Սամվել Կիրակոսյան, Վանաձորի Ավետարանական եկեղեցու հովիվ

Սփյուռքը ճանաչում են մեր եկեղեցու համայնքը, որն ունի բարձր հեղինակություն

Եթե այսօր Հայաստանում կան հակասություններ, նամանավանդ կրոնական հողի վրա, դրա հիմնական պատճառը միմյանց չճանաչելն է

Հայաստանի կրոնական կազմակերպությունները կարո՞ղ են համախմբվել ընդհանուր նպատակների շուրջը:

Ժամանակն է, որ կրոնական կառույցները երկխոսություն սկսեն, իսկ եթե երկու կառույց չեն կարողանում «լեզու գտնել», երրորդի միջամտությունը շատ տեղին կլինի, բայց իհարկե հաշտության համար: Եթե այսօր Հայաստանում կան հակասություններ, նամանավանդ կրոնական հողի վրա, դրա հիմնական պատճառը միմյանց չճանաչելն է: Դիմացինին ճանաչելու համար պետք է հաղորդակցություն, շփում և դիմացինի տեսակի ընդունելություն: Որովհետև, ըստ էության, Հայաստանում գործող կառույցների 90 տոկոսի նպատակ նոր, առողջ մտածողությամբ մարդու ձևավորումն է: Եթե որևէ կառույցի մոտ դա այդքան էլ չի ստացվում, ուրեմն դա նշանակում է, որ որ այդ կառույցի ղեկավարներն են վատ աշխատում և կառույցը կարող է վերանայել իր ընտրությունը: Բայց միայն անհատի սխալների համար կառույցին ընդհանրական բացսական գնահատկան տալը ոչ քաղաքակիրթ մոտեցում է: Ինչպես օրինակ համաշխարհային ճգնաժամի պատճառը, ըստ գիտնականների, ա մարդկային գործոնն է:

Մենք վիճակը մի քիչ ուռճացնող ժողովուրդ ենք, և կարող ենք օրինակ կրոնական, քաղաքական և այլ ոլորտների փոքր խնդիրները ուռճացնել և մեծացնել, փոխարենը մտածենք, թե ինչպես կարելի է դրանք լուծել: Եվ դա անառողջ վիճակ է, նամանավանդ 2,5 միլն. ժողովրդի համար, որը պետք է ապրեր ավելի միաձույլ ու ներդաշնակ, ավելի բարձր գիտակցությամբ:

Հայաստանյաց Ավետարանական եկեղեցին ինչ-որ բան անում է ժողովրդի ազգային ինքնագիտակցության բարձրացման առումով, քանի որ որոշ լրատվամիջոցներ բազմիցս արտահայտվում է այն գաղափարը, թե բողոքական, մասնավորապես` Ավետարանական եկեղեցիները մասնատում են ազգը և վտանգում ազգային միասնականությանը: Նույնիսկ «Հայոց եկեղեցու պատմության» 8-րդ դասարանի դասագրքում կարելի է հանդիպել թշնամանք սերմանող նման հատված. «Հայ ժողովրդի միասնությանը լուրջ վտանգ էր ներկայացնում նաև բողոքականությունը…»: Իսկ թե ինչո՞վ էր պայմանավորված այդ վտանգը, դասագրքի թեմայում ընդհանրապես բացված չէ: Ինչպե՞ս կբացատրեք դա:

Հայ առաքելական եկեղեցին լինելով ավանդական և պատմական, իր պարտականություններից մեկը պետք է համարի հասարակության սոցիալական, տնտեսական և հոգևոր ոլորտների անցուդարձին տեղյակ և հաղորդ լինելը: Եկեղեցին պետք է բաց լինի բոլոր կառույցների համար, անկախ նրանից, կրոնական են նրանք, թե այլ բնույթի, որպեսզի նրանց ոչ թե որպես մեղավոր կամ հանցավոր ընդունի` այլ որպես մարդ արժեվորի: Եթե եկեղեցին ցանկանա, շատ լավ կարող է ճանաչել մեզ և այդ ժամանակ գնահատել այն, ինչ մենք անում ենք: Բայց եթե նա չի ցանկանում մտնել երկխոսության մեջ, բնականաբար, ամեն հերյուրանքներ ու ասեկոսներ էլ կարող են տարածվել:

Ինչ վերաբերում է պառակտելուն, կարող եմ ասել մեր օրինակով: Ճիշտ է մենք այդքան մեծ ու հարուստ պատմություն չունենք, ինչ որ Մայր եկեղեցին, սակայն մենք համարում ենք, որ նրա ճյուղն ենք և ունենք համաշխարհային մեծ հեղինակություն ու ճանաչում: Եվ 180 տարիների ընթացքում փորձել ենք ամեն ինչ անել ազգային կրթությունն ու մշակույթը պահպանելու համար` հատկապես Սփյուռքում: Սփյուռքը ճանաչում են մեր եկեղեցու համայնքը, որն ունի բարձր հեղինակություն, սակայն Հայաստանում, ինչպես շատ ոլորտներում, այնպես էլ հոգևոր ոլորտում մենաշնորհվում է ամեն ինչ:

Մենք Վանաձորի մեր թաղամասում կառուցեցինք եկեղեցի, որը նաև մշակութային և կրթական կենտրոն է: Մենք ունեինք նաև բարեգործական ճաշարան, խմբակներ: Առաքելական եկեղեցին մի քանի տարի առաջ անմիջապես մեր կողքին կառուցել է Հայորդաց տուն, որը նույնպես ունի ճաշարան: Ինչպե՞ս կմեկնաբանեք նման քայլը:

Խորհրդային միության ժամանակ կար վախի, զգուշավորության վիճակը, երբ եկավ նոր համակարգը, այն մեզ համար նոր խոստումներ բերեց, սակայն 2007 թ.-ից դրանք փլուզվեցին: Մենք շատ հանդուրժողական ենք Հայաստանում գործող մյուս կրոնական կազմակերպությունների հանդեպ, որովհետև մեզ համար առավել կարևոր է մարդու արժեքը: Մարդը ինչ կրոնական կազմակերպության անդամ էլ լինի, նա նախ և առաջ մարդ է, դրանով նա արժեք է: Եթե Աստաված ինքը մարդուն ազատություն է տվել, ապա մարդը ազատ է նաև ընտրելու, թե որ եկեղեցին գնա: Սա իմ համոզմունքն է:

Մայր եկեղեցին կամ ինչպես շատերն են ասում ազգային եկեղեցին մյուս եկեղեցիների հետ փոխհամաձայնության գալով պետք է դիմակայի ազգային մարտահրավերներին: Դրա փոխարեն այսօր անընդհատ քար է նետվում մյուս կազմակերպությունների վրա:

Մյուս կրոնական կազմակերպությունների հետ համատեղ ինչպիսի՞ սոցիալական ծրագրեր եք իրականացրել:

90-ականներին Ավետարանչական ընկերակցության և նույնիսկ Առաքելական եկեղեցու հետ շատ ենք աշխատել: Ժողովրդի վիճակը շրջաններում շատ վատ էր և մենք միասին հումանիտար օգնություններ էինք հասցնում: Մենք ունենք մի շարք սոցիալական ծրագրեր, որոնց, այլ կրոնական կազմակերպություններին թեպետ չենք հրավիրում մաս կազմել, բայց ցանկացած եկեղեցու սոցիալապես անապահով անդամ կարող է դիմել և օգտվել այդ ծրագրերից ու աջակցությունից:

Ինչպիսի՞ն են պետության հետ Ձեր հարաբերությունները:

Ես շատ կցանկանայի, որ Հայաստոնում պետական կառավարման մարմինները կապի մեջ լինեին ոչ միայն Առաքելական եկեղեցու հետ, այլ նաև մեզ հետ, չէի ցանկանա, որ լիներ խտրական վերաբերմունք:

Իսկ լինու՞մ են խտրականության դեպքեր կրթական հաստատություններում:

Մի 5-6 տարի առաջ, երբ աղջիկներս դպրոցական էին սովորում, շատ էր լինում: Ես անձամբ հանդիպում եմ ունեցել Եկեղեցու պամության ուսուցչուհու հետ: Հարցը նրանում էր, որ ուսուցիչը բուն նյութից շեղվում էր ու դասը վերածում հակաաղանդավորական քարոզչության: Մենք շատ անկեղծությամբ խոսեցինք նրա հետ, նա բավականին փոխվեց: Նախկինում նման դեպքերը շատ բացահայտ էին, հիմա ոչ այդքան:

Տարբեր կրոնական կազմակերպություններ «աղանդ» եզրը տարբեր կերպ են մեկնաբանում: Հասարակության մեջ այն շատ բացաական իմաստավորում է ստացել: Դուք ինչպե՞ս կմեկնաբանեք դա:

Գիտեք, ես կարծում եմ, որ ամեն ինչ գալիս է անտեղյակությունից, չիմանալուց և չճանաչելուց: Եղել է դեպք, որ մեզ խնդրել են դպրոցի միջոցառման համար տեխնիկական սարքավորումներով օգնել և մենք մեծ սիրով տրամադրել ենք դրանք: Բայց մեր իսկ միկրոֆոնով տնօրենը շնորհավորել է Զատիկի տոնը, և հայտարարել, թե ավետարանականները «աղանդ» են, չգնաք այնտեղ: Երբ իմացավ, որ մենք ենք ավետարանականները, իրեն շատ վատ զգաց: Այսինքն այս ամենը չիմացության արդյունք է:

Իսկ կրոնական կազմակերպությունների մասին նոր օրենքը կարո՞ղ է կարգավորել այդ հարաբերությունները:

Մարդը ներքուստ պետք է մարդասեր ու ազգասեր լինի, եթե այդպես չէ, ոչ մի օրենքը չի կարող գործել: Եթե դու մարդուն չէս արժեվորում, ոչ մի օրենքը չի կարող արժեվորվել: Բնականաբար կրոնական կազմակերպությունների մասին օրենքների մշակումը չի կարող գրել մի կրոնական կազմակերպություն, եթե պետությունը ուզում է հավասարություն, արդարություն լինի, ապա այդ օրենքի մշակմանը պետք է մասնակցեն նաև մյուս կրոնական կազմակերպությունները:

90-ակաների և այսօրվա միջև Վանաձորում հոգևոր գործունեության ոլորտում կա էական տարբերություն:

90-ականներին ժողովուրդը ավելի միաբան էր, թեև նյութապես ավելի աղքատ էր, բայց ավելի վստահ էր ու հույսով լեցուն դեպի վաղվա օրը, այսօր չկա վստահություն, նույնիսկ կրոնական կազմակերպությունների նկատմամբ, մարդիկ այսօր զբաղված են զուտ իրենց գոյությունը պաշտպանելով: