

370.1
U-68

11 MAR 2010

Ն. ԱՈՅՈՒՆ

ՀՊ

ԲԱՐՈՅԱԿԱՆ ԴԱՍԻԱՐԱԿՈՒ- ԹԵԱՆ ՀԱՐՑԻ ՏՈՒՐԶԸ

(Արտասուզած «ԼՈՅԱ» շաբաթաթերթից)

Փոխադրեց
Նիկողայոս քն. Բունակեան

ՀԱՅԱՍՏԱՆ

Կ/303.

Նոր-Նախիջևան
Տպարան Ա. Յ. Ահագելին.

|| Нахичевань на Дону
Тип. С. Я. АВАКОВА.

1912

Հ 3-4392

370.1
Ա-68

Ն. ՍՈԿՈԼՈՎ

ԲԱՐՁԱԿԱՆ ԴԱՏԻԱՐԱԿՈՒ-
ԹԵԱՆ ՀԱՐՑԻ ԾՈՒՐՁԸ

1793

(Արտաստուգ «ԼՈՅԱ» շաբաթաթերթից)

Փոխադրեց
Նիկողայոս քն. Բունակեան

ՀՀՀՀՀՀ

Նոր-Նախիջևան
Տպարան Ա. Յ. Ահազեանի.

|| Нахичевань на Дону
Тип. С. Я. АВАКОВА.

1912

01 AUG 2013

45.299

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ԳԵՍՏԵՐԵԿՈՒԹԵՅՆ ՀԱՐՑԻ ՅՈՒԹԸ

I

Բնածին բարոյական սկզբունքներից, հակումներից, ընդունակութիւններից ու ձիբքերից յիտոյ, ապաւորութիւնները մեր բարոյական դարգացման համար առաջին հիմքն են կազմում։ Տպաւորութիւնը—այդ այնպիսի հսկայական ոյժէ, որ ազգեցութեան այս կամ այն ահասկի համեմատ, մարդուն լաւ, կամ վաստ է գարձնում։

Տպաւորութիւնների արտասովոր ոյժի օրինակները մենք յաճախ մեղ մօտ ենք ահսնում։ Մարդու, աշխարհի գալուք, լիսին հպատակում է իրան շրջապատող միջավայրի ազգեցութեան եթէ նա վայրենիների մէջ է ծնւռում—վայրենի է դառնում, կրակապաշտների մէջ—կրակապաշտ, հրէաների մէջ—հրէայ, կվակերների^{*)} մէջ կվակեր և այլն և այլն։

Շրջապատող միջավայրի կենցազավարութեան ահսակը, նրա համոզմունքներն ու հաւատալիքները վերաբարպատմ է իր տպաւորութիւնները մարդու մտաւոր կեանքի վրայ, և նա

^{*)} Աղանդառուներ Անդրեյում:

40650-63

այս կամ այն կերպ է գառնում, նայելով թէ նրա
վրայ անդրագառնող տպաւորութիւնները ինչ են
բովանդակում իրանց մէջ:

Մենք մեր հասակի տոտջին ժամանակա-
շրջանը հայրենիքի տպաւորութիւնների տակ
ենք անցկացնում, և այդ պատճառով, նրա հետ
կապում ենք մի այնպիսի սիրով, որ արտա-
սահման գնալով շատ անդամ հայրենիքի կարօտն
ենք քաշում. մենք այդպիսի ժամանակ զգում
ենք, որ մեր սիրառ որպէս թէ կտրուած է հայ-
րենիքի տպաւորութիւններից և ամեն մի յար-
մար գէպքում խռոված հոգով ուղղում ենք մենք
մեր միտքը գէպի հայրենի երկիրը:

Բայց թող մեզ մեր մանկութեան հասա-
կում տեղափոխեն մի այլ երկիր և մենք կապ-
ուած կը լինինք այն երկրի հետ, որի տպաւո-
րութիւնների տակ ենք անցկացրել մեր ման-
կութիւնը, պատանեկութիւնը ու երիտասարդու-
թիւնը: Դիցուք մենք ապրում ենք կրթուած
հասարակութեան մէջ, բայց եթէ ճակատագիրը
մեղանից որ և է մէկին ձգէ չուքչիների կամ
խօնխուզների մէջ, և մենք եթէ չունենանք հա-
զորդակցութիւն բաղաքակրթուած մարդկանց
հետ, չունենանք ոչ գրքեր, ոչ դասական պի-
տոյքներ, այն ժամանակ կոպիտ տպաւորու-
թիւնների ճնշման տակ սակաւ առ սակաւ կը
փոխուենք և երկար կամ կարճ ժամանակ անց-
նելուց յետոյ պէտք է նմանենք իսկական չուք-
չիներին ու խօնխուզներին, ընտելանալով նրանց
լեզուին, զբաղմունքներին ու սովորութիւննե-
րին:

Ծեր մարդիկ, որոնք քիչ կարգացող են և

ապրում են հին կարգերի տպաւորութիւնների
տակ, մեծ մասամբ այդ բանով այնպէս են տո-
գործում, որ բոլոր նոր կարգերի մէջ միմիայն
մաս են գտնում, վճռականապէս զգւանք են
տածում դէպի նրանց և աշխատում են ընդդի-
մագրել նրանց անողորմ քննադատութիւնով:

Գիտնական մարդիկ էլ նոյնպէս աղատ չեն
մնում միենոյն տպաւորութիւնների ազգեցու-
թեան ոյժից: Գիտնականը երկար ժամանակ
գտնուելով իր ընտրած մասնագիտութեան, իր
գիտական առարկայի գերիշխող ազգեցութեան
տակ, երբեմն այն աստիճան նուիրուում է այդ
առարկային, որ և չի նկատում թէ ինչպէս ինքը
սակաւ առ սակաւ ընկնում է միակողմանիու-
թեան մէջ և իր մասնագիտութիւնը գերազանում
է մնացած բոլոր գիտութիւններից: Օրինակի հա-
մար, այն մարդը, որ զիսաւորապէս պարապում
է մաթեմատիկայով, կամէ՝ թէ մաթեմատիկան
առաւել կարևոր, առաւել օգտակար և առաւել
անհրաժեշտ գիտութիւն է. պատմաբանն էլ այդ
կերպով մատնանիշ է անում պատմութեան վրայ:
Բնագէտն էլ—բնագիտութեան վերայ և այլն,
Այս կամ այն գիտական առարկայի գիտնական-
ների վերայ ունեցած ազգեցութեանը առաւել
լաւ ապացոյց կարող է լինել եղվարդ իւման-
սի անգլիական պրօֆեսորների յօդուածներից
կազմած գիրքը (թարգմանուած 1867 թ. ուու.
լեզ. Անտօնովիչի ձեռքով): Այս ժողովածուից ե-
րեսում է, որ պրօֆեսորներից իւրաքանչիւրն աշ-
խատում է ցոյց տալ գաստիարակութեան միջո-
ցին մորքի զարգացման վերայ ունեցած իրանց
աւանդած առարկայի աներկբայելի օգուտը և

բոլոր կարեռութիւնը. այդ իմաստով և խօսում
է Տիեզրաց ընտագմատութեան, Հենքին—բուսա-
բանութեան, Հօտսոնը—տնտեսական գիտութիւն-
ների մասին և այլն:

Մի խօսքով, մեղ շրջապատող տպաւորու-
թիւնների ոյժի գորութիւնը անվիճելի է. հէնց
այդ պատճառով էլ բարոյականութեան ու ան-
բարոյականութեան զարգացման համար առաջին
հիմքն ամբողջովին կախումն ունի այդ տպաւո-
րութիւնների տեսակից և նրանց քանակութիւ-
նից: Եթէ չը փչացած մարդու՝ նրա կեանքի ա-
ռաւել կամ պակաս շարունակուող ժամանակա-
շրջանի ընթացքում պատահող բարոյական տպա-
ւորութիւնների գումարն և ոյժը զգալի կերպով
կը գերազանցեն անբարոյական տպաւորութիւն-
ների գումարին և ոյժին, այն ժամանակ, այդ-
պիսի մարդը հաւանական է, որ կը լինի տղիւ-
ու բարոյական մարդ, գոնէ մինչև պատահող
տպաւորութիւնների տեսակի փոփոխումը (կա-
րող են լինել միմիայն եղակի բացառութիւններ.)
և ընդհակառակն, ընդդէմ բարոյականի անբարո-
յական տպաւորութիւնների քանակականը գերա-
զանցելու դէպքում, որոնք ազդում են մարդու
վերայ, յոյս չըկայ նրա բարոյական ուղղութեա-
նը, նամանաւանդ, որ անբարոյական տպաւո-
րութիւնները կարող են ունենալ մարդու վերայ
առաւել ուժեղ ազդեցութիւն, քան թէ բարոյա-
կան տպաւորութիւնները, որովհետեւ, առաջին-
ները շողոքորթում են ցանկութիւնները, խրա-
խուսում են եսականութիւնը և վատ հակութիւ-
նը, այն ինչ, բարոյական տպաւորութիւնները
ոչ միայն չունին այդպիսի առաւելութիւններ,

այլ ընդհակառակը, պահանջում հն անձնագոհու-
թիւն կամ անձնուրացութիւն, որոնք բարոյա-
կանի կողմից միայն հաճելի հն, որպէս հանգստա-
ցնող և պարտքը կատարող զգացմունք:

Որոշակի կերպով կարելի է ասել որ հա-
զար տեսակ բարի օրինակները և կամ բարոյա-
կան տպաւորութիւնները կարող են ոչնչացնել
հարիւր վատ և անազնիւ օրինակներ և ընդհա-
կառակն, այս վերջի հազար օրինակներն ի հար-
կէ ոչնչացնում հն բոլոր տպաւորութիւնները,
որ մնացած են մարդու հոգու մէջ հարիւրասոր-
լաւ ազդեցութիւնների և լաւ տպաւորութիւննե-
րի շնորհիւ՝ հէնց այդպէս էլ ինչպէս դաշտը,
որ ցանուած է 10 կամ 20 անգամ աւելի հացա-
հատիկներով, քան վնասակար բոյսերով, կըտայ
մեղ հաց, մինչդեռ եթէ նոյն չափով հակառակը
վնասակար բոյսեր ցանուած լինի, մինք կունե-
նանք առատօրէն միմիայն վատ բոյսեր, բայց ոչ
հաց:

Երբ բարոյապէս փչացած հասարակութեան
մէջ երևում են նոր անդամներ և անբարոյական
տպաւորութիւնները պաշարում են նրանց ամեն
կողմից, այն ժամանակ հնարաւո՞ր է արդիօք
նորիկներին չը վարակուել նոյն հիւանդութիւն-
ներով, որոնցմով տառապում է փչացած հասա-
րակութիւնը: Կարելի՞ է արդիօք անազնիւնների
մէջ մնալով անազնիւ չըլինել հէնց այնպէս, ինչ-
պէս որ ծնուելով հրէաների և հնդիկների մէջ
չը լինել հրէայ կամ հնդիկ: Եթէ այդ անկարե-
լի է, ուրիմն որտեղ որոնենք փրկութիւն: Այն
ժամանակ կարելի՞ է յոյս դնել միմիայն գիտա-
կան կրթութեան վրայ: Բայց միմիայն գիտական

կրթութիւնը զեռ բաւական չէ հասարակութեան մէջ բարձրացնելու համար բարոյական գաղափարը, առաւել կամ պակաս գոհացուցիչ աստիճանի վրայ. գիտական կրթութիւնը՝ որքան էլ նա բարեբեր լինի, որքան էլ բարոյական զարդացման միջոցին մեծ բարոյական սկզբունքներ ցոյց տայ, այնքան էլ նա կը ծառայէ զարդացման բացակայութեան միջոցին առաւել խարդախ և անազնիւ գործերի. կրթուած չարագործը աւելի հեշտութեամբ կարող է թագցնել իր ոճագործութիւնների հետքերը, քան սակաւ զարդացած ու կրթուած չարագործը:

Առհասարակ դրանից յետոյ ինչ որ մենք տեսնում ենք մեր շուրջը, միթէ կարելի է յուսալ մարդկային բարոյական զարդացման յառաջադիմութեան վրայ: Միթէ դա իզուր յոյս չէ:

Ոչ, այդպիսի յոյսը իզուր չէ: Եթէ խսկապէս ցանկութիւն ունենանք վճռելու ամենագլխաւոր հարցը, այսինքն բարոյականութեան, երբէք անտարբեր չպիտի մնանք մենք. ընդհակառակն այդ հարցի նկատմամբ հարկաւոր է ամենալուրջ ուշադրութիւն դարձնել և հարկաւոր է անդադար զբաղուել, և պէտք չէ հանգիստ մնալ ոչ մի վճռի վրայ մինչև այն ժամանակ, քանի որ այդ վճռի կանոնաւորութիւնը ակներև չի դարձել գործնականի մէջ:

Թէև մարդու կեանքի ուղղութիւնը և նրա մտածելակերպը ամենից առաջ կախումն ունին, ինչպէս որ արդէն ասուած էր, մարդու վրայ ազգող տպաւորութիւնների ոյժից և քանակութիւնից բայց կայ միջոց թուլացնելու, իսկ յետոյ բոլորովին արմատախիլ անելու փչացած

հասարակութեան ունեցած վատ աղդեցութիւնը նոր անդամների վրայ: Մարդկային բարոյական զարգացման գլխաւոր հիմքերն են նրա ինքնաճանաչութիւնը, և քննադատական վերաբերմունքը դէպի իր գործունէութիւնը և կեանքի մասին խորհելը: Ի հարկէ այսաւեղ խորհել խօսքը պէտք է հասկանալ իր խսկական իմաստով. հթէ մտքերը մեքենայական բնոյթ ունին, խորը չեն թափանցում, այլ և մտածած առարկայի մասին հարկանցի կերպով են վերաբերում, ինչպէս ջրի վրայի չոր տերենիր, այդ դէպըում այդպիսի թեթև մտքերը արտայայտուած թէ գրաւոր և թէ բերանացի—ոչ մի տպաւորութիւն չեն գործում: Այդ խսկ պատճառով է, որ գլորոցական հիմնարկութիւնների մէջ ուսուցիչների ու վերակացուների բոլոր բարոյականութիւնները գրեթէ յաջողութիւն չեն ունենում: Բայց մենք խօսում ենք այնպիսի մտածմունքի մասին, որը որոշ հասակում մտքի մէջ խորը թափանցելով ստիպում է խորհել և ըստ այնմ առաջացնել դատողութիւն ու եղանակացութիւն: Այդպիսի մտածմունքները առանձնապէս միացած կեանքից առնուած դատողութեան և օրինակների հետ, կազմում են ամենամեծ ոյժը և զլխաւոր հիմունքը բարոյական համոզմունքներ յարուցանելու խընդրում:

Կեանքի մասին մտածմունքը զարդացնելու համար պէտք է աչքի առաջ ունենալ կանոնաւոր կեանքի գաղափարը և ըստ այնմ դատել մեր բոլոր վարմունքերը: Այս գաղափարը շատ պարզ է. և պէտք է ձգտել իրականացնելու բրիստոնէական իմաստով այն ամենը, ինչ որ բանական է—

խելացի, լաւ, աղնիւ և արդար: Այս ուղղութեամբ մտածմունքը գարգացնելու համար առաջի պայմանն է գիտակցել որ անհրաժեշտ է, որքան կարելի է յաճախ դառնալ դէպի այսպիսի մտածմունքը:

Սակայն այդպիսի պայմանը հասարակութեան մեծամասնութեանը անհասկանալի է:

Օրինակի համար, մաթեմատիկայով երկար պարապելլ անհրաժեշտ է՝ պէտք է իւրացնել նրա բոլոր ձևերը, իսկ այդ, պահանջում է յարատե աշխատանք. լեզուներով երկար պարապելլըն էլ նոյնպէս անհրաժեշտ է, իսկ լեզու սովորելու համար էլ հարկաւոր է անընդհատ յիշողութիւն: Բայց ինչու համար երկար խորհել կամ յաճախ մտածել այդպիսի պարզ ճշմարտութեան մասին, թէ հարկաւոր է ձգտել իրագործելու ամեն լաւ, աղնիւ և արդարացի բաները: Ինչու ուրիմն այդ ամենի մասին շարունակ խորհել երբ այդ օրինակ ճշմարտութիւնները այդքան հասկանալի և պարզ են մեզ համար:

Այդպիսի առարկութիւնները ցոյց է տալիս միայն հայեացը արտաքին կողմը նրա հոգեբանական տեսակէտից, որը բնաւին չի վերաբերում հարցի խորութեանը:

Կեանքը գարձել է չափազանց բարդ ու չափազանց զանազանակերպ: Բազմաթիւ նիւթական կարիքների և առօրեայ զբաղմունքների մէջ էլ նա հրապոյլների, վաստ ազգեցութիւնների ու կեղծ հասկացողութիւնների մէջ է փաթաթում մեզ: Եթէ մենք շարունակ մտածելու լինենք և յաճախ դառնալու լինենք դէպի նա, թէ պէտք է կանոնաւոր ապրել, այն ժամանակ այդպիսի մտածմատութիւն անել: Երբ մետաղեայ տախտակի վրայով քաշնք մի քանի անգամ մի որևէ է գիծ, այն ժամանակ այդ գիծը հազիւ նկատելի կը լինի. բայց երբ նոյն գիծը մենք շարունակ քաշելու լինենք, այդ գէպքում մետաղեայ տախտակը, չընայելով իր ամրութեանը, սակաւ առ սակաւ կենթարկուի մեր զբաղմունքին և վերջապէս կը կազմէ այնպիսի ակօս, որ արդէն յայտնի կը լինի միւս գծերի մէջ, եթէ մենք նրանց վրայ էլ գործ չը դնէինք նոյն յամառ աշխատանքը:

Կեանքի կանոնաւորութեան իմաստի հետ կապուած է մի ուրիշ առաւել կարեսը հարց. ինչպէս պիտի վարուել ներկայ գէպքում, որ ոչ թէ միայն ուղիղ դուրս գար մեր անձնական տեսակէտից երբ մեզ վրայ յաճախ իշխում են հսականութիւնը, կը բերը, վաստ հակումները, այ-

լև հանրամարդկային քրիստոնէական տեսակէտից, այսինքն, բարութեան, արդարութեան և սիրոյ:

Ամենից առաւել այս հարցի ուղիղ վճիռը կարող է ստացուել միմիայն խորհրդածութեան միջոցով, Միմիայն այս խորհրդածութիւնը, որի մէջ մենք ջոկում ենք բոլոր թեր և դէմ և հնարաւոր եղած բոլոր հետեանքները, պարզաբանում են կեանքի հարցերը և տանում են առաւել խելացի վճռի: Մեր կեանքի իդէալի տեսակէտից որքան աւելի յաճախ ուշադրութեամբ հետեենք մեզ, և այն ամենին, ող կատարում է մեր շուրջը, այնքան աւելի աղատ կը մնանք ապականուած միջավայրի աղղեցութիւնից, որի անպէտը կողմը մեր առաջ պիտի կանգնի իր բոլոր այլանդակ կերպարանքով, մանաւանդ, երբ համոզուենք ինքնուղղութեան անհրաժեշտութեան մէջ:

Բայց միթէ հսարաւոր է այդքան բազմակողմանի գործերի մէջ հարկադրել մեզ յաճախ մտածելու կանոնաւոր կեանքի մասին, որպէս զի դրա միջոցով որքան հնարաւոր է առաւել հետեւ նրա սկզբունքներին:

Այդ հարցը կարելի է վճռել մի շատ հսարակ միջոցով: Մեր մէջ այդ մտքերը ծագում են կամ իրանք իրանց, կամ որևէ է առիթի և կամ ստացած տպաւորութիւնների շնորհիւ: Եթէ այդ առիթները ծագում են մի որ և է առարկայի մասին մտածելու դէպքում, այն ժամանակ այդ առարկայի մասին կը ծագին մըտքեր և բազմուղմանի կերպով մտածած հարցը կը լուսաբանեն: Եթէ մտածելու առիթներ չը կան այդ առարկայի մասին, այն ժամանակ ին-

քըն իրան ոչ մի միտք երբէք չէ կարող ծագել: Երբ օրինակի համար, մենք լսում ենք ընթերցանութիւն կամ մի պատմուածք, մեզ անհնարին կը լինի չը մտածել այդ ընթերցանութեան կամ պատմուածքի բովանդակութեան մասին, եթէ մենք առանձին միջոցներ ձեւք առած չենք, որպէս զի ոչինչ չը լսենք, կամ ոչ մի ուշադրութիւն չը դարձնենք ընթերցանութեան վրայ: Ուրիշների կամքի ակնյալանի լինելը՝ որպէս հարկադրում են մեզ մտածել այն բանի մասին ինչ որ իրենք են կամնում—պարզ կերպով հսարաւուած է զէպի մեզ ուղղած հարցերի միջոցաւ: Երբ մեզ մի որ և է բանի մասին հարցնում են, այն ժամանակ կամայ-ակամայ մենք պէտք է մեր ուշադրութիւնը կենդրոնացնենք նրանց վըրայ և ըստ այնմ պատասխան տանք:

II.

Բարոյական զարգացումը չը պէտք է հասկանալ այնպէս հարկանցօրէն, ինչպէս որ հասարակութեան մեծամասնութիւնը սովոր է հասկանալ. բարոյապէս զարգացած կարող են համարուել միայն այն մարդիկ, որոնք աշխատում են բարոյական սկզբունքները իրականացնել կեանքի մէջ, իսկ նրանք, որոնք չեն մտածում խուսափել եսականութիւնից, հպարտութիւնից, սնափառութիւնից, որոնք թոյլ են տալիս իրանց յայտնի կամ ծածուկ կերպով անազնիւ վարմունքներ,—այդպիսիները չեն կարող համարուել բարոյապէս զարգացած մարդիկ, թէպէտ և ստացած լինէին լաւ կը թութիւն ժամանակի ոգու համեմատ՝ անցած լինելով ամեն տեսակի գիտու-

թիւններ և ունենալով ուղիղ հասկացողութիւն
ճշմարիտ բարոյականութեան մասին:

Այդպիսի բարոյական զարգացում ձեռք բերելու համար, որ երեան զար ոչ միայն խօսքի մէջ այլ և զործի՝ պէտք է բարոյական համոզմունքներ ունենալ. իսկ այդ համոզմունքները իւրացւում են շնորհիւ այն երկու սկզբունքների, որոնց մասին մինք ասացինք—շրջապատող միջավայրը և ինքնաճանաչութիւնը, կամ խորհելլ մեր կանոնաւոր կամ անկանոն վարմունքների մասին։ Բայց որովհետեւ առաջին սկզբունքը, այսինքն միզ շրջապատող միջավայրը, իր ապականութեան պատճառով միծ մասամբ չէ կարող մեր բարոյական զարգացման օրինակ լինել խսկական իմաստով, ուրեմն մարդու դաստիարակութեան միջոցին պէտք է օգտուել երկրորդ սկզբունքով, այսինքն կետանքի մասին նրան խորհել վարժեցնելու բարոյական տեսակէտից։

Ընդհանրապէս եթէ մեր խորհրդածութիւնները զբաղուած լինէին առաւել որեիցէ մասնագիտական կամ գիտական առարկաներով, ինկատի ունենալով միմիայն մեր գոյութեան նիւթական շահերը, կամ այսպէս ասած, եթէ մինք բարոյական հարցերով զբաղուելու ոչ առիթ ենք ունեցել և ոչ էլ յարմար զէպք. մեր վարմունքները չենք քննել, մեր սխալների առաջ չենք կանգ առել և մեր կեանքը, մեր զործունէութիւնը չենք բարձրացրել զէպքի մարդկային արժանաւորութեան բարձր գաղափարները, այն ժամանակ, մինք թէկ որ և է զբաղմունքի մէջ ներկայանայինք որպէս մասնագիտ կամ գիտական, այսուամենայիւ, բարոյական իմաստով զարձակ

կը մնայինք անզարդացած, և ահա այդ պատճառով էլ անազնիւ լինելու վատանգին կենթարկուէինք։

Թէկ այս տեսակ հզրակացութիւնը շատերի համար անհասկանալի է թւում. հնարաւոր է արդիօք բազմակազմունի գիտական զարգացում ու ահագին գիտութիւններ ունեցողի համար չունենալ բարոյական զարգացում. բայց ընդհանուր օրէնքն այդպէս է. եթէ մեր մտքերը բարոյականի տեսակէտից քիչ են զբաղուած, այն ժամանակ նրանց զարգացումն էլ անհան կը լինի։

Այդ խորհրդածութիւնների համաձայն բարոյական յայտնի ճշմարտութիւնները կանոնաւորապէս կենաքի մէջ գործադրելու համար հարկաւոր է այնքան երկար զբաղուել, կամ այնքան շարունակ կրկնել, որ կարողանար նա համոզմունքներ մշակել և անհրաժեշտ գարձնելու այդպիսի գործադրութիւնը ազգէր կամքի վրայ. և կամ ուրիշ խօսքով յարմարաւոր դէպքում գործնականի մէջ իրականացնէր այդ համոզմունքները. իսկ եթէ այդ օրինակ խորհրդածութիւնները բաւարար չեն համեմատած միւս մասնագիտական կամ գիտական խորհրդածութիւնների հետ և կամ նրանք երկար ժամանակ չեն կը ըկնուած, այն ժամանակ այդ գիտական զբաղմունքները կարող են ձնշել իրենց բազմաւթեամբ մեր բնածին բարոյական սկզբունքները և անկարելի գարձնել զբանց իրականացումը։ Ինչպէս օրինակի համար լսու մնջի մասին զանազան մտքերով զբաղուելը կարող է անզբագանալ մեր գործունէութեան վրայ և ձնշել այն մտքերը, որոնցմով մինք սակաւ էինք զբաղուել՝ այլ և

որը շարունակ փորձում ենք մեզ վրայ, եթէ ուշադրութեամբ հետեւում ենք մեզ. ահա և այդ օրէնքին, որպէս պատմական մեծագոյն փաստ, կարող է ծառայել միանցիսկ Բէկոնը: Ո՞ւմ յայտնի չէ նրա ահագին, կարելի է ասել, դարաւոր գիտական ծառայութիւնները: Այն ինչ, այդ անդուր գիտական և պաշտօնական զբաղմունքները, որոնց միջոցին կարելի է ասել, որ նա բաւականաչափ ժամանակ չէր գտնում խորասուզուհի իր մէջ և քննագատել իր վարմունքները՝ նրանց ուղիղ կամ սխալ լինելու նկատմամբ, այդ պատճառով էլ նա բոլորվին սանը և անտարբեր մնաց իր բարոյականի վերաբերմամբ:

Ընդհանրապէս բարոյական գաղափարների համար համար մարդուն նոյնքան անհրաժեշտ է զբաղուել իր բարոյականի նկատմամբ, որքան անհրաժեշտ է զբաղուել առօրեայ գործերով: Բայց նուիրելով մեր բոլոր ժամանակը վերջին զբաղմունքներին, մենք հէնց դրանով կը ոչնչացնենք կամ կը նուազեցնենք մեր բարոյական և բնական սկզբունքների զրգիւները: ուրիմն, եթէ մենք զբաղուելու լինենք մեր առօրեայ գործերով, այդ դէպքում մեր բարոյական կողմը բոլորվին մոռացութեան կը տրուի: Դաւիթ Գարուելը իր «դիտողութիւն մարդու մասին» գրուծեի մէջ նկատում է, «դժուար թէ մի բան կարող լինէր գերազանցել ամբարտաւանութեան, մեծամտութեան, գոռողութեան և նախանձի՝ որոնք գլխաւորապէս պատահում են նշանաւոր լեզուաբան, մաթեմատիկոս, բնագէտ և մինչև անգամ աստուածաբան պրօֆեսորների մէջ: Մասնագէտները թաղում են իրանց մարդկութիւնը, ի-

րանց մասնագիտութեան մէջ»:

Այս կամ այն մաքելի քանակութեան տիրապետող օրէնքը միշտ կառավարել է և կառավարում է մարդու գործունէութիւնը:

Այդ օրէնքի բացասական կողմը յայտնուեց և քրիստոնէական կրօնի վերաբերմամբ: Քրիստոնէական կրօնի հիմքն է աւետարանը: Ամենից առաջ աւետարանը պահանջում է իր հետեւողներից՝ սէր առ Աստուած և սէր առ ընկերը: Երբ հարց ծագեց այն մասին, թէ ինչպիսի արժանավայել եղանակով պէտք է պաշտել Ամենաբարձրագոյն էակին, այն ժամանակ այս հարցի վճռի մասին եղած խորհրդածութիւններից առաջ եկաւ այն, որ աստուածաբանները այլ և այլ կրօնական ծէսների և արարողութիւնների համար կարգեր ու կանոններ սահմանեցին: Այդ ամենը հասկանալի է, մարդս բաղկացած է հոգուց և մարմնից, այդ պատճառով կրօնական ծէսներն ու արարողութիւններն էլ անհրաժեշտ են: Բայց շատ աստուածաբաններ այնքան զբաղուեցին կրօնական ծէսների հոգսերով, որ բոլորովին մնշեցին աւետարանի առ ընկերը եղած սիրոյ գաղափարները: Եւ որովհետեւ Սուրբ Կրքի իմաստը հասկանալու և այլն և այլն արարողութիւնները կարգադրելու միջոցին աստուածաբանների մէջ ծագեցաւ միծ տարածայնութիւն, այնպէս որ իւրաքանչիւր առանձին հասկացողութեան կողմակիցները սկսեցին արհամարել, ատել հալածել, սպանել և այրել խորոյիկի վրայ ուրիշ հասկացողութիւնների կողմակիցներին, և այս ամենը յանուն այն Ամենակարող էակի, որը պահանջում է ոչ զոհ, ոչ ողորմութիւն, այլ հեղութիւն, անյի-

շաշտրութիւն և սէր առ ընկերը:

Ինկվիզիտորները, ճիզվիթները, անալապտիսները և միւս աղանդաւորները կարող են ծառայել իբր ապշեցուցիչ օրինակներ՝ թէ ինչ աստիճան դաւանութեան ձեհրի մասին իշխող մտածմունքը մթնացնում ու կլանում է աւետարանի առ ընկերս ունեցած սիրոյ ոգին:

Ինչպէս մարդկային կեանքի մէջ յայտնի գօրեղ կաղմի ազդեցութիւնը գերիշխող է հանգիսանում թոյլ կողմի վրայ, նոյնն էլ կատարւում է աննշան առարկաների մէջ՝ օրինակի համար. եթէ սենեակը մութն է, մենք լուսաւորում ենք ճրագով և խաւարն անհետանում է, կամ եթէ սենեակը ցուրտ է՝ վառում ենք վառարանը, նոյնպէս անհետանում է ցուրտը և այլն և այլն: Մեր կեանքի յարմարութեան և մեր մտաւոր զարգացման համար անհրաժեշտ են զիտական ուսմունք: Գիտութիւնները մեզ համար լոյս, տաքութիւն են և քաղց ու ծարաւ ամոքողներ: Բայց այս ամենի հետ մեզ նոյնպէս անհրաժեշտ է օդ, առանց որի անկարելի է ապրել: Օքը մեզ համար այն բարոյական սահմանն է, այն բարոյական կողմն է, որի զարգացումը ժամանակակից հասարակութեան մէջ անբաւարար է: Ինչպէս որ անհնարին է ապրել մեզ առանց օգի, սիրոյ, բարութեան և ճշմարտութեան, այնպէս էլ անհնարին է ապրել՝ ցածութիւնների ու ամեն տեսակ արատների բարձութեան պատճառով: Հետեւարար հարկաւոր է ուժեղացնել այդ բարոյական գարգացման կողմը ինքնաճանաչութեան և խորհրդածութեան միջոցով՝ մարդկային պարտականութիւնների նկամամամբ՝ գործադարձութիւնը մէջ:

այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ է նպատակին հասնելու՝ հէնց այնպէս, ինչպէս որ մէնք ուժեղացնում ենք լոյսը երբ մութն է, ուժեղացնում ենք տաքութիւնը, երբ ցուրտ է, թարմացնում ենք օդը, երբ խեղող է:

III.

Մարդու գաստիարակութեան միջոցին մեզանում զպրոցները սակաւ ուշադրութիւն են դարձնում նրա բարոյական զարգացման վերայ: Կենդրոնացնելով զպրոցը իր բոլոր գործունէութիւնը իր սաների գիտական զարգացման վերայ, մոռանում է, որ բոլոր գիտութիւններն ուսանելու գէպքումն էլ մենք ամենից առաջ պարտական ենք լինել մարդ: Հետեւաբար, ամենից առաջ պէտք է իւրացնել այն բոլոր համոզմունքները, որոնք անհրաժեշտ են աղնիւ և խելացի գործունէութեան համար: Կեանքը, ճշմարիտն ասած, անընդհատ կուի է, հէնց զըա համար մեզ անհրաժեշտ է բարեյաջնող գէպքում որքան կարելի է լաւ պատրաստուել այդ կուի գէմ, մեր նշանակութիւնը պահպանելու և պարտականութիւնները կատարելու մտքով: Դալրոցը գոյութիւն ունի հէնց նրա համար, որ տարածի լուսաւորութիւն, իսկ լուսաւորութիւնը միմիայն գիտական կրթութեան մէջ չէ կայանում, այլ և լուսաւորութեան, այսինքն կեանքի վերայ կանոնաւոր հայեացը ունենալու մէջ: Այս պատճառով, զեռ ուսումնարանում մենք պարտական ենք ծանօթանար, որքան հնարաւոր է, աւելի լաւ մարդկանց կեանքի հետ, որոնք թէկ իրանց

կեանքը անց են կացրել, որ յիսոյ, կարելի լինէր նրանց կեանքի փորձառութիւնից օգտուել և ունենալ ուղիղ համոզմունք կեանքի վերայ։ Մինչդեռ մեր գպլոցը, հետամուտ լինելով միմիայն իր կրթական նպատակին, ոչ միայն պարտականութիւն չի համարում հոգալ մատադ սերնդի բարոյական զարգացման մասին, այլ մինչև անգամ պնդում է յանձին իր բազմաթիւ ներկայացուցիչների, որ այս պարտականութիւնը իւրաքանչիւր մօր, իւրաքանչիւր հօր վերայ է, այլ ոչ թէ ուսումնաբանի։

Իհարկէ հայրն ու մայրը պարտական են հոգալ իրանց զաւակների բարոյական գաստիարակութեան վերայ՝ բայց շմատ կը գտնուին արդեօք այդպիսի լնտանիքներ, այդպիսի հայրեր ու մայրեր, որոնք իրանց բարոյական զարգացմամբ կարողանային կատարել իրանց զաւակների բարոյական գաստիարակութեան գժուարին գործը։ Ընդհակառակը, միթէ մենք չենք տեսնում, որ հայրերի ու մայրերի մհծամասնութիւնը յամառութեամբ մնում են տգիտութեան մէջ իրանց բարոյական պարտաւորութիւնների նկատմամբ։ Իսկ կեանքի մասին խորհելու ուրոյն զարգումը կամ ինքնաճանաչութիւնը առանց օտարի օգնութեան կարող է միմիայն պատահել հազուագիւտ դէպքում։ հետեւաբար եթէ գպլոցը ուղղակի հրաժարում է հոգալ իր սանիկների բարոյական զարգացման մասին՝ այն ժամանակ երկուսից մէկն է մնում անել, —կամ այդ կիսական հարցը թողնել ճակատագրի կամքին, կամ փնտրել լուրջ բարոյական հարցի լուծումն առանց գպրոցի։ թէկ դպրոցում աւանդում է կրօ-

նը, բայց որովհետեւ նրա ուսուցումը միայն հիմնուած է յիշողութեան վրայ և ոչ թէ ճշմարիտ քրիստոնէական կանոնների խոր գիտակցութեան, այն ժամանակ այդ ուսուցումը չի կարող բերել ցանկալի արգիւնքներ բարոյական իմաստով։

Բայց բարոյական հարցը ճակատագրի կամքին թողնել—միայն այն ենթագրութեամբ, որ հարիւր ընտանիքից հազիւ թէ գտնուին չորս կամ հինգ կրթուած ծնողներ, որոնք առօրեայ գործերի և նրանց մասին անհանգստութիւն պատճառող հոգսերի հետ կապուած չը լինելով, լիովին կարող են հասկանալ դաստիարակութեան գործը և, հետեւաբար, այդպիսի հասկացողութեամբ նրանք ամեն միջոց ձեռք կառնեն իրանց զաւակների բարոյական զարգացման մասին։ բայց ներելի չէ։ Իսկ եթէ գտնուելու էլ լինին մեր վերապում յիշած թուի չափ այդպիսի իսկապէս կրթուած մանկավարժ—ծնողներ այն ժամանակ մնացած լինըսունը որտեղ պէտք է գտնէ ցանկալի գանձը։ Դրանից յետոյ, բարոյական հարցը թողնել ճակատագրի կամքին, մենք իզուր պիտի յուսանք, որ պատժական միջոցների զարգացման շնորհիւ կը բարուոքենք մեր հասարակական դրութիւնը բարոյական իմաստով։ Իսկ եթէ ընդհակառակը մենք կը վճռենք այլ ևս յոյս չը դնել ճակատագրի կամքի վրայ մեր բարոյական յառաջադիմութեան մէջ, այն ժամանակ մենք ում պիտի գիմնիք օգնութեան՝ եթէ ոչ ուսումնաբարանին։ Մինչև այժմ գպլոցում տիրող անտարբերութիւնը դէպի մեր բարոյական զարգացումը չէր կարող չունենալ իր

հետեւնքները։ Ստանալով դպրոցում այս կամ այն պիտական կրթութիւնը և գրա հետ միասին հպարտ գիտակցութիւն, որ մենք ամեն բան սովորել ենք, որ մենք ամբոխից բարձր ենք, որ մենք մենք դարուն համապատասխան ենք և հետեւբար մենք անսխալական ենք։ Զեռք քերած բազմաթիւ գիտական փաստերը և սրա հետ միասին դպրոցի կատարեալ անուշագրութիւնը դէպի մեր բարոյական ինքնագիտակցութիւնն զարգացումը՝ կարծիս ճնշում է մեր լուածին բարոյական սկզբունքը. և արդէն միջնակարգ կըրթական հաստատութիւնների մէջ գրեթէ աշակերտութեան մեծամասնութիւնը լինում է յանդուզն, կոպիտ, հակումն են ունենում դէպի ամենավատ սկզբունքները և բուռն ցանկութիւնն այսինքն մի կերպ չուտով ազատուել ամեն տեսակ խնամակալութիւնից և անցկացնել իրանց ժամանակը առաւել անօգուտ բաների վրայ։ Յետոյ ժամանակ առ ժամանակ ամենքի աչքի առաջ կը կնուող համալսարանական անախորժ դէպրերը չեն կարող չապացուցանել, որ մեր դպրոցի ընդունած միմիայն գիտական կրթութեան սիստեմը գրականապէս գոհացուցիչ չէ, և մինչև անգամ հակասում է դպրոցի շահերին։

Մենք մեր ուսման ընթացքն աւարտելով ու մտնելով կեանքի մէջ՝ բայց ոչ մի գիտութիւն չիւրացրած ու կեանքի մասին հասկացողութիւն չունեցած, մենք լիովին անձնատուր կարող ենք լինել ճակատագրի լամբին և շուտով դոհ դառնալ հէնց առաջին պատահած դժբախտ դէպրեին —վատ բարեկամութիւնների, ցանկութիւնների ու հրապուրանքների. և ընդհանրապէս կը դառ-

նանք ամենաթեթև մարդը, իսկապէս նրա համար, որ գիտութիւնների ուսուցման հետ զուգնթացքար չի գնացել մեր մտաւոր զարգացումը կեանքի ամենագլխաւոր պահանջների համաձայն. իսկ այդպիսի մտածմունքի ծայրացեղ անըստարարութեան դէպրում, մենք արդէն պատրաստ կը լինենք անձնատուր լինել ամեն տեսակ հրապոյրների, երբէք կանգ չառնելով այն մտքի վերայ, որ այդ հրապոյրը մեզ համար կարող է ունենալ ամենակորստաբեր հետեւանքը։

Բայց ենթագրենք, թէ մեր դպրոցը առիթ պիտի տար մեր նախապէս մտածած ինքնամանաչութեան կամ կեանքի ամենալաւ նպատակների խորհրդածութեան մասին, այն ժամանակ չի կարելի և մտածել, որ այդ զբաղմունքները օգուտ չը բերէին և չը համնէին հնարաւորութեան չափ իրենց նպատակին։ Այդպիսի զբաղմունքների միջոցին մի կողմից մենք կարող ենք իւրացնել առաւել ուղիղ հասկացողութիւն մարդու ազնւութեան և անձնաւորութեան մասին, միւս կողմից—կարող ենք ծանօթանալ, թէկ մասնամբ, այն վաստակած առինակների հետ, որոնք սպասում են մեզ կեանքի մէջ, կարող ենք ճանաչել այն վտանգները, որոնց ենթարկում է մարդու ազնւութիւնը, այն փորձութիւնները, որոնք գրաւում են երիտասարդութիւնը իրանց հրապուրին, բայց վատ կողմով։ Հարկաւ, այն ժամանակ, մենք կարող ենք ունենալ աւելի առհաւատչեայ պաշտպանուելու վատ օրինակներից, որովհետեւ կանխաւ իմացանք, որքան հնարաւոր է, նրանց իսկական արժեքը։ Գիտենալով մրտեղ է դարանը, գիտենալով ին-

չից պիտի վախինալ և ուր է թագնուած վտանգը, գիտենալով թէ ինչպէս են կորել բազմաթիւ մարդիկ բարոյական իմաստով իրանց անձնաւ վստահութեան պատճառով, մենք առաջուց կարող ենք կազմել մեղ համար այսպէս առած, ծրագիր—ինչպիսի ճանապարհով կարող ենք մենք մեղ առողջ պահել հասարակութեան մէջ եղած բարոյական հիւանդութիւններից: Երկար քննելով այս հարցերը կանխապէս մտածուած առիթների պատճառաւ՝ մենք կարող էինք մեր լաւ դաստիարակների շնորհիւ ամրապնդուել մեր համոզմունքների մէջ և պահպանել մեր արժանաւորութիւնները, այսինքն չը զոհելով այդ արժանաւորութիւնը վատ տպաւորութիւնների ու հրապոյնների: Եթէ մենք կը սովորենք կեանքի մասին խորհրդածել, եթէ մենք կիւրացնենք մարդկութեան ամենալաւ սկզբունքները, այն ժամանակ մեղ պատահած անբարոյական օրինակները կարող են ջարդուել այն բարոյական կանոնների շնորհիւ, որոնցմով մենք զինուեցինք, սպասելով վտանգների:

Երբ մենք պատրաստում ենք ճանապարհորդել աշխարհի շուրջը կամ մի որ և է երկիր, այդ գէպքում մենք նախօրօք պատրաստում ենք բարտէզներով, մարդուատներով, գրքերով և ամեն տեսակ անհրաժեշտ տեղեկութիւններով. հէնց այդպէս էլ աշխատում ենք վերատին կարդալ համապատասխան հեղինակութիւններ, հարկաւ այն նպատակով, որ մեր ճանապարհորդութիւնը լինէր որքան հնարաւոր է՝ լաւ, յարմար, ճիշտ և անվտանգ: Դրանից յետոյ մինչեւ որ աստիճան մեղ անհրաժեշտ է նախատեսնել

այն թշուառութիւնները, այն յիմարութիւնները և հրապոյրները, այն անբախտութիւններն ու սխալմունքները, որոնք կարող են պատահել մեղ կեանքի մէջ՝ որպէսզի նրանցից խուսափած լինինք, նախօրօք պիտի պատրաստուենք դիմաւորելու նրանց ամենայն սառնասրտութեամբ:

IV.

Ոչ ոք մատաղ սերնդի բարոյական զարգացման միծ գործով զբաղուելու այնպիսի հնարաւորութիւն չունի, ինչպէս գպրոցը: Դպրոցի կառավարիչները լինում են և պէտք է լինին ամենալուսաւորուած ան ձնաւորութիւնները և հէնց զրա համար էլ՝ ով արդիօք, եթէ ոչ այդ մարդիկ կարող են ուղղել ամենալաւ իմաստով միաժամանակ մարդու կրթութեան հետ և նրա բարոյական դաստիարակութիւնը: Ովքե՞ր արդիօք կարող են աւելի լաւ օգտուել հոգեբանական օրէնքով, եթէ ոչ այդ մարդիկ, որոնք աշխատում են հասնել իրանց որոնած նպատակին:—Մտապատկերների սերտ կապակցութիւնն—ասում է պարոն Կապտերովը իր «Մանկավարժական հոգեբանութեան» մէջ.՝ տալիս է մանկավարժին ամենակարող միջոց սանիկի վրայ ազգելու: Մենք յաճախ պատահում ենք այդպիսի երկոյթների, որ գպրոցը անջնջելի կնիք է դնում սանիկի վրայ: Պատահում է մինչեւ անգամ, որ մարդ ցանկանում է ոչնչացնել գպրոցի ազգեցութիւնը, գտնելով նրան որ և է կէտում անյարմար, պայշը ըար է մզում նրա գէմ և մնում է յաղթուած: Ուրիշն ինչնեմն է գպրոցի այդպիսի մնայուն աղ-

գեցութեան գաղտնիքը: Սերտ կտորակցութիւնների փաստը տալիս է մեզ բացատրութիւն: Հանրակրթական միջնակարգ գպրոցում աշակերտութիւնը անց է կացնում հօթ--ութ տարի: Այս բաւուկանաչափ մեծ միջոց է առանձնապէս զարդացող օրգանիզմի համար:

Երևակայեցէք այժմ, որ բոլոր այդ ժամանակամիջոցում գպրոցը գործում է հետևողաբար, սիստեմատիկ կերպով՝ պատւաստելով գպրոցի սաներին յայտնի սովորութիւններով, հակումներով և հայեացքներով: Միանման տպաւորութիւնների ընտրութեան շարունակաբար կրկնելը կտրող է ստեղծել նշանակելի ու մնացուն կապակցութիւն: Ճշմարիտ է, կոնտր-կապակցութիւնների համարութիւնը մնում է, բայց երբ դաստիարակող անհատը կը նկատէ մի որևէ է հայեացքի կեղծիքը, և երբ կեանքի մէջ անհրաժեշտութիւն կզգայ այդ սովորութիւններն ու հակումները, այն ժամանակ մի քանի տարուայ ընթացքում խնամքով գաստիարակուած հակումը զօրեղ ընդդիմութիւն ցոյց կըտայ, որին յաղթելը դժուար կը լինի, դրա համար չափազանց լուրջ ջանքեր են հարկաւոր, որոնք շատերի համար ոյժից վեր են: Այդ կերպով կամայ-ակամայ ամբողջ կեանքում պէտք կը լինի կրել գպրոցի կնիքը, ինչպէս տաժանակիր աշխատանքի գատապարտուած ոճրագործը հին ժամանակները կը ում էր նախատինքի դրոշմը. ճշմարիտ է, նրանք չնշում էին և հարթւում ժամանակի ընթացքում միայն ջանքերի չնորսիւ, բայց վորձուած աչքը կարող էր ճանաչել նրանց նոյն իսկ զառամեալ ծերուկի վրայ, որ նոյնը և պատա-

հում է սիստեմատիկաբար երկարամեայ գպրոցական ազգեցութիւնների հետ. նրանք հնանում են ժամանակի ընթացքում, թուլանում են ընդհարւելով ուրիշ ազգեցութիւնների հետ, բայց երբէք չեն հարթւում:

«Ճալով դաստիարակի ձեռքը այդպիսի զօրեղ զէնք,—շարունակում է կապտելովլը—բնականաբար գպրոցն իրաւունք ունի նրան պատասխանատու ճանաչելու այդ զէնքի գործածման վերաբերմբ: Խսկ այդ զէնքը ինչպէս և ամեն մի բան կարող է օգուտ կամ վնաս պատճառել: Ինչպէս որ կանոնաւոր հայեացքը և լուսովորութիւնը համարեայ կարող են անջնջելի մնալ, այդպէս էլ վատ հակումը և կեղծ հայեացքը»:

Զի կարելի չը համաձայնել կապտելովի այս խօսքերի հետ: Դպրոցը, եթէ կամինայ, կարող է զանել միջոց գնել իր սաների վրայ ազնութեան և ճշմարտախօսութեան ամենալաւ կնիքը, որովհետեւ, մարդու հոգին ընդունակ է իր յատուկ բնաւորութեամբ այդպիսի սկզբունքներն ըմբռնել: Լիովին արդարացի է այն ասացուածը, թէ գպրոցը եթէ անընդունակ է գատիարակելու, նա անշուշտ կանբարոյականացնէ այն բազմատեսակ աշակերտական տարրերի պատճառով, որոնք խմբուած են գպրոցում և որոնց գպրոցը չէ տալիս կանոնաւոր կրթական ուղղութիւն իրան գործը թիթեացնելու համար, այլ և այդ դժուար խնդիրը թողնում է ծնողների վրայ, որոնց մեծագոյն մասը, ինչպէս յայտնի է, պարունակում է իր մէջ այլ և այլ հասկացողութիւնների, կարծիքների և ուղղութիւնների մի ամ-

բողջ քաօս:

Հարցի այդպէս գրուելուն իրուկ օրինակ կարող են ծառայել Ամերիկայի գալոցները, որտեղ պարտականութիւն են համարում հոգալ իրանց սաների բարոյական զարգացման մասին և որտեղ բարոյական կանոնները իւրացւում են ոչ թէ յիշողութեան, այլ մտածողութեան միջոցով: Ամերիկական գալոցների որպէս հիմնաքար ծառայում են ընթերցարանները, բարոյական բովանդակութիւնով գրքեր, որոնք կազմուած են սիստեմատիկաբար և որոնց միջոցու տրւում է հանրամարդկային և քաղաքացիական բարոյական դաստիարակութիւն: Այդ բարոյական բովանդակութիւնով հաստածների վերլուծութիւնը ըստ ընթերցարանի՝ նպատակ ունի նախ հասկացնել մանուկներին իրանց բարոյական պարտաւորութիւնները, երկրորդ՝ յարուցանել նրանց մէջ հայրենասիրական զգացմունք, երրորդ՝ իւրացնել կրօնական տրամադրութիւններ, և վերջապէս, այլպիսի հաստածների միջոցաւ գաղափար կազմել տալ աստուածային բարութեան, սիրոյ և իմաստութեան վերայ: Ամերիկացիները միծ նշանակութիւն են տալիս բարոյական հասկացողութիւնների և հոկումների զարգացման և մանկավարժական խորհուրդը իւրաքանչիւր դասարանում այդ առարկայի համար յատկացրել է որոշ ժամեր:

Ամերիկայում ուսուցիչը բերանացի ուսուցումը գրքի է փոխարինում: Ուսման ընոյիլը ընտանեկան է և դասերը վազորօք մտածուած զբոյցներ:

Ամերիկայի ուսումնարանների բարոյական

օրինագրքի և եւրոպական գպրոցներում դրուած այդ կարգի հարցերի մէջ՝ տարածալնութիւնը շատ չնշին է: Խնդիրը կայանում է առաքինութիւնները զարգացնելու և արատները արմատախիլ անելու մէջ: Արատների մէջ նշանակուած են՝ ստութիւն, խարէութիւն, հակումն դէպի գողութիւն, խստասրտութիւն դէպի կենդանիները, չարութիւն և անարդարութիւն, բոնութիւն ու կուարարութիւն, անամօթութիւն ու ծուլութիւն, անվճականութիւն, այսօրուայ գործը վաղուան թողնելը և միծամտութիւն: Առաքինութիւնների մէջ նշանակուած են՝ հաւատարմութիւն, ջարութիւն, ջանասիրութիւն, օրէնքներին հպատակութիւն, երախտագիտութիւն, տուած խօսքին կամ խոստման հաւատարիմ մնալ և հայրենասիրութիւն:

Բարոյական դաստիարակութեան ուսման ընթացքն Ամերիկայում շարունակում է մինչև ինը տարի՝ սկզբում շաբաթական երկու դաս, յիսոյ շաբաթական մէկ դաս: Այդ զբաղմունքները ունենում են այն կրթական հետևանքը, որ օրիորդներն ու պատանիները ճիշտ գաղափար են կազմում պարտքի, պատուի, աշխատանքի, օրինաւորութեան մասին՝ այսինքն ինչպէս պիտի պահել իրանց ընտանիքում, տանը, տանից դուրս, եկեղեցում, հասարակութեան մէջ և այլն:

Ամերիկական կրթութիւնը տալով ամենատանհրաժեշտ գիտութիւնը կեանքի ու մարդու մասին, մի կողմից պարապատում է բարձրագոյն գպրոցների համար, միւս կողմից եթէ կեանքի հանգամանքները արգելում են յաճախել այդ գպրոցները, ցոյց է տալիս ինքնադաստիարա-

կութեան և ինքնակրթութեան ուղիղ ճանապարհը, խելօք քաղաքացի և առաքինի մարդ լինելու համար *):

Անհարին է չը համակրել ամերիկական դպրոցների բարոյակսն դաստիարակութեան այդպիսի սխատեմին և չըցանկանալ այդ օրինակ բան մեր դպրոցների համար էլ: Բայց կարող են ի նկատի առնել այն հանգամանքը, որ մեզանում անհրաժեշտ գիտութիւնները իւրացնելուց յետոյ, հազիւ բաւականան ուսումնական ժամերը բարոյական համոզմունքներ զարգացնելու գործին:

Մենք չը պէտք է դատինք՝ ինչպէս և ինչ կերպով ամերիկական դպրոցները գտնում են ժամանակ այդ օրինակ պարապմունքների համար: Կասենք միայն, որ թէն բոլոր գիտութիւնները օգտակար են, բայց չէ կարելի սակայն չը համաձայնել, որ այդ գիտութիւններից մի քանիսն աւելի անհրաժեշտ և աւելի օգտակար են, քան թէ միւսները, ճետեաբար այս կամ այն դիտութիւնը ձեռք բերելու համար պէտք է ի նկատի ունենալ նրա օգտակարութեան և անհրաժեշտութեան չափը կամ աստիճանը: Ամեն մի անհատ, որ հզել է զպրոցում, անկարելի է որ նա չիմանայ ըրիստոնէական կրօնի դաւանութիւնը կամ բերականական կանոնները, կամ միւս անհրաժեշտ գիտելիքները: Բայց երեակայիցք, որ շատերը, որոնք գիտաւորութիւն չունին լինել կենդանաբան, բուսաբան և կամ հանքաբան, իրանց ուսման ընթացքն աւարտելով, չեն կարող յիշել բոլոր կաթնասուն կենդանինե-

րի անունները, և կամ չը պիտի յիշեն վշալու զակ ձկների կամ կակզամորթ զլսուտանիների, կամ բոյսերից, — թիթեանածաղիկների, մոշոների, կորիզաւորների և այլոց անունները և կամ չը պէտք է գիտենան հանքերի գասաւորութիւնը պէտք է գիտենան հանքերի պիտի լինեն նկանը, կամ վերջապէս անկարող պիտի լինեն նկարագրել մեր կատուին այնպէս, ինչպէս նա կազմուած է՝ օրինակի համար Գրիգորեկի նկարագրական կենդանաբանութեան մէջ, որը նշանակուած է մեր իգական գիմնազիաների համար, — նկարագրութիւնները, որը բոնում են մէկ ու կէս երես ամենասեղմուած տպագրական տառելով. — հարց է ծագում. ինչ կարող է կորցնել աշակերտը, եթէ նա բերանացի չիմանայ բոլոր կենդանաբանական, բուսաբանական և հանքաբանական մանրամասնութիւնները: Եթէ առանձին բնածին հագումը որ և է մէկի մէջ ցանկութիւն է առաջ բերում լինել բուսաբան, կենդանաբան և հանքաբան, այն ժամանակ այդ ցանկացողը հարկաւ կուսումնասիրէ իր սիրած առարկան մէծ հաճութեամբ, մէծ շահասիրութեամբ և յառաջազիմութեամբ, քան թէ կապել այդ գիտութիւնները միմիայն յիշողութեան միջոցաւ:

Իսկ եթէ հարկ է ունենալ հասկացողութիւն իսկապէս կրթութեան ակնկալութեամբ, բուսականութեան, կենդանաբանութեան և հանքաբանութեան մասին, այդ գէպը ու բաւական լինիլ արդիօք միմիայն ուշագլութեամբ կարգալ այդ մասին, քան թէ բերանացի սովորել, քննութիւն բռնել, և ամենակարճ միջոցում զպրոցից գուրս գալուց յետոյ մոռանալ այդ տեղեկութիւնները, որոնք շատ քիչ են գործադր-

*) Миропольскій.

ուում կեանքի մէջ: Վերջապէս, եթէ այդ գիտութիւնները ուսուցում են մտաւոր մարզութեան համար, ինչպէս որ ոմանք ասում են, այն ժամանակ բուսականութիւն կամ կենդանաբանութիւն և կամ հանքարանութիւն սովորող մարդու զարգացած միտքը միայն կարելի է գործադրել համապատասխան այդ առարկաներին, բայց ոչ երբէք առօրեայ գործի, ոչ կանոնաւոր կեանքի և ոչ էլ աղնուութեան զարգացման համար: Բայց որովհետեւ մարդկային արժանաւորութեան սկզբունքները նրա համար են, որ նա մարդ լինի, անհրաժեշտ են մեր կեանքի ամեն մի քայլափոխում այդպիսի բարձր նպատակի համար ժամանակ խլել այդ առարկաներից, որոնց ուսուցումը կարելի է կրծատել առանց մի բան կորցնելու այն ամենքի համար, որոնք չեն ցանկանում մասնագէտներ լինել և այդ ժամանակը գործ ածել կանոնաւոր կեանք ամենալաւ սկզբունքները զարգացնելու համար:

V.

Բարոյական ապականութիւնը ժամանակակից հասարակութեան մէջ այնքան մեծ է լաւ և աղնիւ մարդկանց բացակայութիւնը այն աստիճան զգալի է, որ նոյնիսկ հասարակութիւնը ինքնուղղութեան յոյսը համարեայ կարել է իսպառ և մինչեւ անզամ, եթէ այդ մասին խօսք էլ է լինում, միայն ծիծաղ է շարժում, որպէս անհնարին մի բան:

Բայց այդ անյուսալիութիւնը ոչ թէ անկարելիութեան մէջ է կայանում, այլ նըանումն է,

որ հասարակութեան մեծամասնութիւնը չի գարձնում և չի էլ կամհնում ուշադրութիւն դարձնել ճշմարտութեան վերայ, որ մեր բարոյական զարգացումը լիովին կախուած է նրանից, որքան մինք այդ զարգացման մասին պիտի աշխատենք:

Եթէ մինք մեր երիտասարդութեան օրեւում մեր գաստիարակների մասնակցութեան շնորհիւ ստացել ենք բարոյական զարգացում, և էնց այդ գէպքումն էլ մեր ինքնտճանաչութեան ապագայ զարգացումը խորհրդածութեան միջոցաւ չափազանց կարենու է. այլ կերպ շարունակ կը կնուող աշխարհային զբաղմունքները և նիւթական կարիքների մասին եղած հոգսերը կարող են լնկճել մեր բարոյական ուղղութիւնը իրանց պահանջներով: Բայց երբ երիտասարդութեան օրեւում այս կամ այն պատճառներով բնաւեն չենք կարողացել իւրացնել այդ ուղղութիւնը, որը միշտ կարելի է, և երբէք ուշ չէ մեզ համար, և մինչեւ անւշամ չափազանց անհրաժեշտ է այդ բարոյական կողմի զարգացումը՝ եթէ միայն մինք լաւ մարդ դառնալու ցանկութիւնը, ունենայինք: Հատարակութեան վերաբերմանը այս նպատակին հասնելու համար պէտք է խորհելու այնպիսի մի տոիթ գանէին նրանք, որը տանէր նրանց գէպի լաւագոյն բարոյական զարգացումը: Առիթներ գանելու գլխաւոր հոգսը հարկաւ ընկնում է ամենից տառչ եկեղեցու հովիւների վերայ: Բոլորին յայտնի Աւետարանի և Առաքեալների ցոյց տուած միծագոյն պարտականութիւնները և այդ պարտականութիւնների ի կատար ածելը վաւերացրած սրբազն կառավարիչ Սինօ-

գի ձեռով՝ 1881 թուականին ապրիլի 5-ին իր մէկ շրջաբերական հրամանովը խստիւ պատուիրում է եկեղեցու հովիւներին՝ որպէս զի նրանք հոգ տանեն իրանց ժողովրդի մէջ Աւետարանի ճշմարտութիւնները տարածելու, որ նրանք—հովիւները և ուսուցիչները քալողեն, դաստիարակեն, յանդիմանեն, արգելեն, խնդրեն և այլն։ Դժբախտաբար, այդ մեծ շրջաբերականի ի կատար ածելու առթիւ չորսշուեց հոկելու մի աւելի յարմարաւոր միջոց և նա մնաց անկտար։

Ինչպէս յայտնի է, ինտելիգենտ հասարակութեան համար խորհելու սովորական առիթներն են՝ քաղաքական ու քաղաքացիական կեանքի անցքերը, այլ և այլ գէպքերը, մարդկանց կեանքից առած մասնաւոր պատահարները, յետոյ գրքերը, պարբերական հրատարակութիւնները, լրագրները, թատրոնները և այլն. իսկ ժողովրդի համար մնում է նոյն սահմանափակ շրջանը, նոյն զբաղմունքները, որոնց շուրջն է պտտում ժողովրդի մհծամասնութիւնը։ Բայց այս բոլոր կենսական առօրեայ գործերի և անօդուած ժամավաճառութիւնների մէջ՝ բարոյական զարգացման առիթները հանդիպում են միայն պատահարար, (այսինքն երբ մարդ մի լաւ օրինակ է տեսնում կամ մի որ և է լաւ գիրը է կարգում), այն ինչ հասարակութեան մէջ բարոյական զաղափարը բարձրացնելու համար բարոյական մտածողութեան առիթները պատահական չը պիտի լինին, այլ աւելի կամ պակաս չափով յարաւելող, որպէս զի նրանք ճշմարտապէս կարող լինէին ազդել հասարակութեան մէջ բարո-

յական համոզմունքների զարգացմանը։ Հասարակական կեանքի մէջ անբարոյական երևոյթներին զիմազրելու և ընդհանրապէս զարգացնելու կամ վերանորոգելու բարոյական մտածողութիւնը՝ ամինալաւ միջոցը կարող է համարուել ինտելիգենտ հասարակութեան համար դասախոսութիւնները, իսկ ժողովրդի համար ընթերցանութիւնը։ Դեռ շատ հին ժամանակներում գոյութիւն ունէր այն ճշմարտութիւնը, որ բարոյական օրէնքները պէտք է գրել մարդկանց հոգիների և սըրտերի մէջ՝ իսկ գրան կարելի է հասնել միմիայն դասախոսութիւնների, ընթերցանութեան և ընդհանրապէս կենդանի խօսքի միջոցաւ։ Ինչպէս յայտնի է, սովորական պատժական օրէնքները, որպէս նախազգուշացնող միջոցներ, արատների և յանցանքների դէմ անբաւարար են։

Ինչ բանի մասին որ կարգան մեզ, մենք այն մասին էլ պիտի մտածենք։ Ուրեմն այն մարդիկ, որոնք վճառում են հոգալ հասարակութեան դաստիարակութեան մասին ըստ իրանց բարոյական զարգացման և կոչման, կամ իրանց պետութեան մէջ ունեցած գիրքի և ազդեցութեան շնորհիւ, կարող են ստիպել մեզ մտածելու այն բանի մտսին, ինչ որ իրանք են ցանկանում։

Այն հարցը՝ թէ կարժղ են արդիօք գտնուել լողիներ այդ դասախոսութիւնները և ընթերցումները, այդ մասին մտածելն անդամ աւելորդ է։ Ինչպէս որ մարդկային մարմինը շարունակ պահանջում է իր սովորական մնունդը, միտքն էլ նոյնպէս պահանջում է իր հոգեսոր մնունդը։ Եթէ դասախոսութիւններ և ընթերցումներ հիմնողնե-

ըլ հոգ տանէին այն մասին, որ այդ ընթերւ ցումները տրտայացտէին հանրամարդկային ճշշմարտութիւններ և համապատասխանէին նրա: հասարակութեան կրթութեան աստիճանին, այն ժամանակ այդօրինակ ընթերցումները կամ զառախօսութիւնները կը գրաւէին միծ թւով հասարակութիւն: Եթէ, ընդհակառակն, այդ ընթերցումները կը լինին անիմաստ, անհասկանալի, չոր և առողանութեան կողմից էլ ոչ պարզ լսութեան համար, այն ժամանակ լսողների բացայութեան պատճառը ակներե կը լինի, և այդ ընթերցումների հիմնագիրները պէտք է հոգան գնել այդ գործը այնպէս, ինչպէս որ հարկն է:

Լաւ բովանդակութիւնով ընթերցումների ահագին օգուտը ամենքին յայանի է: Եւ որովհետեւ մինք այդ ընթերցումներով ի նկատի ունենք հետամուտ լինել բարոյական նպատակների, այն ժամանակ դասախոսութիւնների և ընթերցումների բովանդակութիւնը պէտք է որ համապատասխան լինէր ուղղակի այդ նպատակներին հասնելուն, և դրա համար գէպի բարոյական դարգացում տանող առիթները մինք կը գտնենք ոչ թէ միզ շրջապատող ընութեան, այլ մարդկային հոգեկան կեանքի մէջ. ուստի դասախոսութիւնների և ընթերցանութեան նիւթը գլխաւորապէս պիտի լինի այն նշանաւոր մարդկանց կեանքից վերցրած, որոնք նախանձախնդիր են եղել մարդկային արժանաւորութեան բարձր սկզբունքները գործազրելուն: «Միծ մարդկանց կենսագրութիւններն, ասում է Գ. Լիւիսը, միշտ հարուստ են գասերով, միշտ ծառայել են իրեկ զօրեղ խթան բարձր ձգտումների, — նըանց վլայ միշտ նայել

են որպէս զինարանի, ուր հաւաքուած են զէնքեր, որոնցմով տարել են միծամիծ յաղթութիւններ»: Մի ուրիշ գրող՝ Զօն Ստիւարտ Բլէկլին ասում է. «Քարի և մեծ լինելու միակ միջոցն է փոքր հասակից ծանօթանալ միծ մարդկանց կեանքի հետ: Ոչ մի քարող այնպէս խիստ չի ներգործում, ինչպէս միծ մարդու կեանքը: Այս տեղ միծագործութիւնը բոլորովին միը առաջն է և նա շարունակ կրկնում է բարձրաձայն: — Գնացէք, զուք էլ վարեցէք այնպէս: Եթէ զուք չէք կարող կատարել միհնոյն բանը, այն ժամանակ կարող էք կատարել զրա նման մի որ և է բան, կարող էք ձեր փոքրիկ ասպարեզում ցոյց տալ այնպիսի հաստատակամութիւն և արիութիւն, որ արժանի լինի գովասանքի: Զերերեակայութիւնը որքան կարելի է թող վարպատի բոլոր երկիրների ու ժամանակների պատկերաբաններում՝ այն ժամանակ նա շարունակ պիտի զրգուէ ձեզ գտակ գէպի բարին և աչքի առաջ ունենալով զուք այդպիսի վկաների մի միծ բազմութիւն, կամաչէք որ և է ցածութիւն զործելուցց: Հէնց այդպէս էլ կիկերոնը զրել է, որ սխրագործութիւնների, բարձր օրինակների բովանդակութիւնը բարձրացնում է հոգին, աղնըւացնում է սիրտը, ամրապնդում է կամքը և ուղղում է նրան գէպի բարձր նպատակները:

Ինչ բանի հետ շփուի մեր մատծողութիւնը, հէնց այդ էլ պիտի նպաստէ նրա զարգացմանը: Լսելով մի լաւ պատճուածք, կամ կարգալով լաւ մարդկանց կեանքի մասին, մինք ակամայ վարակում ենք այդ լաւ մտքերով, և այդ միջոցաւ սակաւ առ սակաւ կարողանում ենք իւ-

բացնել այն համոզմունքները, որոնց մենք համակրում ենք:

Օրինակի համար, երբ մենք կը լսենք, թէ ինչպէս այլ և այլ մարդիկ աշխատանքի ջնորհիւ հասել են գիտութիւնների, գեղարուհստի և զանազան արհեստների մէջ առանձին յառաջադիմութեան, այն ժամանակ դրանցից մէկն ընտրելով մեղ համար որպէս զբազմունքի առարկայ, հաւանական է, որ կը մտածենք. չէ՞ կարելի արդեօք համնել մեղ էլ եթէ ոչ հաւասար, գոնէ պակաս յառաջադիմութեան: Երբ մենք կարգում ենք մարդկանց բացառիկ դժբախտութիւնների մասին, նկատում ենք, որ շատերն աշխատել են դէպի այդ դժբախտութիւնները վերաբերուել հանգիստ, լուրջ և ստուարիւն կերպով՝ իսկ միւսները, ընդհակառակն շատ թիթեւամութեամբ և անխոնեմ կերպով՝ մենք մեր մտքում հաւանելով առաջիններին և զատելով միւսներին, հէնց դրանցով էլ կազմում ենք մեղ համար որոշ գաղափար, թէ նման դէպերում ինչպէս պիտի վերաբերուել մեղ. և կը կանգնենք լաւ օրինակների վրայ:

Երբ կարգում են մեղ զանազան ժարդկանց մասին, թէ ինչպէս նրանք անզրդուելի են մնացել աղնուութեան մէջ և ճգտել են բարութեան իրականացման, ինչպէս ներոզամտարար են վերաբերուել դէպի ուրիշների սխալներն ու մոլորութիւնները, ինչպէս խորհրդածութեան միջոցով փնտել են իմաստութիւն, որպէսպի իրանք էլ սխալներ չը գործեն. — հետեւապէս այդպիսի ընթերցումներն ու դաստիօսութիւնները չեն կարող չաղղել ուզդակի կերպով մարգու բարոյա-

կան զարգացման վրայ: Պէտք է ասել, որ այս աղջեցութիւնը չը պիտի սահմանափակուի միւմիայն ընթերցարանով. նա պիտի անցնի աւելի հեռու, — այն ընտանիքների մէջ, որոնց պատկանում են այդ ունկնդիրները: Ընթերցումից կամ դասախոսութիւնից վերադառնալուց յետոյ ունկնդիրները մեր ասորեայ կեանքի ընդհանուր օրէնքին համաձայն, որ պահանջում է մտքերի վոխանակութիւն, ընթերցարանից դուրս բերած լաւ տպաւորութիւնները կը հաղորդեն իրանց ընտանիքի անդամներին:

Մի խօսքով մարդկային բնութեան լաւ կողմերը միայն այն ժամանակ են ստանում իւրինց զարգացման սկզբնաւորութիւնը, երբ մենք այդ կողմերի նկատմամբ շարունակ մտքեր ենք զրգում: Հետեւապէս բոլորը կախումն ունի նրանից, թէ մեր մէջ ինչպիսի մտքեր, և որքան պիտի զրգութիւն այս կամ այն դասախոսութեան կամ ընթերցման միջոցով: Սրանում, այսպէս ասած, նախապէս յղացած մտքերի զրումների ժամանակ՝ մեր գլխաւոր ուշադրութիւնը պէտք է զարձնենք մեր մէջ եղած բնածին բարոյական սկզբունքների զարգացման վրայ, որոնք հասցնում են մարդուն իր արժանաւորութեան բարձրութեանը: Բոլոր ունկնդիրները, ինչպիսի համոզմունքի տէր էլ լինին նրանք, չեն կարող նոյն իսկ համաձայն մարդկային ընութեան չը համակրել ամեն տեսակ բարութիւն, աղնւութիւն և արդարութիւն՝ նոյնպէս և բարոյապէս զարգացած մարդը մոլութիւններ տեսնելիս չէ կարող չը տածել դէպի այդ ծանր ու անախորժ երեսյթները զղուանք և նողկանք: Բայց նմա-

Թէս այս ճանաչողութեան շնորհիւ բնութեան մէջ եղած են, միշտ էլ լինում են մեր կեանքի յարմարութիւնների համար մեծամիծ գիւտեր, բայց այդ գիւտերը որքան էլ փայլուն լինէին, այնուամենայնիւ գոհացուցիչ չէին կարող լինիլ մարդու հոգեկան անդորրութեան և սրտ հետ միասին ամենանարաւոր բաղդաւորութեան համար էլ. մէկ կողմից մարդկային կեանքին ուղիկցում են հոգեկան վրդովմունքներ, որոնք շատ անգամ նրան ինքնասպանութեան են հասցնում, (իսկ այդ դրութիւնը կարելի է հեռացնել բոլորովին միայն, երբ մարդ իւրացրած կը լինի բարոյական բարձր սկզբունքները՝ որոնք միայն կարող են ազատել նրան ներկայ կեանքում բոլոր վրդովմունքներից). միւս կողմից—հասարակութեան պատմական կեանքի մէջ լինում են շրջաններ, երբ խախտում են բոլոր լաւագոյն հաւատալիքները, երբ որ կորչում է այն հողը, որի վրայ հասարակութեան անդամները պիտի համամիտ լինէին կեանքի գլխաւոր հարցերի մէջ, և որոնք վերջապէս պատճառ են դառնում մի շարք ամենաայլանդակ վարմունքների: Այսպիսի խառնակ ժամանակում դէպի բարոյական սկզբունքներին դառնալը միայն կարող է հաշտեցնել կեանքի մասին բոլոր հայեցքները և փրկել հասարակութիւնը յաւիտենական կորսի:

Բարոյական զարգացումը ինչպէս ասում է Բոկլը, միմիայն չի կայանում բարոյական ճըշմարտութիւնները լոկ գիտենալու մէջ՝ ինչպէս օրինակ բարեկ գործել, ընկերին սիրել, արդարաց լինել և այլն: Այս այբուբենական գի-

նօրինակ բարոյական զարգացման յառաջադիմութիւն կամ իրականացում կարող են լինիլ միայն այն ժամանակ, երբ ուշադրութիւն դարձուած կլինի լաւ մտքերի, լաւ տպաւորութիւնների և աղդեցութիւնների քանակութեան վրայ: Եթէ օրինակի համար այս կամ այն հասարակութեան մէջ լինին տարին մէկ կամ երկու անգամ ընթեցումներ կամ դասախոսութիւններ, այն ժամանակ այդ հասարակութեան բարոյական զարգացումը երբէք տուած չի գնալ՝ այնպէս, ինչպէս սկսնեակի խեղդուկ օգը չի կարելի թարմացնել գնդասիզի գլխի մեծութիւն ունեցող օլանցքով, կամ ինչպէս լսուած մի լաւ միտք չէ կարող ունինալ ոչ մի աղդեցութիւն միւս հարիւրաւոր վատ մտքերի մէջ: Բայց թէ հասարակութեան մէջ դասախոսութիւնները կամ ընթեցումները կրկնուին մօտաւորապէս տարին յիսուն անգամ, այն ժամանակ նրանք անշուշտ իրանց լուած աղդեցութիւնը կը թողնին այդ հասարակութեան բարոյական զարգացման վերայ:

Մեր տուած դրուած է երկու գիխաւոր հարց. մէկը մարդու մասին, իսկ միւսը—մնացեալ բնութեան:

Մարդու մասին եղած հարցը որպէս բանական արարածի, որ ունի իւր հոգու խորքում բարութեան, արդարութեան, սիրոյ բնածին սկզբունքներ, ակներե է, որ պէտք է համարուի ամենագլխաւորը բնութեան մնացած հարցերի հետ համեմատած: այս բնութեան մասին եղած հարցը պէտք է կապ ունինայ մարդու մասին եղած հարցի հետ, որը ճանաչում է բնութիւնը:

տութիւնից էլ աւելի պակաս ի՞նչ կարող է լինել: Բարոյական զարգացումը կայանում է այն բարոյական համոզմունքների խւրացման մէջ, ուրոնք մարդուն հարկադրում են ձգտել այս աշխարհի վրայ բանականութեան միջոցաւ ստեղծագործելու ամենայն բարիք, լաւութիւն, աղնուութիւն և արդարութիւն:

Բարոյական կանոնների խւրացումը հպատակում է ընդհանուր օրէնքին. որքան աւելի խորհենք մենք այդ կանոնների մասին, որքան բազմակողմանի կերպով հետազոտենք գրանց, և որքան խոր հաստատուեն նրանք մեր մէջ, այնքան էլ աւելի կարող են երեան հանել իրանց ոյժը մեր գործունէութեան ասպարիզում: Միայն բարոյական խորհրդածութիւնը,—ասում է Կունս Ֆիշերը—կարող է պահպանել մեզ վատ կրքերից և ճրապոյըներից, միայն նա կարող է մարդկային հոգին անտարբեր դարձնել մահուան երկիւղի առաջ: Միայն բարոյական խորհրդածութիւնները Սոկրատէսին տուին հոգու պայծառութիւն, երբ նա խմում էր բաժակով թոյնը: Սոկրատէսը երբէք չէր կարող համանել իր բարձր համոզմունքներին, եթէ արդարադատութեան մասին այնքան երկար չը մտածէր, եթէ այդ մըտքերը աւելի ու աւելի չը շարունակուէին կուտակուել նրա մտքի և մտածողութեան մէջ, կազմէին այդ միջոցով զօրեղ ոյժ, որը իշխում էր միւս բոլոր մտքերի վրայ:

Մտածմունքը մեզ միշտ կողմանկից է գարձնում այն վարդապետութեան, որով գլխաւորապէս մենք զբաղուած ենք եղել: Ենթադրենք, թէ մի որ և է տեղում հիմնուած են եղել մի

քանի դպրոցներ կամ կրթական հաստատութիւններ և այդ հաստատութիւնների խւրաքանչիւրի մէջ ի միջի այլոց աւանդած են եղել փիլիսոփայական ուսմունք՝ ոչ միայն տարբեր միմեանցից, այլ և բոլորովին հակադիր միմեանց: Այդ կարգի ուսումնարանների զանազան ուղղութիւնները ինչպիսի հւտևանք պիտի ունենային: Ակներեւ է, որ խւրաքանչիւր գպլոցից գուրս կը գային կողմանակիցներ խսկապէս այն ուսմունքի, որի մասին շարունակ մտքեր էին ներշնչում:

Շատ քչերը միայն այս կանոններից կարող են բացառութիւն կազմել:

Մի խօսքով՝ որքան աւելի մարդու մաքից անցնի լաւ տպաւորութիւններ, լաւ օրինակներ, լաւ մտքեր սեպհական կամ լսուած, կամ գրքերից առած և լիովին ճանաչուած, այնքան էլ բարձր պիտի լինի նրա բարոյականութիւնը և ընդհակառակն, որքան մարդ աւելի գործ ունենայ անբարոյական օրինակների, դատողութիւնների և տպաւորութիւնների հետ, այնքան էլ աւելի առիթ կունենայ անբարոյական լինելու:

Մարդու բարձր իդէալը կայանում է աղնուութեան, արդարութեան, մեծահոգութեան, կանոնաւոր վարմունքի և խելացի ձգտումների մէջ: Որպէսզի մարդկանց տրամադրել ցանկանալ համելու ըստ կարելոյն այդ իդէալին, պէտք է աշխատել նախօրօք մտցնել նրանց ուղեղի մէջ այնքան բարոյական մտքեր, որպէս զի նրանք անպատճառ գերակշռող հանդիսանային անբարոյական մտքերի վրայ: Այս կամ այն գերիշխող մտքերի բանակութեան և հոգեբանական օրէնքի մէջ է պարունակում հարցի ամբողջ լուծումը:

Բարոյական իդէալների նկատմամբ շարունակ մտքեր ներշնչելով հասարակութեան, կարելի է սպասել նրա անդամներից ձգտում դէպի այդ իդէալները, իսկ յետոյ և հասարակական կհանդում բարոյական օրինակների յայտնուելը:

Հասարակութեան անդամների վրայ այսպիսի բարոյական ազգեցութիւն պէտք է ունենան անպայման եկեղեցու բոլոր հովիւները, բոլոր դասախոսները և բոլոր դաստիարակներն ու դաստուները, եթէ միայն իրանց պարտականութիւնները գիտակցելու ընդունակ են, ջերմագին ցանկանում են ուղղել մարդկանց մտածելակերպը դէպի կհանքի ազնիւ կանոնները, բարոյական սկզբունքները և ընդհանրապէս լամարդու բոլոր իդէալները:

Դ. Ե. Բ. Զ.

Գի՞նն է 25 ԿԱՊ.

1

Գրքի պահեստը գտնվում է թարգմանչի հոտ

Нахичевань на Дону, 25 линія, д. № 29

Свящ. Н. Боснакіанцъ.

ՀՀ Ազգային գրադարան

NL0212907

45.299

HAr
H3-439a