ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՆՈՐԱՅՐ ՍԻՍԱԿՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԹԻՎ 5 ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

ԹԵՄԱ ՝_____ՊՍԱԿԻ ԷԹՆԻԿ Եւ ՔՐԻՍՏՈՆԵԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ__

ՂԵԿԱՎԱՐ   պ.գ.թ.   _ԿԱՐԻՆԵ   ՈՍԿԱՆՅԱՆ___________________

ՈՒՍՈՒՑԻՉ՝   ____________ԱՆՆԱ ՍԱՐԳՍՅԱՆ____

Պատրաստ է պաշտպանության_____________________________________

ԱՇՏԱՐԱԿ 2021

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ներածություն--3

Գլուխ 1. Ամուսնության խորհուրդը---------------------------4

Գլուխ 2. Պսակի քրիստոնեական խորհուրդը---5

Եզրակացություն---6

Օգտագործված գրականության ցանկ---7

Էջ-2-

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Պսակադրությունը բոլոր ժամանակներում հասարակական թերևս ամենակարևոր իրադարձություններից մեկն է եղել: Բոլորր ժողովուրդների, այդ թվում հայերի մոտ դարերի ընթացքում ձևավորվել է սովորույթների և ավանդույթների մի ամբողջություն, որին սերնդեսերունդ հետևել են բոլորը: Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ÁÝï³Ý»Ï³Ý Ñ³ñ³բ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñ·³íáñáÕ ÝáñÙ»ñÁ Ó¨³íáñí»É »Ý ³í»ÉÇ í³Õ, ù³Ý Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÛÉ μÝ³·³í³éÝ»ñÇÝÁ, ù³Ý½Ç ÁÝï³ÝÇùÝ ¿ Ñ³Ù³ñí»É Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ëÏ½բÝ³Ï³Ý μçÇçÁ: ÀÝï³Ý»Ï³Ý Ñ³ñ³բ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³ëïÇ×³Ý³μ³ñ, Å³Ù³Ý³ÏÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ý³Ë³å»ë Ï³ñ·³íáñí»É »Ý ëáíáñáõÃ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÇ ÝáñÙ»ñáí: Այս աշխատանքի նպատակն է ուսումնասիրել պսակադրության և ամուսնական ավանդությների առաջացման, ժողովրդի մոտ սովորույթների ձևավորման ամբողջությունը: Հայերի մոտ ամուսնական հարաբերությունների հետ կապված սովորույթները ձևավորվել են հնագույն ժամանակներից: Թեման արդիական է, քանի որ բոլոր ժամանակներում հասարակության հարաբերությունների կարգավորման սովորույթների՝ այն է ազգային ավանդույթների պահպանումը կարևոր նշանակություն ունի ազգի շարունակականության ապահովման տեսանկյունից: Ներկայումս համաշխարհայնացման քաղաքականության համատեքստում կարևորվում է ազգային արժեքների, ավանդույթների պահպանումը հասարակական կյանքի բոլոր բնագավառներում, այդ թվում՝ ամուսնական հարաբերություններում և ընտանիք կազմելիս: Քրիստոնեության ընդունումից հետո ընտանեկան հարաբերությունները դառնում են եկեղեցու կողմից հատուկ նախանձախնդրությամբ կարգավորվող մի բնագավառ, որի ամենատարբեր կողմերի վերաբերյալ եկեղեցական ժողովներում ընդունվում են կանոններ: Այս թեմայի ուսումնասիրության համար որպես սկզբնաղբյուր են ծառայել ազգագրական նյութերը, հատկապես Ռ.Նահապետյանի աշխատությունները[[1]](#footnote-1):

Գլուխ 1. ԱՄՈՒՍՆՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ

Ամուսնությունը, տղամարդու և կնոջ՝ պատմականորեն ձևավորված, հասարակության կարգավորվող հարաբերությունների ձև է, որի գլխավոր նպատակն ընտանիք ստեղծելն է և որով սահմանվում են ամուսինների իրավունքներն ու պարտականությունները միմյանց, զավակների և հասարակության նկատմամբ։

Ամուսնության համար անհրաժեշտ են կնոջ և տղամարդու ամուսնական տարիքի հասնելը, փոխադարձ կամավորությունն ու համաձայնությունը։ Ամուսնությունը գրանցվում է ամուսնաընտանեկան օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, որով հաստատվում է ամուսինների իրավահավասարությունը՝ անկախ ռասայական և կրոնական պատկանելությունից։

Հասարակական տարբեր ֆորմացիաներն ու նրանց փոփոխություններն ազդել են ամուսնական հարաբերությունների բովանդակության և ձևի վրա։

Ստրկատիրական հասարակարգում ընդունվում էր միայն ազատ քաղաքացիների ամուսնությունը։ Ստրուկների ամուսնական հարաբերությունները համարվում էին պարզ կենակցություն:

Մարդկանց միջև կարգավորված ամուսնական հարաբերությունների առաջին ձևը խմբամուսնությունն էր։ Հասարակության զարգացման ընթացքում աստիճանաբար սահմանափակվել են ամուսնությունները մերձավոր ազգականների միջև։ Մայրական տոհմի զարգացումով ձևավորվել է զուգամուսնությունը. երեխաները մնացել են մոր տոհմում, ազգակցությունը ճանաչվել է մոր գծով։ Տնտեսության մեջ տղամարդու առաջնակարգ դերի հաստատումով առաջացել է մենամուսնությունը:

Էջ4

Վաղ միջնադարում Եվրոպայում հասարակության բոլոր խավերի համար պարտադիր էր եկեղեցական ամուսնությունը։ Ճորտերը կարող էին ամուսնանալ միայն ճորտատիրոջ համաձայնությամբ։ Բուրժուական հարաբերությունների հաստատմանը և զարգացմանը զուգընթաց, եկեղեցական ամուսնությունից բացի, առաջացավ նաև քաղաքացիական իշխանությունների և նոտարի կողմից ձևակերպվող քաղաքացիական ամուսնությունը:

Հայկական կամ Հայկյան ընտանիք

Եւ այսպես՝ Աստված մարդկանց ստեղծեց արու և էգ, նախասահմանեց նրանց գործունեության բնագավառներն ու ասպարեզները և օրհնեց ու ասաց. «Աճեցէ՛ք եւ բազմացարո՛ւք եւ լցէ՛ք զերկիր»[[2]](#footnote-2))։ Իսկ հետո մարդիկ այնքան շատացան ու շատացրին մեղքը, որ ջրհեղեղի կարիք զգացվեց։ Հուդայականները, քրիստոնյաներն ու Մուհամեդի հետևորդները մեծ ջրհեղեղից հետո տարբեր ժամանակներ, տարբեր «մեկնարկային» կետեր են մատնանշում իբրև իրենց ազգաբանության սկիզբ։ Մենք՝ հայերս, մեր ազգաբանությունը հիշում ենք Հայկ նահապետից։ Եւ այս է տոհմաբանությունը Հայկի՝ Նոյ-Հաբեթ-Գամեր (Մերոդ)- Թիրաս-Թորգոմ (Թակլադ, Տիգրան)-Հայկ։ Մովսես Խորենացին (Ե. դար) ասում է, որ երբ Բաբելոնում ծնվեց Հայկի Արամանյակ (Արմենակ) որդին, հսկան իր ընտանիքով հեռացավ դեպի հյուսիս։ Եւ այստեղ արդեն իսկ Հայկին տեսնում ենք իբրև ընտանիքի հայր ու նահապետ և հանդիպում ենք առաջին՝ եթե ո՛չ Հայկական, ապա գոնե Հայկյան ընտանիքին։ Եւ եթե անգամ հաշվենք, թե այս պատմությունը ծայրից ծայր հորինված է և առասպել, միևնույնն է, այն «հնարող» հեղինակի շնորհիվ մենք իմանում ենք, թե հին հայերն ինչ պատկերացումներ են ունեցել ընտանիքի և ընտանեկան հարաբերությունների վերաբերյալ։ Արդեն Եղիշե Վարդապետի՝ (Ե. դար) Արարածոց Գրքի մեկնությունից իմանում ենք, որ աշտարակաշինության ժամանակ Նոյ նահապետի երեք որդիների՝ Սեմի, Քամի, Հաբեթի ցեղերի առաջնորդներն էին Բելը, Լամսուրը և Հայկը։ Եւ բոլորն ապրում էին հաշտ ու համերաշխ, խոսում էին միևնույն լեզվով, մինչև այն պահը, երբ Բելը որոշեց տիրել ամենքին և ստիպում էր, որ իրեն պաշտեն որպես աստծու։ Եւ ինչպես ռուս պատմագետն է նկատում՝ «… այնժամ Հայկն իր տոհմով շտապեց դեպի Արմենիա երկիրը, ուր բնակվում էր հայրն իր՝ Նոյան թոռ Գատլասը, որ ցնծությամբ ընդունեց իր որդուն»։ Հին Հայոց ընտանեկան հարաբերությունները դիտարկելիս այս վկայությունը խիստ կարևոր է[[3]](#footnote-3), որովհետև ցույց է տալիս հայկական բնավորության մի էական գիծ. հոր և զավակի կապվածությունը, թե ինչպես է դժվարության պահին որդին դիմում հոր օգնությանը։ Այլ մեկնաբանների կարծիքով, դեմ կանգնելով Բելին, Հայկը քաջ գիտակցում էր, որ իր ընդդիմանալը կարող է կռվի և արյունահեղության պատճառ հանդիսանալ, և հասկանում էր, որ անգամ Բաբելոնից հեռանալով՝ հնարավոր չէ խուսափել մարտից։ Ուստի Հայկը Բաբելոնից հեռանում էր ոչ թե առճակատումից խուսափելով, այլ պարզապես առաջացյալ տարիքի հասած հայրն օգնական ձեռքի կարիք ուներ, և Հայկը գնում էր որդիական պարտքը կատարելու, որ առավել սրտալի ու զգացմունքային է դարձնում մեր պատմությունը։ Հայկի ընտանիքի մասին մյուս տեղեկությունը դարձյալ քաղում ենք Քերթողահայր Մովսեսից, որ նշում է, թե Հայկը շարժվեց դեպի հյուսիս՝ հետը վերցնելով որդիներին, դուստրերին և որդիների որդիներին, ուր դուստրերի ամուսինների, առավել ևս զավակների մասին խոսք չկա։ Եւ սա բնորոշ է հին շրջանի աղբյուրներին։ Ինչպես Աստվածաշունչ Մատյանում է, այնպես և Խորենացու Պատմության մեջ հիշատակվում են միայն տոհմը շարունակողները՝ արու զավակները. «Թորգոմ ծնանի զՀայկ, Հայկ ծնանի զԱրամանեակ, Արամանեակ ծնանի զԱրամայիս, Արամայիս ծնանի զԱմասիայ, Ամասիայ ծնանի զԳեղամ, Գեղամ ծնանի զՀարմայ, Հարմայ ծնանի զԱրամ, Արամ ծնանի զԱրայն Գեղեցիկ»։ Եւ, կարելի է ասել, հայ մատենագրության մեջ, որպես կանոն, իգական սեռի ներկայացուցիչներին քիչ տեղ էր հատկացվում։ Օրինակ՝ Հայկի կողակցի՝ Հայոց տիրուհու անունն ընդհանրապես մեզ չի հասել։ Խորենացին անգամ չի նշում, որ գնացողների թվում էր նաև կինը։ Այս տեղեկությունը մեզ հաղորդում է «Պատմութիւն Սեբէոսի» վերտառությամբ երկասիրությունը, որ, փոխարենը, չի հիշում արդեն նահապետի դուստրերին. «գնաց Հայկն ի Բաբելոնէ կնաւն եւ որդւովքն» 17։ Այստեղ առանձնակի ուշադրություն է պահանջում այն հանգամանքը, որ «կին» բառը դրված է եզակի թվով։ Բառը եզակի է նաև Հայկի թոռան՝ Կադմոսի պարագային, որ պապին ասում էր՝ գալիս եմ «կնաւ իմով և որդւովք»։ Ինչպես նախորդած գլխում փորձեցինք ցույց տալ, հայերը հետևել են իրենց նահապետների դավա- 17 Սեբ., գլ. Ա.: 13 նած սկզբունքներին և հավատքին։ Հեթանոսության ընձեռած «անսահմանափակ ազատությունները», կյանքը կերուխումին և վայելքներին նվիրելու գայթակղությունը երբեք նրանց չի որսացել։ Սրանից է պետք բխեցնել պատասխանն այն հարցի, թե՝ Ի՞նչն էր պատճառը, որ Հայկը (վստահաբար նաև որդիները) ու իր թոռ Կադմոսը՝ յուրաքանչյուրը, միայն մի կին ունեին. որովհետև հետևել էին նախապապի՝ արդար Նոյի օրինակին, որ ևս մի կին ուներ18։ Մինչդեռ աշտարակաշինության ժամանակներում կամ դրանից քիչ անց հիշատակվում են նահապետներ (ներառյալ Աբրահամը), որ տարբեր կանանցից ժառանգներ ունեցան։ Արդյո՞ք Հայոց միակնության սովորույթը կարող ենք քրիստոնեական ժամանակների ազդեցություն համարել, արդյո՞ք Սուրբ Գիրքն էր ուսուցանում, որ չի՛ կարելի մեկից ավելի կին ունենալ։ Բնականաբար, ո՛չ: Ելից Գրքում կարդում ենք. «Եթէ ամուսնացած մի մարդ ամուսնանայ նաև մի ուրիշ կնոջ հետ, թող չզրկի նախկին կնոջը գոյության միջոցներից, զգեստներից ու ամուսնական պարտականութիւնից»։ Բազմակնության օգտին են նաև Բ. Օրին. (Թող նա [թագաւորը] չբազմացնի իր կանանց թիւը), Բ. Օրին. ԻԱ. 15-17 (Եթէ մի մարդ երկու կին ունենայ…) տողերը, որ վկայում են երևույթի տարածվածությունը հրեա համայնքներում19։ Նրանք բազմակնությունից հրաժարվեցին միայն Ք. հ․ Բ. դարում, ուստի միայն մեկ կնոջ հետ ընտանիք կազմելու հարցում ոչ թե հրեաներն են ազդել մյուս ազգերի վրա, այլ հենց իրենք են եղել ազդեցություն կրողը։

Դեռևս վաղ անցյալում Հայաստանում տիրապետող է եղել մենամուսնությունը, որը կարգավորվել է եկեղեցական կանոններով (քրիստոնեությունը 301 թվականին պետական կրոն հռչակելուց հետո) և քաղաքացիական օրենսդրությամբ: Հայոց կաթողիկոս Սահակ Պարթևի (387-439) սահմանած կանոններով, առանց զույգերի համաձայնության և տարիքային համապատասխանության, պսակադրությունն արգելվում էր։ Քահանաներին արգելվում էր առանց քննության և հարցման պսակել ամուսնացողներին։ Զավակներին բռնի ամուսնացնող ծնողները ենթարկվում էին կանոնական պատժի։

Հայոց եկեղեցին դեմ էր 2-րդ, ինչպես և գաղտնի ամուսնությանը։ Եկեղեցական կանոններով արգելվում էր ազգականների ամուսնությունը միմյանց հետ և ազատների (ազնվականների) ամուսնությունը անազատների հետ։ Փավստոս Բուզանդի (4-րդ կամ 5-րդ դարեր) վկայությամբ՝ Կաթողիկոս Ներսես Ա Մեծի և Արշակ Բ-ի նախաձեռնությամբ Տարոն գավառի Աշտիշատ գյուղում 356 թվականին հայկական եկեղեցական առաջին կանոնադիր ժողովն արգելել է մերձավոր ազգականներիամուսնությունը, էջ8

բազմակնությունը և այլն։ Շահապիվանի 447 թվականի ժողովն ազգակցական (արյունակցական) կապեր ունեցող անձանց ամուսնությունը համարել է «պղծություն և գարշանք», հեթանոսական մնացուկ և արգելել մինչև 4-րդ սերունդը։

Կիլիկյան Հայաստանում հատուկ կարևորությամբ են վերաբերվել ամուսնաընտանեկան հարաբերություններին, անառողջների ամուսնությունը դիտվել է ազգի ապականություն և արգելվել բժշկական զննումից հետո։ Ըստ Մխիթար Գոշի (1120-1213) Դատաստանագրքի՝ պարտադիր էր կնոջ համեմատ տղամարդու մեծ (տարեց) լինելը (դա համարվում էր ամուսնու գերիշխանության պայման)։ Անհավատարիմ ամուսինների համար նախատեսված էր տուգանք: Սմբատ Սպարապետի (1208-1276) Դատաստանագրքով արգելվում էր նոր ամուսնացածին բանակ տանելը։ Հաճախ էին քաղաքական նպատակներով կատարվող ամուսնությունները, որոնցով բարեկամություն էր ստեղծվում տարբեր տոհմերի, իշխանների, նաև պետությունների միջև։ Հայ պատմիչների (Ղազար Փարպեցի, Փավստոս Բուզանդ և ուրիշներ) վկայությամբ՝ ամուսնությունից հետո հարսը մնում էր չխոսկան, երեսը ծածկում քողով, և այն կրում էր մինչև մայր դառնալը։ Կինն ընդունում էր ամուսնու ազգանունը։

Հայաստանի Հանրապետությունում ամուսնությունը հիմնված է ամուսինների ազատ ընտրության, նրանց փոխադարձ սիրո և հետաքրքրությունների ընդհանրության վրա։ Ամուսնությունն ազատ և իրավահավասար տղամարդու և կնոջ՝ օրենքով սահմանված կարգով կազմված կամավոր միություն է։

Ամուսնությունը գրանցվում է Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գրասենյակում՝ ամուսնացողներիդիմումներկայացնելուց

հիմնականում 1 ամիս հետո։ Ամուսնության գրանցման համար անհրաժեշտ են ամուսնացողների փոխադարձ համաձայնությունը և ամուսնական տարիքը (18 տարեկան)։ Բացառիկ դեպքերում կանանց համար այդ տարիքը կարող է նվազեցվել 1 տարով։

Վերջին տարիներին լայն տարածում է ստացել եկեղեցական ամուսնությունը, սակայն Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչում է միայն գրանցված ամուսնությունը, իսկ եկեղեցականը (քաղաքացիական ամուսնության հետ մեկտեղ) համարում է ամուսնացողների մասնավոր գործը։

Անհրաժեշտ է պարզաբանել նաև, որ մինչամուսնական, ինչպես նաև ամուսնությունից հետո նվիրատվություն կամ ժառանգություն ստացած գույքը համարվում է նվեր կամ ժառանգություն ստացած ամուսնու սեփականությունը։

Էջ10

Գլուխ 2. ՊՍԱԿԻ ՔՐԻՍՏՈՆԵԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ

Ամուսնության օրհնությունը եկեղեցում սկսվում է Նշանօրհնեքով և կոչվում է «Կանոն նշան օրհնելոյ»։ Որոշ Մաշտոցներում Նշանադրությունն անվանել են նաև Նշանօրհնեք կամ Ձեռնտուք առնել12 ։ Նշանօրհնեքը սկսվում է «Խրատ»-ով։ Այսինքն՝ քահանան պետք է նախ քններ, որ տղան ու աղջիկը չլինեն ազգակից, չլինեն միմյանց անհամապատասխան թե՛ տարիքային և թե՛ ֆիզիկական ու բարոյական կարգավիճակի առումով, պետք է պատկանեն միևնույն կրոնին ու եկեղեցուն և լինեն մկրտված։ Սա ավելի շատ ոչ թե խրատ է, այլ եկեղեցու կողմից կատարվող կրոնաբարոյական և եկեղեցական-կանոնական օրենքի հաստատում, որի կատարողը հանդիսանում է քահանան։ Նա պետք է ամեն ինչ ստուգեր, հաստատեր, որից հետո միայն նրա թույլտվությամբ կատարվեր պսակի օրհնության կարգը։ Կան որոշակի սահմանված նորմեր, որոնք մտնում են եկեղեցու կանոնադրության մեջ, և նորապսակներն անպայման պետք է հետևեն դրանց մինչև ամուսնանալը։ Դրանք են.

Ա. Կրոնական և եկեղեցական նույնություն.

Այսինքն՝ անհրաժեշտ է, որ ամուսնացող զույգը՝ տղան և աղջիկը լինեն քրիստոնյա և մկրտված, քանի որ եկեղեցին արգելում է քրիստոնյայի ամուսնությունն այլադավանի հետ։ Ավելին՝ նրանք պետք է պատկանեն միևնույն եկեղեցուն, որովհետև ընտանեկան շատ խնդիրներ (ինչպես օրինակ՝ կրոնական տարբեր դաստիարակությունը, ազգային սովորությունների ու ըմբռնումների տարբերությունը) առաջանում են խառն ամուսնությունից։ Եթե այլազգին քրիստոնեական կրոն ընդունի և մկրտվի, այդ դեպքում միայն կարող է ամուսնանալ։ Սակայն երբեմն լինում են նաև բացառություններ, այսինքն՝ Եկեղեցին կրոնափոխությունը ամուսնալուծման պատճառ չի ընդունում, քանի որ ըստ Պողոս առաքյալի՝ «սուրբ է կինն անհաւատ արամբն» (Ա. Կորնթ., Է. 14), նույնն է նաև կնոջ դեպքում[[4]](#footnote-4) (Մ. Գոշ, կանոն ԺԶ)։ Պսակի կարգն ըստ «Մաշտոց« ծիսական ժողովածուների

Բ. Չափահասությունը.

Ամուսնության հիմնական պահանջներից մեկն էլ որոշակի տարիք ունենալն է։ Թե՛ տղան և թե՛ աղջիկը պետք է չափահաս լինեն. ազգագրական տարբեր շրջաններում տարբեր տարիք է ընդունվում (հավանաբար այն կապված է կլիմայի, բարքերի և օրենքների հետ)։ Միջին հաշվով տղան պետք է լինի տասնութ կամ տասնինը, իսկ աղջիկը՝ տասնհինգ կամ տասնվեց տարեկան։ Բայց ասենք, որ տարիքային այդ սահմաններն էլ շատ հաճախ կարող են ամենևին էլ չհամապատասխանել։

Գ. Ազգակցության աստիճանը.

Պսակը կարող է կայանալ այն ժամանակ, երբ չկան ազգակցական (այդ թվում նաև՝ խնամական և կնքահայրական) չհասական արգելքներ։ Դեռևս հնուց եղել է ազգակցական կամ արյունակցական սահմանված որոշ աստիճան, որը պետք է հաշվի առնել և պահել՝ առողջ սերունդ ունենալու նպատակով։ «Զպսակն ընտրութեամբ արասցեն՝ վեց ծննդովք հեռացեալ յազգակցութենէ արեան» (Ե. Կանոն Սսոյ Ժողովոյն), այսինքն՝ ազգակցական ամուսնությունը թույլատրվում է միայն յոթերորդ աստիճանից (յոթը պորտ) սկսած։ Այս կանոնը վերջնական դարձավ Գեորգ Ե կաթողիկոսի օրոք (1922)։ Սակայն վստահաբար կարող ենք ասել, որ ամուսնության ժամանակ եկեղեցու կողմից հաստատված ազգակցական աստիճանի այս նորմերը ոչ մի դարում կայուն, անփոփոխ չեն եղել։

Դ. Փոխադարձ սեր և փոխհամաձայնություն.

Ամուսնության կարևոր պայմաններից են նաև երկուստեք համաձայնությունը, հավանությունը և սերը։ Ամուսնությունը պետք է կատարվի առանց բռնության, որը լինում է երբեմն ծնողների կողմից (անհրաժեշտ է աղջկա ծնողների համաձայնությունը, արգելվում է նաև առևանգությամբ). բռնությամբ կատարված պսակը եկեղեցին համարում է անվավեր, քանի որ ընդունում է, որ փոխադարձ ու անկեղծ սիրուց է առաջանում անքակտելի միություն. «Տէ՛ր, օրհնեա՛ զամուսնութիւն նոցա որպէս զսուրբ նախահարցն` անարատ պահելով զսոսա հոգւով և մարմնով և միաբան սիրով ի կեանս յայսմիկ» ։ Ե. Մարմնական կանոնավորություն.

Քանի որ ամուսնության նպատակը որդեծնությունն է, ապա այն իրագործելու համար անհրաժեշտ է, որ ամուսնացողները լինեն ֆիզիկապես և հոգեպես առողջ, որպեսզի որդեծնության արգելք հանդիսացող որևէ հիվանդություն չունենան։ Նշված կետերում կան այնպիսիները, որոնք պատկանում են նաև կանոնաիրավական նորմերին, բայց, ի տարբերություն վերջինիս, սրանք համարվում են պարտադիր պայման Հայաստանյաց առաքելական եկեղեցում ամուսնությունը հաստատելու կամ անվավեր համարելու համար[[5]](#footnote-5)։ Այս ամենը (վերոնշյալ պայմանները) քննելուց հետո քահանան մեկնաբանում է և նշում է Նշանադրության խորհուրդը աղոթքների, քարոզների միջոցով, որը ներկայացվում էր նաև միջնադարյան մեկնություններում. «Եւ նախ սկիզբն պսակին՝ նշանն է. որ կատարի յերկուց. այսինքն՝ ի հաւանական խօսիցն՝ և ի նշան է մատանւոյն և այլոցն։ Զի թէ երկու կամքն ոչ հաւասարին և ոչ հաւանին, անհաստատ է պսակն. որպէս բռնութեամբ և ակամայն։ Եւ հաւանումն կամացն՝ երևի ի տեսանելն աչօք, և ի խօսիլն լեզուաւ, և յարդիւնս նշանին. եթէ իցէ մատանի. կամ այլ ինչ նիւթ։ Եւ այն քահանայից և արանց և կանանց միջնորդութեամբ»։ Սա նշանակում է, որ մինչ Պսակը անպայման պետք է լինի Նշանդրեք՝ համապատասխան պայմաններով՝ զույգի փոխհամաձայնություն, մատանիով կամ որևէ այլ զարդով օրինականացում, քահանայի, ինչպես նաև մի քանի հարազատ-բարեկամների անհրաժեշտ ներկայություն։ Եկեղեցում կատարվող յուրաքանչյուր արարողություն (սկսած մուտքը եկեղեցի՝ ծիսակարգի հերթականությամբ) և ծիսական գործողություն ունի խորհրդանշական իմաստ։ Եկեղեցուց դուրս կատարվող ամուսնական արարողությունները բոլորովին այլ մեկնաբանություն են ստանում, այսինքն՝ ավելի հին, արխայիկ, քանի որ ծեսի միջոցով փորձ է արվում վերականգնել նախնականը։ Մաշտոցներում տեղ են գտել համապատասխանաբար ընտրված շարականներ, սաղմոսներ ու աստվածաշնչյան հատվածներ, որոնք կատարվում են եկեղեցում Նշանօրհնեքի ժամանակ։ Եթե նշանը եկեղեցում չէր օրհնվում, ապա տղայի հարազատները քահանային հրավիրում էին աղջկա տուն, որպեսզի օրհներ նշանը։ Այս սովորությունը պահպանվել էր հիմնականում Մուշ քաղաքում15 , քանի որ այնտեղ վերացել էր «խալանի» 16 սովորությունը։ Իսկ Վասպուրականում, օրինակ, Նշանօրհնեքի ծեսը կատարվում էր քահանաների միջնորդությամբ՝ առանց աղջկա և տղայի ներկայության։ Անհրաժեշտ է, որ նշանի և պսակի մատանին լինի ոսկի կամ արծաթ. «Որպէս պատուական է նիւթ մատանւոյն՝ ոսկի կամ արծաթ. նոյնպէս պատուական և անբիծ է հաւատքն մեր առ Քրիստոս» ։ Եվ մատանին դրվում է «ի չորրորդ մատն (ճկոյթամայր) աջոյ ձեռին հարսին, և զապարանջանն ի բազուկն, զգինդ յականջսն, և զքօղն ձգէ ի գլուխն» 19 ։ Այնուհետև քահանան, սրբագործելով կատարված ակտը, աղոթում և օրհնում է նորապսակներին՝ ի կատար ածելով և նպաստելով տիեզերաստեղծ արարչագործությանը այդ ծիսական արարողությամբ: Փեսացուի կողմից հարսնացուի ծնողներին տրված գումար՝ օժիտը նախապատրաստելու նպատակով և հարսանեկան ծախսերը հոգալու համար։ Մեկ այլ Մաշտոցում ներկայացվում է. «… և ապա զփեսային օրհնեալ մատանին տան ցհարսնն, և ցհարսինն՝ ցփեսայն։ Եւ ի օրհնեալ բաժակէն ևս արբուցանեն երկուցն. և աստ լինի աւարտ նշանին»[[6]](#footnote-6) Պսակի կարգն ըստ «Մաշտոց« ծիսական ժողովածուների «Աստուած յաւիտենական և արարիչ ամենայնի, զքեզ աղաչեմք և խնդրեմք ՚ի քէն, որ գթութեամբ քո խնամես զարարածս քո։ … ՚Ի ձեռն ամենայաղթ նշանիս հեռացո՛ ՚ի սոցանէ զմիտս կեղծաւորս և զստամբակս, և զայլ ամենայն խարդախութիւնս, պահեա՛ զսոսա ՚ի գարշանաց և յաղջամուղջին շաւղաց և ՚ի խառն անկողնոց պղծութենէ»։Պսակի արարողությունը, որը հաջորդում է Նշանօրհնեքին, սկսվում է նորապսակների հագուստի օրհնությամբ, որը Մաշտոցներում հիշատակվում է որպես «Կանոն պսակի հանդերձ օրհնելոյ» կամ «Հալավօրհնեքի» ծես։ Ձեռագրերից մեկում այս արարողությունը կոչվում է խրատ՝ «Խրատ զգուշութեան ուսուցանէ քահանայ (որք) հանդերձելոցն (են) պսակ առնուլ»։ Ինչպես Նշանօրհնեքը, այնպես էլ Հալավօրհնեքի արարողությունը կատարվել է թե՛ եկեղեցում և թե՛ տանը, որի ժամանակ քահանան օրհնել է հարսնացուի ու փեսացուի հագուստները։ Եթե արարողությունը կատարվել է տանը, ապա «առնու քահանայ զխաչն և զՄաշտոցն և երթայ ի տուն փեսային և հարսին» , այսինքն՝ քահանան, վերցնելով խաչը և Մաշտոցը, գնացել է նախ՝ փեսայի տուն, օրհնել է փեսայի հագուստը, ապա՝ փեսայի տանից ուղարկված հարսի պսակազգեստն օրհնել է հարսի տանը ու դրա հետ մեկտեղ նաև աներոջ՝ փեսային մատուցած նվերը՝ գոտի կամ փեսացուի զգեստի որևէ մաս։ Մնացածը կատարվել է նույն ծիսակարգով (շարական, աղոթք) այնպես, ինչպես եկեղեցում։ Օրհնության արարողությունից հետո յուրաքանչյուրին առանձին-առանձին տարել, հագցրել են երգով, պարով ու խաղիկներով։ Ժողովրդական երգերի ներքո տղամարդիկ հագցրել են փեսային, իսկ կանայք՝ հարսին։ Հագուստի օրհնության ժամանակ ընթերցվում են պահպանիչ-աղոթքներ, խրատներ, քարոզներ, սաղմոսներ ու շարականներ։ Եվ յուրաքանչյուր ընթերցում համապատասխանում է տվյալ ծիսակարգին։ Ծեսի ժամանակ կատարվող շարականները հարսանեկան միջնադարյան հոգևոր երգեր են։ Այդպիսին է օրինակ՝ «Տարցին թագաւորի կուսանք զհետ նորա՛՛» սաղմոսը, որը կոչվում է նաև «Երգ սիրոյ» կամ «Սաղմոս օրհնութեան վասն սիրելւոյն» և որտեղ փառաբանվում են թագավորի գործերը, գեղեցիկ տեսքը, շնորհքն ու վայելչությունը, ինչպես հարսանեկան ժողովրդական երգերում՝ «Թագվորագովքում»։ Ըստ վերոնշյալ սաղմոսի մեկնության՝ «…Զհասարակաց կարծիս ի վերայ մտաց սաղմոսիս, իբր զի համօրէն մեկնիչք եթէ՛ հինք և եթէ՛ նորք, եթէ՛ հրէայք և եթէ՛ քրիստոնէայք՝ զայս սաղմոս վերածեն ի դէմս Քրիստոսի և եկեղեցւոյ իբր ի դէմս փեսայի և հարսին. նկարագրութեամբ վայելչութեան և զօրութեան, արդարութեան և ճշմարտութեան, հեզութեան և քաղցրութեան փեսային, ևս և գեղեցկութեան և փառաւորութեան և զարդու հարսինն՝ որ եղև մայր բազմութեան ամենայն ազգս։ 20 Այս ծեսը կոչվում է նաև «Քթեթ աւրհնել» Խանցք գիւղ (Խաչէ … Բազումք զայս սաղմոս՝ ըստ պատմականին և ըստ օրինակ լինելոյն մեկնեն ի վերայ զգիրս Երգոց երեցելոյն և ըստ օրինակեցելոյն ի վերայ Քրիստոսի»։ Հարսանեկան հոգևոր երգերը՝ սաղմոսներն ու շարականները, շատ ընդհանրություններ ունեն ժողովրդական «Թագվորագովքերի» ու «Ծաղկոցի» («Հարսի գլուխ գովելու») հետ։ Խաչանիշ դրոշմամբ օրհնեալ և սրբեալ՝ գերադրական փառօք պսակեալ, ՚Ի կարմիր ձորձ և յոսկեթել բեհեզ զարդարեալ. Օրհնեա՛ միածին զհանդերձ հարսանեաց։ Այս շարականը կոչվում է «Շարական հարսանեաց»։ Եկեղեցական շարական-ծիսերգերով հարսին ու փեսային գովերգելուց հետո միայն քահանան օրհնում է նորապսակներին, ապա նրանց հագուստը՝ մեկ առ մեկ թվարկելով դրանք։ Այսինքն՝ Մաշտոցներից մենք իմանում ենք նորահարսի հագուստի և զարդարանքի այն կարևոր տարրերը, էջ14

որը նա կրել է պսակի օրը և որն անհրաժեշտաբար օրհնվել է եկեղեցոմ:

«Տէր, օրհնեա՛ և սրբեա՛ զփառս հանդերձից սոցա և զպաճուճանս սոցա՝ և զհիւսս, զծամակալս, զպսակակալս։ Եւ զմահիկս, զզարդ երեսաց սոցա, և զքօղէս, զապարանջանս, զմեհևանդս, և զգինդս։ Եւ զմատանիս, և զկշտապանակս սոցա, զդիպակս և զճեղենակս։ …Եւ զկօշիկս, և զամենայն ոստայնանկութեամբ արուեստաւորեալ…»: Ձեռագրերից մեկում հանդիպում է նաև «Կանոն հանդերձեղէն աւրհնելոյ» աղոթքի մեկ այլ տարբերակ. «Լու՛ր գթապէս աղօթից մերոց և զսպիտակ կտաւեայ հանդերձս քոց սպասաւորաց։ Սուրբ քո աչովդ սրբեա՛, նուիրագործեա՛ և աւրհնեա՛ և սրբեա՛ արժանապէս, զի եղիցին փրկական զգեստ քոց…» ։ Սպիտակի գործածությունը ամուսնության ժամանակ եղել է հետագայում՝ քրիստոնեության շրջանում՝ կապվելով հոգևոր մաքրության, անարատության գաղափարի հետ. «Եւ զի սպիտակ հանդերձն՝ արդարութիւն սրբոցն է. ասէ նոյն տեսիլն (տուաւ հարսինն զգենուլ բեհեզս սպիտակս սուրբս լուսափայլս. և բեհազն է արդարութիւն սրբոցն)։ Զի սպիտակ է. նշանակէ զպայծառ առաքինութիւն նոցա։ Զի սուրբ է. ցուցանէ զմաքուր սրբութիւն նոցա առանց աղտեղութեան»։ Հիշատակվում է նաև փեսային սպիտակ հանդերձ հագցնելու սովորությունը. «…Սովորութիւն է՝ սպիտակ հանդերձ փեսային սգեցուցանել և խաչ գաւտի կապել կարմիր… Սպիտակ հանդերձն զկուսութիւն փեսային ցուցանէ, որ կացեալ է ի ժամ փեսայութեանն»: Հին և նոր պարականոն կամ անվաւեր շարականներ, Սահակ վրդ. Ամատունի, Վաղարշապատ, 1911, էջ 171։ 25 Մաշտոց, Պօլիս, 1807, էջ 24։ 26 ՄՄ, ձեռ. 211, էջ 171բ-5ա։ Ժողովածոյ, 1629 թ., Լուցքա։ 27 Գրիգոր Տաթևացի, Ամառան հատոր, Երուսաղէմ, 1998, էջ 398£ 28 Նույն տեղում, էջ 145։ Պսակի կարգն ըստ «Մաշտոց« ծիսական ժողովածուների 81 Հետաքրքիր է այն փաստը, որ ծիսական նմանատիպ մի արարողություն է կատարվում նաև Մկրտության ծեսի ժամանակ. «Ապա առեալ զզգեստն ’ի ձեռն, ասէ զաղօթս. Օրհնեա՛ Տէր և այժմ զպսակս զայս և զհանդերձս, որ են նշանակ լուսոյ, զի եղիցի ամենայնիւ արմատացեալ և պայծառացեալ հաստատուն յուսովդ քո…։ Ապա զգեցուցանէ նորընծային հանդերձ նոր, և պսակէ խաչանիշ նարօտիւ, և ծածկէ ’ի վերայ ամենայնին սպիտակ հանդերձ, և տայ զմոմեղէնս կարմիր և կանաչ ’ի ձեռն» 29 ։ Ե՛վ մանկանը, որին մկրտում են, և՛ նորապսակներին, որոնց պսակում են, հագցնում են սպիտակ հանդերձ, ինչպես նաև նրանք կրում են կարմիր ու կանաչ նարոտ։

Էջ15

Ամուսնությունը ոչ միայն աշխարհիկ, այլև հոգևոր միություն է, որն ամբողջանում է Պսակով։ Պսակը եկեղեցու խորհուրդներից մեկն է, որը կատարվում է պսակադիր քահանայի օրհնությամբ և եկեղեցու սրբագործմամբ թե՛ եկեղեցում և թե՛ տանը։ Առանց Պսակի խորհուրդի ամուսնությունը վավերացված չի համարվում։ Պսակի կարգը, որը կատարվում է հայոց եկեղեցում, ունի հոգևոր խորհուրդ և այլաբանական մեկնաբանում. «Ամուսնութիւնը սոսկ մարմնական միաւորում մը չէ, որ գաղափարական կերպով կը պատկերացնէ Քրիստոսի միութիւնը իր Եկեղեցւոյ հետ։ Աստուածաշունչի մէջ եկեղեցին նմանեցուած է հարսի եւ Քրիստոս՝ փեսայի։ Ինչպէս որ Քրիստոս և Եկեղեցի անբաժան են իրարմէ, այնպէս ալ այր և կին երկուք չեն՝ այլ ՄԷԿ, ու կը կազմեն անբաժան մարմին մը և ցմահ կապուած կը մնան իրարու» 1 ։ Եկեղեցին ամուսնության պսակը կատարում է համապատասխան ծիսական արարողությամբ, որն ամփոփված է «Մաշտոց» ժողովածուում։ Այն IV-V դարերում ստեղծված Ծիսարան է. «…’ի ժամանակս սրբոյն Սահակայ եւ երանելւոյն Մաշտոցի, որ նա ինքն է՝ Մեսրոպ. և աշակերտաց նոցա՝ մերս թարգմանչաց՝ կարգաւորեցաւ սոյն Գիրք եկեղեցական օրհնութեանց. և կոչեցաւ յանուն սրբոյն Մաշտոց, այսինքն՝ Մեսրոպայ՝ ՄԱՇՏՈՑ» [[7]](#footnote-7) :

Պսակը և ամուսնությունը ողջախոհության և մաքուր կյանքի, ընտանիքի սրբության խորհուրդն է։ [Հիսուս Քրիստոսը](https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%AB%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%BD_%D5%94%D6%80%D5%AB%D5%BD%D5%BF%D5%B8%D5%BD) տղամարդու և կնոջ միությունը համարել է [Աստծո](https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%BD%D5%BF%D5%BE%D5%A1%D5%AE) կողմից հաստատված, և դրա համար այրը պետք է թողնի իր հորն ու մորը և իր կնոջ հետ լինի՝ որպես մեկ ամբողջություն, մեկ մարմին ։ [Պողոս առաքյալն](https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8A%D5%B8%D5%B2%D5%B8%D5%BD_%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D6%84%D5%B5%D5%A1%D5%AC) ամուսնական միությունը նմանեցրել է եկեղեցու հետ Քրիստոսի ունեցած միության և փոխադարձ սիրո։ Առաքյալը պատվիրել է, որ այրերը սիրեն իրենց կանանց, ինչպես Քրիստոսը սիրեց եկեղեցին, իսկ կանայք հնազանդ պետք է լինեն իրենց ամուսիններին՝ իբրև տիրոջ, քանզի այրն է կնոջ գլուխը, ինչպես Քրիստոսը գլուխն է եկեղեցու ։

Նախ փորձենք պարզել՝ ինչ ստուգաբանություն ունի «հարս» բառը[[8]](#footnote-8): Հրաչյա Աճառյանը «հարս» բառի նախնական ձևը համարում է «հարց»-ը՝ «հարցում, փորձ, քննութիւն»: Ըստ Աճառյանի, «հարս»-ից փոխառյալ է նաև «հարճ»՝ «բնիկ հայ ձևը», ինչպես նաև՝ «հարզ, հարզան, ապահարզան» ձևերը: [Բառը բնիկ հնդեվրոպական՝ *prk-՝ *perk- «հարցնել, խնդրել» արմատից է, որտեղից նաև հարց. հմմտ. լատիներեն procus «փեսացու, աղջիկ ուզող», գոթերեն fraihnan «հարցնել»](https://hy.wiktionary.org/wiki/%D5%B0%D5%A1%D6%80%D5%BD):

Մխիթարյանները «հարս» բառը համարում են «արուս, արուսէ, արուսեակ»-ին հոմանիշ: Բանն այն է, որ Արուսյակը կամ Վեներան (Венера, Venus) արեգակնային համակարգում բացառիկ է: Այս մոլորակը շարժվում է Արեգակի շուրջը պտտվող բոլոր մոլորակների ուղղությանը հակառակ: Արեգակից և Լուսնից հետո Արուսյակը երկրային երկնքի ամենապայծառ աստղն է և իր մեծությամբ Արևից հետո երկրորդն է: Ըստ ազգագրագետ [Մարիանա Տիգրանյանի](https://qnersisyan.wordpress.com/2018/01/06/%D5%B0%D5%A1%D6%80%D5%BD%D5%A1%D5%B6%D5%A5%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%AE%D5%A5%D5%BD-%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D5%A4%D5%AB%D5%BA%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%AB%D5%A1%D5%B6%D5%A1-%D5%BF%D5%AB%D5%A3/), սրանով է բացատրվում հարսանեկան թագվորագովքերում արուսյակի «ներկայությունը»:

Թագվոր ի՞նչ բերենք քեզ նման,Քո կանաչ արեւի նման:Էն արուսեակըն որ կըծագէ,Ծագել է արեւի նման:

Ըստ [Կոմիտասի](https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D6%80%D5%BD%D5%A1%D5%B6%D5%A5%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%A5%D6%80%D5%A3%D5%A5%D6%80), հայկական հարսանեկան երգերի շարքը կազմված է շուրջ 100 միավորից, դրանք «…թերևս բեկորներն են հայ բնապաշտական շրջանեն մնացած՝ քրիստոնյա քողով պարուրված», քանի որ «Բոլոր երգերու մեջ գիրկընդխառն կերթա մարդկային ու բնության կյանքը։ Կերգվին ամուսնության ու բնության գարունը, որ լուսնեկի ցողով ու արևի շողով կծլի»։

Էջ18

Հարսանեկան զգեստ

Հայոց հարսանեկան մեկ՝ համընդհանուր տարազ չի եղել, քանի որ յուրաքանչյուր գավառի բնորոշ է եղել տվյալ տարածքին հատուկ տարազ: Ամեն դեպքում, հայոց հարսանեկան ավանդական տարազում գերակշռել է կարմիր գույնը: Հարսանեկան զգեստի կարմիր գույնը խորհրդանշում էր պտղաբերություն, երջանկության, կյանքի շարունակական և հարատև ընթացք:

Կարևոր բաղադրիչներ են եղել հատկապես հարսի գոտին և քողը: Հարսանեկան զգեստը հարսին ուղարկում էին փեսացուի բարեկամները՝ հարսանիքի առավոտյան: Հարսանեկան զգեստի զարդանախշերը խորհրդանշում էին արգասաբերություն, ու նոր կյանք, պտղաբերություն: Դրանք օժտված էին նաև չարխափան մոգական ուժով: Նորահարսին շրջապատում էին երկու կողմի աղջիկները՝ ծաղկվորները: Նրանք քավորկնոջ գլխավորությամբ հարսի մազերն էին հյուսում և հագցնում զգեստը: Զգեստի տարրերը հագցնելիս ծաղկվորները երգեր էին երգում՝

…Մտանք տուն, իջանք ուշիկ-ուշիկ,Փեսան կնայեր լռիկ-մնջիկ,Մշու սարեր մշուշ էր,Աղջկա անուն Քնքուշ էր,Հարսի քողը նախշուն էր,Փեսի դեմքը անուշ էր…

Էջ19

Հարսին հագցնելուց հետո գույնզգույն, մինչև ծնկները հասնող քող էին գցում գլխին: Ոմանք հարսի դեղին մուճակների (կոշիկների) մեջ կորեկի հատիկներ էին լցնում` ի նշան արգասաբերության: Հարսի և փեսայի զգեստները հագցնելուց առաջ դրանք օրհնվում էին քահանայի կողմից:Հարսի գոտին ևս խորհրդանշում էր պտղաբերություն ու որդեծնություն: Այն հարսի մեջքին էր կապում քավորը՝ տվյալ տարածքին բնորոշ ծեսերով և ասելով՝ «Աստված քեզ մի ղոչ տղա տա»: Գոտին ասեղնագործված էր լինում սքանչելի զարդանախշերով, որոնցից յուրաքանչյուրն ուներ իր իմաստն ու խորհուրդը: Այն կոչել են քյամար-կամար: Ճարմանդը հիշեցնում է գորտ, որը պտղաբերության խորհուրդն ուներ:

Հարսանյաց կամ կենաց ծառ

Հայաստանի գրեթե բոլոր շրջաններում տարածված էր [հարսանյաց կամ կենաց ծառ ստեղծելու և զարդարելու սովորույթը](https://movsisyannune.com/2013/11/19/%D5%AF%D5%A5%D5%B6%D5%A1%D6%81-%D5%AE%D5%A1%D5%BC/): Խաչաձև փայտը զարդարում էին հասկերով, չոր պտուղներով, ծայրերին կարմիր խնձորներ կամ նուռ էին ամրացնում: Ծառի վերին մասում կապում և ամրացնում էին նախշած գաթաներ: Կենաց ծառի մասին խոսվում է նաև Հին Կտակարանում: Դիցաբանական, աստվածաշնչային և հոգևոր համակարգերում Կենաց, ասել է թե՝ կյանքի ծառը շեշտում է կյանքի վերընթաց գիծը՝ ծննդից մինչև ծաղկունք ու պտղաբերում: Տիեզկան ծառի՝ Կենաց ծառի, գաղափարը ի սկզբանե ունեցել է տիեզերքին սպառնացող քաոսը կանխելու ակնկալիք:Ծառը ևս պտղաբերության խորհրդանիշ էր: էջ20

Տարոսը՝ բարեմաղթանք

[Ազգագրագետ Գայանե Շագոյանի](http://ankakh.com/article/3545/azgagragyet--%C2%ABavandakan-amyen-inch-che--vor-harkavvor-e-pvokhadryel-XXI-dar%C2%BB) կարծիքով «տարոսիկը» հարսանյաց ծեսի ավանդական տարբերակում չի եղել: Այն գաղափարը, որ հարս ու փեսայից մյուսներին պետք է քաղցր բան փոխանցվի, այո՛, եղել է: Օրինակ՝ հարսի գլխին գաթա են կոտրել և բաժանել կամ չորացրած մրգեր են շաղ տվել և հավաքել: Ի դեպ, [տատս պատմում էր](https://movsisyannune.com/2017/10/17/%D5%B8%D6%82%D5%AD%D5%BF%D5%AB-%D5%AB%D5%B4-%D5%AD%D5%B8%D6%80%D5%B0%D6%80%D5%A4%D5%A1%D5%B6%D5%AB%D5%B7%D5%A8-%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%B7/), որ Մուշում հարսի գլխին չամիչ էին լցնում և կնքվում է Այսօր բրինձ և վարդի թերթեր են շաղ տալիս հարսի ու փեսայի գլխին, բայց դա չի կարող կոչվել տարոս, որովհետև այն ի սկզբանե ունեցել է քաղցր բան փոխանցելու բովանդակային իմաստ: «[Տարոս» բառը](https://hy.wiktionary.org/wiki/%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%B8%D5%BD), Էդուարդ Աղայանի բառարանում բացատրվում է այսպես. տարոսը քեզ՝ ձեզ՝ նրան՝ նրանց և այլն լինի, ասել է թե՝ նույն բանին դու (դուք, նա և այլն) ևս արժանանաք:

Պսակի քրիստոնեկան խորհուրդը

Պսակը՝ այր և կնոջ ամուսնությունը, մեր [եկեղեցու յոթ խորհուրդներից](https://hogevormskhblog.wordpress.com/2016/03/25/%D5%BA%D5%BD%D5%A1%D5%AF-%D6%87-%D5%A1%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/) մեկն է: Ամուսնությունը խորհուրդ է համարվում, որովհետև այր և կնոջ միավորությունը օրհնվում Աստուծո անունով. «Աստուծո միացրածը մարդը թող չբաժանի» [Մատթ. ԺԹ 5-6]։ Պողոս առաքյալը այր և կնոջ ամուսնական միավորությունը նմանեցնում է Քրիստոսի՝ Իր Եկեղեցու հետ միությանը։ Ամուսնությունը հիմնված է ողջախոհության վրա, որովհետև նրա նպատակը որդեծնությունն է։ Այր և կին, իբրև իրենց Եկեղեցու ճշմարիտ անդամներ, պետք է մաքրակենցաղ լինեն, որպեսզի իրենց միությունն արդյունավոր լինի, տուն,

Էջ21

ընտանիք կազմվի, և Եկեղեցին զորանա նոր ուժերով։

Իբրև առողջ սերունդ ունենալու պայման՝ ամուսնացողներն ազգականությամբ ու արյունով որքան հեռու լինեն իրարից, այնքան հարգած կլինեն Եկեղեցու կանոնները, որոնք հիմնված են առողջապահական սկզբունքների վրա։ Հին կանոններով՝ տղան յոթ պորտ, յոթ ճյուղ կամ յոթ աստիճան հեռու պիտի լինի այն աղջկանից, ում հետ ամուսնանում է։ Նախկինում նույնքան խիստ էին խնամիական և հոգևոր ազգականության (սանահայրություն կամ կնքահայրություն) աստիճանները, բայց այժմ դրանք գրեթե անուշադրության են մատնված, և ուշադրություն է դարձվում միայն ազգականական կամ արյունակցական կապի աստիճանին։ Տղայի և աղջկա՝ միևնույն դավանության և ազգության պատկանելը շատ կարևոր է ընտանեկան կյանքի խաղաղության և երջանկության համար։ Իսկ ամուսնացողների փոխադարձ հոժարությունն ու սերը անհրաժեշտ պայմաններ են՝ ամուսնության բնական և բարոյական պարտականությունները կատարելու համար։ Միայն այս պայմանը հարգելով են խափանվում բռնի ամուսնություններն ու այլ անպատեհությունները։

Էջ22

[Եփեսացիների թղթում](http://www.armenianchurchlibrary.com/files/easternarmenianbible/Epes.html)Պողոս առաքյալն ասում է. «Հնազանդվեցե՜ք միմյանց Քրիստոսի երկյուղով։ Կանայք թող հնազանդ լինեն իրենց ամուսիններին, ինչպես Տիրոջը։ Որովհետև ամուսինն է կնոջ գլուխը, ինչպես Քրիստոս գլուխն է Եկեղեցու, և Ինքն է Փրկիչը այդ մարմնի։ Եվ ինչպես Եկեղեցին հնազանդվում է Քրիստոսին այնպես էլ կանայք թող հնազանդվեն իրենց ամուսիններին ամեն ինչում։ Այրե՜ր, սիրեցե՜ք ձեր կանանց, ինչպես որ Քրիստոս սիրեց Եկեղեցին և Իր անձը մատնեց նրա համար Ով սիրում է իր կնոջը, իրեն է սիրում Սրա համար այրը պիտի թողնի իր հորն ու մորը և գնա իր կնոջ ետևից, և երկուսով պիտի լինեն մեկ մարմի Մեծ է այս խորհուրդը, բայց ես ասում եմ Քրիստոսի և Եկեղեցու վերաբերյալ»[[9]](#footnote-9): **Նորահարսի զգեստի քրիստոնեական խորհուրդը**

Պսակի արարողության ժամանակ հարսի պայծառ, սպիտակ զգեստները խորհրդանշում են Ադամի և Եվայի լուսեղեն զգեստները: Նախքան մեղանչելը առաջին մարդիկ պատված էին սրբության լույսով և չէին տեսնում միմյանց մերկությունը: Այսպես էլ պսակվողներն են եկեղեցում, ինչպես որ մարդկության ծնողները դրախտում: Քողը արգելում է հարսին ցանկությամբ նայելը, ինչպես Ադամը դրախտում ցանկությամբ չէր նայում Եվային: Քողը նաև ցույց է տալիս, որ այս կյանքում շատ իրողություններ ու երևույթներ պարզորոշ չենք տեսնում և ընկալում:Հին ժամանակներում փիլիսոփայական միտքը աշխարհը և մարդկությունը համեմատում էր քարանձավում բնակվող մարդկանց հետ, ովքեր դրսի պայծառ իրողությունները տեսնում էին քարանձավի պատերին արտացոլվող ստվերների տեսքով: Նաև ըստ առաքյալի հաստատման՝ այս կյանքում ճշմարտությունները և Տիրոջ փառքը տեսնում ենք կարծես թե քողի միջով կամ ինչպես մի արտացոլանք հայելու մեջ, մինչդեռ հանդերձյալ կյանքում ամեն ինչ տեսնելու ենք դեմառդեմ (Ա Կորնթ. 13.12, Բ Կորնթ. 3.1318): Այսպիսով՝ ամուսնության էթնիկ և քրիստոնեական խորհուրդը հայոց մեջ, ըստ էության, եղել և մնում է մեկը՝ որդեծնություն: Այն ի տարբերություն բուդդայական և հինդուիստական գաղափարախոսության, շատ ավելի զուսպ է՝ հիմքում ունենալով ոչ այնքան զգայականի, որքան հոգևորի խորհուրդ: Եվ հարկ է, որ ամուսնությունը հիմնված լինի սիրո վրա, քանզի «Սէրը համբերող է, քաղցրաբարոյ է. սէրը չի նախանձում, չի ամբարտաւանանում, չի գոռոզանում, անվայել վարմունք չի ունենում, իրենը չի փնտռում, բարկութեամբ չի գրգռւում, չար բան չի խորհում, անիրաւութեան վրայ չի ուրախանում, այլ ուրախանում է ճշմարտութեան վրայ. ամէն բանի դիմանում է, ամէն բանի հաւատում է, մշտապէս յոյս է տածում, ամէն բանի համբերում։
Սէրը երբեք չի անհետանում. թէ մարգարէութիւններ են, պիտի չքանան. թէ լեզուներ՝ պիտի լռեն. թէ գիտութիւն՝ պիտի անցնի. քանզի շատից քիչը գիտենք եւ շատից քիչն ենք մարգարէանում։ Բայց արդ, մնում են հաւատ, յոյս, սէր. սրանք՝ երեքը. եւ սրանցից մեծագոյնը սէրն է։

Էջ24

Սիրոյ հետամո՛ւտ եղէք եւ առաւել եւս նախանձախնդի՛ր եղէք հոգեւոր շնորհներին, մանաւանդ մարգարէութիւն անելու. եւ ձեր ամէն ինչը պարկեշտութեամբ եւ ըստ կարգի թող լինի» ([Պողոս Առաքեալի առաջին թուղթը կորնթացիներին](https://movsisyannune.com/2018/01/04/%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%A4%D5%A8%D5%9D-%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%AE%D5%B8-%D5%BF%D5%A1%D5%B3%D5%A1%D6%80/))։

Եվ Ձեր ամեն ինչը պարկեշտությամբ և ըստ կարգի թող լինի:

Էջ25

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Այսպիսով ամուսնա-ընտանեկան հարաբերությունները բոլոր ժամանակներում եղել են հասարակական կյանքի կարգավորման կարևոր բնագավառներից մեկը: Վաղընջական ժամանակներից հայերի մոտ ձևավորվել են սովորույթներ, որոնք կարգավորվել են պսակադրության, ամուսնության հետ կապված հարցերը: Դեռևս նախաքրիստոնեական շրջանից հայերի մոտ տիրապետող է եղել մենամուսնության գաղափարը, որը ամրապնդվել է քրիստոնեության ընդունումից հետո: Քրիստոնեության ընդունումից հետո եկեղեցին հստակորեն կանոնակարգում է ամուսնաընտանեական հարաբերությունների բոլոր կողմերը և պահանջում է հետևյալ պայմանները.

* ֆիզիկական և մտավոր առողջություն
* չափահասության տարիք
* կանոնական հասունություն, այսինքն՝ հարսնացուն և փեսացուն մոտ ազգականներ չպետք է լինեն
* փոխադարձ համաձայնություն և սեր
* ազգային և կրոնական նույնություն

Շատ կարևոր է, որ այսօր և հետագայում մենք պահպանենք հայ ազգային ավանդույթները: Պսակի խորհրդի ուսուցումը դպրոցում իրականացվում է 6-րդ դասարաններում: Խորհուրդի ուսուցումը երեխանները շատ հետաքրքրութամբ են սովորում եւ դա շատ կարեւոր է ,որ աշակերտները ծանոթ լինեն եւ սովորեն մեր ծեսերը եւ կրոնական ավանդույթները:

Էջ26

Ցավոք, մեր օրերում եվրոպականը ,շատ անգամ, զիջում է ազգայինին,իսկ այս խորհրդի ուսուցանումը երեխաների մոտ սեր եւ հետաքրքրություն է առաջացնում ,որն էլ հետագայում ցանկություն կառաջացնի սեփական անձը եւս ունենա պսակի,շատ կարեւոր արարողություն:

Էջ27

Օգտագործված գրականության ցանկ

* [Հրաչյա Աճառյան Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարան](http://www.nayiri.com/imagedDictionaryBrowser.jsp?dictionaryId=29)
* [Քրիստոնեական հանրամատչելի գիտելիքներ բոլորի համար](http://ter-hambardzum.net/archives/884)
* [Էդուարդ Աղայան Արդի հայերենի բացատրական բառարան](http://www.nayiri.com/imagedDictionaryBrowser.jsp?dictionaryId=24)
* [Ադամ քահանա Մակարյան «Քրիստոնեության իսկությունը (գիտելիքներ հավատացյալներին)»](http://ter-hambardzum.net/adam-khahana-makaryan-khristoneuthyan)
* [Մարիանա Տիգրանյան «Երկնային լուսատուները հայոց ավանդական հարսանեկան գովքերում»](https://qnersisyan.wordpress.com/2018/01/06/%D5%B0%D5%A1%D6%80%D5%BD%D5%A1%D5%B6%D5%A5%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%AE%D5%A5%D5%BD-%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D5%A4%D5%AB%D5%BA%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%AB%D5%A1%D5%B6%D5%A1-%D5%BF%D5%AB%D5%A3/)
* [«Հայկական ազգային տարազ» ֆեյսբուքյան էջ](https://www.facebook.com/Armenian-National-Costume-1324182777598866/?hc_ref=ARSmReOcI9JyZ3dpGcHs1i1EHrDv4q5l6_y7buIY1g7JXsYgYD4MC5AotIaW0ZM1kEw&fref=nf)

Ռ.Նահապետյան, Ազգաբանական ուսումնասիրություններ, հատոր 3, Երևան, 2003, հայոց սոցիոնորմատիվ մշակույթը, Երևան, 2014:

Ծննդ. Ա. 14 Տե՛ս «Նոր բառգիրք Հայկազեան լեզուի» (ՆՀԲ), հատ. Ա., Վենետիկ, 1836, էջ 292։

Գիրք Մեծ Մաշտոց կոչեցեալ, Պօլիս, 1807, էջ 3։

HARS.am QAHANA.am

Մաշտոց, Կալկաթա, 1836, էջ 171։

1. Ռ.Նահապետյան, Ազգաբանական ուսումնասիրություններ, հատոր 3, Երևան, 2003, հայոց սոցիոնորմատիվ մշակույթը, Երևան, 2014: էջ3 [↑](#footnote-ref-1)
2. Ծննդ. Ա. 14 Տե՛ս «Նոր բառգիրք Հայկազեան լեզուի» (ՆՀԲ), հատ. Ա., Վենետիկ, 1836, էջ 292։ էջ5 [↑](#footnote-ref-2)
3. «Մա Եղիշէ Վարդապետ, Մեկնութիւն Արարածոց. տե՛ս տենագիրք Հայոց», Անթիլիաս, 2003, էջ 816: էջ6 [↑](#footnote-ref-3)
4. Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Մատենադարանին Մխիթարեանց ի Վենետիկ, հտ. Գ, ձեռ. 1893, Մաշտոց ՃԺԳ (1751թ.), Ս. Ղազար, 1966, էջ 611։ Մխիթար Գոշ, Դատաստանագիրք, էջ 128: էջ11 [↑](#footnote-ref-4)
5. Գիրք Մեծ Մաշտոց կոչեցեալ, Պօլիս, 1807, էջ 29։ էջ12 [↑](#footnote-ref-5)
6. Մաշտոց, Կալկաթա, 1836, էջ 171։ էջ13 [↑](#footnote-ref-6)
7. Գիրք Մեծ Մաշտոց կոչեցեալ, Պօլիս, 1807, էջ 3։ [↑](#footnote-ref-7)
8. HARS.am -էջ16 [↑](#footnote-ref-8)
9. QAHANA.am էջ-23 [↑](#footnote-ref-9)