

ԲՈՒՆ ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆԻ ԿԻՐԱԿԻ

«... Հանեցե՛ք ձեր վրայից հին մարդուն իր գործերով եւ հազե՛ք նորը, այն, որ նորոգված է զիտությամբ, լստ իր Արարչի պատկերի....»
(Կողու. 3:5-13):

Բարեկենդանի Կիրակին է:

Բարեկենդան նշանակում է բարի կենդանություն, կենաց ուրախություն, Եվրոպական լեզվով՝ Կարնավալ, այսինքն իրախանքի, կերուխումի, ձոյս ու առաս ուտելիքներ վայելելու օր:

Այս կիրակին նվիրված է մեր նախահորը և նախամորը՝ Աղամին ու Եվային, որոնք դրախտում Աստծու օրինության ներքո առողջ և անհոգ երջանիկ մի կյանք էին վայելում:

Բարեկենդանի Կիրակիի հաջորդ օրվանից սկսվում է քառասորյա պահեցողությունը:

Շատերը կարող են հարց տալ թե՝ «Պահեցողությունը ի՞նչ կարող է փոխել հավատացյալի կյանքում»:

Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Հայրապետը պատասխանում է մեզ. «Պահը զադարում են տհաճ մտածումները և զգայարանների շվայտությունները: Աչքերը զառնում են հստակածես, ականջները՝ հեշտ լսող, լեզուն՝ քաղցրախոս, ձեռքերը՝ բարեգործ, սիրոն՝ ուղիղ և բերանը՝ պարկեշտ...»:

Մեր Եկեղեցու նշանավոր Հայրերից Մադաքիա Արքեպիսկոպոն Օրմանյանը շարունակում է.

«Պահեցողությունը կամավոր ժուժկալություն է երկու տարբեր շարժառիթներով. մեղքերի թողություն և ապաշխարություն. մյուսը՝ առավելագույն առարինություն ու կատարելութիւն»:

Մի խօսքով ավելի պարզ ու հստակ՝ «Ի՞նչ է Պահը»:

Պահը կարող ենք ամփոփել երեք կետերի մեջ.

ա. Չափավորություն.

բ. Ինքնաքննություն.

գ. Զոհողություն:

ա. Չափաւորություն: Չափավորությունը առողջության գլխավոր երաշխիքն է: Բոլոր տեսակի չափականցությունները վնասակար են ու նույնիսկ՝ կործանարար:

Քրիստոնեական կրոնը ոչ թե վրկում է մեզ խմելուց, այլ՝ հարբեցողությունից, ոչ թե ուտելիքից՝ այլ՝ շատակերությունից: Մեր մարմինը Աստծու կողմից մեզ տրված մի պարզեց է, որը կոչված է դառնալու Սուրբ Հոգու տաճարը և ոչ թե չարության ու մեղքերի բնակարան:

Մարդիկ քրիստոնեական կրոնը և պահը սխալ ձեռվ են հասկանում, բողոքելով, թե՝ նա զրկանքների կրոն է, այսինքն՝ քրիստոնեությունը արգելում է վայելել կյանքի հաճույքները և այսպիսի պատճառաբանություններով շատերը հեռանում են նրանից: Մինչդեռ, քրիստոնեությունը ոչ մի բանից չի վրկում մարդկանց, բացի՝ մեղքից ու չարից:

Բ. Առիթ ինքնաքննության և զղումի: Ապրված մի կյանք, եթե այն չափավոր, նույնիսկ մարուր և բարոյական առաքինություններով է անցել, բավարար չի Աստծուն հաճելի դարձնելու համար: Մարդը, ինչքան էլ իր կյանքը հիմնի բարոյական առողջ սկզբունքների վրա, դարձյալ ենթակա է մեղք գործելուն: Իսկ մեղքի վզջումը, այն սրբագրելու առաջին քայլն է: Հարց է առաջանում. «Իսկ ինչպե՞ս կարելի է մեղքերից մաքրվել և վերանորոգվել»: Պարզ է, եթե մեր տան մեջ մի որեւէ իր է փշանում, այն տանում ենք նորոգողի մոտ: Նույն ձեռվ էլ մարդը, եթե ուզում է մաքրվել և վերանորոգվել, պետք է վերադառնա իր Ստեղծիչ՝ Աստծու մոտ: Բայց նախ և առաջ նա պետք է ընդունի իր սխալը, ինչպես որ մի հիվանդ պիտի հասկանա, թե բուժվելու կարիք ունի, որպեսզի կարողանա գնալ բժշկի մոտ: Ինքնաքննությունը շատ կարենոր է, որպեսզի կարողանանք մեր սխալներն ու մեղքերը տեսնել և ընդունել: Հիշենք Պողոս Առաքյալի խոսքը. «Քննեցն՝ բուժ ձեզ տեսնելու, թե նոյն հավատի մե՞ջ եք, փորձեցն ք գույք ձեզ. չգիտե՞ք, թե Քրիստոս Հիսուս ձեր մեջ է...» (Բ. Կորնթ. 13:5):

Գ. Չոհողություն: Մեղանչական մարդու համար սխալը տեսնելը, վղալն ու ցավելը բավական չէ, նա պետք է դա ապացուցի գործնական ձանապարհով, իսկ դա լինում է միայն զոհողությամբ: Եթե գիտակցենք մեր սխալներն ու վղանք, Աստված էլ դրանք կնկատի իբրև զոհողություն ու կների մեր մեղքերը թե՛ այս և թե՛ հանդերձյալ կյանքում: Բայց ինչքա՞ն չնշին է մեր զոհողությունը Աստծու անչափվելի զոհողության հետ: Քրիստոս ոչ թե իր ունեցած հարստությունից մեզ բաժին հանեց, այլ ամբողջությամբ Ինքնիրեն հանձնեց մեղավորների ձեռքը, մեծագույն զոհողությունը կատարելով մեր մեղավոր անձերի փրկության համար: Հարցը այն է, թե մենք որքանո՞վ ենք պատրաստ նվազագույն զոհողությամբ վերաշահելու երկնքի Արքայությունը:

Այս փոքրիկ պատմությունը կարծում եմ մեր Տիրոջ զոհողության լավագույն օրինակն է.

«Մանուկներից մեկն ուզում է իմանալ, թե Հիսուս ինչքան է սիրում իրեն: Մի օր, եթե եկեղեցում առանձին է մնում, ծնկի է զալիս խաչյալ Տիրոջ պատկերի առաջ և անկեղծությամբ ու միասմությամբ հարցնում նրան. «Տէ՛ր Հիսուս, ինչքա՞ն ես սիրում ինձ»: Հրաշքով կարծես մեր Տէրը պատկերի միջից խոսում է նրա հետ, ձեռքերը տարածելով խաչի լայնությամբ. «Ահա երկու ձեռքերիս լայնությամբ սիրում եմ քեզ, և որովհետեւ այսքան շատ սիրեցի քեզ, թույլ տվեցի մարդկանց, որ մեխով ամրացնեն ձեռքերս խաչափայտի վրա, որպեսզի քո հանդեպ ունեցած սերս երբեք չնվազի»:

Պահոց քառասուն օրերը ինքնամաքրման, աղոթքի, վղջման և ապաշխարության օրեր են: Պողոս Առաքյալը Կողոսացիներին ուղղած նամակում հետևյալ սրտառուչ խոսքերն է ասում. «Դե՞ն զցեցեք պո-

նկություն, պղծություն, հոռի կրքեր, չար ցանկություն և ազահութիւն... հանեցք ձեր վրայից հին մարդուն իր գործերով և հազե՛ք նորը, այն, որ նորոգված է զիտությամբ, ըստ իր Արարչի պատկերի.... Որպէս Աստծու ընտրյալներ, սրբեր և սիրելիներ, հազե՛ք, ուրեմն, գութ, ողորմություն, քաղցրություն, խոնարհություն, հեզություն, համբերատարություն՝ հանդուժելով միմյանց, ներելով միմյանց, եթե մեկը մրտւի դեմ գանգատ ունի. ինչպէս Աստված Քրիստոսով ներեց ձեզ, նույն ձեռվ արե՛ք դուք» (Կողոս. 3:5-13):

Կ. Պոլսի Պատրիարք երջանկահիշատակ Ծնորիք Գալուստյանի մեկնաբանությունը այս կապակցությամբ հետևյալն է.

«...Ղետութիւններ ծնվեցին ու կայսրություններ կազմվեցին, որոնք կաշկանդեցին մարդկային բնատուր կամ աստվածատուր ազատությունը, որը բնական երջանկության նախապայմանն է:... Ներկայում մարդկությունը հասել է այնպիսի մի վիճակի, որը այլևս գրեթե անհնար է վերադառնալ սակավապետ կյանքին և բնության հետ հաշտ ապրելու պայմանին, ինչը համապոր է ասելու, որ մարդն անվերադարձ կորցրել է իր բնատուր երջանկությունը... Բայց չի կորցրել այն վերատին ունենալու կամ նրան վերադառնալու իր բնատուր ձգումը» (Ծնորիք Պատրիարք Գալուստյան, «Մեծ Պահքի Կիրակիների շղթան», Սուրբ Էջմիածին, 2001, էջ 35):

Այո՛, պետք է ապրել ու աշխատել Մեծ Պահոց խորհրդով: Թող ձեր գործերը լինեն կենդանի ու տեսանելի: Միայն Եկեղեցի գալ, մեր երեսները խաչակնքել, մոմ վառել, խունկ ծխել, գանձանակը դրամ գցել, բավարար չե: Չատ կարենը է, որ հաստատուն մնանք մեր պապերի հավատքի մեջ, հեռու պահենք մեզ և մեր կավակներին զանապան տեսակի աղանդներից, որոնք խորթ են մեր ավանդություններին: Նրանք գալիս են ոչխարի դիմակով իբրև գայլեր, Քրիստոսի անունով, բայց ներքուստ չարի կերպարանքով, մեր տները քանդելու, մաս մաս անելու մեր ընտանիքները, կնոջը՝ ամուսնուց, զավակին՝ ծնողից բաժանելու նպատակով: Իբրև մեր Եկեղեցու Սուրբ Ավագանում մկրտված և դրոշմված զավակներ, շարունակենք հավատարիմ մնալ Հայաստանյաց Առաքելական մեր Մայր Եկեղեցուն, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնին. սիրենք մեր Հայրենիքը, ծառայենք նրա հկորացմանն ու բարգավաճմանը: Մա կլինի ամենամեծ սերը մեր սրբությունների նկատմամբ:

Օրուայ շարականը ԴԿ.
«Բանն որ ընդ Հօր»

Բանն որ ընդ հօր յէութեան եւ համագոյ սուրբ հոգւոյն, զապատկերն իրական խառնեալ ընդ հողանիւթ բնութեանս. զոր զարդարեալ փառօք եղ ի դրախտին փափկութեան:

Յորում ցնծայր զուարձացեալ անտիրական խնդութեամբ. քանզի զաստուած տեսաներ միշտ խոնարհեալ ի դրախտին. յորմէ զլուսոյն ձառագայթ տպաւորէր ի յինքեան:

Վասն որոյ աղաչեա մայր աստուծոյ մարիամ. զմիածին քո զորդին զի շնորհեսցէ ըստ աւազակին ժառանգել վերստին մեզ զգրախտին զայելչութիւն:

Բանը, որ Հօր հետ նույնն է էությամբ և Սուրբ Հոգու հետ՝ համագոն, իր պատկերը խառնեց մեր հողանյութ քնությանը, Եգեմական դրախտի մեջ դնելով:

Այնտեղ իրավալից ցնծում էր տիսրություն չճանաչող ուրախությամբ, քանզի միշտ տեսնում էր Աստծուն, Ով Իր վեհ բարձունքից իշնում էր դրախտ, Ուսից ձառագայթող լույսը թափանցում էր նրա Անձի մեջ:

Ուստի Աստծու մայր Մարիամ, աղաչիր քո Միածին Արդուն, որպեսզի ավագակի նման մեզ շնորհ անի՛ դրախտի վայելչությունը վերստին ժառանգելու համար:

Մեր նշանավոր Հայրերից Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին այսպես է մեզ խրատում.

«Մեր սրտերից հանենք չարք: Միրենք միմեանց սուրբ և անկեղծ մըտքով: Դառնանք առ Աստված և նա կդառնա դեպի մեզ: Ներենք միմյանց, որպեսզի նա էլ մեզ ների: Գրանք աղքատներին, որպեսզի նա էլ մեզ գրա: Քաղցածների համար հաց լինենք և մերկերի համար՝ զգեստ, անտունների համար՝ օրևան և հիվանդների համար՝ բժիշկ, որպեսզի Աստված էլ մեր հոգու և մարմնի վերքերը բժշկի»: Ամեն: