Էկումենիզմի նկատմամբ Գարեգին Ա-ի դիրքորոշումը

Դավիթ Միքայելյան, կրոնագետ

Շարունակ թափ հավաքող էկումենիկ շարժումն ավանդական եկեղեցիների համար հրամայական է դարձրել վերջինիս նկատմամբ համապատասխան հայեցակարգեր մշակելու անհրաժեշտությունը: Չնայած Հայ Առաքելական եկեղեցին շուրջ կես դար անդամակցում է Եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդին և հանդես է գալիս էկումենիկ սուբյեկտի որակով, այնուամենայնիվ, արդիականությանը բնորոշ իրականության նորագույն մարտահրավերները հարկադրում են պարբերաբար անդրադարձ կատարել սեփական էկումենիկ դիրքորոշումների «նորացման» և դրանց համապատասխան գործողություններ ծավալելու հիմնահարցին:

Այդ առումով չափազանց արդիական են էկումենիզմի վերաբերյալ Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Գարեգին Ա-ի ընդհանրացնող մոտեցումները, որոնք նա արտահայտել է կաթոլիկ նվիրապետ Ջովանի Գուայտայի հետ զրույցների ընթացքում, որը վերջինիս կողմից առանձին գրքով տպագրված է 1999թ.:

Հիմնահարցի քննարկումից առաջ հարկ է նշել, որ Գարեգին Ա-ն էկումենիկ շարժման ակտիվիստի համբավ ուներ դեռևս իր սարկավագության տարիներից: Անձամբ ճանաչել է էկումենիզմի ջատագովներից շատերին և շարժման պատմության մեջ հայտնի է իբրև էկումենիզմի գաղափարախոսներից մեկը:

Ջ. Գուայտայի հետ հարցազրույցում կողմերը շոշափում են կրոնին և եկեղեցուն վերաբերող ամենատարբեր խնդիրներ, այդ թվում` էկումենիզմին և էկումենիկ շարժմանը նվիրված բազմաթիվ հիմնահարցեր, որոնք «Զրույցներում» զետեղված են առանձին գլխում: Դրանցում Ամենայն Հայոց կաթողիկոսը պատասխանում է տարաբնույթ հարցերի` սկսած եկեղեցու սահմաններին առնչվող հավերժական հարցից, վերջացրած` շարքային հավատացյալի աոաջ ծառացած օրվա հրամայականներով:

Էկումենիզմը, համարելով խորապես հոգևոր իրողություն և քրիստոնեական հավատքի էության չափումներից մեկը, Գարեգին Ա-ն, այդուհանդերձ, հստակորեն տարբերակում է այն` որպես «վարդապետություն», իսկ այս կամ այն էկումենիկ շարժումը, որպես արդեն գործնական քայլ` «պրակտիկա»: Մեկ բան է էկումենիզմն իբրև գաղափարախոսություն և հայեցակարգ, պնդում է կաթողիկոսը, որն իր մեջ առավելապես դրական տարրեր է կրում, և միանգամայն այլ բան` գաղափարախոսությունը կամ հայեցակարգը կիրառության մեջ դնելը: Չնայած այդ տարբերակմանը` Գարեգին Ա-ն Էկումենիզմը համարում էր ինչպես տեսական, այնպես էլ պրակտիկ նշանակութամբ «եկեղեցի» հասկացության մասը, քանի որ ականավոր աստվածաբանի համոզմամբ միաբանությունը եկեղեցու կյանքի և գործունեության առանցքն է: Այդ դիրքերից էլ Վեհափառ Հայրապետը ընդհանրացրած ձևով պնդում է, որ էկումենիկ շարժումը «քրիստոնեական մեր հավատքի բուն էության չափումներից է», հանձինս որի եկեղեցին և հոգևոր դասը, ջանում են միաբանության որոնումը դարձնել աստվածաբանական խորհրդածությունների և համատեղ հոգևոր-եկեղեցական գործունեության նպատակ:

Պատասխանելով էկումենիզմի էության վերաբերյալ հարցերին` Վեհափառը նկատում է նաև, որ նման ըմբռնման դեպքում այն առավել ճշգրիտ սահմանման կարիք ունի, քանի որ հասարակական գիտակցության և հոգեբանության շրջանակներում նրա նկատմամբ ձևավորվել է բավականին զգացմունքային մոտեցում. ոմանք գնահատում են այն դրական, ոմանց համար այն ձեռք է բերել բացասական երանգավորում, մյուսները գերադասում են բնավ չօգտագործել այն: Համաձայնելով այն հարցադրմանը, թե եկեղեցիների միջև գոյություն ունի ձևական էկումենիզմ, որն արտահայտվում է դիվանագիտական հարաբերություններում, առկա են նաև խորհրդանշական շարժումների կամ աստվածաբանական երկխոսության էկումենիզմ և այլն, ականավոր աստվածաբանը նրբորեն նկատում է, որ հավատացյալների զանգվածային գիտակցության մեջ «էկումենիզմ» հասկացությունը բոլորովին այլ կերպ է ընկալվում և երբեմն հասնում է մինչև վերջինիս իմաստային լիակատար աղավաղման: Կաթողիկոսը նկատում է, որ էկումենիկ շարժման առանձին իրադարձություններ և դրանց վերաբերյալ ձևակերպումներն ու արտահայտության որոշ ձևեր միշտ չէ, որ համապատասխանել են էկումենիզմի իրական ոգուն, և որ էկումենիզմի ճանապարհին ևս եղել են հետընթաց քայլեր: Սակայն, պնդում է նա, դրանք ամենևին էլ չեն կարող կասկածի տակ դնել էկումենիկ գործընթացների էությունը:

Եվ իսկապես, իբրև գործընթաց` Էկումենիկ շարժումը բազմատարր է: Եթե համապատախան միջավայրի հետ չառնչվող մեկը միանգամից մուտք գործի այդ գործընթացի հորձանուտ` չունենալով գոնե որոշակի նախնական տեղեկատվական պաշար, ապա նա կհայտնվի այնպիսի դաշտում, որտեղ ակամայից հավասար հորիզոնականի վրա կարող են դրվել ավանդական եկեղեցին ու կրոնական նոր շարժումները: Այդ փաստը նկատի ունենալով` Գարեգին Ա-ն մանրամասնում է, որ եթե «էկումենիզմի» տակ հասկացվի աստվածային միությունը, ապա այդ պարագայում այն հանդես կգա բոլոր եկեղեցիների և յուրաքանչյուր քրիստոնյայի գործ լինելու որակով: Մերժելով ավանդականի ու նորի, ազգայինի ու ապազգայինի միջև «սահմանները ջնջելու» էկումենիզմի որակները` աստվածաբանը պնդում է, որ «միությունը ոգու դիրքորոշում է, ուժ, որն, ասես, երեք բևեռ ունի. նախ` հավատարմության վրա հիմնված հարաբերություն է Աստծու հետ, երկրորդ` հարաբերություն է այլոց` նրանց հետ, ովքեր դավանում են միևնույն Քրիստոսին, և երրորդ` հավատարմություն ինքն իր հանդեպ» :

Շարունակելով էկումենիզմի էության մասին իր մեկնաբանությունները` Հովհաննես Պողոս Բ պապի բնութագրմամբ «էկումենիզմի ռահվիրա» Գարեգին Ա-ն նկատում է, թե դժվար է ասել` արդյո՞ք այն պահպանել է այն իմաստը, որը գոնե 20-րդ դարի սկզբին դրվում էր այդ բառի էության մեջ, կամ այն իմաստը, որով այն օգտագործվում էր ԵՀԽ-ի գործունեության սկզբնավորման փուլում. այն ժամանակից աշխարհն արմատապես փոխվել է, և տեղեկատվության շրջանառությունն այնքան ինտենսիվ է ու հագեցած, որ ցանկացած երևույթի ընկալում կարող է ուղղակի ձևախեղվել: Այդ իսկ պատճառով էլ երբեմն շարքային հավատացյալների միջավայրում էկումենիզմն ընկալվում է իբրև ընդհանուր հասկացություն, որն ընդգրկում է բավականին լայն տիրույթներ` ընդհուպ մինչև տնտեսական-քաղաքական բնույթի տարրեր, իսկ մյուս կողմից` այն չափից ավելի մասնավորեցման արդյունքում կարող է աղավաղվել: Եվ, իսկապես, այս եզրն իր բովանդակությամբ բավականին բազմաշերտ է և առիթից առիթ կարող է օգտագործվել ամենատարբեր ենթատեքստերով:

Գարեգին Ա կաթողիկոսի կողմից էկումենիկ շարժման մեկնաբանություններում չափազանց հետաքրքիր ու հավասարակշռված պատասխաններ են հնչում նաև ուղղափառ եկեղեցիների դիրքորոշման վերաբերյալ: Այս կապակցությամբ հարկ է մատնանշել, որ որքան զգացմունքային են Ռուսաստանի Դաշնության կաթոլիկ համայնքի երկարամյա ղեկավար Ջ. Գուայտայի հարցադրումները, այնքան հավասարակշռված ու սպառիչ են Գարեգին Ա-ի պատասխանները: Հիմնահարցի էությունն այն է, որ 20-րդ դարի վերջին տասնամյակներին ուղղափառ եկեղեցիները, այդ թվում` և Ռուս ուղղափառ եկեղեցին, որոշակի վերապահումով են մոտենում ԵՀԽ-ին և էկումենիկ շարժանը: Նրանց զգուշավոր է դարձնում ինչպես ԵՀԽ-ի` «գլոբալ եկեղեցու» վերածվելու հավակնությունը, այնպես էլ պաշտամունքային համատեղ արարողություններ կազմակերպելու «էկումենիկ աղոթքների» հեռանկարը, որի պատճառով էլ ուղղափառ որոշ եկեղեցիներ այս շարժումը բնութագրում են իբրև «կորստյան ճանապարհ» կամ «հերձվածության հերձվածություն»: Եվ ամենևին էլ պատահական չէր, որ 1998 թվականին Զիմբաբվեի մայրաքաղաք Հարարեում անցկացված ԵՀԽ-ի ութերորդ համաժողովում Ռուս ուղղափառ եկեղեցու երեք հոգուց բաղկացած պատվիրակությունը քննարկումներին մասնակցեց գրեթե դիտորդի կարգավիճակով: Այս տեսակետից ուշագրավ է Գարեգին Ա-ի կարծիքը, որը կարելի է համարել իբրև էկումնիզմի նկատմամբ արևելյան եկեղեցիների դիրքորոշման պաշտպանություն:

Նախ` Վեհափառը միանգամայն նուրբ հակահարված է տալիս` պնդելով, որ էկումենիզմի հանդեպ ժխտողական վերաբերմունքի կարելի է հանդիպել ոչ միայն ուղղափառ եկեղեցիների ընտանիքում. էկումենիզմին հակազդող շարժումների կարելի է հանդիպել նաև Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցու ծոցում: Ընդ որում` նա նշում է նաև, որ հանձին արմատական ավետարանականների` էկումենիզմի նկատմամբ հակազդեցության դրսևորումների կարելի է հանդիպել նաև բողոքականության շրջանակներում: Եվ կասկածից վեր է, որ Վեհափառը բողոքականների դեպքը շեշտադրում է, քանի որ հենց նրանք են համարվում էկումենիզմի ամենամոլի ջատագովները: Այդ ամենն ընդհանրացնելով` Գարեգին Ա-ն համոզված կերպով պնդում է, որ «էկումենիզմի նկատմամբ հակազդեցություն գոյություն ունի համարյա բոլոր եկեղեցիներում»: Նշելով, որ ինչպես ցանկացած, այնպես էլ ուղղափառ եկեղեցիներում գոյություն ունեն որոշակի ուժեր, որոնք հակադրվում են էկումենիզմին. Գարեգին Ա-ն համարում է նաև, որ այդ ուժերի կարծիքը որոշակի պայմաններում կարող է վերածվել ձևական իրողության: Անդրադառնալով էկումենիզմի նկատմամբ ուղղափառ եկեղեցիների զգուշավոր վերաբերմունքին` Գարեգին Ա-ն ցույց է տալիս վերջինիս երկու հիմնարար պատճառները: Դրանցից առաջինը նա համարում է էկումենիկ շարժման ներսում տեղ գտած ծայրահեղ ազատականության միտումներն ու շարժումները, որոնք, նրա համոզմամբ, հակասում են ավանդական եկեղեցիների ավանդությանը և Քրիստոսի ուսմունքին: Այդ իսկ պատճառով էլ, պնդում է նա, «ուղղափառները չեն կարող վտանգի ենթարկել քրիստոնեական հավատքի ամբողջականությունը, որ պահպանել են իրենց արյան գնով»: Աստվածաբան գիտնականի համոզմամբ երկրորդ պատճառի բաղկացուցիչները էկումենիզմի էության թյուրըմբռնումն ու անբավարար մեկնությունն են. «…Էկումենիկ գործողությունը չպետք է տեղի ունենա ինչ-որ տեղ` Ժնևում, Նյու Յորքում, Քենթերբերիում կամ Հռոմում, այլ` յուրաքանչյուր եկեղեցու ներսում «ընդգծումը մերն է` Դ. Մ.» :

Էկումենիզմի նկատմամբ ուղղափառների զգուշավոր վերաբերմունքը բացատրելով այդ գործոններով` կաթողիկոսը հանգում է այն եզրակացության, որ այդ ամենի արդյունքում էլ ուղղափառների մոտ էկումենիզմն ընկալվում է իբրև ուղղափառության մեջ «սեպվող» բողոքականություն:

Այդ համատեքստում հարկ ենք համարում նշել, որ Ռուսաստանում առավել, քան ցանկացած այլ երկրում, հասարակական գիտակցության և հոգեբանության մեջ «էկումումենիզմ» եզրի աղավաղումներն առավել սուր տեսք են ստացել: Անդրադառնալով վերջինի պատճառների վերլուծությանը` աստվածաբան Ա. Մենը հանգում է այն եզրակացությանը, որ Ռուսաստանում ամենօրյա (զանգվածային) գիտակցության մակարդակում «էկումենիզմ» և «սինկրետիզմ» հասկացություններն ուղղակի նույնացվում են: Եվ միայն պրոֆեսիոնալ աստվածաբանների միջավայրում է այն ընկալվում պահպանողական բովանդակությամբ` «եկեղեցիների երկխոսության» որակով: Ա. Մենը դա բացատրում է նրանով, որ ամենօրյա-զանգվածային գիտակցության մեջ «էկումենիզմ» եզրը նույնացվում էր թեոսոֆիական կարգախոսների հետ, որոնք 19-րդ դարավերջին և 20-րդ դարասկզբին հռչակում էին, թե բացարձակ ճշմարտության կրոն գոյություն չունի, Հիսուս Քրիստոսին պետք է հավատալ իբրև պատմականություն չունեցող տիեզերական անձի, այնպես, ինչպես կրոնական մյուս ուսուցիչներին` Կրիշնային, Բուդդային և այլն: Այդ իսկ պատճառով էլ, եզրակացնում է նա, «էկումենիզմն» ընկալվում է իբրև «կրոնական եղբայրություն» կամ «կրոնական միասնություն»: Եվ քանի որ թեոսոֆներն իրենց առջև ի սկզբանե խնդիր էին դրել բոլոր կրոնները, աղանդները և ազգերը ներգրավել մեկ միասնական բարոյական համակարգի ներքո` հիմնված, այսպես ասած, հավերժական ճշմարտությունների վրա (ըստ Ե. Բլավատսկայայի` Քրիստոսն աստավածային ուժով օժտված մարգարե էր, ով պարզապես փորձեց վերականգնել Հին Իմաստությունների նախնական ձևը), ապա հետագայում ՙէկումենիզմը՚ աղավաղվում էր նաև այս համատեքստում:

Ի դեպ` չի կարելի աչքաթող անել և այն, որ էկումենիզմի նկատմամբ ծայրահեղ մոտեցումների կարելի է հանդիպել նաև աստվածաբանական միջավայրում: Այդ պնդման վկայությունը Ա. Կուրաևի «Էկումենիզմի մարտահրավերը» ծավալուն աշխատությունն է, որը բուռն քննարկումների առիթ դարձավ ինչպես ռուս հոգևորականների, այնպես էլ շարքային հավատացյալների շրջանում:

Այդ մտավախություններին քաջածանոթ Գարեգին Ա-ն, այդ ամենից զատ, մարտնչում է նաև էկումենիզմի նկատմամբ ուղղափառների կանխակալ վերաբերմունքի հոգեբանական պատճառի, այն է` ինքնությունը կորցնելու վախի դեմ: Վերջինս համարելով բավականին ազդեցիկ գործոն` Գարեգին Ա-ն պնդում է, որ դրա հետևանքով առաջ են գալիս բացասական բազմաթիվ հակազդեցություններ, որոնք ուղղակի չեն դրսևորվում, խորքային են և աննկատ: Նա եզրակացնում է. «Որոշ ուղղափառներ վախենում են, թե էկումենիկ շարժմանը մասնակցությունը կարող է կորստյան մատնել արևելյան ուղղափառ մեր ինքնուրույնությունը, մեր եզակիությունը և նունիսկ եղծել մեր Եկեղեցիների ուղղափառությունը»: Հոգեբանական այդ վախը հաղթահարելու ճանապարհը Վեհափառը տեսնում է հովվական գործունեության մեջ. «Մենք պետք է ամեն ինչ անենք բոլորին հստակորեն բացատրելու, որ էկումենիզմն ամենևին էլ անհավատարմություն չէ մեր ավանդույթներին»: Նա լիահույս է և այն բանում, որ այդ կացությունը հաղթահարելու համար առաջնահերթության կարգով անհրաժեշտ է հովվական քարոզներում ուշադրության կենտրոնում պահել ինքնության և այլության հիմնախնդիրների մեկնությունը: Կաթողիկոսը դա բացատրում է հետևյալով. «…ինքնությունն ու այլությունն իրար չհակադրվող երկու գոյակերպեր են: Եթե մեկը չգիտե, թե ով է ինքը, և եթե իրեն խորապես չի ճանաչում, ապա ի վիճակի չէ երկխոսության մեջ մտնել ուրիշի հետ…: Բայց այս յուրահատուկ ինքնությունը պետք է ընկալվի ինքնության մի ավելի ընդարձակ համատեքստում, որը ես անվանում եմ քրիստոնեական ինքնություն»:

Էկումենիզմի նման ընմռնման դիրքերից էլ Գարեգին Ա-ն պնդում է, թե միությունն ամենևին էլ չի նշանակում միաձևություն, քանի որ քրիստոնեական ընդհանուր հավատքի արտահայտության մեջ նրբերանգային տարբերությունների գոյությունը միանգամայն օրինական է: Այդ դիրքերից էլ նա հռչակում է, որ պետք է սովորել մտածողության ու գործունեության, մշակույթի ու քաղաքակրթության կերպերի բազմազանությամբ լինել մեկ եկեղեցի: Ցանկացած եկեղեցի պարտավոր է իր մեջ գտնել այն ներուժը, որը վերջինիս կօգնի հստակորեն սահմանազատել ինքնության ու այլության սահմանները, և դրանք զատորոշելուց հետո միայն եկեղեցին, իբրև ունիկալ սուբյեկտ, ավելի կենսունակ կդառնա ժամանակակից աշխարհում: Եվ որ ամենակարևորն է, ընդհանրացնում է Գարեգին Ա-ն, այդ գործընթացներն ամենևին էլ չեն ենթադրում դավանաբանական փոփոխություն կամ անհատական մոտեցման բացառում. «Քրիստոնեական ինքնությունը թույլատրում է առանձնահատկությունների ճանաչումը, որովհետև դրանք մաս են կազմում աստվածային արարչագործության»:

Ինքնության և այլության հարցը զուգակցելով ԵՀԽ-ին ուղղափառ եկեղեցիների մասնակցության խնդրի հետ` Գարեգին Ա-ն նրանց հաշտեցման միակ ճանապարհն է համարում փախադարձ հարգանքի և համբերության վրա հիմնված երկխոսությունը, քանի որ համարում է, թե տարաձայնությունների պարագայում հաշտեցման այլ միջոց չկա: Համարելով, որ իր էությամբ էկումենիզմը շարժում է հանուն միության` Վեհափառը պնդում է նաև, որ այս պարագայում հարկ չկա խոսել տարբեր «էկումենիզմների» մասին, քանի որ տարանջատված եկեղեցու միասնության համար գոյություն ունի միայն մեկ մտահոգություն, որն իր համապատասխան արտահայտությունն է գտնում իրարից բավականին տարբեր կազմակերպություններում ու մասնավոր անձանց մեջ: Եվ չնայած արտաքնապես թվացող տարասեռությանը` հարկ է ընդունել, գտնում է Գարեգին Ա-ն, որ միությունը ոգու դիրքորոշում է, որը հանդես է գալիս եռաբևեռ տեսքով` իբրև հավատարմության վրա հենված հարաբերություն Աստծու հետ, իբրև հարաբերություն այլոց հետ և հավատարմություն ինքն իր հանդեպ: Այդ չափանիշների առկայության դեպքում միայն ցանկացած երկխոսություն իրական կդառնա: Ամենևին էլ չմերժելով աստվածաբանական խոչընդոտների և քննարկումների դերը` ընդհանրացնում է Գարեգին Ա-ն, հարկ է ընդունել, որ էկումենիկ գործունեության էատարրերի բովանդակությունը որոշվում է միության (սիրո) դրսևորումների հիման վրա: Հենց այդ մակարդակում էլ բանախոսը գնահատում է ԵՀԽ-ի գործունեությունը և պնդում, որ տեսաբանելու և ԵՀԽ-ին փոխարինելու հնարավոր լուծումներ որոնելու փոխարեն` անհրաժեշտ է խորացնել և ուժեղացնել էկումենիկ շարժմանը ուղղափառների մասնակցության շուրջ երկխոսությունը:

Գարեգին Ա-ի վերլուծական տեսադաշտից չի վրիպում էկումենիզմի նկատմամբ ուղղափառների վերապահ մոտեցման մի այլ պատճառ ևս. «…Էկումենիկ ժողովներում շատ են քննարկվում այսպիսի նյութերը, որոնք կապ չունեն մեր հավատացյալների հետ: Հաճախ այդ ժողովները կարծես որևէ խորհրդարանի կամ ընկերաբանական համագումարի պատճենահանումը լինեն. քաղաքական, ընկերաբանական և այլ հարցեր, որոնք Եկեղեցիների անմիջական խնդիրներին չեն վերաբերում, մեծ տեղ են զբաղեցրել էկումենիկ շատ կազմակերպությունների գործունեության մեջ: Հարկավ, Եկեղեցիները … չեն կարող անտեսել հանրության հիմնախնդիրները: Սակայն մենք դրանց պետք է մոտենանք հայտնապես քրիստոնեական դիրքորոշմամբ, և այդ դիրքորոշումն էլ պետք է միանգամայն պարզ լինի մեր հավատացյալների համար (ընդգծումը մերն է` Դ. Մ.): Էկումենիկ շարժման սահմանների չափից դուրս ընդլայնումն ունի իր հակոտնյան` եկեղեցական կյանքի մասնավոր խնդիրները ընդհանրացնելու և բոլոր եկեղեցիներին պարտադրելու արատավոր պրակտիկան: Դատապարտելով նման մոտեցումները` Գարեգին Ա-ն դրանք համարում է էկումենիզմին հակադրվելու հիմնական պատճառներից մեկը և պնդում, թե Արևելյան եկեղեցիների, այդ թվում` և ուղղափառների համար էկումենիկ խնդիրների նման անհարկի մասնավորեցումները չեն կարող առաջնակարգ նշանակություն ունենալ, քանի որ` «…կարելի չէ մեզանից պահանջել, որ մենք արհեստական կերպով որդեգրենք այլ Եկեղեցիներին հատուկ այդ խնդիրները` իբրև համապարփակ, և պարտադրել, որ այն քննարկենք էկումենիկ շրջանակներում»:

Այլ կեպ ասած` աստվածաբանի ընդհանրացնող մոտեցումը հանգեցնում է այն հետևությանը, թե էկումենիկ շարժման նպատակն այն չէ, որ նրա սուբյեկտների մեջ միատարրություն հաստատվի: Էկումենիզմը չի կարող և չպետք է իր առջև նպատակ դնի վերացնելու եկեղեցիների միջև առկա տարբերությունները` ՙհավատքային նրբերանգները՚, չպետք է փորձի խաթարել քրիստոնեական միությունը բնութագրող ինքնությունն ու այլությունը: Ճիշտ այդպես էլ` էկումենիկ երկխոսությունը չպետք է հանգեցնել քրիստոնեական եկեղեցու ճյուղավորումների հավատքային հիմնական սկզբունքների միջև «նվազագույն համաձայնություն» ձեռք բերելու գործընթացի: Էկումենիզմն ամենևին էլ նվիրապետների հանդիպումներն ու անվերջ խորհրդակցությունները չեն, այլ ամենից առաջ կոչում է, քրիստոնեության «նրբերանգային հավատքի տարբերությունների» օրինականությունը հարգող միության դրսևորում: Գարեգին Ա-ն ընդհանրացնում է. «Մենք` ուղղափառներս, համարում ենք, որ ԵՀԽ-ը և էկումենիկ մյուս բոլոր կազմակերպությունները պետք է իրենց ժողովներում արծարծեն Եկեղեցու միության վերահաստատման վերաբերյալ խնդիրները, որովհետև այս է ամբողջ էկումենիկ շարժման հիմնական իմաստը»:

Գարեգին Ա կաթողիկոսը նույնքան հավասարակշիռ մոտեցում է ցուցաբերում նաև էկումենիզմի առանձին դրսևորումների, մասնավորապես` կաթոլիկների և ուղղափառների միջև երկխոսության վերաբերյալ: Նա միանգամայն ընդուելի է համարում, որ դավանության տեսակետից այդ երկու եկեղեցիները մոտ են, ընդհանուր են նրանց խորհուրդները, փոխադարձաբար ընդունվող առաքելական ժառանգորդությունը, ավանդությունն ու եկեղեցական կանոնների էական մասը, այնուամենայնիվ` այդ երկու եկեղեցիների միջև երկխոսությունն ավելի շատ արգելքների է հանդիպում, քան կաթոլիկների ու բողոքականների երկխոսությունը: Կաթողիկոսը դա բացատրում է նրանով, որ կաթոլիկների և ուղղափառների փոխհարաբերության պատմությունն առավել բարդ է, քան կաթոլիկների ու բողոքականների պատմական հարաբերությունների ընթացքը:

Քրիստոնեության ավանդական այդ երկու եկեղեցիների պատմական հարաբերություններում առկա է անցյալից ժառանգած մի լուրջ հիմնահարց, որը մինչ օրս մնում է անլուծելի. «Դա առաքելությունների հարցն է, որ կաթոլիկ Եկեղեցին կազմակերպել է քրիստոնեական Արևելքում, առաքելություններ, որոնք ծնունդ են տվել արևելյան կաթոլիկ Եկեղեցիներին»: Այս առաքելությունների գործունեության արդյունքում ասպարեզ է իջել հոգեբանական «արգելափակոց»: Դրանք ձևավորվել են ոչ թե համագործակցության, այլ մրցակցության պայմաններում, որը հիմնովին մերժում է փոխհամաձայնության և գործակցության ցանկացած տարրի առկայություն: Այդ իսկ պատճառով էլ կաթոլիկության և ուղղափառության միջև ձևավորվել են հոգեբանական անջրպետ և դավանաբանական տարաձայնությունների հետ համեմատած` «ոչ աստվածաբանական» (հոգեմտավոր, մշակութային) խորքային անհամապատասխանություններ:

Եթե կաթոլիկությունից տարանջատված բողոքականությունն ու բողոքական դավանորդներն իրենց հոգեմտավոր կյանքով ու կացութաձևով ավելի մոտ են միմյանց, որի պատճառով էլ նրանց միջև երկխոսությունը համեմատաբար հեշտ է, ապա նույնը չի կարելի ասել կաթոլիկների և ուղղափառների մասին: Նրանց մեջ պատմական ու հոգեբանական արգելքներն ավելի խորքային են, որոնք աղերսվում են կաթոլիկության միարարության դարավոր պատմության հետ: Այդ դիրքերից էլ Գարեգին Ա-ն պնդում է, որ էկումենիկ շարժման արդի փուլում «…առաջընթացի և փոխադարձ ճանաչման շնորհիվ, մենք հանգում ենք միության նոր ձևի պատկերացմանը, որը չի ենթադրում ունիա»: Դրանից հետևում է, որ ներկա պայմաններում չի կարող գործել արխետիպային մտածելակերպը, և եկեղեցական համագործակցության վերաբերյալ նախկին քարացած ձևերը չեն կարող չափանիշ դառնալ: Այդ կապակցությամբ Վեհափառը պնդում է. ՙԿաթոլիկ Եկեղեցին պետք է զգոն լինի, որպեսզի, հանուն Եկեղեցու միության, չվերադառնա ուղղափառներին կաթոլիկների վերածելու հին եղանակին…: Ես գիտեմ, որ կաթոլիկ եկեղեցին պաշտոնապես հավանություն չի տալիս մարդաորսությանը և հրաժարվում է դրանից, ինչպես այդ մասին բացահայտորեն ասել է իր շատ հայտարարություններում: Բայց մեր օրերում էլ դեռևս կարելի է տեսնել այդ հին մտայնության նշանները, հետքերը… Դրանք վերացնելու, դեպի միություն տանող ճանապարհը հարթելու ճիգը պետք է փոխադարձ լինի: Սա կարող է մեզ հույս ներշնչել, որ բաժանման «ոչ աստվածաբանական՚ այդ գործոնները կնվազեն»:

Ամենայն Հայոց կաթողիկոսի ուշադրությունից չի վրիպում և այն իրողությունը, որ կաթոլիկ ու ուղղափառ եկեղեցիների երկխոսության ոլորտում տեղ գտած ճգնաժամի պատճառներից մեկն էլ այն է, որ նրանց միջև էկումենիկ փոխհարաբերությունը ծավալվում է բացառապես աստվածաբանական մակարդակով:

Էկումենիկ շարժմանը մասնակցելու իր հսկայական փորձի դիրքերից Գարեգին Ա Վեհափառը վստահաբար պնդում է, որ այդ գործընթացում դավանաբանական տարբերությունների վերաբերյալ աստվածաբանական ուսումնասիրությունները բավարար պայման չեն կարող լինել կնճռոտ հարցը լուծելու համար: Նա համոզված կերպով պնդում է, որ երկխոսությունն անհրաժեշտ է տարածել նաև հոգևոր կյանքի այլ ոլորտների վրա: Իսկ հոգեբանական ու պատմական բնույթի արգելքները վերացնելու համար նա խորհուրդ է տալիս քրիստոնեական կյանքի բոլոր կողմերի ընդգրկումով ընդլայնել շփումների շրջանակը:

Սակայն դա ամենևին էլ չի նշանակում, թե Վեհափառը էկումենիկ հարաբերությունների ոլորտում թերագնահատում է աստվածաբանական երկխոսությունների կարևորությունը: Լինելով հմուտ աստվածաբան` նա քաջ գիտակցում է, որ էկումենիկ համագործակցություն չի կարող լինել, եթե այդ գործում աստվածաբանական ու դավանաբանական հիմնահարցերի տարբերությունները լիովին ընկալելի չլինեն կողմերի համար: Վեհափառն ընդհանրացնում է. «Էկումենիկ շարժմանը մասնակցության իմ փորձն ինձ համոզել է, որ զուտ դավանաբանական անհամաձայնություններին վերաբերող աստվածաբանական ուսումնասիրություններից ավելի, երկխոսությունն անհրաժեշտ է տարածել այլ ոլորտների վրա: … Ես չեմ ուզում նվազեցնել աստվածաբանական երկխոսության կարևորությունը, որովհետև մեր տարբերությունները, հիմնականում մշակութային ու հոգեբանական լինելուց բացի, նաև դավանաբանական են և պետք է լուսաբանվեն աստվածաբանական խորհրդածության տեսանկյունից: Այսօր մենք պարտավոր ենք միմյանց ճանաչել քրիստոնեական հավատքի հաղորդակցության որոշակի փորձով` չնայած դավանաբանական մեր տարբերություններին: Ահա թե ինչու, առանց թերագնահատելու բազմաթիվ հանձնաժողովների, խորհրդակցությունների, աստվածաբանական ասուլիսների հնարավորությունը, էկումենիկ մեր գործունեությունը չպետք է սահմանափակենք դրանցով, որովհետև քրիստոնեական կյանքը, վարդապետությունների վրա հիմնված լինելով հանդերձ, անսահմանորեն գերազանցում է այդ ամենը»:

Էկումենիզմի և էկումենիկ շարժման ընդհանրացված այդ ըմբռնումների դիրքերից էլ Գարեգին Ա-ն անդրադառնում է Հայաստանում կաթոլիկ և բողոքական եկեղեցիների գործունեության քննական արժևորմանը: Նա համարում է, որ չնայած հավաստիացումներին, երկու եկեղեցիների պարագայում էլ հանդիպում ենք հավատորսության որոշակի դեպքերի, որոնք դրսևորվում են և' անթաքույց ու բացահայտ, և' քողարկված ու անճանաչելի տեսքով: Վստահելով Հայ կաթոլիկ և Հայ բողոքական եկեղեցիների պնդումներին, թե նրանք Հայաստանում հավատորսության չեն դիմում. աստվածաբանը ցույց է տալիս, որ երկու եկեղեցիներն էլ իրենց շարքերը համալրում են այնպիսի դավանորդներով, «որոնք ձևականորեն Հայ եկեղեցուն չեն պատկանել, հետևաբար կարող են մկրտվել իբրև կաթոլիկ կամ բողոքական», որը չի կարող մարդորսություն համարվել: Դիմադարձ կանգնելով Հայ կաթոլիկ և Հայ բողոքական եկեղեցիների նման պնդումներին` Գարեգին Ա-ն պնդում է. «Բայց ես կարծում եմ, որ դա նույնպես մարդորսության դրսևորում է: Արդարև, գոյություն ունի մեր Եկեղեցուն ոչ ձևական պատկանելության իրողություն, ինչը մշտապես որոշակի բովանդակություն է հաղորդել մեր ազգի հավատքին: Հայերն ընդհանրապես այն ուժեղ զգացումն ունեն, որ իրենք պատկանում են Մայր Եկեղեցուն, որը համարում են ազգային Եկեղեցի: Չպետք է աղարտել այդ այնքան խորունկ և ուժեղ զգացումը, որ վերապրել է մեր դարավոր պատմության վերիվայրումների ընթացքում»:

Վեհափառն ամենևին էլ չի մերժում, որ խորհրդային իշխանության տարիներին Հայ կաթոլիկ և Հայ բողոքական եկեղեցիները ևս հալածանքների են ենթարկվել, և պատրաստակամ է նրանց օգնելու` «վիճակը դարմանելու» հարցում: Այդ հիման վրա նա իրավամբ եզրակացնում է, որ այդ ամենով «հարցական է ոչ թե հավատքի ձևը, այլ` հավատքն ինքը: Ուրեմն, իրենց դավանությունների համար մարդիկ «որսալու» ճիգի փոխարեն` այս քրիստոնյաները պետք է աջակցեն երկրի Եկեղեցուն, որպեսզի նա հետամուտ լինի քարոզչության ու ծառայության իր գործին, և բացառվի հոգևոր նոր երկպառակությունների ծագման ամեն հնարավորություն (ընգծումը մերն է` Դ. Մ.)»:

Համոզված լինելով այն բանում, որ էկումենիզմը հիմնովին պետք է բացառի ցանկացած մրցակցություն Հայաստանում Հայ կաթոլիկ և Հայ բողոքական եկեղեցիների գործունեության պարագայում, Գարեգին Ա-ն նկատում է յուրահատուկ ծպտված մրցակցություն, որը տեղի է ունենում զգացմունքային դաշտում: Հիմնովին մերժելով նման գործելակերպը` նա գտնում է, որ ցանկացած եկեղեցու գործունեության առանցքը պետք է լինի վկայություն տալը, այլ ոչ թե մրցակցությունը, զանազան ունիաներ կազմելը, առավել ևս` հավատաորսությունը. «Երբ ժողովուրդը տեսնում է, որ այս կամ այն որոշակի գործին Մայր Եկեղեցին մասնակցում է մեր կաթոլիկ կամ բողոքական եղբայրների հետ միասին, դա մեծ արժանահավատություն է հաղորդում մեր քարոզչությանը: Եվ, ընդհանրապես, երբ հայ կաթոլիկներն ու բողոքականները հետապնդում են Առաքելական Եկեղեցուց տարբերվող սեփական նպատակներ, հավատացյալները այն կարող են գնահատել իբրև սոսկ մրցակցություն, որը, վստահաբար, շահեկան չէ ո'չ Քրիստոսի Եկեղեցու, ո'չ էլ նոր Հայաստանի համար»: Գարեգին Ա-ն բարձր է գնահատում Հայ եկեղեցու համագործակցությունը Հայ ավետարանական և Հայ կաթոլիկ եկեղեցիների հետ, թեև ցավով նշում է նաև, որ նրանց մեջ համագործակցության ավարտուն ծրագիր դեռևս չկա: Նա բարձր է գնահատում նաև համագործակցությունը Հռոմեական աթոռի և տարբեր երկրների բողոքական եկեղեցիների հետ և կոչ է անում էլ ավելի զարգացնել համագործակցության այդ ձևը, որը թյուրիմացություններից խուսափելու միակ ճանապարհն է համարում:

Այդ դիրքերից էլ Գարեգին Ա-ն նրբորեն նկատում է, որ հայ ժողովրդին ավելի քան տասնյոթ դար անմնացորդ ծառայած Հայ եկեղեցին իր գործունեության ոլորտում այլընտրանք չունի, և լիովին անիմաստ է Հայաստանում քրիստոնեական տարբեր եկեղեցիների գործունեության հարցը քննարկել իբրև զուգահեռ կամ մրցակցող կառույցների հիմնահարց: Հայաստանը նոր-նոր է դուրս եկել յոթանասնամյա կրոնական լճացման իրականությունից, պնդում է Վեհափառը և ավելացնում, որ զարթոնքի այդ պահը շատ նրբաբնույթ է ու զգայուն. մրցակցությունն այս ժամանակահատվածում նեղմտություն է, և կողմերից ոչ ոք այդ մրցակցությունից չի կարող շահել: Այդ ամենի ընդհանրացման հիման վրա Գարեգին Ա-ն հռչակում է էկումենիկ համագործակցության և եկեղեցիների գործունեությունը բնութագրող ևս մեկ հիմնարար սկզբունք. «Քրիստոնեական կյանքում գործը թեստ է, ստուգում, ճշմարտության փորձարկում: Եկեղեցիների համատեղ հանձնառության և միջոցների եղբայրական բաժանում. ահա այն չափանիշը, որը կոչված է վճռորոշ դեր խաղալու համաքրիստոնեական մթնոլորտի առողջացման գործում (ընդգծումը մերն է` Դ. Մ.)»:

Փաստական նյութի վերլուծությունը թույլ է տալիս վերլուծական անդրադարձ կատարել նաև էկումենիզմի և էկումենիկ շարժման վերաբերյալ Գարեգին Ա-ի ընբռնումների անկյունաքարը կազմող հոգևոր էկումենիզմի հիմնահարցին:

Ինչպես արդեն վերը ցույց է տրվել, տասնամյակներ շարունակ էկումենիկ գործունեություն ծավալած աստվածաբանի համար այդ գործընթացում կարևորվում են ինչպես եկեղեցական առաջնորդների երկխոսության, այնպես էլ աստվածաբանական քննարկումների և աստվածաբանական երկխոսության դերը: Ընդ որում` երկոսության նշված տարբերակները կաթողիկոսը դիտարկում է ոչ միայն գործնական ամբողջության, այլև` «հոգևոր չափանիշի» տեսանկյունից: Նրա համար էկումենիկ երկխոսությունն իմաստավորվում է միայն այն դեպքում, եթե «անտարբերությունից» և «աստվածաբանական անպտուղ բանավեճերից վեր կանգնելով` կողմերն առաջին պլան են մղում «համագործակցության հոգևոր բովանդակությունը», այն, ինչը կարող է «համակարգող գաղափար» դառնալ համագործակցող կողմերի համար: Այս կապակցությամբ Գարեգին Ա-ն գրում է. «Էկումենիկ շարժմանը մասնակցության իմ փորձն ինձ համոզել է, որ զուտ դավանաբանական ուսումնասիրություններից ավելի, երկխոսությունն անհրաժեշտ է տարածել այլ ոլորտների վրա: Հոգեբանական ու պատմական բնույթի արգելքները վերացնելու համար մենք պետք է ընդունենք մեր երկխոսությունների շրջանակը` քրիստոնեական կյանքի բոլոր կողմերի ընդգրկումով: Փոխճանաչողությունից պետք է անցնենք վստահության այն զգացումին, որ ամենքս պատկանում ենք Քրիստոսին, որպեսզի մարդկանց սպասավորելով, միասնաբար ծառայենք նրան (ընդգծումը մերն է` Դ.Մ.)» :

Աստվածաբանը գիտակցում է, որ եկեղեցական տարբեր կառույցները միմյանցից զատվում են ինչպես դավանաբանական, այնպես էլ պատմամշակութային բազմազան գործոններով: Այդ իսկ պատճառով նա համոզված կերպով պնդում է, որ նշված զանազանություններն անհրաժեշտաբար պետք է լուսաբանվեն նաև աստվածաբանական-դավանաբանական տեսանկյունից: Սակայն նա քաջ գիտակցում է նաև, որ հավատքային տարբերությունների շուրջ ծավալվող վիճաբանությունները ցանկալի միության ու համագործակցության ճանապարհին կարող են վերածվել արգելքի ու անհանդուրժողականության: Ուստի նա հանգում է այն հետևությանը, որ աստվածաբանական երկխոսությունների կարևորությունն ընդունելով հանդերձ` «Այսօր մենք պարտավոր ենք միմյանց ճանաչել քրիստոնեական հավատքի հաղորդակցության որոշակի փորձով` չնայած դավանաբանական տարբերություններին»:

Էկումենիկ շարժման էությունը բնութագրող ընդհանրական այդ մոտեցումների համադրության դիրքերից էլ իրեն բնորոշ խորաթափանցությամբ Գարեգին Ա-ն ուրվագծում է «հոգևոր էկումենիզմի» էությունը, որն առաջին հերթին բնութագրվում է իբրև ոգեկանություն: Նրա համոզմամբ ոգեկանության բացակայության պայմաններում էկումենիկ համագործակցությունն անխուսափելիորեն կհանգի սխոլաստիկական անպտուղ վիճաբանության: Այդ իսկ պատճառով Գարեգին Ա-ն պնդում է. «Ես կարծում եմ, որ, կորցնելով էկումենիզմի հոգևոր այս չափանիշը, մենք դառնում ենք միայն սովորական զրուցակիցներ, որոնք տեսակետներ են փոխանակում` առանց կենսականորեն անհրաժեշտ որևէ եզրակացության հանգելու: Առանց այդ ոգեկանության աստվածաբանական երկխոսություններում մեր գործադրած բոլոր ջանքերը չեն ունենա շոշափելի ոչ մեկ արդյունք, որովհետև էկումենիկ շարժման բուն խնդիրը գիտական հետազոտությունը չէ. խոսքն, ի վերջո, կաճառի մասին չէ (ընդգծումը մերն է` Դ. Մ.)»:

Էկումենիկ շարժման ոգեղենության կարևորությունը Գարեգին Ա-ն շեշտադրում է ոչ միայն հոգևոր, այլև` հասարակական (ընկերային) տեսանկյունից: Էկումենիկ շարժման առանցքը կազմող հոգևոր տեսանկյունն էլ իրենով պայմանավորում է «հոգևոր էկումենիզմը» իբրև երևույթ, համոզված կերպով պնդում է ականավոր աստվածաբանը և հավելում, որ էկումենիկ հարաբերությունների ոլորտում ոգեղենության այդ որակն ամենից առաջ հանդես է գալիս իբրև Քրիստոսին պատկանելու զգացում և վերջինիս վրա խարսխված հոգևոր կապերի ամրապնդում ու շարունակական ծավալում: «…Եթե էկումենիկ շփումների մեջ մենք անտեսենք միևնույն Քրիստոսին պատկանելության զգացումն ու չջանանք մշտապես ամրապնդել մեր հոգևոր կապերը, չաղոթենք ուրիշների համար և ուրիշների հետ,- պնդում է Վեհափառը,- այնժամ էկումենիզմը կվերածվի տեսական ու գիտական հետազոտության նպատակ հետապնդող գործունեության, որը կարող է իրականացվել, նույնիսկ ավելի լավ, գիտահետազոտական շատ հաստատությունների կողմից»: Գարեգին Ա-ի հետազոտական քննախույզ հայացքից չի վրիպել չափազանց կարևոր այն հանգամանքը, որ էկումենիկ ոգին արտահայտվում և դրսևորվում է նաև հասարակական պայմանների ազդեցությամբ, ինչն էլ պայմանավորում է ՙէկումենիզմի կիրառումն առօրյա կյանքում՚: Հասարակական կյանքի պայմաններն էլ առաջնահերթություն են դարձնում էկումենիզմի կոլեկտիվ բնույթը, որի պատճառով էլ Գարեգին Ա-ն պնդում է. «Ես է'լ ավելի եմ համոզվում, որ եթե չլինի համատեղ գործողություն, որը ներգործի մարդկանց իրական կյանքի վրա, մենք դարձյալ կընկնենք հոգևորը նյութականից տարանջատելու փորձության մեջ, ինչը հակասում է Քրիստոսի ոգուն և հակառակ է ճշմարիտ աստվածաբանությանը (ընդգծումը մերն է` Դ. Մ.)» :

«Էկումենիզմի ոգեղենության՚ համատեքստում հասարակական գործոնները կարևորելով` Ամենայն Հայոց կաթողիկոսն ամենևին էլ չի սահամանափակվում վերը նշվածով: Նա հստակ գիտակցում է, որ հասարակական կյանքի դինամիզմը, շարունակական բնույթ ունեցող փոփոխությունները նոր մարտահրավերներ են առաջադրում ինչպես եկեղեցուն, այնպես էլ էկումենիկ շարժմանը: Այդ ամենին դիմագրավելու հրամայականը հարկադրում է վերջիններիս նկատմամբ քրիստոնեական (եկեղեցական) մոտեցում որդեգրել: Գարեգին Ա-ն պնդում է, որ էկումենիկ շարժման մեջ ներգրավված եկեղեցիները ամենայն լրջությամբ պետք է անդրադառնան նշված հիմնախնդիրներին, սակայն միաժամանակ պետք է զերծ մնան վերջնական ճշմարտության հավակնություններից: Հասարակական կյանքում տեղ գտած արդի մարտահրավերները բազմազան են ու բազմաբնույթ: Դրանց նկատմամբ որոշակի քաղաքականություն մշակելիս եկեղեցիները պետք է առաջնորդվեն այն սկզբունքով, գրում է Վեհափառը, որ հաճա»…ի վիճակի չենք գործնապես վերացնելու մեր աշխարհի չարիքները, բայց պարտավոր ենք քրիստոնեական ճանապարհ ցույց տալ` լուծումներ գտնելու համար»: Ընդ որում` բանախոսն զգուշացնում է այդ ոլորտում դրսևորվող ՙհամապարփակության հավակնություններից»: Նա հստակ գիտակցում է, որ «վերջնական ճշմարտության հավակնությունը» եկեղեցու համար ծանր հետևանքներ կարող է ունենալ, ուստի կոչ է անում սթափ կերպով մոտենալ հիմնահարցին, հաշվի առնել վերջինիս բոլոր նրբերանգները և ձգտել նպաստելու առաջադրված հիմնահարցերի ու մարտահրավերների լուծմանը: Այդ իսկ պատճառով էլ Գարեգին Ա-ն համոզված է, որ արդի մարտահրավերների նկատմամբ եկեղեցական քաղաքականության մշակման գործում «…կարևորը մեր բերելիք նպաստի յուրահատկությունն է: Մեր Տերը (Հիսուս Քրիստոսը` Դ. Մ.) չի լուծել իր ժամանակի բոլոր խնդիրները, բայց, ի գին իր խաչելության, երբեք չի դադարել հստակ դրսևորել իր դիրքորոշումը և իր անսահման հոգատարությունը աշխարհի հանդեպ»:

Հոգևոր ու հասարակական նշված պայմանների համադրական վերլուծության հիման վրա էլ Գարեգին Ա-ն նախանշում է քրիստոնեական կյանքի այն երեք տեսանկյունները, որոնք նրա համոզմամբ բնութագրում են էկումենիզմի բուն էությունը: Աստվածաբան-գիտնականի համար կարևորագույն այդ գործոններն են «…koinonia-ն` հոգևոր հաղորդությունը, kergima-ն` քարոզը, և diakonia-ն, որը ծառայությունն է: Ընդ որում` Վեհափառը պարզաբանում է նաև, որ էկումենիզմի ոգեղեն բնույթը կարող է դրսևորվել միայն հոգևոր կյանք բնութագրող նշված երեք գործոնների ներդաշնակության դեպքում, քանի որ այդ ճանապարհով միայն կարելի կլինի ապահովել իրական հոգևոր համագործակցությունը, ապրելակերպն ու ծառայությունը: «Մենք հաճախ ենք խոսում koinonia-ի` Աստծու և ուրիշի հետ հոգևոր հաղորդության մասին,- այդ առնչությամբ գրում է Գարեգին Ա-ն և նշում, որ- Այդ հաղորդությունը զգացմունք կամ գաղափար չէ սոսկ, այլ` ապրելակերպ, որը մարմնավորվում է գործողության, ծառայության մեջ (ընդգծումը մերն է` Դ. Մ.)»:

Վեհափառի այդ պնդումը բխում է Ավետարաններից, որոնք համերաշխ կերպով վկայում են այն մասին, թե քրիստոնեական կյանքի այդ երեք բաղադրատարրերի միասնությունը գալիս է հոգևոր մեկ ակունքից` Հիսուս Քրիստոսի վարդապետությունից: Այդ հիման վրա էլ աստվածաբանը պնդում է. «Ավետարանները մեզ ցույց են տալիս, որ Քրիստոսի քահանայության մեջ աղոթքը, վարդապետությունը և ծառայությունը մշտապես և անքակտելիորեն միախառնված են եղել: Էկումենիկ շարժումը պետք է վերագտնի այս երեք չափանիշները` հոգևոր, մտավոր ու ծառայական: Քրիստոնեական կյանքի այս երեք բաղկացուցիչների միահյուսվածքը միայն կարող է էկումենիզմը դարձնել առողջ և խոստումնալից թե° այսօրվա և թե° վաղվա համար» (ընդգծումը մերն է` Դ. Մ.):

Էկումենիզմի և էկումենիկ շարժման նկատմամբ Գարեգին Ա կաթողիկոսի հայեցակարգային ըմբռնումներն ամբողջական չեն կարող լինել` առանց միասնական եկեղեցու մասին աստվածաբանի ըմբռնումների վերլուծության: Նա ամենևին էլ չի մերժում եկեղեցիների բաժանվածության փաստը և ոչ էլ ձգտում է այդ իրողությունը հետին պլան մղել: Ընդհակառակը` նա համոզված կերպով պնդում է, որ եկեղեցիների բաժանվածության իրողությամբ հանդերձ` «միասնական Եկեղեցին` Քրիստոսի Եկեղեցին, գոյություն ունի բոլոր Եկեղեցիներում: Այն իմ Եկեղեցում է, ձեր Եկեղեցում, ուրիշ շատ Եկեղեցիներում… Մենք վերագտնենք մեկ Եկեղեցու մեր ընդհանուր պատկանելության զգացումը, որն ունեին մեր Հայրերը, երբ արդեն գոյություն ունեին Ալեքսանդրիայի, Անտիոքի, Հռոմի և այլ Եկեղեցիները, բայց դրանց բոլոր անդամները իրար ճանաչում էին որպես Քրիստոսի նույն Եկեղեցու զավակները (ընդգծումը մերն է` Դ. Մ.)»: Այդ համատեքստում էլ բանախոսը համակողմանի քննարկման է ենթարկում եկեղեցական միության հիմնահարցը և լուսաբանում մեթոդաբանական այդ մոտեցման նրբերանգները: Եվ քանի որ պատմականորեն ավելի մեծ դեր է կատարել տարանջատվածությունը, և ամեն մի եկեղեցի ստեղծել է դրան համապատասխան մշակութային դաշտ, Գարեգին Ա-ն խիստ կարևորում է այդ տարանջատվածության պատմամշակութային ու հոգեբանական կարծրատիպերի հաղթահարման անհրաժեշտությունը և միասնական եկեղեցու հոգեբանական ընկալման գործում կարևոր քայլ է համարում միասնականության զգացողությունը վերագտնելն ու վերապրելը «…արմատական այն տվյալների հիմքի վրա, որոնք առաջին դարերում պայմանավորել են նրա ձևավորումը, ինչպես նաև նրա շուրջը պատմության ստեղծած մշուշը ցրելը» :

Այդ ամենն էլ թույլ է տալիս պնդելու, որ Էկումենիզմի և էկումենիկ շարժման վերաբերյալ Գարեգին Ա-ի աստվածաբանական մոտեցումներում կարևորագույն պահերից հաջորդը պետք է համարել այն, որ նա էկումենիզմը դիտարկում է ոչ թե իբրև դրսից ներմուծված և տեղական պայմաններին համապատասխանեցնելու կարիք ունեցող գաղափարախոսություն, այլ իբրև հոգևոր այնպիսի իրողություն, որը մշտապես առկա է եղել Հայ եկեղեցում: Ավելացնենք նաև, որ խուսափելով էկումենիզմի արհեստական մոդելավորումից` Վեհափառը ինքն է կանխորոշում էկումենիզմի նոր ուղենիշը: Նա միանգամայն հիմնավորված կերպով պնդում է, որ «մոդելավորման» ցանկացած փորձ անխուսափելիորեն կհանգեցնի քարացած իրավիճակների: Այնինչ, նրա համոզմամբ, էկումենիզմը պետք է ընկալել իբրև դինամիկ գործողություն, վերընթաց շարժվող գործընթաց, ինքնաբավ այնպիսի իրողություն, որի նպատակն ու միջոցները հոգևոր կյանքի ոլորտում ծնվում են ինքնըստինքյան: