, այլ խօսքով, պիտի զգայ եւ ապրի Քրիստոսի ներկայութիւնը արքայութեան մէջ, բայց հաւատացեալէ հաւատացեալ պիտի տարբերի այդ զգալու եւ ապրելու տարողութիւնը, որովհետեւ բոլոր հաւատացեալները նոյնքան խոր կերպով չեն սիրած եւ մօտիկ չեն եղած Քրիստոսի: Որքան մօտիկ եղած ենք Քրիստոսի երկրի վրայ, ա'յնքան մօտիկ պիտի ըլլանք իրեն արքայութեան մէջ: Այս մօտիկութիւնը մեր վարձատրութիւնն իսկ է:

Որքան խո՞ր կերպով սիրած ենք Յիսուսը մեր երկրաւոր կեանքի ընթացքին եւ որքան խո՞ր կերպով փափաքած ենք իր ներկայութեան մէջ ապրիլ, ա'յնքան աւելի պիտի վարձատրուինք իր արբեցուցիչ ներկայութեամբ: «Վարձատրութիւն պիտի չստանայ» խօսքը հետեւաբար, պարզապէս կը նշանակէ, թէ ենթական Քրիստոսի զգիսիչ ներկայութիւնը զօրեղապէս պիտի չապրի:

Բոլոր հաւատացեալները նոյն չափով, նոյն ծաւալով, նոյն շերմութեամբ եւ նոյն զօրութեամբ չէ որ պիտի զգան եւ ապրին Քրիստոսի ներկայութիւնը: Թէ ինչպէ՞ս կարելի է նոյն արքայութեան մէջ եղողներ եւ նոյն Արքային ներկայութեան կանգնողներ, նոյն հանոյքն ու ուրախութիւնը չստանան, հետեւեալ օրինակով կարելի է պարզել այդ մէկը.- ենթադրեցեք պահ մը, որ երկու հոգիներ համերգի մը ներկայ կ'ըլլան: Անոնցմէ մին շատ կը սիրէ համերգի ներկայ ըլլալ, իսկ միւսը՝ նուազ կը սիրէ: Հիմա դո՞ւք ըստք, երկուք նոյն հանոյքը կը ստանան, հոգեկան նոյն զգացումները կ'ունենան: Բնականաբար ո՛չ: Ան որ շատ կը սիրէ համերգը՝ շատ հանոյք կը ստանայ անկէ, իսկ նուազ սիրողը՝ նուազ հանոյք կը ստանայ, բայց երկուքին ալ պարագային հանոյքը կայ:

Նոյնը պիտի ըլլայ պարագան, զՔրիստոս շատ թէ քիչ սիրող հաւատացեալներուն: Նոյնինքն Քրիստոս կը մատնանշէ շատ կամ քիչ սիրելու պարագայ մը. «Անոր որ աւելի կը ներուի՝ անիկա աւելի սէր ցոյց կու տայ, իսկ անոր որ քիչ կը ներուի՝ աւելի քիչ կը սիրէ» (Պկ 7.47): Եկէ շատ սիրենք Յիսուսը երկրի վրայ, որպէսզի առատօրէն վայելենք իր սէրը երկինքի մէջ ու կշտանանք այդ սիրով:

## ՅԱԼԻՏԵՆԱԿԱՆ ԿԵՍՆՔԸ

«Ի՞նչ» է յաւիտենական կեանքը զոր հաւատացեալը պիտի ժառանգէ երբ Քրիստոս վերադառնայ այս աշխարհ Ֆիզիքապէս: Երբ կը խօսինք յաւիտենական կեանքին մասին, ուրիշ բանի մը մասին խօսած չենք ըլլար եթէ ոչ Քրիստոսի անձին մասին: Յաւիտենական կեանքը Քրիստոսի անձէն տարբեր եղող իրականութիւն մը չէ:

Քրիստոս ի'նքն է յաւիտենական կեանք խոստացողը եւ Քրիստոս ի'նքն է խոստացուած յաւիտենական կեանքը: Աստուած ի'նքն է ժառանգութիւնը յաւիտենական կեանքի ժառանգորդներուն, համաձայն Դաւիթի խօսքին. «Ճերմ է իմ ժառանգութիւնս եւ բաժակիս բաժինը» (Աղ 16.5), ինչպէս նաև. «Դում իմ բաժինս ես, ո'չ Տէր» (Աղ 119.57): Աստուած է բաժին բաժնողն ու բաժնուած բաժինը: Քրիստոս է փրկութիւն շնորհողը եւ շնորհուած փրկութիւնը:

Յաւիտենական կեանքը Քրիստոսի խաչելութեամբ չսկսաւ: Յաւիտենական կեանքը միշտ գոյութիւն ունեցած է որովհետեւ Քրիստոս ի'նք միշտ գոյութիւն ունեցած է: «Անիկա նոյնինքն կեանքն էր, որ յայտնուեցաւ» (Ա.Ցհ 1.2): Քրիստոս յայտնուելէ եսք չէր որ կեանք եղաւ կամ կոչուեցաւ, այլ՝ յայտնուելէ առաջ: Առաքեալը չը'սեր թէ Քրիստոս կեանք «եղաւ», այլ՝ կեանք «էր»: Քրիստոս մարդ դարձաւ եւ ո'չ թէ կեանք դարձաւ: Քրիստոս կեանք էր նախքան մարդեղանալը: Հետեւաբար, Քրիստոսի մարմնացումն ու մարդեղացումը նոյնինքն կեանքին մարմնացումն էր:

Քրիստոս Աստուծոյ կողմէ մեզի յայտնուած եւ տրուած յաւիտենական կեանքն է: Ա՛յս է նաև վկայութիւնը Աստուածաշունչին. «Մենք լսեցինք, մեր աչքերով տեսանք եւ մեր ձեռքերով շօշափեցինք Որդին, Բանը, որ սկիզբէն իսկ կեանքի ստեղծիչն էր: Անիկա նոյնինքն կեանքն էր, որ յայտնուեցաւ: Մենք տեսանք եւ կը վկայենք, ձեզի պատմելով անոր մասին, այսինքն՝ յաւիտենական կեանքին մասին, որ Հօրը հետ էր եւ այժմ մեզի յայտնուեցաւ» (Ա.Ցհ 1.1-2):

Յովհաննէս առաքեալին գործածած «Լսեցինք, տեսանք եւ շօշափեցինք» բառերը, ցոյց կու տան այն խոր ու չերմ յարաբերութիւնը որ առաքեալը ունէր Քրիստոսի անձին հետ: Առաքեալը յաւիտենական կեանքի ժառանգորդը դարձած էր Քրիստոսով, եւ հետեւաբար ան չէր կրնար պատկերացնել կեանք առանց Քրիստոսի: Քրիստոս մեզ չ'առաջնորդեց յաւիտենական կեանքին, այլ՝ իր անձին: Ան իր անձով եւ իր անձին մեզ առաջնորդեց:

Քրիստոս ի'նքն է յաւիտենական կեանքը, ի'նքն է յաւիտենական կեանքին յայտնութիւնը, ի'նքն է յայտնուած յաւիտենական կեանքը: «Ու որ չունի Որդին՝ յաւիտենական կեանք ալ չունի» (Ա.Ցհ 5.12): Եւ հետեւաբար, ժառանգել յաւիտենական կեանքը, կը նշանակէ ժառանգել Քրիստոսի անձը, ըլլալ Քրիստոսի անձին հետ, հրապուրուիլ եւ արքենալ

անոր սիրալիր դեմքնվ, անոր քաղցրաբորբոք ներկայութեամբ, անոր պաշտելի տեսքնվ:

Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի իր Աղօթամատեանին 12-րդ գլխուն մէջ կ'ըսէ. «Ո՛չ թէ տուրքին՝ այլ տուողին կարօտն ունիմ. փառքը չէ՛ որ անձկալի է ինծի, այլ փառաւորուածը՝ համրութելի. ո՛չ թէ կեանքին փափառվը, այլ կենարարին յիշատակովն է որ կը նենաներիմ միշտ. ո՛չ թէ վայելքին տարփանքովը կը հեծեմ, այլ պատրաստողին տենչանքովը երիկամունքիս խորէն կը նուամ. հանգիստը չէ որ կը փնտոեմ, այլ հանգչեցնողին երեսը կ'աղաչեմ. ո՛չ թէ հարսմարամին իմանյժով՝ այլ փեսային անձկութեամբը կը մաշիմ»:

Տատ մարդիկ այն տպաւորութիւնը ունին, որ յաւիտենական կեանքը Քրիստոսի կողմէ մեզի տրուելիք կամ յանձնուելիք գանձ մը պիտի ըլլայ: Քրիստոս իր գալստեան օրը մեզի յանձնելիք գանձ պիտի չունենայ: Հաւատացեալ մարդուն գանձը Գանձարաշխը ի՞նք պիտի ըլլայ: Քրիստոս ինքինք իբրեւ գանձ պիտի շնորհէ իր անձին նկատմամբ սաստիկ պապակ ունեցողներուն: «Աներեւակայելի գանձ մըն է Քրիստոս» կը հաստատէ Պօղոս առաքեալ (Եփ 3.8):

Հետեւարար, Քրիստոս իր քովէն մեզի բան մը տալով չէ որ մեզ պիտի ուրախացնէ եւ կշտացնէ, այլ ինքինք մեզի տալով: Ո՞ր մէկը աւելի կը նախընտրենք. ընկղմիլ տեսակաւոր գանձերու շատութեան մէջ, թէ ընկղմիլ Քրիստոսի սիրտին զերմ սիրոյն խորերը: Եթէ երբեք Քրիստոսի կողմէ մեզի տրուածը բարի է, որքա՞ն աւելի բարի է տուողը ի՞նք՝ Քրիստոս: Նիւթական գանձերը չեն կրնար յագեցնել մեր աննիւթական հոգիներուն ծարաւը: Մեր Հոգիներուն ծարաւը մեր հոգիներուն Տէրը ի՞նք միայն կրնայ յագեցնել:

Սիրելի՝ ընթերցող, ինչո՞վ պիտի օգտուեինք եթէ Քրիստոս մեզի շնորհէր կեանք մը ուրկէ ինք բացակայ ըլլար: Հոն ուր Քրիստոս չկայ, հոն ո՛չ կեանք կայ եւ ո՛չ ալ գանձ, ո՛չ ուրախութիւն կայ եւ ո՛չ ալ խաղաղութիւն: Հոն ուր Քրիստոս չկայ, հոն դատարկութիւն է, դառնութիւն է, մահ է, դժոխք է: Աստուած կ'ուզէ որ մեր հայեացքը կեդրոնացնենք իր Որդիին վրայ եւ ո՛չ թէ իր Որդիին կողմէ մեզի տրուածին վրայ: Քրիստոնեայ մարդուն սիրոյն եւ հետաքրքրութեան առարկան պէտք է բարերարն Աստուած ի՞նք ըլլայ եւ ո՛չ թէ Աստուծոյ բարերարութիւնները:

ԶՔրիստոս իբրեւ յաւիտենական կեանք ժառանգող մարդը, ուրիշ ո՛չ մէկ բանի կարիքը պիտի զգայ: Արքայութեան մէջ ազատութիւն պիտի չփնտոնենք, որովհետեւ Ազատարարը պիտի ըլլայ իշխողը: Խաղաղութիւն պիտի չաղերսնենք, որովհետեւ Խաղաղարարը պիտի ըլլայ թագաւորողը: Աւելի՞ն պիտի չուզենք, որովհետեւ Անքաւելին պիտի ըլլայ մեզ բաւարարողը: Արդեօք Անքաւելին պիտի չքաւէ՞ մեզի: Արդեօք անկարօտն Աստուած պիտի չկրնա՞յ մեր բոլոր տեսակի կարօտները գոհացնել: Սիրելի՝ ընթերցող, Քրիստոսի յայտնուելուն կարօտը կը տանչէ՞ ֆեզ:

## ՄԱՀԸ ՆՈՐ ԾՆՈՒՆԴ ՄԸՆ Է ԴԻՍԽՍԻՆ ՄԵԶ

Մարդը հոգի, միտք եւ մարմին է: Սա ապացուցուելու չի' կարօտիր: Ժողովողը կը հաստատէ որ մահուան պահուն մարմինը հողին կը դառնայ ուրկէ առնուեցաւ եւ հոգին կը դառնայ իր տուիչին՝ Աստուծոյ (Ժդ 12.7): Հոգին հողէն չառնուեցաւ ինչպէս մարմինը: Հոգիին ծագումը երկնային է, ահա թէ ինչո՞ւ երբ ատիկա բաժնուի մարմինէն՝ իր ծագման վայրը՝ երկինք կ'երթայ: Եղիշէ պատմիչ կ'ըսէ. «Թէ երկնային է հոգիին բնութիւնը՝ յայտնի է անկէ, որ երբ ան բաժնուի մարմինէն, երկրին ստորին կողմերը չ'իջներ, այլ կը բարձրանայ իր ծննդավայրը՝ երկինք, եւ հոմեկէ կը ճայի երկրին վրայ»:

Երբ երկինքը կը ներկայացուի իբրեւ ծննդավայր մարդուն հոգիին, յստակ է որ ըսել ուզուածը այն է, որ Աստուա՛ծ է անոր ստեղծիչը: Արդարեւ, Աստուա՛ծ է ստեղծիչը մեր հոգիներուն եւ մարմիններուն եւ միայն ի՛ր հրամանով անոնք կրնան իրարմէ բաժնուիլ (Ես 57.16): Ի՞նչ կը պատահի մարդոց հոգիներուն երբ անոնք կը բաժնուին իրենց մարմիններէն: Տարբեր բան կը պատահի հաւատացեալ մարդուն հոգիին եւ տարբեր բան՝ անհաւատին հոգիին: Թէ ի՞նչ կը պատահի իւրաքանչիւրին հոգիին՝ աղքատ Ղազարոսին առակը շատ գեղեցիկ կերպով ցոյց կու տայ ատիկա: Ես կը հաւատամ որ երբ Յիսուս պատմեց աղքատ Ղազարոսին առակը, իր հիմնական նպատակը ցոյց տալն էր մեզի, թէ ի՞նչ է որ կը պատահի մահէն ետք հաւատացեալ եւ անհաւատ մարդոց հոգիներուն:

Սհա՛ թէ ի՞նչ կը պատահի: Ղկ 16.22-ին մէջ կը կարդանք. «Աղքատը մեռաւ եւ հրեշտակները զինք տարին Արքահամի մօս»: Աղքատը առանձին չգնաց դրախտ, այլ՝ հրեշտակները զինք առաջնորդեցին: Այստեղ Քրիստոս երկու բան կը սորվեցնէ մեզի. առաջին.՝ կը սորվեցնէ այն, որ մարդ արարածը իր սեփական նիգով չի' կրնար մուտք գործել դրախտ, այլ մէ՛կը պէտք է առաջնորդէ զինք հոն, եւ երկրորդ.՝ կը սորվեցնէ, որ երբ հաւատացեալ մարդը վախճանի, իր հոգին կը դիմաւորուի հրեշտակներու կողմէ, որպէսզի տարուի դրախտ (եւ ո՛չ թէ արքայութիւն): (Պէտք չէ շփոթել իրարու հետ դրախտն ու արքայութիւնը, ինչպէս նաև դժոխքն ու դժոխային վիճակը: Անոնց տարբերութեան մասին կարդալ յաջորդ գլուխին մէջ):

Հիմա գանք տեսնելու թէ ի՞նչ կը պատահի անհաւատ մարդուն երբ ան իր հոգին աւանդէ: Ղկ 16.22-ին մէջ կը կարդանք. «Մեծահարուստն ալ մեռաւ եւ թաղուեցաւ: Դժոխքին մէջ...»: Ուշագրաւ է որ վերեւ յիշուած երկու կէտերը հոս չենք գտներ: Անհաւատին հոգին ո՛չ դրախտ կը տարուի եւ ո՛չ ալ բարի հրեշտակներուն կողմէ կը դիմաւորուի: Թէ ո՛ւր կը տարուի, բնագիրը կը պատասխանէ. «Դժոխք»: Գիտակցաբար գործածեցի «կը տարուի» բացատրութիւնը փոխանակ գործածելու «կ'երթայ» բացատրութիւնը, որովհետեւ, թէպէս Սուրբ Գիրքը մեզի

չ'ըսեր որ անհաւատ մարդոց հոգիները Սատանային չար ու պիղծ ոգիներուն կողմէ կը դիմաւորուին եւ դժոխվ կը տարուին, բայց հաստատ գիտենք որ ասիկա' է նշմարտութիւնը: Ինչպէս բարի մարդոց հոգիները բարի հրեշտակներուն կողմէ կը դիմաւորուին եւ կը տարուին դրախտ, այնպէս ալ չար մարդոց հոգիները չար ոգիներուն կողմէ կը դիմաւորուին եւ կը տարուին դժոխվ: Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ նաեւ կը հաստատէ, որ երբ անապաշխար մեղաւորները մահանան, չար ու պիղծ ոգիները կը շրջապատեն իրենց հոգիները եւ զանոնք կը տանին դժոխվ:

Հարկաւ Ղկ 16.22-ը միակ համարը չէ որ կ'ապացուցանէ թէ երբ արդար մարդը վախճանի՝ իր հոգին դրախտ կը տարուի, կան նաեւ ուրիշ համարներ, յիշենք անոնցմէ ամենազօրեղը. «Վստահ եղիր, այսօր ինձի հետ պիտի ըլլաս դրախտին մէջ» (Ղկ 23.43): Ասիկա խօսք մը չէ, այլ՝ խոստում մը: Քրիստոսի այս խոստումը ուղղուած չէ միայն իրեն խաչակից եղող աշակողմեան աւագակին, այլ նաեւ բոլոր անոնց՝ որոնք զինք կը դաւանին իբրեւ իրենց Տէրն ու Փրկիչը, ինչպէս ըրաւ հաւատացեալ «աւագակը»:

«Վստահ եղիր, այսօր ինձի հետ պիտի ըլլաս դրախտին մէջ»: Սա խօսքը կը պարզէ, որ հաւատացեալ մարդուն համար, մահը ուրիշ բան չէ եթէ ոչ նոր ծնունդ մը Աստուծոյ դրախտին մէջ: Մահը ուրիշ բան չէ եթէ ոչ փոխադրուիլ մը երկրաւոր կեանքին տաղտուկէն դեպի Քրիստոսի գիրկը, ուր տաղտուկ չկայ, ուր միայն կատարեալ խաղաղութիւն, կատարեալ հանգիստ եւ կատարեալ ուրախութիւն կայ: Մահը հետեւաբար, մեզ աշխարհէն դեպի աշխարհին ստեղծիչը տանող նանապարհն է: Մահը երկրէն դեպի երկինք տանող կամուրջն է:

Գարեգին Բ. Կաթողիկոս, «Ես յաղթեցի աշխարհին» խորագիրը կրող իր գիրքին մէջ կ'ըսէ. «Միայն աստուածային ոյժով եւ Քրիստոսեան հայեացքով կարելի է ըմբռնել թէ մահը անցք է եւ ո՛չ վերջակայան, ելից նանապարհ է եւ ո՛չ կենսահանգիստ, շարունակուող էջ մըն է եւ ո՛չ կմժիշ վերջարան՝ կենաց դպրութեան գրքին մէջ»: Խսկ Ս. Գրիգոր Նարեկացի կ'ըսէ. «Վերջին օրը ներկայ կեանքին, կը հանդիսանայ առաջին օրը անդենական կեանքին»: Այս իմաստով, մահը գերեզմանէն ասդին ու գերեզմանէն անդին գտնուող կեանքերը զիրար կամքջող օղակն է: Մահէն անդին գտնուող կեանքը շարունակութիւնն է մահէն ասդին գտնուող կեանքին: Կեանքը ուրեմն, կանգ չ'առներ մահուամբ, այլ պարզապէս կը ստանայ նոր իմաստ, նոր նկարագիր, նոր տարագ եւ նոր վիճակ:

Պօղոս առաքեալ մահը ըմբռնեց իբրեւ երթալ եւ Քրիստոսի հետ ըլլալ մը: Ան կ'ըսէ. «Երկու սուրի մէջ մնացած եմ. մէկ կողմէ՝ կը ցանկամ այս կեանքէն ելլել եւ Քրիստոսի հետ ըլլալ, ինչ որ գերազանցօրէն աւելի նախընտրելի է, բայց միւս կողմէ՝ աեր սիրոյն՝ աւելի կարեւոր կը համարեմ այս կեանքին մէջ մնալը» (Փլա 1.23-24): Մեզ հետաքրքրողը «կը ցանկամ այս կեանքէն ելլել եւ Քրիստոսի հետ ըլլալ» բառերն են: Առաքեալը իր այս խօսքով յստակ կը դարձնէ, որ հաւատացեալ մարդուն

համար, մեռնիլ՝ կը նշանակէ Քրիստոսի հետ ըլլալ: Այս իմաստով, մահը կը հանդիսանայ այն դուռը ուրկէ մտնողը ինքզինք դէմ յանդիման կը գտնէ աշխարհի սեփականատիրոց՝ Տէր Յիսուս Քրիստոսի առջեւ: Եթէ երբեք երկրի վրայ եղած ենք Աստուծոյ հետ, ապրած ենք Աստուծոյ հետ, բնականօրէն մահէն ետք ալ, պիտի շարունակենք ըլլալ Աստուծոյ հետ, ապրիլ Աստուծոյ հետ, ահա թէ ինչո՞ւ Պողոս առաքեալ կ'ըսէ. «Հլայ կեանքի եւ ըլլայ մահուան մէջ՝ մենք Տիրոջ կը պատկանինք» (Հն 14.8): Այն' սիրելիներ, հաւատացեալ մարդը Քրիստոսի կը պատականի ըլլայ ան մահէն ասդին թէ մահէն անդին: Գերեզմանը չի' կրնար իզել յարաբերութիւնը Աստուծոյ եւ իր մարդուն: Աստուծոյ եւ հաւատացեալ մարդուն յարաբերութիւնը կը սկսի երկրի վրայ եւ կը շարունակուի երկինքի մէջ աւելի՛ գեղեցկօրէն, աւելի՛ ջերմօրէն եւ աւելի՛ իրականօրէն:

Եթէ երբեք Սուրբ Գիրքը կը խօսի յարութեան մասին, կը խօսի անոր համար՝ որ մահ անխուսափելի իրականութիւն մըն է: Եւ սակայն, եթէ երբեք ունենանք մահուան նշգրիտ հասկացողութիւնը, եթէ նանչնանք մահուան ինչութիւնը, ատիկա պիտի օգնէ մեզի չսարսափելու մահէն, պիտի օգնէ մեզի որ ահ ու դողով չդիմաւորենք զանիկա:

Սիրելի՛ ընթերցող, կը վախնա՞ս մահէն: Մահէն վախնալը բնական երեւոյթ է, կարեւորը սակայն, վախը չվերածուի սարսափի, յուսահատութեան եւ ընկնուածութեան: Եթէ հանգիստդ կորսնցնելու չափ կը սարսափիս մահէն, այդ կը նշանակէ, որ տակաւին Աստուծոյ զաւակը չես դարձած: Մի՛ ակնկալեր չսարսափի մահէն եթէ երբեք քեզի համար անորոշ է թէ մահէն ետք ո՞ւր պիտի երթաս: Անորոշ բանը մի՛շա կը մտահոգէ եւ կը սարսափեցնէ մարդ արարածը: Այդ անորոշութենէն ճերբազատելու համար որոշ է որ Քրիստոսի պէտք է գաս:

Խնդրեմ պահ մը մտածէ որ եթէ երբեք այսօր աւանդես հոգիդ, ո՞ւր պիտի երթաս: Այստեղ աչքերդ փակելուդ պէս դուն քեզ կա՛մ դրախտին եւ կա՛մ դժոխվին մէջ պիտի գտնես (Ղկ 16.22): Շատ ափսոս է որ հոգիդ դժոխվ նետուի: Դուն քու անձիդ չե՞ս խղնար: Յաւիտենականութիւնը պարզ բան թող չթուի աչքերուդ: Կ'անդրադառնա՞ս թէ ի՞նչ կը նշանակէ յաւիտենական դժոխվ: Դժոխվ, ուր մահը անմահ է, ուր դադարը՝ դադրած, վիշտը՝ խելագարեցնող, ցաւը՝ աղաղակեցնող, ծարաւը՝ մաշեցնող, կրակը՝ հալեցնող:

Կայ մեծ եւ հզօր Փրկիչ մը որ կ'ուզէ քեզ ազատագրել այս բոլորէն: Վստահէ՛ Յիսուսի: Ան յոյսի Տէրն ու տուիչն է, հետեւաբար, չի' կրնար ըլլալ որ յուսախար ընէ քեզ: Ահա սիրտիդ դրան առջեւ կանգնած է ու կը բարխէ (Յյտ 3.20): Կը բաւէ որ վեռես սիրտիդ դուռը բանալ իր առջեւ, եւ ան իր յաղթական մուտքը պիտի գործէ սիրտէդ ներս եւ քեզ պիտի դարձնէ յաղթող ընդդէմ մահուան, եւ դուն համարձակութեամբ պիտի կարենաս բացականչել. «Ո՞ւր է, Մահ, յաղթամակդ. ո՞ւր է Մահ, քո խայթոցդ» (Ա.Կը 15.55):

## ԴՐԱԽՄՆ ՈՒ ԱՍՏՈՒԾՈՅ ԹԱԳԱԼՈՐՈՒԹԻՒՆԸ ԴԺՈԽՔՆ ՈՒ ԴԺՈԽԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԸ

Նախորդ գլուխին մէջ հաստատեցինք որ երբ հաւատացեալ մարդը ննչէ, իր հոգին կը տարուի դրախտ եւ ո՛չ թէ Աստուծոյ թագաւորութիւն։ Ասոր ապացոյցը Քրիստոս կու տայ երբ իրեն խաչակից եղող աւազակին կ'ըսէ. «Վատահ եղիր, այսօր իմծի հետ պիտի ըլլաս դրախտին մէջ» (Ղկ 23.43)։ Հետաքրքրական է որ աւազակը կը խնդրէ Քրիստոսէ զինք յիշել երբ իր թագաւորութեամբ գայ, իսկ Քրիստոս նշդում մը կը կատարէ, յիշեցնելով անոր որ զինք թագաւորութեան մէջ յիշելէ առաջ նախ դրախտին մէջ պէտք է յիշէ։ Ի՞նչ է տարբերութիւնը դրախտին եւ Աստուծոյ թագաւորութեան։ Ոմանք հաստատած են, որ դրախտը Աստուծոյ ներկայութիւնն է, իսկ թագաւորութիւնը՝ նոյնինքն Թագաւորը ինք՝ Աստուած։ Խորքին մէջ ե՛ւ դրախտը ե՛ւ թագաւորութիւնը Աստուծոյ ներկայութեան պատկերացումներն են։

Կարեւոր է սակայն հետեւեալը մեր միտքին մէջ ունենալ։ Հաւատացեալ մարդը, ինչպէս վերեւ հաստատեցինք, երբ ննչէ, իր հոգին կը տարուի դրախտ եւ ո՛չ թէ Աստուծոյ թագաւորութիւն։ Աստուծոյ թագաւորութեան ժառանգորդները պիտի դառնանք միայն ա՛յն ատեն՝ երբ Քրիստոս երկրորդ անգամ ըլլալով Ֆիզիքապէս յայտնուի եւ իր թագաւորութիւնը հաստատէ երկրի վրայ։ Այլ խօսքով, երբ Թագաւորը յայտնուի, ա՛յն ատեն միայն կարելի պիտի ըլլայ ժառանգել Աստուծոյ թագաւորութիւնը։

Երբ կը խօսինք Աստուծոյ թագաւորութիւնը ժառանգելու մասին՝ խօսած չենք ըլլար Աստուծոյ թագաւորութեան անդամ դառնալուն մասին։ Թագաւորութիւնը ժառանգելը ուրիշ բան է եւ թագաւորութեան անդամ դառնալը՝ ուրիշ բան։ Թագաւորութեան անդամ դառնալը մեր երկրաւոր կեանքի ընթացքին է որ տեղի կ'ունենայ երբ կը յանձնուինք Քրիստոսի, իսկ թագաւորութիւնը ժառանգելը՝ Քրիստոսի երկրորդ գալուստէն ետք է որ պիտի իրականանայ։

Քրիստոսի երկրորդ գալուստէն առաջ ո՛չ ոք կրնայ ժառանգել Աստուծոյ թագաւորութիւնը։ Թէպէտ հաստատեցինք որ Աստուծոյ թագաւորութեան անդամ դառնալն ու զայն ժառանգելը իրարմէ տարբեր բաներ են, եւ սակայն, պէտք է յիշեցնել որ անոնք զիրար ամբողջացնող եւ իրարմով պայմանաւորուած իրականութիւններ են, որովհետեւ, եթէ երբեք մեր երկրաւոր կեանքի ընթացքին չանդամագրուինք Քրիստոսի թագաւորութեան՝ պիտի չկրնանք ժառանգել այդ թագաւորութիւնը Քրիստոսի երկրորդ գալուստէն ետք։

Ոմանք կը խորիին ըսելով.- «Ի՞նչ տարբերութիւն կ'ընէ դրախտին մէջ եղեր ենք թէ Աստուծոյ թագաւորութեան մէջ»։ Կասկածէ վեր է որ անհուն տարբերութիւն կայ Քրիստոսի երկրորդ գալուստէն առաջ մահացող եւ դրախտ տարուող մարդուն վիճակին եւ Քրիստոսի երկրորդ

գալուստէն յետոյ Աստուծոյ թագաւորութիւնը յաւիտենապէս ժառանգող հաւատացեալ մարդուն վիճակին միջեւ: Այդ տարբերութեանց մասին երկա՞ր էցեր կարելի է գրել, բայց այդ մեր ծրագիրին մաս չի կազմեր: Այս հանգրուանին միակ հաստատումը զոր կ'ուզենք ընել, այն է, որ մահէն ետք դրախտ տարուող հաւատացեալ մարդուն հոգիին ուրախութիւնը, փառքը, զօրութիւնը, գեղեցկութիւնը եւ անարատութիւնը, Քրիստոսի երկրորդ գալուստէն եւ Թիգիֆական յարութենէն յետոյ ո՛չ միայն պիտի բազմապատկուի, այլեւ կատարեալ ու ամբողջական պիտի դառնայ:

Դրախտը ուր կը տարուի հաւատացեալին հոգին, կը ներկայացնէ «վիճակ մը»: Վիճակ մը, ուր հաւատացեալին հոգին «կը զգայ» Քրիստոսի պաշտպանարար եւ ուրախարար սիրոյ ներկայութիւնը: Քրիստոսի երկրորդ գալուստէն յետոյ, ատիկա կը դադրի վիճակ մը ըլլալէ, կը դադրի զգացումի կամ զգալու հարց ըլլալէ, եւ կը վերածուի հաւատացեալին էութիւնը համակող անբացատրելի ապրումի, հրաշափայլ եւ հրաշափառ կեանքի, անծայրածիր խինդի եւ խաղաղութեան, որուն մէջ կ'ընկդմի հաւատացեալը եւ որով յաւիտենապէս «կ'արբի»:

Գալով դժոխային վիճակին եւ դժոխին, անոնք իրարմէ տարբեր են անով, որ առաջինը Քրիստոսի երկրորդ գալուստէն առաջ եղող իրականութիւն մըն է, իսկ երկրորդը, Քրիստոսի երկրորդ գալուստէն ետք ըլլալիք իրականութիւն մըն է: Աւելի պարզ բացատրութեամբ մը, երբ անհաւատ անձ մը մեռնի, իր հոգին կը մատնուի դժոխային վիճակի մը, իսկ Քրիստոսի երկրորդ գալուստէն, մարդկութեան յարութենէն եւ վերջին դատաստանէն ետք, ան ուղղակիօրէն դժոխիք կը նետուի: Անհաւատ մարդուն դժոխային վիճակը անտանելի կը դառնայ եւ սուր հանգամանք մը կը ստանայ Քրիստոսի երկրորդ գալուստէն եւ վերջին դատաստանէն ետք: Կը կարծէ՞ք որ անհաւատին դժոխային վիճակը պիտի չսաստկանայ դատաստանի օրը հրապարակաւ նշաւակուելէ եւ խայտառակուելէ ետք:

Փորձենք օրինակով մը պարզել թէ ինչպէս մահէն ետք դժոխային վիճակի մը կը մատնուի անհաւատ մարդը, իսկ վերջին դատաստանէն ետք՝ դժոխիքի: Ենթադրենք պահ մը որ մարդասպան մը բանտ դրուեցաւ եւ իրեն ըսուեցաւ որ ամիս մը ետք պիտի կախուի: Ի՞նչ հոգեվիճակէ կը կարծէք պիտի անցնի մահուան դատապարտուած մարդը այդ ամսուան ընթացքին: Կասկած չկայ որ ան դժոխային վիճակ մըն է որ պիտի ապրի: Այո՛, դժոխային վիճակ մըն է ատիկա եւ ո՛չ թէ նոյնինքն դժոխիքը: Բանտարկեալին համար «դժոխիքը» վրայ հասած կ'ըլլայ երբ մէկ ամսուայ բանտարկութեան ժամանակը իր աւարտին հասնի եւ ինք կախաղան բարձրանայ:

Մեր ըսել ուզածը հետեւեալն է, անոնք որոնք առանց դարձի գալու կը մեռնին, անոնց հոգիները «մէկ տեղ» կը բանտարկուին եւ կը սկսին

ապրիլ դժոխային եւ սպասողական վիճակ մը: Այդ սպասողական վիճակը վերջ պիտի գտնէ Քրիստոսի երկրորդ գալուստէն եւ վերջին դատաստանէն ե'տք միայն: Դատաստանի օրը, դժոխային վիճակին դժո՞խքն է որ պիտի յաջորդէ: Ինչպէս բանտարկեալը բանտի մէջ դժոխային վիճակ մը կ'ապրի որովհետեւ գիտէ թէ ի՞նչ կը սպասէ իրեն, այնպէս ալ անապաշխարութեամբ վախճանած մարդը՝ կ'ապրի դժոխային վիճակ մը, որովհետեւ գիտէ թէ անաչառ դատաստան մը կայ որ իրեն կը սպասէ:

Ի՞նչ է դժոխքը: Բազմաթիւ բացատրութիւններ առաջարկուած են այս ուղղութեամբ, բայց այդ բոլոր բացատրութիւնները այստեղ յիշելը մեր նիւթի ծիրէն դուրս պիտի բերէ մեզ: Այստեղ կ'ուզեմ պարզապէս մէկ բան յիշեցնել մեր ընթերցողներուն, որ իսկական դժոխքը անմար կրակներու եւ անմահ որդերու մէջ նետուիլը չէ, այլ զրկուիլն է Քրիստոսի ներկայութենէն, ինչպէս առաքեալը կ'ըսէ. «Այն օրը, այդպիսիները յաւիտենական մահուամբ պիտի պատժուին, զրկուելով Տիրոջ ներկայութենէն եւ անոր փառաւոր զօրութենէն...» (Բ.Թս 1.9):

Սյս համարին համաձայն, յաւիտենական մահն է Տիրոջ ներկայութենէն զրկուիլը: Այն, մահ ու դժո՞խք պիտի ըլլայ յաւիտենականութիւնը ամէն մարդու որ կ'ընդդիմանայ Քրիստոսի կամքին եւ կը մերժէ խոնարիի անոր ամենակալ ձեռքին տակ: Եթէ երբեք մահն ու դժոխքը Քրիստոսի ներկայութենէն զրկուիլն է, ապա ուրեմն դրախտն ու արքայութիւնը՝ Քրիստոսի ներկայութեան մէջ ընկղմիլն է:

Մի՛այն Քրիստոս կրնայ մեզ ազատել յաւիտենական մահէն եւ դժոխքէն, որովհետեւ միայն Քրիստոս յայտարարեց ըսելով. «Մահուամ ու դժոխքի բանալիները իմ ձեռքս են» (Յատ 1.18): Հետաքրքրական է որ Յայտնութեան Գիրքին մէջ մահն ու դժոխքը իրարմէ անբաժան կը ներկայանան (Յատ 1.18, 6.8, 20.13, 20.14): Արդարեւ, մահն է դժոխքին մէջ նետուիլը: Դժո՞խք է յաւիտենական մահը: Հոն ուր չ'իշխեր «Ե՛ս եմ կեանքը» յայտարարող կեանքի տէրն ու տուիչը՝ Քրիստոս, հոն մահն է որ կը տիրապետէ, դժո՞խքն է որ կ'իշխէ:

Սիրելի՝ ընթերցող, ականջ մի՛ տար անոնց՝ որոնք կ'ըսեն. «Դժոխքն ու արքայութիւնը հոս (աշխարհի մէջ) են»: Մենք համաձայն ենք որ մարդ արարածը կրնայ իր կամքով ինքնիր կեանքը դժոխքի կամ արքայութեան վերածել, բայց այդ չի նշանակեր որ «դժոխքն ու արքայութիւնը հոս (աշխարհի մէջ) են»: Ան որ կը մերժէ դժոխքին իրական ըլլալը՝ մերժած կ'ըլլայ նաեւ արքայութեան իրական ըլլալը, որովհետեւ նոյն Սուրբ Գիրքն է որ կը խօսի երկութին ալ մասին: Մէկուն գոյութիւնը մերժողը միւսին ալ գոյութիւնը պէտք է մերժէ, որովհետեւ Քրիստոս երկութին ալ գոյութեան մասին յատակ հաստատումներ կը կատարէ: Աստուածաշունչին մէջ ո՛չ ո՛ք Քրիստոսէ աւելի խօսած է դժոխքին եւ յաւիտենական մահուան մասին: Եկէֆ հաւատանք Քրիստոսի խօսքերուն եւ դարձի գանք, որպէսզի դառնանք զաւակները յաւիտենական Արքային:

## ԴԱՐՁԻ ԵԿԱԾ ՄԸ ԿՐՆԱՅՑ ԻՐ ՓՐԿՈՒԹԻՒՆԸ ԿՈՐՍՆՑՆԵԼ

Դարձի եկած մը կրնա՞յ իր փրկութիւնը կորսնցնել: Գտնելու համար այս հարցումին նշգրիտ պատասխանը, նախ պէտք է փորձենք գտնել պատասխանը ուրիշ մեկ հարցումին.- կարելի՞ է դէմ դնել Աստուծոյ շնորհին թէ ոչ: Ե՛ւ Աստուածաշունչը ե՛ւ մարդկային փորձառութիւնը ցոյց կու տան, որ այո՞ւ, կարելի է դէմ դնել Աստուծոյ շնորհին: Փրկութեան հրաւիրող Աստուծոյ շնորհը անդուլօրէն կը գործէ բոլոր մարդոց մէջ, եւ սակայն, անուրանալի է որ մարդոց ջախջախիչ մեծամասնութիւնը իրենց ապրած կեանքով Աստուծոյ շնորհին դէմ է որ կը դնեն: Եթէ երբեք կարելի է դէմ դնել Աստուծոյ շնորհին, ուրեմն, կարելի է նաեւ, որ դարձի եկած մը իր փրկութիւնը կորսնցնէ:

Աստուածաշունչին մէջ ունինք համարներ ինչպէս նաեւ մարդոց օրինակներ, որոնք կը հաստատեն մեր ըսածը: Ամէնէն ցայտուն օրինակը Դեմասի օրինակն է: Բ.Տմ 4.10-ին մէջ կը կարդանք. «Դեմասը այս աշխարհը նախընտրելով՝ զիս լիեց եւ Թեսաղոնիկէ գնաց»: Պօղոս առաքեալ Դեմասը կը յիշէ իրբեւ իր գործակիցը (Փլմ 24 հմմտ Կդ 4.14): Ահաւասիկ մէկը, որ լիեց աշխարհը եւ հետեւեցաւ Քրիստոսի, եւ ապա դարձեալ լիեց զՔրիստոս եւ հետեւեցաւ աշխարհին: Մէկը, որ Քրիստոսի աւետարանը տարածելու աշխատանքին մէջ դարձած էր հաւատարիմ գործակիցը Պօղոսի, նանչցած ու ապրած էր նշմարտութիւնը, եւ վերստին անկէ հեռացած: Սա իրողութիւնը չ'ա՞պացուցաներ որ դարձի եկած մը կրնայ վերստին իր փրկութիւնը կորսնցնել:

Եթէ անկարելի ըլլար որ զՔրիստոս նանչցող մը վերստին հեռանար Քրիստոսէ, այդ պարագային Սուրբ Գիրքին մէջ պէտք չէ գտնեինք հետեւեալ հաստատումը. «Անոնք որոնք մեր Տէրն ու Փրկիչը՝ Յիսուս Քրիստոսը նանչնալով՝ աշխարհի պղծութիւններէն անգամ մը հեռանալէ ետք վերստին նոյն պղծութիւններուն մէջ կ'յինան, անոնց վիճակը նախկինէն շատ աւելի գէշ կ'ըլլայ: Աւելի լաւ կ'ըլլար՝ որ անոնք բնաւ նանչցած չըլլային արդարութեան նամքան, քան թէ նանչնալէ ետք՝ հեռանային իրենց աւանդուած սուրբ պատուիրանէն: Ինչքան անոնց կը պատշաճին Առակաց գիրքին սա նշմարիտ առածները. շունը իր փսխածին կը դառնայ. իսկ միւսը՝ խոզը որժան ալ լուսա՝ տիղմին մէջ կը քաւալի» (Բ.Պտ 2.20-22):

Բնագիրին մէջ գործածուած «նանչնալ» բառը տեսական նանաշողութեան ակնարկութիւն չէ: Մեկնիներ միաձայնութեամբ կը հաստատեն, որ «նանչնալ» բառին համար գործածուած Յունարէն «էրիկնօսիս» բառը «ամբողջական նանաշողութիւն» իմաստը ունի: Ուրեմն, այստեղ բնագիրը կ'ակնարկէ այնպիսի մարդոց, որոնք խորապէս նանչնալէ ետք զՔրիստոս եւ ընդունելէ ետք զայն իրբեւ Փրկիչ, անոր հետ սերտ եւ զերմ յարաբերութիւն մշակելէ ետք, դարձեալ հեռացան անկէ:

Նոյն «ճանչնալ» «երիկնօսիս» բառը գործածուած կը գտնենք Եփ 4.13, Կդ 2.2, Հո 1.28, Ա.Տմ 2.4-ին մէջ: Յիշենք ասոնցմէ միան առաջինը. «Մինչեւ բոլորս հասնինք հաւատքի ամրողական միութեան եւ Աստուծոյ Որդիին ճանաչողութեան. այսինքն՝ մինչեւ հասնինք հաւատքի չափահասութեան, Քրիստոսի կատարեալ նմանութեան» (Եփ 4.13): Շատ հետաքրքրական է, որ այստեղ, Աստուծոյ Որդին ճանչնալ, կը նշանակէ հասնիլ հաւատքի չափահասութեան եւ դառնալ Քրիստոսի կատարեալ նմանութիւնը: Ի՞նչ ցոյց կու տայ այս իրողութիւնը: Ցոյց կու տայ, որ Բ.Պտ 2.20-22-ը կը խօսի այնպիսի մարդոց մասին, որոնք հասնելէ ետք հաւատքի չափահասութեան եւ դառնալէ ետք Քրիստոսի կատարեալ նմանութիւնը, կամաւորաբար վերստին լինցին զՔրիստոս: Հիմա դուք ըսէք, սիրելի՛ ընթերցողներ, դարձի եկած մը կրնա՞յ իր փրկութիւնը կորսնցնել, Քրիստոսի արիւնող արդարացած մարդ մը կրնա՞յ դարձեալ հեռանալ իր արդարութենէն:

Աստուա՛ծ կու տայ պատասխանը այս հարցումներուն ըսելով. «Եթէ արդարը իր արդարութենէն դառնայ ու ամրարիշտին ըրած բոլոր գարշութիւններուն պէս անօրէնութիւն գործէ, պիտի ապրի՞՛: Անոր ըրած արդար գործերէն ո՛չ մէկը պիտի յիշուի. անիկա իր ըրած յանցանքին ու գործած մեղքին համար պիտի մենոնի» (Եզ 18.24): Այս համարը ցոյց չի՞ տար որ Քրիստոսով արդարացած մարդը վերստին կրնայ հեռանալ իր արդարութենէն: Շատ մարդիկ կան որոնք հաւատքի գալէ եւ Սուրբ Հոգիին հաղորդակից դառնալէ ետք, նախընտրած են վերստին աշխարհի հաղորդակցութեան վերադառնալ:

Այս իրողութիւնը չէ՞ որ մատնանիշ կ'ընէ Պօղոս առաքեալ երբ կ'ըսէ. «Անոնք որ անգամ մը լուսաւորուելով մկրտուելէ, երկնային պարգեւները վայելելէ, Սուրբ Հոգիին հաղորդակից դառնալէ, Աստուծոյ բարի խօսքը նաշակելէ եւ հանդերձեալ աշխարհի սժանչելիքներուն նախանաշակը առնելէ ետք՝ իրենց հաւատքը կը լինեն, այդպիսիները կարելի չէ երկրորդ անգամ ապաշխարութեան բերել» (Եբր 6.4-6): Այս համարը շատ յստակ կերպով ցոյց կու տայ, որ ոեւէ մարդ փրկութեան պարգեւը ընդունելէ ետք, կրնայ վերստին զանիկա կորսնցնել եթէ երբեք լինէ իր հաւատքը: Նման պարագայի մը, «մարդուն վերջը իր նախկին վիճակէն աւելի գէշ կ'ըլլայ» (Մտ 12.45 Հմմտ Ա.Պտ 2.20):

Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. «Այլեւս Քրիստոսի մաս կը կազմենի, եթէ մինչեւ վերջ անխախտ պահենք սկիզբէն մեր ձեռք բերած վստահութիւնը» (Եբր 3.14): Ի՞նչ է այստեղ ուսուցուածը: Ուսուցուածը այն է, որ ոեւէ մէկը որ կը դառնայ Քրիստոսի եւ կը վստահի անոր, այլեւս Քրիստոսի մաս կը կազմէ: Տուեալ համարին մէջ սակայն բառ մը կայ որ պէտք չէ վրիպի մեր ուշադրութենէն: Այդ բառը «Եթէ» բառն է: «Եթէ մինչեւ վերջ անխախտ պահենք...»: Քանի որ «Եթէ»ի հարց մը կայ, կը նշանակէ որ կարելիութիւնը կայ կորսնցնելու մեր փրկութիւնը: «Եթէ»-ին ներկայութիւնը թոյլ չի' տար որ մենք զմեզ ապահովագրուած նկատենք:

Նոյն իմաստն ու նշանակութիւնը ունի Քրիստոսի հետեւեալ խօսքը. «Ով որ մինչեւ վերջը դիմանայ, անիկա պիտի փրկուի» (Մտ 10.22): Ո՞վ է որ պիտի փրկուի. ան՝ որ մինչեւ վերջը դիմանայ: Բայց ո՞վ կրնայ ըսել որ ինք մինչեւ վերջը պիտի դիմանայ: Դարերու ընթացքին, անհամար թիւով հաւատացեալներ յարուցուող նեղութիւններուն դիմաց՝ հեռացան Քրիստոնէական իրենց հաւատքէն: Ահա թէ ինչո՞ւ Պողոս կ'ըսէ. «Զրլայ որ ոեւէ մէկը իր համոզումներուն մէջ խախտի ներկայ նեղութիւններուն պատճառով» (Ա.Թս 3.3): Այլուր, կ'ըսէ. «Ով որ կը կարծէ թէ կանգուն է՝ թող զգոյշ ըլլայ որ չիյնայ» (Ա.Կր 10.12): Առաքեալը պիտի չզգուշացնէր հաւատացեալ մարդը իյնալէ եթէ երբեք իյնալու կարելիութիւնը միշտ բաց չըլլար անոր առջեւ:

Հոս կ'ուզեմ անդրադառնալ շատ կարեւոր կէտի մը: Քրիստոնէական եկեղեցին կ'ուսուցանէ որ Աստուած մարդուն ազատ կամք տուած է: Այս ուսուցումը կը հաստատուի Բ.Օր 30.19-ի վրայ որ կ'ըսէ. «Այսօր երկինքն ու երկիրը վկայ կը բռնեմ ձեզի, որ կեանքն ու մահը, օրհնութիւնն ու անէծքը ձեր առջեւ դրի: Ուրեմն կեանքը ընտրէ որպէսզի ապրիք՝ դուն եւ ժու սերունդդդ»: Ինչո՞ւ յիշեցի այս մէկը: Ի՞նչ կապ ունի «ազատ կամք» հասկացողութիւնը զՔրիստոս նանչնալուն եւ զանիկա վերստին ուրանալուն հետ: Շատ սերտ կապ ունի:

Աշխարհի մէջ ապրող ամէն մէկ մարդ էակ կրնայ իր սիրտը բանալ Քրիստոսի առջեւ եթէ ուզէ: Կարեւոր նշմարտութիւնը որ մեր միտքն պէտք չէ վրիպի հետեւեալն է. մարդ արարծը իր ազատ կամեցողութեամբ կրնայ Քրիստոսի գալ եւ իր ազատ կամեցողութեամբ կրնայ դարձեալ հեռանալ Քրիստոսէ: Դարձի եկող մարդը չի կորսնցներ իր ազատ կամեցողութեան պարգեւը: Քանի որ մարդը ազատ կամք ունի իր դարձի գալէն առաջ եւ ժանի որ դարձի գալէն ետք կը շարունակէ պահել իր ազատ կամքը, ուրեմն, Քրիստոսէ հեռանալու վտանգը միշտ ի զօրու է:

Ումանի կը հաստատեն որ նշմարտապէս դարձի եկած եւ Քրիստոսի սէրը ըմբոշինած մարդը չի կրնար հեռանալ Քրիստոսէ: Այս խօսքը մարդուն զգացումին արտաքերումը եղող խօսք մըն է: Որքան ալ թուի որ գեղեցիկ խօսք մըն է ատիկա, սակայն, չի դադրիր Սուրբ Գիրքի ուսուցման հակառակ ըլլալէ: Եթէ երբեք դարձի եկող մարդ մը կորսնցներ իր ազատ կամքը, այդ պարագային միայն կարելի պիտի ըլլար ըսել, որ զՔրիստոս նշմարտապէս նանցող մը չի կրնար վերստին հեռանալ Անկէ:

Ընթերցող եղբայր, Աստուածաշունչը կը հաստատէ, որ Սուրբ Հոգին կրնայ իշնել մեր վրայ, եւ սակայն, մեր անհնազանդութեան պատճառով կրնայ վերստին հեռանալ մեզմէ: Յիշեցէք որ իշաւ Սաւուղին վրայ (Ա.Թգ 10.10) եւ վերստին հեռացաւ անկէ (Ա.Թգ 16.14): Տրուեցաւ մարդուն (Ծն 2.7 Հմմտ Յոր 27.3) եւ դարձեալ առնուեցաւ անկէ (Ծն 6.3): Իշաւ Սամփոնի վրայ եւ զօրացուց զանիկա (Դր 13.24-25, 14.6) եւ վերստին լինեց զայն (Դր 16.20): Կրնանք ուրախացնել զԱստուած (Ես 62.5), ուրախանալ Աստուծմով (Աղ 40.16, 70.4), բայց նաեւ կրնանք տրտմեցնել

զայն, ահա թէ ինչո՞ւ Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. «Մի՛ տրտմեցնէ՛ Աստուծոյ Սուրբ Հոգին, որով կնքուեցա՞՛ փրկութեան օրուան հասնելու համար» (Եփ 4.30 Հմմտ Ես 63.10): Կրնանք լեցուիլ Սուրբ Հոգիին կրակով (Գրծ 2.3-4), եւ կրնանք միաժամանակ մարել Սուրբ Հոգիին կրակը մեր մէջ (Ա.Թս 5.19): Ի՞նչ ցոյց կու տան այս բոլոր համարները: Ցոյց կու տան, որ մարդը կրնայ դարձի գալ Աստուծոյ, նորոգուիլ անոր Հոգիով, եւ սակայն, վերստին հեռանալ անկէ «երբ նեղութեան եւ Աստուծոյ խօսքին համար հալածանեի ենթարկուի» (Մտ 13.21):

Միայն նեղութիւնը չէ որ մեզ կրնայ հեռացնել Քրիստոսէ, այլ նաեւ յանձնապաստանութիւնը: Փրկութիւնը Աստուծոյ պարգեւն է (Եփ 2.8): Ոմանք հաւատքով եւ Աստուծոյ շնորհենք այդ պարգեւը ստանալէ ետք վերստին զանիկա կը կորսնցնեն, որովհետեւ անոնք սկզբնական շրջանին իրենց հաւատքի կեանքը կը սկսին ապրիլ Աստուծոյ վատահելով, բայց ժամանակի ընթացքին, հետզհետէ կը սկսին աւելի իրենց կատարած գործերուն ապաւինիլ բան Սուրբ Հոգիին ամենօրեայ ներգործութեան: Այդպիսիները կը մոռնան, որ Աստուած իրենց Սուրբ Հոգին շնորհեց Աւետարանի պատգամին հաւատալնուն համար եւ ո՛չ թէ Օրէնքը գործադրելնուն համար (Գղ 3.5 Հմմտ Ա.Կր 15.2):

Առաքեալը կը յանդիմանէ այդպիսիները ըսելով. «Սուրբ Հոգիով նոր կեամբ սկսելէ ետք այժմ Օրէնքին պահանջմանը կը դառնավ» (Գղ 3.3): Եթէ դարձի եկած մըն ես, զգոյշ եղիր այս ծուղակէն մէջ իյնալէ: Ապաւինիր խաչին վրայ Քրիստոսի կատարած բաւութեան «գործին» փոխանակ պարծենալու ողորմելի գործերովդ: Աշխարհի մէջ ո՛չ ո՛վ կրցած է փրկութեան պարգեւը ստանալ շնորհիւ իր սեփական գործերուն (Եփ 2.9): Աստուած ի՛նքն է որ մեզ «կ'արդարացնէ իր ճրիօրէն պարգեւած շնորհենվը, Քրիստոս Յիսուսի փրկագործութեան միջոցաւ» (Հո 3.24, Հմմտ Եփ 1.7, Գրծ 16.31, Բ.Կր 5.21, Ա.Պտ 1.18-19, Հո 4.16) եւայլն:

Եթէ սիրտիդ դուռը բացած ես Քրիստոսի առջեւ եւ հնազանդութիւն ուխտած ես իրեն, շարունակէ հնազան մնալ իրեն, որպէսզի հեռու մնաս փրկութիւնդ կորսնցնելու վտանգէն: Եթէ Քրիստոսի կամքին հնազանդիլ փափաքող մըն ես, մի՛ մտահոգուիր որ կրնաս փրկութիւնդ կորսնցնել: Բայց զգո՞յշ եղիր որ չնմանիս այն մարդուն որ թագաւորին բանակին զինուրագրուելէ ետք, սկզբնական շրջանին երկիւղածութեամբ կը սկսի հնազանդիլ անոր կամքին, բայց հետզհետէ կը սկսի ինքնանկախօրէն գործելու յանդգնիլ: Այսպիսիներուն համար Սուրբ Գիրքը կ'ըսէ. «Անոնք ապստամբեցան ու անոր Սուրբ Հոգին բարկացուցին» (Ես 63.10): Անհնազանդութիւնը ապստամբութիւն է Աստուծոյ դէմ: Անհնազանդութիւնը մեզ կ 'առաջնորդէ ամբողջական սպառումի (Յես 5.6): Դարձի եկած հաւատացեալը չի՛ կրնար իր փրկութիւնը կորսնցնել եթէ երբեք Աստուծոյ հնազանդ հոգի մը ունի:

Հետեւաբար, հնազանդէ՛ Աստուծոյ եւ խոնարհէ՛ անոք ձեռքին տակ,  
եւ դուն առ յաւէտ ապահով պիտի ըլլաս, եւ հեռու փրկութիւնդ  
կորսնցնելու վտանգէն:

## ԱՍՏՈՒՄԾ ՍՏԵՂԾԵՑ ՍԱՏԱՆԱՆ

Հետեւեալը Սատանային եւ անոր չար ոգիներուն եւ դեւերուն մասին շատ համառօտ ձեռնարկ մըն է: Աստուած Սատանան չէ ստեղծած իբրեւ Սատանայ, ինչպէս ոմանք կ'ենթադրեն: Աստուած զանիկա ստեղծեց իբրեւ ֆերովրէ մը (Եզ 28.14), որուն անունն էր Արուսեակ (Ես 14.12): Արուսեակ ֆերովրէն իր ստեղծումէն քանի<sup>9</sup> հարիւր կամ քանի<sup>9</sup> հազար տարի ետք ըմբռստացաւ Աստուծոյ դէմ եւ Սատանայի վերածուեցաւ, ո՞չ ո՞ք գիտէ: Բայց մեր միտքին մէջ մէկ բան յստակ պէտք է ըլլայ, որ Աստուած զանիկա չստեղծեց իբրեւ Սատանայ կամ որպէսզի Սատանայ ըլլայ: Մեր միտքը յստակացնելու համար տանք հետեւեալ օրինակը:-

Մայր մը իր թագաւոր որդիին համար ամենայն վստահութեամբ կրնայ ըսել. «Ես ծնայ զիմք»: Բայց միւս կողմէն շատ լաւ գիտենք որ մայրը զիմք իբրեւ թագաւոր չծնաւ, այլ իբրեւ պարզ մանուկ մը: Ան իր ծնելէն ե'տք էր որ թագաւոր եղաւ օր մը: Հետեւաբար, ինչպէս թագաւորը իր ծնունդէն ե'տք էր որ թագաւոր եղաւ, այնպէս ալ Սատանան իր ստեղծումէն ե'տք էր որ Սատանայ եղաւ: Դարձեալ, ինչպէս մանուկը որ թագաւոր եղաւ չի' դադրիր իր մօրը ծնունդը ըլլալէ, այնպէս ալ Արուսեակ ֆերովրէն որ Սատանայի վերածուեցաւ, չի դադրիր Աստուծոյ ստեղծագործութիւնը ըլլալէ:

Արուսեակը մեր այսօրուայ իրականութեան մէջ Փայլածուի եւ երկրի միջեւ գտնուող պայծառագոյն մոլորակն է: Հայերէն լեզուին մէջ Արուսեակին կը տրուի նաեւ «Առաւօտեան Աստղ» անունը: Զմոննանք որ Սատանան ի'նք նաեւ կոչուած է «մեծ աստղ մը որ ջահի մը նման կը բորբոքէր» (Յու 8.10):

Պէտք է յիշել որ հրեշտակները իրենք նաեւ կոչուած են աստղ: Մատթէոս «աստղ» բառը կը գործածէ այն հրեշտակին համար որ մոգերը առաջնորդեց Յիսուս մանուկի ծննդատեղին (Մտ 2.9-10): Աստուած Յորին կը բացատրէ որ երբ ինք կը ստեղծէր աշխարհը «առաւօտեան աստղերը մէկտեղ փառարանութիւն կ'ընէին» (Յոր 38.7): «Առաւօտեան աստղեր» բացատրութիւնը դարձեալ ակնարկութիւն է հրեշտակներու ամբողջ գունդին: Անոնք «աստղ» կոչուած են իրենց լուսեղէն բնութեան պատճառով: Ես 14.13-ին մէջ նաեւ հրեշտակները կոչուած են աստղ: Հոն կը կարդանէ. «Դուն (իոսէր Արուսեակին ուղղուած է) սիրտիդ մէջ ըսած էիր.- երկինք պիտի ելլեմ ու իմ աքոռս Աստուծոյ աստղերէն վեր պիտի բարձրացնեմ»: Արուսեակ ֆերովրէն փորձեց իր աքոռս «Աստուծոյ աստղերէն վեր» բարձրացնել, այսինքն՝ փորձեց տիրութիւն եւ իշխանութիւն բանեցնել Աստուծոյ բոլոր հրեշտակներուն վրայ:

Արդէն հաստատեցինք որ Սատանան նախապէս Արուսեակ անունով ֆերովրէ մըն էր (Եզ 28.14): Ան հրեշտակապետներէն գերազանց զօրութիւն եւ իշխանութիւն ունէր: Ան ֆերովրէներուն ու սերովրէներուն մէջ հզօրագոյնն էր: Այս է որ ցոյց կու տայ Աստուծոյ իօսէր իրեն

ուղղուած. «Դուն Աստուծոյ դրախտին՝ Եղեմի մէջ էիր, քու ծածկոցդ ամէնէն պատուական քարերէն էին...» (Եզ 28.13): «Ամէնէն» բառը կ'ապացուցանէ Արուսեակ քերովքին ամենազօրեղ եւ ամենափառաւոր քերովքին եղած ըլլալ:

Աստուած Արուսեակ քերովքին կը ներկայացնէ իբրեւ «տարածուած ու ծածկող քերովք մը», իբրեւ «հրեղէն քարերուն մէշտեղերը» շրջող մը (Եզ 28.14): «Տարածուած ու ծածկող» բացատրութիւնը ակնարկութիւն է Արուսեակին ունեցած լայնածաւալ իշխանութեան եւ տիրութեան: Իսկ «հրեղէն քարերուն մէշտեղերը» շրջիլը պատկերացումն է անոր նախապէս ունեցած մեծ փառքին եւ փայլին: Աստուածաշունչը երբե՛ք մարդ արարածին համար չի գործածեր «քերովք» անունը: Եթէ երբեք այս նշանաւութիւնը մեր միտքին մէջ ունենանք, որեւէ կասկած չի մնար, որ «ծածկող քերովք» բացատրութիւնը, ակնարկութիւն է անկեալ Արուսեակ քերովքին:

Տակաւին, Աստուած զանիկա կը կոչէ. «կատարելութեան կնիք», «իմաստութեամբ լեցուած», եւ «գեղեցկութեան մէջ կատարեալ» (Եզ 28.12): Աստուած խօսքը շարունակելով կ'ըսէ. «Դուն նամաներուդ մէջ կատարեալ էիր, քու ստեղծուած օրէդ մինչեւ այն օրը, երբ քու վրադ անօրէնութիւն գտնուեցաւ» (Եզ 28.15): Ի՞նչ էր այն անօրէնութիւնը որ Արուսեակ քերովքին վրայ գտնուեցաւ:

Այն անօրէնութեան մասին կը կարդանք Եսայի մարգարէնութեան մէջ. «Ով առտուն ծագող Արուսեակ, ի՞նչպէս երկինքէն ինկար ու մինչեւ գետինը կործանեցար, դուն որ ազգերը նկուն կ'ընէիր: Դուն սիրտիդ մէջ ըսած էիր.- երկինք պիտի ելլեմ ու իմ արոռս Աստուծոյ աստղերէն վեր պիտի բարձրացնեմ եւ ժողովի լեռը, հիւսիսի ժովերը պիտի բնակիմ, ամպերու բարձրութիւններուն վրայ պիտի ելլեմ, Բարձրելոյն պիտի նմանիմ» (Ես 14.12-14): Հետաքրքրական են Արուսեակին քերնին մէջ գտնուող «պիտի ելլեմ», «պիտի բարձրացնեմ», «պիտի բնակիմ», «պիտի նմանիմ» բացատրութիւնները: Այս բոլոր «պիտի»ները ցոյց կու տան Աստուծոյ գահը գրաւելու իր նիգը: Ասիկա՛ էր այն անօրէնութիւնը որ իր վրայ գտնուեցաւ:

Ան ուզեց Աստուծոյ նման ըլլալ: Վերոյիշեալ մէջբերումին վերջին տողը զօրեղապէս կ'ապացուցանէ այս նշանաւութիւնը. «ամպերու բարձրութիւններուն վրայ պիտի ելլեմ, Բարձրելոյն պիտի նմանիմ»: Աստուածաշունչը ցոյց կու տայ որ ամպը Աստուծոյ ներկայութեան խորհրդանիշ է. յիշենք քանի մը օրինակներ. «Աստուած ամպը իրեն կառք կ'ընէ» (Սղ 104.3): «Տիրոջը փառքը ամպին մէջ երեւեցաւ» (Ել 16.10): «Ամպի մէջ պիտի երեւնամ» (Ղլ 16.2): «Աստուած ամպերու վրայ կը նստի» (Բ.Օր 33.26): Հետեւաբար, «ամպերու բարձրութիւններուն վրայ պիտի ելլեմ» խօսքը, յստակօրէն ցոյց կու տայ, Արուսեակին աստուածանալու ցանկութիւնը: «Բարձրելոյն պիտի նմանիմ» բառերը բացորոշ կերպով նոյն նշանաւութիւնն է որ կը պարզեն:

Արուսեակը փորձեց բայց չկրցաւ Աստուծոյ նմանիլ կամ անոր տեղը գրաւել: Այս է որ կը պարզէ Աստուծոյ խօսքը իրեն ուղղուած. «Ով առտուն ծագող Արուսեակ, ի՞նչպէս երկինքէն ինկար ու մինչեւ գետինը կործանեցար» (Ես 14.12), ինչպէս նաեւ. «ահա դժոխքը կ'իշնես, գուրին խորունկ տեղերը» (Ես 14.15):

Արուսեակ քերովքն անցեալին միայն մէկ անգամ չէ որ փորձեց Աստուած կամ Աստուծոյ նման ըլլալ, այլ երկու անգամ: Առաջին փորձը կատարեց աշխարհի ստեղծումն առաջ, որուն մասին խօսեցանք: Երկրորդ փորձը կատարեց Քրիստոսի առաքելութեան սկզբնաւրութեան: Ան Քրիստոսէ պահանջեց որ զինք պաշտէ եւ երկրպագէ: Քրիստոս կտրուկ ձեւով անոր ըսաւ որ մի՛այն զԱստուած պէտք է երկրպագել եւ պաշտել (Մտ 4.9-10): Քրիստոսէ երկրպագութիւն պահանջելը, խորքին մէջ Աստուծոյ փառքը յափշտակելու փորձ մըն է: Իսկ երրորդ անգամ, ժամանակներու աւարտին ան «Աստուծոյ տաճարին մէջ պիտի նստի եւ ինքինքին համար պիտի յայտարարէ՛ք աստուած է» (Բ.Թս 2.4):

Արուսեակ քերովքին Աստուծոյ դէմ ըմբռոստութեան մասնակցեցան հրեշտակներուն մէկ երրորդ մասը: Յայտնութեան գիրքը մեզի կ'ըսէ որ երկինքի մէջ «տեսնուեցաւ հրեղան մեծ վիշապ մը... որ իր պոչով կը ժաշէր կը տանէր երկինքի աստղերուն մէկ երրորդ մասը» (Յշ 12.3-4 հմմտ Դն 8.10): Այս «հրեղէն վիշապը» նոյնինքն Արուսեակն էր որ եղաւ Սատանայ «եւ որ ամրող աշխարհը մոլորեցուց եւ երկիր ձգուեցաւ: Անոր հրեշտակներն ալ միասին վար ձգուեցան» (Յշ 12.9): «Աստղերուն մէկ երրորդ մասը» խօսքը, կը վերաբերի հրեշտակներու մէկ երրորդ մասին, որոնց թիւը հարկաւ չենք գիտեր:

Արուսեակին հետեւող հրեշտակներուն բանակները կազմեցին պիղծ ոգիներուն եւ դեւերուն գունդերը: Այս հրեշտակները «իրենց տրուած իշխանութեամբ չգոհանալով՝ իրենց սահմաններէն դուրս եկան, եւ Աստուած զանոնք մշտնշենական շղթաներով կապուած կը պահէ խաւարին մէջ, մինչեւ որ դատաստանի մեծ օրը գայ» (Յդ 6 հմմտ Բ.Թս 2.4): Այս համարին կապուած կ'արժէ երկու արագ բացատրութիւններ տալ: Առաջին.- անկեալ հրեշտակներուն համար կ'ըսուի «իրենց տրուած իշխանութեամբ չգոհանալով...»: Այս խօսքը պարզորոշ կերպով ցոյց կու տայ, որ ո՛չ միայն Արուսեակ քերովքն ուզեց ընդարձակել իր իշխանութեան սահմանները, այլ նաեւ իրեն հետեւող բոլոր հրեշտակները: Երկրորդ.- անկեալ հրեշտակներուն (պիղծ ոգիներուն եւ դեւերուն) համար գործածուած «մշտնշենական շղթաներով կապուած» խօսքը, հարկաւ չի' նշանակեր որ անոնք (եւ Սատանան) գուրկ են անհաւատ մարդոց կեանքին միշամուխ ըլլալու իշխանութենէն (հմմտ Բ.Կր 4.4, Բ.Թս 2.9-10): Անոնք սակայն «կապուած» են Քրիստոսի եկեղեցին կեանքին մէջ. այսինքն՝ անոնք թէպէտ մնայուն կերպով կը պատերազմին հաւատացեալներուն հետ (Եփ 6.12), եւ սակայն, ո՛չ մէկ իշխանութիւն ունին անոնց վրայ:

## Ո՞Չ ՈՔ ՆԱԽԱՍՏԱՀՄԱՆՈՒՄԾ Է ԴԺՈԽՔ ԵՐԹԱԼՈՒ

Որոշ դասակարգի պատկանող մարդոց մօտ կը գտնենք տարօրինակ մտածողութիւն մը, ըստ որուն, «Աստուած Աախասահմանած է թէ որո՛՛ն պիտի փրկուին եւ որո՛՛ն ոչ»: Աստուածաշունչը սակայն տարբեր բան կ'ուսուցանէ: Ան կ'ուսուցանէ թէ Աստուծոյ փափաքն է, որ բոլո՛ր մարդիկը փրկուին եւ ո՛չ թէ ոմանք միայն: «Այդ է բարին եւ այդ կը փափաքի Աստուած, մեր Փրկիչը, որ կ'ուզէ որ բոլոր մարդիկը փրկուին եւ հասնին ճշմարտութեան ճանաչումին, թէ՛ մէկ Աստուած կայ միայն, եւ Աստուծոյ ու մարդոց միջեւ միակ միջնորդ մը՝ Յիսուս Քրիստոս մարդը, որ իմքզիմքը իրքեւ փրկագին տուաւ բռլոր մարդոց համար» (Ա.Տմ 2.3-6): Այլուր, Պօղոս առաքեալ, դարձեալ կը վկայէ որ «Աստուած իր շնորհքը յայտնեց՝ որպէսզի բռլոր մարդիկ փրկուին» (Տիտ 2.11): Նոյնը կը հաստատէ Պետրոս առաքեալ երբ կ'ըսէ. «Տէրը պարզապէս համբերատարութիւն ցոյց կու տայ ձեզի հանդէպ, որովհետեւ չ'ուզեր որ ոեւէ մէկը կորսուի, այլ՝ կ'ուզէ որ բռլորն ալ ապաշխարելու առիթ ունենան» (Բ.Պտ 3.9): Իսկ Յովհաննէ կ'ըսէ. «Անիկա՛ է մեր մեղքերը քաւող Զոհը, որ իմքզինք մատուցանեց՝ մեր մեղքերը սրբելու համար. եւ ո՛չ միայն մեր, այլ նաև ամբողջ աշխարհի մեղքերը» (Ա.Յի 2.2):

Երբ մէկը կ'որոշէ իր անգիղը եւ անապաշխար ընթացքին մէջ մնալ եւ այդպէս ալ կը վախճանի, մենք իրաւունք չունինք անոր առած որոշումը վերագրելու Աստուծոյ: Մեծագոյն փաստը որ Աստուած չէ որոշած եւ չ'ուզեր որ մէկը դժոխվ երթայ, կը գտնենք Մատքեսուի 25-րդ գլխուն մէջ: Քրիստոս խօսած ատեն յաւիտենական կրակին մասին, կ'ըսէ, որ ատիկա «Սատանային եւ անոր չար հրեշտակներուն համար պատրաստուած է» (Մտ 25.41): Իսկ խօսած ատեն երկինքի արքայութեան մասին, կ'ըսէ, որ ատիկա «աշխարհի սկիզբէն պատրաստուած է» հաւատացեալ եւ օրինեալ մարդոց համար (Մտ 25.34):

Վերոյիշեալ երկու համարներուն վերաբերեալ, կարեւորութեամբ նկատի պէտք է առնել հիմնական երկու կէտեր: Առաջին.- Աստուածաշունչին մէջ չկա՛յ համար մը որ մեզի ըսէ թէ դժոխվն ու անոր յաւիտենական կրակը պատրաստուած կամ ստեղծուած է որոշ դասակարգի պատկանող մարդոց համար: Տուեալ համարին համաձայն, դժոխվը մի՛այն Սատանային համար պատրաստուած է: Երկրորդ.- Արքայութեան մասին խօսած ատեն Քրիստոս կը գործածէ «սկիզբէն պատրաստուած» բացատրութիւնը, մինչ դժոխվին մասին խօսած ատեն, ան չ'ըսեր «սկիզբէն պատրաստուած», այլ պարզապէս՝ «պատրաստուած»: Երբ մի՛այն արքայութեան համար կը գործածուի «սկիզբէն» բառը, այդ բացորոշ կերպով ցոյց կու տայ, որ Աստուծոյ սկզբնական ծրագիրը կատարելապէս բարին էր: Արքայութեան համար գործածուած «սկիզբէն» բառը թոյլ չի տար ըսելու, որ Աստուած սկիզբէն որոշած է որ որոշ մարդիկ դժոխվ նետուին:

Մեր եկեղեցւոյ տեսակէտը այն է, որ ամէն մարդ կանչուած է փրկութեան (Ա.Տմ 2.3-4), ամէն մարդ Քրիստոսի արեան գինն է (Ա.Յհ 2.2), ամէն մարդ կրնայ դարձի գալ (Գրծ 3.19, Զք 1.3, Մդ 3.7), ինկած թէ իյնալու վրայ եղող ամէն մարդ կրնայ վերականգնեցուիլ եւ վերահաստատուիլ Աստուծոյ կողմէ (Աղ 145.14 հմմտ Հո 14.4): Աստուած բոլորին առիթ կու տայ որ «դառնան իրենց սխալէն եւ նշամարտութիւնը նանչնան» (Բ.Տմ 2.25), բոլորին առիթ կու տայ որ ապաշխարեն (Գրծ 11.18), բոլորին կ'ուղղէ իր խօսքը ըսելով. «Արթեցի՛ր, ո՞վ ժնացած. դո՛րս եկուր մեռելութենէդ, եւ Քրիստոս պիտի լուսաւորէ ժեզ» (Եփ 5.14), բոլորը կը հրաւիրէ իր անձին գալու (Մտ 11.28) եւ կը խոստանայ չմերժել իրեն եկողը (Յհ 6.37):

Ան որ կը մերժէ Քրիստոսի գալ, ի՛նքն է որ ինքոյնին նախասահմանած կ'ըլլայ կորսուելու առ յաւէտ եւ ո՛չ թէ Աստուած: Ո՞վ երբեւից եկաւ Քրիստոսի եւ մերժուեցաւ: Ո՞վ բաղինց Փրկիչին դուռը եւ չբացուեցաւ իրեն: Ո՞վ խնդրեց եւ չտրուեցաւ իրեն: Ո՞վ փափաքեցաւ հաշտուիլ Աստուծոյ հետ եւ Աստուած մերժեց: Ո՛չ ոքի համար դժոխք նետուելու որոշում տրուած է սկիզբէն: Ո՛չ ոք նախասահմանուած է դատապարտուելու: «Ո՞վ պիտի դատապարտէ: Յիսուս Քրիստո՞սը, որ մեզի համար մեռաւ՝ բայց մանաւանդ յարութիւն առաւ, եւ հիմա Աստուծոյ աջ կողմն է ու կը բարեխօսէ մեզի համար: Անշուշտ ո՛չ» (Հո 8.8.34): Մեզի համար յարութիւն առնող Յիսուսը դժուարութիւն պիտի չյարուցանէ մեզի եթէ երբեք ներումի համար դիմենք իրեն:

Սպած, ապրող եւ ապրելիք բոլոր մարդոց անունները գրուած են կեանիքի գիրքին մէջ: Յայտնութեան 3.5-ին մէջ կը կարդանի. «Ով որ յաղթանակէ՝ այսպէս ներմակ պիտի հագնի. եւ անոր անունը պիտի չշնչեմ կեանիքի գիրքէն...»: «Պիտի չշնչեմ» բացատրութիւնը յստակօրէն ցոյց կու տայ, որ ամէն մարդու անունը կեանիքի գիրքին մէջ արդէն գրուած է, բայց որպէսզի շարունակուի գրուած պահուիլ՝ մարդ անհատը պէտք է մղէ հաւատքի բարի պատերազմը: Եթէ երբեք Յյտ 3.5-ը ցոյց կու տայ մարդոց անուններուն արդէն իսկ գրուած ըլլալը, իսկ ես 44.22-ը ցոյց կու տայ, մարդոց յանցանեներուն եւ մեղքերուն ջնջուած ըլլալը նախքան անոնց դարձը. «Քու յանցանեներդ՝ մէզի պէս ու ժու մեղքերդ ամպի պէս շնչեցի: Ինձի դարձիր, ժանզի ժեզ փրկեցի»: Ուշագրաւ է որ Աստուած չ'ըսեր. «Ինձի դարձիր, որպէսզի ժեզ փրկեմ», այլ՝ «Ինձի դարձիր, ժանզի ժեզ փրկեցի», որ կը նշանակէ, որ Աստուած բոլորս նախասահմանած է փրկութեան:

Նախասահմանութեան հաւատացողները իրենց տեսութիւնը կը հիմնեն Հո 8.28-30-ի վրայ, որ կ'ըսէ. «Աստուած բարիին համար գործակից կ'ըլլայ անոնց՝ որոնք կը սիրեն զինք եւ իր ծրագիրին համաձայն իրեն կանչուած են: Որովհետեւ, Աստուած զանոնք սկիզբէն կը ճանչնար եւ սկիզբէն ալ սահմանեց... եւ սկիզբէն այդ

*սահմանուածները նաեւ կանչեց, եւ կանչուածները նաեւ արդարացուց, եւ արդարացածներն ալ փառաւորեց»:*

Տուեալ համարին համաձայն, որո՞նք են անոնք՝ որոնք Աստուծոյ կողմէ սահմանուած են իրե՛ն գալու՝ իրմով արդարանալու եւ փառաւորուելու համար։ Այս մարդիկը անոնք են՝ «որոնք կը սիրեն զիմք»։ Անոնք որոնք կը սիրեն զԱստուած՝ իրե՛նց կարգին կը սիրուին Աստուծոյ կողմէ, քանի որ Աստուած ի՛նքն է ըսողը. «Ես կը սիրեմ զիս սիրողները» (Առ 8.17)։ Պարզ է հետեւաբար, որ փրկութեան սահմանուածները զԱստուած սիրող մարդիկն են։

Կարելի՞ բան է որ Աստուած չնանչնայ եւ չարդարացնէ զինք սիրողները։ Կարելի՞ բան է որ Աստուած չփրկէ ու չպահէ զինք սիրողները։ «Տէրը բոլոր զիմք սիրողները կը պահէ» (Աղ 145.20)։ Կարելի՞ բան է որ Աստուած գործակից չըլլայ զինք սիրողներուն։ Ամբողջ շեշտը դրրինք աստուածսիրութեան վրայ, որովհետեւ Աստուծոյ ծրագիրն է փրկել զինք սիրողները։ Իսկ զԱստուած սիրող մը անկարելի է որ դարձի չգայ Աստուծոյ։

Եթի հանդիպինք զԱստուած չսիրող եւ Աստուծմով չհետաքրքրուող մարդոց, պէտք չէ մտածենք որ անոնք «նախասահմանուած» են դժոխք երթալու. ո՛չ ալ պէտք է մտածենք որ անոնց անաստուածսիրութիւնը անոնց «նախասահմանուած» ըլլալուն արդիւնքն է։ Անոնց անաստուածսիրութիւնը անոնց նախասահմանուած ըլլալուն արդիւնքը չէ, այլ անոնց ազատ կամքին արդիւնքը։ Ո՞վ կը ստիպէ զիրենք չսիրելու զԱստուած։ ԶԱստուած սիրելը իրենց կոչումը չէ։ Ինչո՞ւ տէր չեն կանգնիր իրենց կոչումին։

Սուրբ Գիրքը կը հաստատէ որ Աստուած նախասահմանեց եւ կը նախասահմանէ որ զինք սիրողները փրկուին, բայց բնա՛ւ երբեք չի նախասահմաներ եւ չ'որոշեր թէ որո՞նք պէտք է զինք սիրեն եւ որո՞նք՝ ո՛չ։ Սուրբ Գիրքին մէջ ո՞ւր գրուած է, որ Աստուած նախասահմանեց որ որոշ մարդիկ միայն զինք սիրեն։ Աստուածսիրութեան նամբան բա՛ց է բոլոր մարդոց առջեւ անխտիր։

Անոնք որոնք կ'ըսեն. «Աստուած նախասահմանած է որ ումանք փրկուին եւ ումանք ալ կորսուին», այդպիսիները զԱստուած մեղադրած կ'ըլլան իբրեւ խտրութիւն դնող եւ կողմնակցութիւն ցուցաբերող մէկը։ Պետրոս առաքեալ խօսելով հեթանոսներուն եւ իրենց նկատմամբ Աստուծոյ վերաբերմունքին մասին, կ'ըսէ. «Աստուած... որեւէ խտրութիւն չդրաւ անոնց եւ մեր միջեւ. այլ որովհետեւ հաւատացին՝ սրբեց անոնց մեղքերը» (Գրծ 15.9)։ Այս համարը բացայայտօրէն ցոյց կու տայ, որ Աստուծոյ նպատակը երբե՛ք հեթանոսները կամ անհաւատները յաւիտենական կորուստի մատնելը չէ։

Աստուած խտրութիւն չի' դներ հեթանոսին եւ քրիստոնեային միջեւ, անհաւատին եւ հաւատացեալին միջեւ, կը բաւէ որ անոնք հաւատան Քրիստոսի եւ ընդունին զայն։ Նոյնը կը պատգամէ Պօղոս առաքեալ.

«Առանց խտրութեան, բոլոր անոնք որոնք Քրիստոս Յիսուսի կը հաւատան, Աստուծոյ առջեւ կ'արդարանան» (Հո 3.22): Այո՛, Քրիստոսի հաւատացողը՝ կ'արդարանայ, որովհետեւ, «հաւատքին մէջ խտրութիւն չկայ Հրեային ու հեթանոսին միջեւ. բոլորին ալ Տէրը նոյն Տէրն է, որ զբանատ է բոլոր անոնց հանդէպ' որոնք զինք կը կանչեն» (Հո 10.12): «Ոչ Հրեայի եւ հեթանոսի խտրութիւն կայ, ոչ ստրուկի եւ ազատ մարդու, ոչ ալ արուի եւ էգի, որովհետեւ Քրիստոսի միանալով՝ բոլորդ ալ մէկ եղանք» (Գո 3.28):

Աստուծոյ սիրտին փափաքն է աշխարհի բոլոր մարդոց միջեւ իրագործուած տեսնել եղայրական մէկութիւն մը (Յհ 10.16 Հմմտ Յհ 17.11): Աստուծոյ նպատակն է որ տիեզերքի մէջ ապրող իւրաքանչիւր մարդ էակ դառնայ անդամ Քրիստոսի մարմինին: Սուրբ Գիրքն ալ նոյնը կը հաստատէ երբ կ'ըսէ. «Աստուծոյ ծրագիրը սա է, որ Աւետարանին միջոցաւ բոլոր ազգերն ալ Աստուծոյ ժողովուրդին ժառանգակից ըլլան, դառնան նոյն մարմինին անդամ, եւ բաժնեկից այն խոստումին՝ որ Աստուած իրագործեց Քրիստոս Յիսուսով» (Եփ 3.6):

Սիրելի՛ բարեկամ, Աստուած չ'ուզեր որ ուեւ մէկը զրկուի իր շնորհէն (Եբր 12.15) եւ տալիք յաւիտենական հանգիստէն (Եբր 4.11), ահա թէ ինչո՞ւ ըսաւ. «Ինձի՛ եկէք դուք բոլորդ...» (Մտ 11.28): Հրաւերը ուղղուած չէ ոմանց, այլ՝ բոլորին: Այս է շիտակը: Բայց մարդիկ «շիտակ խօսողէն կը զզուին» (Ամս 5.10): Այսպիսի մարդիկ «միշտ կ'ուզեն գիտնալ, բայց երբեք նշմարիտ գիտութեան չեն հասնիր» (Բ.Տմ 3.7):

## ՈՒՐ ՈՐ Է ԶԵՐ ՀԱՐՍՏՈՒԹԻՒՆԸ, ՀՈՆ Է ԶԵՐ ՄԻՌԸԸ

«Զեր հարստութիւնը ո՞ւր որ է, հոմ կ'ըլլայ նաեւ ձեր սիրտը» (Մտ 6.21): Եթէ երբեք մեզի համար հարստութիւնը Աստուածն ու աստուածայինն է, երկինքն ու երկնայինն է, այդ պարագային մեր սիրտերը այդ բոլորին մասին խորհրդածող, այդ բոլորը ցանկացող, այդ բոլորով սնանող եւ յագեցող սիրտեր պիտի ըլլայ: Ուր որ է մարդուն գանձը, հո՞ն կ'ըլլան նաեւ անոր մտածումներն ու զգացումները: Մարդը իր ուշադրութիւնը կը կեդրոնացնէ այն բաներուն վրայ որ կը սիրէ եւ որոնց կապուած է իր ամբողջ սիրտով:

Եթէ կը սիրենք աշխարհի բաները փոխանակ Աստուծոյ ԲԱՆԸ սիրելու, մեր սիրտերը կեդրոնացած պիտի ըլլան գնայունին վրայ. իսկ եթէ կը սիրենք գՔրիստոս, կը սիրենք անոր ծառայել, անոր գործին նուիրուիլ, անոր կամքը կատարել, այդ պարագային, մեր սիրտերուն ուշադրութիւնը կեդրոնացած պիտի ըլլայ երկինքին եւ անոր յաւիտենական արժեքներուն վրայ: Ըսել ուզածս այն չէ, որ մենք պէտք է անտեսենք եւ բնա՛ւ ուշադրութիւն չդարձնենք մեր երկրաւոր կեանքերուն: Երկրաւոր կեանքը Աստուծոյ պարգեւն է: Աստուած չ'ուրախանար եթէ անտեսենք մեր երկրաւոր կեանքերը: Աստուած կ'ուզէ որ մտածենք մեր երկրաւոր կեանքին մասին եւ կազմակերպենք զանիկա: Երկրաւոր կեանքին մասին մտածելը ո՛չ սխալ է եւ ո՛չ ալ մեղք. բայց կը դառնայ սխալ եւ մեղք, երբ կը մերժենք տալ կայսրին ինչ որ կայսրին կը պատկանի եւ տալ Աստուծոյ ինչ որ Աստուծոյ կը պատկանի (Մտ 22.21):

Ի՞նչն է այն «բանը» որ Աստուծոյ կը պատկանի եւ պէտք է Աստուծոյ տալ: Աստուծոյ պատկանող «բաները» մեր անձերն են: Ինքոյն Աստուծոյ չյանձնող մարդը, Աստուծոյ բաժինն է որ Աստուծոյ ձեռքերէն խլած կ'ըլլայ: Բոլոր անոնք որոնք ապաշխարութեամբ Աստուծոյ կը յանձնուին, փրկութեան գանձը ձեռք ձգած կ'ըլլան: Փրկութեան գանձը երկրի վրայ է որ ձեռք կը ձգենք, եւ ապա զանիկա երկինք «կը դրկենք», այսինքն՝ մեր փրկութեան պահպանումը Աստուծոյ կը վստահինք: Ոչինչ կրնայ պատահիլ երկրէն երկինք «դրկուած» որեւէ բանի: Ո՛չ մէկ գող կրնայ կտրել արքայութեան հզօր դուռը եւ մեզ կողոպտել Արքային գիրկէն: Ո՛չ չար ոգիներ եւ ո՛չ ալ չար ոգիներուն իշխանը՝ Սատանան, կրնան մեզ չարախոսել մեր Բարեխոսին ներկայութեան: Մահը չի' կրնար մուտք գործել երկինք ուր կեանքի աղբիւրը՝ Քրիստոս կ'ապրի: Ժանգը չի' կրնար ոտնագութիւն ընել երկինքի սահմաններէն ներս, ուր կը գտնուի իրական Ուսկին՝ Աստուած:

Յորի գիրքը կ'ըսէ. «Ամենակարողը ժու ոսկիդ է եւ ժու բանկագին արծաթդ» (Յոր 22.25): Եթէ մեր երկրաւոր կեանքի ընթացքին ընդունած ենք զԱստուած իբրեւ մեր ոսկին եւ բանկագին արծաթը (Յոր 22.25), բնականօրէն մեր սիրտերը անոր կապուած եւ անոր սիրով ու խաղաղութեամբ լեցուած պիտի ըլլան երկրի վրայ եղած մեր ատեն թէ

Երկինքի մէջ: Երանի' անոնց, որոնք զԱստուած կը նկատեն իրենց հարստութիւնը եւ այդ հարստութեան մէջ կը գտնեն իրենց ուրախութիւնն ու երջանկութիւնը: Երանի' անոնց, որոնք կ'ընդունին որ «աներեւակայելի գանձ մըն է Քրիստոս» (Եփ 3.8): Այո՛, Քրիստոս պարզապէս գանձաբաշխ մը չէ, այլ բաշխուած գանձն իսկ: Աստուած լոկ հարստացնող մը չէ, այլ հարստութիւնն իսկ: Ուրեմն, նշմարիտ հարստութեան ցանկացողը, Աստուծոյ է որ ցանկացած կ'ըլլայ:

«Զեր հարստութիւնը ո՞ր որ է, հոճ կ'ըլլայ նաեւ ձեր սիրտը»: Սիրելի՝ ընթերցող, ո՞ւր է քու հարստութիւնդ: Ի՞նչ բանը ֆեզի համար կը ներկայանայ իբրեւ գերազոյն արժէք: Ի՞նչ կը փափաքիս ամէն բանէ աւելի: Կը փափաքի՞ս նանչնալ զՔրիստոս: Ի՞նչ է կեանքիդ մեծագոյն նպատակը: Ի՞նչ բան քու մտածումներուդ առանցքային բաժինը կը գրաւէ: Ի՞նչ բան առօրեայ քու մտահոգութիւններուդ գլխաւորագոյնը կը կազմէ: Այս հարցումներուն պատասխանը գտնելով, պիտի օգնէ ֆեզի գիտնալու թէ ի՞նչ է ֆեզի համար հարստութիւնը եւ թէ ո՞ւր կը գտնուի սիրտդ: Ի՞նչ բանի որ կը ցանկաս, սիրտդ այդ բանին քով կ'ըլլայ: Եթէ քու ցանկութիւնդ հետ ապրիլ եւ ըլլալ է, այդ պարագային սիրտդ անոր մօտ պիտի ըլլայ:

Աստուծոյ յանձնուող սիրտ մը, իր հարստութիւն դիզած կ'ըլլայ Երկինքի մէջ, ուր ցեցն ու ժանգը չեն կրնար փնացնել զայն, եւ ո՞չ ալ գողերը կրնան պատը քանդելով ներս մտնել եւ գողնալ (Մտ 6.20): Ո՞ւր է կամ ի՞նչ է այն Երկինքը ուր մեր հարստութիւնը պէտք է դիզենք: Երկինքը խիստ բարձրերը գտնուող անծայրածիր պարապութիւն մը ներկայացնող վիճակ մը չէ, ո՞չ ալ տեղ մըն է, ուր ննջող հաւատացեալները կ'երթան եւ կը սպասեն: Երկինքը Աստուծոյ ներկայութեան խորհրդանիշն է: Ո՞ւր որ է Աստուած, հո՞ն է Երկինքը: Ո՞ւր որ Աստուծոյ ներկայութիւնը կը փնտուի եւ կը վայլեցուի հո՞ն է Երկինքը: Ո՞ւր որ Աստուած կը պաշտուի եւ կը սիրուի հո՞ն է Երկինքը:

Հետեւարար, «Երկինքի մէջ հարստութիւն դիզել», կը նշանակէ զանիկա դիզել Աստուծոյ քով, անոր գրկին մէջ, անոր տրամադրութեան ներքեւ: «Երկինքի մէջ հարստութիւն դիզել», կը նշանակէ զՔրիստոս շահիլ իբրեւ պաշտպանը մեր յաւիտենականութեան: ԶԱստուած պաշտող մարդը հարստութիւն է որ դիզած կ'ըլլայ Երկինքի մէջ: Իր նմանը սիրող մարդը, սիրոյ գա՞նձ է որ ունեցած կ'ըլլայ Երկինքի մէջ: Երկինքի մէջ հարուստ եւ հարստութիւն ունեցող պիտի նկատուին բոլոր անոնք՝ որոնք իրենց Երկրաւոր կեանքի ընթացքին, զԱստուած ընդունած են իբրեւ իրենց Երկնաւոր Հայրը, եւ իրենց նմանը՝ իբրեւ իրենց Եղբայրն ու քոյրը:

Եթէ Երկինքը մեր գանձատունն է, հոն միայն Երկնային եւ յաւիտենական արժէք ունեցող բաներ կրնան դիզուիլ: Երկինքի գանձատան մէջ նիւթական ոսկիին ու արծաթին համար տեղ չկայ: Իրական գանձերը աստուածապարգեւ սէրն ու հաւատքն են: Մեր կողմէ

ցուցաբերուած հաւատքն ու սէրը իբրեւ մեծ հարստութիւն կը դիզուին երկինքի գանձատան մէջ:

Երբ աղքատ մարդու մը ողորմութիւն կու տանք, վիրաւոր սիրտ մը կը սփոփենք, խոցոտուած հոգի մը կ'ամունենք, երկինքի գանձատան մէջ հարստութիւն դիզած կ'ըլլանք (Մտ 19.21): Երբ կը յաջողինք կորսուած հոգի մը Քրիստոսի առաջնորդել, ճշմարտութենէն հեռացած մը ճշմարտութեան բերել, անյոյս մը յոյսով գոտեպնդել, ասոնք մեզի համար երկինքի մէջ իբրեւ հարստութիւն պիտի սեպուին: Երբ մեր ստացուածքներուն յափշտակուիլը ուրախութեամբ կ'ընդունինք, երբ կ'անիրաւուինք եւ կը լուսնք, կը նախատուինք եւ կը համբերենք, կ'ատուինք եւ կը սիրենք, ասո՞նք ալ հարստութիւններ են, որոնք մեր հաշոյն կ'աւելնան երկինքի մէջ: Այնպիսի հարստութիւններ, «որոնք մնայուն են» (Եբր 10.34):

Սատուծոյ յանձնուող մարդը մնայուն հարստութիւն կ'ունենայ երկինքի մէջ: Ան որ Սատուծոյ կը յանձնուի, իբեն համար իրական գանձը կը դառնայ երկնայինն ու յաւիտենականը: Եթէ մեզի համար իրական գանձը երկնայինն է, այդ պարագային երկնային սիրտեր կ'ունենանք. սիրտեր, որոնք լեցուն կ'ըլլան Սուրբ Հոգիին զօրութեամբ, աստուածահանոյ կեանք մը ապրելու վառ փափաքով, երկնային ճգտումներով, եւ Սատուծոյ կամքը կատարելու պատրաստակամութեան կրակով:

Սիրելի՝ ընթերցող հայորդի, քանի որ մեր Տերը կը հաստատէ, որ մեր հարստութիւնը ո՛ւր որ է, ինն կ'ըլլայ նաեւ մեր սիրտը, ես կ'ուզեմ հարց տալ քեզի, ո՞ւր է հարստութիւնդ, ի՞նչ քանի մէջ կը տեսնես քու հարստութիւնդ: Սատուծոյ մէջ, թէ Սատուծոյ պարգեւը եղող երկրաւոր կեանքիդ պայմաններուն մէջ: Սատուծմէ եկող փառքի՞ն մէջ, թէ մարդոց կողմէ քեզի համար հիւսուած գեղեցիկ խօսքերուն եւ պայթեցուած ծափահարութիւններուն մէջ: Բարձրեալ Սատուծոյ հետ ունեցած յարաբերութեա՞նդ մէջ, թէ բարձրադիրք մարդոց հետ ունեցած կապիդ մէջ: Իմաստութեանդ եւ գիտութեա՞նդ մէջ, թէ Քրիստոսի մէջ, որուն «մէջ ծածկուած կը գտնուի Սատուծոյ իմաստութեան ու գիտութեան ամրող գանձարանը» (Կղ 2.3):

Ըսէ՛ ինձի, ո՛վ մարդ, ի՞նչ քանի մէջ կը տեսնես քու հարստութիւնդ. առողջութեա՞նդ մէջ, Ֆիզիքական զօրութեա՞նդ մէջ, ունեցուածքի՞ն մէջ, նառախօսութեանդ կարողութեա՞ն մէջ, մարդոց կողմէ քեզի հանդէպ ցուցաբերուած սիրոյն եւ յարգանքի՞ն մէջ, քեզմով ուրախացող եւ քեզ ուրախացնող մարդո՞ց մէջ, կամքդ կատարող եւ փափաքներդ իրականացնող անհատներո՞ւն մէջ: Քեզի համար հարստութիւնը մարդոց հետաքրքրութեան եւ պաշտամունքին առարկան դառնա՞լն է, մարդոց կողմէ փնտուի՞լն է, մեծարուի՞լն է, գմահատուի՞լն է, բարձրացուի՞լն է, փառաւորուի՞լն է:

Սյս բոլորը, երկրի վրայ դիզուելիք հարստութիւններ են. հարստութիւններ, որ «ցեցմ ու ժանգը կը փնացնեն եւ կամ գողերը պատդ ժանդելով ներս կը մտնեն ու կը գողնան» զանոնի (Մտ 6.19): Զուր տեղ չէ որ Քրիստոս կը գործածէ «ցեց», «ժանգ» եւ «գող» բացատրութիւնները: Ցեցը կը փնացնէ հիւսկեղէն եւ հագուստեղէն աշխարհը: Ժանգը կը փնացնէ երկարեղէն եւ պղնձեղէն աշխարհը: Իսկ եթէ գողին առիթը ընծայուի, ան կը փնացնէ ամէն բան, ներառեալ նոյնինքն մարդ արարծը: Մարդուն երկրաւոր կեանքին բոլոր երեսները, անոր հաւաքած ամէն ինչը, եւ նոյնիսկ իր սեփական կեանքը, այս երեքն մէկով կամ միւսով կրնայ ամբողջապէս փնանալ: Հետեւարար, Քրիստոսի այստեղ մեզի սորվեցուցածը այն է, որ չդիզենք մեր հարստութիւնը երկրի վրայ ուր ո՛չ մէկ բան ապահով է եւ մնայուն:

Սիրելի՝ ընթերցող, անմտութիւն է հարստութիւն դիզել այնպիսի տեղ մը ուրկէ շուտով պիտի հեռանանի: Անմտութիւն է դիզել այնպիսի հարստութիւն մը, որ մեր դատապարտութեան պատճառ պիտի դառնայ: Քեզ կը հրաւիրեմ, որ կեանքդ, իբրեւ ամենաթանակդին գանձ, յանձնես Քրիստոսի, որպէսզի օր մը, զանիկա քեզի վերադարձնէ աւելի՝ գեղեցկացած, աւելի՝ կատարեալ եւ աւելի՝ սրբուած:

## ԱՍՏՈՒԾՈՅ ԲԱԺԻՆԸ ԱՍՏՈՒԾՈՅ ՏՈՒԵՔ ԿԱՅՍՐԻՆ ԲԱԺԻՆԸ ԿԱՅՍՐԻՆ ՏՈՒԵՔ

Փարիսեցիները զՔրիստոս փորձելու համար, իրենց աշակերտներէն ոմանք դրկեցին անոր, որպէսզի անոր հարցնեն. «Մեր Օրէնքին համաձայն պէտք է կայսրին տուրք տանք, թէ ոչ» (Մտ 22.17): Քրիստոս անոնցմէ պահանջեց ցոյց տալ իրեն տուրքի արծաթ դրամ մը: Երբ անոնք բերին դրամը, Քրիստոս ըսաւ. «Ասիկա որո՞ւմ պատկերն ու արձանագրութիւնն է»: «Կայսրին» պատասխանեցին անոնք: Յիսուս եզրակացուց ըսելով. «Գացէք եւ ինչ որ կայսրին կը պատկանի' կայսրին տուէք, եւ ինչ որ Աստուծոյ՝ Աստուծոյ տուէք»: (Մտ 22.21):

«Աստուած եւ կայսր» բացատրութեան տակ ոմանք հասկցած են «կրօնի եւ պետութիւն», իսկ ուրիշներ, զայն ակնարկութիւն կը նկատեն «երկնաւոր եւ երկրաւոր կեանքերուն»: Երկու բացատրութիւններն ալ նի՛շդ են: Անոնք զիրար չեն հակասեր, այլ կ'ամբողջացնեն: Աստուծոյ կամֆին հնազանդող մարդը երբե՛ք ալ պետական իշխանութեանց թշնամութիւն ըրած պիտի չըլլայ: Աստուծոյ զաւակը դարձած «ամէն մարդ պէտք է հնազանդի պետական իշխանութեանց, որովհետեւ առանց Աստուծոյ թոյլտուութեան իշխանութիւն չի կրնար ըլլալ, եւ գոյութիւն ունեցող իշխանութիւնները Աստուծմէ կարգուած են» (Հո 13.1):

Ծատ կարեւոր ճշմարտութիւն մը կայ որ մեր ուշադրութենէն պէտք չէ խուսափի: Զուր տեղ չէ որ Քրիստոս արծաթ դրամի մը օրինակը կու տայ երբ կը խօսի երկնաւոր եւ երկրաւոր իրականութեանց հանդէպ մեր ունեցած պարտականութեանց մասին: Ցոլորս ալ գիտենք որ դրամը երկու երես ունի: Եթէ երբեք ուզենք խորհրդանշականօրէն բացատրել այս իրողութիւնը, կարելի է ըսել, որ դրամին մէկ երեսը կը ներկայացնէ երկնաւոր կեանքը, իսկ միւս երեսը կը ներկայացնէ մեր երկրաւոր կեանքը: Հետեւաբար, Քրիստոս դրամին օրինակը տալով, մեզի սորվեցուցած կ'ըլլայ երկու բան.

**Առաջին.-** Քրիստոնեայ մարդը պարտաւորութիւն ունի ե՛ւ Աստուծոյ նկատմամբ ե՛ւ երկրաւորին նկատմամբ: Առաքեալը երբե՛ք չի յանձնարարեր մեզի անտարբեր եւ անպատասխանատու ըլլալ երկրաւոր իշխանութեանց հանդէպ, ընդհակառակը, ան կը պատուիրէ հնազանդիլ անոնց, եւ քայլ մըն ալ անդին անցընելով կ'ըսէ. «Անոնցմէ (Երկրաւոր իշխանութիւններէն) իւրաքանչիւրին հանդէպ ձեր պարտաւորութիւնը կատարեցէք, տուրքը տալով անոր՝ որուն տուրք պէտք է տաք, մաքսը տալով անոր՝ որուն մաքս պէտք է տաք, հնազանդելով անոր՝ որուն հնազանդութիւն կը պարտիք եւ յարգելով ան՝ որուն յարգանք կը պարտիք» (Հո 13.7): Ուշագրաւ է որ աշխարհին տրուելիք բաները տուրք, մաքս, հնազանդութիւն եւ յարգանք են, եւ ո՛չ թէ կեանք եւ սիրտ, միտք եւ հոգի: Վերջիններս Աստուծոյ բաժինն են: Աստուծոյ բաժինը Աստուծոյ պէտք է տանք: Մեր կեանքերը Աստուծոյ կը պատկանին երկու

**իմաստով:** (1) Նախ որովհետեւ ի՞նք մեզ ստեղծած է եւ (2), որովհետեւ իր Որդիին արիւնով մեզ գնեց: Ինչպէս մեզմէ գնուած որեւէ առարկայ ա՛լ մեզի չի պատկանիր, այնպէս ալ մեզմէ գնուած մեր անձերը, ա՛լ կը դադրին մեր սեփականութիւնը ըլլալէ:

**Երկրորդ.**— Վերեւ հաստատեցինք, որ դրամին երկու երեսները կը ներկայացնեն երկնաւոր եւ երկրաւոր կեանքերը: Ինչպէս կարելի չէ դրամին երկու երեսները իրարմէ բաժնել, այնպէս ալ կարելի չէ մեր երկրաւոր կեանքն ու մեր երկնաւոր կեանքերը իրարմէ անկախ սեպել: Դարձեալ, ինչպէս դրամին մէկ երեսը շարունակութիւնն է միւս երեսին, այնպէս ալ մեր երկնաւոր կեանքը շարունակութիւնը պիտի ըլլայ մեր երկրաւոր կեանքին:

**«Ի՞նչ որ կայսրին կը պատկանի՝ կայսրին տուէ՞, եւ ի՞նչ որ Աստուծոյ՝ Աստուծոյ տուէ՞»:** Ի՞նչն է այդ բանը որ Աստուծոյ կը պատկանի եւ հետեւաբար Աստուծոյ պէտք է տալ: Աստուծոյ պատկանող «բանը» մեր անձերն են, մեր սիրտերը, մեր կեանքերը, մեր մարմիններն ու զօրութիւնը, մեր կարողութիւններն ու շնորհները, մեր ժամանակն ու պատրաստակամութիւնը, մեր սէրն ու վստահութիւնը: Ինքզինք Աստուծոյ տրամադրութեան ներքեւ դնող մարդը, դաւանան եւ ուրացող պիտի չնկատուի պետական իշխանութեանց ակնցող: Աստուծասէր եղող մարդը կը յարգուի պետական իշխանութեանց կողմէ եւ կը սիրուի Աստուծոյ կողմէ:

Քրիստոս երբե՞ն կրօնի եւ պետութիւն զիրար հակադրող իրականութիւն իբրեւ չներկայացնուց: Քրիստոնեութիւնը որ մեզ երկինքի բաղաքացիներ կը դարձնէ, երբե՞ն չ'արտօներ մեզի որ ուրանանք մեր պարտականութիւնները իբրեւ երկրաբաղաքացիներ: Այն մարդը որ լաւ երկրաբաղաքացի մը չէ, չի կրնար երկնաքաղաքացիութեան պարգեւը ձեռք ճգել: Երկրաւոր կեանքը Աստուծոյ ժամանակաւոր պարգեւն է մեզի տրուած: Այդ պարգեւին տէր չկանգնող եւ այդ պարգեւը Աստուծոյ փառքին եւ ընկերութեան բարիքին համար չօգտագործող մարդը, պիտի չկրնայ տիրամալ ա՛յն կեանքին, որ երկնաւորն է եւ յաւիտենական:

**«Ի՞նչ որ կայսրին կը պատկանի՝ կայսրին տուէ՞, եւ ի՞նչ որ Աստուծոյ՝ Աստուծոյ տուէ՞»:** Եկէ քիչ մը աւելի խորը թափանցենք այս խօսքին: Քրիստոսի ժամանակ ամբողջ Պաղեստինը Հռոմէական կայսրութեան իշխանութեան ներքեւ կը գտնուէր: Կայսրին պատկերն ու արձանագրութիւնը կրող դրամին ներկայութիւնը Պաղեստինի սահմաններէն ներս, ցոյց կու տայ, որ Պաղեստինը կը դեկավարուէր կայսրին կողմէ հաստատուած օրէնքներով: Հրեաներ պարտաւոր էին հնագանելու կայսրին հաստատած բոլոր օրէնքներուն: Տուրք գանձելը կայսրին կատարեալ եւ օրինական իրաւունքն էր, քանի որ տուրքը կայսրին պատկերն ու արձանագրութիւնը կը կրէր: Ահա թէ ինչո՞ւ Քրիստոս կայսրին տուրք գանձելու իրաւունքը հարցականի տակ չառաւ:

**Փարիսեցիներուն** կողմէ դրկուած աշակերտներն ու **Հերովդէսի** կողմնակիցները փորձեցին գՔրիստոս ծուղակը ճկել: Եթէ երբեք Քրիստոս մերժէր կայսրին տուրք տալու գաղափարը, ան պիտի նկատուէր խոռվարար մը, ինչպէս նաև **Հոռմէական** կայսրութեան դէմ ապստամբութիւն հրահրող մը, իսկ եթէ ըսէր թէ կայսրին պէտք է տուրք վճարել, այդ պարագային ան պիտի մեղադրուէր իբրեւ անհայրենասէր մը, եւ հետեւաբար, անկարելի պիտի ըլլար ընդունիլ անոր խոստացեալ **Մեսիան** ըլլալը: **Հրեայ** ժողովուրդը կը հաւատար որ գալիք խոստացեալ **Մեսիան** նշմարիտ հայրենասէր մը պիտի ըլլար: **Հայրենասէր** մը, որ քաղաքական յեղափոխութիւն պիտի յառաջացնէր, **Հոռմէական** տիրապետութեան լուծը պիտի փշրէր, եւ **Դաւիթին** թագաւորական աթոռը պիտի վերականգնէր: **Այլամերժ** եւ **Նախանձայոյզ** **Հրեաները** փորձեցին այս բոլորը իրականացնել Քրիստոսի օրով եւ Քրիստոսի ձեռքով բայց չյաջողեցան, որովհետեւ Քրիստոս բացարձակապէս առիթ չտուաւ անոնց, եւ իրեն ուղղուած հարցումներուն ան պատասխանեց մեծ նարտարութեամբ:

«**Ի՞նչ որ Աստուծոյ կը պատկանի Աստուծոյ տուէ՞» կ'ըսէ Աստուած: **Հրեաներ** պէտք չէ մոռնային, որ ինչպէս կայսրը իր իրաւունքը ունէր եւ կը պահանջէր զանիկա, այնպէս ալ **Աստուած** իր իրաւունքը ունի եւ կը պահանջէ զանիկա: **Մարդը Աստուծոյ** կը պատկանէր եւ պէտք է վերադառնայ **Աստուծոյ** պատկանելու: **Աստուած** մարդը ստեղծեց իր պատկերին եւ նմանութեան համապատասխան պատկերն ու նմանութիւնը երբ մեղանչեց: **Մեղքը** դադրեցուց մարդը **Աստուծոյ** բաժինը ըլլալէ: **Հետեւաբար,** **Աստուծոյ** բաժինը **Աստուծոյ** տալ, կը նշանակէ շանալ վերականգնել մեր ներսիդին աստուածային աղարտեալ պատկերն ու նմանութիւնը: **Այո՛,** **Աստուծոյ** զաւակները պէտք է աշխատին Քրիստոսի' նմանիլ, պէտք է տքնին զԱստուած «շալկել» իրենց ուսերուն վրայ, զԱստուած «կրել» իրենց սիրտերուն մէջ: **Ան** որ իբրեւ անտաշ քարի կտոր մը կը յանձնուի **Աստուծոյ** եւ կ'աղաջէ անոր որ զինք տաշէ իր **Հոգիով,** ան **Աստուծոյ** պատկանածը **Աստուծոյ** տուած կը սեպուի:**

«**Ի՞նչ որ կայսրին կը պատկանի՝ կայսրին տուէ՞,** եւ **ի՞նչ որ Աստուծոյ՝ Աստուծոյ տուէ՞»: Սա հաստատումով, Քրիստոս ուրիշ կարեւոր նշմարտութիւն մըն ալ կը սորվեցնէ մեզի որ մեր ուշադրութենէն պէտք չէ վրիպի: Քրիստոս չ'ուզեր որ **Աստուծոյ** պատկանած բաժինը տանք կայսրին եւ կայսրին պատկանած բաժինը տանք **Աստուծոյ:** Կայսրը պէտք չէ պաշտուի իբրեւ **Աստուած** եւ ո՛չ ալ **Աստուած** իբրեւ բռնակալ կայսր մը: **Սխա՛լ** է կայսրին հետ վերաբերիլ ինչպէս **Աստուծոյ** հետ պիտի վերաբերէինք եւ **Աստուծոյ** հետ վերաբերիլ ինչպէս կայսրին հետ պիտի վերաբերէինք:**

**Աստուած** բռնակալ կայսր մը չէ: **Աստուած** գուրգուրացող եւ կարեւկցող **Հայր** մըն է: **Հայր** մը, որ կը սիրէ իր որդիները միշտ իր մօս

տեսնել, ահա թէ ինչո՞ւ Քրիստոս պատուիրեց Աստուծոյ պատկանածը Աստուծոյ տալ: Ճշմարիտ որդին երբե՞ք չի փափաքիր իր երկնաւոր Հօրմէն հեռու մնալ:

Քրիստոս յստակ տարբերութիւն կը դնէ Աստուծոյ եւ կայսրին միջեւ: Մէկուն բաժինը կարելի չէ միւսին տալ: Եկէֆ հարց տանք մենք մեզի: Մեզմէ քանինե՞ր Աստուծոյ ընծայուելիք պատիւը իրենց նմաններուն չեն ընծայեր: Օրական քանի՞ անգամ Առաջնահերթը երկրորդական մակարդակի վրայ կը դնենք: Մենք ալ յանախ մեր սիրած մարդիկը Բարձրեալէն աւելի չե՞նք բարձրացներ: Զէ՞ պատահած որ փառաւորենք անարգը եւ անարգենք Փառաւորը: Զէ՞ պատահած որ կատարենք մեր կամքը գիտնալով հանդերձ որ ատիկա Աստուծոյ կամքին հակառակ է: Այսպէս ընողներ, Աստուծոյ բաժինը ուրիշին է որ կու տան:

Աստուծոյ բաժինն է պաշտուիլն ու երկրպագուիլը, փառաւորուիլն ու մեծարուիլը, օրինակ գուիլն ու բարձրացնուիլը: Աստուծոյ կը պատկանի բացարձակ հնագանդութիւն եւ ամբողջական պատրաստակամութիւն պահանջելու իրաւունքը: Մի՛շտ պէտք է հնագանդիլ մեր մեծաւորներուն, մեր վրայ իշխողներուն, բայց եթէ երբեք անոնք մեզմէ կը պահանջեն ընել բան մը որ հակառակ է Աստուծոյ կամքին, նման պարագայի, «Աստուծոյ պէտք է հնագանդիլ, քան թէ մարդոց» (Գրծ 5.29): Աստուծաշունչն ու պատմութիւնը լեցուն է օրինակներով այն սուրբերուն, որոնք նախընտրեցին նահատակուիլ, քան ուրանալ զԱստուծ, որոնք նախընտրեցին մեննիլ նշմարտութեան համար քան մեղցնել նշմարտութիւնը:

Սիրելի՛ ընթերցող եղբայր, որեւէ կասկած չունիմ որ աշխարհին բաժինը աշխարհին կու տաս, բայց թոյլ տուր հարցնեմ քեզի, որ Աստուծոյ բաժինն ալ Աստուծոյ կու տա՞ս: Աշխարհին մէջ ապրիլդ եւ ծառայելդ երբե՞ք չեն կրնար պատճառ ըլլալ որ չծառայես Աստուծոյ եւ շդառնաս անոր ծառան: Տո՞ւր Աստուծոյ ինչ որ Աստուծոյ կը պատկանի՝ քու անձդ. տո՞ւր աշխարհին ինչ որ աշխարհին կը պատկանի՝ քու լոյս ու բարերար ներկայութիւնդ:

## ԶԵՌԻՔԴ ՄԱԾԻՆ ԴՆԵԼԵ ԵՏՔ' ԵՏ ՄԻ՛ ՆԱՅԻՐ

«Ան որ ձեռքը մանին կը դնէ եւ ետ կը նայի, յարմար չէ Աստուծոյ թագաւորութեան» (Պկ 9.62): Սա յայտարարութեամբ, Քրիստոս կո՞չ կ'ուղղէ քրիստոնեայ մարդուն որ կ'որոշէ Աստուծոյ թագաւորութեան անդամագրուիլ, տե՛ր կանգնելու իր առած որոշումին: Ան որ ամուր կերպով կառչած կը մնայ Աստուծոյ թագաւորութեան հասնելու իր առած որոշումին, ա'ն միայն արժանի պիտի ըլլայ ժառանգելու երկինքի արքայութիւնը: Հարկաւ առնուած որոշումին ամրօրէն կապուած մնալը զուտ մարդկային նիգի մը արդիւնքը չէ: Կը բաւէ որ մարդ զօրաւոր փափաք ունենայ անսայթաք կերպով քալելու Քրիստոսի հետքերով, եւ ահա Սուրբ Հոգին զօրավիգ ու պաշտպան պիտի կանգնի անոր:

Աստուծոյ թագաւորութեան զաւակ դարձող մարդը իր կապը միանգամբնդմիշտ պէտք է խզէ աշխարհի թագաւորութեան հետ: Աշխարհէն դուրս գալու մասին չէ որ կը խօսիմ: Ընդհակառակը, աշխարհն ու անոր սէրը մեր ներսինքն դուրս շպրտելու մարտակոչ է որ կ'ուղղեմ Քրիստոսի զինուորներուն: Քրիստոնեայ մարդը Քրիստոսի նման պէտք է կարենայ ըսել. «Իմ թագաւորութիւնս այս աշխարհէն չէ» (Յհ 18.36): Կարելի բան չէ որ մեր միտքերը մտածեն երկինքին եւ երկնայինին մասին, իսկ մեր սիրտերը ցանկան աշխարհն ու աշխարհայինը: Լուրջ աշխատանքի կը կարօտի մեր միտքերն ու սիրտերը վարժեցնել իրենց ամբողջ ուշադրութիւնը կեդրոնացնելու երկինքի վրայ:

Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. «Քանի որ յարութիւն առիք Քրիստոսի հետ, այսուհետեւ ձեր ուշադրութիւնը երկինք դարձուցէ՛, որովհետեւ հո՛ն է Քրիստոս, Հօր Աստուծոյ կողմը նստած: Երկնաւոր բաներու մասին խորհեցէ՛ եւ ո՛չ թէ երկրաւոր բաներու. որովհետեւ դուք այս աշխարհին համար մեռաք, որպէսզի Քրիստոսի հետ միասին ապրիք այն կեանքով՝ որ Աստուծ վերապահած է ձեզի» (Կղ 3.1-3): Կեանքի Աղքաղին հետ ծանօթանալէ ետք ո՛չ ոք այլեւս կը փափաքի աշխարհին յատուկ մեռելոտի գործերուն վերադառնալ: Աշխարհի սէրն ու աշխարհի Ստեղծչին սէրը միեւնոյն սիրտին մէջ չեն կրնար բնակիլ: Միեւնոյն ձեռքը չի՛ կրնար գործածուիլ Քրիստոսապարգեւ եւ աշխարհապարգեւ մաներուն համար:

Սիրելի՛ ընթերցող, եթէ երբեք Քրիստոսի շնորհենք ձեռքն փրկութեանդ մանին դրած ես, ալ ետ նայելու մասին մի՛ մտածեր: Առջեւդ նայիր, ուր «հունացք առատ է, բայց մշակները՝ քիչ» (Մտ 9.37), եւ պատրաստ եղիր Աստուծոյ խօսքին արօրով հերկելու մարդոց քարեղին սիրտերը. հերկելու այնքան եւ այնպէս՝ որ փշրուին այդ սիրտերը Քրիստոսի կամքին դիմաց եւ լուացուին անոր արիւնով: Մշակները միայն եկեղեցականները չեն, այլ բոլոր անոնք՝ որոնց սիրտին եւ հոգիին մէջ փրկութեան շնորհենքին լոյսը ծագած է:

**«ԱՅ որ ձեռքը մանին կը դնէ եւ ետ կը նայի, յարմար չէ Աստուծոյ թագաւորութեան»:** Խարայէի նախահայրերէն շատեր իրենց ձեռքը մանին դնելէ ետք՝ վերստին հեռացան Աստուծմէ (Եր 2.5): Ուրիշներ լաւ պայմաններու տիրանալէ ետք հեռացան Աստուծմէ (Բ.Օր 32.15): Ռոբովամին համար կը կարդանի, որ երբ իր «թագաւորութիւնը հաստատուցաւ ու ինք զօրացաւ, Տիրոջը օրէնքը թողուց» (Բ.Մն 12.1): Երեմիա մարգարէն կը վկայէ, որ Աստուծոյ ժողովուրդէն շատեր լինեցին զԱստուած՝ «կեանքի ջուրին աղրիւրը եւ իրենց գուրեր փորեցին, ծակու գուրեր, որոնք չեմ կրնար ջուր պահել» (Եր 2.13):

Յանախ փորձութիւնները նաեւ պատճառ կ'ըլլան որ մարդիկ իրենց ձեռքը ետ քաշեն մանին (Ղկ 8.13): Յուղա Խսկարիոտացին ձեռքը մանին դնելէ եւ Աստուծոյ թագաւորութեան քարոզիչը ըլլալէ ետք, դրամի համար ու դրամով ծախեց Քրիստոսի կողմէ իրեն յանձնուած մանը: Դեմաս որ Պօղոս առաքեալի գործակիցն էր, ձեռքը մանին դնելէ ետք ետ նայեցաւ, դէպի աշխարհ եւ դէպի աշխարհատուր հանգիստը (Բ.Տմ 4.10): Պետրոս առաքեալ խօսելով Յուղայանման եւ Դեմասանման մարդոց մասին կ'ըսէ. «Անոնք որոնք մեր Տէրն ու Փրկիչը՝ Յիսուս Քրիստոսը նանչնալով՝ աշխարհի պղծութիւններէն անգամ մը հեռանալէ ետք վերստին նոյն պղծութիւններուն մէջ կ'իյնան, անոնց վիճակը նախկինէն շատ աւելի գէջ կ'ըլլայ: Աւելի լաւ կ'ըլլար՝ որ անոնք քնաւ նանչցած չըլլային արդարութեան նամրան, քան թէ նանչնալէ ետք՝ հեռանային իրենց աւանդուած սուրբ պատուիրանէն» (Բ.Պտ 2.20-21):

Երբ մէկը կ'որոշէ ընդունիլ զՔրիստոս իբրեւ Տէր եւ Փրկիչ, պէտք է շանայ մոռնալ իր անցեալը եւ գալիքին նայիլ: Նոյնը կը հաստատէ Պօղոս առաքեալ. «Կ'աշխատիմ անցեալը մոռնալ եւ գալիքին նայիլ, եւ ուշադիր կերպով կը վազեմ դէպի նպատակակէտ, իբրեւ մրցանալ ստանալու համար յաւիտենական կեանքը, որուն կը հրաւիրէ մեզ Աստուած, Քրիստոս Յիսուսով» (Փլպ 3.13-14): Գալիքին նայիլ պէտք է սորվինք: Հինին ու անցեալին համար ողբալն ու սգալը ոչինչ կրնան փոխել: Անցեալով տարուիլն ու գրգռուիլը՝ սատանայական յարձակում է:

Թոյլ չտանք որ անցեալին պատահած դէպքերը մեզ անհանգստացնեն եւ մեր խաղաղութիւնը կորսնցնեն: Իր անցեալէն ձերբագատուիլ չկրցող մարդը՝ Քրիստոսով յայտնուած նոր կեանքին ժառանգորդը չի կրնար ըլլալ: Հինին ազդուողը նորին բերած օրինութիւնը չի կրնար վայելել: Աստուծոյ երեսին նայողը պէտք է երես դարձնէ աշխարհին: Աստուծոյ դարձող մարդը պէտք է ամենայն համարձակութեամբ կարենայ Աստուծոյ ըսել. «Մենք այլեւս պիտի չդառնանք քեզմէ» (Աղ 80.17):

Այս՝ նշմարտապէս Աստուծոյ հետեւիլ ուզող մարդու մը խօսքն է սա խօսքը. «Մենք այլեւս պիտի չդառնանք քեզմէ»: Ոչինչ մեզ կրնայ հեռացնել Աստուծմէ եթէ երբեք մօտենանք իրեն առանց պայմանի: Պայմանով կամ պայմաններու շարքով մը Աստուծոյ մօտեցող մարդը, ուշ թէ կանուխ վերստին պիտի լին զԱստուած: Զնմանին այն մարդուն որ

ըսաւ. «Տէ՛ր, պիտի հետեւիմ քեզի, բայց...» (Ղկ 9.61): Մօտենա՛նք Աստուծոյ առանց այս «բայց»ին: «Բայց»ով մօտենալ, կը նշանակէ պայման դնել: Որքա՛ն մարդիկ չեն կրցած մօտենալ Քրիստոսի այս «բայց»ին պատճառով: Որքան անմտութիւն է գտնելէ ետք Քրիստոսը, անոր ըսել. «Տէ՛ր, պիտի հետեւիմ քեզի, բայց թոյլ տուր նախ երթամ ընտանիքէս հրաժեշտ առնեմ»: «Նախ երթամ...»: Խնչո՞ւ երթալ եւ ո՞ւր երթալ Քրիստոսի հանդիպելէ ետք: «Բայց» եւ «նախ երթամ...» ըսողները, կարծէք ըսել կ'ուզեն. «Տէ՛ր, պիտի հետեւիմ քեզի, բայց հիմա նիշդ ժամանակը չէ, տակաւիմ ուրիշ ըմելիքներ ունիմ»: Այս տեսակի մտածողութիւն հակառակ է Սուրբ Գիրքին, որ կը հաստատէ «հիմա՛ է փրկութեան օրը» (Բ.Կր 6.2):

Սիրելի՛ ընթերցող, ետ մի՛ նայիր երբ Աստուած քեզ դէպի առաջ նայելու եւ քալելու կոչ կ'ուղղէ: «Մոոցէ՛ք ձեր հիմ կեանքն ու նախկին գործերը, եւ նոր մարդ երէ՛ք ձեր Արարիչին պատկերին համաձայն նորոգուելով, որպէսզի կարենաք զիմքն նանչնալ» (Ղկ 3.9-10): Քու անցեալդ մոռնալը քեզ կ'առաջնորդէ նորոգութեան, իսկ նորոգութիւնը՝ աստուածեանաշողութեան: Անգամ որ սկսար դէպի առաջ քալել, դժուարութեանց որ հանդիպիս, նախկին կեանքիդ մասին մի՛ մտածեր որպէսզի հոն դառնալու փափաքը չբոնկի ներսիդիդ:

Ո՞հ, չըլլայ որ նմանիս այն Խրայէլացիներուն, որոնք Եգիպտոսէն ելլելէ ետք, երբ կերակուրի համար նեղութիւն կրեցին Սինայի անապատին մէջ, տրտնջացին եւ ըսին. «Եզիպտոսի մէջ մեր արի կերած առւկերը, վարունգները, սեխերն ու պրասները, սոխերն ու սխտորները միտքերնիս կու գան» (Թր 11.5): Աստիք բոլորը իրենց ձեռքը մանին դնելէ ետք ետ նայողներուն խումբին կը պատկանին: Ի՞նչ ցաւալի երեւոյթ է, որ մարդ արարածը սոխ ու սխտորի համար հեռանայ Աստուծմէ եւ փափաքի նախկին կեանքին վերադառնալ:

Նման սխալ մը կը գտնենք Խրայէլի առաջին թագաւորին՝ Սաւուղի կեանքին մէջ: Աստուած հրամայած էր անոր որ Ամաղեկացիներուն վրայ յարձակի եւ բնաջնջէ ամէն ինչ, մարդ թէ անասուն, բայց Սաւուղ իննայեց «Ագագը (Ամաղէկի թագաւորը) եւ ոչխարներուն ու արջառներուն աղէկներն ու գէրերը...» (Ա.Թգ 15.9): Սաւուղ իր ձեռքը ետ քաշած չեղա՞ւ մանէն երբ ոչխարի ու արջառի համար անհնազանդ գտնուեցաւ Աստուծոյ պատուէրին: Կ'արժէ՞ ոչխարի ու արջառի համար խախտել Աստուծոյ օրէնքը եւ խոցուել անոր սիրտը:

Ահաւոր բան է մեր ձեռքը մանէն ետ քաշել եւ ուրանալ զԱստուած սոխ ու սխտորի համար (Թր 11.5), ոչխարի ու արջառի համար (Ա.Թգ 15.9), «բուռ մը գարիի եւ պատառ մը հացի համար» (Եզ 13.19): Սիրելի՛ ընթերցող, մի՛ մտածեր թէ դուն նման բաներու համար չես ուրանար զԱստուած, այլ քաջութիւնը ունեցիր մտածելու այն բոլոր իրականութիւններուն մասին՝ որոնց համար ձեռքդ մանէն ետ կը քաշես:

Սոդոմի եւ Գոմորի կործանումին առիթով, Աստուծոյ խօսքը ուղղուած Ղովտին եւ անոր կնոշ, ուղղուած է մեզմէ իւրաքանչիւրին. «Ետիդ մի՛ նայիր» (Ծն 19.17): Ղովտին «կի՞մք ետին նայեցաւ ու աղի արձան եղաւ» (Ծն 19.26): Ետին նայիլը, նախկին մեղսալից կեանքին հանդէպ սիրոյ արտայայտութիւն է: Հետաքրքրական է որ Աստուծ ո՛չ միայն ետին նայիլը արգիլեց, այլ նաև ուշանալն ու տնտնալը (Ծն 19.16):

Որպէսզի մեր ձեռքը մանին դնելէ ետք, ետ չնայինք, եկէք «մեր աչքերը յառեմք Յիսուսի, մեր հաւատքի հիմնադիրին ու կատարելագործողին» (Եբր 12.2), որպէսզի արժանի ըլլանք մեր երկնաւոր Հօր քագաւորութեան ժառանգորդները դառնալու: Ամէն:

## ՔՐԻՍՏՈՍԻ ՄԵԶԻ ԶԳԱԾ ԽԱՂԱՂՈՒԹԻՒՆԸ

«Խաղաղութիւն կը քողում ձեզի. իմ խաղաղութիւնս է որ կու տամ ձեզի, որ այս աշխարհի տուած խաղաղութենէն տարբեր է: Մի՛ խոռվի՛ ու մի՛ վախճա՞մ» (Յհ 14.27):

Սյոօր երբ կը դիտենք աշխարհը, կը տեսնենք որ ատիկա դարձած է մտահոգիչ: Ամէն կողմ՝ պատերազմ եւ ամէն երկրի մէջ իրարանցում կայ: Գրեթէ ամէն մարդու մօտ կը գտնենք մտահոգութեան, դժգոհութեան եւ զրպարտութեան ալիքներ: Անորոշութիւնը որոշապէս հանդէս կու գայ ամէն տեղ: Մարդիկ ո՛չ միայն դարձած են անհանդուրժող եւ աններողամիտ, այլ նոյնիսկ չեն ուզեր հանդուրժողութեան եւ ներողամտութեան մասին խօսք լսել: Մեղքը իր թակարդին մէջ առած է Աստուծմէ հեռու գտնուող ամէն մարդ: Քրիստոսի եկեղեցին աշխարհի մէջ ըլլալով, անմասն չէ այս փորձութիւններուն: Անբարշտութիւնն ու թերահաւատութիւնը կ'ալեկոծեն եկեղեցւոյ կեանքը նաեւ:

Եկեղեցին կարիքը ունի Քրիստոսապարգեւ խաղաղութեան որպէսզի կարենայ հեռո՛ւ վանել իրմէ մեղքին խոռվութիւնը: Քրիստոսապարգեւ խաղաղութեամբ միայն եկեղեցին կրնայ յաղրող եւ նուանող ըլլալ: Քրիստոսապարգեւ խաղաղութեամբ միայն եկեղեցին կրնայ կենդանի եւ կենդանարար, ապրող եւ ապրեցնող իրականութիւն դառնալ աշխարհի մէջ: Քրիստոսապարգեւ խաղաղութեամբ է որ եկեղեցին կը դառնայ Աստուծոյ թագաւորութեան նախագաւիթը երկրի վրայ:

Մէկը կրնայ հարց տալ. «Եկեղեցին կրնա՞յ իր խաղաղութիւնը պահել երբ կեանքի բազմաբնոյթ փոթորիկներով շրջապատուած է»: Այս հարցումին պատասխանը կը գտնենք Մատթէոսի Աւետարանին 8-րդ գլխուն մէջ: Հոն կը կարդանք. «Զօրաւոր փոթորիկ մը եղաւ լինին վրայ, այնքան՝ որ ալիքները գրեթէ նաւակը կը ծածկէին: Բայց Յիսուս կը քնանար» (Մտ 8.24): Փոթորիկներու գիրկին մէջ ըլլալ եւ քնանալ: Ի՞նչ հրաշակի երեւոյթ: Ինչպէս Քրիստոս փոթորիկին գիրկին մէջ ըլլալով կրցաւ ամենայն խաղաղութեամբ քնանալ, այնպէս ալ Քրիստոսի եկեղեցին կրնայ անդորրութեամբ դիմակալել կեանքի փոթորիկները երբ Քրիստոսի խաղաղութիւնը կը կրէ իր մէջ:

Նազովրեցիներուն Առաջնորդը իր առաջնորդութեան մականը մէկդի պիտի դնելո շուտով: Ժամանակը հասած էր որ տասներկու առաքեալներուն նաւապետը նաւուն դեկը յանձնելո կեանքի մրրիկներուն: Այնքան ատեն երբ առաքեալները Քրիստոսի նիւթական ներկայութիւնը ունէին իրենց հետ, անոնք իրենք զիրենք վատահութեան, ապահովութեան եւ զօրութեան զգացումներով տոգորուած կը զգային: Եւ ինչո՞ւ իրենք զիրենք ապահով չզգային երբ իրենց կողքին ունէին ապահովութիւն ներշնչող աշխարհի Փրկիչը: Ամէն անգամ երբ լիներն ու ծովերը փոթորկէին, անոնք կը դառնային խաղաղութեան իշխանին եւ կ'ըսէին. «Տէ՛ր, փրկէ՛ մեզ, որովհետեւ կը կորսուիմք»: Ամէն անգամ երբ

Աիւթական հացի կարօտ ըլլային, կը դառնային կեանքի Հացին ու կ'ըսէին. «Տէ՛ր, հաց չունինք»: Ամէն անգամ երբ ուզէին հիւանդ մը բժշկել եւ չկրնային, մարդկութեան բժիշկին դիմելով հարց կու տային. «Տէ՛ր, մենք ինչո՞ւ չկրցանք բժշկել զայն»: Ի վերջոյ, ամէն անգամ երբ իրենց հաւատքի կեանքին մէջ առաւել եւս խորանալու կարիքը զգային, իրենց հայեացքը կ'ուղղէին իրենց հաւատքի հիմնադիրին եւ կ'ըսէին. «Տէ՛ր, աւելցո՞ւր մեր հաւատքը»:

Հիմա որ Իշխանը խաղաղութեան, Հացը կեանքի, Բժիշկը մարդկութեան, Հիմնադիրը հաւատքի՝ Քրիստոս, իր հրաժեշտի խօսքը կ'արտասանէ, իր առաքեալներն ու հետեւրդները իրենք զիրենք լքուած եւ անօգնական կը զգան: Անապահովութեան հեղանցիչ ցանցը իր սեւ թեւերուն տակ կ'առնէ զիրենք: Հալածանեներու եւ նեղութեանց մղաւանցը կը տանցէ զիրենք: Եւ անոնք պահ մը կը զգան որ շրջապատուած են երեւելի եւ աներեւոյթ թշնամիներով, վտանգալից երեւոյթներով, անորոշ կացութեամբ եւ դժուարին պայմաններով:

Նման անել կացութեան դիմաց, Քրիստոսի բոլոր հետեւրդները, բայց մանաւանդ իր տասներկու առաքեալները կարիքը ունէին Քրիստոսապարգեւ խաղաղութեան: Այսպիսի խաղաղութիւն մը միայն կրնար զիրենք կանգո՞ւն պահել խորտակիչ փորձութեանց դիմաց, ամո՞ւր պահել տկարացնող մեղքին առջեւ: Քրիստոս իր հետեւրդներուն չտուաւ աշխարհային խաղաղութիւն մը, բռպէական խաղաղութիւն մը, այլ տուաւ ի՛ր խաղաղութիւնը, իր անձին խաղաղութիւնը, իր սեփական խաղաղութիւնը: Ահա թէ ինչո՞ւ ան ըսաւ. «Իմ խաղաղութիւնս է որ կու տամ՞ ձեզի»: Քրիստոս իր զաւակներուն կը շնորհէ այն խաղաղութիւնը որ իր հոգիին մէջ կը բագաւորէ, այն խաղաղութիւնը որ իր սիրտին մէջ կ'ապրի, այն խաղաղութիւնը որ իր ամբողջ էութիւնը կը համակէ: Այս խաղաղութիւնը Քրիստոսի զօրութիւնն էր եւ Քրիստոսի եկեղեցիին զօրութիւնը պէտք է դառնայ: Այս խաղաղութիւնն էր որ զՔրիստոս յաղթող եւ անյաղթահարելի դարձուց եւ այս խաղաղութեամբ է միայն որ Քրիստոսի եկեղեցին կրնայ յաղթական կեանք մը ապրիլ:

Քրիստոս յստակ տարբերութիւն կը դնէ իր տուած խաղաղութեան եւ աշխարհի տուած խաղաղութեան միջեւ: Ան կ 'ըսէ. «Իմ խաղաղութիւնս... այս աշխարհի տուած խաղաղութեանէն տարբեր է»: Այո՛, Քրիստոսի պարգևած խաղաղութիւնը տարբե՛ր է աշխարհի տուած խաղաղութեանէն: Աշխարհ խաղաղութի՛ն է, խաղաղութի՛ն է կ'ըսէ երբ խոռվութիւններ եւ խոռվարաններ կը վխտան մեր կեանքերուն մէջ: Արդարութի՛ն է, արդարութի՛ն է կը բացականչէ երբ անարդարութեան բոսոր ամպն է որ կ'անձրեւէ ուժգին: Յո՛յս կայ, յո՛յս կայ կը գոչէ, բայց յուսահատութեանէն եւ յուսախարութեանէն զատ ուրիշ բան հնձել չի տար մեզի:

Աշխարհ կու տայ իր լաւագոյնը, իր լաւագոյնվ լաւագոյնս վատքարացնելու մեր կեանքը: Աշխարհ կու տայ իր գեղեցկագոյնը իր գեղեցկագոյնվ տգեղացնելու գեղեցկութիւնը մեր կեանքին: Աշխարհ կու

տայ ինդուֆ որուն աւարտը լացի ովկիանոսն է: Կը պարգեւէ հանոյք որուն պտուղը կսկիծն է: Քրիստոսի խաղաղութիւնը, սակայն, «աշխարհի տուած խաղաղութենէն տարրեր է»: Քրիստոսապարգեւ խաղաղութիւնը օր ըստ օրէ անո՞ղ խաղաղութիւն է: Անոր տուած ուրախութիւնը օրէ օր աւելի՝ կը կրկնապատկուի: Անոր շնորհած ոյժը աւելի՝ կը մեծնայ: Անոր ներշնչած հաւատքը աւելի՝ կ'անի, եւ այսպէս, Քրիստոս իր տուածներով մեզ կ'առաջնորդէ զօրութենէ զօրութիւն, յաղթանակէ յաղթանակ, նուանումէ նուանում, փառքէ փառք, եւ երկինքէ երկինք:

Քրիստոսի տուած խաղաղութիւնը «աշխարհի տուած խաղաղութենէն տարրեր է», որովհետեւ աշխարհ "խաղաղութիւն" ըսելով, կը հասկնայ պատերազմներու դադարում եւ պետութեանց հաշտեցում: Պատերազմներու դադարումով ժամանակաւոր խաղաղութիւն կարելի է ձեռք ճգել, բայց այդ խաղաղութիւնը անձնական չ'ըլլար, այսինքն, ուղղակիօրէն մեր անձերուն վերաբերող խաղաղութիւն մը չ'ըլլար: Պատերազմներու աւարտումով իրագործուած խաղաղութիւն մը չի' դադրեցներ մեր հոգիին խոռվքը, մեր սիրտին տագնապը, մեր միտքին ալեկոծումը: Քրիստոս չի' խոստանար խաղաղութիւն հաստատել երկրի վրայ, աշխարհի մէջ, բայց կը խոստանայ խաղաղութիւն հաստատել մեր սիրտերուն եւ հոգիներուն մէջ:

Այն խաղաղութիւնը որուն մասին կը խօսի Քրիստոս այստեղ, արդիւնքն է Ս.ստուծոյ հետ մեր հաշտութեան: Ս.ստուծոյ հետ չհաշտուած մարդուն համար չկա'յ խաղաղութիւն: «Ամբարիշտները խաղաղութիւն պիտի չունենան» կ'ըսէ Ս.ստուած (Ես 57.21): Այն', մեղքը խոռվութեամբ կը լեցնէ մեր հոգիները: Ինչպէս երկու երկիրներու միջեւ խաղաղութիւն կ'ըլլայ երբ անոնք դադրին իրարու դէմ պատերազմելէ եւ հաշտուին իրարու հետ, այնպէս ալ Ս.ստուծոյ եւ մեր միջեւ խաղաղութիւն կ'ըլլայ երբ դադրինք Ս.ստուծոյ դէմ պատերազմելէ եւ հաշտուինք իր հետ իր Որդիին արիւնին միջոցաւ:

Ոմանք կը խորհին որ մարդ արարածը գերերկրային սիրտ պէտք է ունենայ որպէսզի կարենայ ապրիլ խաղաղ կեանք մը: Այսպէս մտածողներ պէտք է յիշեն որ Ս.ստուածաշունչ մատեանը չի' խօսիր գերերկրային սիրտ ունենալու մասին, այլ նո՞ր սիրտ եւ նո՞ր հոգի ունենալու մասին: Եզեկիէլի մարգարէութեան մէջ կը կարդանք. «Զեզի նոր սիրտ պիտի տամ ու ձեր ներսիդին նոր հոգի պիտի դնեմ: Ձեր մարմիններէն բարեղէն սիրտը պիտի հանեմ եւ ձեզի մարմնեղէն սիրտ պիտի տամ: Իմ Հոգիս ձեր ներսիդին պիտի դնեմ եւ դուք իմ օրէնքներս եւ պատուիրաններս պիտի գործադրէք» (Եզ 36.26-27): Ս.ստուած կը խոստանայ իր Սուրբ Հոգիով օծուն հոգի' տալ մեզի, իր սիրով լեցուն սի՞րտ շնորհել մեզի: Սիրտ մը եւ հոգի մը, որոնք Ս.ստուծմով լիցքաւորուիլ, կշտանալ եւ արքենալ կը փափաքին: Սիրտ մը եւ հոգի մը, որոնց համար հանոյք է երկինքին նայիլ, երկնայինը բաղձալը, Ս.ստուծոյ մասին խորհիլը, Ս.ստուծոյ մէջ հանգչիլն ու զՍ.ստուած իրենց մէջ հանգչեցնելը:

## ՈՏՆԼՈՒԱՅԻ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆԸ ԿԱՆԽՈՂ ՊԱՀԸ

Ոտնլուայի արարողութիւնը կանխող պահը կը ներկայացնէ Քրիստոսի սիրոյն կրկնապատկուիլը եւ աշակերտներուն մարմաջը «տէր» եւ «մեծ» կոչուելու: Յովհաննես առաքեալ կ'արձանագրէ, որ երբ Յիսուս գիտցաւ որ «հասած է ժամը, երբ այս աշխարհէն իր Հօրը ժող պիտի երթայ, սիրեց անոնք որոնք այս աշխարհի մէջ իրեն հետեւորդ էին եւ ծայր աստիճան սիրեց զանոնք» (Յհ 13.1): Սիրեց զանոնք, որովհետեւ անոնք իր Հօրը պարգեւն էին իրեն տրուած (Յհ 17.11): Սիրեց, որովհետեւ անոնք իր բարեկամներն էին (Յհ 15.14): Սիրեց, որովհետեւ անոնց միջեւ կար երեք տարիներու ընկերութիւն, սիրալիր յարաբերութիւն եւ խոր մտերմութիւն: Իր սէրը հանդէա իր աշակերտներուն կրկնապատկուեցաւ երբ սկսաւ մտածել թէ պիտի բաժնուէր իր ամենասիրելիներէն: Մեզմէ ո՞վ չի տանցուիր եւ հոգեկան յուզում մը չ'ապրիր երբ ստիպուած է իր սիրելիներէն բաժնուելու:

Ոչ ո՛վ Յիսուսի չափ սիրած է մարդիկը: Ո՛չ ո՛վ Յիսուսի նման ապրած է հոգեկան խոռվք մը բաժանումի մը պահուն: Յիսուս բոլորէս աւելի գիտէր ու կը հասկնար թէ ի՛նչ կը նշանակէ բաժնուիլ սիրելիներէ: Այո՛, գիտէր, եւ այս գիտակցութիւնն էր որ կը խոռվեցնէր ու կը տագնապեցնէր զինք, որովհետեւ ան աշխարհի մէջ երբ անոնց հետ էր, ի՛նք կը պահէր զանոնք (Յհ 17.12), բայց հիմա ստիպուած էր «առանձին» թողուլ իր աշակերտները փորձութիւններով լի այս աշխարհին մէջ: Ո՞վ կրնայ իր սիրելին վտանգալից տեղ մը ձգել եւ հանգիստ միտքով ու խաղաղ հոգիով բաժնուիլ անկէ:

Շատ հետաքրքրական է որ Քրիստոս «գիտնալով հասած է ժամը, երբ այս աշխարհէն իր Հօրը ժող պիտի երթայ», իր ուշադրութիւնը փոխանակ ինքնիր անձին, իր չարչարանքներուն, իր խաչելութեան ու մահուան վրայ կեդրոնացնելու, ընդհակառակը, կը կեդրոնացնէ իր աշակերտներուն վրայ, առաւել սէր ցոյց տալով անոնց հանդէա, անոնց ոտքերը լուալով, թելադրելով որ չխոռվին, իրար չանցնին, հաւատան Աստուծոյ եւ հաւատան իրեն (Յհ 14.1):

Հետաքրքրական կոչեցի այս երեւոյթը, անոր համար, որ երբ մարդ արարածը կ'անդրադառնայ որ իր մահուան վայրկեանը կը մօտենայ, կը սկսի մտածել ի՛նքնիր մասին եւ ո՛չ թէ ուրիշին մասին: Ան կը մտածէ իր ապրած կեանքին մասին, մահուան մասին եւ մահէն ետք ըլլալիքին մասին: Քրիստոս սակայն այդպէս չըրաւ եւ այդպիսին չեղաւ: Քրիստոս մահուան սեմին կանգնած ուրիշին մասին կը մտածէր:

Տեղին է սա իրողութեան հետ համեմատել հետեւեալը: Քրիստոս ո՛չ միայն երբ իր մեռնելու օրը մօտեցաւ իր ուշադրութիւնը կեդրոնացուց ուրիշին վրայ, այլ նոյնիսկ խաչին վրայ եղած ժամանակ: Ընդհանրապէս մարդ արարածը որ մահամերձ վիճակի մէջ կը գտնուի, ներումէն զատ ուրիշ բան չի խնդրեր Աստուծմէ, եւ զանիկա կը խնդրէ ի՛ր անձին համար

Եւ ո՞չ թէ ուրիշին համար: Քրիստոսի վերաբերմունքը հիմնովին տարբեր եղաւ: Քրիստոս խաչին վրայ չըսաւ. «Հայր, Աերէ՛ ինծի», այլ ըսաւ. «Հայր, Աերէ՛ անոնց...» (Ղկ 23.34): Ան զինք խաչողներուն մասին մտածած ատեն, մտածեց նաեւ իրեն խաչակից եղող աշակողմեան աւագակին մասին. «Վստահ եղիր, այսօր ինծի հետ պիտի ըլլաս դրախտին մէջ» (Ղկ 23.43): Պէտք չէ մոռնալ նաեւ, որ ան մտածեց իր մօրը եւ իր սիրելի աշակերտին՝ Յովիաննէսի մասին (Յհ 19.26-27):

Ճի՛շդ է որ Քրիստոս մնայուն կերպով կը մտածէր իր աշակերտներուն մասին, եւ սակայն, ան մտածումի սահմաններուն մէջ չմնաց: Ան սկսաւ խօսիլ իր աշակերտներուն իր մատնութեան եւ մահուան մասին, որպէսզի ձեւով մը զիրենք նախապատրաստած ըլլար գալիքին: Քրիստոսի նման աշակերտները իրե՛նք ալ տրտմած ու խռոված էին (Յհ 14.1), որովհետեւ ամբողջապէս համոզուած էին եւ կ'անդրադանային որ իրենց սիրելի Տէրն ու Վարդապետը պիտի բաժնուէր իրենցմէ: Քրիստոս ո՞չ միայն խօսքով փորձեց փարատել անոնց տրտմութեան մառախուղը, այլ նաեւ գործնական կերպի մը դիմելով: Այդ գործնական կերպը՝ անոնց ոտքերը լուալն էր:

Ո՞հ, սիրելի՛ ընթերցող, չմտածենք թէ աշակերտներուն ոտքերը լուալը ինչպէ՞ս կրնար անոնց հոգիներուն վիշտը մեղմացնել: Այն՛ կրնար: Կրնար, որովհետեւ իրենց ոտքերուն լուացումը խորապէս մեծ տպաւրութիւն պիտի թողուր իրենց վրայ, եւ ա՛յս է ինչ որ ցոյց կու տայ Պետրոս առաքեալին արտայայտութիւնը. «Տէ՛ր, դո՞ւն իմ ոտքերս պիտի լուաս» (Յհ 13.6): Այն՛, սիրելի՛ Պետրոս, Տէրը ի՛նքն է որ մեր ոտքերը կը լուայ: Տէրը ի՛նքն է որ իր սեփական վիշտն ու թախիծը մոռցած իր երկրաւոր կեանքի այս վերջին օրերուն, կը խոնարհի մեր ոտքերուն առջեւ եւ կը լուայ զանոնք, որպէսզի իր մահէն, յարութենէն ու համբարձումէն ետք, մնայուն կերպով յիշենք իր անչափ սէրը մեզի հանդէպ, եւ մխիթարուինք ու քաջալերուինք այդ սիրով, լեցուինք ու հարստանանք այս սիրով, եւ մանաւանդ, օրինակ առնենք անօրինակ իր սէրէն, հեզութենէն ու խոնարհութենէն:

Աշակերտները այս հանգրուանին ամէն բանէ աւելի պէտք ունէին Քրիստոսի խոնարհութեան այս օրինակին, որովհետեւ ամէն անգամ երբ Քրիստոս կը խօսէր իր մահուան եւ այս աշխարհէն վերցուելուն մասին, վէճ մը կը ծագէր անոնց միջեւ թէ ո՞վ պիտի նկատուէր անոնց մէջ մեծը, ո՞վ պիտի ըլլար Քրիստոսի յաջորդը: (Տե՛ս Մտ 17.22-23 եւ 18.1, Ղկ 22.22 եւ 24, Մր 9.31 եւ 34, Ղկ 9.44 եւ 46):

Քրիստոս իր աշակերտներուն ոտքերը լուաց անոնց միջեւ մեծութեան վէճ ծագելէն անմիջապէս յետոյ: Հետաքրքրական է անդրադանալ ոտնլուայէն ետք Քրիստոսի արտասանած հետեւեալ խօսքին. «Լա՛ գիտցէ՛, թէ ծառան իր տիրոջմէ մեծ չէ եւ ոչ ալ դրկուածը՝ զինք դրկողէն: Եթէ ասիկա գիտէ՛, երանելի պիտի ըլլաք' եթէ գործադրէ՛ զայն» (Յհ 13.16-17): Ինչի՞ մասին է որ Քրիստոս կը խօսի այստեղ:

Քրիստոս որո՞նց կ'ակնարկէ երբ կը գործածէ «ծառայ» եւ «տէր», «դրկուած» եւ «դրկող» բացատրութիւնները: Յստակ է որ «ծառայ» եւ «դրկուած» բացատրութիւններով Քրիստոս կ'ակնարկէ աշակերտներուն, իսկ «տէր» եւ «դրկող» բացատրութիւններով կ'ակնարկէ ինքինին:

Քրիստոս կ'ուզէր սորվեցնել իր աշակերտներուն որ ի՛նքն էր իրենց Տէրը եւ ի՛նքն էր զիրենք դրկողը, եւ հետեւաբար, աւելորդ էր իրենց համար վիճիլ թէ ո՞վ պիտի ըլլար իրենց մէջ «տէր», «դրկող» կամ «մեծ»: Քրիստոս անուղղակիօրէն սորվեցուց իր աշակերտներուն, որ մեծութեան համար վիճիլ, կը նշանակէր ուրանալ իր (Քրիստոսի) միակ մեծը ըլլալուն հանգամանքը: Անոնք պէտք էր ընդունէին եւ նաևչնային զՔրիստոս իբրեւ իրենց միակ «Տէրը», միակ «մեծը» եւ զիրենքը: Եթէ ընդունէին եւ նաևչնային զՔրիստոս իբր այդպիսին, անոնք երանելի պիտի նկատուէին, ահա թէ ինչո՞ւ Քրիստոս ըսաւ. «Եթէ ասիկա գիտէք, երանելի պիտի ըլլաֆ' եթէ գործադրէք զայն»:

Սոյն նախադասութեան երկրորդ կէար կարեւոր նշմարտութիւն մը կը պարզէ մեր առջեւ: «Երանելի պիտի ըլլաֆ' եթէ գործադրէք զայն»: Այս բառերը ցոյց կու տան, որ չի բաւեր գիտնալ որ Քրիստոս Տէր է, այլ պէտք է ընդունիլ անոր տիրութիւնը եւ հնազանդիլ անոր: Օր մը սեւամորթ մը ներմակամորթի մը կը հարցնէ. «Ո՞վ է Յիսուս քեզի համար»: Ճերմակամորթը կը պատասխանէ. «Յիսուս Փրկիչ է»: Իսկ քեզի՛ համար ո՞վ է Քրիստոս կը հարցնէ ներմակամորթը սեւամորթին: Սեւամորթը կը պատասխանէ. «Յիսուս Փրկիչ է, Յիսուս ազատարար է»: Ուրիշ բան է ըսել. «Յիսուս Փրկիչ է» եւ բոլորովին ուրիշ բան՝ «Յիսուս Փրկիչ է»: Աշխարհի մէջ ո՛չ ո՛չ փրկուած է եւ ո՛չ ո՛չ պիտի փրկուի պարզապէս Քրիստոսի Փրկիչ ըլլալը գիտնալով կամ յայտարարելով: Փրկուողները պիտի ըլլան անոնք՝ որոնք ընդունած են զՔրիստոս իբրեւ իրենց անձերուն Փրկիչը եւ ապրած են փրկուած ըլլալու ուրախութիւնը:

Երբ աշակերտները կը վիճէին մեծութեան մասին, երբ իրենց միտքերուն մէջ «առաջնորդողի» եւ «դրկողի» դիրք ունենալու երազներ կը հիւսէին, երբ անոնցմէ ո՛չ ո՛չ կը մտածէր խոնարհութեան մասին, յանկարծ Քրիստոս ոտքի ելաւ «մէկ կողմ՝ դրաւ իր վրայի հագուստը եւ դենջակ մը առնելով՝ մէջքին կապեց: Ապա ջուր առնելով՝ լեցուց կոնքին մէջ եւ սկսաւ աշակերտներուն ոտքերը լուալ եւ մէջքին կապած դենջակով սրբել» (Յհ 13.4-5): Քրիստոս, որուն ոտքերուն առջեւ կը խոնարհի եւ պէտք է խոնարհի ամբողջ աշխարհ, հիմա ի՛ր կարգին խոնարհեցաւ իր աշակերտներուն ոտքերուն առջեւ եւ անոնց ոտքերը լուալով՝ լուացած եղաւ մարդկային մեր բնութիւնը: Պատկերացուցէք պահ մը, Աստուած մարդուն ոտքը լուաց: Ասկէ աւելի ի՞նչ կրնար ընել Քրիստոս: Ի՞նչ պէտք էր ընել եւ չըրաւ (Ես 5.4):

Խորքին մէջ աշակերտները իրենք պէտք էր լուային Քրիստոսի ոտքերը, որովհետեւ ինչպէս տեսանք, Քրիստոս իրենց Տէրն էր, իսկ իրենք՝ Քրիստոսի ծառաները: Քրիստոսի ժամանակ եւ անկէ առաջ

ամենաբնական երեւոյթներէն մէկն էր ծառայի մը համար լուալ իր տիրոջ ոտքերը (Ղկ 7.44, Ծն 18.4): Իսկ այստեղ Քրիստոս «ստիպուած» ի՛նք կը լուար իր աշակերտներուն ոտքերը, քանի որ անոնք տակաւին պատրաստ չէին ծառայ անունը իրենց վրայ առնելու, այլ բոլորն ալ «տէր» եւ «մեծ» ըլլալու մասին կը մտածէին: Աւետարաններուն մէջ բնաւ չենք կարդար որ աշակերտներէն մէկը կամ ընդհանրապէս ոեւէ մէկը լուացած ըլլայ Քրիստոսի ոտքերը: Արդարեւ, անոնք ինչպէ՞ս կրնային լուալ Քրիստոսի ոտքերը, ինչպէ՞ս կրնային խոնարհիլ անոր ոտքերուն կամ ոեւէ մարդու մը ոտքին առջեւ, երբ իրենց նպատակը դէպի ոտքերը խոնարհիլը չէր, այլ դէպի գլուխ բարձրանալը, գլուխ ըլլալը, առաջնորդողի դիրք ունենալը:

Սիրելի՝ ընթերցող, հոգեբանութեան եւ մտածումի այն բոլոր հանգրուանները որոնցմէ անցան առավեալները, կ'անցնի եւ կրնայ անցնիլ ոեւէ հաւատացեալ մարդ: Զգո՛յշ ըլլանք: Զըլլայ որ Քրիստոսի մասին քիչ մը բան սորվելով, կամ Քրիստոսի հետ որոշ մտերմութիւն մը հաստատելով, սկսինք մտածել, որ մենք այլեւս արժանի ենք ոտքերու սահմաններէն, մեր նմաններուն ոտքերը լուալու աստիճաններէն վեր բարձրանալ, դէպի գլուխ եւ դէպի իշխանութիւն: Մենք աշխատինք խոնարհիլ Աստուծոյ առջեւ, եւ Աստուած ինք երբ յարմար ժամանակը գայ՝ մեզ պիտի բարձրացնէ (Յկ 4.10, Ա.Պտ 5.6):

## ՈՏՆԼՈՒԱՅԻ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹՅԱՆ ԻՄԱՍՏՆ ՈՒ ՆՊԱՏԱԿԸ

Այն երկխօսութիւնը որ տեղի ունեցաւ Յիսուսի եւ Պետրոս առաքեալի միջեւ առաւել հարստացուցին եւ իմաստալից դարձուցին ոտնլուայի արարողութիւնը: Յիսուս սեղանէն ելելով, դենջակ մը առաւ եւ մէջքին կապեց եւ սկսաւ իր աշակերտներուն ոտքերը լուալ: Երբ հասաւ Պետրոսի կարգը, ան մերժեց որ Քրիստոս իր ոտքերը լուայ: Քրիստոս անոր ըսաւ. «Եթէ ոտքերդ չլուամ' ինծի հետ բաժին պիտի չունենաս» (Յհ 13.8): Քրիստոսի այս խօսքը կարեւոր նշմարտութիւն մը կը պարունակէ: Ուեւ մէկը չի' կրնար բաժին եւ ժառանգութիւն ունենալ Քրիստոսի հետ առանց լուացուելու Քրիստոսի կողմէ: Ուեւ մէկը չի' կրնար յարաբերութիւն եւ հաղորդակցութիւն, բարեկամութիւն եւ ընկերակցութիւն մշակել Քրիստոսի հետ եթէ թոյլ չտայ որ Քրիստոս իր շնորհեն լուայ զինք, ներէ իր մեղքերը, սրբէ իր անօրէնութիւնները, եւ շնչէ իր յանցանքները:

«Եթէ ոտքերդ չլուամ' ինծի հետ բաժին պիտի չունենաս»: Քրիստոսի այս խօսքը ուղղուած է մեզմէ իւրաքանչիւրին: Ի՞նչ կը նշանակէ ոտքերը լուալ: Ոտքերը մեր մարմինի անդամներուն մէջ կը ներկայացնեն այն բաժինը, որ մեզ կը կապէ նիւթական այս աշխարհին: Հետեւաբար, ոտքերը լուալ կը նշանակէ մաքրել մեր կապերն ու յարաբերութիւնները այս աշխարհին հետ: Քրիստոս չ'ուզեր որ իր հետեւորդները աշխարհիկ կեանք ապրող մարդուն վերաբերմունքը ընդօրինակեն: Քրիստոս իր աշակերտներուն ոտքերը լուալով, անոնց եւ մեզի սորվեցուցած եղաւ, որ իր կամքն է որ մաքուր եւ աստուածահանոյ կեանք մը ապրինք այս աշխարհին մէջ: Նման կեանք մը ապրիլը անկարելի է եթէ թոյլ չտանք որ Քրիստոս լուայ ու սրբէ մեր հոգիներուն մեղքերը:

Սիրելի՛ ընթերցող, «Մարդու Որդին երկրի վրայ իշխանութիւն ունի մեղքերը ներելու» (Մթ 2.10, Մտ 9.6, Ղկ 5.24): Ան կրնայ մեր վրայ մաքուր ջուր սրսկել եւ մեզ մաքրել (Եզ 36.25): Ան կրնայ ճիւնէն աւելի ներմկցնել մեզ եւ մեզի պարգևել մաքուր սիրտ եւ ուղիղ հոգի (Սղ 51.7, 10): Ան կրնայ մեր մարմինէն դուրս հանել քարեղէն սիրտը եւ անոր փոխարէն մեզի շնորհել մարմնեղէն սիրտ (Եզ 11.19, 36.26): Հետեւաբար, կատարեալ անմտութիւն է Պետրոսի նման թոյլ չտալ որ Քրիստոս լուայ եւ սրբէ մեզ: Արքային կողմէ չմաքրուողը չի' կրնար մտնել արքայութիւն: Աստուծոյ կողմէ չմաքրուողը չի' կրնար դառնալ բնակարան Աստուծոյ:

Պետրոս առաքեալի առարկութիւնը. «Երբե՛ք դուն իմ ոտքերս պիտի չլուաս», անպայմանօրէն խոնարհութեան արտայայտութիւն իբրեւ պէտք չէ ըմբռնել, որովհետեւ եթէ իսկապէս իր ըրածը խոնարհութեան արդիւնք ըլլար, Քրիստոս անոր պիտի չըսէր. «Եթէ ոտքերդ չլուամ' ինծի հետ բաժին պիտի չունենաս»: Այս խօսքը խոնարհ մարդու ըստելիք խօսք չէ: Անոր մերժողական կեցուածքը կարելի է վերագրել տգիտութեան,

որովհետեւ Քրիստոս անոր ըսաւ. «իմ որ կ'ընեմ՝ դուն հիմա չես հասկնար, բայց յետոյ պիտի հասկնաս» (Յհ 13.7):

Թէպէտ հաստատեցինք որ Պետրոս առաքեալի անթոյլատու կեցուածքը տգիտութեան արդիւնք էր, բայց մեր ուշադրութենէն պէտք չէ վրիպի որ Քրիստոս ի՛նքն էր որ տգիտութեան վերագրեց Պետրոսին առարկութիւնը եւ ո՛չ թէ Պետրոս ինք: Քրիստոս կը սպասէ որ խոնարհաբար ընդունինք իր կամքը եւ թոյլ տանք որ գործէ մեր կեանքերուն մէջ, նոյնիսկ եթէ երբեք անոր գործելակերպը բոլորովին տարբեր ըլլայ մեր գործելակերպէն եւ տարօրինակ թուի մեզի ինչպէս տարօրինակ թուեցաւ Պետրոսին: Աստուած ի՛նքն իսկ կը յայտարարէ որ իր խորհուրդները տարբեր են մեր խորհուրդներէն եւ իր նամբաները տարբեր են մեր նամբաներէն (Ես 55.8):

Առաքեալը չհասկցաւ խորհրդանշական իմաստը Քրիստոսի կատարածին եւ մերժեց հնագանդիլ անոր կամքին եւ վերստին պնդեց ըսելով. «Երբեք դուն իմ ոտքերս պիտի չլուաս» (Յհ 13.8): Մարդ արարածին բնութեան յատուկ է մերժել իր չհասկցածը: Ամէն անգամ երբ Քրիստոս բան մը կը կատարէ մեր կեանքերուն մէջ, եւ չենք հասկնար թէ ինչո՞ւ եւ ինչպէս կը կատարէ, մտաքերենք իր խօսքը. «իմ որ կ'ընեմ՝ դուն հիմա չես հասկնար, բայց յետոյ պիտի հասկնաս»: Իսկապէս ալ, շատ բաներ կան որոնն կը պատահին մեր կեանքին մէջ, բայց սկզբնական շրջանին անոնց նշգրիտ իմաստն ու նպատակը կը վրիպի մեր ուշադրութենէն, Քրիստոս սակայն, հաստատապէս կ'ըսէ որ ժամանակ պիտի գայ երբ պիտի հասկնանք մեր կեանքին մէջ պատահածներուն իմաստն ու նշանակութիւնը: Այստեղ մեր առջեւ կը պարզուին հիմնական հինգ նշմարտութիւններ.-

1- Պետրոս առաքեալ չհասկցաւ եւ չփորձեց հասկնալ ոտնլուայի արարողութեան ետին կանգնող աստուածային նպատակը. Քրիստոս չարդարացուց անոր կեցուածքն ու վերաբերմունքը: Ընդհակառակը, ան կիսովին յանդիմանեց զանիկա: Հոսկէ կը սորվինք այն, որ պէտք է փորձենք հասկնալ թէ Աստուած ի՛նչ բան կ'ուզէ սորվեցնել մեզի մեր կեանքին մէջ պատահող դեպքերով: Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. «Զամացէ՛ հասկնալ՝ թէ Աստուած ի՛նչ կ'ուզէ ձեզմէ» (Եփ 5.10): Իսկ Սողոմոն կը հաստատէ որ «Տէրը փնտողները ամէն բան կը հասկնան» (Առ 28.5):

Սուրբ Հոգին կ'օգնէ որ Աստուծոյ զաւակները որոշ չափով մը հասկնան զիրենք շրջապատող երեւոյթները եւ օգտուին անոնցմէ: Ոչինչ կը պատահի Աստուծոյ զաւակին կեանքին մէջ առանց նպատակի: Աստուած կրնայ օգտագործել եւ կ'օգտագործէ մեզ շրջապատող փորձութիւնները, անոնցմով իր ծրագիրը իրականացնելու համար, անոնցմով մեզ ձերբագատելու համար մեր յոնի մէկ բնաւորութենէն կամ սովորութենէն: Աստուած այնպէս կ'ընէ՛ որ դժուարութիւնները որոնց կը բաղիսի հաւատացեալ մարդը, դանան առիթ եւ պատճառ, ժայլ մը եւս մօտենալու իրեն եւ ժիշ մը աւելի նմանելու իր Որդիին: Ճշմարիտ

հաւատացեալ մարդը զինք շրջապատող երեւոյթներուն մէջ կը տեսնէ Եւ պէտք է տեսնէ Աստուծոյ մատը, Աստուծոյ դաստիարակչական նպատակը:

2- Եթէ երբեք բաներ կը պատահին որ չենք հասկնար թէ ինչո՞ւ Եւ ինչպէ՞ս կը պատահին, ասիկա պատճառ մը պէտք չէ ըլլայ որ մերժենք անոնց իրականութիւնը Եւ ըմբոստանանք անոնց դէմ: Մեր կեանքին մէջ շատ բաներ կան որ ամէն օր կը պատահին Եւ որոնց պատահումին պատճառը չենք կրնար ըմբոնել, Եւ սակայն, մեզմէ ունէ մէկը անոնց դէմ չ'ըմբոստանար Եւ զանոնք չի' մերժեր: Երբ կը տեսնենք որ ծառի մը նիւղը շարժեցաւ հովին պատճառով, մեզմէ ո՞վ կրնայ գիտնալ թէ այդ հովը Ե՞րբ, ուրկէ՞ Եւ ինչպէ՞ս սկզբնաւորուեցաւ: Ո՞չ ո՞վ: Այս մեր անգիտութիւնը սակայն պատճառ չի կրնար ըլլալ որ մերժենք հովին իրականութիւնը: Պէտք չունիմ օրինակները բազմացնելու: Զեզմէ իրաքանչիւրը կրնայ յիշել բազմաթիւ բաներ, որոնք կը պատահին իր կեանքին մէջ, Եւ որոնք սակայն անհասկնալի Եւ անըմբոնելի կը մնան իրեն համար:

3- Ուշագրաւ է որ Երբ Քրիստոս Պետրոս առաքեալին մօս տգիտութիւն Եւ անհասկացողութիւն տեսաւ, չիրաժարեցաւ անոր ոտքերը լուալու իր ծրագիրէն: Հոսկէ կը սորվինք այն, որ Աստուած կը գործէ մեր կեանքին մէջ առանց ակնկալելու Եւ սպասելու որ հասկնանք ամէն ինչ որ կ'ընէ: Աստուած չ'ըսպասեր որ ամէն ինչ հասկնանք որպէսզի սկսի գործել: Ան կը գործէ ըսելով. «Ի՞նչ որ կ'ընեմ՝ դուն հիմա չես հասկնար, բայց յետոյ պիտի հասկնաս»: Մեր անգիտութիւնը կամ տգիտութիւնը չէ որ զԱստուած անգործութեան կը դատապարտէ, այլ մեր անհաւատութիւնը: Աստուած պիտի չդատապարտէ մեզ, մեր կեանքը լեցնող դէպէնը ու երեւոյթները հասկնալու մեր անկարողութեան համար, բայց վստահաբար պիտի դատապարտէ մեզ մեր անհաւատարմութեան, անհաւատութեան Եւ անհնազնդութեան համար:

4- Մեր անգիտութիւնը պէտք չէ խախտէ մեր հաւատքը հանդէպ Քրիստոսի: Երբ կ'անգիտանանք դժբախտ պատահարի մը պատահումին պատճառը, պէտք չէ հարցականի տակ առնենք Աստուծոյ հաւատարմութիւնը հանդէպ մեզի: Բոլորս ալ գիտենք որ Յոթ ի'նչ տեսակի նեղութիւններու հանդիպեցաւ (Յոթ 1.13-19, 2.7-8): Գիտենք նաեւ որ Յոթ բնա՛ւ չհասկցաւ թէ ինչո՞ւ այդ բոլորը իրեն պատահեցան. ահա թէ ինչո՞ւ Աստուծոյ ըսաւ. «Յայտնէ ինձի թէ ի՞նչ բանի համար ինձի հետ կը վիճիս» (Յոթ 10.2): Իսկ հետը վիճող իր երեք բարեկամներուն ըսաւ. «Հասկուցէ՛ ինձի, թէ ի՞նչ բանի մէջ սիալեր եմ» (Յոթ 6.24): Հակառակ որ ան չէր գիտեր իրեն պատահած թշուառութեանց պատճառը, բայց ան բնա՛ւ չմեղանչեց Աստուծոյ դէմ (Յոթ 1.22, 2.10): Ճշմարիտ Քրիստոնեայ մարդը երբ սկսի բաղիսի նեղութեանց ալիքներուն, Յոթի նման պէտք է ըսէ. «Թէեւ անիկա զիս սպաննէ, ես ամոր պիտի յուսամ» (Յոթ 13.15):

**5-Պետրոս առաքեալ խորհեցաւ որ Քրիստոս կ'ընէր այնինչ որ պէտք չէր ընել:** Ան փորձեց սրբագրել իր Ուսուցիչը: Գալով մեզի, մենք ալ արդեօֆ յանախ չի<sup>o</sup> պատահիր որ չհաւնինք Քրիստոսի կատարածը եւ յանդգնինք մեր «իմաստութեամբ» օգտակար դառնալ իրեն: Քանի՛ անգամներ աղօթքի պահուն փորձած ենք «խելք տալ» Աստուծոյ: Շատ մը գործեր աղօթքով Աստուծոյ կը յանձնենք, բայց միւս կողմէն միշամուխ կ'ըլլանք անոր գործերուն: Կ'աղօթենք եւ աղօթքի ընթացքին Աստուծոյ կը սորվեցնենք իր ընելիքը: Կը նշդենք անոր գործն ու գործի եղանակը: Անմտութիւն է մտածել որ կրնանք օգտակար դառնալ Աստուծոյ: Ամենագէտին գիտութի<sup>o</sup>ւն պիտի սորվեցնենք:

**«Դուք հիմա չես հասկնար»:** Ո՞վ կրնայ հասկնալ Քրիստոսի գործը իր սկզբնական հանգրուանին: Շատ յանախ մեր կեանքերուն մէջ կը պատահին բաներ, որ օրեր, շաբաթներ, ամիսներ եւ նոյնիսկ տարիներ ե՛տք միայն կը գիտնանք թէ ինչո՞ւ ատոնք պատահեցան: Միշամուխ չըլլանք մեր կեանքերուն մէջ Քրիստոսի կատարած գործերուն: Ան գիտէ թէ ի՞նչ կ'ընէ: Մե՛նք է որ շատ անգամ չենք գիտեր եւ չենք հասկնար անոր կատարածը:

Երբ Քրիստոս Պետրոսի ըսաւ որ իրեն հետ բաժին պիտի չունենայ եթէ երբեք թոյլ չտայ որ իր ոտքերը լուայ, այն ատեն Պետրոս պատասխանեց ըսելով. «Տէ՛ր, ուրեմն ո՛չ միայն ոտքերս լուա, այլ նաև աեռներս եւ գլուխս» (Յհ 13.9): Պետրոս տակաւին կը շարունակէ չհասկնալ թէ ի՞նչ էր որ կը պատահէր: Եթէ երբեք հասկցած ըլլար պատահածը, Քրիստոսի պիտի չըսէր. «Լուա նաև գլուխս», որովհետեւ սորված պիտի ըլլար որ գլուխը Քրիստոս ի՞նքն է եւ Գլուխը լուացուելու պէտք չունէր, որովհետեւ անիկա լուացուած ու մաքուր է ի յաւիտենից, ժամանակներէն առաջ: Ահա թէ ինչո՞ւ Քրիստոս անոր ըսաւ. «Ան որ լուացուած է՛ մաքուր կ'ըլլայ, հետեւաբար միայն ոտքերը լուալ պէտք է» (Յհ 13.10): Քրիստոս կը մերժէ լուալ Պետրոս առաքեալի գլուխը, որպէսզի սորվեցուցած ըլլայ անոր եւ բոլոր առաքեալներուն, որ ի՞նքն է «Գլուխը մարմինին, այսինքն՝ եկեղեցիին» (Կη 1.18, Եփ 1.22, 4.15, 5.23) եւ չկա՛յ ուրիշ Գլուխ (Ես 45.5), չկա՛յ ուրիշ Աստուած (Ես 46.9, Մը 12.32), չկա՛յ ուրիշ Վէմ (Ես 44.8, Ա.Կր 3.11, Ա.Պտ 2.4):

**«Ան որ լուացուած է՛ մաքուր կ'ըլլայ»:** Սիրելի՛ ընթերցող, դուն ալ լուացուա՞ծ ես Քրիստոսի արիւնով, մաքրուա՞ծ ես մեղքերէդ, ներմակ պարեգօտ ստացա՞ծ ես երկնաւոր Հօրմէդ, դարա՞ծ ես ժառանգորդ Աստուծոյ «եւ ժառանգակից Քրիստոսի» (Հո 8.17): Զըլլայ որ դուն ալ մաս կազմես մարդոց այն խումբին, որոնք իրենք զիրենք մաքրուած եւ սրբուած կը զգան, եւ հետեւաբար, կարիքը չեն զգար Քրիստոսի գալու եւ մաքրուելու: Յիսուս ջուրով լուաց իր աշակերտներուն ոտքերը, նախապատկերացնելու համար այն նշմարիտ մաքրութիւնը, հոգեւոր մաքրութիւնը, որ պիտի շնորհուէր իր արիւնով, բոլոր խնդրողներուն,

բոլոր փնտռողներուն, բոլոր բաղխողներուն։ Մաքրութիւնը ջուրով սկսաւ, բայց արիւնով ամբողջացաւ եւ իր կատարելութեան հասաւ։

Ճի՞շդ է որ Քրիստոս եղաւ միակը որ լուաց իր աշակերտներուն ոտքերը, բայց չուզեց միակը մնալ, ահա թէ ինչո՞ւ անոնց ըսաւ. «Եթէ ես՝ որ Տէր եւ Վարդապետ եմ՝ լուացի ձեր ոտքերը, դուք ալ պարտաւոր էք իրարու ոտքերը լուալ» (Յհ 13.14): Ի՞նչ է այստեղ ըսել ուզուածը: Այստեղ ըսել ուզուածը այն է, որ ոնեւէ մէկը որ Քրիստոսով կը հասնի հոգեւոր բիւրեղացումի եւ սրբութեան, պարտաւորութիւն պէտք է սեպէ ուրիշներն ալ առաջնորդելու Քրիստոսի, որպէսզի անոնք եւս հոգեւոր բիւրեղացումի եւ սրբութեան պարգեւը ստանան Քրիստոսէ:

Զուր տեղ չէ որ Քրիստոս այստեղ ինքզինք Տէր եւ Վարդապետ կը կոչէ: Քրիստոս ոտնլուայի արարողութեամբ, կ'ուսուցանէ մեզի, որ նշմարիտ տէրը, տիրողն ու տիրապետողը չէ, հրահանգներ եւ հրամաններ արձակողը չէ, եւ ո՛չ ալ նշմարիտ վարդապետը լոկ վարդապետողն ու նառ խօսողն է, յորդորներ եւ խրատականներ տուողն է, այլ իրական տէրը ան է, որ իր դիրքը կ'օգտագործէ իր նմաններուն հոգեւոր փրկութեան եւ անումին համար: Իրական տէրը ծառայող մարդն է: Իրական վարդապետը միայն իր ճայնը լսելի դարձնողը չէ, այլ նաև լսողն է ճայնը աղբատին եւ լքուածին:

Այստեղ «տէր» բացատրութիւնը ակնարկութիւն է բարձր դիրքի եւ պաշտօնի, իսկ «վարդապետ» բացատրութիւնը ակնարկութիւն է հրահանգ արձակելու եւ ուղղելու այն իրաւասութեան, որ այդ բարձր դիրքին եւ պաշտօնին վրայ եղող մարդուն կը պատկանի: Հետեւաբար, Քրիստոսի սորվեցուցածը այն է, որ Քրիստոնեայ մարդը ի՞նչ դիրքի եւ պաշտօնի վրայ ալ գտնուի, ի՞նչ հանգամանքի եւ կարողութեան տէր մարդ ալ ըլլայ, այդ բոլորը պէտք է նկատէ Աստուծոյ կողմէ իրեն ընծայուած առիթ եւ պատեհութիւն, ծառայելու իր նմանին:

Քրիստոս իր աշակերտներուն ոտքերը լուալով լուացած ու մաքրած եղաւ անօրէնութիւնը մարդկային ցեղին: Ան իր այս արարքով եղաւ խոնարհութան մեծագոյն դասատուն: Ան թէպէտ այս հանգրուանին իր յաւիտենական փառքին մէջ մտնելու կը պատրաստուէր, բայց ատիկա պատճառ մը չեղաւ որ ան հպարտանար եւ դադրէր նման մարդասիրական արարքներ կատարելէ: Թող աշխարհասէր մարդիկ օրինակ առնեն մեր սիրելի Փրկիչէն, որպէսզի երբ բարձր դիրքերու հասնին կամ հասնելու վրայ ըլլան, չսկսին իրենց նմանը անտեսել:

Ով մարդ, քանի որ Տէրդ եւ Աստուածդ յանձն առաւ ծնրադրել ոտքերուդ առջեւ եւ լուալ զանոնք ջուրով, չե՞ս ուզեր դուն ալ ծնրադրել իր առջեւ եւ ապաշխարութեանդ արցունիքներով լուալ անոր ոտքերը քու գործած ահաւոր մեղքերուդ համար:

## ՄԵՐ ԿԵՍԱՆՔԻՆ ՆՊԱՏԱԿԸ ՍԻՐԵԼՆ Ե

Մեր Քրիստոնէական կեանքին նպատակը սիրելն է եւ ո՞չ թէ սիրուիլը։ Զենք կրնար մարդոց ստիպել որ մեզ սիրեն։ Սէրը ստիպութիւն չի նանշնար։ Սիրուելու համար պէտք է սիրել։ Ուրիշներուն կողմէ սիրուիլը՝ արդիւնքն է ուրիշները մեր սիրելուն։ Սիրելը մեր պարտականութիւնն է, իսկ սիրուիլը՝ մեր իրաւունքը։ Իր պարտականութիւնը չկատարող մարդը իրաւունք չունի իր իրաւունքը պահանջելու ուրիշներէն։

Սիրելը մեր պարտականութիւնն է ուրիշին հանդեպ, մինչ սիրուիլը՝ ուրիշին պարտականութիւնն է մեզի հանդեպ։ Մենք պէտք չէ հետաքրքրուինք թէ ուրիշը իր սիրելու պարտականութիւնը կ'ընէ՞ մեզի հանդեպ, թէ՛ ոչ։ Մենք միայն մեր պարտականութեամբ պէտք է հետաքրքրուինք, եւ նայինք որ իսկապէս կը սիրե՞նք մեր նմանները։ Ուրիշին պարտականութիւնը ուրիշին ճգենիք, իսկ մենք, մեր պարտականութիւնը լաւագոյնս ընելու մասին մտածենք։ Եթէ իրավանչիւրս միայն իր պարտականութեան ուշադրութիւն դարձնէ, աշխարհի մէջ պարտական ու պարտապան մարդ չի մնար։

Քրիստոսի պատուէրն է որ զԱստուած սիրողը պէտք է իր եղբայրն ալ սիրէ (Ա.Յի 4.21)։ Քրիստոնէութիւնը աստուածսիրութեան եւ մարդասիրութեան կրօնիք է։ «ԶԱՍՏՈՒԱԾ Եւ ընկերը սիրելը միեւնոյն են. երկու ակ են որ կը բղիին միեւնոյն աղքիւրէն. երկու ծաղիկ են որ կը փրթին միեւնոյն ցողունի վրայ» ըսած է գրիչ մը։ Կարելի չէ՛ սիրել զԱստուած եւ չսիրել Աստուծոյ կողմէ եւ Աստուծոյ որդիները ըլլալու համար ստեղծուած մարդիկը։ Կարելի չէ՛ պաշտել խաչեալ Փրկիչը եւ չսիրել մարդը՝ որուն սիրոյն համար ան խաչուեցաւ։ Կարելի չէ՛ ընդունիլ զՔրիստոս եւ մերժել մարդը՝ որուն ընդունելու համար է որ ան աշխարհ եկաւ։ Ի վերջոյ, կարելի չէ՛ պատուել զՔրիստոս եւ անպատուել մարդը՝ որուն աստուածային պատի շնորհելու համար, Քրիստոս, իրաժարեցաւ իր աստուածային փառքէն ու պատիւէն։

Ինչպէս ծառան անարգողը անոր տէրը անարգած կ'ըլլայ, նմանապէս ալ մարդը անարգողը զԱստուած է որ անարգած կ'ըլլայ, որովհետեւ մարդը Աստուծոյ ծառան է։ Յիշեցէ՞ չար մշակներուն առակը. մշակները ծառաները ծեծելով, անարգած չեղա՞ն անոնց տէրը, որ նոյնինքն Աստուած էր։ Իսկ Աստուած, իր գալստեան օրը պիտի չպատժէ՞ զանոնիք (Մտ 21.33-41)։ Մեզմէ ո՞վ պիտի յանդգնելը իշխանի մը սիրած ծառան ծեծել եւ զինք ետ իշխանին քով դրկել։ Ո՞չ միայն անոր ծառային պիտի չհամարձակէինք վնաս մը հասցնել, այլ նոյնիսկ անոր ունեցած մէկ անասունին։ Եթէ զգուշութեամբ պիտի վերաբերէինք իշխանի մը անասունին հետ հետ, հապա որքա՞ն աւելի զգուշութեամբ պէտք է վերաբերէինք մեր եղբայրներուն եւ քոյրերուն հետ։

Աստուած սիրելը ուրիշ բան չէ եթէ ոչ Աստուծոյ սիրոյն համար մարդը սիրելը: Զի՞ պատահիր որ երբեմն սիրենք այս կամ այն մարդը՝ մեր այս կամ այն բարեկամին սիրոյն համար: Վատահարար: Եւ պէտք չէ՞ սիրենք մեր նմանները, մեր մեծ Բարեկամին՝ Քրիստոսի սիրոյն համար: Քրիստոս մարդիկը իր բարեկամները կոչեց (Յհ 15.14-15): Քրիստոսի բարեկամներուն թշնամութիւն ընողը Քրիստոսի է որ թշնամութիւն ըրած կ'ըլլայ: Ո՛չ ո՛ք կրնայ բարեկամ մնալ Քրիստոսի հետ, եթէ թշնամի դառնայ Քրիստոսի բարեկամներուն՝ մարդոց:

Պահ մը ենթադրէ որ սեփական զաւակիդ արիւնով քու բարեկամներէդ մէկուն կեանքը փրկեցիր, պիտի չվշտանայի՞ր եթէ ուրիշ մը քու զաւակիդ արիւնով փրկուած բարեկամդ խոցոտէր: Վատահարար: Եւ ինչո՞ւ. որովհետեւ անոր կեանքը քու զաւակիդ մահը արժեց: Նոյնն է պարագան Աստուծոյ եւ մեր: Աստուած ալ կը վշտանայ երբ կոշտ կերպով վարուինք մեր նմաններուն հանդէպ, որովհետեւ ան իր Որդին գոհեց անոնց համար: Ինչպէս պտուղը անարգողը անարգած կ'ըլլայ ծառը, այնպէս ալ մարդը անարգողը անարգած կ'ըլլայ զԱստուած, որովհետեւ մարդը Աստուծոյ սիրոյն պտուղն է:

Եթէ երբեք Աստուծոյ հետ սիրալիր յարաբերութեան մէջ ենք, անխուսափելիօրէն մեր նմաններուն հետ ալ սիրալիր յարաբերութեան մէջ կ'ըլլանք: Սիրող սիրտ մը կը բացուի դէպի Աննմանը եւ դէպի իր նմանը: Աստուծոյ հետ մեր ունեցած սիրոյ շերմ յարաբերութեան յաջողութիւնը, պայմանաւորուած է ուրիշներուն հետ մեր ունեցած սիրոյ շերմ յարաբերութեան յաջողութեամբ: Այլ խօսքով, իր նմանին հանդէպ անկեղծ սէր չունեցողը, Աստուծոյ հանդէպ ալ անկեղծ սէր չի կրնար ունենալ: Աստուծոյ կողմէ մեր ներսիդին դրուած սէրը, Աստուծոյ սէրը փնտող եւ Աստուծոյ սիրոյն կարօտ մարդոց կը պատկանի: Տա՛նք մարդոց այնինչ որ մարդոց կը պատկանի: Տա՛նք առանց խտրութիւն դնելու անոնց միջեւ:

Նմանինք ամպին որ իր անձեւը կը թափէ ե՛ւ բարեգործ ե՛ւ չարագործ մարդոց վրայ: Նմանինք ծառին որ իր պտուղը կու տայ զինք փափայողին եւ զինք քարկոծողին հաւասարապէս: Մեզ սիրողներուն սիրելը մեր պարտականութիւնն է, իսկ մեզ չսիրողներուն սիրելը՝ մեր կոչումն է: Բարեկամները սիրելը մարդկային է, իսկ օտարները սիրելը՝ աստուածային եւ աստուածայնացնող: Մենք Աստուծոյ որդիները ըլլալով աստուածայինն է որ ցոյց պէտք է տանք: Պէտք է մնայուն կերպով յիշենք որ մեր չսիրած մարդիկը Աստուծոյ համար սիրելի են: Աստուած կրնայ հաւիլ մեր չհաւածներուն: Կրնայ տեսութեան գալ մեր կողմէն անտեսուածներուն:

Մարդիկ մեզի համար կրնան սիրելի չըլլալ, բայց Աստուծոյ համար երբեք ալ այդպէս չեն: Սէրը կը պահանջէ որ ակնածանքով մօտենանք բոլորին, որովհետեւ անոնք Յիսուսի արեան գինն են: Մարդիկ դժբախտարար շատ աւելի զգուշութեամբ կը վերաբերին իրենց ունեցած

թանկագին առարկաներուն հետ, քան իրենց նմաններուն հետ, որոնք նմաններն են Աստուծոյ: Մեզմէ ո՞վ պիտի համարձակէր անարգանքով վերաբերիլ թագաւորի մը զաւակին հետ: Ո՞չ միայն պիտի շհամարձակէինք անարգանքով վերաբերիլ թագաւորի մը զաւակին հետ, այլ նոյնիսկ անոր ծառային կամ ստրուկին հետ: Ինչո՞ւ յարգալից կերպով կը վերաբերինք երկրաւոր թագաւորի մը ծառային հետ, իսկ Աստուծոյ զաւակներուն հետ յաճախ անյարգալից կերպով կը վերաբերինք: Մեզմէ ո՞վ իր ծառան կը սիրէ եւ կը պատուէ իր որդին աւելի: Ինչպէս մեր զաւակները մեր ծառաներէն աւելի կը սիրենք, այնպէս ալ աւելի ակնածանք պէտք է ունենանք Աստուծոյ զաւակներուն նկատմամբ քան երկրաւոր թագաւորի մը ծառաններուն նկատմամբ:

Ինչպէս կրնանք չսիրել մեր նմանը՝ որուն սիրոյն համար Աննմանը մեզի նման դարձաւ: Ամէն մարդ կ'ուզէ որ բոլորը զինք սիրեն: Հետեւաբար, սիրենք բոլորը եթէ կ'ուզենք որ բոլորը մեզ սիրեն: Սիրուիլը մարդոց իրաւունքն է եւ մենք իրաւունք չունինք մարդոց իրաւունքը չտալու մարդոց: Ո՞ւր է մարդասիրութեան մեր կրակը Աստուծոյ սէրը ընդունածններուս կեանքին մէջ: Եթէ կը դժուարանանք մեր նմանները սիրել, ատիկա ապացոյց մըն է, որ Քրիստոսի սէրը չունինք մեր սիրտերուն մէջ: Նման պարագայի պէտք է սէր խնդրենք Աստուծմէ: Զարեհ Արք. Ազնաւորեան կ'ըսէ. «Աէր ուզեցէք Աստուծմէ, ո՞վ մարդիկ. որովհետեւ սէրն է միայն որ կեանքի մէջ կը զգացնէ թէ դուք լեցուն էք, լեցուն այնքան՝ որ չէք կրնար չպարպուիլ, չէք կրնար ձեր զեղուն բաժակէն չհրամցնել ու չիմցնել նաեւ ուրիշներուն»:

Եթէ սէր ունինք Քրիստոսէ եւ Քրիստոսվ, չենք կրնար չսիրել Քրիստոսաբար: «Ահա այսպէս կը զանազանուին Աստուծոյ որդիններն ու Աստանային որդինները.՝ Ով որ իր եղբայրը չի սիրեր՝ Աստուծոյ որդի չէ» (Ա.Յհ 3.10): Ինչպէս երբ մէկը չսիրէ իր եղբայրը, հայրը զինք հարազատ որդի չի նկատեր, նոյնպէս ալ երբ մենք չսիերնք մեր եղբայրը, չենք կրնար Աստուծոյ սիրելի՝ եւ հարազան զաւակները ըլլալ: Եթէ երբեք «Աստուծ սէր չէ» (Ա.Յհ 4.8), այս կը նշանակէ որ սէր ունեցող մարդը զԱստուած է որ ունի իր սիրտին մէջ:

Սիրելի՝ ու սիրո՞ղ Աստուծոյ մը զաւակ եղողը՝ սիրելի՝ ու սիրո՞ղ զաւակ մը պէտք է ըլլայ: Ինչպէս վարդը վարդ է իր բոյրով ու տեսքով, այնպէս ալ Քրիստոնեան Քրիստոնեայ է իր սիրով: Սէրը սիրտի անուշահոտութիւնն է: Զսիրող սիրտ մը կը գարշահոտի: Սիրող սիրտը, իր անուշահոտութեամբ կ'առինքնէ մարդոց հոգինները:

Մեզմէ իւրաքանչիւրը ինքզինք քող ըմբոնէ իբրեւ դեսպանը Տէր Յիսուսի սիրոյն: Քաղցը ըլլանք մեր նմաններուն հետ, որպէսզի առիթ մը տուած ըլլանք անոնց նանչնալու Աստուծոյ քաղցրութիւնը: Սիրենք բոլորը մեր բոլոր սիրտով, որպէսզի բոլորը գիտնան, որ այն Աստուածը որուն կը պաշտենք եւ կը սիրենք՝ սիրոյ Աստուած է, սիրող Աստուած է, սիրտի Աստուած է:

## «ԱՍՏՈՒՄԾ ԱՇԽԱԲԱՆ ՍԻՐԵՑ ԱՇԽԱՐՀԸ...»

«Աստուած այնքան սիրեց աշխարհը, որ մինչեւ իսկ իր միաժին Որդին տուաւ, որպէսզի անոր հաւատացողը չկորսուի, այլ յաւիտենական կեանք ունենայ» (Յհ 3.16):

**«Աստուած... սիրեց աշխարհը»:** Եթք Սուրբ Գիրքը կը հաստատէ թէ Աստուած սիրեց աշխարհը, յստակօրէն ցոյց կու տայ, որ Աստուած չսիրեց աշխարհի մէկ մասը միայն, չսիրեց մարդկութեան որոշ մէկ խաւը միայն, չսիրեց Հրեաստանն ու Հրեայ ժողովուրդը միայն, այլ սիրեց ողջ աշխարհը, համակ մարդկութիւնը: Ճիշտ է որ Քրիստոս աշխարհ գալով իր առաքելութիւնը իրագործեց Պաղեստինի ու Հրեաստանի մէջ, բայց Աստուծոյ սէրք Քրիստոսվ յայտնուած ու յայտարարուած, Պաղեստինի ու Հրեաստանի նեղ սահմաններէն ներս չպարփակուեցաւ, այլ անոր նեղ սահմաններէն դուրս եկաւ, ժայթեց'աւ, ի'ր թեւերուն տակ առնելու համար ամբողջ մարդկութիւնը:

Աստուծոյ սէրք տեղատարափօրէն անձրեւեց համայն մարդկութեան վրայ, այնպէս մը անձրեւեց, որ ամէն մարդ թրջուեցաւ, ամէն ծարաւ յագեցուեցաւ, զԱստուած փնտոռդ ամէն հոգի ցնծութեամբ երգեց Քրիստոսվ իրեն շնորհուած փրկութեան համար: Քրիստոսի սիրոյն յորդառատ անձրեւումին դիմաց մարդկային ամէն սիրտ մոմի' պէս կը հալի Աստուծոյ կամֆին առցեւ, մարդկային ամէն հոգի ջուրի' պէս կը թափի Աստուծոյ ոտքերուն առցեւ: Եթք մարդ արարածը սորվի Մարիամի նման Քրիստոսի ոտքերուն քով նստիլ (Ղկ 10.39), այն ատեն միայն պիտի սկսի խորապէս գիտակցիլ, թէ ինք պէտք ունի Քրիստոսի ջերմ ներկայութեան, եւ թէ իր կեանքը դա՛նն ու դատա՛րկ է առանց անոր:

**«Աստուած այնքան սիրեց աշխարհը...»:** Տակաւին, Աստուած «սիրեց աշխարհը» բացատրութիւնը, կը սորվեցնէ մեզի որ աշխարհի մէջ ապրող ամէն մէկ մարդ անձնապէս արժանի դարձաւ Աստուծոյ սիրոյն: Աստուած Քրիստոսի արեան գի՞նը կը նկատէ իրաքանչիւր անհատ: Աստուած կը հետապնդէ փրկութիւնը ամէն մէկ մարդու: Ամէն մէկ մարդ Աստուծոյ սիրոյն եւ հետաքրքրութեան առարկան է, որովհետեւ ամէն մէկ մարդ Քրիստոսի արեան գինն է: Եւ մենք իբր այդպիսի'ն պէտք է դիտենք եւ յարգենք մեր նմանները: Աստուած մեզ արժէք կը նկատէ եւ մենք իրաւոնք չունի՛նք զիրար անարժէք նկատելու: Աստուծոյ զաւակներուն հայեացքը Աստուծոյ հայեացքէն տարբեր պէտք չէ՝ ըլլայ:

Աստուած ո՛չ ո՛վ կ'անտեսէ: Աստուած անտեսանելի է բայց կը տեսնէ անտեսուածը: Աստուած ամենազօր է բայց կը տեսնէ ամենատկարը: Բարձրեալ է բայց կը տեսնէ խոնարհը: Աստուածաշունչն ալ նոյնը կը հաստատէ. «Թէպէտ Տէրը բարձր է, բայց խոնարհը կը տեսնէ» (Սղ 138.6): Իսկ Յորի գիրքը կ'ըսէ. «Աստուած հզօր է, բայց մէկը չ'արհամարհեր...» (Յոր 36.5): Այսպիսի Աստուած մը արժանի է մեր բերանները իրեն համար փառարանական երգերով եւ ալելուիաններով բա՛ց տեսնելու:

Երբ կը կարդանիք «Աստուած... սիրեց աշխարհը» բառերը, այն տպաւրութիւնը պէտք չէ ունենանի որ աշխարհ արժանի էր Աստուածոյ սիրոյն եւ այդ էր պատճառը որ Աստուած իր Որդին աշխարհ դրկեց: Աշխարհի մէջ ոչի՞նչ կար զԱստուած հրապուրող: Մարդկային ցեղին նախանձելի վարքն ու բարքը չէ՛ր որ զԱստուած մղեց իր Որդին աշխարհ դրկելու: Մարդոց սէր ու հաւատքը չէ՛ր որ Երկնաւորը երկիր իշեցուց:

Աշխարհ ո՛չ միայն Աստուածոյ սիրոյն արժանի չէր, այլեւ՝ աստուածային այդ սիրոյն հակասող եւ հակադրուող էր: Ո՛չ մէկ պատճառ կար որ Աստուած այնքան սիրէր աշխարհը, բայց հազար ու մէկ պատճառ կար որ Աստուած բնա՛ւ «չսիրէր» աշխարհը: Բայց եթէ երբեք Աստուած սիրե՛ց աշխարհը հակառակ աշխարհի ապերախտ ու դաւանան կեցուածքին, այդ պարզապէս ցոյց կու տայ երկու բան..-

1.- Աստուածոյ սէրը կախեալ չէ իրեն հանդէպ մեր ունեցած վերաբերմունքն կամ մեր ինչպիսի՝ անձնաւորութիւն ըլլալէն: Աստուած իրեն թշնամութիւն ընողները սիրող Աստուած է: Բայց բնականօրէն իր սէրը հանդէպ զինի սիրողներուն տարբեր սէր է, որովհետեւ ատիկա հայրական սէր է (Առ 8.17): Աստուած չ'սպասեր որ աշխարհ սիրէ զինի որպէսզի ի'նքն ալ սկսի սիրել աշխարհը: Աստուած սիրե՛ց մեզ մեր նախան գոյութիւնը: Սիրե՛ց մեզ երբ տակաւին մեղֆ չէինի գործած, եւ շարունակեց սիրել մեզ երբ մեղֆ գործեցինիք: Այո՛, Աստուած չսիրեց մեզ որովհետեւ բարի էինի կամ բարեգործ եւ ո՛չ ալ դադրեցաւ մեզ սիրելէ երբ չար ու չարագործ դարձանիք: Ո՛չ մեր բարի ըլլալը կրնայ զԱստուած աւելի՛ մօտեցնել մեզի եւ ո՛չ ալ մեր չար ըլլալը կրնայ զԱստուած աւելի՛ հեռացնել մեզմէ: Աստուած կը սիրէ մեզ եւ կը մօտենայ մեզի ո՛չ թէ որովհետեւ բարի ենիք, այլ որովհետեւ ի'նիք Սէ՛ր է: Սէրը մի՛շտ կը սիրէ: Սէրը մի՛շտ կը նախանձենէ:

2.- Աստուած կը սիրէ եւ չի կրնար չսիրել որովհետեւ սէրը Աստուածոյ բնութիւնն է: Երբ Աստուած կը սիրէ՛ խորքին մէջ ինքզինին է որ կ'ըլլայ: Կարելի չէ պատկերացնել Աստուած հեռու սէրէն: Եթէ հեռացնենիք սէրը մարդէն՝ մարդը կը շարունակէ մարդ մնալ, բայց եթէ հեռացնենիք սէրը Աստուածմէ՝ Աստուած կը դադրի Աստուած ըլլալէ: Տաքութիւնը բնութիւնն է կրակին: Ո՞վ կրնայ տաքութիւնը հեռացնել կրակէն: Ինչպէս կարելի չէ տաքութիւնը հեռացնել կրակէն, այնպէս ալ կարելի չէ սէրը հեռացնել Աստուածմէ: «Աստուած սէր է» (Ա.Յհ 4.8) կը հաստատէ սիրոյ առաքեալը՝ Յովհաննէս: Յանախ լսած ենիք քարոզիչներ կ'ըսեն. «Սէրը Աստուածոյ բնութեան մաս կը կազմէ»: Սխա՛լ է այս հաստատումը: Սէրը բան մը չէ որ Աստուածոյ բնութեան մաս կը կազմէ: Սէրը Աստուածոյ բնութիւնն իսկ է: Առաքեալը չ'ըսեր. «Աստուած սէր ունի» այլ կ'ըսէ. «Աստուած սէր է»: Սէր ունենալը տարբեր է, սէր ըլլալը՝ տարբեր: Արդեօք «Ես ջուր ունիմ» ըսելը եւ «Ես ջուր եմ» ըսելը նո՞յն բաներն են: Ըսել ուզածս այն է, որ Աստուած սէր է՛ եւ ո՛չ թէ սէր ունեցող մը:

Եւ այդ սէր-Աստուածն էր որ իր սէր-Որդին տուաւ աշխարհին: Աստուած գՔրիստոս տուաւ մարդոց որպէսզի մարդիկ Քրիստոսի նամբով իրենք զիրենք տան Աստուծոյ: Քրիստոս խոռվութեան եւ խոռվարաբներու ձեռքը յանձնուեցաւ, որպէսզի դառնայ Աստուծոյ հաշտութեան ձեռքը կարկառուած դէպի մարդը: Մեզմէ ո՞վ սիրայօժար իր որդին կրնայ յանձնել ապերախտ եւ ուրացող մարդոց ձեռքը: Ո՞ր հայրը կամ մայրը կրնայ սիրայօժար կերպով յանձն առնել իր որդիին արեամբ հաշտուիլ իր թշնամիին հետ: Ո՞ր թագաւորը իր դաւանան մէկ զինուորը գերութենէ ազատագրելու համար իր սիրասուն որդին թշնամիներուն կը յանձնէ: Ոչ մէկ մարդ կրնայ նման բան ընել: Աստուած սակայն շա'տ աւելին ըրաւ:

Աստուած սիրե՛ց մարդկութիւնը երբ անոնք կ'ատէին զինք: Սիրե՛ց, երբ անոնք մահուան դատապարտուած էին: Սիրեց եւ հետաքրքրուեցաւ իրմով չհետաքրքրուողներով: Իր բարերարի եւ հաշտարարի ձեռքը երկարեց անոնց երբ տակաւին անոնք թշնամական վերաբերմունք կը ցուցաբերէին իրեն հանդէպ (Հո 5.10): Աստուած երբ որոշեց իր Որդիին նամբով գալ եւ հանդիպիլ մարդոց, չորոշեց որովհետեւ մարդիկը զինք կը փնտոէին, այլ որովհետեւ ի՛նք կը փնտոէր զանոնք:

«Մինչեւ իսկ իր միածին Որդին տուաւ»: Աստուած իր Միածինը տուաւ: «Միածին» բառը կը թագմանուի երկու ձեւով. (1) միակ ծնունդ, այսինքն՝ թէ Քրիստոս իր Հօրը միակ Որդին է եւ թէ Հայրը չունի ուրիշ որդիներ որոնք իրեն էակից եւ բնութենակից են: Եւ (2) մէկէ ծնած, այսինքն՝ մէկ Աստուծմէ ծնած, ի յաւիտենից: Այս բացատրութիւնները տուի, ըսելու համար թէ Աստուած չունէր բազմաթիւ որդիներ որոնք իրեն բնութենակից ըլլային եւ որոնցմէ մէկը աշխարհ դրկէր, այլ՝ ունէր միայն մէկ Որդի, եւ իր այդ մէկ հատիկ Որդին էր որ աշխարհ դրկեց: Աստուծոյ համար մեծ սիրոյ արտայայտութիւն պիտի ըլլար աշխարհ դրկել իրեցտակ մը որպէսզի մեռնէր մեզի համար, շատ աւելի մեծ սիրոյ արտայայտութիւն պիտի ըլլար եթէ երբեք ունենար տասը որդիներ եւ անոնցմէ մին աշխարհ դրկէր, իսկ ունենալ միայն մէկ Որդի եւ զանիկա մահուան յանձնել՝ գեղեցկագոյն, անսահման եւ անբացատրելի սիրոյ արտայայտութիւն է:

Աստուած իր անսահման սէրը մեզի հանդէպ չարտայայտեց իր Որդին դրկելով, այլ՝ իր Որդին տալով: «Աստուած ա՛յնքան սիրեց աշխարհը որ մինչեւ իսկ իր միածին Որդին ՏՈՒՍԻ»: Այո՛, Աստուած տուաւ իր Որդին: Զբաւարարուեցաւ դրկելով զայն, այլ տուաւ զայն: Այստեղ «տուաւ» կը նշանակէ զոհաբերեց, ընծայաբերեց, մահուան մատնեց: Հին Կտակարանի մէջ յիշուած նահապետներէն ու մարգարէներէն, թագաւորներէն ու հովիւներէն, առաջնորդներէն ու քահանաներէն ո՛չ ոքի համար կ'ըսուի թէ Աստուած տուաւ զայն: Բոլորին համար անխտիր կը գործածուի «Աստուած դրկեց» բացատրութիւնը: Միայն Քրիստոսի համար է որ կը գործածուի տուաւ բացատրութիւնը:

«Տուաւ» բատարութեան մէջ մենք կը տեսնենք Աստուծոյ անհուն սէրը: Քրիստոս որ իր Հօրը ուրախութեան եւ սիրոյ առարկան էր, տրուեցաւ մեզի, որպէսզի մե՛ր ալ ուրախութեան եւ սիրոյ առարկան դառնայ: Քրիստոս Աստուծոյ կողմէ մարդկութեան տրուած մեծագոյն պարգևն է: Տըւչութիւնը կատարեալ էր եւ նպատակաւոր: Ի՞նչ էր այդ նպատակը: «...որպէսզի անոր հաւատացողը չկորսուի, այլ յաւիտենական կեանք ունենայ»: Յովհաննէս իր առաջին նամակին մէջ նո՛յնը կը հաստատէ. «Աստուած իր միածին Որդիին դրկեց աշխարհ, որպէսզի անով կեանք ունենանք» (Ա.Յհ 4.9): Ուրեմն, Քրիստոս իր զոհագործական մահուամբ երկու նպատակ կը հետապնդէր. (1) մեզ փրկել յաւիտենական կորուստէն, եւ (2) մեզի պարգևել յաւիտենական կեանք:

**Առաջին** – մեզ փրկել յաւիտենական կորուստէն: Աստուած երբեք պարտաւոր չէր իր Որդիին արիւնը թափելու մեզ յաւիտենական կորուստէն փրկելու համար: Ան իր պարտականութիւնը լիովին կատարած էր մեզի հանդէպ: Ան ամէն կերպերու դիմած էր մարդիկը դաստիարակելու եւ ուղղութեան բերելու համար, բայց անոնք մերժեցին անսալ Աստուծոյ: Մարդկութիւնը իր անհնազանդութեան պատճառով ամբողջապէս արժանի էր առ յաւէտ կորսուելու: Ոչի՞նչ կար որ Աստուած պէտք էր ըսէր եւ չըսաւ: Ոչի՞նչ կար որ Աստուած պէտք էր ընէր եւ չըրաւ: Նո՛յնը կը հաստատէ Աստուած ի՞նք. «Իմ այգիիս ուրիշ ի՞նչ պէտք էր ընէի, որ ես անոր չըրիշ» (Ես 5.4): Հետեւաբար, Աստուծոյ միջամտութիւնը մարդկային ցեղէն ներս, Աստուծոյ պարգևն էր եւ ո՛չ թէ պարտաւորութիւնը:

**Երկրորդ** – մեզի պարգևել յաւիտենական կեանք: Ի՞նչ է կամ ո՞վ է յաւիտենական կեանքը: Յաւիտենական կեանքը կեանքի Արարիչէն տարբեր բան մը չէ, իսկ կեանքի Արարիչը Քրիստոս ի՞նքն է (Յհ 1.4): Երբ զՔրիստոս կը կոչենք կեանքի արարիչ, պէտք չէ այն տպաւորութիւնը ունենանք որ կեանքը Քրիստոսի անձէն տարբեր մըն է: Քրիստոս ըսաւ. «Եմ եմ կեանքը» (Յհ 14.6, 11.25): Յովհաննէս առաքեալ նաեւ զՔրիստոս կը ներկայացնէ իբրեւ յաւիտենական կեանք «որ Հօրը հետ էր եւ այժմ մեզի յայտնուեցաւ» (Ա.Յհ 1.2): Աստուծոյ Որդին ունեցողը կեանք ունի, «իսկ ով որ չունի Որդին՝ յաւիտենական կեանք ալ չունի» (Ա.Յհ 5.12):

Սիրելի՝ ընթերցող, ունի՞ս Որդին սիրտիդ մէջ: Դարձա՞ծ ես ժառանգորդ յաւիտենական կեանքին: Աստուած այնքան սիրեց ֆեզ, որ մինչեւ իսկ իր միածին Որդին տուաւ, որպէսզի եթէ անոր հաւատաս չկորսուիս, այլ յաւիտենական կեանք ունենաս: Աստուած սիրեց եւ տուաւ: Սէրը կու տայ: Կը սիրե՞ս զԱստուած: Եթէ կը սիրես, սէրդ արտայայտելու համար ի՞նչ կու տաս անոր: Աստուծոյ ուզածը ուրիշ բան չէ եթէ ոչ սիրտդ. «Որդեա՛կ իմ, ոու սիրտդ ինձի՛ տուր» (Ա.ո 23.26): Զե՞ս վստահիր սիրտդ Աստուծոյ: Վստահէ Աստուծոյ եւ ան յուսախար պիտի չընէ ֆեզ: Երբ Աստուծոյ ձեռքերուն մէջ ես, գիտցի՛ր որ ապահով ձեռքերու մէջ ես, յաւիտենապէս ապահով, ամբողջապէս ապահով:

## «ԵՐԲ Կ'ԱՂՕԹԵՍԻ ՄՏԻՇ ՍԵՆԵԱԿԴ»

Քրիստոս «Մտի՛ր սենեակդ, գոցէ՛ դուռը եւ ծածուկ կերպով աղօթէ ժու երկնաւոր Հօրդ» (Մտ 6.6) խօսքով, մեզ կը հրաւիրէ անկեղծ եւ խոր յարաբերութեան մէջ մտնելու Աստուծոյ հետ։ Իսկ անկեղծ եւ խոր յարաբերութիւնը՝ սիրտի յարաբերութիւնն է։ Այլ բացատրութեամբ մը, Յիսուս կոչ կ'ուղղէ իւրաքանչիւրիս մեր աղօթքները բղխեցնելու մեր սիրտի խորերէն։ Սիրտէ բղխած աղօթքը կը սրբէ մեզ։ Եզնիկ Կողբացի կ'ըսէ. «Այն աղօթքը որ սիրտէն կը բղխի՛ պատարագի փրկութիւն կը գործէ»։ Սրտաբուղխ աղօթքը կենդանի պատարագ մըն է։

Աղօթքը մեր սիրտերուն յարաբերին է Աստուծոյ սիրտին հետ։ Որեւէ յարաբերութիւն որ անկեղծ սիրտի անկեղծ սիրով չէ յատկանշուած՝ անվաւեր է։ Աստուած մեզ խորապէս սիրող Աստուած մը ըլլալով կը սպասէ որ մեր աղօթքի պահերը խորունկ սիրոյ արտայայտութիւն ըլլան։ Աստուած անհուն սէր է։ Աղօթել Աստուծոյ կը նշանակէ բացուիլ անոր անհուն սիրոյն։ Իսկ Աստուծոյ անհուն սիրոյն բացուիլ ուզողը՝ անհունօրէն պէտք է բացուի։

Աղօթքի պահը Տէր Յիսուսի սիրով արբենալու եւ Տէր Յիսուսը մեր սիրով արբեցնելու պահն է։ Եթէ երբեք կը ձանձրանանք աղօթքի պահուն, այդ կը նշանակէ որ հեռու ենք Քրիստոսի սէրէն։ Ուրեմն նախ պէտք է աղօթել, որ Աստուած մեզի աղօթել, աղօթքը սիրել եւ աղօթքի ընթացքին իր ներկայութիւնը զգալ եւ ապրիլ սորվեցնէ։ Եթէ կը սիրենք զՔրիստոս, անպայման որ աղօթքի պահը սիրոյ պահ պիտի ըլլայ։ Ո՞վ է այն մարդը որ իր սիրած մարդոց հետ անհամ եւ անբոյր պահեր կ'անցընէ։

Ինչպէս մեր սիրած մարդոց հետ մեր անցուցած պահերը սիրոյ պահեր կ'ըլլան, այնպէս ալ Քրիստոսի հետ մեր անցուցած պահերը անխուսափելիօրէն սիրոյ պահեր պիտի ըլլան, եթէ իսկապէս կը սիրենք զՔրիստոս։ Ոչ ոք իր սիրած բարեկամին հետ անհամ պահեր կ'անցընէ։ Եթէ երբեք Քրիստոս մեր բարեկամն է (Յհ 15.14), մեր աղօթքի պահերը իր բարերարութեամբ պարուրուելու եւ իր բարութեամբ ողողուելու գեղեցկագոյն պահեր պիտի ըլլան։

Ինչպէս մեր կեանքի ընթացքին մեր ունեցած քաղցր եւ անոյշ պահերը կը սիրենք որ երկար տեւեն, այնպէս ալ եթէ երբեք մեր աղօթքի պահերը քաղցր եւ անոյշ են մեզի համար, պիտի փափաքինք զանոնիք ա'լ աւելի երկարել եւ ո'չ թէ զանոնիք շուտ մը վերջացնելու մասին մտածել։

«Մտի՛ր սենեակդ, գոցէ՛ դուռը...»։ Քրիստոսի ըսել ուզածը այն չէ, որ մենք աղօթելու համար պէտք է մեր նիւթական սենեակները քաշուինք եւ դոները փակենք ու կղպենք։ Եթէ Քրիստոսի ըսել ուզածը այս ըլլար, ան ինքինքին հակասած պիտի ըլլար, որովհետեւ ինք շատ յանախ կղպուած դոներով սենեակներու մէջ չաղօթեց, այլ՝ ամայի վայրերու մէջ (Մր 1.35) եւ երբեմն ալ լեռներու վրայ (Մր 6.46)։

Հետեւաբար, աղօթքի սենեակը կրնայ որեւէ տեղ ըլլալ: Կարելի է առանձնանալ ծառի մը նիւղերուն շուֆին տակ, պարտէզի մը մէկ լուռ անկիւնը, կամ գետակի մը ափին: Կրնանք Աստուծոյ հետ առանձնանալ եւ աղօթել նոյնիսկ երբ շրջապատուած ենք մարդոցմով, երբ ինքնաշարժի մէջ ենք, երբ մեր պարտականութիւնները կը կատարենք:

«Մտի՛ր սենեակդ, գոցէ՛ դուռը եւ ծածուկ կերպով աղօթէ...»: Հիմնական նշմարտութիւնը զոր Քրիստոս կ'ուզէ որ մենք ըմբռնենք այն է, որ աղօթքի նպատակը Աստուծոյ հետ տեսնուիլը պէտք է ըլլայ եւ ո'չ թէ մարդոց կողմէ տեսնուիլը: Սենեակի մէջ թէ սենեակէ դուրս աղօթենք ոչինչով կ'օգտուինք եթէ երբեք մեր նպատակը մարդոց կողմէ փառաւորուիլն է: Աստուած կը ծածկուի բոլոր անոնցմէ որոնք ծածուկ կերպով աղօթել չեն գիտեր: Տեսնուիլ եւ տեսանելի ըլլալ ուզողները երբեք ալ Անտեսանելիին աղօթել չեն կրնար: Անտեսանելիին աղօթողը անտեսանելիօրէն պէտք է աղօթէ: Աստուած ինքզինք ներկայութիւն չի' դարձներ աղօթողին կեանքին մէջ եթէ երբեք աղօթողը ի'նք, կը ջանայ ինքզինք իբրեւ աղօթող ներկայութիւն նանցնել:

«Մտի՛ր սենեակդ, գոցէ՛ դուռը...»: Աղօթքի կանգնողը պէտք է գոցէ իր սիրտին, հոգիին ու միտքին դոները աշխարհի այնին դիմաց որպէսզի կարենայ զանոնք բանալ Աստուծոյ այնին դիմաց: «Գոցէ՛ դուռը» բացատրութիւնը ո'չ միայն պահուան մը համար աշխարհի տաղտուկն կտրուելու կոչ մըն է, այլեւ՝ հրաւէր մը միանգամբնդմիշա փուլ բերելու բոլոր այն կամուրջները որոնք մեզ աշխարհին հետ յարաբերութեան մէջ կը դնեն:

«Մտի՛ր սենեակդ...»: Սենեակը մտնել կը նշանակէ իշնել խորը մեր սիրտերուն եւ հո'ն փնտոել զԱստուած: ԶԱստուած պէտք չէ փնտոել մեր սիրտերէն դուրս: Աստուած ո'չ երկինքի մէջ եւ ո'չ ալ ճեռագործ տանարներու եւ եկեղեցիներու մէջ բնակող Աստուած է (Գրծ 7.48): Աստուծոյ համար իրական տանարը մենք ենք, մեր սիրտերն են (Ա.Կր 3.16-17): Մենք ենք Քրիստոսի տունը (Եբր 3.6): Քրիստոս տանտէրն է մեր սիրտերուն: Տանտէրը տան մէջ պէտք է փնտոել:

«Մտի՛ր սենեակդ...»: Սա խօսքը համազօր է ըսելու. «առանձնացիր Աստուծոյ հետ»: Քրիստոս կը սպասէ որ մեր աղօթքի պահերը, Աստուծոյ հետ եւ Աստուծոյ մէջ առանձնանալու պահեր ըլլան: Խիստ անհրաժեշտ է որ ամէն օր մենութեան պահ մը անցընենք Աստուծոյ հետ: Երանի՛ անոնց որոնք կեանքի այս բազմազբաղուածութեան մէջ մենութեան պահեր կը ստեղծեն անժամանակ Աստուծոյ հետ ժամանակ անցընելու համար:

Որքա՛ն տաքուկ են կատարեալ առանձնութեան մէջ Աստուծոյ հետ անցուած պահերը: Որքա՛ն խաղաղեցնող են խաղաղութեան իշխանին՝ Քրիստոսի հետ ապրուած աղօթքի ժամերը: Որքա՛ն հոգեւորապէս անեցնող եւ բիւրեղացնող են Աստուծոյ հետ անցուած ջերմեռանդ աղօթքի վայրկեանները: Կատարեալին հետ ամէն օր մենիկ պահ մը ունենալը մեզ կատարելութեան կ'առաջնորդէ:

## Ի՞՞ՆՉ Է ՏԱՐԲԵՐՈՒԹԻՒՆԸ ՇՆՈՐՀՔԻՆ ԵՒ ՕՐԵՆՔԻՆ

Այս եւ յաջորդ յօդուածը խտացումն են զանազան առիթներով Օրէնքին եւ շնորհքին տարբերութեանց մասին մեր արտասանած խօսքերուն: Յօդուածներուն պարբերութիւնները երբեմն անկապակից կերպով կը ներկայանան:

Օրէնքն ու շնորհքը հիմնովին կը տարբերին իրարմէ, որովհետեւ անոնք տարբեր նպատակներով տրուեցան մեզի: Օրէնքը տրուեցաւ հիմնական երեք նպատակներով:-

1.- Օրէնքը «տրուեցաւ որպէսզի մարդիկ իրենց յանցանեները նաև նաև...» (Թղ 3.19): Իսկ շնորհքը յայտնուեցաւ, «որպէսզի բոլոր մարդիկ փրկուին» (Տիտ 2.11): Զուր տեղ չէ որ Օրէնքին մասին խօսած ատեն Սուրբ Գիրքը կը գործածէ «տրուեցաւ» բացատրութիւնը, իսկ շնորհքին մասին խօսած ատեն՝ «յայտնուեցաւ» բացատրութիւնը: Օրէնքը տուուչութեան հետ կապ ունի, իսկ շնորհքը՝ ինքնատուուչութեան հետ: Շնորհքին յայտնուիլը Աստուծոյ յայտնուիլն է:

2.- «Օրէնքը մեր ինամակալ դաստիարակը եղաւ, մեզ Քրիստոսի առաջնորդելով, որպէսզի հաւատին արդարանանք» (Թղ 3.24): Օրէնքը առաջնորդողի դերը ունի: Ան մեզ Քրիստոսի կ'առաջնորդէ, իսկ շնորհքը մեզ Քրիստոսարար կ'առաջնորդէ: Թէպէտ Օրէնքը մեզ չի կրնար արդարացնել, բայց կրնայ մեզ առաջնորդել միակ Արդարին եւ Արդարացնողին:

3.- Օրէնքը տրուեցաւ որպէսզի հանդէս գայ մեղքին նշմարիտ ինքնութիւնը: «Օրէնքով է որ կը գիտնանք թէ ի՞նչ է մեղքը» (Հո 3.20 հմմտ 7.7): Օրէնքը մեղքի վերածեց (Հո 5.13): Օրէնքը կը պահանջէ հեռու մնալ մեղքեն, բայց շնորհքն է որ ատել կու տայ մեղքը:

Օրէնքը կը խօսի մեղքին մասին, բայց շնորհքն է որ կը յայտնէ մեղքին պղծութիւնն ու զազրելիութիւնը մեր հոգիներուն առջեւ:

Օրէնքը կրնայ մեզ որոշ մեղքերէ եւ յանցանեներէ հեռու պահել բայց չի կրնար ներել մեր գործած մեղքերն ու յանցանեները:

Օրէնքը մեզի կու տայ այն բանը որուն արժանի ենք, իսկ շնորհքը մեզի կու տայ այն բանը (փրկութիւնը) որուն արժանի չենք:

Օրէնքը մեր յանցաւոր ըլլալը կը հրապարակէ, իսկ շնորհքը յանցանեներէն մեր ազատագրուած ըլլալը կը ծանուցէ:

Օրէնքը կրնայ մեզ յանձնապատան դարձնել, իսկ շնորհքը Աստուծոյ ապաստանիլ կը սորվեցնէ:

Օրէնքը կը խօսի Աստուծոյ նամբուն մասին, իսկ շնորհքը կը խօսի Աստուծոյ մասին իբրեւ նամբայ:

Օրէնքը մեզ կը կանգնեցնէ Աստուծոյ առջեւ իբրեւ «անողորմ» դատաւորի, իսկ շնորհքը Աստուծոյ ողորմութեան եւ ողորմած ըլլալուն փառաբանութիւնն է որ կը կատարէ:

Օրէնքը մեր անկարող ըլլալը կը յայտնէ, իսկ շնորհքը մեր ներսիդին թագուած մեր կարողութիւնները հանդէս կը բերէ:

Օրէնքը մեր տկար ըլլալն ու մեր տկարութիւնները կը հրապարակէ, իսկ շնորհքը կ'օգնէ մեզի յաղթանակ տանելու մեր տկարութիւններուն վրայ:

Օրէնքը կը խօսի յաղթանակ տանելու մասին, բայց շնորհքն է որ յաղթանակով կը պսակէ:

Օրէնքը կը պատուիրէ սիրել մեր թշնամինները (Ղկ 6.27, Մտ 5.44), իսկ շնորհքը զանոնք բարեկամներու կը վերածէ:

Օրէնքը Աստուծոյ պահանջն է մարդէն, իսկ շնորհքը Աստուծոյ պարգևն է մարդուն:

Օրէնքը կը հրահանգէ, իսկ շնորհքը Օրէնքին հրահանգածը ի գործ դնելու կարողութիւն կը շնորհէ: Օրինակ.. Օրէնքը կը պատուիրէ սիրել զԱստուծած ամբողջ սիրտով (Մր 12.30), բայց շնորհքը ի՛նքն է որ կ'օգնէ մեզի սիրելու զԱստուծած ամբողջ սիրտով:

Օրէնքը կը պահանջէ բացարակ հաւատարմութիւն ցուցաբերել Աստուծոյ նկատմամբ, բայց շնորհքն է որ զօրութիւն կը պարգևէ մեզի բացարակ հաւատարիմ ըլլալու եւ մնալու:

Օրէնքը կը դատապարտէ անսուրբերը, բայց զանոնք սրբել չի կրնար. զանոնք սրբողն ու սրբացնողը Քրիստոսի շնորհքն է:

Օրէնքը կը պատուիրէ ապրիլ սրբութեան կեանք մը, բայց շնորհքն է որ մեզ սրբութեան կ'առաջնորդէ:

Օրէնքը յանցապարտ կը յայտարարէ անիրաւ մարդը, բայց անկարող կը մնայ ճերբազատելու մարդը անիրաւութիւն գործելու իր տրամադրութենէն: Շնորհքն է որ կ'ազատագրէ մարդը չարիք գործելու իր տրամադրութենէն:

Օրէնքը կը թելադրէ ներել մեր նմանը (Ղկ 6.37, 17.4, Մտ 18.21-22), բայց Աստուծոյ շնորհենով ներուած մա՛րդը միայն կրնայ նմանը:

Օրէնքը մեզ անէծի կ'ենթարկէ, ահա թէ ինչո՞ւ «Քրիստոս Օրէնքի անէծի մեզ ազատեց, ինք մեր տեղը անէծի առարկայ դառնալով» (Թղ 3.13), իսկ շնորհքը մեզ կ'առաջնորդէ Աստուծոյ օրինութիւնը ժառանգելու (Թղ 3.18):

Օրէնքը իր վախճանին հասաւ Քրիստոսով (Հո 10.4), իսկ շնորհենով՝ մեղքով վախճանած մարդուն առջեւ կեանքի նոր նամբայ բացուեցաւ

«Օրէնքը կ'ըսէ կատարէ՛, շնորհքը կ'ըսէ կատարուած է: Օրէնքը անէծի տակ կ'առնէ, շնորհքը կ'օրինէ: Օրէնքը կը սպաննէ մեղաւորը, շնորհքը կ'ապրեցնէ զայն: Օրէնքը ամէն բերան Աստուծոյ առջեւ կը գոցէ, մինչ շնորհքը փառարանութեամբ կը բանայ փրկուածներուն շրթունքները: Օրէնքը լաւագոյն կեանքը կը դատապարտէ, մինչ շնորհքը կը փրկէ ամէնէն իմկած մեղաւորը: Օրէնքը կը պահանջէ պարտիերու ամբողջական վճառում, մինչ շնորհքը կը յայտարարէ բոլոր պարտիերուն ամբողջապէս վճառուած ըլլալը» Մ. Պ. Տ.:

Օրէնքը կը խօսի արդարութեան մասին բայց շնորհն է որ մեզ կ'արդարացնէ: Աստուածաշունչը չի տար անունը ունէ մէկ անձի որ արդարացած եւ փրկուած ըլլայ օրէնքներու գործադրութեամբ: «Եթէ փորձէք Օրէնքի գործադրութեամբ արդարանալ՝ ա՛լ Քրիստոսի հետ ձեր կապը կտրած կ'ըլլաք եւ զրկուած՝ անոր շնորհէն» (Թղ 5.4): Օրէնքին ապաւինիլն ու կապուիլը կը խզէ մեր կապը Անկապելիին հետ, մինչ շնորհին ապաւինլը՝ մեզ կը դարձնէ շնորհալի զաւակները Աստուծոյ:

Օրէնքը բարեգործ ըլլալ կը յանձնարարէ, բայց շնորհն է որ մեր ներսիդին ամէն բարի տրամադրութիւն կը ցանէ:

Օրէնքը կատարելութիւն կը պահանջէ մեզմէ (Մտ 5.48), բայց չի կրնար «որեւէ բան կատարելութեան հասցնել» (Եթր 7.19): Աստուծոյ շնորհն է որ մեզ կատարելութեան կը հասցնէ:

Օրէնքը կը հաստատէ որ եթէ յանցաւոր մը արժանի է ծեծի, իր գործած յանցանքին համեմատ գաւազանով պէտք է ծեծ ուտէ (Բ.Օր 25.2), մինչ շնորհը կը ներէ մեր բոլոր յանցանքները եւ կը շնչէ «մեր օրինազանցութեան համար մեզի դէմ արձակուած դատապարտութեան վճիռը, զայն խաչափայտին գամելով» (Կղ 2.13-14):

Օրէնքը կը դատապարէ մեզ եւ անէծքի ենթակայ կը պահէ նոյնիսկ եթէ մէկ մեղք գործած ըլլանք (Թղ 3.10 հմմտ Յկ 2.10), իսկ շնորհը հակառակ մեր գործած անթիւ զազրելի մեղքերուն, մեզ կ'արդարացնէ Քրիստոսի արիւնով եւ անոր շնորհին միջոցաւ (Եփ 1.7-8, 2.4-5):

Աստուծոյ շնորհին ապաւինիլը՝ զԱստուած պատուել ու փառաւորել է, իսկ Օրէնքին ապաւինիլը՝ քու սեփական նիգերուդ վստահիլ է, եւ հետեւաբար, քու անձդ փառաբանել է:

## ՇՆՈՐՀՔԻՆ ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՒԹԻՒՆԸ ՕՐԵՆՔԵՆ

Աստուծոյ Օրէնքը անարգելը Աստուծոյ շնորհը անարգելուն հետ չի նոյնանար: Աստուծոյ շնորհը անարգող մարդուն պատիժը անհունօրէն աւելի մեծ պիտի ըլլայ, որովհետեւ ան Քրիստոսի արեան դէմ է որ մեղանչած կը սեպուի: Նոյնը կը հաստատէ Պօղոս առաքեալ. «Եթէ Մովսիսական Օրէնքը խախտողը «երկու կամ երեք հոգիի վկայութեամբ մահուան կը դատապարտուի» առանց գրութեան, որքա՞ն աւելի ծանր պատիժի արժանի պիտի համարէք այն անձը՝ որ ոտնակոյն կ'ընէ Աստուծոյ Որդին, կ'արհամարհէ նոր Ուխտին կմքումին համար թափուած արիւմը, որով Քրիստոս զիմք սրբեց, եւ կ'նարգէ շնորհները պարգևող Սուրբ Հոգին» (Եթր 10.28-29):

Որքան տարբերութիւն կայ Մովսէսի եւ Քրիստոսի միջեւ, այնքան տարբերութիւն կայ Մովսիսապարգեւ Օրէնքին եւ Քրիստոսապարգեւ շնորհին միջեւ: Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. «Մովսիսական Օրէնքը պարզապէս գալիք նոր կարգերուն շուտք, այսինքն՝ մօտաւոր նմանութիւնը միայն կը ներկայացնէ եւ ո՛չ թէ անոր հարազատ պատկերը» (Եթր 10.1): Ինչպէս մարմինի մը շուտք անհունօրէն տարբեր է մարմինէն, այնպէս ալ Քրիստոսի շնորհը անհունօրէն տարբեր է Օրէնքէն:

Աստուած «Սուրբ Հոգիին միջոցաւ մեզ վերանորոգեց» (Տիտ 3.5): Օրէնքը պահող մարդը կրնայ բարի ու բարեգործ, ազնիւ եւ համեստ մէկը ըլլալ, առանց սակայն Սուրբ Հոգիին բերած նորոգութիւնը ապրած ըլլալու: Քրիստոնեայ մարդը, սակայն, խոնարի եւ ուրիշներուն օգտակար եղող մարդը չէ, այլ Սուրբ Հոգին ծնած եւ Աստուծոյ զաւակը դարձած մարդն է:

Յանախ մեր սիրած մարդոց կապակցաբար տեղի կամ անտեղի հաստատումներ կ'ընենք ըսելով. «Այս ինչ մարդը շատ բարի մարդ է, անոյշ մարդ է...»: Բայց այդ բոլորը ի՞նչ արժէք կը ներկայացնեն երբ այդ (այսպէս կոչուած) «բարի եւ անոյշ մարդը» չէ ապրած Սուրբ Հոգիին բերած նորոգութիւնը:

«Ապացոյցը, թէ մեմք Աստուծոյ միացած կը մնանք եւ Աստուած՝ մեզի, նոյնինքն իր Հոգին է, որ Աստուած մեզի տուաւ» (Ա.Յհ 4.13): Աստուծոյ միացած ըլլալուն եւ Աստուած մեզի միացած ըլլալուն ապացոյցը ո՛չ մեր բարի կամ բարեգործ ըլլալն է եւ ո՛չ ալ մեր ազնիւ կամ հեզ ըլլալն է, այլ Սուրբ Հոգին մեր ներսիդին ունենալն է:

Հեթանոսներուն մէջ ալ ազնիւ եւ բարեգործ մարդիկ կան: Աստուծոյ ուզածը սակայն, բարեգործութեան կեանք մը ապրելուն կողքին, նաեւ սուրբ կեանք մը ապրիլն է: Առաքեալներն ալ բարի եւ անձնազոհ մարդիկ էին, բայց անոնց կեանքը բոլորովին յեղաշրջուեցաւ եւ լուսակերպուեցաւ միայն ու միայն Հոգեգալստեան օրը, երբ Սուրբ Հոգին ստացան:

Պողոս առաքեալ նախքան զՔրիստոս նաև նաև կը պարծենար որ Օրէնքը անթերի կերպով գործադրող մը եղած էր (Փլա 3.6-7): Բայց յետոյ ան իր օրինապահութիւնը ոչնչութիւն սեպեց, որպէսզի Քրիստոսը շահի եւ կատարելապէս անոր միանայ (Փլա 3.8-9): Հոսկէ կը սորվինք այն, որ ոեւէ մէկը որ պատրաստ չէ ոչնչութիւն նկատելու իր օրինապահութիւնը, իր գործերն ու իրագործումները, չի կրնար շահիլ զՔրիստոս եւ անոր միանալ:

«Իմ Հոգիս ձեր Աերսիդին պիտի դնեմ ու դուք իմ օրէնքներուս մէջ պիտի ժալէ՛...» (Եզ 36.27): Աստուծոյ Հոգին է որ Աստուծոյ պատուիրանները պահելը կարելի կը դարձնէ: Աստուծոյ Հոգին է որ Աստուծոյ պատուիրանները աւելի ժաղցր կ'ընէ քան մեղրը: Սուրբ Հոգին չունեցողին համար, Աստուծոյ պատուիրաններն ու օրէնքները բեռ են:

Աստուծած փրկութեան պարգեւը կու տայ մեզի ո'չ թէ որովհետեւ արժանի ենք փրկութեան, այլ որովհետեւ ի'նք մեզ արժանի կը տեսնէ: Պատճառը թէ ինչո՞ւ Աստուծած մեզ արժանի կը տեսնէ փրկութեան, այն է, որ մենք իր Որդիին արեան գինն ենք:

Աստուծած կրնայ ուրիշ պարգեւներ ալ տալ մեզի: Հաւատացեալներ շատ աւելի կը խօսին Աստուծմէ իրենց ստացած պարգեւներուն մասին, քան Աստուծոյ մասին՝ որ տուիչն է այդ պարգեւներուն: Մեր պաշտամունքի առարկան Պարգեւատուն պէտք է ըլլայ եւ ո'չ թէ պարգեւը:

Տրուածը վկայութիւն մը չէ մեր մասին այլ վկայութիւն մըն է Տուողին մասին: Երբ մէկը մեզի թանկագին պարգեւ մը կու տայ, այդ չի նշանակեր որ մենք թանկագին անձ մըն ենք անպայմանօրէն, այլ կրնայ նշանակել որ տուողը ի'նք թանկագին անձ մըն է:

Փրկութիւնը Աստուծոյ պարգեւն է (Եփ 2.8): Մեզմէ ոեւէ մէկը չի կրնար ըսել որ ինք արժանի է մեղքերու ժաւութեան եւ փրկութեան: Աստուծած մեր յանցանքները կը ջնջէ եւ մեզ կը փրկէ ի'ր փառքին համար եւ ո'չ թէ մեր փառաւոր ըլլալուն համար: Աստուծած ի'նքն ալ նոյն բանը չի՞ հաստատեր երբ կ'ըսէ. «Ես եմ, ես եմ, որ ժու յանցանքներդ ինձի համար կը ջնջեմ եւ ժու մեղքերդ ալ պիտի չյիշուին» (Ես 43.25):

Փրկութիւնը Օրէնքին արդիւնքը չէ, այլ՝ շնորհին: Յաւիտենական կեանքը ժառանգելու համար, յաւիտենական ժաւութեան պէտք է արժանացած ըլլանք: Օրէնքը յաւիտենական ժաւութիւն չի կրնար պարգեւել, եւ հետեւաբար, յաւիտենական կեանք ալ չի կրնար պարգեւել: Քրիստոսի շնորհին է որ յաւիտենական ժաւութիւն կը պարգեւէ: Եբբայեցիներուն նամակը խօսելով Հին Կտակարանի զոհերուն մասին կ'ըսէ. «Ճարուէ տարի մատուցուող այդ զոհերը պարզապէս կը ծառայեն՝ մարդոց մեղքերը իրենց յիշեցնելու, որովհետեւ ցուլերու եւ նոխազներու արիւնը բնաւ չի կրնար մեղքերը ջնջել» (Եբր 10.3-4): Քրիստոսի՝ արիւնը միայն կրնայ մարդուն մեղքերը ջնջել (Եփ 1.7, Հո 5.9, Ա.Յհ 1.7 եւայլն):

Հարկաւ վերոյիշեալ ըստւած բոլոր խօսերը երբեք չեն նշանակեր որ Օրէնքը խոտելի եւ տկար բան մըն է: Ս. Եղիշէ իր «Զարչարանաց Ճառ»ին

մէջ կ'ըսէ. «Ո՞չ թէ Օրէնքը տկար է, այլ դուք չպահելով Օրէնքը՝ տկարացուցի՛ զայն, որովհետեւ հաւատվով չէի՛»: Իսկ Պօղոս առաքեալ, կ'ուսուցան թէ «Օրէնքը ինք սուրբ է եւ պատուիրանն ալ սուրբ է, արդար ու բարի» (Հո 7.12): Մեծագոյն փաստը որ Օրէնքը բարի եւ արդար է, այն է, որ անիկա մեզ սխալ տեղ եւ սխալ կերպով չ'առաջնորդեր: Օրէնքը սուրբ է բայց մեզ սրբել չի կրնար: Օրէնքը արդար է բայց մեզ արդարացնել չի կրնար: Օրէնքը բարի է բայց չի կրնար մեզ երկինքի բարութեան ժառանգորդները դարձնել:

Սխալը Օրէնքին մէջ չի կայանար: Սխալը կը կայանայ այն վստահութեան մէջ, որ մենք կը դնենք մեր օրինապահութեան վրայ: Խորքին մէջ Օրէնքը կամ օրինապահութիւնը չէ որ մեզ կը սպաննեն, այլ մեղքն է որ բարի պատուիրանին միջոցաւ մեզի «մահ պատճառեց, ևախ՝ որպէսզի մեղքին ի՞նչ ըլլալը յայտնուի, եւ ապա՝ պատուիրանին միջոցաւ մեղքին առաւել ծանրութիւնը յայտնուի» (Հո 7.13):

Այլուր Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. «Մահուան իայրոցը մեղքն է. իսկ մեղքը իր ոյժը Օրէնքէն կ'առնէ: Բայց փա՛ռք Աստուծոյ, որ մեզի յաղթանակ պարգեւեց մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի միջոցաւ» (Ա.Կր 15.56-57): Բացայատ է որ մեզի յաղթանակ պարգեւողը Յիսուս Քրիստոսի շնորհքն է եւ ո՛չ թէ Օրէնքը: Քրիստոսով մենք յաղթանակ տարինք Օրէնքին վրայ:

Եթէ Քրիստոսով մենք յաղթանակ տարինք Օրէնքին վրայ, այդ կը նշանակէ, որ մենք Օրէնքին պարտուածութեամբ է որ յաղթող դարձանք: Եթէ չկրնայինք Քրիստոսի շնորհքին ապաւինելով յաղթել Օրէնքին, երբե՛ք ալ յաղթող պիտի չկոչուէինք:

Ի՞նչ է իմաստը «մեղքը իր ոյժը Օրէնքէն կ'առնէ» խօսքին: Մեղքին ծանրակշիռ ազդեցութիւնը հանդէս կու գայ միայն ա՛յն ատեն երբ այդ մեղքը արգիլող օրէնք մը կայ: Այսինքն, եթէ «ցանկալը» արգիլող օրէնք մը չկար, այդ պարագային «ցանկալը» մեղք պիտի չնկատուէր: Ահա թէ ինչո՞ւ առաքեալը կ'ըսէ. «Զէի գիտնար ի՞նչ է ցանկութիւնը, եթէ Օրէնքը չըսէր՝ «Մի՛ ցանկար»: Մեղքը առիթէն օգտուելով՝ պատուիրանին միջոցաւ ամէն տեսակի ցանկութիւն առաջացուց իմ մէջս. եթէ Օրէնքը չըլլար՝ մեղքը մեռած պիտի մնար» (Հո 7.7-8):

Սիրելի՛ ընթերցող, գիտնալէ ետք թէ Աստուծոյ շնորհքը անհունօրէն աւելի մեծ է քան Աստուծոյ Օրէնքը, չե՞զ ուզեր վստահիլ Աստուծոյ շնորհքին, որ յայտնուեցաւ Քրիստոսի յայտնութեամբ: Թոյլ մի՛ տար որ Աստանան օրէնքներու գործադրութեամբ փրկութիւն ձեռք ձգելու վստահութիւն ներշնչէ քեզի: Փրկութիւնը Փրկիչին պարգեւն է եւ ո՛չ թէ արդիւնքը օրինապահութեանդ:

Վստահէ՛ Փրկիչիդ եւ ո՛չ թէ փրկութեան կարօտ անձիդ գործերուն: Քրիստոս միակ արդարն ու արդարացնողն է: Միակ արդարացնողին վստահիլը կ'արդարացնէ քեզ: Արդարութիւնդ Օրէնքի գործադրութենէն չի՛ գար, այլ՝ Քրիստոսի հանդէպ ունեցած հաւատվէդ (Փլպ 3.9):

## ՄԱԿԵՐԵՍԱՅԻՆ ԴԵՊԻ ԽՈՐԾ ԻԶՆԵԼ

Աստուծոյ մարդուն կեանքը մակերեսային չէ՛ ու չի՛ կրնար ըլլալ: Սուրբ Հոգիին պարգեւած կեանքը խորունկ եւ խորհրդաւոր կեանք մը կ'ըլլայ: Աստուծոյ Հոգին կ'օգնէ մեզի ամենօրեայ ան արձանագրելու մեր հոգեւոր կեանքին մէջ: Սուրբ Հոգիով է որ օր ըստ օրէ կը խորանանք մեր աստուածսիրութեան եւ մարդասիրութեան մէջ, մեր հաւատքին եւ հաւատարմութեան մէջ:

Աստուած խորունկութեան Աստուած է: Աստուած չի՛ սիրեր մակերեսայնութիւնն ու ծանծաղութիւնը: Աստուած խոր սէր ըլլալով, կը սպասէ, որ մեր սէրն ու կապուածութիւնը իրեն՝ ըլլան խոր սիրոյ արտայայտութիւն: Եթէ Աստուծոյ սէրը մեզի հանդէպ անհուն չըլլար՝ ան անհունապէս իր սիրելի Որդին մեզի համար խաչ պիտի չբարձրացնէր: Աստուծոյ սէրը չափ չունի որովհետեւ Աստուած ի՛նք չափ չունի: Անշափն Աստուած անշափօրէն կը սիրէ մեզ: Անշափօրէն մեզ սիրողը անշափօրէն պէտք է սիրուի մեր կողմէ: Նման սէր մը մակերեսային չի՛ կրնար ըլլալ: Անշափ սէրը խորունկ սէրն է: Մակերեսային սիրով մը զԱստուած սիրող մարդը զԱստուած անարգած կ'ըլլայ:

Աստուածաշունչը լի է օրինակներով որոնք մեզ կը հրաւիրեն հրաժարելու մակերեսայինէն եւ իշնելու դէպի խորը: Ցիշենք անոնցմէ միայն հինգը եւ հոգեւոր խորհրդածութիւն կատարենք անոնց շուրջ:

1- Աստուած Մովսէսին կ'երեւի «անկէզ մորենիին» պատկերով: Եթք Մովսէս նշարեց որ մորենին կրակով կը վառէր բայց չէր սպառեր, ինքնիրեն ըսաւ. «Հիմա երթամ՛ու այս մեծ տեսարանը տեսնեմ՛թէ ինչո՞ւ համար մորենին չ'այրիր»: Եթք Աստուած տեսաւ որ Մովսէս «անկէզ մորենին» տեսնելու կու գար, անոր ըսաւ. «Մովսէս, Մովսէս,» եւ անիկա պատասխանեց. «Ահա հոս եմ» (Ել 3.2-4):

Մովսէս տարօրինակ բան մը տեսաւ եւ ուզեց գիտնալ թէ ի՞նչ էր իր տեսածը: Տեսնելով եւ դիտելով միայն չգոհացաւ: Միայն տեսնելն ու դիտելը մակերեսայնութիւն է, կրաւրականութիւն է: Իր տեսածին հանդէպ հետաքրքրութիւն ցոյց տուաւ: «Հիմա երթամ՛ու այս մեծ տեսարանը տեսնեմ՛»: Զօրաւոր փափաք մը ունեցաւ գիտնալու իր տեսածին մասին: Դէպի առջեւ գնաց: Մօտեցաւ «անկէզ մորենիին»: Աւելի խորը իջաւ: Մակերեսայինէն դէպի խորը իշնելու, խորքը նանչնալու, խորհուրդը գիտնալու սբանչելի օրինակ մը չէ՞ ասիկա:

Առաջին անգամ հոս էր որ Աստուած Մովսէսին հանդիպեցաւ: Աստուած ուզեց հանդիպիլ Մովսէսին, բայց միաժամանակ Մովսէս ի՛նք նաեւ ուզեց հանդիպիլ իրեն: Մենք ալ Մովսէսի նման չե՞նք ուզեր քիչ մը առջեւ երթալ «մեծ տեսարանը» տեսնելու համար: Մեծ սէր եւ մեծ սիրտ ունեցողնե՛րը միայն Աստուծոյ «մեծ տեսարանը» կրնան տեսնել: Առանց «Քիչ մը աւելի առջեւ» երթալու կարելի չէ հանդիպիլ Աստուծոյ: Մովսէս «Քիչ մը աւելի առջեւ» երթալու փափաք ուներ:

Աստուած մեր առջեւն է իր «մեծ տեսարանով» բայց մենք է որ չենք տեսներ կամ տեսնել չենք ուզեր: Մեղքը կը կուրցնէ մարդ արարածը: Խնդրենք Աստուածմէ որ մեր աշխերը բանայ որպէսզի տեսնենք զինք մեր կեանիքուն մէջ, տեսնենք իր սփանչելիքները, իր օրհնութիւնները, իր փառքն ու գեղեցկութիւնը, իր զօրութիւնն ու զօրակցութիւնը, իր գործն ու գործակցութիւնը, տեսնենք մեզի համար իր ըրածները, իր պարգեւածները, իր պատրաստածները: Այս բոլորը կը կազմեն Աստուածոյ «մեծ տեսարանը»: Նման տեսարանի մը ականատես վկաները չենք կրնար ըլլալ եթէ երբեք «Քիչ մը առջեւ երթալու» փափաք չունինք: Մովսէս չըսաւ. «Հիմա կենամ...», այլ «Հիմա երթամ...»: Իր տեղը կեցող մարդը պիտի զրկուի Աստուածոյ «մեծ տեսարանը» տեսնելու պարգեւեն:

2- «Քիչ մը աւելի խորը տար նաւակը եւ ձուկ որսալու համար ձեր ուռկանները նետեցէ՞» (Ղկ 5.4) հրահանգեց Քրիստոս Պետրոսի: Այս համարը մակերեսայինքն «Քիչ մը աւելի խորը» երթալու գեղեցկագոյն օրինակն է: Խնչպէս Պետրոս երբ աւելի խորը տարաւ նաւակը՝ արդիւնքի հասաւ, այնպէս ալ մենք մեր հաւատքի եւ սիրոյ «նաւակները» քիչ մը աւելի խորը պէտք է տանինք որպէսզի առատ արգասիք ձեռք ձգենք: Պետրոս առաքեալ եւ ուրիշներ, որոնք նարտար ձկնորսներ էին, ամբողջ գիշեր մը փորձած էին ձուկ բռնել, եւ սակայն, չէին յաջողած բան մը բռնել, բայց երբ Քրիստոս միջամտեց՝ մեծ ժանակութեամբ ձուկ բռնեցին, «այնքան որ իրենց ուռկանները կը պատուին» (Ղկ 5.6): Մենք ալ չխնդրե՞նք Քրիստոսի միջամտութիւնը մեր կեանքի նաւակէն ներս:

Սիրելի՛ ընթերցող, Քրիստոս նոյն խօսքը այսօր քեզի ալ կ'ըսէ. «Քիչ մը աւելի խորը տար նաւակդ եւ ձուկ որսալու համար ուռկանդ նետէ»: Եթէ երբեք կ'ուզես որ քու ալ պարապ ուռկանդ պատոելու չափ լեցուի, հնազանդէ՛ իրեն խնչպէս Պետրոս առաքեալ հնազանդեցաւ: Ի միտ առ որ երբ Քրիստոս միջամտէ քու կեանքեդ ներս՝ ուռկանդ միշտ լեցուն պիտի ըլլայ: Մի՛ վախնար քիչ մը աւելի խորը երթալու: Քրիստոս քեզ առանձին չի դրկեր եւ պիտի չղրկէ «Քիչ մը աւելի խորը»: Քրիստոս Պետրոսն ու իրեն հետ եղողները առանձին չղրկեց «Քիչ մը աւելի խորը»: Ան անոնց հետ գնաց:

Անհամար են Աստուածաշունչի մէջ այն համարները որոնք ցոյց կու տան թէ երբ Աստուած ոեւէ մէկը առաքելութեան մը դրկէ՛ կ'ընկերանայ անոր: Աստուած մակերեսային կեանք վարող մարդուն չ'ընկերակցիր: Շատե՛ր աշխատանք կը տանին արքայութեան ժառանգորդները դառնալու համար, բայց քիշեր զայն պիտի ժառանգեն (Ղկ 13.24): Այդ քիշերուն աշխատանքը խորք ունեցող աշխատանք է: Որքա՛ն կը պատշաճի մարգարէին խօսքը անոնց՝ որոնց աշխատանքը խոր հաւատքի արդիւնք չէ. «Աշխատանք թափեցին, բայց օգուտ պիտի չտեսնեն» (Եր 12.13):

3- Քրիստոս արգիլեց շատախօսութիւն ընել աղօթքի ընթացքին եւ թելադրեց մտնել մեր սենեակները, գոցել դուռը եւ ծածուկ կերպով աղօթել մեր երկնաւոր Հօր (Մտ 6.6-7): Մեր սենեակները մտնելը, սիրտով

աղօթելն է, աղօթական մեր կեանքին մէջ խորանալն է: Քրիստոս շրթներուն մակերեսայնութենէն սիրտի խորը իշնելու կոչ է որ կ'ուղղէ մեզի: Խորունկ աղօթքները սիրտի եւ սիրոյ խորերէն բխող աղօթքներն են եւ ո՛չ թէ մեր շրթներէն:

Սիրտի խորերէն չաղօթող մարդուն վերաբերեալ, Սուրբ Գիրքը կ'ըսէ. «Դուն անոնց բերմին մօտ ես բայց անոնց սիրտէն հեռու ես» (Եր 12.2): Այս խօսքը ցոյց չի<sup>o</sup> տար որ Աստուած կը զզուի մակերեսայնութենէն: Մեր սենեակները մտնելը եւ դուռը գոցելն ու աղօթելը, Աստուծոյ հետ մենիկ պահ անցընելու եւ իր սիրոյն մէջ խորանալու հոյակապ հրաւէր մըն է: Իսկ Աստուծոյ հետ մենիկ պահ անցընել փափաքիլը ինքնին խոր սիրոյ վկայութիւն մըն է: Նման մենիկ պահերն են որ մեզ կ 'առաջնորդեն խորապէս նանչնալու զԱստուած: Անհամար է թիւր այն մարդոց որոնիք առանձնութեան մէջ Աստուծոյ ճայնը լսելով՝ աւելի սիրած եւ կապուած են անոր:

4- Քրիստոս ներկայացուցած ատեն սերմնացանին առակը, կ'ըսէ. «Հատիկներէն ոմանիք ժայռոտ տեղ ինկան, ուր շատ հող չկար, եւ քանի հողը խորունկ չէր 'անմիշապէս բուսան. բայց երբ արեւը ելաւ 'այրեցան, եւ որովհետեւ արմատ չունէին' չորցան» (Մտ 13.5-6): Պէտք չկայ մասնագէտ երկրագործ ըլլալու գիտնալու համար, թէ խորունկ հողի մէջ չինկած սերմը դատապարտուած է անպտուղ մնալու: Խորունկ հողի մէջ ինկած սերմերն են որ զօրաւոր արմատներ կ'ունենան եւ պտուղ կու տան, «ոմանիք մէկի տեղ հարիւր, ուրիշներ 'վարսուն եւ կամ երեսուն» (Մտ 13.8): Այս առակը մեր հաւատքին մէջ խորանալու եւ զօրեղապէս արմատանալու կոչ մը չէ<sup>o</sup> որ կ'ուղղէ մեզի: Ինչպէս հողին մակերեսին վրայ մնացող սերմը մարդոց ոտքի կոխան եւ կամ թոշունի կեր կ'ըլլայ, այնպէս ալ իրենց հաւատքի սերմերը մակերեսին վրայ ձգողները, Աստանային ու անոր չար ոգիներուն համար կեր կը դառնան:

Խորունկ հաւատքը չէ<sup>o</sup> որ կրնայ լեռները տեղափոխել (Մտ 17.20): Խորունկ հաւատքը չէ<sup>o</sup>ր որ աջակողմեան աւազակին դիմաց բացաւ դրախտին դուռը (Ղկ 23.43): Քանանացի կնոջ խորունկ հաւատքին պատճառով չէ<sup>o</sup>ր որ բժշկուեցաւ անոր աղջիկը (Մտ 15.28): Խորունկ հաւատքը չէ<sup>o</sup> որ թթենին արմատախիլ ընելով ծովուն մէջ կը տնկէ (Ղկ 17.6): Տակաւին, Աքրահամին պատրաստակամութիւնը իր որդին զոհելու խորունկ սիրոյ արդիւնք չէ<sup>o</sup>ր: Յովսէփին համբերատար եւ ներողամիտ կեցուածքը ամէն տեսակի անիրաւութեանց դիմաց խոր սիրոյ եւ հաւատքի արտայայտութիւն չէ<sup>o</sup>ր: Մովսէս խորապէս զԱստուած սիրելուն համար չէ<sup>o</sup>ր որ յանախ կ'առանձնանար Աստուծոյ հետ: Դաւիթին պայքարիլը Գողիաթին դէմ Աստուծոյ հանդէալ խոր վստահութեան ապացոյց մը չէ<sup>o</sup>ր: Յորին տուկալը ամէն տեսակի կորուստի խոր հաւատարմութեան ու հաւատքի արդիւնք չէ<sup>o</sup>ր: Այրի կինը իր ամբողջ ապրուստը դրաւ գանձանակին մէջ (Ղկ 21.4). ասիկա Աստուծոյ հանդէալ խոր հաւատքի եւ վստահութեան զարմանալի վկայութիւն մը չէ<sup>o</sup>ր:

Ինչպէս զօրաւոր փոթորիկին դիմաց խորունկ արմատներ չունեցող ծառը չի կրնար կանգուն մնալ, այնպէս ալ զօրաւոր փորձութիւններու դիմաց, կը գայթին այն հաւատացեալները որոնք խոր հաւատքի տէր մարդիկ չեն:

5- Անդրէաս եւ Յովհաննէս եկան Յիսուսի եւ հարցուցին. «*Խարբի'*, *ո՞ւր կը մնաս»»: «*Եկէ՛ եւ տեսէ՛*», պատասխանեց Յիսուս: «*Անոնք գացին եւ տեսան թէ ո՞ւր կը մնար, եւ այդ օրը անոր մօտ մնացին*» (Յհ 1.38-39): Աշակերտները հարցում հարցնելու սիրոյն չհարցուցին Յիսուսի թէ ո՞ւր կը բնակէր: Վատահ եղէ որ եթէ հարցում հարցնելու սիրոյն հարցուցած ըլլային, Յիսուս անոնց պիտի չըսէր. «*Եկէ՛ եւ տեսէ՛*»:*

Հարցում հարցնելու սիրոյն հարցում հարցնելը մակերեսայնութիւն է: Աշակերտներուն նման մենք ալ չե՞նք հետաքրքրուած թէ Յիսուս «*ո՞ւր կը մնայ*»: Եթէ իսկապէս հետաքրքրուած ենք Քրիստոսով եւ անոր «քնակութեան վայրով», անպայման պիտի լսենք Քրիստոսի հրաւէրը. «*Եկէ՛ եւ տեսէ՛*»: Եթէ աշակերտներուն հարցումը խոր եւ անկեղծ հետաքրքրութեան արդիւնք չըլլար, անոնք մակերեսային պատասխան մը ստացած պիտի ըլլային, եւ ո՞չ թէ «*Եկէ՛ եւ տեսէ՛*»-ի կոչ մը, որ խորագոյն սիրոյ արտայայտութիւն էր:

Աստուածասէր մարդը պէտք է հրաժարի մակերեսայնութենէն ու տափակութենէն: Ինչ որ կ'ընենք պէտք է խոր սիրոյ եւ հաւատքի արտայայտութիւն ըլլայ, այլապէս, ոչինչով պիտի օգտուինք: Ծոմապահութի՞ւն է որ կ'ընենք, մեր ուշադրութիւնը կեդրոնացնենք անոր խորունկութեան վրայ եւ ո՞չ թէ տեւողութեան: Ողորմութի՞ւն է որ կու տանք, պէտք է գիտնանք որ Աստուած (միայն) մեր տուածին քանակին չէ որ կը նայի, այլ նաեւ մեր տուած եղանակին: Յիշեցէ՛ որ Աստուած ընդունեց այրի կնոջ երկու լուման (Ղկ 21.1-4), մինչ Անանիայի եւ Սափիրայի տուած մեծ գումարը՝ մերժեց (Գրծ 5.1-5): Ընդունեց մաքսաւրին կարճաբան աղօթքը, իսկ Փարիսեցիին երկարաբան աղօթքը՝ մերժեց (Ղկ 18.9-14): Ընդունեց Աքէն ու անոր ընծան, իսկ Կայէնն ու անոր ընծան՝ մերժեց (Ծն 4.4-5):

Սիրելի՛ ընթերցող, ի՞նչ տեսակի բարի գործ ալ ընենք՝ անոր մէջ դնենք սէր եւ սիրտ: Աստուած չ'ուրախանար երբ մեծ գործեր ընենք, այլ երբ փոքր գործեր մեծ սիրով ընենք: Ինչ որ խորք չունի՛ իմաստ չունի, իսկ ինչ որ իմաստէ գուրկ է՝ ժամանակաւոր է:

Մէկդի թողունք մակերեսայնութիւնը, որպէսզի չըլլայ թէ մեզի պատշաճնեցուի մարգարէին խօսքը. «*Բոլոր սիրտով ինծի չդարձաւ, հապա ստութեամբ դարձաւ*» (Եր 3.10): Ողբալի բա՛ն է ստութեամբ դառնալ նշմարիտ Աստուծոյ:

Եկէ՛ իշնենք խորը մեր սիրտերուն, ինն՝ զԱստուած փնտոելու, գտնելու, անոր հետ հաշտութիւն կնիքելու, անով ուրախանալու եւ անոր ուրախութիւնը դառնալու հիմա ու յաւիտեան: Ամէն:

## ԱՍՏՈՒԱԾ ՄԵՐ ՊԱՇՏՊԱՆՆ Է

Անսահման ուրախութեամբ կը լեցուին մեր սիրտերը երբ կը լսենք, որ անսահմանն Աստուած կու գայ իւրաքանչիւրիս անձնական պաշտպանը դառնալու (Աղ 59.17): Որքա՞ն լաւ է ապաւինիլ մշտարթուն պահապանի մը (Աղ 121.4): Ի՞նչ հրճուանք է պաշտպանութիւնը վայելել աշխարհին յաղթած անպարտելի Տիրոջ մը (Յհ 16.33): Որքա՞ն ապահով պէտք է զգանք մենք զմեզ, որ Տէր Յիսուսի նման մեր մազերն անգամ համրած Աստուած մը ունինք (Մտ 10.30): Աստուած մը, որ գիտէ թէ ի՞նչ բաներու պէտք ունինք (Մտ 6.32), որ իրեն դիմողը չ'ուզեր «անօթի տուն դրկել» (Մտ 15.32), որ բնաւ չի' մերժեր ունեւ մէկը որ իրեն կու գայ (Յհ 6.37), որ բնաւ չի' դադրիր մեզի համար գործելէ (Յհ 5.17), մեզի համար բարեխօսելէ (Եթր 7.25 հմմտ Ա.Յհ 2.1), մեզի համար աղօթելէ (Յհ 17.20, Ղկ 22.32):

Վստահի՞նք Տէր Յիսուսի սիրոյն: Ան մեզի հանդէա իր ունեցած մեծ սիրոյն համար մեզ պիտի փրկէ, միայն թէ հաւատարիմ մնանք իրեն մինչեւ վերջ: Առիթ տանք անոր որ իր սէրը յայտնէ մեզի հանդէա: Ճիշդ հիմա, ան մեր կողֆին Է՝ մեզ պաշտպանելու համար: «Եթէ Աստուած մեր կողմն է, ո՞վ կրնայ մեզի հակառակ ըլլալ» (Հո 8.31): «Ես ձեր կողմէն եմ» (Եզ 36.9), կը յայտարարէ երկրին ու երկինքին արարիչը: Ո՞վ հաւատացեալ, Աստուած մե՛ր կողմէն է եւ ո՛չ թէ աշխարհին կողմէն: Տագնապեցնող եւ վրդովեցնող դէպֆերով ու դէմֆերով լեցուն այս աշխարհին մէջ, մեզմէ ո՞վ չ'ուզեր զԱստուած ունենալ ի՛ր կողմէն, ի՛ր կողֆին, իրեն համար եւ ի՛ր մէջ: Ինչպէս մարդիկ կը ցանկան իրենցմէ աւելի զօրաւորներն ու հարուստները իրենց կողֆին ունենալ, այնպէս ալ նշմարիտ քրիստոնեաներս, պէտք է խնդրենք Աստուծմէ մե՛ր կողֆին ըլլալ փորձութիւններով լի կեանքի պայքարին դիմաց:

Քրիստոս փորձութեանց եւ նեղութեանց ընթացքին, մեզ կ 'առնէ իր սիրոյ թեւերուն տակ: Այս նշմարտութիւնը պատկերացնելու համար է որ Քրիստոս ըսաւ. «Քանի՛ անգամ ուզեցի որդիներդ հաւաքել, ինչպէս հաւը իր ձագերը կը հաւաքէ իր թեւերուն տակ. բայց դո՛ւ՛ Երուսաղէմի բնակիչներ, չուզեցի՛» (Ղկ 13.34):

Սիրելի՛ ընթերցող, չըլլայ որ մե՛նք ալ Քրիստոսի թեւերուն տակ հաւաքուիլ մերժողներուն շարքին կը պատկանինք: Միայն նեղութեան ատեն Քրիստոսի դիմողները՝ տարբերութիւն չունին հաւու մը ձագերէն, որովհետեւ անոնք ալ միայն փորձութեանց ժամանակ է որ կը վազեն իրենց մօրը թեւերուն տակ ապաստան գտնելու:

Քրիստոս այս օրինակը կու տայ, ցոյց տալու համար իր մեծ հոգածութիւնը մեզի հանդէա: Դիտէ՛ նուտիկներուն կեանքը երբ երկինքը կը կայծակէ, կ'որոտայ եւ անձրեւ կը տեղացնէ, եւ պիտի տեսնես թէ ինչպէ՛ս անոնք կը վազեն դէպի իրենց մայրը, անոր թեւերուն տակ պաշտպանութիւն եւ ապահովութիւն գտնելու: Աւելի հետաքրքրականը

այն է, որ նուտիկները իրենց մօր թեւերուն տակ մտնելէ ետք, կը սկսին նոռուղել, կարծէ՞ իրենց այդ նոռուղիւնով, իրենց ուրախութիւնն ու շնորհակալութիւնը յայտնելու իրենց մօր՝ անոր շնորհած սիրոյ պաշտպանութեան համար:

Քրիստոս մեզի համար շատ աւելին կ'ընէ: Սարսափազդու պատահարներու դիմաց հաւը կրնայ լֆել իր ճագուկները, մայրը՝ իր զաւակները, բայց Քրիստոս ո՛չ միայն մեզ չի' լֆեր դժուարութեանց դիմաց, այլ՝ աւելի՛ կը մօտենայ մեզի, աւելի՛ կը զգացնէ իր ներկայութիւնը: Կրնայ պատահիլ որ բոլոր ճագերուն համար տեղ չըլայ իրենց մօրը թեւերուն տակ, բայց Քրիստոսի պարագային այդպիսի բան չի' կրնար ըլլալ: Ի՞նքն էր որ վկայեց ըսելով. «Հօրս տան մէջ շատ տեղ կայ. եթէ այդպէս չըլլար՝ չէի ըսեր ձեզի, թէ կ'երթամ եւ ձեզի համար տեղ կը պատրաստեմ» (Յհ 14.2):

Մեր պարագաներէն մեզի ամենասիրելի եւ ամենամօտիկ եղողները վստահաբար մեր ծնողներն են: Մայրը մինչեւ մահ սիրով կապուած կը մնայ իր զաւակներուն: «Միթէ կինը իր կաթնկեր մանուկը կրնա՞յ մոռնալ, այնպէս որ իր արգանդին պտուղին վրայ չգրայ. թէեւ անոնց մոռնան, բայց ես ժեզ պիտի չմոռնամ» (Ես 49.15): Աստուած մօր մը օրինակը կու տայ, ցոյց տալու համար իր անչափ սէրը մեզի հանդէպ: Բայց Աստուծոյ սէրը կ'անդրանցնի մեր ծնողներուն սէրը:

Աստուած մօր մը օրինակը կու տայ, բայց միաժամանակ կը հաստատէ որ մեր ծնողները կրնան մեզ մոռնալ, բայց ինք՝ բնա՛ւ (Ես 49.15): Մեր հայրն ու մայրը կրնան մեզ թողով, բայց Աստուած մեզ պիտի ընդունի (Սղ 27.10): Մեր ծնողները կրնան թմրիլ ու ժնանալ, բայց Աստուած մեր մշտարթուն պահապանն է (Սղ 121.4): Աստուած մեզ մօր մը նման կը միխթարէ եւ կը հանգստացնէ (Ես 66.13): «Աստուած մեր ապաւէնն ու զօրութիւնն է. նեղութիւններուն մէջ միշտ պատրաստ է օգնելու» (Սղ 46.1): Երբ ցալի ու վիշտի մէջ ըլլանք, մեր սիրելիները, մեր ընկերները, մեր ազգականները, կրնան հեռու կենալ մեզմէ (Սղ 38.11): Բայց Աստուած այդպէս չ'ըներ: Ան մեզի ապաւէն կ'ըլլայ նեղութեան ժամանակ (Սղ 37.39):

Ապաւինինք Աստուծոյ պաշտպանութեան: Հաւատարիմ ըլլանք Աստուծոյ Մովսէսի նման (Թւ 12.7) եւ Աստուած մեզ պիտի պաշտպանէ: Երբ Ահարոն եւ Մարիամ համարձակեցան Մովսէսի դէմ խօսիլ՝ Աստուած անձամբ վիճեցաւ անոնց հետ, եւ պաշտպանեց Մովսէսը՝ պատժելով Մարիամը (Թւ 12.8-10): Աստուած պաշտպանեց Մովսէսն ու Յեսուն Ամադէկացիներուն դէմ (Ել 17.8-16): Պաշտպանեց Աբրահամը Ամարփադ, Արիովք, Քողողագոմոր եւ Թադգադ թագաւորներուն դէմ (Ծն 14.1-16): Պաշտպանեց Ղովտը չար Սողոմացիներուն դէմ (Ծն 19.10-11): Պաշտպանեց Յակոբը Ասորի Լարանին դէմ (Ծն 31.24, 29): Պաշտպանեց Յովսէփը իր եղբայրներուն դէմ (Ծն 50.20): Պաշտպանեց Դաւիթը Գողիաթին դէմ (Ա.Թգ 17.40-54): Պաշտպանեց Յովնաթանը

Փղշտացիներուն դէմ (Ա.Թգ 14.6-23): Պաշտպանեց Դաւիթը Սաւուդին դէմ (Ա.Թգ 24.13-19): Պաշտպանեց Եղիան Յեղաբէլին դէմ (Գ.Թգ 19.1-8): Պաշտպանեց Եզեկիան եւ Երոսաղէմի քնակիչները Ասորեստանի Սենեֆերիմ թագաւորին դէմ (Բ.Մն 32.22): Պաշտպանեց Դանիէլը առիւծներուն դիմաց (Դն 6.22): Պաշտպանեց Սեդրակը, Միսաքն ու Աքեղնագովը բորբոքած կրակի հնոցին մէջ (Դն 3.28-30):

Սատուած այսօր ալ պատրաստ է մեզ պաշտպանելու, որովհետեւ, «Յիսուս Քրիստոս Առ'յնն է միշտ-երէկ, այսօր եւ յաւիտեան» (Երք 13.8): Սատուած չի' փոխուիր (Մդ 3.6): Ան մի՛շտ մեր կողքին եղած է եւ մի՛շտ պիտի ըլլայ: ԶԱստուած իր կողքին ունեցող մարդք կը նմանի անսասան լերան մը: Յովսափատ թագաւոր աղօթելով կ'ըսէ. «Ո՞վ մեր հայրերուց Տէր Աստուածք..., մէկը չի կրնար Քեզի դէմ դնել» (Բ.Մն 20.6): Քանի որ մէկը չի կրնար Աստուածոյ դէմ դնել, ուրեմն Աստուածոյ մարդուն ալ դէմ ո՛չ ո՛չ մէկ բան կրնայ դէմ դնել: Ո՛չ միայն մեզի դէմ դնող մը պիտի ըլլայ, այլ նոյնիսկ մեզի վախցնող անգամ պիտի ըլլայ (Մդ 4.4): Պիտի յաջողինք գետին զարնել առիւծի նման մարդիկ՝ որոնք մեզ գետին զարնել կ'ուզեն (Մդ 17.11-13): Պիտի չվախնանք նոյնիսկ եթէ սպառագինուած բանակ մը մեզի դէմ ելլէ (Մդ 27.3): Ինչպէս եւ ինչո՞ւ վախնալ, երբ Աստուածոյ նման թիկնապահ մը ունինք (Ես 52.12): Լսեցէ՛ Աստուածոյ սբանչելի խօսքն ու խոստումը. «Ինչպէս առիւծք... իր որսին համար կը մոնչէ..., այնպէս ալ զօրքերու Տէրը Սիօն լերան համար ու անոր բլուրին համար պատերազմելու պիտի իշնէ» (Ես 31.41):

Ո՞հ սիրելի՛ ընթերցող, հոգիդ չի՞ հրնուիր երբ կը լսես որ Տէրը ի'նքն է, որ մեզի համար պատերազմելու կ'իշնէ: Սիրտդ չի՞ բերկրիր երբ կը տեսնես, որ Աստուած առիւծի նման մեզ պաշտպանելու կու գայ: Այսօր իսկ յանձնուինք իրեն: Մեր կեանքերը անոր ձեռքերուն մէջ դնե՛նք: Դնե՛նք այնպէս՝ ինչպէս Երրայեցիները դրին կարմիր ծովուն մէջէն ցամաքով անցած ատենանին: Մեր ձեռքերը երկարենք անոր: Երկարենք այնպէս՝ ինչպէս Պետրոս առաքեալ երկարեց երբ ջրամոյն կ'ըլլար: Այո՛, Տէր Յիսուս Քրիստոս իր ձեռքերը երկարելով մեզ ջուրերուն խորերէն դուրս բերող մեծ Աստուած է:

Ո՞վ պիտի կրնայ խեղդել մեզ եթէ Քրիստո՛ս է մեր ազատարարը: Ո՞վ պիտի յաջողի մոլորեցնել մեզ եթէ Քրիստո՛ս է դեկավարը մեր կեանքի նաւերուն: Ո՞վ մեզ պիտի մատնէ յաւիտենական մահուան եթէ երբեք դաւանած ենք Անմահը իրեւ մեր կեանքը: Ո՞վ կարող պիտի ըլլայ սասանեցնել մեզ եթէ Քրիստոս-վէմին վրայ հիմնուած ենք: Ո՞վ պիտի փորձէ անհանգստացնել մեզ եթէ Տէր Յիսուսի սիրտին մէջ է որ կը հանգչինք: Ո՞վ կրնայ անպաշտան թողուլ մեզ, երբ Աստուած է յայտարարողը. «Ճեռքէդ պիտի բռնեմ ու քեզ պիտի պաշտպանեմ» (Ես 42.6): Ասիկա Աստուածոյ խոստումն է իրեն ապաւինողներուն: Հաւատա՛ իր խոստումին, որպէսզի քու Փրկիչիդ համար օրհներգող վկայ մը ըլլաս: Ան արժանի է օրհներգուելու քու կողմէդ, հիմա ու յաւիտեան: Ամէն:

## ԶՓԱԽՉԻՆՔ ԱՍՏՈՒԾՄԵ

Զփախչինք Աստուծմէ: Եւ ինչո՞ւ փախչինք Աստուծմէ որ մեզի բարիք ընելու համար է որ մեզի կը մօտենայ (Եր 32.41): Ինչո՞ւ փորձենք հեռանալ Տիրոջմէն որ կ'ուզէ մեզ հանգստացնել այնպէս՝ ինչպէս մայր մը կ'ուզէ իր տղան հանգստացնել (Ես 66.13): Ինչո՞ւ լիենք զԱստուած որ կը կամենայ մեզ պաշտպանել իր որսը պաշտպանող առիւծի նման (Ես 31.4): Ինչո՞ւ թողունք կեանքի ջուրին աղբիւրը՝ Աստուած, եւ մեզի համար փորենք ծակոտ գուրեր որոնք չեն կրնար ջուր պահել (Եր 2.13):

Աստուծմէ փախչելու եւ իրմէ ազատելու խորհուրդը մեր միտքի ծայրէն անգամ պէտք չէ անցընենք: Մեր նիգը պէտք ըլլայ Աստուծոյ ձեռքով ազատիլ եւ ո՛չ թէ Աստուծոյ ձեռքէն ազատիլ: Աստուծոյ ձեռքը մեզ խաչել ուզող դատաւորի մը ձեռքը չէ, այլ մեզի համար եւ մեր փոխարէն խաչուած Տէր Յիսուսի ձեռքն է ատիկա: Առանց Աստուծոյ ձեռքին՝ չկայ ազատութիւն Աստուծոյ ձեռքէն:

Ի՞նչ դժբախտութիւն է որ մարդիկ փորձեն փախչիլ իրենց ազատութեան համար դէպի իրենց երկարող ձեռքէն: Պետրոս առաքեալ կ'ընկդմէր երբ «Յիսուս անմիջապէս ձեռքը երկարելով բռնեց զայն» (Մտ 14.31): Ինչո՞ւ փորձենք փախչիլ Քրիստոս որ մեզ տեսակ-տեսակ ընկդմումներէ ազատել կ'ուզէ: Ազատութի՞ւն է որ կը փնտունք: Յիշե՞նք ազատարար Յիսուսին խօսքը. «Եթէ Որդին ձեզ ազատէ, այն ատեն իրապէս ազատ պիտի ըլլալ» (Յհ 8.36):

Ազատի՞լ կ'ուզենք մեզ մահէն ազատել ուզող Յիսուսէն: Հեռանա՞լ կ'ուզենք մեզ երկինքին մօտեցնողէն: Մերժե՞նք Բարձրեալն Աստուած որ կ'ուզէ մեզ բարձրացնել իր ուսերուն վրայ: Երե՞ս դարձնենք իր երեսը մեր վրայ փայլեցնել ուզող Փրկիչին: Ինչո՞ւ մերժենք զԱստուած որ կը ցանկայ մեզ ցանկապատել եւ մեր ցանկութիւնը դառնալ: Ինչպէս առանց ցանկապատի պարտէզ մը ենթակայ է ամէն տեսակի ոտնագուրթիւններու, այնպէս ալ Աստուծմով չցանկապատուած մարդը, մնայուն կերպով երթակայ է սատանայական ամէն տեսակի յարակումներու:

Ըսէ՛ ինծի, ո՞վ փորձեց փախչիլ Աստուծմէ եւ յաջողեցաւ: Աստուած Սաւուղը ընտրեց իբրեւ թագաւոր բայց Սաւուղ պահուրտած էր կարասիներուն մէջ: Սաւուղ փորձած էր փախչիլ Աստուծոյ կողմէ իրեն տրուած պաշտօնէն: Մարդիկ փնտուցին Սաւուղը բայց չգտան: Երբ խնդրեցին Աստուծմէ որ օգնէ իրենց որպէսզի կարենան գտնել զանիկա, Աստուած ըսաւ. «ԱՅիկա կարասիներուն մէջտեղը պահուրտած է» (Ա.Թգ 10.22): Սաւուղ չկրցաւ ծածկուիլ Աստուծոյ տեսողութենէն: Արդեօֆ մենք ալ երբեմն չե՞նք փորձեր Աստուծոյ տեսողութենէն ծածկուելու համար տեսակ-տեսակ «կարասիներու» մէջ պահուրտիլ:

Յովնան մարգարէն ալ փորձեց փախչիլ Աստուծմէ բայց չյաջողեցաւ: Աստուած ուզեց զինք նինուէ դրկել որպէսզի այդտեղի ժողովուրդը ապաշխարութեան հրաւիրէր, «բայց Յովնան ելաւ որ Տիրոջ երեսէն

*Թարսիս փախչի»* ծովու նամբով (Յվն 1.2-3): Աստուած փոթորկեցուց ծովը: Նաւին մէջ եղողները վիճակ ձգեցին գիտնալու համար թէ փոթորիկը որո՞ւ պատճառով եղած էր: Վիճակը Յովնանին ելաւ: Մարդիկ Յովնանը ծով նետեցին: Աստուած հրամայեց կէտ առւկի մը որ Յովնանը կլլէ (Յվն 1.17): Յովնան երեք օր կէտ առւկին փորին մէջ մնաց: Ան աղօթեց, խոստովանեցաւ իր մեղքը եւ խոստացաւ Տիրոջ հնագանդիլ (Յվն 2.5, 7-10):

Յովնանին անհնագանդութիւնն էր որ ծովը փոթորկեցուց: Քննե՛նք մենք զմեզ: Կրնայ պատահիլ որ մեր ալ անհնագանդութիւնը Աստուծոյ բարկութիւնը բորբոքէ օր մը: Ինչպէս Աստուած Յովնանը դրկեց Նինուէացիներուն որպէսզի զիրենի ապաշխարութեան հրաւիրէր, այնպէս ալ մեզ դրկած է ամբողջ աշխարհ որպէսզի իրեն համար վկայենի (Գրծ 1.8, Մտ 28.19-20): Յովնանի նման մենք ալ յանախ չե՞նի փորձեր փախչիլ Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուած պարտականութիւններէն:

Յիշեցէք Մովսէսին օրինակը: Աստուած ուզեց Մովսէսը փարաւոնին դրկել որպէսզի ազատ արձակէր Խարայէլացիները: Մովսէս խուսափելու համար աստուածատուր առաքելութենէն, պատրուակեց թէ «ծամրախոս ու ծամրալեզու» մէկն էր: Անոր պատրուակը մերժուեցաւ: (Ել 4.10-17): Նոյնն է պարագան մեզմէ իւրաքանչիւրին: Յանախ առաքելութեան մը կը կանչուինք Աստուծոյ կողմէ, եւ սակայն, փոխանակ զայն ի կատար ածելու միջոցի մը մասին մտածենք, ընդհակառակը, կը մտածենք անկէ փախչելու կերպի մը մասին: Եթէ ծառաներն ենք Աստուծոյ, պէտք է հնագանդինք իրեն: Եթէ ծառայ մը ունէիր որ կը մերժէր հնագանդիլ քեզի եւ կամքդ կատարել, պիտի չբարկանայի՞ր անոր եւ զինք գործէ պիտի չարակէի՞ր: Ահա նոյնպիսի վերաբերմունք կրնայ որդեգրել Աստուած մեզի հանդէպ եթէ շարունակենք ընդդիմանալ իր կամքին:

Զկա՞յ մէկը որ Աստուծոյ ձեռքէն կարենայ ազատիլ (Ես 43.13) եւ ո՞չ ալ մէկը որ կարենայ մեզ ազատել Աստուծոյ ձեռքէն (Յոք 10.7): Կա՞յ արդեօք կերպ մը որով կարելի է ազատիլ Աստուծոյ ձեռքէն: Անշուշտ: Աստուծոյ ձեռքէն ազատելու միակ կերպը Աստուծոյ ձեռքերուն յանձնուիլն է: Այսպէս ըրաւ Դաւիթ մարգարէ: Աստուծոյ ձեռքը գիշեր ու ցերեկ հալածեց Դաւիթը մինչեւ որ Դաւիթ Աստուծոյ դարձաւ, խոստովանեցաւ իր մեղքերը եւ ներում ստացաւ (Սդ 32.3-5):

Ինչպէս ոստիկանութիւնը կը շարունակէ հալածել փախուստի դիմած մահապարտ մարդը մինչեւ որ զայն բոնէ եւ պատժէ, նմանապէս ալ Աստուած պիտի շարունակէ մեղապարտները հետապնդել, մինչեւ որ բոնէ զանոնք, մեծ տարբերութեամբ մը սակայն, ո՞չ թէ պատժելու համար զանոնք, այլ անոնց պատիժը իր վրայ առնելու (Ես 53.5):

Դարձեալ, ինչպէս ոստիկանութենէ փախչող աւագակը եթէ ոստիկանութեան յանձնուի, նուազ պատիժ կը ստանայ, կամ բոլորովին կը ներուի անոր յանցանքը, նոյնպէս ալ Աստուծմէ փախչող մեղաւորը, եթէ Աստուծոյ յանձնուի՝ ներում կը գտնէ: Նոյնը կ'ուսուցանէ Աստուծոյ

խօսքը. «Դարձի՛ր, ո՞վ ապստամբ Խորայէլ, կ'ըսէ Տէրը, իմ բարկութիւնս աեր վրայ չեմ թափեր. Քանզի ես ողորմած եմ, յաւիտեան ոխ չեմ պահեր» (Եր 3.12): «Քու յանցանիներդ՝ մէգի պէս ու քու մեղերդ ամպի պէս ընցեցի: Ինձի՛դարձիր, Քանզի քեզ փրկեցի» (Ես 44.22):

Մենք պէտք է աշխատինք Սատանայէն փախչիլ եւ ո՛չ թէ Աստուծմէ: Ենթադրենք պահ մը որ ծովը կը լողայինք եւ յանկարծ կը նշմարենք որ կէտառւկ մը մեր աջ կողմէն դէպի մեր կողմը կը սուրայ, իսկ մեր ձախ կողմը նաւ մը կայ: Ի՞նչ պիտի ընէինք նման պարագայի մը: Դէպի կէտառւկի՞ն կողմը պիտի փորձէինք լողալ, թէ դէպի նաւուն կողմը: Վատահաբար նաւուն: Այդ կէտառւկը Սատանան ի՞նքն է, որ մեզ կլել կ'ուզէ (Ա.Պտ 5.8), իսկ նաւը՝ Քրիստոս: Ո՛չ ո՞ք ազատարարը ձգելով դէպի զինք կլել ուզող կէտառւկին կողմը կը վազէ: Ո՛չ ո՞ք տաք եւ հեղանուցիչ օդէն ազատելու համար ինքզինք կրակին գիրկը կը նետէ, երբ անդին «կենսատու ջուրի գետեր» իրեն կը սպասեն (Յհ 7.38):

Զփախչինք Աստուծմէ՝ մեր պաշտպանէն ու պահապանէն: Ո՞վ է այն մարդը որ ինքնիր պաշտպանէն պաշտպանուիլ կը փորձէ: Ո՞վ այն անձը որ ինքնիր պահապանէն պահպանուիլ ու պահուըտիլ կ'աշխատի: Կարելի՞ բան է մերժել Աստուծոյ ձեռքին պաշտպանութիւնը երբ պատերազմի մէջ ենք երկինքի տակ գտնուող չար ոգիներուն, իշխանութիւններուն եւ պետութիւններուն, այս խաւար աշխարհի տիրակալներուն դէմ (Եփ 6.12):

Քանի որ հոգեւոր պատերազմի մէջ ենք, չե՞նք ուզեր Աստուծոյ նման անպարտելի թիկնապահ մը ունենալ (Ես 52.12), զօրաւոր ախոյեան մը (Եր 20.11), մեր ձեռքերը պատերազմի վարժեցնող մը (Բ.Թ.գ 22.36): Քանի որ պատերազմի մէջ ենք Սատանային դէմ, ուրեմն, ապաւինինք Աստուծոյ: Դուն քու սեփական ուժովդ չես կրնար յաղթել (Ա.Թ.գ 2.9): Յաղթողն ու յաղթանակել տուտող Աստուած ի՞նքն է (Ա.Թ.գ 17.47): Պատերազմը զօրաւորներունը չէ (Ժդ 9.11), այլ՝ Աստուծոյ զօրութեան ապաւինողներուն:

Սիրելի՛ ընթերցող, մարդիկ կան որոնք կը փորձեն փախչիլ Աստուծմէ, որովհետեւ կը կարծեն որ Աստուած կրնայ իրենց դժբախտութեան պատճառ դառնալ: Սակայն Աստուած որ երջանկութիւնն ու երջանկացնողն է, ինչպէ՞ս կրնայ դժբախտութեան պատճառ դառնալ: «Ամենակարողէն ուրախութիւն պիտի ստանա» (Յոր 22.26): Աստուծմէ ուրախութիւն կը ստանանք եւ ո՛չ թէ տրտմութիւն: Աստուած կը միխթարէ մեզ եւ ո՛չ թէ սուզի կը մատնէ (Ես 51.12):

Աստուած մեր երջանկութիւնը առնելու համար չէ որ կը մօտենայ մեզի, այլ մեր երջանկութիւնը դառնալու համար: Եթէ երբեք մեր ոտքին մէջ մխուած սուր մը ունէինք եւ տեսնէինք որ Յիսուս մեզի կը մօտենար որպէսզի սուրը մեր ոտքէն դուրս հանէր, անմտութիւն ըրած պիտի չըլլայի՞նք եթէ փորձէինք անկէ փախչիլ, կարծելով որ ան կու գար սուր մը եւս մխելու մեր ոտքին մէջ:

Սրդէն իսկ խոցոտուածին խոցոտելը՝ անգրութիւն է: Իսկ Աստուած անգութ չէ, այլ՝ կատարեալ գրութիւն եւ գորով (Բ.ՄՇ 30.9, Սղ 86.15, 145.8): Ըսել ուզածս այն է, որ մենք արդէն իսկ մեղքերով խոցոտուած ենք եւ Աստուած այդ մէկը շատ լաւ գիտէ: Հետեւաբար, ինչպէ՞ս թոյլ կու տանք մենք մեզի մտածելու որ Աստուած մեղքի սուրով խոցոտուածներուս կու գայ անգամ մը եւս խոցոտելու: Այդ ձեւով մտածողները, գրառատն Աստուած անգութ էակի մը տեղ դրած կ'ըլլան:

Ո՞վ կրնայ ամէնուրէք Աստուծմէ մը փախչիլ: Կրնա՞նք փախչիլ տեղ մը ուր Աստուած չկայ: Սաղմոսագիրքը կը պատասխանէ ըսելով. «Ո՞ր երթամ քու Հոգիէդ ու քու երեսէդ ո՞ր փախչիմ: Եթէ երկինք եղեմ, դուն հոն ես, եթէ դժոխիք իջնեմ, դարձեալ հոն ես» (Սղ 139.7-8): Աստուած իրմէ փախչողներուն կ'ըսէ. «Մէկը ծածուկ տեղեր կրնա՞յ պահուրտիլ, որ ես զանիկա չտեսնեմ: Միթէ երկինքն ու երկիրը լեցնողը ես չե՞մ» (Եր 23.24): Երկինքն ու երկիրը լեցնող Աստուածորդին մե՛ք ալ կրնայ լեցնել: Միթէ Աստուած իր լեցունութենէն բան մը պիտի կորսնցնէ՞ եթէ մեզ լեցնէ: Միթէ պիտի աղբատանա՞յ եթէ հոգեւորապէս մեզ հարստացնէ:

Սիրելի՛ ընթերցող, «գիտցի՛ր ու տե՛ս թէ գէշ ու դառն բան մըն է, որ քու Տէր Աստուածդ կը թողուս...» (Եր 2.19): Աստուած չի՛ հեռանար մեզմէ եթէ զԱստուած մեզմէ հեռացնող յամառութիւն ցոյց չտանիֆ: Յաման մարդուն հետ ո՛չ Աստուած կրնայ գործել եւ ո՛չ ալ մարդը: Յամաները Աստուծոյ դէմ կոռուղ մարդիկ են: Զկոռիկնի՞ն մեր մեղքերուն դէմ կոռուղ Աստուծոյ Հոգիին դէմ: Մեր կեանիին դեկը Սուրբ Հոգիին յանձնենիֆ: Յաւիտենական կեանիին հասնելու համար, Աստուծոյ յաւիտենական Հոգին պէտք է առաջնորդէ մեզ: Մենք անսխալական առաջնորդի մը պէտք ունինք, որովհետեւ «ճամբայ կայ, որ մարդուն շիտակ կ'երեւնայ, բայց անոր վերջաւորութիւնը մահ է» (Ա.ո 14.12):

Եթէ Աստուծոյ դառնանեմ Աստուած ալ մեզի պիտի դառնայ (Զ.ք 1.3) եւ մենք Աստուծմով լեցուն բաժակներու պիտի նմանինք: Խրաբանչիւրս բաժակ մըն է Աստուծոյ աեռքին մէշ: Ամօ՛թ է մեզի եթէ Աստուծոյ աեռքին մէշ եղած բաժակներս պարապ ըլլանիֆ: Աստուծոյ աեռքը պարապ բաժակ չի՛ տրուիր: Ի՞նչ պիտի ընենի եթէ Աստուած նայի իր աեռքին մէշ եղած բաժակներուս եւ զանոնի հաւատքէ պարպուած տեսնէ: Ի՞նչ պիտի ընենի եթէ Աստուած սկսի Կենաց Գիրքին մէշ արձանագրուած անունները աչքէ անցընել եւ հոն չհանդիպի մեր անունին: Ըսէ՛ք ինծի, ի՞նչ պիտի ընենի...:

Սին ինչ որ կրնանեմ ընել հիմա՛ է որ պէտք է ընենիֆ. դառնալ մեր դարձին սպասող Քրիստոսի, լեցուելու համար անոր սիրով եւ ապրիլու համար անոր ներկայութեան մէշ այժմ եւ յաւիտեանս: Ամէն:

## ԱՌԱՋԻՆ ՄԵՂՔԻՆ ՀԵՏԵՒԱՆՔՆԵՐԸ

«Պարտէզին մէջ քու ձայնդ լսեցի ու վախցայ, որովհետեւ մերկ էի ու պահուեցայ» (Ծն 3.10): Այս համարը ցոյց կու տայ, որ մեղքի իբրև հետեւանք երեք բաներ յառաջացան Ադամի եւ անոր ընդմէջէն մարդկային ցեղի կեանքին մէջ.- վախ, մերկութիւն եւ պահուըտուք:

1- Վախ: Այնքան ատեն երբ Ադամ եւ Եւա մեղք չէին գործած, վախ ըսուածը գոյութիւն չունէր անոնց կեանքին մէջ: Ինչո՞ւ եւ ի՞նչ բանէ վախնային երբ Աստուած իրենց հետ էր զօրաւոր ախոյեանի մը պէս (Եր 20.11): Ինչո՞ւ վախնային երբ Աստուած իրենց կողքին էր լերան մը նման (Աղ 125.2): Ինչո՞ւ երկնչէին երբ ունէին Աստուծոյ նման աննինջ պահապան մը (Աղ 121.4), անպարտելի թիկնապահ մը (Ես 52.12):

Եթէ Աստուած այս բոլորն է, ուրեմն Ադամ եւ Եւա իրաւունք ունէին վախնալու երբ մեղք գործեցին: Զգուելի է մեղքը որ պատճառ կը դառնայ որ մարդը վախնայ իր թիկնապահէն՝ Աստուծմէ: «Կուզե՞ս իշխանութենէ՞ չվախնալ: Բարի՞՛ գործէ...» (Հո 13.3): Ադամ եւ Եւա բարին չէր որ գործեցին երբ պատուիրանազանց եղան, ահա թէ ինչո՞ւ վախցան վերին Իշխանութենէն: Խաղաղութեան Իշխանը՝ Քրիստոս (Ես 9.6), չ'ուզեր խոռվարաներ տեսնել իր իշխանութեան սահմաններէն ներս: Մեղք գործելը՝ խոռվութիւն յառաջացնել է: Սհա թէ ինչո՞ւ Ադամ եւ Եւա երբ մեղք գործեցին՝ հեռացուեցան Աստուծոյ «իշխանութեան սահմաններէն» ուր միայն խաղաղասէրներ կրնան ապրիլ:

Աստուծոյ ներկայութեան մէջ միայն ապահովութիւն կայ: Աստուծոյ ներկայութեան մէջ ապրող մարդը գուրկ է ամէն տեսակի վախէ: Վախը մեր կեանքերուն մէջ հանդէս կու գայ երբ Աստուծոյ Հոգին լիք մեզ, իսկ բաջութիւնը հանդէս կու գայ երբ դառնանք Աստուծոյ եւ վերստին ստանանք Սուրբ Հոգին: Վախկո՞տ է մարդը առանց Սուրբ Հոգիին պարգեւած բաջութեան: Տկա՞ր է մարդը առանց Սուրբ Հոգիին շնորհած զօրութեան: Աստուածաշունչին մէջ Սուրբ Հոգին կը ներկայանայ որպէս բաջութիւն եւ զօրութիւն պարգեւող Անձ: Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ: «Աստուած իր Հոգին մեզի տուալ որպէսզի մեր վախկոտութիւնը յաղթահարենք եւ զօրանանք...» (Բ.Տմ 1.7): Քրիստոս նաեւ իր աշակերտներուն ըսաւ: «Երբ Սուրբ Հոգին իշնէ ձեր վրայ, զօրութեամբ պիտի լեցուիք...» (Գրծ 1.8): Այն՝ զօրութեամբ, համարձակութեամբ, կորովով եւ եռանդով կը լեցուինք երբ Սուրբ Հոգին իշնէ մեր վրայ: Սուրբ Հոգին ի՞նքն է որ Աստուծոյ ներկայութեան կանգնելու համարձակութիւն կը պարգեւէ մարդ արարածին: Սուրբ Հոգին ի՞նքն է որ Աստուծոյ խօսքը հրապարակելու բաջութիւն կը ներշնչէ: Առանց Սուրբ Հոգիին ո'չ կրնանք Աստուծոյ առջեւ կանգնիլ եւ ո'չ ալ մարդոց առջեւ:

2- Մերկութիւն: «Վախցայ, վասն զի մերկ էի...» (Ծն 3.10): Սա խօսքը ցոյց կու տայ, որ մեղաւոր մարդը մե՛րկ մարդ է: Մեղքը մեզ հոգեւորապէս մերկ կը կանգնեցնէ մեր հոգիներու Տեսուչին ու Տիրոջ

առջեւ: Դարձի չեկած եւ գՔրիստոս իր սիրտին մէջ չունեցող մարդը մերկ մարդ է: Խօսքը հոգեւոր մերկութեան մասին է: Ինչպէս ֆիզիքապէս մերկ եղող մարդը ենթակայ է բնութեան հարուածին եւ մարդոց ձաղկումին, այնպէս ալ հոգեւորապէս մերկ եղող մարդը, ենթակայ է Սատանային եւ անոր պիղծ ոգիներուն ծաղրանքին եւ հեգնանքին առարկան դառնալու: Այո՛, Սատանան կը ծաղրէ հոգեւորապէս մերկ եղող մարդը:

Մեղքը մերկացուց Աղամն ու Եւան իրենց արդարութեան եւ սրբութեան պատմութանէն: Անոնք մերկացան աստուածնանաչողութեան իրենց պարգեւէն, Աստուծոյ գիտութենէն, փառքէն, զօրութենէն, եւ մանաւանդ, Աստուծոյ Հոգին: Աստուած անտարբեր չմնաց մեր նախահօր եւ նախամօր այս մերկութեան դիմաց: Ան աշխարհ դրկեց իր Որդին որ Աղամական մեր մերկութիւնը ծածկելու համար՝ մերկացաւ խաչին վրայ: Ո՛չ ո՞ք կրցած է եւ ո՞չ ո՞ք պիտի կրնայ աներկիւղ կանգնիլ Աստուծոյ ներկայութեան եթէ երբեք ինքնիր մերկութիւնը չծածկէ Քրիստոսի արդարութեամբ: Այս իրողութեան գիտակցելով է որ Պօղոս առաքեալ կոչ կ'ուղիէ մեզի մեր վրայ հագնելու Տէր Յիսուս Քրիստոսը (Հին Թրգ. Հո 13.14): Քրիստոս ի՛նք նաեւ կ'ըսէ. «Ճերմակ հագուստներ առ՝ հագնելու համար, որպէսզի մերկութեանդ ամօթը ծածկես» (Յ 3.18): Մեղքը ամօթահար վիճակի կ'ենթարկէ մեզ: Յաւիտենական ամօթը պիտի պատէ այն անձը որ Աստուծոյ դատաստանին կը բերուի առանց իր վրայ առած ըլլալու Գառնուկին արեամբ ներմկցուած հագուստը:

Ի վերջոյ, մերկ մարդը անպաշտպան մարդն է: Երբ Աղամ եւ Եւա մեղանչեցին Աստուծոյ դէմ, Աստուծոյ Սուրբ Հոգին հեռացաւ իրենցմէ եւ իրենք դադրեցան Աստուծոյ պաշտպանարար ներկայութիւնը վայելելէ: Աղամ եւ Եւա իրենց մեղանչումէն առաջ ո՛չ միայն Աստուծոյ պաշտպանութիւնը կը վայելէին, այլեւ անոր առաջնորդութիւնը, ընկերակցութիւնը, բարեկամութիւնը, մտերմութիւնն ու գործակցութիւնը: Այս բոլորը չեին կրնար շարունակուիլ երբ մեղքը իբրեւ պատնէշ հանդէս եկաւ Աստուծոյ եւ նախամարդուն միջեւ: Մէկը պէտք էր որ մեղքի այդ պատնէշը փուլ բերէր: Այդ մէկը եղաւ Քրիստոս ի՛նք: Մեղքով իրարմէ հեռացած ու խորթացած Աստուած եւ մարդ, Քրիստոսով վերստին իրարու մօտեցան եւ մտերմացան:

3- Պահութոութ: Աղամ եւ Եւա երբ մեղանչեցին Աստուծոյ դէմ «պարտէզին ծառերուն մէջ պահուեցան» (Ծն 3.8): Հոսկէ կը սկսի Աստուծմէ մարդուն փախչելու պատմութիւնը: Մեղքը Աստուծոյ ցանկալի ներկայութիւնը դարձուց անցանկալի: Մեղքը խորթութիւն մը յառաջ բերաւ Աստուծոյ եւ մարդուն միջեւ: Մեղքը կործանեց այն սիրալիր յարաբերութիւնը որ կար Արարիչին եւ արարուածին միջեւ: Մեղքը խլեց նախամարդուն սիրտէն Աստուծոյ ներկայութեան կանգնելու համարձակութիւնն ու փափաքը: Մեղքով անարգուածը՝ փառքով Փառաւորուածին ներկայութեան չի կրնար կենալ: Միակ Վէմին (Ես 44.8) դէմ մեղանչողը՝ վէմին մէջ մտնել պիտի ուզէր (Ես 2.10):

Ասիկա մարդուն առաջին պահություն էր Աստուծմէ: Մեղքը Աստուծոյ եւ մարդուն յարաբերութիւնը վերածեց դատաւորի եւ դատապարտեալի յարաբերութեան: Ո՞ր յանցապարտը պիտի չուզէր պահություն դատաւորին երեսէն: Ո՞ր զինուորը պիտի յանդգնէր կանգնիլ թագաւորի մը ներկայութեան եթէ երբեք ոտնակոխ ըրած էր անոր հաստատած օրէնքները: Ահաւասիկ այս էր պատճառը թէ ինչո՛ւ Ադամ չուզեց եւ չկրցաւ Աստուծոյ առջեւ կանգնիլ:

Ադամին սկսեալ, մարդ արարածը սկսաւ Արարիչէն փախչիլ փոխանակ դէպի Արարիչը փախչելու: Մարդիկ Աստուծմով ազատելու փոխարէն՝ Աստուծմէ ազատելու մասին սկսան խորհիլ: Եթէ պահ մը մարդիկ անդրադառնան թէ Աստուած որքա՛ն կը սիրէ զիրենիք, թէ Աստուած իրենց մեղքերով չէ որ հետաքրքրուած է, այլ իրենցմով, եւ թէ Աստուած սրտագինս կը փափաքի ձիւնի պէս ներմկցնել զիրենիք (Ես 1.18), վստահաբար, ալ պիտի չփախչին Աստուծմէ, այլ պիտի դառնան իրենց Հովհիւին՝ իրենց հոգիներու Տեսուչին՝ Քրիստոսի (Ա.Պտ 2.25):

Սիրելի՛ ընթերցող, տեսանի առաջին մեղքին երեք հետեւանիները՝ վախ, հոգեւոր մերկութիւն եւ պահություն: Եթէ կ'ուզես ձերբազատիլ վախի զգացումէդ՝ յանձնուէ Աստուծոյ Սուրբ Հոգիին, որովհետեւ միայն ի՛նի կրնայ ֆեզ զօրութեամբ լեցնել: Եթէ կը փափաքիս ազատագրուիլ հոգեւոր մերկութենէդ՝ ձեռքդ երկարէ պարարտ հորթին՝ Քրիստոսի արիւնով սրբուած լաւագոյն պատմութանին, որ կրնայ ֆեզ մերկութենէդ մերկացնել: Եթէ կը ցանկաս չպահություն եւ չփախչիլ Աստուծոյ ներկայութենէն՝ մի՛ փորձեր «ծառերուն տերեւներուն» ետին պահություն, այսինքն՝ ինքնարդարացումի մի՛ դիմեր, ինչպէս Ադամ եւ Եւա ըրին, այլ պատասխանէ Աստուծոյ «Ո՞ր ես Ադամ» (Ծն 3.9) հարցումին՝ խոստովանելով մեղքերդ Աստուծոյ:

«Ո՞ր ես Ադամ» հարցումին մասին, կարդա՛ յաջորդ գլուխին մէջ:

## Ո՞ԻՐ ԵՍ ԱԴԱՄ

«Ո՞ւր ես Ադամ»: Աստուծոյ սէրը հանդէպ մարդ արարածին աւելի՝ մեծ է քան մարդուն սէրը հանդէպ Աստուծոյ, ահա թէ ինչու, Աստուա՛ծ է որ նամբայ ելաւ փնտոելու համար մարդը եւ ո՛չ թէ մարդը՝ Աստուած: Աստուած նայեցաւ դէպի երկիր երբ ո՛չ ո՛ք հետաքրքրուած էր երկինքով: Աստուած գրաց մեր վրայ երբ մենք անգրութիւն կը ցուցաբերէինք իրարու եւ իր նկատմամբ:

Աստուա՛ծ է որ Աստուած եւ մարդ հաշտութեան նախաձեռնութիւնը կատարեց: Մեզմէ ո՞վ ինդրեց Աստուծմէ որ իր Որդիին արիւնով մեզ իրեն հետ հաշտեցնէ: Աստուածաշունչը կը վկայէ որ «Աստուած իմքն էր որ Քրիստոսի միջոցաւ աշխարհը հաշտեցուց իրեն հետ» (Բ.Կր 5.19): Քրիստոս ի'նքն է որ կորսուած ոչխարներս կը փնտոէ (Ղկ 15.4-7): Ի՞նքն է որ կորսուած դրամը (մարդը) կը փնտոէ (Ղկ 15.8-10): Սատանան մեզ կը փնտոէ մեզ խարբալելու համար (Ղկ 22.31), մինչ Քրիստոս մեզ կը փնտոէ մեզ փրկելու համար այդ խարբալումէն (Ղկ 19.10):

«Ո՞ւր ես Ադամ»: Աստուած տեղի մասին չէ որ կը հարցնէ, այլ այն դժբախտ եւ նեղ կացութեան մասին, այն հոգեւոր աղէտին մասին՝ որուն մէջ Ադամ ինկաւ իր գործած մեղքին պատճառով: Աստուած գիտէր թէ մեղքը ի'նչ բանի առաջնորդած էր Ադամը, բայց Ադամ ի'նքն էր որ կ'անգիտանար այդ մէկը: Ադամ եթէ գիտնար մեղքին արդիւնքները եւ անոր ճգած թոյնը, իսկոյն պիտի ուզէր դառնալ Աստուծոյ, ազատած ըլլալու համար անկէ:

«Ո՞ւր ես Ադամ»: Սա հարցում մը չէր, այլ՝ լուրջ հարց մը: Ադամին ու Եւային մեղանչումով, վիհ մը յառաջացած էր Արարիչին ու արարածին միջեւ: Երկինք եւ երկիր սկսած էին հեռանալ իրարմէ: Դադրեցուեցաւ այն սիրալիր յարաբերութիւնը որ գոյութիւն ունէր հրեղէններուն եւ հողեղէններուն միջեւ: Անմահութեան նամբան փակուեցաւ անմահութեան համար ստեղծուած մարդոց առջեւ (Ծն 3.24): Աստուած եկաւ Ադամին որպէսզի անոր հետ միհասին լուծէր այս հարցը, սակայն, Ադամ կարծեց որ հարցը լուծուած պիտի ըլլար եթէ կարենար պահութիլ պարտէզին ծառերուն մէջ եւ թոյլ չտալ որ Աստուած տեսնէր զինք: Ադամ տակաւին չէր գիտեր որ Աստուած ամենատես Աստուած է:

Աստուած, «Ո՞ւր ես Ադամ» հարցումով, կարծէք ըսել կ'ուզէր. «Տե՛ս Ադամ թէ ի'նչ ըրաւ մեղքը բեզի: Նայի՛ր թէ ո՛ւր էիր եւ ո՛ւր հասար, ի'նչ էիր եւ ի'նչ եղար: Զիս փնտոող մըն էիր, դարձան ինձմէ փախչող մը: Իմ ուրախութեանս առարկան էիր, իսկ հիմա դարձար իմ տրտմութեանս առարկան: Երեսս փնտոող եւ հետս ընկերութիւն ընող մըն էիր, իսկ հիմա դաւանանի նման երես չունիս ինձի նայելու: Գործակիցս էիր, բայց ուզեցիր ինձի մրցակից դառնալ, կարծելով որ կրնաս աստուած ըլլար ծառին պտուղէն նաշակելով (Ծն 3.5), եւ մողցար որ "ինձմէ զատ ուրիշ

**Աստուած չկայ"** (Ես 45.21), եւ թէ ո՞չ ո՞ք ինձի հաւասար է կամ կրնայ ինձի հետ բաղդատուիլ» (Ես 46.5):

Եղիշէ պատմիչ «Մեկնութիւն արարածոց» իր գործին մէջ, կ'ըսէ. «Աստուած կ'ողբայ ըսելով.- «Ո՞ւր ես Ադամ». իր այս հարցումով, կարծէք Աստուած ըսել կ'ուզէ՛ ո՞հ, Ադամ, նայիր ի՞նչ փառքէ դէպի ինչպիսի՝ անարգութիւն ինկար: Երկնայինդ եւ անմահդ՝ երկրային եւ մահկանացու եղար: Կ'ողբամ զեզ Ադամ, որովհետեւ իմ պատկերովս ֆեզ ստեղծեցի: Ո՞չ դուն ֆեզի ինայեցիր եւ ո՞չ ալ իմ պատկերէս պատկառեցար»:

«Ո՞ւր ես Ադամ» հարցումին, Ադամ պատասխանեց. «Պարտէզին մէջ քու ձայնդ լսեցի ու վախցայ...» (Ծն 3.10): Կարեւոր նշմարտութիւն մը կայ որ մեր ուշադրութենէն պէտք չէ վրիպի: 8-10 համարներուն մէջ մեզի երկու անգամ կ'ըսուի որ Ադամ եւ Եւա Տէր Աստուծոյ ձայնը լսեցին: Ի՞նչ բանի պատկերացումն է Աստուծոյ ձայնը լսելը: Այստեղ, «լսել» կը նշանակէ «ճանչնալ»: Անոնք կը ճանչնային Աստուծոյ ձայնը: Ի՞նչ ցոյց կու տայ Աստուծոյ ձայնը ճանչնալը: Ցոյց կու տայ, որ Ադամ եւ Եւա շատ մօտիկ էին Աստուծոյ. անոնց միջեւ կար փոխադարձ ճանաչողութիւն, կար բարեկամութիւն, մտերմութիւն, անկեղծութիւն եւ հարազատութիւն: Անոնք իրարու հետ կը վերաբերէին այնպէս՝ ինչպէս հարազատ հայր մը եւ որդի մը պիտի վերաբերէին իրարու հետ: Անոնք իրարու ներկայութիւնը փնտող եւ իրարու ներկայութեամբ գուարնացողներ էին:

Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ խօսելով Ադամին եւ Եւային Աստուծոյ ձայնը լսելուն մասին, կ'ըսէ. «Կը տեսնես թէ որքան մօտ եւ ծանօթ էին Աստուծոյ, որ մինչեւ անգամ ոտնաձայնին անտեղեակ չէին: Այսպէս, Բարերարը նախ ոտնաձայնը կը հանէր զղումի առիթ տալով տգէտին, որպէսզի մարդը հասնելով ժաւութիւն բերող ոտքերուն, անձամբ պատմէ իր յանցաները եւ փրկութիւն գտնէ»:

«Ո՞ւր ես Ադամ»: Սիրով բարախուն տող մըն է ասիկա: Ինքնագիտակցութեան մղող խօսք մըն է: Դարձի գալու հրաւէր մըն է: Եյս բառերուն մէջ մենք կը տեսնենք Աստուծոյ սիրտին վիշտն ու տագնապը, անոր գորովալից կապուածութիւնը մարդկային ցեղին: Աստուած Ադամն ու Եւան կը փնտոէր այնպէս՝ ինչպէս մայր մը իր կորսուած միածին զաւակը պիտի փնտոէր: Աստուած չփնտոեց Ադամը որպէսզի դատապարտէր զանիկա իր ըրածին համար, այլ որպէսզի վերականգնէր զանիկա:

Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ կ'ըսէ. «Աստուած չուզեց ամբաստանող ըլլալ եւ ահարեկելով յարձակիլ, այլ խաղաղարար ձեւով զիշեցաւ, ըսելով թէ՛ «ո՞վ ըսաւ ֆեզի թէ մերկ ես», որովհետեւ կ'ուզէր ներելով՝ իրեն մօտեցմել, որպէսզի Աստուծոյ ժաղցրութիւնը զանոնք ապաշխարութեան բերէ»: Աստուած իր «Ո՞ւր ես Ադամ» հարցումով, կ'ուզէր որ Ադամ անդրադառնար իր գործած մեղֆին, դարձի գար եւ ներում խնդրէր:

Թէպէտ Ադամ պատասխանեց «Ո՞ւր ես» հարցումին, բայց պատասխանը Աստուծոյ ակնկալած պատասխանը չէր: Վստահաբար Աստուած կը սպասէր որ Ադամ եւ Եւա խոստովանէին իրենց մեղքը եւ ներում խնդրէին: Ճիշդ էր որ ե՛ւ Ադամ ե՛ւ Եւա խոստովանեցան թէ կերան արգիլեալ ծառին պտուղէն, բայց անոնք մերժեցին յանձն առնել պատասխանատուութիւնը իրենց արարքին: Ադամ իր գործած մեղքին պատասխանատուութիւնը Եւային վրայ նետեց (Ծն 3.12), իսկ Եւա՝ Օձին վրայ (Ծն 3.13):

Սիրելի՝ ընթերցող, եթէ Աստուած հետաքրքրուած չըլլար Ադամով եւ Եւայով եւ զանոնք չսիրէր, պիտի չերթար անոնց ետեւէն, այլ պիտի ճգէր զանոնք իրենց նակատագիրին: Անոնց ետեւէն երթալու գործողութիւնը, ցոյց կու տայ, որ Աստուած կը սիրէ մեղաւոր մարդը, մտահոգ է անոր յաւիտենականութեամբ: Նո՛յնը ուսուցանեց Քրիստոս կորսուած ոչխարին առակով երբ լսաւ. «Ենթադրենք որ ճեզմէ մէկը հարիւր ոչխար ունի: Երբ անոնցմէ մէկը կորսնցնէ, չի՞ ճգեր իննառւնինը արօտավայրին մէջ եւ չ'՞րթար կորսուածին ետեւէն, մինչեւ որ գտնէ զայն» (Ղկ 15.4):

Եթէ Աստուած չփնտուէր մարդը՝ մարդը առ յաւէտ կորսուած պիտի ըլլար: Աստուած չի դադրիր փնտուելէ մարդը «մինչեւ որ գտնէ զայն»: Քանի որ Աստուած ֆեզ փնտոող Աստուած մըն է, ան անպայման կը գտնէ ֆեզ, միայն թէ երբ գտնէ ֆեզ, մի՛ ըներ Ադամին ըրածը, այսինքն՝ մեղաւորութեանդ եւ յանցագործութեանդ պատասխանատուութիւնը ուրիշին վրայ մի՛ նետեր, այլ ընդունէ մեղապարտ ըլլալդ եւ բաւութիւն հայցէ մարդկային ցեղին Քաւիչէն:

Աստուած ֆեզ պիտի չարդարացնէ եթէ փորձես ուրիշը դատապարտել դուն ֆեզ արդարացնելու համար: Ա՛յս էր պատճառը թէ ինչո՛ւ Ադամ եւ Եւա չարդարացան: Յաջորդ գլուխին մէջ կարդա՝ ադամական այն մեղքին մասին՝ որ ամէն մարդ կը գործէ, եւ թող ատիկա մարտահրաւէր մը ըլլայ ֆեզի նոյն մեղքը չգործելու:

## ՄԵՂՔԸ ԶՈՐ ԱՄԷՆ ՄԱՐԴ ԿԸ ԳՈՐԾԵ

Սյն ինչ որ մեր նախահայրն ու նախամայրը ըրին, բոլոր դարերուն բոլոր մարդիկը ըրին, եւ այսօր ալ կը շարունակեն նոյնը ընել: Ի՞նչ էր այդ բանը: Ե՛ւ Ադամ Ե՛ւ Եւա երկուքն ալ իրենց մեղանչումին պատճառը ուրիշը նկատեցին: Ադամ իր մեղանչումին պատճառը Եւան նկատեց (Ծն 3.12), իսկ Եւա զինք խաբելու գործողութիւնը օձին վերագրեց ըսելով. «*Օքր զիս խարեց եւ ես կերայ»* (Ծն 3.13):

Մարդ արարածին համար միշտ ուրիշն է յանցաւորը, միշտ ուրիշն է պատճառը, միշտ ուրիշն է մեղադրելին եւ այպանելին: Մարդիկ չեն վարանիր իրենք զիրենք արդարացնելու համար արդար մարդիկը իբրև անարդար հրապարակելու: Եւ սակայն, ինչպէս մուրին հետ խաղողը չի կրնար ներմկի, այնպէս ալ ուրիշը մեղադրելով ո՛չ ո՛վ կրնայ անմեղութիւն ձեռք ձգել: Ո՞վ ուրիշը անուանարկելով կրնայ լաւ անուն շահիլ: Ո՞վ իր նմանը յանցապարտ յայտարարելով Աստուծոյ առջեւ անպարտ կրնայ մնալ:

Մարդիկ իրենց գլորումին եւ դժբախտութեան պատճառը իրենց անձերէն դուրս կը փնտոեն: Ծառի մը տապալումին պատճառը երբեք ծառէն դուրս պէտք չէ փնտոել: Ծառը կրնայ տապալի միայն ա՛յն ատեն, երբ իր ներսիդին որդ ունի: Երբ որդը ծառէն դուրս հանուի՝ ծառը իր առողջութիւնը կը վերագտնէ: Քննե՛նք մեր անձերը: Մենք ալ չունի՞նք մեր ներսիդին որդեր որոնցմէ պէտք է ձերբազատինք, որպէսզի անոնք մեզ չտապալեն: Հարկաւ նիւթական որդի մասին չէ խօսքը: Նախանձի ու ատելութեան որդը, անհանդուրժողութեան ու աններողամտութեան որդը շատ աւելի գէշ է քան իրական որդը: Իրական որդը քիչ մը դեղով կարելի է ծառէն դուրս բերել, բայց նախանձի ու ատելութեան որդէն ձերբազատիլը՝ անկեղծ ապաշխարութեան առատ արցունք կը պահանջէ:

Զիրար այպանելին ու յանցաւոր հանելը նուազ ահարկու մեղք մըն է համեմատաբար այն մե՛ծ մեղքին, որ է՛ զԱստուած յանցաւոր հանելը: Եթէ երբեք Աստուած յանցաւոր կը նկատէ մարդիկը երբ անոնք զիրար կը մեղադրեն փոխանակ խոնարհաբար իրենց մեղքերը խոստովանելու, ո՞րքան աւելի յանցաւոր պիտի սեպէ անոնք՝ որոնք զինք մեղաւոր եւ յանցապարտ կը նկատեն: Այդպիսիներուն Աստուած կ'ըսէ. «*Դում քեզ արդարացնելու համար զիս յանցաւո՞ր պիտի հանես»* (Յոր 40.8):

Խորքին մէջ Ադամին կատարած մեղադրանքը աւելի Աստուծո՛յ կ'ուղղուի քան Եւային: Ադամ չ'ըսեր. «*Կինը զիս խարեց»* ինչպէս կինը պիտի ըսէր օձին համար, այլ կ'ըսէ. «*Այն կինը, որ ինձի հետ ըլլալու տուիր, ա՛ն ինձի տուաւ ծառէն ու ես կերայ»* (Ծն 3.12): Կարծէք Ադամ ըսել կ'ուզէր. «*Ո՞վ Տէ՛ր, եթէ Եւան ինձի չտայիր՝ ես այս մեղքը պիտի չգործէի: Ուրեմն, դո՞ւմ ես մեղք գործելուս պատճառը»*:

Քանի ուրիշը չմեղադրելու մասին է որ կը խօսինք, զգո՛յշ ըլլանք ուրեմն չմեղադրելու Ադամն ու Եւան: Մենք իրենցմէ լաւ չենք: Անոնք

չեին գիտեր թէ ի՛նչ է մեղքը: Գալով մեզի, մեզմէ ո՞վ չի գիտեր թէ ի՛նչ է մեղքը: Անոնք չունեին օրինակ մը որուն կարենային հետեւիլ որպէսզի հեռո՛ւ մնային մեղքէն: Իսկ մենք ո՛չ միայն օրինակ մը կամ երկու օրինակներ ունինք, այլեւ՝ հազարաւոր օրինակներ, որոնք կու գան Աստուածաշունչ մատեանէն եւ մարդկային ցեղի փորձառութենէն, եւ որոնք ամէն իմաստով կ'օժանդակեն մեզի նանչնալու մեղքը եւ զգուշանալու անկէ:

Ադամին կողմէ զԱստուած պախարակելու գործողութիւնը տակաւին կը շարունակուի, բայց այս անգամ ներկայ դարուս աղամներով: Քանի՛ բանի՛ մարդիկ երբ իրենք զիրենք դէմ յանդիման գտնեն ծանր փորձութեան մը, հարցականի տակ կ'առնեն Աստուծոյ ներկայութիւնը: Քանինե՛ր իրենց ապրած թշուառութեան պատճառաւ կը մերժեն հաւատալ Աստուծոյ բարի ու բարերար ըլլալուն: Քանինե՛ր չկրնալով իրենց փափաթերուն եւ երազներուն իրականացման հասնիլ սկսած են կասկածով նայիլ Աստուծոյ եւ անոր խոստումներուն:

Դժուարին պահու մը ընթացքին «Ո՞ւր է Աստուած» բացականչելը՝ զԱստուած մեղադրել է: Աղետի մը ներկայութեան «իԱչո՞ւ Աստուած բան մը չ'ըներ» ըսելը՝ ինքնին աղէտ մըն է: Մէկը կրնայ արկածի մը ընթացքին իր մէկ ոտքը կորսնցնել եւ ըսել. «Ո՞ւր էր Աստուած: իԱչո՞ւ չազատեց»: Այդպէս ըսողին, իմ կարգիս կ'ըսեմ. «Բարեկա՛մ, Աստուած քեզի հետ էր երբ արկածի հանդիպեցար, այլապէս՝ դուն կրնայիր երկու ոտքերդ կորսնցնել»: Ըսել ուզածս այն չէ, որ տեղի ունեցող բոլոր պատահարները մենք կրնանք հասկնալ: Աստուծոյ գործելակերպն ու մտածելակերպը յանախ մեր միտքի հասողութենէն վեր կը մնան (Ես 55.8-9): Դժուար է մեզի համար ըմբոնել Անրմբոնելիին գործելակերպը: Թէպէտ ամէն բանի պատճառն ու պատասխանը չենք կրնար գիտնալ, եւ սակայն, միւս կողմէն գիտենք որ ոչինչ կը պատահի առանց պատճառի (Եզ 14.23):

Սիրելի՛ հաւատացեալ, եկուր որոշենք աերբազատիլ զԱստուած կամ մեր նմանը մեղադրելու ախտէն: Յիշենք Յիսուսի խօսքը. «իԱչո՞ւ եղրօրդ աչքին մէջ եղած շիւղը կը տեսնես եւ չես անդրադառնար թէ աչքիդ մէջ գերան կայ» (Մտ 7.3): Քրիստոս իր այս խօսքով, մեզ կը հրաւիրէ որ մեր դատաւորի հայեցքը սեւենենք մեր անձերուն վրայ փոխանակ ուրիշներուն վրայ:

Մատնացոյց չընենք մարդոց ախտերը երբ մեր մատները իրենք տեսակ-տեսակ ախտերով բռնուած են: Պզտիկ սխալներու համար մեծ խոշորացոյցներ պէտք չէ օգտագործել եւ ո՛չ ալ մեծ սխալներու համար՝ պզտիկ խոշորացոյցներ: Դժբախտութիւն է որ մարդիկ այլոց գործած պզտիկ սխալները կը վերագրեն նախանձի եւ ատելութեան, իսկ իրենց գործած մեծ սխալները՝ տգիտութեան կամ անուշադրութեան: Երանի՛ թէ բոլոր քրիստոնեաներս օրինակ առնենք Քրիստոսէ եւ սորվինք մեզ խաչողներուն մեղքը վերագրելու տգիտութեան ինչպէս ըրաւ Քրիստոս,

երբ ըսաւ. «Հայր, Ձերէ՛ անոնց, որովհետեւ չեն գիտեր թէ ի՞նչ կ'ընեն» (Ղկ 23.34):

Ս.հաւոր քան է դատապարտել ուրիշի մը թեթեւ տկարութիւնը, երբ անդին մեղքը զօրեղապէս կը գործէ մեր սիրտերուն մէջ: Սխալը ուրիշին սխալը տեսնելուն մէջ չի կայանար, այլ ուրիշին սխալը տեսնելուն կողքին, մե՛ր ալ սխալը չտեսնելուն մէջ կը կայանայ: Սարգիս Շնորհալի Վարդապետ կ'ըսէ. «Ուրիշներու փոքրիկ փուշը կը ջանամ ժաշել, իսկ իմիններս, լի անտառախիտ մոլախոտով, ուր մինչեւ իսկ վայրի գազամներ բոյմ կրծամ դմել, կ'ամտեսնմ»: Պէտք չէ անտեսնմ մեր սխալները եւ ուրիշներու սխալներուն «տեսութեան երթանք»:

Եթէ երբեք սխալ ու մեղք է մեր անձերուն նկատմամբ խիստ եւ անգութ ըլլալը, ո՛րքան աւելի սխալ է ուրիշներուն հանդէպ խիստ ըլլալը:

## Ի՞՞ՆՉ ԲԱՆԻ ՄԵԶ ԿԸ ԿԱՅԱՆԱՐ ԱԴԱՄԻՆ ԵՒ ԵՒԱՅԻՆ ՍԽԱԼԸ

Զարը ինչպէս կրցաւ խարել Ադամն ու Եւան: Վատահարար մէկ անգամ անոնց հետ խօսելով չէր որ խարեց զանոնք: Զարը բազմիցս խօսած ըլլալու էր անոնց հետ: Անկասկած որ անոնք ալ երկա՛ր ատեն մտածելէ ետք ծառին կապակցաբար Օձին ըսածներուն մասին, ի վերջոյ տեսան եւ համոզուեցան որ «ծառը աղէկ էր կերակուրի համար, եւ հանելի՛ աշքերուն եւ փափառելի իմաստուն ընելու համար» եւ ատոր պտուղէն առնելով կերան (Ծն 3.6):

Ո՞վ է այն մարդը որ մէկ անգամէն մեղքի մը մէջ կ'իյնայ: Ո՞չ ոք: Ուեւ մարդ չի կրնար որեւէ չարիք գործել առանց նախապէս մտածած ըլլալու այդ չարիքին մասին: Եթէ յանկարծ մէկու մը ներսիդին գէշ ցանկութիւն մը արթննայ եւ այդ անձը երկար ժամանակի համար մտածէ ատոր մասին, ցանկութիւնը յղանալով՝ մեղքին ծնունդ չի՞ տար, իսկ մեղքը երբ իր լրումին հասնի՛ մահուան պատճառ չ'ը՞լլար (Յկ 1.15):

Ի՞նչ էր հետեւաբար Ադամին եւ Եւային սխալը: Անոնց հիմնական սխալը այն էր, որ անոնք չպայքարեցան Զարին խորհուրդներուն դէմ: Անոնց միտքը ընդդիմացող միտք մը չէր: Անոնք պէտք էր որ շատ կտրուկ կեցուածք մը որդեգրէին Զարէն եկած խորհուրդներուն նկատմամբ: Առաջին իսկ վայրկեանէն անոնք պէտք էր որ մերժողական զօրաւոր կեցուածք ցուցաբերէին Զարին չար առաջարկներուն դիմաց: Պօղոս առաքեալ ալ նոյն բանը կ'ըսէ. «Բնաւ առիթ մի՛ տաք Սատանային» (Եփ 4.27): Ի՞նչ է Սատանային առիթ տալը եթէ ոչ անկէ եկած տգեղ մտածումներուն գրկաբաց ընդունումը եւ անոնց մասին խորհրդածելը:

Ի՞նչ է այն հիմնական դասը որ մենք կը սորվինք Ադամին եւ Եւային փորձառութենէն: Կը սորվինք այն, որ որեւէ չար խորհուրդ որ մեր միտքը կու գայ, իսկոյն պէտք է հեռու վանենք զանիկա մեզմէ եւ առիթ շտանք որ տեղ գտնէ մեր ներսիդին: 4-րդ դարու Հայրապետ՝ Յովհան Ուկեբերան կ'ըսէ. «Մենք չենք կրնար արգիլել որ թոշունները թոշին մեր գլիտուն վերեւ, բայց կրնանք արգիլել որ անոնք բոյն շինեն մեր գլուխներուն վրայ»: Ուկեբերանին ըսել ուզածը այն է, որ մենք չենք կրնար արգիլել որ չար մտածումներ գան մեզի, եւ սակայն, կրնանք արգիլել որ ատոնք բոյն հաստատեն մեր սիրտերուն եւ միտքերուն մէջ: Զար մտածումնին «բարի եկար» ըսելն ու հիւրնկալելը մեր ձեռքն է: Սատանան երբե՛ք չի կրնար ստիպել մեզ որ մեղք գործենք: Մեզ ստիպելու ո՛չ մէկ իշխանութիւն ունի:

Սատուած կը սպասէ որ պայքարինք Սատանային կողմէ մեզի առաջարկուած վատորակ խորհուրդներուն դէմ: Սատանան կը սարսափի պայքարող մարդոցմէ: Զպայքարող մարդը որքան ալ բարի կեանք մը ապրի չի մտահոգեր Սատանան: Առանց պայքարի չկայ յաղթանակ, իսկ յաղթել տուողը Սատուած է (Ա.Թգ 17.47): Սատուած պայքարողներուն

նամբով է որ կը պայքարի եւ ո՛չ թէ պայքարէն փախչողներուն նամբով։ Աստուած կ'ուրախանայ եւ պատրուած կը զգայ երբ կը տեսնէ որ իր զաւակները կը պայքարին Զարին դէմ եւ կը յաղթեն անոր։ Աստուծոյ զաւակին չի' վայելեր տկարութիւն եւ պարտութիւն։ Աստուած յաղթող Աստուած է եւ կը սպասէ որ իր զաւակները յաղթող զաւակներ ըլլան։ Տկար Քրիստոնեան Քրիստոսի պատիւ չի բերեր։

Սատանային պայքարը Աստուծոյ դէմ ուղղուած պայքար մըն է։ Ինչպէս ուեւէ թագաւոր անտարբեր չի գտնուիր իր զինուորներուն Ակատմամբ երբ անոնք կը պատերազմին զինք եւ իր թագաւորութիւնը փրկելու համար, այնպէս ալ երբ մենք կը պայքարինք Աստուծոյ թագաւորութեան եւ փառքին համար, քաջ գիտնանք որ Աստուած մեզ առանձին պիտի չքողու մեր պայքարին մէջ (Ա.Թգ 2.9):

Սատանան սուտ խօսեցաւ երբ Եւային ըսաւ թէ աստուածներու պէս պիտի ըլլաք եթէ ուտէք արգիլեալ ծառին պտուլէն (Ծն 3.5)։ Զարը օրական հազարաւոր սուտ խօստումներ կը շոայլէ մեր դիմաց։ Քրիստոս Սատանային համար կ'ըսէ թէ «ստախօս մըն է եւ սուտին հայրը» (Յհ 8.44)։ Ան սուտը իբր նշմարիտ կը ներկայացնէ, վշտաբերը իբր ուրախաբեր կը հրապարակէ, թունաւորը իբր բուրեան կը պատկերացնէ։ Եղիշէ իր «Մեկնութիւն արարածոց» գործին մէջ խօսելով Եւային Ակատմամբ Սատանային ցուցաբերած վերաբերմունքին մասին, կ'ըսէ. «Սատանան ոսկի բաժակով թոյն մատուցանեց Եւային»։

Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ որ Սատանան կը կուրցնէ անհաւատին միտքը, այնպէս որ ան չի կրնար տեսնել նշմարտութիւնը (Բ.Կր 4.4)։ Նոյնը պատահեցաւ Եւային։ Ծն 3.6-ին մէջ արգիլեան ծառին համար գործածուած են երեք բառեր.՝ աղէկ, հանելի եւ փափաքելի։ Տեսէ՛ք, թէ ինպէս Սատանան կարող է գէշ բանը իբրեւ աղէկ բան, տհանը իբրեւ հանելի եւ բառմնելին իբրեւ փափաքելի ներկայացնել։

Ով ընթերցող, հանելի ի՞՞նչ բան կայ պատուիրանազանցութեան մէջ։ Ո՞ւր է մեղքին փափաքելիութիւնը երբ մեր ներսիդին Աստուծոյ ներկայութեան կանգնելու ամէն փափաք կը մեղքնէ։ Եղիշէ կ'ըսէ. «Այնքան ատեն երբ Եւա հանոյք կը ստանար Աստուծոյ օրէնքէն, ծառը գեղեցիկ չէր երեւեր իրեն, բայց երբ հեռացաւ Աստուծոյ օրէնքէն՝ ծառը սկսաւ դեղին երեւալ եւ անհանելին՝ հանելի։ Եւ երբ ցանկութիւնը ունեցաւ աստուածանալու, ծառը աւելի՛ գունաւոր եւ հանելի թուեցաւ քան ինչ որ էր իր բնական գեղեցկութիւնը»։

Կրթենիք մեր միտքերը մտածելու աստուածահանոյ բաներու մասին, որպէսզի Զարը առիթ չկարենայ գտնել իր պիդ խորհուրդներու կարթը նետելու մեր մտածումներու աշխարհին մէջ։ Եթէ երբեք Եւային ուշադրութիւնը ամբողջապէս Աստուծոյ ու անոր պատուիրաններուն գործադրութեան վրայ կեդրոնացած ըլլար՝ անոնք մեղք պիտի չգործէին։ Հետեւաբար, եկէ՛ք մեր հայեացքը սեւեռած պահենք Քրիստոսի վրայ, որպէսզի կարենանք ետ մղել Զարին հարուածները (Եփ 6.13)։

## ԱՍՏՈՒԱԾ ԳՈՐԾԻ ՄԱՐԴՈՅ Ե ՈՐ ԳՈՐԾԱԿԻՑ Կ'ԸԼԼԱՅ

Մեզմէ ունէ մէկը կասկած պէտք չէ ունենայ թէ մի՛այն Աստուծոյ շնորհենվ կրնանք փրկուիլ, եւ թէ «փրկութիւնը մեր արժանիքը չէ, այլ՝ Աստուծոյ պարգևն է: Մեր գործերով շահուած չէ անիկա, որպէսզի ունէ մէկը չպարծենայ» (Եփ 2.8-9): Օրէնքի գործադրութեամբ արդարանալ ուզողներուն, առաքեալը կ'ըսէ. «Եթէ փորձէք Օրէնքի գործադրութեամբ արդարանալ՝ ա՛լ Քրիստոսի հետ ձեր կապը կտրած կ'ըլլաք եւ զրկուած՝ անոր շնորհեն» (Գդ 5.4 Հմմտ Հո 3.24, Բ.Տմ 1.9, Տիտ 2.11, Ա.Պտ 1.13):

Մենք չենք ուրանար գործերուն կարեւորութիւնը, բայց կը ճաղկենք մեր գործերով փրկուիլ աշխատելու ամեն ջանք: Աքրահամ գործի՛ մարդ էր, բայց Սուրբ Գիրքը խօսելով անոր կատարած գործերուն մասին կ'ըսէ. «Հաւատքը անոր գործերուն ընկերացաւ» (Յկ 2.22): Այո՛, մեր գործերը պէտք ունին մեր հաւատքի ընկերակցութեան: Ինչպէս որոտումը առանց անձրեսի ընկերակցութեան օգուտ մը չունի, այնպէս ալ մեր գործերը առանց հաւատքի ընկերակցութեան ոչինչով կ'օգտեն մեզի: Փոշի՛ է մարդուն գործը առանց հաւատքի: Ինչպէս փոշին չի՛ կրնար կենալ մրրիկին առջեւ, այնպէս ալ մարդուն գործերը առանց հաւատքի հովանաւորութեան պիտի չկրնան դատաստանի օրը պարծիլ:

Սոյն յօդուածին սկսման կերպը կրնայ ըլլալ այն տպաւորութիւնը ձգեց, որ գործի ու հաւատքի մասին է որ պիտի խօսիմ, եւ սակայն, գործի ու հաւատքի մասին չէ որ պիտի խօսիմ, այլ Աստուծաշնչական մէջբերումներով ցոյց պիտի տամ թէ ինչպէս Աստուծա գործի՛ մարդոց է որ գործակից կ'ըլլայ եւ ո՛չ թէ անգործ նստած մարդոց:

Ոմանց մօտ կը գտնենք այն համոզումը, թէ «պէտք է դադրիմք գործելէ որպէսզի Աստուծա սկսի գործել»: Այս խօսքը Աստուծոյ շնորհենվ փրկուած մարդու խօսք չէ: Շնորհը անգործութեան չի՛ դատապարտեր մեզ, այլ՝ գործի կը մղէ (Տիտ 2.12): Շնորհը շնորհին օգտագործումով միայն կը բիւրեղանայ եւ կը պտղաբերի: Նո՛յնը կ'ըսէ Պօղոս առաքեալ. «Աստուծոյ ինձի տուած շնորհը ապարդիւն չեղաւ, որովհետեւ բոլոր առաքեալներէն աւելի ե՛ս աշխատեցայ...» (Ա.Կր 15.10):

Առաքեալը Աստուծոյ շնորհը ընդունելէ ետք անգործ չնստաւ: Ան յստակօրէն կը յիշէ, որ շնորհիւ իր ժրաջան աշխատանքներուն էր որ Աստուծոյ «շնորհը ապարդիւն չեղաւ»: Պարզ է հետեւաբար, որ չաշխատողին կեանքին մէջ՝ Աստուծոյ շնորհը կը դառնայ ապարդիւն: 12-րդ դարու վարդապետ՝ Սարգիս Շնորհալի, կ'ըսէ. «Ապերախտ չըլլամք այս աշխարհին մէջ մեր երախտաւորին հանդէազ եւ ամէն բան անկէ ունենալ չուզենք, այլ մեր բարեգործութեամբ նպաստենք անոր շնորհներուն»: Այս խօսքը ցոյց կու տայ երկու բան. առաջին.-բարեգործութեան կեանք մը չապրող մարդը ապերախտ գտնուած կ'ըլլայ Աստուծոյ նկատմամբ, եւ երկրորդ.- մեր բարեգործութիւնները կը

բազմապատկեն Աստուծոյ շնորհքները մեր կեանքերուն մէջ: Աստուծոյ շնորհքով փրկուած մարդը գործի' մարդ պէտք է ըլլայ: Անգործութիւնը անշնորհքութիւն է: Աստուծոյ շնորհքը կը գործէ գործողներուն կեանքին մէջ: Աստուած կ'աշխատի աշխատողներուն կեանքին մէջ: Տանք քանի մը օրինակներ Աստուածաշունչէն.-

1- Երբ Մովսէս եւ Յեսու պիտի կոռւէին Ամաղէկի դէմ, չմտածեցին ծալապատիկ նստիլ եւ սպասել որ Աստուած պատերազմի իրենց փոխարէն: Մէկ կողմէն Մովսէս ձեռքերը բարձրացուցած կ'աղօթէր եւ զԱստուած օգնութեան կը կանչէր, իսկ միւս կողմէն, Յեսու կը կոռւէր եւ սուրի բերճէ կ'անցընէր Ամաղէկը (Ել 17.11-13): Արդ, ո՞վ յաղթեց Ամաղէկին: Աստուած, թէ՛ Մովսէս եւ Յեսու: Երեքը միասնաբար: Մովսէս աղօթքով զԱստուած Յեսուին պատերազմակից դարձուց եւ այդպէս յաղթեցին: Մովսէս զԱստուած օգնութեան կանչեց եւ Աստուած պատերազմի դաշտ իջաւ Յեսուին օգնելու: Աստուած չի՛ պատերազմիր պատերազմէն փախչողի մը նամբով: Սիրելի՛ ընթերցող, բանանք մեր աչքերը եւ նայինք մեր չորս կողմը: Անհամար է թիւր մեր կեանքերուն մէջ վխտացող Ամաղէկներուն: Մեր ձեռքերը բարձրացնենք դէպի Աստուած ինչպէս Մովսէս բարձրացուց, որպէսզի կարենանք չարին դէմ կոռւիլ ինչպէս Յեսու կոռւեցաւ: Քրիստոնեայ մարդուն կոչումը չէ՞ ունենալ Մովսէսին աղօթող սիրտը եւ Յեսուին պատերազմող ձեռքը:

2-Պետրոս առաքեալ կ'ըսէ. «Արքուն եւ պատրաստ եղէ՛, որովհետեւ աեր քշնամին՝ Սատանան առիւծի պէս մոնչերով կը շրջի եւ կլելու համար մէկը կը փնտոնէ» (Ա.Պտ 5.8): Արքուն եւ պատրաստ ըլլալը, պատերազմական նակատի վրայ եղող մարդուն պարտականութիւնն է: Առաքեալը արթուն եւ պատրաստ ըլլալու մասին է որ կը խօսի եւ ո՛չ թէ քնանալու կամ անգործ նստելու մասին: Ինչպէ՞ս կարելի է անգործ մնալ երբ մեր դիմաց առիւծի պէս մոնչող Սատանայ մը ունինք: Ո՞վ կրնայ մոնչող առիւծի մը ներկայութեան անտարեր մնալ: Յիշենք մանաւանդ որ մոնչող առիւծը՝ Սատանան, «ազատ» արակուած է:

Մէկ համար անդին առաքեալը կ'ըսէ.- «Հաստատուն հաւատքով դէմ դրէ՛ անոր» (Ա.Պտ 5.9): Հոս առաքեալը միայն հաւատքի մասին չէ՛ որ կը խօսի, այիւ՛ դէմ դնելու մասին: Իսկ դէմ դնելը ծալապատիկ նստելով չըլլար: Այս համարին մէջ, հաւատքն ու հաւատքով դէմ դնելը միասնաբար կը յիշուին: Անկարելի է հաւատալ առանց դէմ դնելու եւ կամ դէմ դնել առանց հաւատալու: Հաւատքն է որ մեր ներսիդին կը զօրացնէ Զարին դէմ դնելու ոգին: Պէտք է դէմ դնել Սատանային մի՛շա ապաւինելով Աստուծոյ շնորհքին, եւ ապաւինիլ Աստուծոյ շնորհքին մի՛շտ դէմ դնելով Զարին:

3- «Մրցադաշտին վրայ վազքի մասնակցողներուն օրինակը գիտէ՛ չէ՞: Վազելը՝ բոլորն ալ կը վազեմ, բայց մրցանակը մէկ հոգի կը շահի: Դուք ալ այնպէս վազեցէ՛ որ մրցանակին հասնի՛» (Ա.Կր 9.24): Արդեօք առաքեալը «Այնպէս վազեցէ՛ որ մրցանակին հասնի՛» խօսենք, խաղաղ

Եւ հանգիստ կեանք մը ապրելու կո՞չ է որ կ'ուղղէ մեզի, թէ՝ վազելու կոչ մը: Յստակ է որ վազելու կոչ մը: Իսկ վազելը՝ բրտնիլ, տփնիլ, գլորիլ եւ վերստին կանգնիլ չ'ե՞նթադրեք: Աստուծոյ շնորհենվ փրկուած մարդուն կեանքը անդադար վազֆի կեանք մըն է: Սիրելի՛ բարեկամ, չվախնանք վազելու ու բալելու Քրիստոսվ մեր առջեւ բացուած հաւատքի նամբուն վրայ: Բնա՛ւ չմտահոգուինք որ կրնանք բուլնալ, յոգնիլ եւ ընկրկիլ, որովհետեւ Աստուծոյ շնորհենվ փրկուած մարդոց «ոյժը պիտի նորոգուի եւ անոնք արծիւներու պէս թեւերով վեր պիտի ելլեն, պիտի վազեն ու չքուլման, պիտի բալեն ու չյոգմին» (Ես 40.31):

Պօղոս առաքեալ որ բոլորէս աւելի Սուրբ Հոգիով լեցուած եւ բոլորէս աւելի աշխատած ու չարչարուած էր, կ'ըսէ. «Ես այսպէս կը վազեմ, ահա, եւ ո՛չ թէ անորոշ ուղղութեամբ. կը մրցիմ կոփամարտիկի մը պէս, որ օդը չի ծեծեր: Բայց ինքինին սեղմումներու կ'ենթարկեմ ու կը զսպեմ, որպէսզի ըրլայ թէ ես իմաս մրցանակէն զրկուիմ, ես՝ որ ուրիշներուն կը ժարոգեմ» (Ա.Կր 9.26-27): Առաքեալը ուրիշներուն ժարովելն ու ինքինին ուշադրութիւն դարձնելը իրարմէ չի զատեր: «Ինքինին սեղմումներու կ'ենթարկեմ» խօսքը, անգործ նստած մարդու մը կեանքին պատկերացումը չէ: Եթէ Պօղոս առաքեալ փրկութիւնը կորսնցելու մտավախութիւնը ունէր, հապա մենք ի՞նչ ըսենք եւ ի՞նչ ընենք: Նստի՞նք եւ սպասենք որ Աստուծոյ շնորհը գործէ մեր կեանքերուն մէջ:

4- «Ո՛չ տնկողը կարեւորութիւն մը կը ներկայացնէ, ո՛չ ալ ջրողը, այլ անեցնողը՝ Աստուած» (Ա.Կր 3.7): Առաքեալը իր այս խօսքով չի՛ հերքեր կարեւորութիւնը տնկողին եւ ջրողին, այլ կը շեշտէ առաջնահերթութիւնը անեցնողին՝ Աստուծոյ: Բնականօրէն պատիւը աւելի Անեցնողին է որ կ'երթայ բան տնկողին եւ ջրողին, բայց եթէ տնկուած ու ջրուած բան չկայ, Անեցնողը ի՞նչ բան պիտի անեցնէ: Հետեւաբար, Աստուած եւ մենք միասնաբար պէտք է գործենք, մէկս միւսին հետ եւ մէկս միւսին կողքին:

5- Երբ Քրիստոս կը խօսի արքայութեան մասին, զայն կը նմանցնէ մանանեխի հատիկի մը որ մարդ մը առնելով կը ցանէ իր արտին մէջ (Մտ 13.31-32): Բոլորս ալ գիտենք որ հատիկ մը որպէսզի ծլի, անի, ծաղկի եւ պտուղ բերէ, մեծ աշխատանքի կը կարօտի: Ջրուիլ, դեղուիլ, մաքրուիլ, շուրջը փորուիլ եւ այլ բաներ կը պահանջէ: Քրիստոսի ըսել ուզածը այն է, որ արքայութեան համար աշխատանք պէտք է տանինք: Ինչպէս հատիկը հետեւողական խնամքով միայն կրնայ հետզհետէ անիլ եւ կատարելութեան հասնիլ, այնպէս ալ անդուլ աշխատանքով միայն երկինքի արքայութիւնը կատարեալ ներկայութիւն կը դառնայ մեր կեանքերուն մէջ:

6- Քրիստոս «բարի եւ հաւատարիմ ծառայ» կոչեց այն մարդը, որ հինգ հարիւր ոսկի դրամին կողքին հինգ հարիւր եւս շահեցաւ (Մտ 25.21), իսկ «չար ու ծոյլ ծառայ» կոչեց անոր՝ որ ո՛չ մէկ նիգ թափած էր իրեն տրուած դրամը շահարկելու համար (Մտ 25.26): Բացայայտ է հետեւաբար, որ Քրիստոսի հայեացքով, անգործութիւնն ու ծուլութիւնը

չարիք են: Աստուծոյ կողմէ տրուած դրամը խորհրդանիշ է Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուած պարգեներուն եւ շնորհվներուն, ձիրքերուն եւ կարողութիւններուն, հարստութեան ու իմաստութեան, եւ ամէն տեսակի առաւելութիւններուն: Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուած շնորհվները պէտք չէ գերեզմաննենք մեր սիրտերուն մէջ, այլ զանոնք պէտք է օգտագործենք Աստուծոյ փառքին համար, որպէսզի անոր լիառատ շնորհէն մենք բոլորս շնորհի վրայ շնորհ ստանանք (Յհ 1.16):

Եթէ չօգտագործենք աստուածատուր մեր շնորհվները, անոնք օր մը կրնան լիովին խլուին մեր ձեռքերէն, ինչպէս Քրիստոս ինքն իսկ առակին աւարտին կ'ըսէ. «Զունեցողէն պիտի առնուի ունեցած փոքր բաժինն ալ» (Մտ 25.29): Աստուած կ'ողորմի անոնց՝ որոնք կը գործեն Աստուծոյ ողորմութեան ապաւինելով: Անգործութիւնը կը «զարմացնէ» զԱստուած: Յիսուս անգործ նստածներուն հարցուց. «Ի՞նչո՞ւ ամրող օրը պարապ կեցեր է՞ հոս» (Մտ 20.6): Այս հարցումը ուղղուած է ոեւէ մարդու որ անգործ նստած կը սպասէ որ Աստուած գործէ իր փոխարէն:

Վերեւ յիշուած բոլոր բացատրութիւններով, երբե՛ք ըսել չենք ուզեր որ Աստուած առանց մեզի բան մը չի' կրնար ընել: Աստուած առանց մեզի ամէն բան կրնայ ընել (Ես 40.13-14: 43.13), մե՛նք է որ առանց իրեն բան մը չենք կրնար ընել (Յհ 15.5): Փաստօրէն, յիշեցէք առաքեալներուն վիճակը Քրիստոսի յարութենէն եւ խաչելութենէն ետք: Անոնցմէ ո՞վ կրցաւ Աւետարանը բարողել Սուրբ Հոգիին զօրութեամբ լեցուելէ առաջ: Անոնք բոլորը ահով լեցուած իրենց պատեաններուն մէջ բաշուած էին: Սուրբ Հոգին ստանալէ ե՛տք միայն իրենց ահը փարատեցաւ եւ դարձան գործակիցներն ու վկաները Քրիստոսի: Առաքեալները Տիրոջ գործակցութեամբ Աւետարանը բարողեցին (Մր 16.20): Աստուած չի' գործակցիր գործէն փախչողին հետ:

Ոեւէ մարդ որ Քրիստոսի փրկութեան ժառանգորդը դառնայ, անպայմանօրէն պիտի ուզէ եւ աշխատի որ ուրիշներն ալ դառնան: Դո՛ւք ըսէք, ծալապատիկ եւ անգործ նստած մարդը, Յիսուսի աշխարհ քերած փրկութիւնը կրնա՞յ տարածել իր շրջապատին մէջ: Միթէ բարին գործելը չէ՞ որ հոգեկան գոհունակութիւն կու տայ մեզի: Հոգեկան ի՞նչ գոհունակութիւն կրնայ ունենալ անգործ նստած մարդը: Աստուած երբեք պիտի չուզէր որ իր շնորհնով փրկուած մարդը չաշխատէր ուրիշներու փրկութեան համար:

Սիրելի՛ ընթերցող, եթէ կ'ուզես գործել Աստուծոյ համար եւ Աստուծոյ գործը, եթէ կ'ուզես դառնալ Աստուծոյ գործակիցը եւ զԱստուած դարձնել գործակիցդ, նախ թոյլ տուր որ Քրիստոսի արիւնը եւ Աստուծոյ Սուրբ Հոգին գործեն սիրտիդ մէջ՝ քեզ հաշտեցնելու համար մեր երկնաւոր Հօրը հետ:

## ԽԱԶԻ ՃԱՄԲԱՆ՝ ՅԱՂԹԱՆԱԿԻ ՃԱՄԲԱՆ Է

«Առ իւաչդ եւ հետեւէ՛ իմծի» (Մր 10.21): Դառն կը հնչէ մեր ականջներուն, բայց Յիսուսի նպատակը մեր կեանքը դառնացնել չէ: Խաչը չի' դառնացներ մեր կեանքը, այլ՝ մեր կեանքի դառնութիւնները կը բաղրացնէ: Չի' թշուառացներ մեր կեանքը, այլ՝ մեր կեանքի թշուառութիւնները կը փարատէ: Չ'առաջնորդեր մեզ անտանելի կեանքի մը, ընդհակառակը, կ'առաջնորդէ մեզ տանելու կեանքի անտանելի կարծուած կացութիւնները:

Ոմանք կը խորիին, որ խաչը անձկութեան նշան է, եւ սակայն, խաչը անձկութեան նշան չէ, այլ անձկութեան յաղթահարելու նշան: Խաչը փորձութեան նշան չէ, այլ փորձութեան եւ փորձիչին յաղթելու նշան: Քրիստոս խաչով նզմեց Սատանային գլուխը: Ուրիշ բանով մը չի' ջարդուիր Սատանային գլուխը: Քրիստոս իր խաչը տուաւ մեզի՝ անով մեզ յաղթող դարձնելու համար ինքնին անյաղթահարելի կարծող Սատանային դէմ: Խաչը կը յաղթէ մեզ եթէ մերժենի զայն եւ յաղթող կը դարձնէ եթէ ընդունինի զայն:

Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի, իր Աղօթամատեանին 94-րդ գլխուն մէջ խօսելով խաչով Սատանային դէմ տարուած յաղթանակին մասին կ'ըսէ. «Դուն, ով Տէ՛ր, Երիխովի եղերափողէն գերազանց այս գործիքով հարթեցիր եւ տապալեցիր Բելիարին բռնութիւնը: Այս փայտէ պարսատիկով բարեր արձակեցիր Գողիաթին դէմ. Առոր դայիսոն մը ըրիր զայն, վկայ Սատանային ահարկու կործանումին, որովհետեւ մեղքին խորացած արմատները այս մեժնայով իլեցիր ու իմ մոոցած պարտականութիւններս ասոր միջոցաւ յիշեցուցիր իմծի»:

Սատանան չի' կրնար իր շուրջին տակ առնել անոնք՝ որոնք խաչին շուրջին տակ կը հանգչին: Չի' կրնար իր առջեւ ծունկի բերել անոնք՝ որոնք ծունկի եկած են խաչին առջեւ: Չի' կրնար յաղթել Քրիստոսի սէրեն յաղթուածները: Չի' կրնար արատաւորել Քրիստոսի խաչեն հոսող արիւնով սրբուածները: Չի' կրնար մահացնել խաչով անմահութիւն գտած Սատուծոյ զաւակները:

Խաչի կեանքէն պէտք չէ վախնանք: Խաչի կեանքէն վախցողը Սատանան ի՞նք պէտք է ըլլայ եւ ո՛չ թէ մենք: Քրիստոս խաչով սպաննեց մեղքը եւ ազատագրեց մեղաւորը: Խաչով հալածեց մեզ հալածող Սատանան եւ սրբեց մեր անունը Կենաց Գիրքէն սրբել ուզող մեղքը: Խաչով մշտաշարժ Սատանան անշարժութեան դատապարտեց եւ մեղքով անշարժ դարձած մարդուն սիրտը առ Սատուած շարժեց:

Խաչով, ան Տէրը դարձաւ անտիրական մարդուն: Խաչը տիրական գօրութիւն կը շնորհէ Տիրոց ապաւինողներուն: Զօրութիւն է խաչը երբ գօրութիւն առնելու համար է որ կ'երթանք անոր: Քաղցր է խաչը երբ բաղցր Յիսուսին հետեւելու բաղցր ակնկալութեամբ կը կրենք զանիկա:

Օրինութիւն է խաչը երբ օրինակարօտ մեր հոգին է որ մեզ անոր կ'առաջնորդէ:

Պէտք չէ մտածել որ խաչը միայն վիշտի խորհրդանիշ է: Վիշտի խորհրդանիշ է այո՛, բայց մանաւանդ, վիշտի նամբով շահուած անվիշտ յաւիտենականութեան մը խորհրդանիշն է: Խաչը տառապանիքի նշան է այո՛, բայց միաժամանակ, այդ տառապանիքով ձեռք բերուած անտառապանիք կեանիքին աղբիւրն է: Քրիստոս չ'ուզեր որ խաչին մէջ միայն ցաւ ու կոկիծ տեսնենիք, այլ նաեւ ու մանաւանդ, ան կ'ուզէ որ մեզ մեր ցաւերէն եւ կոկիծներէն ազատագրող իր սէրը տեսնենիք:

Ինչպէս գործողութեան մը ենթարկուողը գործողութեան մէջ միայն տանջանիք չէ որ կը տեսնէ, այլ այդ տանջանիքին յաջորդող իր ֆիզիքական առողջութիւնը, այնպէս ալ իւրաքանչչիւր քրիստոնեայ մարդ, խաչով իրեն եղած գործողութեան մէջ միայն ցաւ պէտք չէ տեսնէ, այլ այդ ցաւէն յառաջանալիք իր հոգեւոր առողջութիւնն ու ազատագրութիւնը:

Դարձեալ, ինչպէս հողագործը իր ցանած ու տնկած ատեն, ո՛չ թէ իր թափած քրտինիքին մասին է որ կը մտածէ, այլ այն արգասիքին մասին որ արդիւնիքը պիտի ըլլայ իր թափած քրտինիքն, նոյնպէս ալ մենիք չմտածենիք միայն խաչին նամբուն վրայ մեր կրած նեղութիւններուն մասին, այլ նաեւ ու յատկապէս, խորհինիք այն յաւիտենական երջանկութեան մասին, որ մեզի կը սպասէ այդ նամբուն աւարտին:

Քրիստոս յաղթող դարձաւ խաչով որովհետեւ յաղթող դարձաւ խաչին: Քրիստոս խաչին մէջ միայն կոկիծ չտեսաւ, այլ այդ խաչի նանապարհի աւարտին, ան տեսաւ իր եւ համակ մարդկութեան հրաշափառ յարութիւնը: Քրիստոս խաչին մէջ տեսաւ ամբողջ տիեզերքին փրկութիւնը: Տեսաւ իր Հօրը ծրագիրին եւ կամքին ամբողջական կատարումը, տեսաւ արդարութեան վերականգնումը, խաղաղութեան հաստատումը, Աստուած եւ մարդ յարաբերութեան վերսկառումը: Հետեւաբար, չմտածենիք այն չարչարանիքին մասին որ խաչով կ'ունենանիք, այլ մտածենիք այն անհուն ուրախութեան մասին, որ հրաշալի յարութեան իբրեւ հետեւանիք, պիտի գտնենիք խաչի նանապարհի աւարտին:

Խաչի նանապարհի աւարտին յարութեան լո՛յսն է որ կը շողայ դատարկ գերեզմանին մէջ: Խաչեալը իրենց գերեզմաններէն դո՛ւրս պիտի բերէ իր խաչին հետեւորդները: Զկա՞յ յարութիւն առանց խաչելութեան: Քրիստոս յարուցեալ ըլլալէ առաջ նախ եղաւ խաչեալ: Քրիստոնեայ մարդը չի՛ կրնար յարուցեալ ըլլալ առանց խաչեալ ըլլալու: Քրիստոսի նմանելու համար անհրաժեշտօրէն Գողգոթայի նանապարհէն պէտք է անցնինիք: Անցընելու համար առանձին չենիք. Քրիստոս մեզի հետ է՛ մեզ անցընելու եւ մեզի հետ անցնելու համար: Քրիստոս ո՛չ միայն մեզ անցընողն ու մեզի հետ անցնողն է, այլեւ մեր անցքն է: Այլ խօսքով, Քրիստոս ի՛նքն է մեր նանապարհը եւ ի՛նքն է մեր նանապարհորդակիցը: Ի՛նքն է մեզ առաջնորդողը եւ ի՛նքն է ան՝ որուն կ'առաջնորդուինիք:

Խաչի նամբան արցունիքով ցանելու նամբան է, բայց անոր պիտի յաջորդէ ցնծութեամբ հնձելու պահը (Սղ 126.5): Խաչի նամբուն վրայ թափուած արցունիքը սուգի ու տրտմութեան արցունիքը չէ՝, յուսահատութեան եւ ննշուածութեան արցունիքը չէ՝, այլ յաւիտենական ուրախութիւն աղբերացնող արցունիքն է, դժոխիքին կրակը շիշեցնող արցունիքն է, Աստուծոյ շնորհեցն ու օրհնութիւնը մեր հոգիներուն մէջ հեղացնող արցունիքն է:

Յանախ ըսուած է որ խաչը զոհողութեան նշան է: Այո՛, զոհողութեան նշան է, որովհետեւ Քրիստոս յանձն առաւ կամաւրապէս անոր վրայ զոհուիլ: Սիրելի՛ ընթերցող, կը վախնա՞ս յանձն առնելու զոհողութիւն մը: Մտահոգութիւնը կը պատէ՞ էութիւնդ երբ զոհուելու կոչ կ'ուղղուի ֆեզի:

Անուրանալի իրականութիւն է, որ զոհուելու վախցող մարդը ոչինչ կրնայ իրագործել իր կեանիքի ընթացքին: Մեծ իրագործումներ մեծ զոհողութեանց արդիւնիք են: Զե՞ս ուզեր ֆեզի համար զոհուող Փրկիչին սիրոյն ֆիչ մը զոհողութիւն յանձն առնել: Կը նեղուի՞ս երբ ֆեզ նեղացնեն Յիսուսի հետեւորդը ըլլալուդ համար: Անարգա՞նիք կը նկատես Քրիստոսի համար անարգուիլը, թէ՝ փառք: Փա՛ռք ու պարծա՞նիք պէտք է նկատես փառքի Թագաւորին համար անարգուիլը եւ ո՛չ թէ նախատինիք ու տկարութիւն:

Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. «Քա՛ն լիցի որ մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի խաչէն զատ ուրիշ բանով պարծենամ» (Գղ 6.14): Եթէ խաչը տկարութեան նշան ըլլար՝ Պօղոս առաքեալ պիտի չպարծենար անով: Ո՛չ ո՞վ տկար բանով մը կը պարծենայ: Տկարներն ու վախկոտները ո՛չ խաչով կրնան պարծիլ եւ ո՛չ ալ իրե՛նիք կրնան խաչին պարծանիքը դառնալ:

Առաքեալը ո՛չ միայն խաչով կը պարծենար, այլ ի՛նիք ի՛ր կարգին խաչին պարծանիքը դարձեր էր: Ան խաչը պատուող մը չէր միայն, այլ խաչը իր պատիւր համարող մը: Մեզմէ քանինե՞ր խաչ շալկելը Աստուծոյ պարգեւը կը սեպեն: Քանինե՞ր Քրիստոսի խաչը կրելը պատիւ ու փառք կը նկատեն: Խաչո՞վ կազմուեցաւ մեր յաւիտենական փառքը եւ միայն խաչո՞վ կարելի է ժառանգորդը դառնալ յաւիտենական փառքին:

Խաչը շալկելը պայքարելու պատրաստակամութիւն յայտնել է: Ան որ պատրաստ չէ պայքարելու, իրաւոնիք չունի խաչը շալկելու: Խաչը զէնիք է զոր շալկողը պարտի պատերազմի դաշտ իշնել պայքարի: Զպայքարողը չի՛ յաղթեր եւ չյաղթողը չի՛ պսակուիր (Յու 2.17):

## ԿՐՈՆՔԸ ՄԵՐ ԱԶԱՏՈՒԹԻՒՆԸ ԶԻ՞ ԿԱՇԿԱՆԴԵՐ ԵՐԲ ՕՐԵՆՔՆԵՐ ԿԸ ՍՍՀՄԱՆԷ

Երբեմն մարդիկ առարկութիւն կ'ընեն ըսելով.- «Կրօնքները օրէնքներ եւ պատուիրաններ կը սահմանեն, այս արդեօֆ ազատութեաց կաշկանդում չի՝ նշանակեր»: Այս խօսքը օրէնքի, կարգ ու կանոնի ներկայութիւնը չսիրող մարդու խօսք է: Օրէնքը սիրող ունեէ մարդ նման խօսք չ'ըսեր: Աստուած օրէնքներ կը սահմանէ ո'չ թէ մեր ազատութիւնը կաշկանդելու համար, այլ պահպանելու համար զայն:

Հոն ուր օրէնք չկայ, ինն ուր կարգ ու կանոն չկայ, ինն միայն անկարգութիւնն ու անկանոնութիւնը կրնան տիրել: Իսկ ինն ուր անկանոնութիւնը կը տիրէ, ինն չի՝ կրնար ազատութիւն ըլլալ: Անկանոնութիւնը կը կաշկանդէ մարդուն ազատութիւնը: Միթէ խաւարի գործեր գործողները չե՞ն որ կ'ատեն լոյսը (Յհ 3.20): Միթէ օրինագանց մարդիկը չե՞ն որ կ'անհանգստանան օրէնքի, կարգ ու կանոնի ներկայութենէն, եւ կը փափաքին զանոնք վերցուած տեսնել:

Ինչպէս կառավարութեան կողմէ հաստատուած օրէնքները սիրելի են արդար մարդուն համար, այնպէս ալ Աստուծոյ պատուիրանները սիրելի են Սուրբ Հոգիով արդարացած մարդուն համար: Դարձեալ, ինչպէս ստահակ մարդիկն են որ կը սոսկան կառավարութեան կողմէ հաստատուած օրէնքներէն, նոյնպէս ալ չարագործ մարդիկն են, որ կը նեղանան Աստուծոյ պատուիրաններէն: Առաքեալն ալ նոյն բանը կը հաստատէ երբ կ'ըսէ. «Իշխողները վախ չեն պատճառեր բարի՛ գործողներուն, այլ միայն չարագործներուն: Դուն կ'ուզե՞ս իշխանութենէն չվախնալ: Բարի՛ գործէ, եւ անկէ գովասանք կը լսես» (Հո 13.3 Հմմտ Ա.Պտ 2.14):

«Մի՛ գողնար» պատուիրանը գողցողին ուղղուած է եւ ո'չ թէ չգողցողին: Զգողցող մարդը «մի՛ գողնար» պատուիրանէն չ'անհանգստանար: Պատուիրանները մեր հանգիստին համար են եւ ո'չ թէ մեր հանգիստը խանգարելու համար: Հոգեւոր մարդը իր հանգիստն ու խաղաղութիւնը կը գտնէ Յիսուսի սիրոյ պատուիրաններուն մէջ: Ո՞վ է այն աշխատունակ եւ նախանձելի վարք ու բարք ունեցող աշակերտը որ կ'ատէ իր դպրոցին օրէնքները եւ կ'ընդվզի անոնց դէմ: Ինչպէս աշխատունակ աշակերտին համար հանոյք է իր դպրոցին օրէնքներուն հնազանդիլը, նոյնպէս ալ իր քրիստոնէական հաւատքին մէջ աշխատասէր եղող մարդուն համար հանոյք է Աստուծոյ պատուիրաններուն հնազանդիլը:

Երբ մայր մը իր զաւակին քանի մը պատուերներ կու տայ, արդեօֆ անոր ազատութիւնը կաշկանդելո՞ւ համար կու տայ: Երեւակայեցէֆ պահ մը որ մայր մը իր անչափահաս զաւակներուն ազատութիւն տար իրենց ուղածը ընելու տան մէջ, չէ՞ք կարծեր որ այդ տունը կրնար կործանիլ քանի մը օրէն: Ի՞նչ պիտի ըլլար դպրոցի մը վիճակը եթէ երբեք տնօրէնը

միայն երկու օրուայ համար ամէն տեսակի ազատութիւն տար ուսանողութեան: Ի՞նչ պիտի ըլլար զինուորական բանակի մը նակատագիրը եթէ երբեք ո՞չ մէկ օրէնքի ենթակայ ըլլար: Ադէտարեր կացութիւն մը պիտի չտիրէ՞ր: Կարգ ու կանոն չունեցող նման բանակի մը կարելի՞ է վստահիլ քաղաքի մը պաշտպանութիւնը կամ գրաւումը:

Ինչպէս թշնամիին համար դիւրին է կարգ ու կանոնի չհետեւող բանակ մը պարտութեան մատնել, այնպէս ալ շատ դիւրին է Սատանային համար յաղթել այն քրիստոնեաներուն, որոնք Աստուծոյ սիրոյ պատուիրանները բեռ կը նկատեն: Երբ բանակ մը իր անօրէնութեամբ իր եւ իր քաղաքին կորստեան պատճառ կը դառնայ, ո՞ւր մնաց իր ազատութիւնը: Կրնա՞ք պատկերացնել թէ ի՞նչ պիտի ըլլար վիճակը համալսարանի մը, ընտանիքի մը, եկեղեցւոյ մը, հաստատութեան մը, կազմակերպութեան մը, կամ որեւէ բանի մը որ օրէնք չունենար:

Եթէ երբեք մարդը վայրենի եւ անօրէն դարձած է հակառակ որ գոյութիւն ունին օրէնքներ, պատուիրաններ, կարգ ու կանոն, ամէն տեղ եւ ամէն բանի համար, հապա ի՞նչ պիտի ըլլար մարդկութեան վիճակը եթէ այդ բոլորը չըլլային: Ի՞նչ պիտի ըլլար մարդոց նակատագիրը եթէ երբեք քանի մը ժամուան համար դատարաններն ու դատաւորները, ոստիկաններն ու ոստիկանատունները մէջտեղին վերցուէին, եւ ազատութիւն տրուէր մարդոց իրենց ուզածը ընելու այդ քանի մը ժամուան ընթացքին:

Ինչո՞ւ համար չենք մեղադրեր պետական կառոյցները եւ բոլոր տեսակի կազմակերպութիւններն հաստատութիւնները որոնք կարգ ու կանոններ կը սահմանեն, օրէնքներ կը նշդեն իրենց եւ ժողովուրդին համար: Օրինակ, ինչո՞ւ չենք քննադատեր մարդասպանութիւնը դատապարտող օրէնքը: Ինչո՞ւ չենք այպաներ պետութիւնները իրենց համար անձնական սահմանադրութիւններ կազմենուն համար: Ինչո՞ւ չենք մեղադրեր մեր նման մարդը որ օրէնքներ կը սահմանէ եւ կը մեղադրենք անմեղն Աստուած օրէնքներ սահմանած ըլլալուն համար: Միթէ օրէնսդիրն Աստուած իրաւունք չունի՞ օրէնք, կարգ ու կանոն սահմանելու: Աստուած իր ստեղծած աշխարհին համար իրաւունք չունի՞ օրէնքներ նշդելու: Աստուած իր ստեղծած մարդուն համար պատուէրներ կամ թելադրութիւններ չի՞ կրնար ընել կամ պէտք չէ՞ ընէ: Անարգելք կերպով գործող Աստուծոյ համար արգիլուա՞ծ է չարիքը արգիլող օրէնքներ սահմանելու:

Ամէն բան որ օրէնքի համաձայն կ'ընթանայ աւելի արդիւնաւէտ եւ ապահով կը դառնայ: Բնութիւնը անգամ իր օրէնքները ունի: Օրինակ, օրէնքը կը պահանջէ որ ծառ մը որպէսզի աւելի արգասարեր ըլլայ պէտք է տնկուած ըլլայ պարարտ հողի մէջ. եթէ ժայռանման հողի մը մէջ տնկուած ըլլայ, չի' կրնար սպասուած արդիւնքը տալ: Գիտենք որ Լուսինը Երկրին շուրջ կը թաւալի մօտաւորապէս 27 օրուայ ընթացքին: Ի՞նչ պիտի պատահէր եթէ երբեք Լուսինը Երկրին շուրջ թաւալէր 127

օրուայ ընթացքին փոխանակ 27 օրուայ ընթացքին։ Նման պարագայի մը, մեզմէ ո՞վ կը մեղադրէ Խոսինը կարգապահ ըլլալուն համար։ Կարելի է օրինակները բազմացնել։

Շատ մը պարագաներու մէջ օրէնքին կը հետեւինք կամայ թէ ակամայ, իսկ երբ Աստուածաշունչին մէջ արձանագրուած օրէնքներուն եւ պատուիրաններուն մասին է խօսքը, ապշեցուցիչ յանդգնութեամբ մը կ'ըսենք. «Աստուած մեզ ազատ ստեղծեց: Ուզենք իր օրէնքները կը պահենք, չուզենք՝ չենք պահեր։ Աստուած քան մը չի՛ պարտադրեր մեզի»։ Այսպէս կ'ըսենք եւ մենք մեզի թոյլ կու տանք անպատասխանատու վերաբերմունք ցուցաբերելու Աստուծոյ հաստատած օրէնքներուն նկատմամբ։

Աստուծոյ օրէնքը խախտող մարդը կրնա՞յ նաեւ խախտել իր անձին եւ իր ընտանիքին կապուած օրէնքները։ Ո՞վ է այն մայրը որ օրէնքը խախտելով իր մէկ ամսու զաւակին միս կը կերցնէ։ Ո՞վ է այն արեւահար մարդը որ կիզիչ արեւին տակ կենալ կը սիրէ։ Երկու պարագաներուն ալ, մայրը իր զաւակին կեանքը իսկ արեւահարը ինքնիր կեանքը ինայելու համար, կասկած չկայ որ պիտի նախընտրեն օրէնքին կառչած մնալ։ Ինչո՞ւ համար մարդիկ իրենց եւ իրենց պարագաներուն երկրաւոր կեանքը փրկելու համար օրէնքին կը կառչին, իսկ երբ իրենց յաւիտենական կեանքին եւ Աստուծոյ պատուիրանները պահելու մասին ըլլայ խօսքը, անոնք կ'ըսեն։ «Աստուած մեզի ազատութիւնը տուած է իր պատուիրանները պահելու կամ ոչ»։

Այսպէս արտայայտուողներ թող գիտնան որ Աստուծոյ կողմէ իրենց պարգևելուած ազատութեամբ կը խոցոտեն Աստուծոյ սիրտը։ Երեւակայեցէք պահ մը որ մարդու մը նուէր մը տուած ենք եւ այդ մարդը մեզմէ առած նուէրը մեր երեսին կը նետէ։ Մեզմէ ո՞վ անհանգիստ պիտի չըլլար նման պարագայի մը։ Ճի՛շդ է որ Աստուած ազատ կամք տուած է մեզի, եւ սակայն, կը յիշեցնէ մեզի ըսելով.՝ «Զեր ազատութիւնը չարի՛ գործելու պատրուակ թող չդառնայ» (Ա.ՊՏ 2.16)։ Զարի՛ գործող մարդը երբեք ալ ազատ չի՛ կրնար ըլլալ։

Մեղքի ստրուկ դարձած մարդը ո՛չ ազատ է եւ ո՛չ ալ Ազատարին զաւակ։ Իրական ազատութիւնը Տէր Յիսուս Քրիստոսի հետ ըլլալն ու ապրիլն է։ Տէր Յիսուսէն հեռացողը ազատութենէն է որ հեռացած կ'ըլլայ։ Մեր ազատութիւնը պատճառ պէտք է ըլլայ որ Աստուծոյ մօտենանք եւ ո՛չ թէ Աստուծմէ հեռանանք։ Ազատութիւն չէ այն ազատութիւնը որ մեզ կը հեռացնէ մեր Ազատարէն։ Աստուծոյ կամքին կատարումը մեր ազատ կամեցողութեան գաղափարին չի՛ հակասեր։

Ոմանք կանգ կ'առնեն Աստուծոյ հետեւեալ խօսքին վրայ.՝ «Երկինքն ու երկիրը վկայ կը բռնեմ ձեզի, որ կեանքն ու մահը, օրհնութիւնն ու ամէժքը ձեր առջեւ դրի, ուրեմն կեանքը ընտրեցէք որպէսզի ապրի՛» (Բ.Օք 30.19) եւ կ'առարկեն, որ Աստուած իր այս խօսքով ընտրելու կարելիութիւն է որ կը պարգեւէ մեզի։ Ճի՛շդ է որ Աստուած իր այս

խօսքով ընտրելու կարելիութիւն է որ կը պարգետէ մեզի, բայց միւս կողմէն, կոչ կ'ընէ ընտրելու այնինչ որ ի նպաստ մեզի է. «Կեանքը ընտրեցէ՛ որպէսզի ապրի՛»: Մահուան նամբան ընտրողը չի' կրնար ըսել թէ ինչ կ'ապրի: Ո՞ւր կը մնայ մեր հոգեւոր եւ յաւիտենական ազատութիւնը երբ կամովին մահուան նամբան կ'ընտրենք: Մենք չենք ստեղծուած մահուան համար, այլ յաւիտենական կեանքին համար: Եթէ երբեք ընտրենք բան մը որուն համար չենք ստեղծուած, կը կորսնցնենք մեր ազտութիւնը: Թէ ի՞նչ բանի համար ստեղծուած ենք, Պողոս առաքեալ կը պատասխանէ ըսելով. «Աստուծոյ նոր ստեղծագործութիւնն ենք մենք, ժամանակակից միացած ենք. ստեղծուած՝ կատարելու համար այն բարի գործերը, որոնց համար Աստուած սկիզբէն մեզ պատրաստեց, որպէսզի անոնցմով լեցնենք մեր կեանքը» (Եփ 2.10):

Սիրելի' ընթերցող, եթէ երբեք Յիսուս Քրիստոսով դարձած ես Աստուծոյ նոր ստեղծագործութիւնը, անոր օրէնքներուն մէջ թշուառութիւն չէ որ պիտի տեսնես, այլ հրաշքներ (Սղ 119.18): Ճի՛շդ է որ Քրիստոսով մենք դարձանք շնորհի որդիներ, բայց շնորհի որդիներ ըլլալ չի նշանակեր զանց ընել Աստուածադիր օրէնքներն ու պատուիրանները: Օրէնքը խախտողը՝ անպատուած կ'ըլլայ զԱստուած (Հո 2.23): Թէ՛ օրէնքներն ու թէ՛ շնորհի Աստուծոյ կողմէ տրուած են: Անոնք զիրար չեն հակասեր: Աստուած ինքնինք հակասած կ'ըլլայ եթէ երբեք զիրար հակասող երկու բաներ պարգետէ մարդկութեան:

Որպէսզի դադրինք Աստուծոյ պատուիրաններն ու օրէնքները բեռ նկատելէ, պէտք է ընդունինք Քրիստոսի փրկութեան շնորհի մեր սիրտերուն մէջ, որովհետեւ Քրիստոսի շնորհին է որ Աստուծոյ պատուիրանները մեղրէն աւելի անոյշ (Սղ 119.103) եւ ազնիւ ոսկին աւելի սիրելի կը դարձնէ (Սղ 119.127):

Աստուծոյ Սուրբ Հոգին չվերածնած մարդք չի կրնար Աստուծոյ օրէնքներուն համաձայն կեանք մը ապրիլ, ահա թէ ինչո՞ւ Աստուած կ'ըսէ. «Իմ Հոգիս ձեր ներսիդին պիտի դնեմ ու դուք իմ օրէնքներուս մէջ պիտի քալէ՛» (Եզ 36.27): Աստուծոյ օրէնքները պահելը կը դառնայ կարելի ու մանաւանդ արդիւնաւէտ միայն ա՛յն ատեն, երբ Սուրբ Հոգին բնակուած ենք: Ոչինչով կ'օգտուինք մեր օրինապահութենին եթէ երբեք չենք վերածնած Սուրբ Հոգին: Հարկաւ այս չի նշանակեր որ Սուրբ Հոգինվ առաջնորդուող մարդք ենթակայ է Օրէնքին: Պողոս առաքեալ կ'ըսէ. «Եթէ Դուք Սուրբ Հոգինվ կ'առաջնորդուի՛ կը նշանակէ թէ այլեւս Օրէնքին ենթակայ չէ՛» (Գո 5.18): Մեր ըսել ուզածը հետեւաբար այն է, որ Սուրբ Հոգիին մարդք եղողը միաժամանակ օրէնքի մարդ կ'ըլլայ, առանց սակայն Օրէնքին գերին դառնալու:

## ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

- 1-Քրիստոս ի՞նքն է եթէ-ներուդ պատասխանը
- 2-«Ահա ես դրան առջեւ եմ ու կը բաղխեմ»
- 3-Փրկութիւն եւ վարձատրութիւն
- 4-Մահը նոր ծնունդ մըն է դրախտին մէջ
- 5-Դրախտն ու Աստուծոյ քագաւորութիւնը  
դժոխքն ու դժոխային վիճակը
- 6-Յաւիտենական կեանքը
- 7-Դարձի եկած մը կրնա՞յ իր փրկութիւնը կորսնցնել
- 8-Աստուա՞ծ ստեղծած է Սատանան
- 9-Ո՞չ ո՞ նախասահմանուած է դժոխք երթալու
- 10-Ո՞ւր որ է ձեր հարստութիւնը, հո՞ն է ձեր սիրտը
- 11-Աստուծոյ բաժինը Աստուծոյ տուէֆ  
կայսրին բաժինը կայսրին տուէֆ
- 12-Զենքդ մանին դնելէ ետք՝ ետ մի՛ նայիր
- 13-Քրիստոսի մեզի ճգած խաղաղութիւնը
- 14-Ոտնլուայի արարողութիւնը կանխող պահը
- 15-Ոտնլուայի արարողութեան իմաստն ու նպատակը
- 16-Մեր կեանքին նպատակը սիրելն է
- 17-«Աստուած ա'յնքան սիրեց աշխարհը...»
- 18-«Երբ կ'աղօթես՝ մտի՛ր սենեակդ»
- 19-Ի՞նչ է տարբերութիւնը շնորհին եւ Օրէնքին
- 20-Շնորհին գերազանցութիւնը Օրէնքէն
- 21-Մակերեսայինէն դէպի խորը իշնել
- 22-Աստուած մեր պաշտպանն է
- 23-Զփախչինք Աստուծմէ
- 24-Առաջին մեղքին հետեւանքները
- 25-Ո՞ւր ես Աղամ

- 26- Մեղքը զոր ամէն մարդ կը գործէ
- 27- Ի՞նչ բանի մէջ կը կայանար  
Ադամին եւ Եւային մեղքը
- 28- Աստուած գործի մարդոց է որ գործակից կ'ըլլայ
- 29- Խաչի նամբան՝ յաղթանակի նամբան է
- 30- Կրօնքը մեր ազատութիւնը չի՞ կաշկանդեր  
Երբ օրէնքներ կը սահմանէ