

Գրիգորյան Սուսաննա (Հայաստան,
ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ)

ԳՐԻԳՈՐ ՏԱԹԵՎԱՑՈՒ «ԳԻՐՔ ՀԱՐՑՄԱՆՑ»-Ի ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ
ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՍԱՍՏԱՅԻՆ ՔԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Հայոց Եկեղեցին դարերի միջով գրեթե անփոփոխ մեզ է հասցրել իր կարևորագույն երկու հարստությունները՝ ծիսակարգը և հոգևոր երաժշտությունը: Հոգևոր թեման, ինքնին պարտադրել է հարազատ մնալ գրոց լեզվին, ուստի ժամերգություններին, պատարագին ուղեկցող շարականների, կցուրդների, մեսեղինների տեքստերը ի սկզբանե գրվել են դասական հայերենով, ապա ավանդաբար շարունակել շարադրվել դրանով՝ նաև հետագա դարերում: Միայն շարականների հեղինակների թիվը մինչև XV-րդ դարն անցնում է երկու տասնյակից:

Հոգևոր երաժշտությունը միջնադարյան Հայաստանում դասավանդվել է բավականին խորությամբ, ինչի մասին վկայում են առանձին երաժշտական «ուսումնարաններ»-ի գոյությունը, բազմածավալ մասնագիտական վերլուծությունների առկայությունը, ինչպես նաև այն փաստը, որ Եկեղեցու հայրերը խիստ հոգածություն են հանդես բերել հոգևոր երգի ուսուցման հանդեպ: Մաղաքիա Օրմանյանի «Ծիսական բառարան»-ում «Տէր զի բազում» սաղմոսի առնչությամբ կարդում ենք, որ սաղմոսի 4-դ մասն ըստ Հովհան Օձնեցու «պետք է միշտ «միաձայնությամբ» լինի, երբեմն «ի թիւ՝ խոնարի ձայնիւ» և երբեմն էլ ավելի հանդիսավոր երգեցողությամբ»¹, չնայած նույն աշխատության «Եկեղեցական պաշտամունքների բացատրություններ» մասում հեղինակն այդ վկայությունները համարում է «ոչ լիակատար են և ոչ ամբողջական գրվածներ» և վկայակոչում դրանք վերապահությամբ. «Դին մատենագիրներից, - գրում է նա, - Յոհան Օձնեցին և Խոսրով Անձնացին որոշ տեղեկություններ և հրահանգներ են տվել ժամերգությունների վերաբերյալ, սակայն նրանց գրածները ավելի շատ ծառայում են իին ժամանակների կարգ ու կանոնը ուսումնասիրելու, քան թե վերջին ժամանակների ծեսը բացատրելու, նաև ոչ լիակատար են և ոչ ամբողջական գրվածներ

¹ Մ.Օրմանյան, Ծիսական բառարան, Ե., 1992, էջ 133:

Են, ուստի երեմն և չափավոր կերպով կարող ենք օգտվել դրանցից և դրանց նմաններից»²:

Նշանավոր հայագետը շարունակելով միսիթարյան հայրերի վարքագիծը (Յովիան Որոտնեցին և Գրիգոր Տաթևացին միսիթարյան հայրերի կողմից նկատվել են իբրև միարարական շարժման հակառակորդներ և դրանով պայմանավորված՝ շրջանցվել է նրանց ողջ գրական ժառանգությունը՝ քննության չի արժանացրել մասնավորապես Տաթևացու մեծածավալ աշխատությունները, այս դեպքում՝ երաժշտագիտական վերլուծությունները, մինչդեռ այս ոլորտում Գրիգոր Տաթևացին մի կողմից այսպես ասած՝ հարցի պատմության շարադրանք ունի, մյուս կողմից տալիս է շարականների և հոգևոր այլ երգերի կառուցվածքի, կատարման խիստ մասնագիտական վերլուծություն և նկարագրություն, ու պատեհ առիթով անդրադառնում նաև քերականական կողմին, ստուգաբանում կամ բացատրում հասկացությունները:

Գրիգոր Տաթևացու «Գիրք հարցմանց»-ի 9-րդ հատորի ամբողջական պրակմեր (45-49-րդ) ամբողջությամբ երաժշտական հասկացությունների, դրանց ծագման, պատմության վերլուծութան էջեր են:

Նշանավոր այս աշխատության մեջ հանդիպում ենք հետաքրքիր մի հարցադրման. պատասխանելով այն հարցին, թե այս կամ այն շարականը ով է հեղինակել, Տաթևացին թվարկում է հայտնի շարականների բոլոր հեղինակներին, ապա եզրափակում. «Այսքան շարականս ընդունելի՞ է յեկեղեցի. և աւելին քան զայս՝ խոտելի՞ է և անպիտան»³:

Մեծանուն վարդապետի հիշատակությունը հետաքրքիր է ինքնին. սակայն հատվածի վերջին նախադասությունը հարց է առաջացնում. դրանք «խոտելի և անպիտան» էին ի՞նչ պատճառով՝ թեմայի և բովանդակությա՞ն, շարադրանքի լեզվի՝, թե՝ երաժշտության: Շարականի դեպքում պարտադիր կարող էին լինել թե՛ գրոց լեզվին հարազատ մնալու անհրաժեշտությունը, որ դեռ պարտադիր պահանջ էր, և թե՛ երաժշտության կանոնականցված պահանջները: Սակայն, ինչպես կարելի է կռահել, շեղումներ եղել են թե՛ լեզվի և թե՛ երաժշտության հարցում, որոնք և խոտանվել են եկեղեցու հայրերի կողմից: Գաղտնիք չէ, որ առաջին հայացքից անմեղ թվացող շեղումները (հատկապես՝ ծիսական, կրոնական, որին խիստ շաղկապված էր հոգևոր երաժշտությունը), կարող էին ենթարկվել խստագույն հավատաքննության՝ դավանաբանական վեճերի մի քանի դար շարունակվելու պատճառով:

² Նոյնը, էջ 129:

³ Գ. Տաթևացի, Գիրք հարցմանց, Կ.Պոլիս, 1729թ., էջ 638:

Տաթևացին Տաթևի համալսարանի իր հայտնի երեք «ուսումնարաներից» մեկում անձամբ ուսուցանել է երաժշտություն. «Ի միումն ուսուցանէր զնախսկին երգիչ վարդապետաց զերաժշտութիւնս քաղցրալուր ծայնիւ եղանակաւ...: Եւ ի միումն՝ նկարագրութիւն պատկերահանութեան եւ զանազան նկարչութիւնն: Եւ ի միումն՝ զներքին եւ զարտաքին գրեանս»⁴, և ինչպէս հատվածն է վկայում, ոչ միայն տեսականորեն է դասավանդել երաժշտություն, այլև ունեցել է «քաղցրալուր ծայն»:

Տաթևացին շեշտում է շարականանագիր հեղինակների առաձնաշնորհի մասին՝ «Որք զժորանս հոգւոյն արբին և ի ժամանակս ժամանակս երգեցին եղանակաւ զերգս շարականա»⁵: Տաթևացու դիտարկմամբ սաղմոսների հիմնական հեղինակը՝ Դավիթ թագավորը, «հոգէխառնեաց» դրանք և «ուսոյց երգեցողացն»⁶: Նմանատիպ բնութագրման հանդիպում ենք նաև «Երգ երգոց»-ի նրա հայտնի մեկնության մեջ. «Վասն է՞ր կոչի Երգ երգոց» հարցին նա պատասխանում է, որ ինչպէս «ի հարսանիսն երգ եւ կաքաւ լինի, այժմ զնոյն պատմէ հոգեպէս»⁷, այսինքն հեղինակը ամենուր շեշտում է շարականների, սաղմոսների ներազդող հոգենոր ուժը:

Անդրադառնալով ծայնին ընդհանրապէս՝ Տաթևացու այն բաժանում է հինգ տեսակի: Ըստ նրա ծայնն առկա է նաև ներքին խոսքի մեջ, իսկ ի տարբերություն, օրինակ, սովորական երգի, շարականներում առաջնային է խորիուրդը, քան ծայնը. «Ամենայն եղանակը բարբառոց ի հինգ տրամատին: Նախ՝ ամենակին անձայն. որպէս ներտրամադրեալն ի խորիուրդը: Երկրորդ՝ ամենակին ծայն առանց բանի. որպէս գոչումն: Երրորդ՝ որ բանն առաւել է քան զձայնն. որպէս երգ շարականաց: Չորրորդ՝ ծայնն առաւել քան զբանն. որպէս ծայնաւոր երգը: Յինգերորդ՝ որ հաւասար է բանն և ծայնն ի լեզուն. որպէս բարբառ խօսից»⁸. Վերջինը շաղկապված միտքն է, որտեղ «բանը և ծայնն» հավասար են:

Գրիգոր Տաթևացու «Գիրք հարցմանց»-ում երաժշտական հասկացություններն ըստ իմաստային դաշտերի խմբավորվում են երեք դաշտերում. երաժշտական ընդհանուր հասկացություններ, գործիքներ և շարականների, սաղմոսների անվանումներ: Վերջին խումբը հեղինակը բերում է համատարած գոյականական կիրառությամբ (թվաքանակով գրեթե վեց տասնյակ են), իսկ «Երեքսրբեան»-ը անգամ՝ հոլովառությամբ՝ «Երեքսրբենին»:

Ունենք «ալէլու», «գորողայ» (կամ՝ գուրղայ), «մեսեղի», «ովսաննայ», «ջուխտ», «սաղմոս», «ֆարտ» փոխառյալ հասկացությունները և սրանցով, փաստորեն, սահմանափակվում է բուն փոխառությունների թիվը: Յեղինակն ինքը, ստուգաբանում է

⁴ Հին ձեռագրերի իմստիտուտ, Մատենադարան, ձեռագիր հ. 6607, էջ 6ա:

⁵ Գ. Տաթևացի, Գիրք հարցմանց, էջ 637:

⁶ Նոյնը, էջ 640:

⁷ Մատենադարան, ձեռագիր հ. 1264, էջ 427թ:

⁸ Գ. Տաթևացի, Գիրք հարցմանց, էջ 639:

«ալէլու», «ովսաննայ» բառերը. «Դարձեալ՝ ի յերայեցի լեզուն (ալ) ասէ թէ գայ յայտնեսցի, (էլ) աստուած. (ուիայ) օրինեցեք և գովեցեք զկենդանին աստուած»։ «Ովսաննայ ի յերայեցուն ի մերս՝ փրկութիւն լսի»⁹: «Մեսեղի»-ն բացատրում է՝ «կցորդ», ինչպես հետագայում բացատրել են գրաբարյան բառարանները։ Գրաբարյան բառարաններում համընկնում են նաև «գուբղայ», «փոխ» երաժշտական հասկացությունների բացատրությունները. «Եւ գուբղայն որպէս ընթերցուածն։ Եւ փոխն որպէս գլուխն։ Յանգիստն որպէս մասնաւորքն. նոյնպէս և տունքն»¹⁰։

«Ֆարտ» և «ջուխտ» հասկացություններին հանդիպում ենք «ձայնը ո՞ր դասունն է հարցի պատասխանի մեջ. «Ֆարտ, առաջին ձայնն աջ դասուն է, և կողմն ահեակ։ Եւ յորժամ թիւն երկրորդ լինի որ է՝ ջուխտ, առաջին ձայնն ահեակ դասուն է, և կողմն աջ»¹¹։

Մնացյալ դեպքերում հոգնոր երաժշտության բուն հայկական ակունքներով պայմանավորված՝ ունենք հայերեն կամ հայերենի բառակազմական կանոններով կազմված կամ տեղայնացված ածանցավոր կամ բարդ բառեր (հիմնականում՝ հարադիր բարդություններ)։

1. Երաժշտական ընդհանուր հասկացություններ. «անբիծքն», «անձինքն» (անձնավորված, անձին նվրիված շարականներ), «առաւօտու երգն», «երաժիշտ», «երգ», կանոն (Դավթի 147 սաղմոսները բաժանված են 8 մասերի, որոնք կոչվում են «կանոն»), «կանոն գլխին» (կանոնի 7-րդ կամ վերջին գուբղայի անվանումն է, որ համարվում է «գլխավոր») «կանոնք սաղմոսին» (սրանք կանոններում հավաքված սաղմոսներն են), «կաքաւել», «կողմունք ձայնին», «կողմն առաջին ձայնին», «կողմն երկրորդ ձայնին» (սա կոչվում է «աւագ կողմ»), «կողմն գերրորդ ձայնին» (սա կոչվում է «վառ»), «կողմն չորրորդ ձայնին», «ձայնաւոր երգք», «մուագեմ» «շարական վարել», «սաղմոս տուն», «սաղմոսաքաղ փոխեր», «աղմոսարան» «սաղմոսն շարականք», «տաղք», «փոխեր», «քաղեմ»։

2. Գործիքներ. «աղի», «գործի» (թ), «ստեղիք», «տալիդ», «ցնծղայ», «փող», «քնար»։

Ըստ հեղինակի, տեղեկանում ենք, որ Դավիթ մարգարեն սաղմոսները կատարում էր քնարի կամ տավողի նվագակցությամբ։ Ապա Ասավիը և Դիթամը ավելացրեցին ծնծղան։ Անախասը և Եղիազարը փողի նվագակցությունը ավելացրեցին։ Իսկ ոմանք էլ, ըստ Տաթևացու՝ «առանց գործեաց երգէին»¹². որը այսպես ասած՝ «ակապելա» կատարումն էր։

3. Շարականների, սաղմոսների անվանումներ. «զԱղցից կիրակէիցն», «Անքառամ ծաղկին», «զԱյսօր անճառն», «զԱյսօր յարեաւն», «անձինքն և զիարցն», «զԱնսկիզբն», «զԱստուած անեղն»,

⁹ Գ. Տաթևացի, Դիլք հարցմանց, էջ 644:

¹⁰ Նոյնը, էջ 636:

¹¹ Նոյնը, էջ 641:

¹² Նոյնը, էջ 640:

«զԱւագ շաբաթեամն», «զՁաւագ օրինութիւնքն», «զԱրարչակներն», «արևագալին շարականերն», «զԱրեգականն», «զԲազում ի մանկտեացն», «զԵրգեցէրն», «Երեքսրբեանն», «զԵօթանասնիցն», «զԵօրն ծայնիցն», «զՁորս ըստ պատկերին», «Ընդ հոգոյդ քումն», «զԹոռանցն», «զ՚ի յանսահման ծովէն», «զ՚ի քէն հայցենքն», «Լոյս զըւարթն», «զԽաղաղութիւնն», «զԽաչին և զԵկեղեցոյ», «զԽոտաճարակացն», «զԽորհուրդն անճառ», «զԾաղկազարդի», «զԾննդեամն», «զԿարգ մեծ տօնիցն», «զՄարտիրոսացն», «զՄեղաք յամենայնին», «զՄեծահրաշն», «զՄեծացուսցէրն», «զՋանզստեանն», զՋոգոյ գալստեան», «զՋրեշտակապետացն», «զԸայեա՛ սիրովն», «զԸինուէացւոցն», «զԸորահրաշն», «զԸորոգեալ կղզիքն», «Ուղղիցին», «զՊէնտակոստիին», «զՍուրբն աստուածն», «զՍրբութիւն սրբոցն», «զՎարին», «զՎարդավառին», «զՎարդավառի թ պատկերն», «զՏեառնդառաջին», զՓառքն և ալէլուն», «զՓառաւորեալն», «Փառք ի բարձունսն», «զՓոխման առաջին պատկերն», «զՓոխման թ պատկերն», «զՕրինեմք զքեզն», «Օրինութիւն և փառքն», «Օրինեա՛ անձն իմ գտէր, տէր աստուած իմ մեծ եղեր յոյժ» (սա առաջին սաղմոսն է), «Բարձր առնեմ զքեզ աստուած իմ և թագաւոր իմ» (սա վերջին սաղմոսն է):

Տարևացու վկայությամբ շարականը սկիզբ է առել հինգերորդ դարից, և առաջին շարականի («զԿարգն ապաշխարութեան») հեղինակը Մեսրոպ Մաշտոցն է: Ժանրը հետագայում այնքան է զարգացել, որ ողջ Եկեղեցական ծեսերը, աստվածաշնչան պատումները, տոները հատիկ-հատիկ, պատկեր առ պատկեր տեղ են գտել շուրջ Երկու տասնյակ շարականագիր հեղինակների գործերում. «Նախ՝ մեծն մեսրոպը զկարգն ապաշխարութեան. և սուրբն սահակ զաւագ շաբաթեամն: Մովսէս քերթողն զՃննդեամն, և զՄեծացուսցէրն, և զտեառնդառաջին, և զփոխման առաջին պատկերն: Այլ և զկարգն յարութեան՝ սորա՛ է ասացեալ մեծն վարդան՝ ի տեսութիւն անթառամ ծաղկին: Իսկ այլք ասեն թէ անանիա շիրակունին է ասացեալ: Եւ զպենտակոստիին, և զվարդավառին, և զսուրբ գրիգորին և զյովիաննուն, և զմարգարէցն, և զվարդանանցն, և զառաքելոցն, և թագաւորացն, և զանտօնին: Զայս ամենայն ոմանք անանիայի տան. և ոմանք խորենացւոյն: Զմեղաք յամենայնին, և զկարգ մեծ տօնիցն, յոհան օձնեցին: Զիրիփսիմեանց անձինքն և զիարցն տէր կումիտասն: Եւ զանսկիզբն, յոհան մանդակունին: Եւ այլք ասեն թէ օձնեցին: Զիանզստեամն, և զմարտիրոսացն, պետրոս գետաղարձն: Եւ զբազումս ՚ի մանկտեացն: Զխաչին և զԵկեղեցոյ, սահակն որ գնաց ընդ դէմ տաճկաց: Զզորս ըստ պատկերին, գրիգոր մագիստրոսն: Զաւագ օրինութիւնքն զեօթն ծայնիցն, ստեփաննոս սիւնեցին: Եւ զվարին ներսէս կլայեցին: Այլ և զաղցի կիրակէցն, և զնինուէացւոցն, և զծաղկազարդի հարցն, և զհոգոյ գալստեան դ պատկերն, և զվարդավառի թ պատկերն, և զփոխման թ պատկերն, զիրեշտակապետացն, և զԵօթանասնիցն, զդևունդեանցն, զմարգարէց դձ հարցն, և զյովիաննու դձ հարցն, զնորահրաշն, զնայեա՛ սիրովն, զ՚ի քէն հայցենքն զարևագալին շարականերն, զօրինեմք զքեզն, զայսօր անճառն, զարարչակներն, զաստուած անեղն, և յոնանց լուաք թէ զսուրբ յակորին այլ: Զայս ամենայն մեծն ներսէս է ասացեալ կլայեցին: Իսկ զայսօր յարեաւն, զնորոգեալ կղզիքն, և զթոռանցն, ներսէս լամբրօնացին: Իսկ զխորհուրդն անճառ, և զՄեծահրաշն, գրիգոր վկայասէրն: Իսկ զարեգականն, գրիգոր սկիւռացին: Զերգեցէրն, տէր յակոր կլայեցին: Եւ զոր նախ իմացն, ըզ՚ի յանսահման ծովէն, և զթարգմանչաց օրինութիւնն, և զսուրբ սարգսի օրինութիւնն, վարդան վարդապետն: Իսկ զներսէսին մեծի, և զխոտաճարակացն, յոհաննէս պլուզն: Եւ

զղկոնդեանց մանկունքն դձ, սարկաւագ վարդապետն որ 'ի հաղբատ: Եւ զսրբութիւն սրբոցն խաչի, ստեփաննոս սիւնեցին»¹³:

Սակայն մենք մի տարօրինակ փաստ արձանագրեցինք, երբ փորձեցինք ծանոթանալ բառի ստուգաբանությանը: Մի կողմից, ունենք փաստ, որ ժամրը ծագել է 5-րդ դարում, սակայն պարզվում է, որ մեր շարականագիր վերոնշյալ վարդապետները առնվազն մինչև ութերորդ դարը կամ չեն իմացել, թե ինչ է շարականը, կամ էլ ժամրը օգտագործել են, սակայն առանց անվանման: Այսպես, Յ. Աճառյանի «Արմատական բառարան»-ում «Շարական» բառահոդվածի տակ կարդում ենք. «Ը դարուն Յունաց մէջ, և նրանց օրինակով նաև Հայոց մէջ սովորութիւն դարձաւ միևնույն տօնին պատկանող զանազան հոգևոր երգերից ընտրելով կամ, եթէ պակասներ կային, լրացնելով՝ կազմել ինը երգերի մի շարք...: -Շարական բառը կանոն բառից աւելի նոր է, մօտաւորապէս ԺԲ դարից, բայց կարող է լինել նաև աւելի հին՝ Ժ դարից»¹⁴: Գ. Զահուկյանը բառը դնում է չստուգաբանված բառերի շարքում: «Նոր բառգիրք հայկագեան լեզուի» բառարանի հեղինակներն այն համարում են փոխառություն եր. «շիր» արմատից: Բազմաթիվ այլ հայագետներ արաբական ծագում են վերագրել: Սրանց բացատրությունը չընդունելով՝ Ն. Մառն այն ասորական փոխառություն է համարել:

Երեմիա Սեղբեցին տալիս է «կարգ կամ տող» բացատրությունը, որ հետագայում հանդիպում ենք նաև Ս. Աբեղյանի մոտ, ըստ որի գործ ունենք հայերեն «շար»(ք) բառի հետ՝ -ական մասնիկով¹⁵, որ անառարկելի և անվիճելի է տեսակետ է:

Երաժշտական հասկացությունների Տաթևացու բացատրությունների մեջ հանդիպում ենք նաև նորակազմ բառերի: Հետաքրքիր է դրանցից «սատանագիւտ» բառը: Բարինաստը թելադրում է, որ խոսքը վերաբերում է սատանայի կողմից հնարելուն, սակայն անսպասելի է բացատրության մեջ՝ ինչը հնարելուն: Հատվածից պարզ է դառնում, որ առաջին իսկ երաժշտական գործիքները՝ քնարն ու տավիղը «սատանագիւտ» են, որ ստեղծվել է մարդկանց «իգացնելու», այսինքն հոգեպես թուլացնելու համար, ուստի Դավիթ թագավորը դրանք սպասարկու դարձրեց հոգևոր երգեր կատարելուն. «Վասն է՞ր ձայն և քնար խառնէր դաւիթ ի յերգս հոգւոյն» հարցին հողինակը պատասխանում է. «Նախ՝ զի մարդն հոգի է և մարմին, ձայնիւ և ձեռօք երգեր. զերկու մատունս ի մի լծակցեալ յօրինութիւնն աստուծոյ: Երկրորդ՝ զի սատանայագիւտ էր քնար և տաւիդ, իգացուցանել

¹³ Գ. Տաթևացի, Ղիրք հարցւած, էջ 637-638:

¹⁴ Յ. Աճառյան, Հայերեն արմատական բառարան, հ.Գ, Ե. 1977, էջ 501:

¹⁵ Նույնը:

զմարդիկ. խառնեաց զնոսա 'ի բանս հոգւոյն, զի իւր սրովն խոցեսցէ զինքն և հալածեսցէ որպէս ի սատուղայ»¹⁶:

Նորակազմ է նաև «կիսափոխ» բառը: Սա գիշերվա ինը ժամերի հսկումներին կատարվող «փոխերին» հաջորդող միչև հանգստյան վեց ժամերը կատարվող սաղմոսի մաս է. «Իսկ եկեսցէն ունի սաղմոսս թ փոխ բոլոր. պահապան թ ժամուց հանապազրոդ գիշերոյն: Եւ վեց կիսափոխն յաւելեալ ժամուցն մինչ ի հանգստեանն»¹⁷: Որևէ բառարան չունի վկայություն:

Գրաբարյան բառարաններում բացակայում է «անբիծք»-ը՝ իբրև երաժշտական տերմին (տրվում է միայն «անարատ, մաքուր» բացատրությունը). «Անբիծքն վասն մեղաց պատարագ է. նոյնպէս և յիսներորդ ողորմեայն վասն մեղաց է ալելու ո՛չ ասի»¹⁸:

Դետաքրքիր է նաև երաժշտական ձայների ծագման պատմությունը: «Ո՞րք գտին ձայնս» հարցին Տաթևացին պատասխանում է. «Ասեն եթ՝ ստեփաննոս ոմն երաժիշտ զամենայն ձայնս գոյից բաժանեաց իզ. որք են, բառաչել, կառաչել, խխնչել, և այլն նմանապէս: Եւ ստեփաննոսս այս՝ արար գործիք իզ որիշ որիշ. և նոքօք երգէր: Իսկ թիմգիանոս արար մի գործի և իզ աղի: Եւ յետ սորա թռվնաս երաժիշտ՝ այլակերպ յօրինելո գործի. որ զամենայն կենդանեաց ձայնս նովաւ երգին: Իսկ յետ սորա՝ Սինիգրէս արար զառաջին ձայնն, 'ի հիւնական՛ գտեալ արուեստից: Եւ Փոկեղեղէս եղբայր նորա՝ արար զերկրորդ ձայնն ՚ի դարբնականէ. ապա՝ Սոփէկոյինէս եղբայր սոցա եգիտ զերրորդ ձայնն ՚ի հոսանաց. ապա Պապիանոս քեռորդի սոցա՝ արար զչորրորդ ձայնն ՚ի ծփանաց ծովու: Եւ ապա՝ թինոսփէնէս հմուտ ձայնից գազանաց և թռչնոց, զատուցան՛ զգկողմն առաջին ձայնին: Ապա՝ արիլեւս, զատուցան՛ զգկողմն երկրորդ ձայնին որ կոչի աւագ կողմն: Եւ զերրորդ ձայնին որ կոչի վառ: Ապա՝ նոմինոս, զատոյց զգկողմն չորրորդ ձայնին. որ է՝ վերջին: Բայց արքեղայոս դարձեալ մաքրեաց զամենայն որ ուսաւ ՚ի ծովային կենդանեաց»: «Բառաչել», «կառաչել», «խխնչել»-ը ձայնարկություններ լինելով՝ վերապահությամբ պետք է ընդունել երաժշտական հասկացությունների մեջ, սակայն հարցի պատմության առումով հասկանալի է, որ ձայնն սկսել է մշակվել նմանակումներից և պարզունակ հնչումներից:

¹⁶ Գ. Տաթևացի, Գիրք հարցւմանց, էջ 641:

¹⁷ Նույնը, էջ 622:

¹⁸ Նույնը, էջ 630: