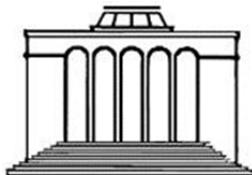

**Հրատարակում է
ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության գիտության կոմիտեի
ֆինանսավորմամբ**

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
ИНСТИТУТ ИСКУССТВ

ОЧЕРКИ
ИСТОРИИ ТЕАТРА
ЗАРУБЕЖНЫХ АРМЯН

3

АНАИТ ЧТЯН
АРМЯНСКИЙ ТЕАТР В ЕГИПТЕ

ЕРЕВАН
ИЗДАТЕЛЬСТВО "ГИТУТЮН" НАН РА
2020

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ
ԱՐՎԵՍՏԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ**

**ԱԿՆԱՐԿՆԵՐ
ՍՓՅՈՒՌՔԱՀԱՅ ԹԱՏՐՈՆԻ
ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ**

3

ԱՆԱՀԻՏ ԶԹՅԱՆ

ՀԱՅ ԹԱՏՐՈՆԸ ԵԳԻՊՏՈՍՈՒՄ

**ԵՐԵՎԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ «ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ» ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ
2020**

Հրատարակում է ՀՀ ԳԱԱ գիտահրատարակչական խորհրդի որոշմամբ

Հրատարակում է ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի
գիտական խորհրդի որոշմամբ

Գիտական խմբագիր՝
ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Ռուբեն Զարյան

ԶԹՅԱՆ ԱՆԱՀԻՏ

Հ 495 «Հայ թատրոնը Եղիպատոսում». - Եր.: ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» Հրատ., 2020. 272 էջ + 1 մամուլ նկ.:

Եղիպատահայ թատերական արվեստը, լինելով հայ թատրոնի բարկացուցիչ մասը, անցել է ինքնահաստատման բարդ ուղի, հիմնականում ընդգրկելով 1900-1960-ական թվականների ժամանակահատվածը: Եղիպատոսի հայ թատերական շարժումը սերել է համայնքի մշակութային և պատմական ավանդույթներից, սկզբում հանդես գալով որպես բարեկործական միությունների գործունեության ասպարեզներից մեկը: Հետագայում թատրոնը ձեռք բերեց ինքնուրույնություն, գեղագիտական ուրույն նկարագիր և խաղանք, համելով որոշակի պրոֆեսիոնայ մակարդակի: Կրել է ինչպես արևմտահայ, այնպես էլ արևելահայ թատերական արվեստի ոճական ուղղությունների ազգեցությունը:

1920-ական թվականներին համայնքի թատերական շարժման մեջ նշմարվեցին զարգացման տարբեր միտումներ, որոնք իրենց արտահայտությունը գտան «Եղիպատահայ դրամատիկ» և «Եղիպատահայ կոմեդի» թատերախմբերի, ինչպես նաև այլ խմբերի և տարբեր անհամների գործունեության մեջ: Թատերագիտական հմուտ մտքի ուղղությունը, համայնքում ձևավորվեց մի շարժում, որը տարիների ընթացքում կրթեց և դաստիարակեց բեմարվեստին գիտակ, բարձրածաշակ հասարակություն:

Աշխատության մեջ արված է հետազոտվող շրջանի համապատկերը, փորձ է արվել ներկայացնելու Եղիպատոսի հայ թատրոնի կազմավորմանն ու առաջնաթացին նպաստած նախադրյաներն ու պատմական միջավայրը:

ISBN 978-5-8080-1429-9

© ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» Հրատ., 2020

© Ա. Զիյան, 2020

Նվիրում եմ թանկագին ծնողներին՝
Վիկտոր Գևորգի Ղուկասանի
և
ԳՈՒՐԳԵՆ ՄՈՒՐԵՆԻ ԶՐՅԱՆԻ
(ՏԵՐ - ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԻ)
Հիշատակին

Ա Ռ Ա Ջ Ա Բ Ա Ն

Արտաշեարհի Հայ թատրոնը, որը գոյություն է ունեցել մշակութային հայտնի կենտրոններից գուրս (Թիֆլիս, Բաքու, Կոստանդնուպոլիս), թատերագիտության քիչ ուսումնասիրված ասպարեզներից է։ 1915-1923 թթ. Թուրքիայի կազմակերպած ցեղասպանությունը և նոր բռնագաղթը նշանակում էին ոչ միայն արևմտահայերի ցրումն աշխարհով մեկ, այլև ավանդական կերպով Կոստանդնուպոլսում կենտրոնացած մշակույթի տարրալուծումը հայկական այլ գաղթօջախներում։ Հայերն սկսեցին ապրել հասարակական նոր շահերով ու հետաքրքրություններով, որոնք իրենց արտացոլումը գտան նաև հոգեւոր կյանքում։

Եղիպտոսի Հայ համայնքն ունի դարերի պատմություն։ Վավերագրերը վկայում են, որ Հայերի ընակությունն այդ երկրում սկսվել է դեռևս II-III դարերից։ Եղիպտոսի Հայ թատրոնը ձևավորվեց XX դարի սկզբին, իբրև հասարակական նոր համակարգի պահանջարկի արտացոլում, մասնավորապես նաև իբրև արդյունք Եղիպտոսում արևմտահայ մշակույթի նշանակալի ուժերի կենտրոնացման։

Համայնքի թատրոնն ընտրելով իբրև ուսումնասիրության առարկա՝ դեկավարգի ենք սկզբունքով, որ Եղիպտոսահայ, ինչպես նաև Սփյուռքի ցանկացած թատրոն, գործելով օտար միջավայրում, մշակույթի ընդհանուր ոլորտում ձեռք է բերել բացառիկ նշանակություն։ Եթե մշակույթի դերը, ի վեճո, ընկալվում էր իբրև հայապահպանմանը նպաստող կարեւոր գործոն, ապա թատրոնն այս տեսակետից, լինելով մայրենի լեզվի կրողը, ստացավ մի նոր առաքելություն։ Ամերիկահայ գրող Նշան Տեսելյուլը, տագնապած գաղութի հայության ուժացման ընթացքից, «Հենց թատրոնի մեջ է ուզում տեսնել շրջապատող կլանիչ միջավայրի դեմ խափանարար միջոցը»¹։ Նշան Տեսելյուլը թատրոնի դերը տեսնում է գա-

¹ Կ. Դալլաքյան, Ակնարկներ սկյուռքահայ հասարակական մտքի պատմության (1920-ական թվականներ), Երևան, 1994, էջ 418։

ղութի, որոշակի՝ Եգիպտոսի Հայ գաղութի հասարակական կյանքը պատկերելու մեջ: Ուստի, Եգիպտահայ թատրոնի և թատերագրության ուսումնափուլժյունը կարևորվում է նաև այս տեսակետից: Սուրեն Պարթևյանի, Տիգրան Կամսարականի, Ալեքսանդր Սարուխանի, Սարգիս Փափազյանի և այլոց գործերը Եգիպտոսի Հայ գաղութի կյանքը պատկերող թատերագրության ուշագրավ նմուշներ են, որոնց իմացությունը ոչ միայն կհարստացնի մեր պատկերացումները Հայ թատերագրության մասին ընդհանրապես, այլև կօգնի Սփյուռքի մշակույթի ավելի խոր ընկալմանը:

Աշխատության մեջ Եգիպտոսի Հայ համայնքի թատերագրությունը դիտվում է նաև իրեւ գաղութի թատերական կյանքի սկզբնավորման և զարգացման անհրաժեշտ նախապայման: Դերասանական առաջատար ուժերը՝ Օննիկ Վոլֆեր, Բեատրիչ Եգիպտյան, Արփիար Վարդյան, Աստղիկ Եգենյան (Վարդյան), Խաչիկ Սանդալյան, Արաքսի Օհանյան, Լևոն Շիշմանյան, Խաչիկ Նորիկյան և այլք, իրեւ արվեստագետներ կայացան տեղի թատերագրության շնորհիվ: Արդեն իսկ կազմավորված, սեփական դիմագիծն ու խաղառն ունեցող գերասաններ՝ նրանք արժանիորեն մասնակցեցին Եգիպտոս եկած Սիրանույշի, Հովհաննես Զարիֆյանի, Հովհաննես Աբելյանի, Արմեն Արմենյանի և Եկատերինա Դուրյան-Արմենյանի Հյուրախաղյին ներկայացումներին:

Նշանավոր արվեստագետների ներկայությունն ինքնին համայնքի թատերական կյանքի յուրօրինակ հաստատումն էր, դրա զարգացման գրավականը: Միաժամանակ սա մի փաստ է, որն ուներ մեկ այլ, ոչ պակաս կարևոր նշանակություն: Նրանց արվեստն օգնեց, որպեսզի հիմնովին վերանայվեին արևելահայ մշակույթի մասին եղած պատկերացումները: Սկիզբ դրվեց պատմական մի անհրաժեշտության, երբ վերանում էր նույն ժողովրդի երկու հատվածների մշակույթը միմյանցից բաժանող անջրապետը: Հայ մշակույթը, մասնավորապես թատրոնն սկսեց ընկալվել որպես մեկ միասնություն: Այս երևույթը պետք է գնահատել իրեւ թատերական գործիչների և տեղի գերասանական խմբերի միասնական գործունեության հիմնական ձեռքբերում:

Եգիպտահայ թատրոնի ուսումնասիրությունը կարևոր է նաև այլ տեսակետից: Եգիպտոսն այն երկրներից է, որտեղ կողք կողքի ապրում են տարբեր ազգությունների, դավանանքների պատկանող ժողովուրդներ: Երկիր, որտեղ կարելի է տեսնել քաղաքակրթության անհավասար մակար-

դակներում գտնվող ազգությունների ներկայացուցիչների: «Եգիպտոս, նշում է Արշակ Ալպոյաճյանը,՝ մարդկային խառնարան մըն է, ուր կարելի չէ ընդհանուր համաշափություն մը և միջն մը գտնել քաղաքակրթական տեսակետեն: Հոս ամեն աստիճանի զարգացման վրա մարդ կա և քաղաքակրթական զանազան ժամանակամիջոցները պատկերացված են քով քովի, վասնզի հոս կ'ապրի նախամարդուն քաղաքակրթական աստիճանին վրա ապլող մարդի՝ քովը չոգիին և էլեկտրականության տիրապետող քաղաքակրթ մարդուն»²: Արդ, ի՞նչ պայմաններում է գործել հայ թատրոնն այդ յուրօրինակ խառնարանում, որքանո՞վ են այլ ազգերի մշակույթը, թատրոնը նպաստել կամ արգելակել հայ թատրոնի գործունեությանը: Համայնքի թատրոնն ուսումնասիրելիս նկատի է առնվել նաև այս հանդամանքը:

Եգիպտահայ թատրոնի վերելքը համընկավ երկրում տեղի ունեցող քաղաքական կարևոր իրադարձությունների հետ: Ծավալվեց ազգային-ազատազրական պայքար, երկիրը փորձում էր ազատվել բրիտանական իշխանությունների կաշկանդող «Հովանավորությունից», ձեռք բերել ինքնուրունություն:

Հասարակական կյանքում կատարվող իրադարձություններն իրենց արտացոլումը գտան նաև մշակութային կյանքում, մասնավորապես թատրոնում: Համայնքի քայքայմանը գուգրնթաց՝ թատրոնում ստեղծվեց ճգնաժամային մի իրավիճակ, որը պայմանավորված էր ինչպես գաղութի ներքաղաքական պայքարով, այնպես էլ թատրոնի իսկ զարգացման օրինաչափություններով:

Այսպիսով, եգիպտահայ թատրոնի պատմությունը շարադրելիս հիմնականում հետապնդել ենք հետևյալ նպատակները. ի՞նչ դեր է ունեցել թատրոնը գաղութի հայապահպանման գործում և որքանո՞վ է նպաստել ազգային ավանդույթների, մշակույթի և լեզվի գոյատևմանը: Ի՞նչ տեղ է գրավում Եգիպտոսի հայ թատրոնը Սփյուռքի թատրոնի ընդհանուր համակարգում, ինչպես է առնչվել երկրի մշակութային և հասարակական վայրիվերումներին:

Աշխատությունը շարադրելիս հատուկ ուշադրություն է հատկացվել 1920-1940-ական թթ. թատերական կյանքին, քանի որ դրանք եգիպ-

² Արշակ Ալպօյաճեան, Արաբական Միացեալ Հանրապետութեան Եգիպտոսի նահանգը եւ Հայերը (Սկիզբէն մինչեւ մեր օրերը), Գահիրէ, 1960, էջ 233:

տահայ թատրոնի վերելքի տարիներն էին: Լայնորեն օգտագործվել է եղիպտահայ մամուլը, հատկապես «Արև», «Արաքս», «Լուսաբեր», «Սալամակ», «Հուսաբեր», «Ազատ խոսք», «Արշալույս» և այլ պարբերականներ, որոնք արձագանքել են ոչ միայն թատերական, այլև մշակութային կյանքի անցուղարձին: Թեմային առնչվող այլեալ հարցեր լուսաբանելիս օգտվել ենք Բարսեղ Աբովյանի, Ժենյա Արիստակյան-Պոլյակինայի, Խաչիկ Սանդալյանի, Էռժեն Բաբազյանի տալագիր և անտիպ հուշերից: Օգտվել ենք նաև Թեոդիկի «Ամենուն տարեցույցից», Հարություն Մանավյանի «Սարկավագին Եգիպտահայ տարեցույցից» և այլ հրապարակումներից:

Եգիպտահայ համայնքի հասարակական-քաղաքական կյանքի մասին բազմակողմանի տեղեկություններ ենք քաղել նաև Ա. Ալպոյաճյանի «Արաբական Սիացյալ Հանրապետության Եգիպտոսի նահանգը և Հայերը», Հ. Թոփուղյանի «Եգիպտոսի հայկական գաղութի պատմություն» աշխատություններից:

Եգիպտոսի հայ թատրոնի պատմությունը շարադրելիս օգտագործել ենք Գառնիկ Ստեփանյանի «Ուրվագիծ արևմտահայ թատրոնի պատմության» եռահատոր ուսումնասիրությունը: Ռուբեն Զարյանի «Սիրանույշ (1857-1932)», Լևոն Հախվերդյանի «Հայ թատրոնի պատմություն (1901-1920)» և այլ աշխատություններ:

Օգտվել ենք նաև Եգիպտոսի պատմությանն ու տնտեսական համակարգին նվիրված մի շարք հեղինակների գործերից. Ռաшиդ ալ-Բարան և Մухаммед Խամզա Սլեյշ, "Экономическое развитие Египта в новое время", Л. А. Фридман, "Капиталистическое развитие Египта (1882-1939)", Б. Г. Сеяранян, "Египет в борьбе за независимость. 1945-1952":

Եգիպտոսի հայ թատրոնի պատմությանը նվիրված այս աշխատությունը մեծապես շահել է ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի թատրոնի բաժնում կատարված քննարկումներից, որոնց ընթացքում արված գիտողություններն ընդունվել են չնորհակալությամբ: Հեղինակն իր խորին երախտագիտությունն է հայտնում գրքի խմբագիր՝ ակադեմիկոս Ռուբեն Զարյանին և բանասիրական գիտությունների գոկտոր Կարլեն Դալլաքյանին՝ աշխատանքին ծանոթանալու ընթացքում նրանց ցուցաբերած ուշադրության և մասնագիտական արժեքավոր խորհրդների համար:

**ԵԳԻՊՏԱՀԱՅՑ ԹԱՍՐՈՆԻ ՍԿԶԲՆԱՎՈՐՈՒՄԸ
(1885 - 1909 թթ.)**

XIX դարի 80-ական թվականներին գաղութային և կախյալ երկրները, որոնց թվում նաև Եգիպտոսը, ելքոպական խոշոր տերությունների համար վերածվեցին հիմնականում վաճառահանման շուկաների և հումքի աղբյուրների: Եգիպտոսի փոխարքա Սուլամեն Ալիի հետնորդները, վարելով «բաց դռների» քաղաքականություն, երկրի տնտեսական ողջ համակարգը վերջնականապես պայմանավորեցին զարգացած երկրների քաղաքական-տնտեսական շահերով: XIX դարի վերջերին ելքոպական կապիտալը, որը երկիր էր թափանցում «ինչպես ներդրումների, այնպես էլ Եգիպտոսական կառավարությանը տրվող վարկերի տեսքով»¹, հասավ խոշոր չափերի: «1883-1897 թթ. Եգիպտոսի արտահանվող օտարերկրյա կապիտալի ծավալը կազմում էր 6.6, 1897-1907 թթ.: 73.5, 1914 թ.: 210 միլիոն Եգիպտոսական ֆունտ, որի հիմնական մասը պատկանում էր բրիտանական, մնացյալ՝ Փրանսիական, բելգիական, գերմանական և այլ բանկերի»²:

Գաղութացման ընթացքն ուժեղացավ 1869 թվականից՝ Սուեզի ջրանցքի բացումից հետո, որն ավելի ամրապնդեց Անգլիայի ազգեցությունը երկրի ներսում:

Տնտեսականին հետևեցին փոփոխություններ նաև հասարակական կյանքի տարբեր բնագավառներում: Փոխարքա Խսմալի փաշան ձգտում էր ընդօրինակել ելքոպական բարքերը՝ օտար ազգեցությունը դիտելով որպես առաջընթացի գրավական: «Իմ երկիրս Ավրիկեի մեջ չէ այլև. մենք հիմա մաս կկազմենք Ելքոպայի:- Ասել է նա:- Բնական է, ուրեմն, որ կենք անցյալին մոլորանքը, և մեր ընկերային վիճակին համապատասխան վարչաձև մը որդեգրենք»³:

Մշակույթի առաջընթացը չէր զիջում տնտեսական և վարչական բարեփոխումներին: Հատկանշական է, որ նույն՝ 1869 թվականին, բայ-

¹ *Рашид аль-Барави и Мухаммед Хамза Улейш*, Экономическое развитие Египта в новое время, Москва, 1954, стр. 90.

² Հ. Խ. Թոփուզյան, Եգիպտոսի հայկական գաղութի պատմություն (1805-1952), Երևան, 1978, էջ 98:

³ Արշակ Ալպօյաճեան, Արաբական Սիացեալ Հանրապետութեան Եգիպտոսի նահանգը և Հայերը (Ալիզեէն մինչեւ մեր օրերը), Գահիրէ, 1960, էջ 90:

վեց նաև Եղիպտոսի խոշոր մշակութային օջախներից մեկը՝ Արքունական օպերայի շենքը:

Այսպիսով, կապիտալիզմի զարգացումը Եղիպտոսում ընթանում էր ոչ ներքին՝ օրինաչափ եղանակով: Ազգային արդյունաբերությունը խթանելու թույլ փորձերը Հակվում էին օտար կապիտալի կողմից: Անգլիական օկուպացիայից հետո (1882) Եղիպտոսը վերջնականապես վերածվեց մոնոկուլտորայի՝ Հիմնականում բամբակ արտադրող և արտահանող երկրի:

Տնտեսական նոր հարաբերությունների արժամատավորումն անդրադարձավ նաև այլ ազգությունների, այդ թվում՝ Հայերի ապրելակերպի վրա: Հայազգի խոշոր գործարանատերերն իրենց ձեռքում էին կենտրոնացրել երկրի ծխախոտի արտադրության գերակշռող մասը: Հայ արհետավորները՝ ուկերիչները, փայտի, քարի և տարրեր մետաղների վրա փորագրողները, աճող պահանջարկի համեմատ ընդլայնեցին իրենց ձեռնարկությունները՝ մեծացնելով ազգեցությունն այդ բնագավառներում: Խոշոր և մանր արդյունաբերողների առկայությունը համայնքում դարձավ մշակութի զարգացման կարևոր նախադրյալներից մեկը⁴:

Դրան նպաստեց նաև Հայերի նոր հոսքը գեափի Եղիպտոս, որոնց թվում կային արևմտահայ մտավորականության այնպիսի ներկայացուցիչներ, ինչպիսիք էին Երվանդ Օտյանը, Միքայել Կյուրծյանը, Վահան Թեքեյանը, Տիգրան Կամսարականը, Սմբատ Բյուրատը, Սուրեն Պարթևանը և այլք: Նրանց նախաձեռնությամբ և անմիջական մասնակցությամբ Հիմնադրվեցին պարբերական մամուլի օրգաններ, սկզբունքորեն վերափոխվեց Հրատարակչական գործը, որն իր հերթին նպաստեց գրական շարժման աշխուժացմանը: Հաճախակի դարձավ նկարչական ցուցահանդեսների, համերգների կազմակերպումը, հաստատվեցին մշակութային նոր միություններ:

Ոչ վաղ անցյալում պոլսահայ գրական և թատերական կյանքում այնքան կարևոր դեր կատարած մտավորականները մեծապես նպաստեցին Հենց այդ տարիներին ձևավորվող համայնքի թատերական շարժմանը:

Եղիպտահայ թատերական արվեստը ծնունդ առավ մի մթնոլորտում, որում սրբորեն պահպանվում էին անցյալից եկող ավանդույթները,

⁴ Տե՛ս Հ. Խ. Թոփուզյան, նշվ. աշխ., էջ 99-107:

մեծ շուքով և հանդիսավորությամբ էին նշվում պատմական տարեդարձները:

Առանձին ոգևորությամբ էր նշվում Վարդանանց տարեդարձը: Հրապարակային հանդիսություններից և եկեղեցական արարողությունից բացի, Կաջիրեկ և Ալեքսանդրիայի լավագույն սրահներում բեմադրվում էր «Վարդանանց պատերազմը» ազգային ողբերգությունը: Հունիսի 3-ին Կաջիրեկի Բարեգործական ընկերության ակումբում տոնվում էր Ազգային սահմանադրության օրը: Արտասանվում էին Հայրենասիրական ճառեր, տեղի էին ունենում հրախաղեր, նվազախմբի ուղեկցությամբ կատարվում էին սահմանադրությանը նվիրված երգեր⁵:

Գաղութի թատերական շարժման անքակտելի մասն էր կազմում դպրոցական թատրոնը: Խոսելով մի ժամանակաշրջանի մասին, երբ նոր էին ձևավորվում պրոֆեսիոնալ թատերական ուժերը, պետք է նկատի ունենալ, որ դպրոցական թատրոնը նույնպես գտնվում էր նախապատրաստական շրջանում: Կրթական օջախներում թատերական մշակույթը պատվաստելու գործին նպաստեց այն հանդամանքը, որ գաղթօջախի երկու առաջնակարգ՝ Կաջիրեկի Գալուստյան և Ալեքսանդրիայի Պողոսյան վարժարաններն օժտվեցին նոր՝ արդիական հարմարավետ շենքերով: Դպրոցների զեկավարությունը, ձգտելով սաներին դաստիարակել Հայրենասիրական ոգով, ի գեմս թատրոնի գտավ այդ նպատակն իրականացնելու լավագույն խողովակը: Երկու հաստատությունների շենքերը կառուցվեցին ընդարձակ հանդիսարաններ ունենալու հեռանկարով: Կարճ ժամանակ անց Կաղանդի, եկեղեցական և ազգային տոների կապակցությամբ մկնեցին տրվել թատերականացված Հանդեսներ, որոնց ընթացքում ներկայացվում էին զավեշտներ, արտասանվում Հայրենասիրական քերթվածքներ:

Դպրոցը գիտվել է իբրև հնոցը ազգային մշակույթի, ազգապահանման հիմնական գործոն: Կրթությունն ուներ բանասիրական ուղղվածություն, Հայոց լեզվի ուսումնասիրության կողքին մեծ ուշադրություն էր հատկացվում Փրանսերենի, անգլերենի և արաբերենի դասավանդմանը: Դասերից բացի, այս խնդրի իրականացմանը նպաստեցին դպրոցական Հանդեսները: Աշակերտները երգել են, արտասանել, կազմակերպել բեմադրությունները: Արտասանությունների ժամանակ էր, որ նրանք

⁵Տե՛ս նույն տեղում, էջ 202-203:

կարող էին ցուցաբերել լեզուների իրենց իմացությունը։ Դպրոցական հանդեսները, նաև թատրոնը դիտվել են, այսպիսով, իբրև ուսուցման բաղադրիչ մաս՝ ծառայելով աշակերտների համակողմանի զարգացմանը։

Դպրոցական թատրոն երևոյթը եղիպատահայ համայնքում ձևավորվեց որոշակի ավանդույթների թելադրանքով։ Կաղանդի առթիվ պարբերաբար կազմակերպվում էին հանդեսներ, որոնց ընթացքում հաճախ էր բեմադրվում «Բարեկենդանի անկուտիները» կատակերգությունը։ Ներկայացնում էին նաև Հովհաննես Թումանյանի «Գառնիկ ախտեր» լեգենդի բնմականացումը, Ալեքսանդր Աբելյանի «Գաճաճը» զավեշով՝ գրված հատկապես մանուկների համար։ Ընդունված էին նաև ժան-Բատիստ Մոլիերի կատակերգությունները։

Տասնամյակներ անց ևս հանդեսները դարձան ոչ միայն դպրոցի, այլև համայնքի մշակութային կյանքի անքակտելի մասը։ Դրանք ղեկավարում և բեմադրում էին ուսուցիչները՝ հաճախ հանդես գալով նաև իբրև թատերախաղերի հեղինակներ, իսկ աշակերտները խաղում էին մեծ նվիրումով։ 1928 թ. ապրիլի 22-ին՝ Մեծ եղեռնի տարեդարձի նախօրեին, Պողոսյան վարժարանի սանները հայկական մեկ ընտանիքի օրինակով ներկայացրին Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին ժողովրդի աղետալի վիճակը պատկերող մի թատերախաղ։ Դպրոցի ուսուցիչ Մելքոնյանի թատերախաղի առիթով «Հուսաբեր» թերթը գրեց. «Հանդիսականները ցրվեցան Հուսված և մեծապես տպավորված։ Շատերը արդարուեն կզարմանային թե ի՞նչպես կարող են գտնվիլ մարդիկ, որոնք այսքան ջախջախիչ փաստերու առջեւ իսկ դեռ կ'ուրանան որ այսօր Աղեքսանդրի Պողոսյան Ազգ. Վարժարանը լուսավոր կեղրոն մըն է, ուր կդարբնվի վաղվան մտավորական, գիտակից սերունդը»⁶։

Հիրավի, թատրոնն օգնում էր ապագա քաղաքացիների, մտավորականների նոր սերունդ կրթելու կարևոր գործին։

Ազգային մտածողությունը նույնպես սկսվում էր դպրոցից և դպրոցական թատրոնից։ «Վարդանանքի» ավանդական ներկայացումները ազգել են երեխաների գիտակցության վրա։ Խաչիկ Սանդալյանն իր հուշերում պատմում է, թե ինչպիսի խոր հետք է թողել «Վարդանանքի» ներկայացումն իր հոգեբանության վրա և նույնիսկ կանխորոշել արտիստական ճակատագիրը։

⁶ «Հուսաբեր», 1928, 30 ապրիլի, թիվ 23։

Տարիներ անց Խաչիկ Սանդալյանը դարձավ Վարդանի լավագույն դերակատարներից մեկը համայնքում։ Անձնավորել է նաև մյուս գլխավոր կերպարների՝ Հազկերտ Երկրորդի, Ղևոնդ Երեցի և Զանդակ Երեցի, Միջըներսեհի գերերը։

Զեռնարկելով հայկական առաջին Փիլմի նկարահանումը Եղիպառ-սում, Խաչիկ Սանդալյանը դարձալ դիմեց ազգային հերոսապատմանը։ 1930 թ., իբրև գաղափարակից ունենալով Ղազար Փափազյանին, Սան-դալյանը նկարահանեց «Վարդանանք կամ Ավարայրի արծիվը» կինո-նկարը⁷։ Փաստն ինքնին ուշադրավ է, Խաչիկ Սանդալյանին լնձեռելով նաև կինոյի ասպարեզում առեղծագործելու հնարավորություն։

Այսպիսով, «Վարդանանքի» ներկայացումները, որոնց մարդիկ սպասում էին «Կրոնական ջերմեռանդությամբ և երկյուղածությամբ», նպաստեցին մանուկների ազգային մտածողության կազմավորմանը՝ ուղե-նիշ դառնալով նաև հետագայում։ Ավելին, աշակերտների ուժերով կազ-մակերպված ներկայացումները չեն վրիպում հասարակայնության ուշա-դրությունից՝ դիտվելով թատերական շարժման համատեքստում։ 1929 թ. Վարդանանց տոնի առթիվ Ալեքսանդրիայի Պողոսյան վարժարանի ուսու-ցիչ Ա. Պետրոսյանի բեմադրած ներկայացումը պատկանում է դրանց թվին։ «Մեզի պես տարագիր հայ գաղութներու մեջ գեղարվեստական այս տեսակ հավաքույթները իսկապես հոգեենան անուշ վայելքներ են, որոնք մեր մեջ վառ կպահեն Հայրենիքի զգացումը ու թույլ չեն տար որ այլասերի մեր ազգային հոգին»⁸։ Գրում է «Արև» թերթը։

Այսպիսով, համայնքում որոշակի հող ստեղծվեց թատերական արվեստի ձևակորման համար, որին նպաստեցին նաև Եղիպառոսում Հան-դես եկող արևեմտահայ և արևելահայ բեմերի վարպետների հյուրա-խաղերը։ Հետագայում, երբ թատրոնն իր կայուն տեղը գրավեց Եղիպատա-հայ մշակութային կանքում, գաղութի և հյուրախաղերի եկած դերասսա-նախմբերի հաջորդական կամ համատեղ ելույթները դարձան Եղիպատահայ թատերական շարժման բնորոշ երևույթը, որն իր կնիքը թողեց թատերական արվեստի ամբողջ բնթացքի վրա։

Աերովքե Պենկյանի (1838-1903) օպերետային խումբը Եղիպառ-սում հյուրախաղերով հանդես եկած հայկական առաջին պրոֆեսիոնալ

⁷Տե՛ս Գրականության և արվեստի թանգարան, Խաչիկ Սանդալյանի ֆոնդ, N 52:
⁸«Արև» (Ալեքսանդրիա), 1929, 11 փետրվարի, թիվ 3046։

թատերախումբն էր: Հունաստանում ունեցած հաջողությունից հետո, որում քիչ դեր չկատարեց խմբին միացած Սիրանույշը (1857-1932), Ա. Պենկյանը գրեթե նույն խաղացանկով որոշեց հանդես գալ նաև Եգիպտոսում:

Խմբի հյուրախաղերն սկսվեցին 1885 թ. Հունվարի 20-ին Կահիրեի «Եզրեկիե» թատրոնում Տիգրան Զուխաճյանի «Լեռերիջի Հոր-Հոր աղա» օպերետով: Ներկայացումը, ըստ մամուլի արձագանքների, անցավ աննախաղեալ հաջողությամբ: Եկել էին խղիկ Թևֆիկ փաշան, Նուբար փաշան, Համայնքի այլ նշանավոր գործիչներ, որոնց շնորհիկ էլ բարենպաստ մժնոլորտ ստեղծվեց պոլասհայ գերասանների շուրջը:

Թատերաերաժշտական խմբի կազմում ընդգրկված էին արևմտահայ բեմի լավագույն ներկայացուցիչները՝ Մարտիրոս Մնակյան (ռեժիսոր), Եղիազար Մելիքյան (վարիչ-տնօրեն), Դավիթ Թրյանց, Օննիկ Կյուրեղյան, Գարագաշյան քույրեր, Աստղիկ և ուրիշներ, թվով 45 գերասան-դերասանուհի: Ինչպես Աթենքում և Պիրեայում, Եգիպտոսի հյուրախաղերի ընթացքում ևս խմբի խաղացանկում Տիգրան Զուխաճյանի «Լեռերիջի Հոր-Հոր աղայից» բացի, ընդգրկվեցին կոմպոզիտորի մյուս երկու՝ «Քյոսե քեհեյա» և «Արփիկի խարդախությունը», Շաոլ Լեկոքի «Ժիրոֆլե-Ժիրոֆլա» և «Տիկին Անգոյի աղջիկը», Ժակ Օֆենբախի «Գեղեցկուհի Հեղինեն» և «Օրփիեոսը դժոխքում» օպերետները, «Զեյրեկները», ինչպես նաև «Փեմբե գլոգ», «Բարեկենդանի Հարս», «Զրադացապանին աղջիկը» զավեշտները: Դերասանական խումբը Կահիրեում հանդես եկավ «Եզրեկիե», իսկ Ալեքսանդրիայում՝ «Ալհամբրա» թատրոններում:

Սերովը Պենկյանի գերասանախմբի հայտնվելը Եգիպտոսում դարձավ երեսույթ ոչ միայն հայաբնակ համայնքի համար: Տեղի հայկական թերթերից բացի, ֆրանսիական "La Bourse égyptienne" և "Le Journal Officiel du gouvernement égyptien" թերթերը նույնապես տպագրեցին խմբագրական հոդվածներ՝ առանձնապես բարձր գնահատելով Սիրանույշի և Պենկյանի խաղարվեստը:

Մինչև գարնան վերջը տևող հյուրախաղերի ընթացքում օպերետային խումբը Եգիպտահայ թատերասեր հասարակայնությանը ներկայացրեց իր ամբողջ խաղացանկը, ըստ որում, հայկականներին զուգընթաց, համարժեք ժողովրդականություն էին վայելում նաև ֆրանսիական օպերետները: Հաջողությունն այնքան մեծ էր, որ նույն թատերաշրջանում հանդես եկող ֆրանսիական օպերետային թատերախումբն ստիպված

եղավ խաղացանկից հանել «Ժիրոֆլե-ԺիրոՓլյան», իսկ հետագայում՝⁹ դադարեցնել ներկայացումները և վերադառնալ եվրոպա՝:

Ի նշան երախտագիտության՝ եղիպտահայ մտավորականովթյունը 1885 թ. մարտի 16-ին Կահիրեի «Էզքեկիե» թատրոնում կազմակերպեց Սիրանուցի բենեֆիար: Ներկայացվեցին մեկական արարվածներ «Գեղեցկուհի Հեղինեն», «Զեյթեկներ» և «Լեռերիջի Հոր-Հոր աղա» օպերետներից, իսկ վերջում դերասանուհին հանդես եկավ «Սոխակը» ռոմանսի կատարմամբ:

Սերովիք Պենկյանի թատերականումը 1885 թ. ամռան վերջերին վերադարձավ Կոստանդնուպոլիս մեկ անգամ ևս եղիպտոս այցելելու մտադրությամբ: Նախօրոք վարած բանակցությունների և նույար փաշայի (1825-1899) միջնորդության չնորհիվ 1887 թ. Կահիրեում սկսված հյուրախաղերի ժամանակ U. Պենկյանի դերասանախմբի առջև բացվեցին Խղփվական օպերայի դրամերը: Հայ դերասաններն արժանացան խղփվ թւեֆիկի հովանավորությանն ու նրա առատ նվիրատվություններին: Լինելով «Լեռերիջիի» ներկայացմանը՝ նա ծափահարել է Հոր-Հոր աղայի դերով հանդես եկող Մարտիրոս Մնակյանին:

Սիրանուցը, ինչպես միշտ, գտնվում էր թատերասերների ուշադրության կենտրոնում: «Հառաջդիմասեր» ընկերության հրավերով դերասանուհին համաձայնեց մասնակցելու «Վարդանանց պատերազմի» բեմադրությանը: 1887 թ. փետրվարի 2-ին «Էզքեկիե» թատրոնում կայացած ներկայացման ժամանակ Սիրանուցը հանդես եկավ Վարդան Մամիկոնյանի կողմանը՝ հանդիպանույշի դերակատարմամբ:

Այսպիսով, օպերետային խմբի հյուրախաղերն անցնում էին բարենպաստ պայմաններում, որոնք, սակայն, կտրուկ կերպով փոխվեցին Սերովիք Պենկյանի և դերասանների միջև ծագած միջադեպի պատճառով¹⁰: Սեծահարուստները, որոնք մինչ այդ ջանում էին օգտակար լինել թատերախմբին, բացահայտորեն սկսեցին շրջանցել Արքունական օպերային թատրոնը: Խումբը կազմալուծվեց, դերասանները ժամանակից շուտ վերադարձան Կոստանդնուպոլիսիս:

Կահիրեի հանդիսատեսն արդեն իսկ վարժվել էր թատերական ներ-

⁹ Տե՛ս Ալշակ Ալպօյաճեան, նշվ. աշխ., էջ 215:

¹⁰ Տե՛ս Շարասան, Թրքահայ բնեն եւ իր գործիչները (1850-1908), Կ. Պոլիս, 1914, էջ 56-57: Տե՛ս նաև Գառնիկ Ատեփանյան, Ուրվագիծ արևմտահայ թատրոնի պատմության, Հ. 2, Երևան, 1969, էջ 234 - 235:

կայացումներին: Սերովբեք Պենկյանի դերասանախմբի հյուրախաղերից հետո թատերական ասպարեզը տրամադրվեց տեղի ոչ արհեստավարժ խմբերին: Ներկայացումները, որոնք սովորաբար տրվում էին այս կամ այն մշակութային միության «գողարիկ բեմում», անվանվում էին «ակումբային», քանի որ հասույթն էլ փոխանցվում էր նախաձեռնող միության հաշվին: Բեմադրությունները, որպես կանոն, անցնում էին առանց դերուսույցի. «Ամեն մի դերակատար իր անձի դերուսույցն էր», - գրում է Խ. Սանդալյանն իր հուշերում¹¹: Դերերն անգիր չէին անում: Դերասաններն ապավինում էին հուշարարի բարյացակամությանը՝ բնավ չմտահոգելով ներկայացման որակի մասին, քանի որ այն արվելու էր միայն մեկ անգամ: Թատերախաղը բեմադրվում էր հապճեպ և անփույթ և, ինչպես կարելի էր սպասել, «Հասարակության կողմից չէր քաջալերվեր»¹²:

Այսուհանդերձ, համայնքում նշմարվեցին սեփական թատրոն ստեղծելու փորձեր, ուրվագծվեցին թատերական արվեստի զարգացման ուղիները: Պատմական ճակատագրի բերումով հայ թատերական կյանքի կենտրոնը նույնպես Կոստանդնուպոլսից տեղափոխվեց Կահիրե, նաև՝ Ալեքսանդրիա, որտեղ արվեստի զարգացման համար կային ավելի նպաստավոր պայմաններ: Փորձառու արվեստագետների առկայությամբ այս ամենը կարող էր դառնալ լիարժեք թատերական կյանքի սկիզբ:

Անցյալ դարի առաջին տասնամյակին Եփիպտոսում էին գտնվում գրող և Հրապարակախոս Մմբատ Բյուրատը, դերասան-բեմադրիչներ թուվմաս Ֆասույաճյանը, Սերովբեք Պենկյանը, Ֆեկելյան քույրերը, Հարություն Ալիքսանյանը: Տարերային վիճակում գտնվող համայնքի թատերական շարժումն այս արվեստագետների շնորհիվ կազմակերպված բնույթ ստացավ:

Թուվմաս Ֆասույաճյանը (1843-1901) և Սերովբեք Պենկյանը, համաձայնելով Սմբատ Բյուրատի (1862-1915) առաջարկին, որոշեցին միանալ մշտապես գործող թատերախումբ ստեղծելու հեռանկարով: Նրանց շուրջը համախմբվեցին համայնքի գրեթե բոլոր սիրող-դերասանները: Խմբի առաջատար ուժերն էին Մարի և Երվանդ Պենկյանները՝ Սերովբեք Պենկյանի կինը և եղբորորդին: Ծրագրերը մեծ էին, նպաստակը մեկը. վերականգնել «Արևելյան թատրոնը», որն «ի Պոլիս կփայլեր

¹¹ Գրականության և արվեստի թանգարան, Խաչիկ Սանդալյան, նշվ. աշխ.:

¹² Նույն տեղում:

Երբեմն 40 տարիներ առաջ»¹³:

Խումբն այդպես էլ անվանեցին՝ Կոստանդնուպոլսի հռչակավոր դերասանախմբին համահունչ՝ «Արևելյան նորակազմ թատերախումբ» կամ, ի պատիվ հիմնադիրների՝ «Պենկյան-Ֆասույաճյան»:

Դերասանախմբին, որն օգտվում էր Կահիրեկի <Ընթերցասիրաց ընկերության> հովանավորությունից, հատկացնեց «Եղիպտական թատրոնի» շենքը. «ո՛չ նախկինը, այլ բոլորովին բարեփոխված, բարձր դասակարգի երկսեռ հաճախորդներե պատվյալ, կամ այսպես ըսենք, երկրորդ օպերա մը»¹⁴:

Անդրանիկ ներկայացման համար թովմաս ֆասույաճյանը, որի խոսքը խմբում ավելի հեղինակավոր էր, ընտրեց իր խաղացանկի հաջողված գործերից մեկը՝ Վիկտոր Հյուգոյի «Արքան զվարձանում է» (<Արքայն զբոսնում>) թատերախաղը: Հենց սկզբից նշենք, որ պիեսը բեմադրվեց թուրքերենով, որն ընդունված էր պոլսահայ թատերական միջավայրում: Դերաբաշխումը կատարվեց հետևյալ կերպ. Թղթիուզե՞ր. Ֆասույաճյան, Ֆրանցիսկ Առաջին՝ Շ. Շիշմանյան, Սալտարադիլ՝ Ե. Պենկյան, Բլանչ՝ Մ. Պենկյան: Ընդամենը 35 դերասան, այդ թվում նաև Շավարշ Գարագաշը, Գևորգ Սիմոնովը, Պերճուհին: 1900 թ. հունվարի 21-ին «Եղիպտական թատրոնում» անցած ներկայացումն աննախաղեպ հաջողություն ունեցավ: «Ֆասուկեաճեանի վերջին շողշողակն էր»,՝ գրվեց այդ առթիվ: Դերասան Գևորգ Սիմոնովը, լինելով ներկայացման անմիջական մասնակիցը, հիշում է. «Ֆասուկեաճեան անգուգական Տրիբուկե մըն էր, այդ բարդ բաղադրյալ դերին մեջ հրաշալի էր. նախ թագավորին միմուն է, բայց երբ միմոսաբար կհեգնե պր. Դը Սենվալին, այս վերջինը ծանր անհեծքներ կտեղա միմոսին գլխուն, որ կցնցվի. Հետո իր աղջիկը կ'առևանգեն ու կուտան թագավորին. տեսնելու էր ֆասուկեաճեանը, ըմբռնելու համար, թե ի՞նչ է արվեստագետը: Չորս տարի վերջը, ես տեսա մեծ դերասան Սիլվենը, նույն գերին մեջ, Զիզինիա թատրոնին բեմին վրա, ու նկատեցի, թե ֆասուկեաճեանը շատ ավելի բարձր էր»¹⁵:

Նորաստեղծ թատերախմբի երկրորդ՝ Ֆ. Դյումանուարի և Ա.

¹³ «Արշալույս» (Կահիրեկ), 1900, հունվարի 29/10 փետրվարի, թիվ 55:

¹⁴ Նույն տեղում, 1900, 8/20 հունվարի, թիվ 49:

¹⁵ Նշան Պեշիկթաշեան, թատերական դեմքեր, Անթիլիաս-Լիբանան, 1969, էջ 344:

¹⁶ Նույն տեղում:

դ'Անըրիի «Դոն Սեղար դը Բազան» պիեսի բեմադրության արձագանք-ներում նշմարվեցին հիասթափության և անվստահության երանգներ: «Սույն ներկայացման արտասովոր փայլ մը տալու համար,- նշվեց «Արշալույս» թերթում,- Արևելյան Թատերական խումբը, այս անդամ միացած է ամերիկան Հոչակավոր խմբին, որուն Պ. Զենթոյ կ'առաջնորդե»¹⁷: Գրվեց նաև, որ ամերիկան խմբի Հայտնվելը նորակազմ թատերախումբը քաջալերելու, ներկայացումները հետաքրքրական դարձնելու համար էր¹⁸: Ներկայացումից հետո նույն՝ «Արշալույս» թերթում լույս տեսավ Թովմաս Ֆասովյանի «Երկու ներկայացումներե վերջ» հոդվածը, որը պարզաբանում է եղելությունը:

Թատերախմբի հանդեպ վերաբերմունքն ակնհայտորեն փոխվել էր, որը հոդվածագիրը հակված էր բացատրելու անձամբ իր և իր գործընկերների դեմ նյութած «Էնթրիկներով» և անբարյացակամ վերաբերմունքով:

Մինչեռ համայնքում աճող ազգային գիտակցությունը նոր խնդիրներ էր թերապում արվեստի բոլոր ճյուղերին և թատրոնին հատկապես: Պետք է բեմադրվեին ազգային նկարագիր ունեցող, ժողովրդին հուզող հարցերին առնչվող պատմական կամ ժամանակակից երկեր: Թատերական գործիչները պետք է գաղթականության մեջ մեռնելու վտանգին ենթարկված մայրենի լեզուն կենդանացնեին բեմից, օտար լեզվով հանդես գալու, հետևաբար՝ այն անուղղակի կերպով տարածելու փոխարեն¹⁹: Ազգային կյանքից մեկուսացած և օտար լեզվով տրվող պիեսների բեմադրությունն էր, որ դարձավ հակասությունների պատճառ, և ոչ «Հայ դերասանին դեմ պատահած անիրավ ճնշումները և հարուցված անտանելի դժվարությունները»²⁰, ինչպես գրում է դերասանն իր հոդվածում:

«Արևելյան թատերախմբի» ղեկավարները, անկասկած, կուահում էին խմբի նկատմամբ հետաքրքրության նվազումի բուն պատճառը: Այլապես նրանք չէին գիտի Սմբատ Բյուրատին, որն ստանձնեց թատերագրի պարտականությունները խմբում, ազգային թեմայով թատերախաղ գրելու առաջարկով: Սմբատ Բյուրատը որոշեց մեկ անդամ ևս անդրադառնալ Վարդան Մամիկոնյանի և նրա զինակիցների հերոսական պատ-

¹⁷ «Արշալույս», 1900, 19/31 հունվարի, թիվ 52:

¹⁸ Տե՛ս նույն տեղում:

¹⁹ Տե՛ս «Արտեմիս» (Կահիրե), 1903, ապրիլ-մայիս, թիվ 4-5, էջ 132:

²⁰ «Արշալույս», 1900, հունվարի 29/10 փետրվարի, թիվ 55:

մուլթյանը, որը պատճառաբանված էր նաև Վարդանանց տարեդարձի մուտքում տոնակատարությամբ:

«Ավարայրի արձիվը կամ Վարդանանք» այսպես էր կոչվում նոր թատերախաղը, որը հեղինակի և բեմադրիչի մտահղացմամբ պետք է լիներ «մի կողոսալ ներկայացման» հիմք: Բեմադրությունը կատարվեց մանրակրկիտ կերպով՝ մեծ ուշադրություն հատկացնելով զանգվածային տեսարաններին: Գլխավոր հերոսը պետք է շրջապատված լիներ զորքի, նախարարների և հոգևորականների իսկական բազմությամբ:

Եղիպատահայ Հանդիսատեսն անհամբերությամբ էր սպասում «Վարդանանքի» ներկայացմանը: 1900 թ. փետրվարի 28-ին «Եղիպատահան թատրոնում» կայացած ներկայացումն իսկապես դարձավ երևույթ Համայնքի մշակութային կյանքում միաձուլվելով Համաժողովրդական տոնին: Մասնակցեցին Շավարշ Շիշմանյանը (Վարդան Մամիկոնյան և Ղևոնդ երեց), Մարի Պենկյանը (Զարուհի), Վրույրը (Զանգակ երեց), Միսակյանը (Սահակ եախակոպոս) և այլք: «Վարդանանքի» ներկայացումով էլ, որը փաստորեն ավետեց նաև Եղիպատոսի Հայ թատրոնի սկիզբը, «Արևելյան նորակազմ թատերախումբը» մնաց ժամանակակիցների հուշերում²¹:

Թվում էր՝ ճիշտ ուղին գտնված էր, և դերասանախումբը պետք է վերանայեր իր խաղացանկն ու խաղառնը: Մինչդեռ «Վարդանանքին» Հաջորդեց ժամանակավետ պիեսների ամբողջ մի շարք. «Խելագար կինը» (Վ. Սարբե), «Մոմե արձանագործը» (Ք. Մոնտեբեն), «Փարիզի լրագրավաճառը կամ Սեն գետին ոճիրը» (Ա. Պենկյան), «Կարմիր կամուրջին ոճիրը» (Ժարդմ. Մ. Մնակյանի), բոլորն էլ թուրքերեն:

Խմբի անուրանալի հաջողությունն էր 1900 թ. ապրիլի 7-ին Խղիվական թատրոնում կայացած Վիլյամ Շեքսպիրի «Օթելոյի» ներկայացումը, որը, տեղի հանդիսատեսից բացի, գրավեց նաև եղիպատարնակ անգլիացի թատերասերների ուշադրությունը²²:

«Օթելոյից» հետո մամուլում կարելի է հանդիպել միայն կցկուուր տեղեկությունների՝ Վ. Սարբեի «Խելագար կինը», Օ. Անիսե-Բուրժուայի «Հավատք, Հույս, Սեր» և Համանման գործերի բեմադրությունների մասին:

²¹Տե՛ս Գրականության և արվեստի թանգարան, Խաչիկ Սանդալյան, նշվ. աշխ.:

²²Տե՛ս «Արշալույս», 1900, մարտի 29/11 ապրիլի, թիվ 72:

Թատերախմբի հետագա գործունեությունը դարձավ անհնար՝ երկու դերասանապետների հիվանդության պատճառով։ Սերովբե Պենկյանը, որն իր փառքի գագաթնակետին հասավ այս նոյն երկրում, կյանքի վերջին օրերն անցկացրեց ծայրագույն թշվառության մեջ։ «Այդքան աննշան սկիզբ ու այդքան նշանավոր կյանք և այդքան ալ անշուք վախճան՝ ունեցած են քիչեր միայն։ Սակավաթիվ անձերու ճակատագրված է այդպիսի գագաթ ու այդպիսի գահավիժում»²³, - գրեց Նշան Պեշիկթաշյանը Սերովբե Պենկյանի մասին։

Թովմաս Ֆասուլյանի ժամանակակիցներն այդ տարիներին նրան ներկայացնում էին հետեւյալ կերպ. «Ֆասուլյանը մի՛շտ գեղեցիկ իր երկար մազերով, մի՛շտ վսեմ իր բարձր հասակով, ավելի քան երբեք եռանդուն սիրահար արվեստին, չը ներկայացնե՞ր մեզ արդյոք իր հյուծված մաշված անձին վրա, մեր ալ արդի կես մը քայլքայված, կմախք դարձած թատրոնը. անցյալի հիշատակներով սակայն մի՛շտ գեղեցիկ, մի՛շտ հրապուրիչ. անցյալ հաղթանակներու դափինիներով զարդարուն, ժպտուն թատրոնը, որ մի առ մի զինքը պաշտող արվեստագետներեն որբանալով, և իր հարազատ զավակներեն ինքզինքը լքված զգալով հանդերձ չ'հուսահատիր, և շարունակ գեղ ի ոգևորություն, գեղ ի փառք, գեղ ի հաղթանակ ձգտելու տենչանք մը ունի...»²⁴։

«Արևելյան նորակազմ թատերախմբի» ստեղծումը Թովմաս Ֆասուլյանի և Սերովբե Պենկյանի համար հայ թատրոնն ամուր հիմքի վրա դնելու մի փորձ էր։ Այնինչ նրանց տրված ժամանակը չափազանց քիչ էր՝ ընդամենը մի քանի տարի։ Երկուսն էլ կյանքից հեռացան գրեթե միաժամանակ՝ 1901 և 1903 թվականներին։ Այսուհանդերձ, խմբի կարճատե գոյությունն անդամ, որն իրենք՝ արվեստագետները, համարում էին անարժանիորեն չգնահատված, ժամանակի ընթացքում իմաստավորվեց՝ իր հետքը թողնելով եղիպտահայ թատրոնի անցած ուղում։

«Պենկյան-Ֆասուլյան» թատերախումբը դարձավ պրոֆեսիոնալ խմբի օրինակ, արվեստի փայլուն դպրոց տեղի դերասանների համար։ Թատերախմբում իրենց մկրտությունն ստացան դերասան-բեմադրիչներ Լևոն Շիշմանյանը, Օննիկ Վոլթերը, Շավարշ Շիշմանյանը, Խաչիկ Նորիկ-

²³ Նշան Պեշիկթաշյան, նշվ. աշխ., էջ 78:

²⁴ «Արշալույ», 1899, 18/30 դեկտեմբերի, թիվ 44։

յանը և այլք, արվեստագետներ, որոնք հետագայում կազմեցին եղիպտա-
հայ թատրոնի ընտրանին:

Խմբի ներկայացրած «Ավարայրի արձիվը կամ Վարդանանք» ող-
բերգությունը համայնքի թատրոնի գոյության ընթացքում գրեթե չիջավ
բեմահարթակից: Բազմիցս բեմադրվելով Վարդանանց տոնի առթիվ
հատկապես այս գործը նպաստեց պատմական անցյալին վերաբերող այլ
թատերախաղերի բեմադրությանը:

«Պենկյան-Ֆատելյանյան» թատերախմբից բացի, եղիպտահայ
համայնքում համդես են եկել արվեստագետներ, որոնք նույնպես նպաս-
տեցին թատերական շարժման կազմավորմանը, սկզբունքային նշանա-
կություն ունեցող լեզվի հարցին, սակայն, ավանդույթի ուժով, այդպես էլ
մնալով անհաղորդ: Նրանց թվին են պատկանում ֆեեկյան քույրերի,
Հարություն Ալիքսանյանի գլխավորած թրքախոս կիսապրոֆեսիոնալ
խմբերը:

Ֆեեկյան քույրերը եղիպտոս տեղափոխվեցին Պարսկաստանից:
Շնորհալի գերասան Շավարշ-Պողոս Գարագաշի օգնությամբ նրանք
ստեղծեցին «Ֆեեկյան թատերախումբը»: Բեմադրվեցին Վ. Շեքսպիրի
«Համելետը», Ֆ. Գրիգորյանի «Սաֆոն», Ա. Սուվորինի և Վ. Բուգինինի
«Մեղեան», Լ. Կամոլետտի «Քույր Թերեզան», Ա. Դյումա-որդու «Քա-
մելիազարդ տիկինը», Ա. Օստրովսկու «Անմեղ մեղավորները», Է. Պալ-
յերոնի «Մկնիկը»: Վարդիթերը հոյակապ էր «Մեղեան» և «Անմեղ մեղա-
վորներ», իսկ Մարի-Հրանուշը՝ «Մկնիկ» ներկայացումներում: Բարյա-
ցակամ ընդունելությամբ հանդերձ, պոլսահայ դերասանների ներկայա-
ցումները հիմնականում լեզվի պատճառով դիտվեցին որպես հյուրախա-
ղային, զատվելով տեղի թատերական շարժումից՝ ընկալվեցին դրանից
գուրս:

Դարասկզբին եղիպտահայ համայնքում գործում էր նաև «Սիմո-
նոֆ» թատերախումբը, որի խաղացանկում թուրքերենով արվողներից
բացի, ընդգրկված էին նաև ազգային թեմաներով հայալեզու ներկա-
յացումներ: Խմբի հիմնական դերասաննական ուժերն էին Տիրուհի և
Գևորգ Սիմոնոփները: Տարբեր ներկայացումներին իրենց մասնակցու-
թյունն են ունեցել Վահան Պապայանը, Վ. Քյուչիկյանը, Վարժապետյանը
և այլք:

Գևորգ Սիմոնոփը համայնքում նաև գրողի և թատերագրի հա-
մարումն ուներ: Նրա գրչին են պատկանում «Կովազան ամուսիններ» և,

ինչպես խոստովանում է դերասանը, բազմաթիվ այլ գործեր, որոնք չարաշուք 1896-1915 թթ. աքսորի տարիներին ոչնչացվեցին²⁵: Պիեսը շոշափում է ավանդական մի թեմա. ընտանիքի ներսում բախվում են ազատամիտ գաղափարների կողմնակից կնոջ՝ Սիրարկիի և նահապետական բարքերի կողոք ամուսնու՝ Մանուելի հայացքները (ըստ Օտյան-Կյուրճյանի՝ Փրանքո-թրքական պատերազմ): Ընտանիքում անդորրն ու խաղաղությունը հաստատվում է Հնարամիտ սպասուհու՝ Վարդուհու շնորհիվ:

«Կովագան ամուսիններ» պիեսը մի քանի բանաստեղծությունների («Սոխակը», «Սրտիս ցավը», «Գանգիս մեջ փոթորիկ») և մի շարք գործերի՝ («Սարսափելի մարդ մըն եմ», «Ինչու՞ չեմ պարեր», «Ճաշի հրապեր մը») հետ զետեղեռով «Տաղք և թատերգությունք» խորագրով ժողովածուի մեջ՝ Գ. Սիմոնոֆը հրատարակեց այն նյու Յորքում բնակություն հաստատելուց հետո:

«Ակմոնոփ» թատերախումբը կազմակորվել և գործել է Ալեքսանդրիայում: Հանդես գալով հիմնականում կատակերգական ժանրով, թատերախումբը որոշակի տեղ է հատկացրել նաև ողբերգությունների բեմադրությանը: Խաղացանկի հիմնական պիեսներն էին Ալեքսանդր Բիկրի «Սյուզան Իմբեր», Ֆրանսուա Կոպակի «Կրեմոնի վնագործը», թուրքական կյանքն արտացորող «Ֆատաքյար Զավաշ» և այլ գործեր: 1906-1907 թթ. այս թատերախաղերով էլ խումբը մեկնեց Կահիրե հյուրախաղերի, որոնք, նշանակալից իրադարձություն լինելուց բացի, դժվարին քննություն էին դերասանների համար:

Հյուրախաղերն սկսվեցին 1906 թ. սեպտեմբերի 8-ին «Եգիպտական թատրոնում» Ալեքսանդր Բիկրի «Սյուզան Իմբեր» թատերախաղի ներկայացմամբ: Ներկայացվեցին նաև մեկ արար Ֆրանսուա Կոպակի «Կրեմոնի վնասագործը» պիեսից և երկու արար «Դրախտ կորուսյալ» կատակերգությունից:

Խմբի անդրանիկ ելույթը ջերմորեն ընդունվեց հանդիսատեսի կողմից: «Լուսաբերի» թատերախոս Կ. Թոքասյանը, անդրադառնալով Ֆիլիպոյի դերակատար Գևորգ Սիմոնոփի խաղին, գրում է. «Կրեմոնի վնագործ»ին գալով, անկեղծորեն կ'ըսեմ թե այդ խաղը արդեն ուրիշ անգամներ տեսած ըլլալուա համար չէի սպասեր որ կատակերգակն Պր. Սի-

²⁵Տե՛ս Գ. Սիմոնօֆ, Տաղք և թատերգությունք, հ. 1, Նյու Յորք, 1948, էջ 7:

մոնով, Ֆիլիպպոյի նման կարևորագույն ու միանգամայն դժվարին դեր մը այնքան հաջողությամբ պիտի կարենար կատարել»²⁶:

Կահիրեռում այդ տարիներին արդեն իսկ գործում էին բազմաթիվ սիրողական թատերախմբեր: Սիանալով դրանցից մեկին՝ «Հայ թատերասիրացին», Գևորգ Սիմոնովը հենց հյուրախաղերի ընթացքում ձեռնարկեց թովմաս Թերզյանի «Սանդուխտ կույս» ողբերգության բեմադրությունը: Սիմոնովների և «Թատերասիրացի» «մի քանի արվեստասեր անդամներու անձնվեր մասնակցությամբ»²⁷ Հայերենով տրված այս ներկայացումը դարձավ ամենահաջողվածը դերասանախմբի խաղացանկում: Մնացած երեք՝ «Կատրին Հովարդ», «Սուզան Իմբեր» և «Թատաքյար Զավաշ» ներկայացումները խաղացվեցին թուրքերենով: Վերջին՝ «Թատաքյար Զավաշ» (26 մայիսի, 1907 թ., թատրոն «Վերդի») ներկայացումը նշանակալից էր նրանով, որ խմբին միացան փորձված դերասանուհի Պայծառ Թատովացյանը և դեռևս սկսնակ Վահան Պապայանը, որը, այդ տարիներին միանալով Եղիպատոս հյուրախաղերի եկած Արշակ Պենկյանի «Վեսելո» թատերախմբին, օպերետի ժանրում հասավ զգալի հաջողության:

«Սիմոնով» թատերախումբը գերում էր իր կենդանի խաղառնով, դինամիկ խաղացանկով և, վերջապես, թուրքերենից բացի, մայրենի լեզվով տրվող ներկայացումներով: Դերասանական այս խումբն առաջինն էր, որ հրաժարվեց պոլսահայ թատրոնի դրվաճքից:

Դարասկզբին, ինչպես արդեն նշվեց, Կահիրեռում և Ալեքսանդրիայում ստեղծվեցին տարբեր թատերախմբեր, որոնք ձգուում էին ընթանալ սեփական ուղիով, գտնել միայն իրենց հատուկ խաղառնը:

Այստեղ տեղին է նշել այն առանձնահատուկ դերը, որ համայնքի թատրոնի սկզբնավորման և գործունեության ընթացքում ունեցել են բարեգործական և մշակութային ընկերությունները: Դրանց նախաձեռնությամբ կազմակերպված ներկայացումները, որոնք սկզբում տարերային ընույթ ունեին և բացահայտորեն հետապնդում էին դրամագլուխ ստեղծելու նպատակ, միաժամանակ չնորհալի երիտասարդներին թատրոնի ապարեղ ներգրավելու հիանալի միջոց էին:

1900-ականներին Հաճախակի դարձան «Աղքատախնամ»,

²⁶ «Լուսաբեր» (Կահիրե), 1906, 11 սեպտեմբերի, թիվ 264:

²⁷ Նույն տեղում, 25 սեպտեմբերի, թիվ 270:

«Միացյալ որբախնամ»», «Զեյթունի բարեսիրաց» և այլ ընկերությունների կողմից տրվող ներկայացումները: Հիմնականում բեմադրվել են Ձուզեպակե Վերդիի «Արդա» և Շառլ Գունոյի «Յառաստ» օպերաները, ազգային ողբերգությունները: Պրոֆեսիոնալ բարձր մակարդակ պահանջող այս օպերաների ընտրությունը կարելի է բացատրել նրանով, որ Խղիվական օպերայի բացման առթիվ «Արդա» օպերայի բեմադրությունից հետո Եղիպտոսում մեծ հետաքրքրություն առաջացավ երաժշտական այս ժանրի հանդեպ: Հատկանշական է, որ Հայ գերասանների ներկայացումները, որոնք օգտվում էին փոխարքայի Հովանավորությունից, որպես կանոն, տեղի էին ունենում օպերային շենքի կամ էլ մեծանուն կոմպոզիտորի անունը կրող «Վերդի» թատրոնի բեմերում:

Ժամանակի ընթացքում միայն որոշակի առիթներով կազմվող խմբերը տրամաբանորեն փոխարինվեցին, ճիշտ է, ոչ պլոֆեսիոնալ, սակայն կայուն թատերախմբերով: Երվանդ Քերեսատեղյանի^{*} ջանքերով Կաչիրեկի թատերասեր երիտասարդներից ստեղծվեց «Հայ թատերասիրաց խումբը», որի նպատակն էր պարբերաբար ներկայացումներ կազմակերպել՝ «ի նպաստ ազգային բարեգործական հաստատությանց»: Խումբն ուներ հետևյալ կազմը՝ Արտաշես Մալլյան, Արամ Օգոստինոյան, Խաչիկ Բերբերյան, Հրանդ Գալյան, Մարտիկ Բրուտյան, Վահրամ Շապանյան, Վահրամ Համամյան, Վաղարշակ Տեր-Հակոբյան, Տիգրան Հաճընյան, Տիգրան Բյյերյան, Հովհաննես Զայյան: «Հայ թատերասիրաց խմբի» անդրանիկ ելույթը կայացավ 1906 թ. Հունվարի 28-ին «Վերդի» թատրոնում: Ներկայացվեցին «Անկուտի ուսանողներ» կատակերգությունը և Ալեքսանդր Փանոսյանի «Ձկնորս Օգսենի նամակը» մեկ արարվածով զավեշտը: Թատերախմբի առաջն ներկայացումը գրավեց մամուլի և հասարակայնության ուշադրությունը: «Լուսաբեր» թերթում տպագրվեց վերլուծական մի հոդված, որի հեղինակը խմբի գերակատարներին խորհուրդ էր տալիս նախապատվությունը տալ Հայկական կյանքին ավելի մոտ պիեսներին:

Դարասկզբին Կաչիրեում ստեղծվեցին «Հայ թատերասիրացին» համանման ևս երկու՝ «Շաֆֆի» Հայ պատանյաց ընկերություն» և «Փայլակ» թատերախմբերը: Ինչպես նախորդ, այս խմբերը ևս երկարակաց չեղան: Այսուհանդերձ, ներկայացնելով երիտասարդ մտավորա-

* Երվանդ Քերեսատեղյան. «Նշտրակ» պարբերականի (Կաչիրե, 1908) տեր և անօրեն:

կանների մի սերունդ, որը լրջորեն գիտակցում էր հարազատ ժողովրդի, նրա պատմության, մշակույթի և գրականության հանդեպ ունեցած իր պարտքը, դերասանական այս խմբերը դարձան գաղթօջախի համակողմանի ուշադրության առարկան: Բեմադրվեցին ազգային թատերագրությունից ծանոթ, իրենց ժամանակակիցներին Հուգող հարցերն արծարծող, հիմնականում պատմական պիեսներ: Դա երևում է «Շափֆի» թատերաշխմբի խաղացանկի թվարկումից միայն՝ Պետրոս Դուրյանի «Արտաշես Ա», Տիգրան Ամիրջանյանի «Ողբերգություն Մեծին Վարդանա» և «Տրդատ», Սարգիս Միրզա-Վանանդեցու «Սուլրբ Ներսես կամ Հայաստանի բարերարը» («Մեծն Ներսես») ողբերգությունները, Շափֆու «Սամվել» վեպի բեմականացումը: Ժողովրդի պատմության հանդեպ աճող հետաքրքրությունն էր զեկավարում երիտասարդ դերասաններին պիեսների ընտրությունը կատարելիս, նույն հետաքրքրությունն էլ դրդում էր հանդիսականներին ժամ առաջ գալ թատրոն և անհամբերությամբ սպասել վարագույրի բացմանը:

Երիտասարդների այս ձեռնարկը միայն ոգևորությամբ և գովեստներով չէր գնահատվում: Տեղի մամուլը, քաջատեղյակ նորաստեղծ թատերախմբին ուղեկցող դժվարություններին, հեռու էր ներողամտությունից: «Լուսաբերի» թատերախոսը, անդրադառնալով «Սամվելի» ներկայացմանը, գրում է. «Շատ անհարմար էին Մեսրոպի և Սահակի դերերը ու տկանը Մուշեղ Մամիկոնյանի դերը, որ՝ ըստ իս երբեք Վասակի մը որդվու և Վաչեի մը թոռան, մարմնացումը չէր ներկայացներ»²⁸: Հոդվածագիրն այնուհետև շարունակում է. «Սահակի, Մեսրոպի և երկու Մամիկոնյան իշխաններու խորհրդակցությունը պարզ հուսաթափություն մը եղավ, զուրկ ոգևորիչ, վսեմ և եռանդալից այն ազգեցութենեն, որ մարդս կ'զգա Շափֆիի «Սամվելը» կարդացած ատենը»²⁹:

Այսպես խիստ գրվեց մի թատերախմբի մասին, որն ընդամենը մեկ տարի անց արժանացավ նույն «Լուսաբերի» դրվատանքին: Թերթը գրում է. «Հրապարակավ մեր խորին չնորհակալությունը հայտնելով Ռաֆֆիի պատանիներուն, կշորհավորենք զիրենք իրենց չքնաղ հաջողության և շատ մը դժվարին զոհողություններուն համար որոնց հանձնառու ըլլալով, փայլեցան բեմին վրա, խելով հանդիսականներեն ծափեր հառաջներ ու

²⁸ «Լուսաբեր», 1906, 13 մարտի, թիվ 194:
²⁹ Նույն տեղում:

արցունքներ»³⁰: Ուղեմն, այդ ընթացքում խումբը զգալի առաջընթաց է կատարել՝ գիտակցելով, որ ժողովրդի կողմից սիրված և քաջածանոթ հեղինակների գործերը բեմադրելիս պետք է ներկայանային գրական սկզբնաղյուրին եթե ոչ համարժեք, ապա գոնք այն չնսեմացնող բեմական տարբերակով:

Ինչպես քննադատական, այնպես էլ դրվատական հոդվածների հիմքում, այսուհանդերձ, կա մի ընդհանություն. թատերախմբում կային իրենց գործին լուրջ վերաբերվող դերասանական ուժեր, որոնք կարող էին վեպին դրամորվել իրենց ստեղծագործական նախասիրություններին ավելի հարմար դրամատուրգիական նյութի առկայությամբ: Համայնքում այդ տարիներին բնակություն հաստատած պոլսահայ նշանավոր գրող և հասարակական գործիչ Երվանդ Օսյանի (1869-1926) ուշադրությունից չվրիպեց, որ Հիմնականում ազգային ողբերգություններ բեմադրող այս թատերախմբում իրականում կային կատակերգությամբ: Հակումներ ունեցող դերասաններ: Նրանցից հատկապես Լևոն Շիշմանյանը կարող էր լիովին դրամորվել երգիծական ժանրի դերերում: Եվ ահա, Միքայել Կյուրճյանի (1879-1965) համագործակցությամբ, Օսյանը գրեց «Ֆրանքո-թոքական պատերազմ կամ Զարշըլլ Արթին աղա» կատակերգությունը, դրա գլխավոր՝ Արթին աղայի դերը հատկապես Շիշմանյանին հանձնարարելու մտադրությամբ:

Թատերախաղի առաջին ներկայացումը տեղի ունեցավ 1903 թ. Ալեքսանդրիայում: Ահա թե ինչ գրեց «Ազատ բեմը» Լևոն Շիշմանյանի խաղի մասին արդեն 1905 թ. «Պիրամիդ» թատրոնի ներկայացման առիթով. «Տ. Լ. Շիշմանյան ինքնինք գերազանցեց Արթին աղայի դերին մեջ, ամբողջ խաղին ընթացքին ծափեր ու ծիծաղներ լիլեռվ հանդիսականներեն. կարելի է ըսել որ Արթին աղայի դերը Շիշմանյանի պատերազմի ձին է որուն վրա անմրցելի պիտի մնա»³¹:

Հիրավի, այս և հետագա ներկայացումների ընթացքում Լևոն Շիշմանյանը մնաց որպես անգերազանցելի Արթին աղա: 1909 թ. փետրվարին դերասանը հրավիրվեց Կոստանդնուպոլիս՝ մասնակցելու «Ազատ թատրոնի» ձեռնարկած «Զարշըլլ Արթին աղայի» բեմադրությանը: Փետրվարի 15-ին, 22-ին և 23-ին Կոստանդնուպոլսի «Շահզադե» և

³⁰ Նույն տեղում, 1907, 14 մարտի, թիվ 342:

³¹ «Ազատ բեմ» (Կահիրե), 1905, 16 սեպտեմբերի, թիվ 22:

«Վարիետե» թատրոններում կայացած ներկայացումներին Շիշմանյանը բնութագրվեց իբրև Արթին աղայի գերազանց մեկնաբանող՝³²:

Նորաստեղծ թատերախմբի հետագա գործունեության համար լուրջ խոչնդուս էր կին-գերասանների բացակայությունը: «Այս տեսակետով,- գրում է «Լուսաբեր» թերթը,- 40-50 տարի մը ետ գացած ըլլալ կթվինք բնմական տարեգրությանց մեջ»³³: Երիտասարդ թատերական գործիչների այս նեղ վիճակի պատճառով էր, որ երվանդ Օտյանը գրեց «Զավալլն» զավեշոր, որտեղ կնոջ կերպարն իսպառ բացակայում է:

Պրեմիերան կայացավ 1905 թվականի դեկտեմբերին Ալեքսանդրիայի «Էտյեն» թատրոնում, գերասաններ Լ. Շիշմանյանի, Լ. Քերոբյանի, Ս. Մաղաքյանի մասնակցությամբ: Երեկոյի ընթացքում արտասանվեցին նաև Պետրոս Դուլյանի բանաստեղծությունները, Լևոն Շիշմանյանը կատարեց Օտյանի մենախոսություններից մեկը, սակայն հայոց լեզվով տրված ներկայացումը, որը բոլորովին անսպասելի էր հանդիսատեսի համար, դարձավ օրվա «գլխավոր հրապույրը»: «Ներկաները, եթե խուռն չէր իրենց թիվը, գոնե բուռն ծափահարություններով գնահատեցին հեղինակն ու գերասանները: Բեմ կոչեցին Օտյանը որ համեստութենե օրորվելով՝ եկավ չնորհակալություն հայտնել»³⁴:

Այսպիսով, կարճ ժամանակահատված էր անհրաժեշտ՝ ընդամենը 1-3 տարի, որպեսզի համայնքում կազմավորվեր բավական աշխայժ թատերական շարժում: Բեմադրվում էին տարբեր ժամրերի գործեր՝ մելոդրամա, կատակերգություն, ազգային ողբերգություններ, մինչև անգամ՝ Շեքսպիր: «Պենջան-Ֆասուլյաճյան» թատերախմբի «Օթելոն» կարող էր լինել բացառություն՝ մշտապես անհանդիստ և որոնումների մեջ գտնվող թովմաս ֆասուլյաճյանի փայլատակումը եգիպտահայ բեմում, եթե 1904 թ. ապրիլին համայնքում չհայտնվեր Կարապետ Գալֆայանը (1877-1920). «Թափառումների դատապարտված», «Մերժված երիտասարդ դերասաններ»³⁵, որը խաղում էր միայն Շեքսպիր՝ մերժվելով յուրայինների կողմից և ընդունվելով դրառում: «Գալֆայանը դարավերջի շփոթմունքների կրողն»³⁶ էր, «Հայ թատրոնի պատմության պարագություն-

³² Տե՛ս «Շիշմակ» (Ալեքսանդրիա), 1909, 21 փետրվարի, էջ 72:

³³ «Լուսաբեր», 1905, 16 գեկտեմբերի, թիվ 158:

³⁴ Նույն տեղում: Նախորդ մեջերման աղբյուրը նույն է:

³⁵ Լևոն Հանվերդյան, Հայ թատրոնի պատմություն (1901-1920), Երևան, 1980, էջ 155:

Նախորդ մեջերման աղբյուրը նույն է:

³⁶ Հենրիկ Հովհաննիսյան, Հայ թատրոնի պատմություն, XIX դ., Երևան, 1996, էջ 517:

*րից»³⁷ մեկը, որը զարմանալի հետևողականությամբ խաղում էր միայն շեքսպիրյան երկու դեր՝ *Oթելլո* և *Համլետ*, ամենուր արժանանալով նույն գնահատականին. նրա *Oթելլոն* մերժվում էր, իսկ *Համլետն՝ ընդունվում*, արժանանալով հեղինակավոր արվեստագետների դրվագանքին³⁸:*

Հայտնվելով Կահիրեւում «Գալֆայանն իր հետ բերեց նաև ժամանակավեպ և չհասկացված ողբերգուի տրամադրությունը, որը հետապնդում էր նրան ամենուր: Նույն հետևողականությամբ կրկնելով 1899-ին *Փարիզում* կատարած իր «ճակատագրական սիսալը»³⁹, Գալֆայանը նախ ներկայացրեց «Օթելլոն»: «Ազատ բեմում» տպագրված թատերախոսականը, հենց սկզբից ներկայացրումը որակելով իբրև «բեմական Փիասկո մը»⁴⁰, գրեց. «Իր կազմը, իր խառնվածքը, իր ձայնը իսկ անբավական են այդ հոյակապ դերին համար: (...) Թաշկինակի և մնաք բարյավի տեսարանները ոչ իսկ միջակ էին»⁴¹:

Այսուհետեւ, «Վեմ» ստորագրությամբ թատերախոսը, Գալֆայանի *Oթելլոյում* անդամ նշմարելով նրա *Համլետին* բնորոշ անկումային տրամադրություններն ու թախիծը, հոդվածն ավարտում է հետևյալ ենթադրությամբ. «Գալֆայան *Համլետի* մեջ շատ ավելի հաջող պետք է որ բլա»⁴²:

Հիրավի, Կարապետ Գալֆայանը, կարծես հենց սկզբից կանխատեսելով դեպքերի նման ընթացքը, մեկ շաբաթ անց՝ 1904 թ. ապրիլի 29-ին, «Շարա Աբդ-Էլ-Ազիզ» թատրոնում ներկայացրեց իր «Համլետը»: Դերասանը, ձախողելով շեքսպիրյան մի ներկայացում, մյուսում հասավ կատարյալ հաջողության, խաղալով մի դեր, որը բնութագրվել է որպես «Անձնավորման և անձնավորության կատարյալ ներդաշնակություն»⁴³: «Գալֆայան *Համլետելեավլի ըրավ*:- Գրեց նույն «Ազատ բեմը»:- Հուզեց, հիացուց, մորմոքեցուց, խանդավառեց, հափշտակեց»⁴⁴: Թատերախոսն այս անդամ վստահեցնում է, որ դերասանը կարող էր «շատ մոտենալ

³⁷ Աւոն Համլետըան, նշվ. աշխ., էջ 153:

³⁸ Տե՛ս նույն տեղում, էջ 153-158: Տե՛ս նաև Հենրիկ Հովհաննիսյան, նշվ. աշխ., էջ 515-518:

³⁹ Աւոն Համլետըան, նշվ. աշխ., էջ 153:

⁴⁰ «Ազատ բեմ», 1904, 23 ապրիլի, թիվ 1:

⁴¹ Նույն տեղում:

⁴² Նույն տեղում:

⁴³ Աւոն Համլետըան, նշվ. աշխ., էջ 157:

⁴⁴ «Ազատ բեմ», 1904, 14 մայիսի, թիվ 4:

ամենամեծ արվեստագետներու տաղանդին»⁴⁵:

Կարապետ Գալֆայանն իր եզակի գերով հուզել և հիացրել է շատերին: Փարփղի «Կոնսերվատուարի» տնօրեն Էժեն Միլվենը նրան քնութագրել է որպես «ճշմարիտ արվեստագետ մը շինող թանկագին ձիրքեր»⁴⁶ ունեցող արվեստագետի՝ իր կարծիքը հավաստելով «Կոմեղի Փրանսեզի» ստորագրված պաշտոնաթղթով⁴⁷:

Հեղինակագոր այս խոսքերը ոչ այնքան կատարածի գնահատականն էին, որքան խոստումնալից ապագայի գրավական: Սեկ ուրիշ գերասանի համար, հավանաբար, այդպես էլ կլիներ, բայց ոչ Գալֆայանի: Կարապետ Գալֆայանն իր անձի գերին էր, ամբողջովին կենտրոնացած սեփական մտքերի մեջ, «Հիվանդագին սիրով փարած իր Համլետին»⁴⁸: «Այսպիս էլ թափառումների մեջ անցակ Գալֆայանի ամբողջ արտիտական կյանքը,- գրում է Լևոն Հախվերդյանը,- առանց հյուսվելու Հայ թատրոնի զարգացման մայրուղուն»⁴⁹: Առանց միահյուսվելու նաև Հայ թատրոնի մայրուղու ճյուղերից մեկին՝ Կարապետ Գալֆայանը, ինչպես և ամենուր, Եղիպատոսից նույնպես հեռացավ նույնքան անսպասելի, որքան և հայտնվեց՝ տանելով իր հետ «տիեզերական» թախիծը⁵⁰:

Կարապետ Գալֆայանի այցելովթյունը, մնալով համայնքի թատերական համակարգից դուրս, ընդգծեց կարևոր մի հանդամանք. Հյուրախաղերը, մանավանդ Սփյուռքում, ինքնանպատակ լինել չեն կարող և ունեն որոշակի առաքելովթյուն: Բեմարվեստի զարգացմանը նպաստելուց բացի, դրանք նաև շաղկապում են տարբեր համայնքների և հայրենի թատերական կառույցները՝ որոշ առումով նախապայմաններ ստեղծելով նաև Հայ թատրոնի միասնական ընթացքի համար:

Երկու տարի անց՝ 1906-ին, Եղիպատոսահայ գաղութ այցելած Արշակ Պենկյանն (1867-1923) իր «Վեսելո» («Զգարթ») թատերախմբով թատերական գործչի հենց այն տարատեսակն էր, որի շնորհիվ հաստատվում և պահպանվում էին միջդադութային շփումները Սփյուռքի տարբեր հատվածներում:

Բուլղարիայում շրջագայելու տարիներին (1898-1899) Արշակ Պեն-

⁴⁵ Նույն տեղում:

⁴⁶ «Ազատ բեմ», 1904, 23 ապրիլի, թիվ 1:

⁴⁷ Տե՛ս նույն տեղում: Տե՛ս նաև Հենրիկ Հովհաննեայան, նշվ. աշխ., էջ 515:

⁴⁸ Լևոն Հախվերդյան, նշվ. աշխ., էջ 156:

⁴⁹ Նույն տեղում, էջ 155:

⁵⁰ Տե՛ս Հենրիկ Հովհաննեայան, նշվ. աշխ., էջ 518:

կրյանը դերասան Գրիգոր Հակոբյանի համագործակցությամբ Հիմնեց «Վեսելո» օպերետային թատերախումբը՝ կազմված ինչպես հայ, այնպես էլ բուլղարացի դերասաններից՝ Հայկ-Արամ, Հայկ Չուխաճյան, Եորկի Երկանյան, Բարաշքեա Քույրեր: Ազգությամբ բուլղարուհի Ռոզալին, որին Պենկյանը հանդիպեց Ռուսչուքում, Վահրամ Փափազյանի բնորոշմամբ «մի կատարյալ օպերետի «դիվա» էր, ելքովական առումով, և բացարձակ կերպով ընդունակ վիեննական օպերետի լավագույն «դիվաների» հետ մրցելու, գուրկ լինելով միևնույն ժամանակ երգեցողության թեորետիկ ամսնաշնչին պաշարից»⁵¹:

Ի տարբերություն Սերովի «Պենկյանի», որը «կարողացել էր իր օպերետի թատրոնին տալ մի միջազգային հանգամանք՝ թարգմանելով ու խաղալով Օֆենբախի գործերը»⁵², Արշակ Պենկյանը պահպանեց և ընդգծեց թատերախմբի ազգային նկարագիրը՝ խաղացանկում առանձնահատուկ տեղ հատկացնելով Տիգրան Զուխաճյանի «Լեբեդիչի Հոր-Հոր աղա» օպերետին: Այնպես որ ժամանակի ընթացքում Արշակ Պենկյանի և Հոր-Հոր աղայի անուններն ընկալվում էին իրեն հոմանիշներ՝⁵³:

1906 թ. հունիսի 21-ին Կահիրեի «Եղիպտական թատրոնում» «Վեսելո» թատերախումբը ներկայացրեց «Ռայմոնդ կամ Հավատարմության գոհը» պիեսի և Ռշտունու «Բոնի լսենթը» գավեշտի բեմադրությունները: Խումբը հանդես եկավ համաձայն մշակված սկզբունքի: Հիմնականում ժամանակակից Մոլիերի և Կարլո Գոլդոնիի կատակերգությունների թարգմանություններով, ըստ որում, ժամանակ շահելու նպատակով, Արշակ Պենկյանը օպերետը խստացնում էր՝ ներկայացնելով մեկ գործողության ընթացքում, երեկոյի մնացած մասը հատկացնելով ժողովրդական կամ հայրենասիրական երգերին⁵⁴: Օրիորդ Ռոզալին այս երգերի կատարումով առաջին իսկ ելույթից արժանացավ եղիպտահայ թատերասեր հասարակայինության համակրանքին: «Օր. Օր. Ռոզալի և Բարաշքեա, երկու Բուլղարուհի քույրեր,- գրեց Հարություն Ասատուրյանը «Լուսաբեր» թերթում,- ավելի ձիրք ունին երգելու, մասնավորաբար Օր. Ռոզալի, որ իր քաղցր ու մշակված ձայնովը, խումբին փայլն է: Իր «Իմ սիրելի զավակունքս»-ը, «Ու ծիծե՛ռնակ, վարանած թռչնիկ»-ը, իրենց զգլիսիչ ու

⁵¹ Վահրամ Փափազյան, Երկեր: 5 հատորով, Հետադարձ Հայացք, Երևան, 1956, էջ 450:

⁵² Նույն տեղում, էջ 449:

⁵³ Տե՛ս նույն տեղում, էջ 451:

⁵⁴ Տե՛ս Գառնիկ Ստեփանյան, նշվ. աշխ., հ. 3, Երևան, 1975, էջ 104:

ողերիչ ազգեցությամբ, որոտընդուստ ու երկարատև ծափեր կիսեին ներկաներեն: Ո՞րքան խրոխտ և ըմբռատ էր Օրիորդին սևազգյաց կերպարանքը, երբ հրացան ի ձեռին երգեց «Բա՛մք որոտան»ը...⁵⁵:

«Վեսելո» թատերախումբը, հավատարիմ իր նախասիրած՝ կատակերգական ժանրին, տեղի թատերասերների ուշադրությանը ներկայացրեց «Պենկյան ի Հոռմ», «Փարիզի լրագրավաճառը կամ Սեն գետին ոճիրը», «Կառապանը կամ Ծերունի տասնապետը», «Զրպարտություն կամ Կորուսյալ որդին», «Խեղճ զավակներ կամ Սիրո երկու զոհերը», «Բունի խենթը», «Սատանայի նալլը», «Անմեղ հոլիվը», «Մնձն Կուտանդիանոս», «Օձերուն բույնը կամ Զաղացպան Վելի պապան», «Կուգ փեսան», Վահան Պապայանի «Ալբանացիի մը վրեժը» և համանման գործեր, որոնցից շատերի հեղինակն ինքը՝ Արշակ Պենկյանն էր:

1906 թ. սեպտեմբեր և հոկտեմբեր ամիսներին «Վեսելո» թատերախումբը հանդես եկավ նաև Ալեքսանդրիայում: 1906 թ. սեպտեմբերի 5-ին «Ալհամբրա» թատրոնում կայացած «Օձերուն բույնը կամ Զաղացպան Վելի պապան» կատակերգությունը, որը ծաղրում է թուրք ենիչերիների բարքերն ու կենցաղը, անցավ աննախաղեավ հաջողությամբ: Պենկյանը որոշեց խմբի հետ հանդես գալ ևս վեց ներկայացումներով, որոնց համար սեպտեմբերի 29-ից հատուկ բաժանորդագրություն սկսվեց:

Ալեքսանդրիայում, ինչպես և Կահիրեռում, մեծ ժողովրդականություն էր վայելում Քրիստոֆոր Կարա-Մուլզայի «Գացեք տեսկք» երգը, որի կատարմամբ Արշակ Պենկյանը և Սասնո տարագով նրան ընկերակցող ամբողջ թատերախումբն ավանդաբար եղրափակում էին օրվա ներկայացումը:

Ալեքսանդրիայում արժանացած փառափոր ընդունելությունից հետո «Վեսելո» թատերախումբը վերադարձավ Կահիրե՛ պատրաստվելով «Եգիպտական թատրոնում» ծրագրովն նոր՝ ձմեռային թատերաշրջանին: 1906 թ. հոկտեմբերի 7-ին դերասանախումբը հանդիսատեսի ուշադրությանը ներկայացրեց «Գիյոմ Թել» թատերախաղը և «Ա՛հ, ա՛հ, չոքան գըզ» երեք արարվածով կատակերգությունը: Հանդես գալով բոլորովին նոր խաղացանկով՝ խումբը ներկայացրեց նաև Վիկտոր Հյուգոյի «Լուկրեցիա Բորջա» դրաման, որը հաճելի անակնկալ էր Կահիրեի թատերասերների համար: «Մենք որ այն հավատքը ունեինք թե՝ Պ. Պենկյանի

⁵⁵ «Լուսաբեր», 1906, 16 հունիսի, թիվ 230:

խումբը, միմիայն իր կատակերգություններով կրնար հաջողիլ հաճելի ժամանցներ ընծայելով մեզ,- գրեց «Հուսաբերը»,՝ անկասկածորեն համոզվեցանք թե՝ նույն խումբը, նախապես իր ծանուցած շարք մը լուրջ թատերախաղերու մեջ ալ պիտի գտնե այն հաջողությունը ինչ որ գտած է զավեշտներու մեջ»⁵⁶:

Երկու տարվա ընթացքում (1906-1908) «Վեսելո» թատերախումբը ելույթ ունեցավ տարբեր ընդմիջումներով՝ հանդիսատեսի հետ յուրաքանչյուր նոր հանդիպմանը ձգտելով ներկայանալ գրեթե ամբողջովին վերափոխված խաղացանկով: Սակայն, որքան էլ այն փոփոխվեր, «Լեբեբիջի Հոր-Հոր աղան», որն այնքան սիրված և ընդունված էր տեղի թատերասերների կողմից գեռևս Սերովիք Պենլյանի խմբի հյուրախաղերի ժամանակներից, մնում էր որպես ամենավնարդված ներկայացում: Երկու տարի անց էլ Տիգրան Չուխանցյանի օպերետի ներկայացումն անցավ ճիշտ նույն չերմությամբ, ինչպես և հյուրախաղերի առաջին օրերին:

Պատահական չէ, որ հրաժեշտի ներկայացումը նույնպես Չուխանցյանի «Լեբեբիջի Հոր-Հոր աղան» էր (1908 թ. 6 մարտի, թատրոն «Վերդի», Կահիրե), որն անցավ աննախաղեալ հաջողությամբ՝ որոտընդուստ ծափահարությունների ներքո: Բեմ հրավիրվեց Արշակ Պենլյանը, որը, իր հուզիչ և ջերմ խոսքում ներկայացնելով իրենց կրած դժվարությունները, նշեց նաև, որ Եգիպտոսից հեռանում էր իր առաքելությունը կատարածի գիտակցումով⁵⁷:

«Վեսելո» թատերախմբի շնորհիվ ակնհայտ դարձավ եգիպտահայ թատերական շարժման առաջննթացը: Կարևոր էր նաև, որ գդալիորեն ջնջել էր եկվոր և տեղի սիրողական խմբերը բաժանող անջրաբետը: Սովորական դարձան «Շաֆֆի» պատանեկան և «Վեսելո» թատերախմբերի համատեղ բեմադրությունները: Որպես կանոն, սկզբում ներկայացվում էր «Շաֆֆի» թատերախմբի ողբերգություններից մեկը (Սարգիս Միրզա-Վանանդեցու «Մեծն Ներսես», Տիգրան Ամիրջանյանի «Ողբերգություն Մեծին Վարդանա», «Տրդատ»), այնուհետև՝ «Վեսելոյի» կատակերգություններից մեկը կամ էլ ազգային երգեր օրիորդ Ռոզայի կատարմամբ՝ «ողբերգության թողած մռայլ տպավորությունները»⁵⁸ փարատելու նպատակով:

⁵⁶ Նույն տեղում, 13 Հոկտեմբերի, թիվ 278:

⁵⁷ Տե՛ս նույն տեղում, 1908, 12 մարտի, թիվ 494:

⁵⁸ «Ազատ բեմ», 1906, 19 դեկտեմբերի, թիվ 69:

«Վեսելո» թատերախումբը չնորհակալ աշխատանք կատարեց տեղի թատերական ուժերի բացահայտման գործում: Այսպես, 1907-ին ձեռնարկելով Մկրտիչ Պեշիկթաշյանի «Արշակ Բ» ողբերգության բեմադրությունը, Արշակ Պենկյանը դիմեց եղիպատճայ գերասանների օգնությանը: Դժվարին մի խնդիր ոչ միայն վոդկելներին սովոր, ազգությամբ բուլղարացի, այլև հայազգի գերասանների համար: Պիեսի կենտրոնական՝ պարսից զորավարի որդի Որմիզդի գերով հանդես եկավ Շիրինյանը: Ներկայացման օրերին տպագրված հոդվածներից մեկի վկայությամբ նա Սիսակի գերակատար Հայկ Չուխանյանից հետո «Հաջողագույն գերակատարը եղավ երեկոյթին: Պ. Շիրինյան, - գրում է հոդվածի հեղինակը, - ունի խոսելու մեծ դյուրություն ու շարժուծներու ներդաշնակություն»⁵⁹:

Ի դեմս Վահան Պապայանի, որի անդրանիկ ելույթը «Վեսելո» թատերախմբում տեղի ունեցավ 1906 թ. Օ. Անիսե-Բուրժուայի «Տան պատիվը» պիեսի ներկայացման ժամանակ, բուլղարահայ խումբն ստացավ փնտրված մի խաղընկերոջ: Ներկայացումից հետո տպագրված բոլոր հայտագրերում Վահան Պապայանի անունը նշվում էր Արշակ Պենկյանի անվան կողքին:

Ուշագրավ է, որ Պապայանի ներկայությունը «Վեսելո» թատերախմբում հանգեցրեց նաև որակական փոփոխության:

1907-ին, գերասանի արտիստական գործունեության 20-ամյակի առթիվ, բեմադրվեցին Վ. Շեքսպիրի «Օթելլո» և «Համլետ» ողբերգությունները: Արանք միակ բեմադրություններն էին, որոնց տրվեցին բացասական գնահատականներ: «Լուսաբերի» թատերախոսը, խուսափելով բացահայտ կարծիք հայտնելուց, գրեց միայն, որ «Շեքսպիրի վրա գաղափար մը ունենալը շատ օգտակար է նույնիսկ անոնց որ Արվեստով շատ չեն զբաղիր»⁶⁰: Իսկ «Ազատ խոսքի» հոդվածագրոր, կարծես ձգտելով հաստատել պարբերականի անվանումը, չխնայեց նույնիսկ այս հարցում ոչ մի մեղք չունեցող օրիորդ Ռոզալիին: Հոդվածագիրը Դեղինոնյի գերակատարուհուն խորհուրդ է տալիս վերադառնալ իր «Հովիվն ու Հովկուհին» երգին, որը նա այնպիսի հաջողությամբ էր կատարում Արշակ Պենկյանի հեղինակած «Փարիզի լրագրավաճառը կամ Սեն գետին»:

⁵⁹ «Լուսաբեր», 1907, 8 հունվարի, թիվ 315:

⁶⁰ Նոյն տեղում, 2 ապրիլի, թիվ 350:

ոճիրը» պիեսի ներկայացման ժամանակ⁶¹: Իրոք, սա մի գործ էր, որը, թատերախմբի խաղառնին համապատասխանելուց բացի, դերասաններին երաժշտական և կատակերգական ունակությունները դրսևորելու լիարժեք հնարավորություն էր ընձեռում: Ներկայացման ընթացքում Ռոզալին, որը հանդես էր գալիս Հովհի գերով, իր սրտահույզ երգով «բոլոր ներկաները իրապես կ'առաջնորդեր այդ Հովհի բակական կամքին...»⁶²:

Դերասանական մեկ այլ համագործակցության օրինակ է «Վեսելո» և «ՍիմոնՓ» թատերախմբերի միասնական ուժերով Թովմաս Թերզյանի (1840-1909) «Սանդրւիստ կույս» որբերգության բեմադրությունը: «ՍիմոնՓ» թատերախմբումը, որն արդեն ուներ այս պիեսի բեմադրության փորձը, 1906 թ. Ալեքսանդրիայից հատուկ Հրավիրվեց Կահիրե: Պիեսը, որը պետք է բեմադրվեր հայերենով և գնահատվում էր իբրև պատմական անցյալը վերարտադրող մի գործ, ներկայացվեց 1906 թ. օգոստոսի 25-ին «Եգիպտական թատրոնում»: Ինչպես և ակնկալվում էր, հանդիսատեսը թատրոնը լրեց խորապես տպավորված, իսկ ԱրմոնոՓ զույգը, «Լուսաբերի» Հոդվածագիր Ստ. Կ. Թոքատլյանի վկայությամբ, «Հաջողագույն դերակատարները հանդիսացան»⁶³:

Այսպիսով, «Վեսելո» թատերախմբի գործունեությունն արդասարեր էր ինչպես տեղի, այնպես էլ բուզդարահայ դերասանների համար: Դա միաժամանակ նպաստեց համայնքի թատերական շարժման ամրապնդմանը, հետագայում տարածում գտած կատակերգական ժանրի և խաղառի ձևավորմանը, օգնեց դերասանական ուժերի նորովի դրսևորմանը:

«Վեսելո» թատերախմբի հետ զրեթե միաժամանակ 1906 թ. սեպտեմբերին Եգիպտոսում էր գտնվում նաև Արմեն Արմենյան (Արմենակ Իփելյան (1871-1965)^{*} և Եկատերինա Դուրյան-Արմենյան (1885-1969) դերասանական զույգը: Համայնքում անհամբերությամբ էին սպասում արևելահայ թատրոնի այդ նշանավոր ներկայացուցիչներին, մանավանդ որ Իփելյան ազգանունը քաջ հայտնի էր տեղի ինչպես թատե-

⁶¹ Տե՛ս «Ազատ խոսք» (Ալեքսանդրիա), 1907, 6 ապրիլի, էջ 606:

⁶² «Լուսաբեր», 1906, 16 Հունիսի, թիվ 230:

⁶³ Նոյն տեղում, 30 օգոստոսի, թիվ 259:

* Իփելյան ընտանիքը համիլդան վարչակազմի տարիներին կոստանդնուպոլիսից տեղափոխեց Ալեքսանդրիա: Արմեն Արմենյանի հայրը՝ Նուրիֆան Իփելյանը, 1889 թ. հիմնադրեց «Գ. Իփելյան ծխախոտի տունը» և մինչև 1895 թ. զարգում էր թուրքական ծխախոտի մեծածախ առևտրով: Նրա եղբայրներ Գասպար և Գևորգ Իփելյանները եղիսպահացայ թատերական կյանքին մասնակցել են դրա սկզբանավորման առաջին իսկ օրերից: Տե՛ս Հ.Խ.Թոփուզյան, նշվ. աշխ., էջ 103: Տե՛ս նաև նույն տեղում, էջ 203:

րասեր, այնպես էլ գործարար շրջաններում։ Արմեն Արմենյանին գիտեին որպես ֆրանսիական առաջնակարգ գերասանների ստուդիաներում և Փարիզի թատրոններում ուսումնառած արվեստագետի, կամ, ինչպես այս-տեղ նրան անվանում էին՝ «Հայ Անտուանի»⁶⁴։

Արմենյանների առաջին ներկայացումը տեղի ունեցավ 1906 թ. նոյեմբերի 10-ին Ալեքսանդրիայի «Զիզինիա» թատրոնում։ «Կրեմոնի վնագործը» ներկայացումից հետո (Ֆրանսուա Կոպակ, թարգմ.՝ Արշակ Չոպանյանի), որտեղ Արմենյանը, ինչպես և 1901 թ. Թիֆլիսում, հանդես եկավ Ֆիլիպպոյի՝ իր հաջողված գերակաստարումներից մեկով գաղութը համակվեց ընդհանուր ոգևորությամբ։ «Զիզինիա» թատրոնին երեկույթը, գրեց «Ազատ խոսքը», - ճշմարտապես գեղարվեստական երեկույթ մը եղավ, որուն նմանը, կարելի է ըսել, չէինք տեսած եղիպտոսի մեջ, տասը տարիե ի վեր»⁶⁵։

Իսկ գեկտեմբերի 30-ին՝ Կահիրեկի «Եզրեկիե» թատրոնում տեղի ունեցած առաջին ելույթից հետո, որի ընթացքում ներկայացվեցին Էդուարդ Բրանդեսի «Հյուլը» և Թեոդոր Բանվիլի «Համբուլյը» պիեսները, նույն հանդեսում գրվեց, որ «առաջին անգամն է որ Հայ ընմը Կահիրեկ՝ լոկ ժամանց մը կամ զարմացական հափշտակության առարկա ըլլալե գաղրելով, նախաքարը դրավ բարքերու ուսումնասիրության դպրոցի մը...»⁶⁶։

Ասվածի ապացույցն է այն խաղացանկը, որով գերասանները պատրաստվում էին ներկայանալ Համայնքի թատերասեր Հասարակայնությանը՝ Էմին Տեր-Գրիգորյան՝ «Դամոլյան սուր», Ալեքսանդր Շիրվանգաղեկ՝ «Եզրեկիե», Հենրիկ Իբսեն՝ «Ուրվականներ», Ալֆրեդ դը Մյուսե՝ «Վաղաժամ վճիռ», Պոլ Հերվիկ՝ «Ճիրաններ», Հերման Զուլեկրման՝ «Ֆրիցիեն», Զերալոմո Ռուլետտա՝ «Անպատիվներ», Ֆրիդրիխ Շիլեր՝ «Ավագակներ», Օկտավ Ֆելեկ՝ «Դալիլա» և այլ թատերախաղեր։ Հայ և արևմտաեվրոպացի հեղինակների այս գործերը նորություն էին նույնիսկ թատերական արվեստի անցուղարձին տեղյակ հանդիսատեսի համար։

Առավել լա, յուրաքանչյուր ներկայացում դիտվում էր լարված ուշագրությամբ, որից հետո եղիպտահայ թերթերը հանդես էին գալիս ընդդարձակ վերլուծական հոդվածներով։ Բոլոր թատերախոսները, իսկ նրանց թվում կային նաև արևմտահայ մշակույթի նշանավոր գործիչներ,

⁶⁴ «Լուսաբեր», 1907, 1 հունվարի, թիվ 312։

⁶⁵ «Ազատ խոսք», 1906, 17 նոյեմբերի, էջ 425։

⁶⁶ Նույն տեղում, 1907, 5 հունվարի, էջ 520։

այն կարծիքի էին, որ համայնքն առաջին անգամ էր հյուրընկալում և ականատեսը դառնում դերասանական բարձր վարպետության հասած արվեստագետների խաղի: Բայց սա բնավ չի նշանակում, որ մամուլը ողողված էր միայն ներբողական հողվածներով: Արմենյանների հյուրախաղերից որոշ ժամանակ անց ստեղծվեց բավական անաշառ մի կարծիք, որն ընդհանուր առմամբ ճիշտ էր գնահատում դերասանների խաղի թե՛ շահեկան և թե՛ թույլ կողմերը:

Արմեն Արմենյանի խաղում առանձնապես բարձր գնահատվեց բնականությունը (թեև, ինչպես հայտնի է, արևելահայ արվեստագետները և հատկապես Ալեքսանդր Շիրվանզադեն Հակառակ կարծիքի էին)⁶⁷: Արվեստի այնպիսի գիտակ, ինչպիսին Վահան Թեքեյանն էր, Էդուարդ Բրանդեսի «Հյուրի» առիթով գրեց. «Գրեթե ոչինչ, ոչ մեկ շարժում, ոչ մեկ ձայնի շեշտ որ դիպվածին ճգված ըլլա, և միևնույն ժամանակ, ամեն ինչ բնական ու պարզ՝ ինչպես կանքը»⁶⁸: «Ազատ խոսքի» թատերախոսը, Հայտնելով գրեթե նույն միտքը, գրում է. «ամենեն գրավիչը և գերազանցորեն բնականը եղավ իր (Ա. Արմենյանի - Ա.Զ.) լացը, որ պահ մը ներկաներուն կարծել տվավ թե իրականության մը առջև կդունվեին, և թերևս այդ տպավորությունը շարունակեր տվել... եթե վարագույրը խաղին վերջացած ըլլալը չգումարեր»⁶⁹:

Տեղի քննադատության աչքից չվրիպեցին նաև Արմեն Արմենյանի խաղի թերի կողմերը, որոնց հիմնական պատճառը դերասանական ունակությունների և ընտրված կերպարների անհամապատասխանությունն էր, հանգամանք, որը կշտամբանքի առիթ է տվել նաև արևելահայ թատերախոսներին:

Տարաձայնությունների, երբեմն նույնիսկ վիճաբանությունների առիթ տվեցին ազատագրման հարցն արծարծող պազային և արևմտաեկրոպական թատերագրության նորագույն գործերը: Եկատերինա Դուրյան-Արմենյանի մարմնավորած կերպարներն այս առումով դարձան հատուկ քննարկման առարկա: Ինչ վերաբերում է դերասանուհու արվեստին, ապա գնահատականը միանշանակ կերպով բարձր էր: Վահան Թեքեյանը նրա մասին գրեց հետևյալը. «այս մանկամարդ արվեստագիտուհին շինված է հայ մեծագույն դերասանուհյաց խմորեն և սահմանված է նույն-

⁶⁷ Տե՛ս Ալեն Հախվերդյան, նշվ. աշխ., էջ 235:

⁶⁸ «Լուսաբեր», 1907, 1 հունվարի, թիվ 312:

⁶⁹ «Ազատ խոսք», 1907, 5 հունվարի, էջ 520:

քան մեծ անուն մը ձգելու հայ թատրոնին մեջ»⁷⁰:

Այսուհանդերձ, Դուրյան-Արմենյանի հերոսուհիները, որոնք ընտանեկան հարաբերությունների ավանդական դրվածքի դեմ պայքարող ուժեղ և կամային կանայք էին, տեղի հանդիսատեսին խորթ էին ու անսովոր: Դա միանգամայն բնական է. հիշենք, որ այս կարգի գործերը դժվարությամբ ընդունվեցին նաև արևմտաեվրոպական բեմահարթակներում, նման ճակատագրից չխուսափեց նաև Ալեքսանդր Շիրվանզադեի «Ունե՞ր իրավունք» դրաման: «Անգիստ մեջ,՝ գրում է Լ. Շամլյանը, կնոջական շարժում մը երևան ելած է քվեարկության իրավունք ձեռք բերելու համար, չեմ կարծեր սակայն թե մեր մեջ մեջ գտնվի հայ կին մը որ ապերջանիկ համարե ինքինքը պարզապես այդ իրավունքը վայելած չըլալուն համար»⁷¹:

Արմենյանն ի վերջո հանգեց համոզման, որ առավելություն տալով իր նախասիրած գործերին՝ հաշվի չառավ տեղի հանդիսատեսի սովորութներն ու գեղագիտական հակումները: Ուստի, Պոլ Հերվիեի «Ճիրաններ» պիեսի ներկայացումից հետո նախօրոք հայտարարված Ալֆրեդ դը Մյուսի «Վաղաժամ վճռի» փոխարեն բեմադրվեց Հակոբ Պարոնյանի «Պաղտասար աղբարը»: Արմեն Արմենյանը հանդես եկավ Օգսենի, իսկ Եկատերինա Դուրյան-Արմենյանը՝ Անուշի դերերով, դրաւորելով իրենց ունակությունները նաև կատակերգական ժանրում:

Կարճ ժամանակամիջոցում Արմենյանին հաջողվեց միմյանցից միանգամայն տարբեր, մարդկային հարաբերություններում նույնիսկ ոչ այնքան հաշտ, խայտաբղետ խմբից ստեղծել համախոհ-գործընկերներից կազմված համերաշխ և կարգապահ մի թատերախումբ: Արևելյան դերասանների շուրջը համախմբվեցին Պայծառ Թասուլյաճյանը, Տիգրան Հաճընլյանը, Հովհաննես Զայյանը, Տ. Բեյլերյանը, Վ. Տեր-Հակոբյանը և այլք:

Արմեն Արմենյանն իր նոր խաղընկերների հետ աշխատում էր երևելի եռանդով: Ամենօրյա փորձերը, որոնք անցնում էին «Բնժերցասիրաց ընկերության» ներքնահարկում, հաճախ վերածվում էին դերասանական վարպետությանը նվիրված դասախոսությունների: Նույնիսկ ներկայացման ժամանակ Արմենյանը, հաճախ ի վնաս սեփական դերա-

⁷⁰ «Լուսաբեր», 1907, 1 հունվարի, թիվ 312:
⁷¹ Նույն տեղում, 28 մարտի, թիվ 348:

կատարման, չէր մոռանում իր ոեժիսորական պարտականությունների մասին, մեկ անգամ ևս ստուգելով դերասանների հարդարանքը՝ ուղղություն էր տալիս նրանց իր դիտողություններով ու խորհուրդներով:

Նորաստեղծ թատերախումբը, ինչպես արդեն նշվեց, միատարր չէր: Արմենյանների հենարանը խմբում Պայծառ Ֆասովյաճյանն էր, փորձված և հմուտ մի դերասանուհի, որն իր երկարատև թատերական գործունեության ընթացքում հանդես է եկել Հայ, ինչպես նաև արևմտաեվրոպացի ամենատարբեր հեղինակների գործերի բեմադրություններում: Առաջին իսկ՝ Էմին Տեր-Գրիգորյանի «Դամոկլյան սուր» պիեսի բեմադրության մեջ նա ստեղծեց Աննայի՝ տառապած, կյանքի հարվածներին այլևս դիմադրելու անկարող կնոջ կերպարը⁷²: Պայծառ Ֆասովյաճյանը տպավորիչ էր նաև Հ. Զուգերմանի «Ֆրիցին» և Օ. Ֆելեի «Դալլա» պիեսների բեմադրություններում՝ Մայորի կնոջ և Սպասուհու դերակատարումներում:

Կահիրեկ սիրող դերասաններից հատկապես աչքի ընկալ Տիգրան Հաճընյանը, որին էմ. Օֆիեի և Ժ. Սանդոյի «Պարոն Պուարեի փեսան» և Հակոբ Պարոնյանի «Պաղտասար աղբար» պիեսների բեմադրություններում հանձնարարվեցին վլխավոր՝ պ. Պուարեի և Պաղտասար աղբարի դերերը: Ի գեմս Հաճընյանի, Արմենյանը հայտնաբերեց կիրթ, առանցքային դերերի համար միանգամայն հասուն մի դերասանի, որը փորձառու ոեժիսորի դեկավարությամբ հնարավորություն ստացավ լիովին դրսեղբերու իր կատակերգական արվեստը: Մամուլում նշվեց, որ Տիգրան Հաճընյանին հաջողվեց լավագույնս մեկնաբանել Պուարեի կերպարը⁷³:

Պաղտասար աղբարի դերակատարումը հայտնություն էր բոլորի համար: «Ազատ բեմը» և «Լուսաբերը» համամիտ էին, որ Տիգրան Հաճընյանը «Պաղտասար Աղբար»ի դերին մեջ կատարելության հասած էր»⁷⁴, և որ նա <իր այս գժվարին դերին մեջ ցույց տվալ դերասանական այնպիսի կարողություններ գոր անտարակույս սկսնակե մը չէինք սպասերը: Իր միմիկան կրնար նախանձը շարժել մեր շատ մը կատակերգակ դերասաններուն»⁷⁵:

Հովհաննես Չայյանին, որին տեղի հանդիսատեսը ծանոթ էր միայն մեկ՝ Արթին աղայի դերակատարումով, առանձնապես հեշտ էին տրվում

⁷² Տե՛ս նույն տեւզում, 7 մարտի, թիվ 339:

⁷³ Տե՛ս նույն տեւզում, 26 մարտի, թիվ 347:

⁷⁴ «Ազատ բեմ», 1907, 3 ապրիլ, թիվ 97:

⁷⁵ «Լուսաբեր», 1907, 6 ապրիլ, թիվ 352:

սիրահար Հերոսների կերպարները։ Հանդես գալով էդուարդ Բրանդեսի «Հյուր» Հոգեբանական դրամայում և «Մենք մեզի» զավեշտում՝ նա, եղնելով պիեսների տրամաբանությունից, ստեղծեց երկու, միմյանցից բոլորովին տարբեր կերպարներ։

Այսպիսով, չուրջ ուժ ամիսների ընթացքում (վերջին ներկայացումը՝ Շիլերի «Ավագաները», տեղի ունեցավ 1907 թ. ապրիլի 26-ին Կահիրեի «Վերդի» թատրոնում), Արմենյան դերասանները, եղիպտահայթատերական Հասարակայնությանն անձանոթ և արդիական պիեսներ ներկայացնելուց բացի, արդյունավետ աշխատանք կատարեցին սիրող՝ դերասանների կատարողական արվեստը զարգացնելու ուղղությամբ՝ նպաստելով նաև Հանդիսատեսի թատերական գիտակցության կազմավորմանը։ Թատրոնի մասին նրա ունեցած պատկերացումներն ընդայնվեցին՝ Հանդելով Համոզման, որ «թատրոնը իր կրթիչ դերը կկատարե այն ժամանակ միայն երբ ներկայացված խաղերը ընկերական կամ Հոգեկան հարց մը կնետեն մեջտեղ, կատիպեն մեզի որ վայրկան մը կանդ առնենք անոնց առջև, մտածենք և աշխատինք լուծում մը տալ»⁷⁶։ Հնառճ, «թույնի ու դաշույնի» կամ թուրքական բարքերին Հարմարեցված պիեսները, որոնց բեմադրության հաջողությունը հիմնականում գնահատվում էր ծիծառի կամ արցունքի քանակով, Արմենյաններից հետո թվում էին անհմաստ։ Այս տրամադրությունները տարածվեցին զուգահեռ ելույթներով Հանդես եկող «Վեսելո» թատերախմբի վրա՝ մեկ անգամ ևս տեղիք տալով «Ազատ խոսքի» Հարձակողական Հոգվածներին։

Արմենյանների շնորհիվ եղիպտահայթ թատրոնի գործիչները կարծես թոթափեցին այն անտեսանելի կապանքները, որոնք մինչ այդ կաշկանդում էին իրենց։ «Լուսաբեր» թերթում հրապարակվեց «Մյուս ճիրանները» խորագրով մի հոդված («Ճիրաններ» ներկայացումից հետո), որտեղ մասնավորապես ասվում է. «Քանի շաբաթե ի վեր է որ թատրոնի վրա կիսուինք, արվեստը կմեծարենք, արվեստագետները կդրվատենք կամ կքննադատենք, Զյուգերմանի և էրվիեռյի անունները կսենք։ Գեղարվեստական զարթնում, զոր Կովկասի պարտական ենք. և մեր «Հեռավոր եղբարց» անսահմանորեն շնորհապարտ պիտի մնանք, եթե մեզի ասանկ քաղցրանուշ արվեստագետներ խրկեն...»⁷⁷։

⁷⁶ «Ազատ խոսք», 1906, 17 նոյեմբերի, էջ 417-418։

⁷⁷ «Լուսաբեր», 1907, 30 մարտի, թիվ 349։

Հոռվածագրի այս խոսքերն ուղղակիորեն հակադրվում են արևելահայ մշակույթի մասին տիրող այն կարծիքին, ըստ որի՝ արվեստը, գրականությունը բացարձակ օգտապաշտորհն ծառայում էին հասարակական կյանքին: Բայց չէ՞ որ միայն թատրոնի ասպարեզում կային բազում օրինակներ, որոնք ապացուցում էին հակառակը: Իրենց իսկ՝ տեղի մտավորականներից շատերի խոսովանությամբ արևմտահայ բեմի փայլուն ներկայացուցիչները՝ Պետրոս Ադամյանը (1849-1891), Սիրանույշը (1857-1932), Ազնիվ Հրաչյան (1853-1920), իրենց փառքի գագաթին հասան Արևելյան Հայաստանի և Ռուսաստանի բեմահարթակներում⁷⁸: Ինքը՝ Արմեն Արմենյանը, իր հյուրախաղերով հաստատեց, որ արևելահայ թատերական արվեստն իր ավանդույթներով և շատ ավելի առաջատար դիրքորոշմամբ կարող էր միայն նպաստել Սփյուռքի բեմարվեստի զարգացմանը: Արմենյան գերասանական զույգը կարողացավ հետաքրքրություն և համակրանք ներշնչել գեալի Հայ ժողովրդի այդ հատվածի մշակույթն ու թատրոնը, որն անհետևանք չմնաց տեղի թատերական շարժման համար: Որոշ ժամանակ անց «Եղիպտահայ դրամատիկ» գերասանակիումը Հովհաննես Գալֆայյանի (Հետագայում՝ Օննիկ Վոլթերի) ղեկավարությամբ բեմադրեց Էմին Տեր-Գրիգորյանի «Դամոկլյան սուլը», իսկ Արմեն Արմենյանի եղբայր Գասպար Իվելյանը համայնքի թատերական հասարակյանության ուշադրությանը ներկայացրեց Ալեքսանդր Շիրվանզադեի «Կործանվածը» և «Արմենուչի» դրամաները, որոնցից վերջինիս աշխատանքին մասնակցեց նաև մեծանուն թատերագիրը:

* * *

Արշակ Պենլյանից և Արմենյաններից հետո եղիպտահայ բեմը թվում էր ամայացած: Տեղի թատերական ուժերը, որոնք աշխատանում էին դրաից եկած արվեստագետների ներկայությամբ, կարծես կորցնում էին կողմնորոշվելու ունակությունը նրանց մեկնելուց հետո: Պատճառը, անշուշտ, ավանդույթների դեռևս չհաստատված լինելն էր, որի հետեանքով էլ թատերական կյանքի հիմնական բեռն ընկնում էր եկվոր գերասանների ուսերին: Մինչդեռ արդեն հասունացել էր թարմ և ձեռնհաս ուժերով համախմբված մշտական թատերախումբ ստեղծելու

⁷⁸ Տե՛ս նույն տեղում, 1 Հունվարի, թիվ 312:

ինդիրը: Բացի այդ, թատրոնի շուրջը իսկական արվեստագետների կողքին սկսեցին համախմբվել բախտալինդիր մարդիկ, որոնք կասեցնում էին իրոք կայացած ուժերի միավորումը, և որոնցից ազատվելու խնդիրը ևս դառնում էր անհրաժեշտություն:

Թատրական մթնոլորտում իշխում էր ստեղծված իրադրությունից դուրս գալու գիտակցումը, երբ հայտնի դարձավ, որ շուրջ տասնհինգամյա ընդմիջումից հետո Եղիպտոս էր այցելելու Սիրանույշը՝ «Կովկասյան հայ գրամատիկական խմբի» ուղեկցությամբ:

Եղիպտահայերի հիշողության մեջ գեռմս թարմ էին դերասանուհու վերջին ելույթները, երբ նա հաղթականորեն հանդես էր գալիս Սերովիք Պենկյանի օպերետային թատերախմբի կազմում: Նրան հիշում էին նաև բազմաթիվ պլուահայ մտավորականներ, որոնք ականատեսն էին դերասանուհու առաջին ստեղծագործական քայլերի: Սակայն այն Սիրանույշը, որի հետ հանդիպմանն իբրև մեծագույն պարգև սպասում էին բոլորը, երկարամյա ընդմիջման ընթացքում «առաջադիմել էր հակայական քայլերով, դարձել անձանաչելի մեծություն»⁷⁹ թե՛ նրա արվեստին նախկինից ծանոթ հանդիսատեսի և թե՛ նրանց համար, ովքեր առաջին անգամ պիտի տեսնեին դերասանուհուն:

Սիրանույշի ներկայացումները, որոնք պետք է տեղի ունենային Կահիրեկի «Վերոփի» թատրոնում, սկսվեցին 1907-ի դեկտեմբերի 16-ին Վիկտորյեն Սարդուփի «Տուկայով»: Դրան հաջորդեցին Ն. Տիմկովսկու «Պաշտպանը», Հ. Զուգերմանի «Հայրենական տունը», Ա. Սուվորինի և Վ. Բուրենինի «Մեղեան», Ա. Յուժին-Սուլբաստովի «Դավաճանությունը», Ֆ. Շիլերի «Օրլեանի կույսը», Ա. Դյումա-որդու «Քամելիազարդ տիկինը», Վ. Շեքսպիրի «Համլետը», Ու. Դոնչետի «Զավակը»: Հաջողությունը մեծ էր: Մամուլն անմիջապես արձագանքեց հիացական հոդվածներով, որոնցում մասնավորապես նշվեց. «Սիրանույշ ինքնունք հայտնեց իբրև ճշմարտապես մեծ դերասանուհի մը, որով պիտի կրնար եվրոպական բեմ մը պարձիլ»⁸⁰: «Համլետը գերազանցորեն անձնավորող Արվեստագետը, բրեց «Լուսաբերը», - ամեն դերի մեջ բարձր կմնա»⁸¹:

Սրանք հավուր պատշաճի խոսքեր կամ հարգանքի տուրք չէին սիրված դերասանուհուն, այլ թատրոնի գիտակ, հազվագյուտ կուլտու-

⁷⁹ Ռուգեն Զարյան, Սիրանույշ (1857-1932), երևան, 1957, էջ 96:

⁸⁰ «Լուսաբեր», 1907, 28 դեկտեմբերի, թիվ 464:

⁸¹ Նոյն տեղում, 1908, 30 հունվարի, թիվ 477:

րայի տեր այնպիսի մտավորականների, ինչպիսիք էին Միքայել Կյուրծյանը, Վահան Թեքեյանը, Վահան Մալեզյանը, ճշմարիտ գնահատականը տաղանդավոր արվեստագետի:

Առավել ևս արժեքավոր է ամբողջ թատերախմբից նրանց ստացած տպավորությունը: Ընդհանուր առմամբ բարձր գնահատելով գերասաններից յուրաքանչյուրի խաղը, իսկ իմբի կազմում էին Հովհաննես Ստեփանյանը, Արտեմ Բերոյանը, Ագնիվը, Անդրանիկը, Մ. Ստեփանյանը, Ե. Երամյանը, Մ. Աղաբեկյանը, Մ. Միջրանը, Ս. Սարգսյանը, Ա. Ռշտունին, թվով 14 մարդ, խումբը դիտվեց որպես «ինքնագիտակից ամբողջական թատերախումբ», «լավ կազմակերպված ընտիր խումբ», իսկ Վահան Թեքեյանը (1878-1945) պարզապես օգտագործեց «անսամբլ» եզրույթը, «ինչպես Թիֆլիսի թատերական քննադատները կ'ըսեն»⁸²:

Այսպիսով, Միրանույշը, որը դժվարությամբ էր համակերպվում Մոսկվայի Գեղարվեստական թատրոնի նորագույն սկզբունքներին, «չէր կարողանում և չէ՞ր կամենում ըմբռնել գեղարվեստական անսամբլի նորագույն պահանջը»⁸³, իր իսկ կամքին հակառակ, դարձավ այդ սկզբունքի ջատագովը:

Մոլորություն կիներ ենթադրել, որ Վահան Մալեզյանի (1871-1966) և Վահան Թեքեյանի նման խորաթափանց արվեստագետներն անտեղակ էին դերասանուհու գեղագիտական նախասիրություններին: Արդեն միայն այն փաստը, որ Միրանույշը եգիպտոս եկավ նախօրոք ընտրված խմբով, որի կազմում ընդգրկված յուրաքանչյուր գերասանի խնդիրը ոչ թե ստորագրավում, այլ ընդհակառակը՝ կոչված էր համալրելու կենտրոնական կերպարին, վկայում է, որ Միրանույշն ինքը որոշ առումով նախադրյալներ ստեղծեց անսամբլային գերակատարման համար:

Այսպիսով, եգիպտահայ հանդիսատեսը հնարավորություն ստացավ ոչ միայն ականատեսը լինելու գերասանական փայլուն կատարման, այլև որոշակի գաղափար կազմելու թատերական նորագույն ուղղությունների մասին:

Միրանույշի ներկայացումներին տեղի դերասանները (բացի Տիրուչի Միմոնֆից, որը հրավիրվեց Ն. Տիմկովսկու «Պաշտպանի» ներկայաց-

⁸² Նույն տեղում, 1907, 28 դեկտեմբերի, թիվ 464:

⁸³ Առն Հախերոյան, նշվ. աշխ., էջ 86:

մանը և Հովհաննես Գալֆայանից) գրեթե մասնակցություն չունեցան:

Դերասանուհին ինքը, ինչպես և տարիներ առաջ, սիրալիր պատրաստակամությամբ ընդունեց համայնքի թատերասերների հրավերը՝ բեմադրություններից մեկին մասնակցելու համար: Դա Հովհաննես Գալֆայանի հեղինակած «Վրիժառուն» դրամայի ներկայացումն էր, պատանեկան տարիների առաջին դրական մի փորձ: «Այս ներկայացումը, - կ'ըլլա իր բեմ. կարողությանց՝ հաջող անցված քննությունն մը, զի մեծանուն դերասանուհին կ'ընդունի զինք (Զ. Գալֆայանին - Ա.Զ.) իր խումբի մեջ»⁸⁴: Գրում է Թեոդիկն իր տարեցույցում:

Սիրանուշի և Կովկասայն հայ դրամատիկական խմբի վերջին՝ Ա. Սիլվեստրի և Է. Մորանի «Խզել» դրամայի ներկայացումը տեղի ունեցավ 1908 թ. փետրվարի 21-ին: Շուրջ երեք ամսվա ընթացքում եգիպտահայթատերասեր հասարակայնությունը հնարավորություն ունեցավ ծանոթանալու ոչ միայն տաղանդաշատ դերասանուհու ստեղծագործական նվաճումներին, այլև ընդայնելու իր պատկերացումներն արևելահայ մշակույթի մասին:

Ազգային թատերագրությունից ներկայացվեցին «Հերոսն Աղասին» (լրատ Խաչատրու Աբովյանի «Վերք Հայաստանի» վեպի) և Հակոբ Պարոնյանի «Պաղտասար աղբարը»: Զնախատեսված մի շեղում, որ Սիրանուշը կատարեց՝ ընդառաջելով տեղի հանդիսատեսի ցանկությանը: «Հերոսն Աղասին» առանձնահատուկ նշանակություն ունեցավ՝ դառնալով «արվեստագիտական համերաշխության դրավական», համակրանք և հետաքրքրություն առաջացնելով «դեպի ոռոսահայ մտավորական կանքը»⁸⁵:

Այսպիսով, Սիրանուշը և նրան ուղեկցող թատերախումբը համայնքում գտնվում էին եգիպտահայ բեմի համար վճռորոշ մի ժամանակաշրջանում, երբ թատերական գործիչների առջև ծառացել էր սեփական թատերախումբ ստեղծելու խնդիրը: Մեծանուն դերասանուհու այցն առավել ևս դարձավ նշանակալից, քանի որ տեղի թատերասերները հնարավորություն ստացան դիտելու դասական մակարդակի խաղ, որն ազգային, ելքոպական և ռուսական իրապաշտական թատրոնների հատկանշական տարրերի համաձաւլվածք էր:

⁸⁴ **Թեոդիկ**, Ամէնուն տարեցույցը, Փարիզ, 1927, էջ 438:
⁸⁵ «Լուսաբեր», 1908, 11 փետրվարի, թիվ 482:

Երկու տարի անընդմեջ եղիպտահայ բեմը տրամադրվեց արևմտահայ և արևելահայ թատրոնի ակնառու ներկայացուցիչներին։ Նրանցից յուրաքանչյուրը՝ Սիրանուշը, Արմեն Արմենյանը և Եկատերինա Դուրյան-Արմենյանը, Արշակ Պենկյանը, արտիստական մի վառ անհատականություն էր, թատերական ամբողջ մի ուղղության կրող, և նրանց ներգործությունը, թվում է, անմիջականորեն պետք է անդրադառնար եղիպտահայ թատերական շարժման հետագա ընթացքի վրա։ Մինչդեռ Սիրանուշի և «Կովկասյան Հայ դրամատիկական խմբի» մեկնումից հետո էլ եղիպտահայ բեմում նկատելի տեղաշարժեր չեղան։ Մամուլում, ինչպես և 1900-ական թվականներին, կարելի է հանդիպել միայն ծանոթ ներկայացումների վերնագրերի՝ «Վարդանանք», «Արշակ Երկրորդ», «Սև Հողեր կամ Հետին գիշեր Արարատյան», «Սանդրւիտ կույս», «Աիդա», «Ֆաուստ»։

Միօրինակությունը խախտվեց 1910-ին Արշակ Ճանապետենյանի «Արևելյան» թատերախմբի երևան գալով։ Բայց չէ՞ որ սա ևս հերթական, բնավ ոչ առաջնակարգ հյուրախաղյին մի թատերախումբ էր, որն ավելի ցայտուն դարձրեց այն իրավիճակը, երբ բեմում քայլել կարողացող դերասանն իսկ հայտնություն էր։ Մամուլում չեն երևում անգամ այն ըմբռատ թատերախոսականները, որոնց կարելի էր հանդիպել մինչև Սիրանուշի գալը։ «Արշալույս» թերթը նույնիսկ խոստովանեց, որ ավելորդ է համարել «Արևելյան» դերասանախմբի ներկայացման առիթով իր աշխատակցի «Քրոնիկի» տպագրումը՝ նկատելով, որ «Եղիպտոսի հայկական բեմը «Քրոնիկ» հիվանդության մատնված և անբուժելի է...»⁸⁶։

Հիշենք, որ այս տիտուր եղելությունը պայմանավորված էր նաև XX դարի առաջին տասնամյակին տիրող քաղաքական մի իրազրությամբ, երբ մշակութային գործունեության ամեն մի դրսեռում դարձավ գրեթե անհնար։ Շարունակվում էին հայկական կոտորածները։ Տագնապայի լուրեր էին ստացվում Կիլիկիայից և Աղանայից։ Ծայրահեղ թշվառության մեջ էր Արաքիրի բնակչությունը։ Այս ամենը չէր կարող չհուզել Եղիպտոսում ապրող հայերին։ Համայնքում ծավալվեց Կիլիկիայի, Աղանայի, Արաքիրի հայրենակիցներին օգնելու մի շարժում, որտեղ թատերական ներկայացումները դարձան այդ շարժումը դեկավարող «Հայկական բարեգործական», «Աղքատախնամ»։ Որբախնամ» և այլ ընկերությունների բարե-

⁸⁶ «Արշալույս», 1911, 2/15 փետրվարի, թիվ 627։

գործական միջոցառումների օժանդակ օղակներից մեկը։ Այդ իսկ պատճառով նպատակահարմար դարձավ ծանոթ թատերախաղերի բեմադրությունը, երբ ներկայացումներից ստացվող հասույթը ետ էր մղում դրա գեղագիտական արժեքը։ Մամուլում ևս, լայնածավալ թատերախոսականների փոխարեն, տպագրվում էին կարճ հաղորդագրություններ ներկայացումներից ստացված հասույթի մասին։

Եղիպատահայ համայնքն ապրում էր լարված ու ծանր օրեր, որը պայմանավորվում էր աճող ներկուսակցական պայքարով։ Արևմտահայ լիբերալ-սահմանադրական շարժումն առաջադիմում էր դեպի քաղաքական հոսանքների լրիվ տարանջատում և դրանց միջև եղած հակասությունների բացահայտում։ Եղիպատահայ համայնքում քաղաքական պայքարն ընթանում էր իրենց դիրքն ու ազգեցությունը ծավալելու ձգտող երեք՝ Սոցիալ-դեմոկրատ Հնչակյան, Հայ հեղափոխական դաշնակցություն և Ռամկավար-ազատական կուսակցությունների միջև։ Կուսակցություններ, որոնք իրենց ազգեցությունը տարածելով համայնքի կրթական, մշակութային, եկեղեցական՝ հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներում, գաղութում ձգտում էին մենասիրության։ Էստեն Բարազյանը՝ արվեստի մարդ՝ Ռամկավար-ազատական կուսակցության աչքի ընկնող անդամներից մեկը, իր հուշերում գրում է. «Կ. Պուսեն եկողները մանավանդ՝ իրենց հետ բերած էին Ազգային Սահմանադրության հաստատումից տեսներեն, զո՞ն տիրող «լույսի և խավարի» պայքարներուն վերջալույսի ցնցումներեն մնացած մարտունակ ոգի և հոգի»⁸⁷։

Սոցիալ-դեմոկրատ Հնչակյան կուսակցության ներսում, որը 1896 թ. Լոնդոնում գումարված առաջին պատգամավորական ժողովում երկիրեղկվեց Սոցիալ-դեմոկրատ Հնչակյան և Վերակազմյալ Հնչակյան կուսակցությունների, 1908-1910 թթ. աճեց հակամարտությունը, խորացող գաղափարական պայքարն ուղի հարթեց փոխադարձ ահաբեկչությունների համար։

Քաղաքական սպանության զոհ դարձավ նաև արևմտահայ ականավոր գրող և հասարակական գործիչ Արփիար Արփիարյանը։ Ոճրագործությունը կատարվեց 1908 թ. փետրվարի 12-ին Կահիրեի Շարա ալ Մանախ փողոցում՝ գրողի բնակարանից ոչ հեռու։ Արփիարյանի մահվան

⁸⁷ Է. Բարազեան, Ինքնակենսագրութիւն եւ հուշեր (Ազգային գործերու հարակցութեամբ), Գաւհիրէ, 1960, էջ 7։

բոթը ցնցեց Եգիպտոսի ողջ Հայկական համայնքը, խոր սգով Համակելով «արդեն վիրավոր Հայությունը»⁸⁸:

Ստեղծված իրադրության պայմաններում արվեստի բոլոր ճյուղերը, որոնք ունեին զարգացման նախադրյալներ, անկում ապրեցին: Օսմանյան սահմանադրության պարզևած «թղթե ազատությունը» մեծապես ազդեց նաև գրականության որակի վրա: Ստեղծվեց «կեղծ հերոսների կեղծ գրականություն», ասպարեզը ողողելով ցածրորակ բրոյուրների մի իրական տարափով⁸⁹:

Այսուհանդերձ, գրականությունն էր այն միակ բնագավառը, որը պահպանեց իր կենսունակությունը, ի վիճակի եղավ արձագանքելու կատարվող դեպքերին, տալու ժամանակի և իրականության դատակնիքը: Ամբողջ մեկ տարի՝ 1909 թվականի ընթացքում, եգիպտահայ մամուլի էջերը տրամադրվեցին Կիլիկիայի չարաշուք դեպքերին արձագանքող նյութերին: Հոգվածների հեղինակներն էին Վահան Մալեկյանը, Միհրան Տամասյանը, Միքայել Կյուրճյանը, Միքայել Նաթանյանը և արևմտահայ մշակույթի այլ նշանավոր գործիչներ: Ակիզը առավ գրականության մի նոր որակ, որը ստացավ «տիսուր, արյունոտ գրականություն» անվանումը⁹⁰:

Այսպիսով, եգիպտահայ մշակույթը XIX դարի վերջին և XX դարի սկզբին զարգանում էր ինչպես երկրի ներսում, այնպես էլ նրա սահմաններից դուրս, պատմական Հայրենիքում Արևմտահայաստանում տեղի ունեցող քաղաքական և սոցիալական բախսորոշ իրադարձությունների պայմաններում: Դարասկզբի առաջին տասնամյակին՝ Առաջին Համաշխարհային պատերազմի և երիտթուրքերի կառավարության Հրեշավոր մտահղացման՝ Հայերի կոտորածի նախաշեմին, գաղթօջախում իշխում էր չարաշուք իրադարձությունների նախազգացումը: Սա անմիջականորեն անդրադարձավ Համայնքի Հասարակական և մշակութային կյանքի բոլոր որորտների վրա:

Եգիպտահայ թատրոնը, որն այս ժամանակահատվածում ուներ խոշոր առաջնութաց կատարելու նախապայմաններ, կանգնած էր փակուղու առջև:

⁸⁸ «Լուսաբեր-Արև» (Կահիրե), 1910, 12 փետրվարի, թիվ 789:

⁸⁹ Տե՛ս նույն տեղում, 24 մարտի, թիվ 805:

⁹⁰ Տե՛ս նույն տեղում:

ԳԼՈՒԽ ԵՐԿՐՈՐԴ

ԻՆՔՆԱՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՏՎՅԻՆԵՐ (1910-1920-ական թթ.)

XX դարի երկրորդ տասնամյակը հարուստ էր պատմական խոշոր իրադարձություններով: Ճգնաժամը, որը համակեց ելքոպական պետությունները և, ի վերջո, հանգեց համաշխարհային պատերազմի, իր արտացոլումը գտավ նաև գաղութային երկրների տնտեսական և քաղաքական կյանքում:

Մեծ Բրիտանիան, ճգույնով պահպանել «աշխարհի արհեստանոցի» իր դիրքը, հպատակ երկրներից և հատկապես Եգիպտոսից ստացվող հարկերը հասցըրեց առավելագույնի: Բնակչության մեկ շնչից ստացվող եկամտահարկն այստեղ չորս անգամ գերազանցում էր Հնդկաստանի նման խոշոր գաղութից ստացվող եկամտահարկը: Եգիպտոսի հարստությունը սեփականացնելու նպատակին էր ծառայում Հատուկ մշակված և իրական արդյունքներ տվող տնտեսական քաղաքականությունը, որը հիմնականում նպատակ ուներ սահմանափակելու ազգային բուրժուազիայի, հետևաբար՝ նաև արդյունաբերության զարգացումը:

Օտար կապիտալի մոռտքը խախտեց երկրի զարգացման բնականոն ընթացքը: Ինչպես ազգային, այնպես էլ ոչ ազգային՝ Հույն, Հրեա, Հայ ձեռնարկատերերի կողքին սկսեց զարգանալ մի նոր խավ, այսպես կոչված միջնորդ, կոմարդորական բուրժուազիան, որի ներկայացուցիչները երկրի ներսում հիմնականում զբաղված էին օտար ապրանքների գնումով և վաճառքով:

Այսպիսով, գաղութարարների քաղաքականությունը սպեկուլատիվ-ֆինանսական բնույթ ուներ, չնչին անդրադառնալով տնտեսության արտադրողական ճյուղերի, հատկապես արդյունաբերության զարգացման վրա¹:

Արտաքին տնտեսական ճնշումը բնականաբար իր բացասական ներգործությունն ունեցավ ժողովրդի սոցիալական վիճակի վրա: Եգիպտոսում ծայր առած ազգային-ազատագրական պայքարն այս երևույթի անմիջական արտահայտությունն էր: Երկրում ստեղծվեց մի իրավիճակ,

¹ Տե՛ս **Л.А. Фридман**, Капиталистическое развитие Египта (1882-1939), Москва, 1963, сс. 5-10.

երբ ազգային փոքրամասնությունները ևս պետք է իրենց դիրքորոշումն ունենային անդիական արտատնտեսական ճնշման նկատմամբ:

Հայկական համայնքը, որը Եղիպտոսի պատմության ողջ ընթացքում երկրի անկախությունը դիտում էր որպես իրեն անմիջականորեն վերաբերող մի խնդիր, այս անգամ գրեթե անհաղորդ մնաց Եղիպտոսի ժողովրդի պայքարին: Որոշ խավեր սեփական տնտեսական շահերի պաշտպանության միտումով փորձ էին անում աշխատավորական խավերի դժգոհությունն ուղղել ազգային-ազատագրական շարժման դեմ: Որպես արդյունք՝ 1919-ին ապստամբության վերածված Եղիպտոսական ժողովրդի ազգային-ազատագրական պայքարն ստացավ կրոնական անհանդուրժողականության բնույթ՝ ուղղված ոչ միայն եվրոպացիների, այլև ոչ մուսուլմանական ազգային փոքրամասնությունների դեմ: Յուցարարները «շարժվեռով գեպի հայաբնակ թաղերը, թալանեցին հայերի կրպակներն ու վաճառատները, ներխուժեցին նրանց բնակարանները, կոտորեցին որոշ թվով հայեր»²:

Քննարկվող ժամանակահատվածը, երբ երկրի ներսում քաղաքական խմբումները յուրաքանչյուր առիթով կարող էին վերածվել ազատամբության, իսկ հայաշատ համայնքում աստիճանաբար շիկանում էր ներկուսակցական պայքարը, նաև մի ժամանակաշրջան էր, երբ արևմտահայ հատվածին սպառնացող արյունոտ մղձավանդը նրան դրել էր լինել-չլինելու հարցականի առջև:

Թվում է, թե մուսաները պետք է լոեին այդ ժամանակ: Սակայն, Փիզիկական գոյության պահպանման անհրաժեշտությունը պայքարի էր մղում նաև ժողովրդի հոգևոր ուժերին: Վահան Տերյանը հենց այդ տարիներին գրեց, որ «արևմտահայության ճակատագրի հարցը հայ հասարակական-քաղաքական կյանքում ստեղծել է մտքի, հոգեկան և Փիզիկական ուժերի արտակարգ լարում»³:

Եղիպտահայ համայնքի մշակութային կյանքը ևս հագեցած էր նշանակալից իրադարձություններով: 1911 թ. ամբողջ գաղութն անհամբերությամբ սպասում էր Կոմիտասի (1869-1935) համերգներին: Մեծանուն երաժիշտն այստեղ էր գալու Հովհաննես Մութաֆյանցի՝ «Ա. Ման-

² Հ.Ի. Թոփուղյան, Եղիպտոսի հայկական գաղութի պատմություն (1805-1952), Երևան, 1978, էջ 220:

³ Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. VI, Երևան, 1981, էջ 521:

թաշյանց և ընկ. առևտրական տուն» բաժնետիրական ընկերության Եղիպտոսի մասնաճյուղի տնօրենի հրավերով։ Կոմիտասը հունվարի 29-ի իր նամակով համաձայնվում է գալ Եղիպտոս և համերգներից բացի, կարդալ երկու դասախոսություն՝ «Հայ գեղջուկ երաժշտություն» և «Հայ եկեղեցական երաժշտության ծագման, զարգացման և արդի վիճակի մասին» թեմաներով։

1911-ի սկզբներին գալով Ալեքսանդրիա՝ Կոմիտասը կազմակերպեց 190 հոգուց բարկացած երգչախումբ, որը Սուրբ Պողոս-Պետրոս եկեղեցում կանոնավոր փորձերի ընթացքում պատրաստեց Կոմիտասի մշակումներից կազմված համերգային մի ճոխ ծրագիր՝ Հոգևոր երաժշտության յոթ խոշոր հատվածներ և տասնհինգ գեղջկական խմբերգեր։

1911-ի հունիսի 5-ին Ալեքսանդրիայի «Ալհամբրա» թատրոնում կայացած առաջին համերգը, որի ընթացքում ինքը՝ Կոմիտասը, ելույթ ունեցավ «Տիրամայր», «Համբիկ մի պայծառ», «Լոռու գութաներգ», «Մոկաց Միրզա», «Ծիրանի ծառ», «Կոռնկ» երգերի, ինչպես նաև խմբերգերի մեներգային բաժինների կատարմամբ, արժանացավ աննախադեպ հաջողության։ Հունիսի 16-ին նույնպիսի հաջողությամբ համերգը կրկնվեց Կահիրեկի «Աբբասի» թատրոնում։

Ինչպես Հայ, այնպես էլ օտար մամուլը ողողվեց դրվատական գրախոսականներով։ «Ալ-Մոգադիմ» թերթը Կոմիտասին հոչակեց «իբրև աշխարհի ամենից համբավակոր վարպետը», ^{*} իսկ «ալ-Վաթանը», Հանձին Կոմիտասի, «ողջունում էր այն մեծ առաջալին, որով կարող էր հպարտանալ ոչ միայն Հայ ժողովուրդը, այլև ողջ Արևելքը»⁴։

Կոմիտասի համերգների առիթով է նաև, որ Տիգրան Կամսարականն իր բաց նամակում նրա «մոգական արվեստը» բնութագրեց բացառիկ գնահատականներով։ «Մենք կկարծեինք թե Հայ կրոնավորը որ Էջմիածննեն կուգա՝ մյուսոն միայն կըերե, դուք Մասիսն ու Արագածը փոխադրեցիք հոս պահ մը. ո՞վ ըսավ, որ լեռները չեն քայլեր...»⁵։

Կոմիտասի մեկնումից հետո Եղիպտահայ մշակութային կյանքի համար նշանակալից եղան նաև Արմենակ Շահմուրադյանի (1878-1939) համերգները։ Երգչի հոչակը, որպես Փարիզի «Գրանդ օպերայի» նորա-

* Գրականության և արվեստի թանգարան, Կոմիտասի ֆոնդ, N 1570:

⁴ Ցիցլիս Բրուսյան, Կոմիտաս, Երևան, 1969, էջ 43։

⁵ «Գեղարվեստ» (Թիֆլիս), 1917, N 6, էջ 129։

Հայտ աստղի, հասել էր Կահիրե նրա գալուց դեռ շատ առաջ: Երիտասարդ տենորի համերգները, որոնք հավասարապես հաջող անցան թե՛ Կահիրեում և թե՛ Ալեքսանդրիայում, դարձան ոչ միայն հայ, այլև ամբողջ երաժշտասեր հասարակայնության ուշադրության առարկա: Հայկական «Հոսանք» պարբերականը, մանրամասնորեն անդրադառնալով երգչի կատարողական արվեստին, միաժամանակ թարգմանարար տպագրեց նաև օտար մամուլի հիացական հոդվածները⁶:

Նույն տարիներին ասպարեզ իջան նաև եղիպտահայ համայնքի միշարք երաժիշտ-կատարողներ: Իրենց համերգային գործունեությամբ էտեն Բաբազյանից բացի, աչքի ընկան նաև դաշնակահարուհի Հայկանուշ՝ Պայլանը, երգչուհի Վալանթին Ամիրյայանը:

Մշակութային կյանքի համբնդհանուր աշխուժացման պայմաններում նկատելի վերելք ապրեց նաև եղիպտահայ ճարտարապետությունը: Եղիպտոսը, որը դարեր շարունակ ճանաչվել է իրեւ Արևելքի ճարտարապետության «մեծագույն դպրոց», իր հրաշագեղ շինությունների համար պարտական է նաև հայ ճարտարապետական մտքին: Լեռն Նաֆիլյանի նախագծերով են կառուցվել Կահիրեի համալիլեի թաղամասի բազմաթիվ շինություններ, Լեիի բազմահարկ շենքերը: Ճարտարապետ Կարո Պայլանը, պրակտիկ գործունեությանը զուգընթաց, գրեց «Եղիպտոսը և արաբական ճարտարապետությունը» աշխատությունը, որով հեղինակն իրեն հաստատեց ոչ միայն որպես «նրբաճաշակ, դժվարահաճ և զգայուն արվեստագետ մը, այլ նաև մաքրասեր ու հանկուցիչ ոճով գրագետ մը»⁷:

Եղիպտահայության հոգևոր կյանքում շարունակում էր առանձնահատուկ դեր կատարել գրականությունը, որը ձգտում էր կազմակերպել ու նպատակառություն տարերայնորեն զարգացող մշակութային կյանքը:

1916 թվականին ստեղծվեց «Եղիպտահայ գրական-գեղարվեստական միությունը»: Գրողների այս միավորումը նախատեսում էր իր գործունեության ոլորտն ընդգրկել նաև համայնքի թատերական շարժումը:

Գրողների համախմբմանը նպաստեց Կահիրեում և Ալեքսանդրիայում «Հոսանքեր» (1913) և «Արև» (1908) թերթերի հիմնադրումը: Զնայած տարբեր քաղաքական դիրքորոշումներին՝ 1915 թ. մարտի 3-ից «Հոսանքեր» թերթը ճանաչվեց իրեւ դաշնակցության «անպաշտոն», իսկ

⁶Տե՛ս «Հոսանք» (Կահիրե), 1912, 19/3 մարտի, թիվ 7, էջ 108-109:

⁷Սուլքն Պարթևեան, Եղիպտահայ տարեցյալը, Գահիրէ, 1916, էջ 172:

1923թ.՝ «պաշտոնական» օրգանը, այն ժամանակ, երբ «Արևը» հասկապես 1908-1912 թթ. ուներ հակառակ ուղղվածություն, երբ թերթը գլխավորում էին իրենց հակադաշնակցական հայացքներով հայտնի մտավորականներ Վահան Քյուրքյանը (խմբագիր) և Լևոն Մկրտիչյանը⁸, երկու պարբերականներն էլ մեծ տեղ էին հատկացնում համայնքի մշակութային կյանքն արտացոլող նյութերին՝ իրենց էջերը տրամադրելով «գրագետներու ընտրանիեն շատերին»: «Արև» թերթում հանդես են եկել Տիգրան Կամսարականը, Վահան Թեքեյանը, ինչպես նաև սկսակ գրողներ⁹: «Եղիպատահայ տարեցույցի» վկայությամբ «Հուսարեր» թերթը «ժամագրավայր կըլլա հանդուզն և աներկըուղ հրապարակագիրներու», թերթի էջերում իրենց գործերով հանդես եկան Սուրեն Պարթևյանը, Արտավազդ Հանըմյանը, Արսեն Երկաթը և շատ ուրիշներ¹⁰:

Գրականության և արվեստի նման կենսունակությունը հիմք տվեց կարևոր տեղաշարժեր ակնկալելու նաև եղիպատահայ թատրոնից: Պատմականորեն բարդ իրավիճակում հիմնովին փոխվեցին նաև թատրոնի խնդիրները: Ա. Գաբրամաճյանը՝ «Եղիպատահայ տարեցույցի» հեղինակներից մեկը, գրում է. «Բայց ո՞վ ըսավ որ թատրոնը գրոսավայր մըն է լոկ և անոր նպատակ՝ աննպատակ ժամանց մը միայն. եթե այդպես ըհար, ինչո՞վ բացատրել Տփղիս և Բաքու ներկայացումների ճոխությունը այս օրերուն, նույնը և՛ Փարիզ, Հռոմ, Լոնդոն, Պետրոգրադ. այդ տեղերը մարդիկ շա'տ ավելի մոտ են պատերազմին, քան թե մենք հոս. բայց այդ տեղերը մարդիկ պատերազմին հանդեպ իրենց պարտականությունը լիովին և սրտագին կկատարեն ու կերթան հոգեկան կազզույր և մնունդ փնտրել գեղարվեստի տաճարներուն մեջ, մյուս օր ավելի կորովի շարունակելու համար պայքարը, որմեն միայն կախում ունի իրենց վաղվան փառքը ու երջանկությունը»¹¹:

Այսպիսով, եղիպատահայ թատրոնը ևս, ամլության բավական երկար մի շրջան բոլորելուց հետո, իր խոսքն ու վերաբերմունքը պետք է ունենար կատարվող իրավարձությունների հանդեպ: Դա նշանակում է, որ պետք էր առաջին հերթին հրաժարվել նախկինում ընդունված խաղացանկից: Ստեղծվեց թատերական նոր երկերի անհրաժեշտություն:

⁸Տե՛ս Հ. Թոփուզյան, նշվ. աշխ., էջ 327-328:

⁹Տե՛ս Սուրեն Պարթևեան, նշվ. աշխ., էջ 171:

¹⁰Նույն տեղում: Նախորդ մեջբերման աղբյուրը նույնն է:

¹¹Նույն տեղում, էջ 57:

1910 թ. Տիգրան Կամսարականը (1866-1941) և Միքայել Կյուրծյանը (1879-1965) գրեցին «Փրկանքը» դրաման, որը «Եղիպտահայ տարեցուցի» վկայությամբ «դեպք մը եղավ» համայնքի թատերական կյանքում: Թատերագրական մյուս գործերը, որոնցով աչքի ընկան այդ տարիները, Սուլեյն Պարթևյանի (1876-1921) «Զայնը Հնչեց» և «Անմահ բոցը» պիեսներն են:

Հատկանշական է, որ այս թատերախաղերի հեղինակները պատկանում են արևմտահայ ճանաչված գրողների թվին: Հանգամանք, որը հետագայում, երբ դրամատիկական երկերը հիմնականում գրվում էին իրենց իսկ՝ դերասանների կամ էլ ուժիւորների կողմից, եղիպտահայ թատերագրության համար մնաց իբրև հազվագեղ երևույթ:

Նշված դրամաները, որոնք էական ներգործություն ունեցան նաև բեմարվեստի ընթացքի վրա, XX դարի սկզբներին համաշխարհային թատերագրության ասպարեզում տեղի ունեցող խոշոր տեղաշարժերի յուրահատուկ անդրադարձն էին, որը և մեզ իրավունք է վերապահում դրանք դիտելու հենց այդ վերափոխումների համատեքստում: Արևելահայ թատրոնում այս ներքին նորոգումը կատարվեց Ալեքսանդր Շիրվանզադեի թատերագրության շնորհիվ: Ժամանակակից դրաման եկավ փոխարինելու ողբերգությանն ու կատակերգությանը: Նույնը կատարվեց նաև եղիպտահայ թատրոնում, իբրև հարցագրումներով բոլորովին նոր թատերական երկերի շնորհիվ:

Տիգրան Կամսարականի և Միքայել Կյուրծյանի «Փրկանքը» դրաման (1910) վերաբերությունները: Ինչպես Շիրվանզադեի մոտ, այստեղ ևս «փողի շուրջն է պատվում դրամայի ինտրիգը»¹², որը միայն առիթ է, որպեսզի տեղի ունենա տարբեր իդեալների բախում, բացահայտվի սոցիալական մի նոր տիպ՝ հանձին Սուլեյն Արապյանի: Նա, որ հայկական նորահայտ բուրժուազիայի որոշակի խավի ներկայացուցիչն է, նաև այդ խավի բարքերի կրողն է, որոնց համաձայն՝ անազնվությունն ու ստորությունը սոսկ ապրելու, «կյանքի պայքարին» դիմանալու միջոց են:

Հատ այդ «գործնական փիլիսոփայության»՝ յուրաքանչյուր իրավիճակի ոչ միայն կարելի է հարմարվել, այլև օգտվել դրանից: «Ամեն միջավայր՝ բարոյական կլիմա մը է, կամ կվարժվիս, կհարմարիս անոր, և կամ կմեռ-

¹² Առն Հախիերդյան, Հայ թատրոնի պատմություն (1901-1920), Երևան, 1980, էջ 27:

նիս անկե... իմ մասիս, շխտակը խոսիմ, վարժվողներեն եմ»¹³:

Ահա այս մտածելակերպն ունեցող կերպարի շուրջն է հյուսվում պիեսի ինտրիգը, որը պատկերում է իր ժամանակի համար տիպական մի իրավիճակ:

Գործողությունը կատարվում է Կոստանդնուպոլսում՝ միջին կարողությունների տեր Գաբրիել Թոթվանյանի ընտանիքում: Դուստրը՝ Արսինեն, մտադիր է ամուսնանալ Սուրեն Սրապյանի հետ, որը բոլորի համար անսպասելի հայտարարում է, թե կամուսնանա դրամօժիտը վճարելուց հետո միայն՝ քաջ գիտակցելով, որ պահանջած գումարն ընտանիքն իր տրամադրության տակ չունի: Սուրենի և Արսինեի եղբոր՝ Ատոմի միջև մինչ այդ էլ եղած հակակրանքը վերածվում է բացահայտ թշնամության: Այլ կերպ չէր էլ կարող լինել, քանի որ նրանք կյանքի հանդեպ ունեին միանգամայն տարբեր մոտեցումներ: Ատոմը Հայրենասեր է, իր ժողովրդի ճակատագրով մտահոգված, դեռևս պատանեկության տարիներին մասնակցել է հակապետական ցույցերին: Նոր է վերադարձել Ամերիկայից, որտեղ ստիպված էր պատսպարվել՝ սովորան Համբուրի օրոք մի թուրք սպասավորի ծեծելու պատճառով: Սուրենի համար, որը մտահոգված է միայն սեփական բարօրությամբ, Ատոմի վարքագիրն ու մտածելակերպն անհասկանալի են: Գիտակցելով, որ պահանջած դրամօժիտը կնշանակեր ամբողջ ընտանիքի կործանում, նա ընդունակ է սեփական ճակատագիրը կառուցելու ուրիշների դժբախտության հաշվին՝ իր որոշման մեջ մնալով անդրդիմելի: Ատոմը, որի համար այլևս անտանելի էր տեսնել հարազատների տառապանքը, վեճի բռնվելով Սուրենի հետ, պատրաստ է սպանել նրան: Քույրը՝ Արսինեն, համոզվելով, որ իրեն չափազանց թանկ գնով կտրվեր Սուրենի խոստացած երջանկությունը, հրաժարվում է նրանից: Ատոմին հաջողվեց փրկել ընտանիքն անխուսափելի կործանումից:

Տ. Կամարականի և Մ. Կյուրծյանի դրաման անմիջապես գրավեց համայնքի թատերական գործիչների ուշադրությունը: Առաջինն Ալեքսանդրիայի «Հայ երիտասարդաց միություն» թատերախումբն էր, որն այն բեմադրելու փորձ կատարեց (1912): Իսկ 1918 թ., երբ եղիպտահայ գաղութում էր գտնվում Վահրամ Փափազյանը (1888-1968) մի խումբ դերասանների՝ Ենովք Շահենի, Հրայր և Աղրինե Դերձակյան քույրերի,

¹³ Գրականության և արվեստի թանգարան, Միքայել Կյուրծյանի ֆոնդ, N 13-II: Նախորդ մեջբերման աղբյուրը նույնն է:

Աղավնու ուղեկցությամբ, «Փրկանքը», այս անգամ արդեն պոլահայ դերասանների ուժերով, ստացավ իր երկրորդ բեմական կյանքը:

Երիտասարդ Փափազյանին համայնքում քչերն էին ճանաչում, չնայած 1908 թ. նա եղել էր Եգիպտոսում, քաղվածքներ արտասանել Վիկտոր Հյուգոյի «Ռուֆ Բլաս», Պիեռ Կոռնելի «Սիդ» և մի շարք այլ գործերից¹⁴:

Տիգրան Կամսարականը, 1913-ին Փափազյանի մեջ արդեն իսկ նշանարելով ապագա մեծ դերասանին, հանդես եկավ դրվատական, միաժամանակ արվեստի գիտակ մարդուն հատուկ վերլուծական մի շարք հողվածներով: Դրանցից մեկն էլ պատճառ եղավ, որպեսզի Վահրամ Փափազյանը գրողին անձամբ ծանոթանալու ցանկությունն ունենար: Դերասանն իր «Սրտիս պարտքը» գրքում հիշում է. «Եվ մի առավոտ, երբ նոր էի զարթնել, Ենովք Շահնը, որ թատերախմբի մատակարարն էր այդ նեղ օրերին, երբեմն էլ մեկ-մեկ իր շնորհներով երջանկացնում էր հանդիսատեսին որպես դերասան, աչքերիս առաջ բացեց Եգիպտոսում տպվող մի պարբերական, ուր իմ կերպարների մեկնաբանության շուրջը մի ընդարձակ հոգված կար տպված Կամսարականի սոորագրությամբ:

Հիացած:

Դեռ ոչ ոք այդքան հմուտ վերլուծականով ինձ չէր վարձատրել:

Եվ այս անգամ արդեն հպարտացա ոչ միայն իմ ցեղի առևտրական ընդունակություններով, այլև արվեստի ըմբռնման լայն հորիզոններով:

Այս բոլորից հետո, գեթ առ ի քաղաքավարություն, մի այցելություն իմ քննադատին՝ պարտավորությունս էր»¹⁵:

Գրողի հետ ունեցած հանդիպումից հետո և, ըստ երևոյթին, նրա իսկ խորհրդով Փափազյանն Ալեքսանդրիսա վերադառնալուն պես որոշեց բեմադրել նրա «Փրկանքը» դրաման, որտեղ ինքը դարձյալ հեղինակի ցուցումով պետք է ստանձներ Սուրենի դերը: «Փայլուն արտաքինով դրամօժիտ որսացողի»¹⁶ այդ կերպարն անձնավորելու համար ավելի հարմար մի դերասանի դժվար էր պատկերացնել: Ներկայացումը, ինչպես և կարելի էր ենթադրել, դարձավ այդ թատերախմառի արժանի մեկնաբանումը: Ինքը՝ Կամսարականը, մեկ անգամ ևս համոզվելով, որ Վահրամ

¹⁴ Տե՛ս «Հուսաբեր» (Կահիրե), 1908, 21 մայիսի, թիվ 523:

¹⁵ Վահրամ Փափազյան, Սրտիս պարտքը, Երևան, 1959, էջ 87:

¹⁶ Նույն տեղում, էջ 92:

Փափազյանն անուրանալի տաղանդ է, իր գրչակից ընկերոջը՝ Վահան Մալեպյանին, գրեց. «Հոս տեսանք մենք Վահրամ Փափազյանը. խորապես խանդավառվեցանք, ուրիշ Աղամյան մըն է ասիկա, էվել իր գեղեցիկ հասակը: Մեծ հայտնություն մըն է:

Դիտի գա իր խումբով ներկայացում մը տալու հոտ. «Փրկանք»-ը տալերնին արգելք ըլլալու չէր ինձի հանձնարել զինքը Զեր հաճոյակատարության և ասոր համար է, որ չեմ քաշվիր ինդրել Զենե ջերմորեն, որ ամեն աջակցություն ընծայեք իրեն հնչուն փառք մը ապահովելու:

Իմ այս թախանձանքս մեծ չքմեղանք մը ունի. երբ զինքը տեսնեք բեմի վրա, հպարտ պիտի զգաք ինքվինքնիդ իրը հայ. ու ամեն անոնք, որոնց տոմս *colle^{*}* ըրած պիտի ըլլաք՝ պիտի գան շնորհակալ ըլլալու Զեզի...»¹⁷:

Այսպիսով, թատերախաղը դարձավ առիթ երկու արվեստագետների՝ Տիգրան Կամսարականի և Վահրամ Փափազյանի ստեղծագործական և անձնական մտերմության համար: Ինչ վերաբերում է ներկայացմանը, ապա խումբը արձանագրեց հաջողություն, որի նմանը չէր ունեցել մինչ այդ իր այցելած աֆրիկան և ոչ մի երկրում: Բարոյականից բացի, եղագ նաև նյութական վարձատրություն, որը ոչ պակաս կարևոր էր «Հանդիսատես որոնելիս անհամբույր ծովերով» նավարկող մի թատերախմբի համար, որը հնարավորություն ընձեռեց խմբին նույն այդ ծովերով վերադառնալու Դարդամել ոչ միայն «թեթև սրտով և ծանր քսակով, այլև մի հայ հեղինակի հանդեպ մեր ստանձնած պարտականությունը լիակշու հատուցողի հպարտությամբ»¹⁸:

Թատերական մեկ այլ երկ, որը գրվեց այդ տարիներին, Սուրեն Պարթեյանի «Զայնը հնչեց» («Զայն մը հնչեց») ^{**} պիեսն է: Գրելու առիթ ծառայեց Հայկական հարցը, որը 1912 թ. Բալկանյան պատերազմի ժամանակ հատկապես հուզում էր թե՛ արևմտահայ և թե՛ արևելահայ հասարակայնության ամենալայն շրջաններին: Ազգային-ազատագրական պայքարի թեման, որին որոշիչ տեղ էր հատկացվում նաև մինչ այդ գրված և բեմադրված բազմաթիվ ողբերգություններում, ստացավ արդիական և

^{*} *colle* (Փրանս.) - պարտադրած:

¹⁷ Արևմտահայ գրողների նամականի, գիրք VI, պրակ I, Երևան, 1972, էջ 90 - 91:

¹⁸ Վահրամ Փափազյան, նշվ. աշխ., էջ 93: Նախորդ մեջբերման աղբյուրը նույնն է:

^{**} «Զայն մը հնչեց երգումի հայոց լեռներեն» երգի առաջին տողն է, որը երգել են նաև 1895 թ. Կոստանդնուպոլիսում Բաբա-Ալիի ցույցի ժամանակ:

Հրատապ Հնչեղություն: Թատերախաղի հերոսները, ինչպես և հատուկ էր նոր, ժամանակակից դրամային, վերամբարձ-պաթետիկ ոճի փոխարեն խոսում էին զուսպ, խոսակցականին հարող լեզվով՝ դրանով իսկ այն դարձնելով ավելի հասկանալի ու տպավորիչ:

Գործողությունը կատարվում է Թիֆլիսում: Հեղինակը պատահաբար չէր ընտրել արևելահայության մտավոր և մշակութային կյանքի այդ կենտրոնը. 1912-ին այստեղ էին հավաքվել հայ տարբեր հասարակական խավերի ներկայացուցիչներ, որոնք մտահոգված էին հայության ճակատագրով: Այսպիսով, Սուրեն Պարթևյանը, ինչպես և Գրիգոր Զոհրապը և արևմտահայ մի շարք մտավորականներ, Հայաստանի ազատագրման հարցը պայմանավորում էին Ռուսաստանի միջամտությամբ: Նույն ժամանակաշրջանում հայ բուրժուական մի շարք գործիչներ պայքարում էին՝ եվրոպական մեծ պետությունների միջոցով Հայկական Հարցին դրական լուծում տալու համար: Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը, որին վերապահված էր Հարցի միջազգային արծարժման նախաձեռնությունը, 1912 թ. նոյեմբերի 10-ից եվրոպայում իր լիազոր ներկայացուցիչ նշանակեց Պողոս Նուբարին, որը «Հանձնարարություն ուներ հուշագիր պատրաստելու Լոնդոնի կոնֆերանսին ներկայացնելու համար»¹⁹:

Սուրեն Պարթևյանի թատերախաղը հատկանշական է նրանով, որ արտահայտում է մոտալուս հաղթանակի հույսով ասլրող հայ ժողովրդին համակած ոգևորության մթնոլորտը: Մարդիկ վերափոխվում էին անձանաչելիորեն: Բարձրաշխարհիկ կյանքի սովոր մի իշխանուհի, որպիսին Բագրատ Ասատրովի կին Սոնյա Ասատրովան էր, կարող էր հրաժարվել իր անհոգ կյանքից և միանալ Հայաստանի սահմանադրխին կանգնած կամավորական շարժմանը: Հարազատներից թաքուն բժիշկ Արա Հախումովի օգնությամբ նրան հաջողվեց դառնալ Կարմիր խաչի դարմանուհի: Զինվորական այն հոսպիտալը, որտեղ աշխատում էր Սոնյան, գրավիեց գերմանացիների կողմից: Իշխանուհուն հետապնդում է գերմանացի սպա Ֆոն Շաֆեն: Սոնյան որոշում է վերցնել սպայի լիազորության տակ գտնվող կարևոր փաստաթղթերը: Սպայի առանձնահետյալում գտնվելու պահին մոտենում են ոռուական զորքերը՝ խուճապի մատնելով գերմանական և թուրքական զինվորներին: Ֆոն Շաֆեն, նկատելով փաստաթղթերի կորուստը, հրամայում է ձերբակալել Սոնյային: Նրան մահացու

¹⁹ Հայ ժողովրդի պատմություն, նշվ. աշխ., էջ 521:

վիրավորում են: Հոսպիտալում իշխանուհու սնարի մոտ է նրա ամուսինը՝ զորավար Բագրատ Ասաստուրովը, որի զորքերը գրավել էին թշնամու դիրքերը: Այդ լուրը Սոնյայի համար հնչեց որպես ազատության ձայն: Իշխանուհին մահանում է:

«Զայնը հնչեց» թատերախաղի բեմադրության առաջին ներկայացումը կայացավ 1917 թ. օգոստոսի 5-ին «Հայ բեմ» թատերախմբի նախաձեռնությամբ Կահիրեի «Բրենթանիա» թատրոնում, իսկ օգոստոսի 27-ին կրկնվեց Ալեքսանդրիայի «Ալհամբրա» թատրոնում: «Այդ անմոռանալի գիշերներուն,- գրում է Ա. Գաբամաճյանը,- լիալիր Բրենթանիան և լիալիր Ալհամբրան երկու բան կհավաստեին, թե ժողովուրդը սիրո և հարգանքի թաքուն զգացում մը վառ կպահեր իր սրտի խորը՝ հանդեպ իր կամավորներուն, հանդեպ հայ կովին, և նույնքան սեր և հարգանք՝ հանդեպ այն գրագետներուն, որոնք նվիրված են հայրենիքն իրեն՝ ժողովրդին թարգմանելու»²⁰:

Սուրեն Պարթևյանի մյուս՝ «Անմահ բոցը» թատերախաղը, անդրադառնալով 1915 թ. աղետալի դեպքերին, գրողին հուզող՝ հայ ժողովրդի ճակատագրի, նրա արիության և պայքարի թեմայի մի նոր արտահայտությունն էր:

Թատերախաղի գործողությունն այս անգամ ծավալվում է Կոստանդնուպոլատում: Մեկ ընտանիքի օրինակով Պարթևյանը վերարտադրում է հայ կյանքի իրական վիճակը Եղեռնից հետո: Երիտթուրքերի առաջին զոհերից մեկը դարձավ ընտանիքի երիտասարդ Հայրը՝ Ասոմ Ազատյանը: Ասոմի մայրը, չղիմանալով այդ հարգածին, խելագարվում է: Հենց այդ երեկո նրանց տանը հայտնվում է Ասոմի ընկերն ու ընտանիքի վաղեմի բարեկամը՝ Միզհար-Շաքիր բեյը, որը, ինչպես պարզվեց հետագայում, երիտթուրքական կառավարության այուներից մեկն էր: Օգովելով անելանելի վիճակից՝ նա Ասոմի կնոջն առաջարկում է իր հոգատարությունը: Առաջարկին ի պատասխան՝ Միրանուշը որոշում է դիմել չափազանց ծանր մի քայլի: Նա որդուն հանձնում է ամերիկյան որբանոց և այստեղ էլ, նրան վերջին անգամ հրաժեշտ տալուց հետո, ինքնասպան լինում:

²⁰ Սուրեն Պարթեւեան, նշվ. աշխ., 1917, էջ 56:

Անոնք բարոյապես ընկճված չեն՝ հակառակ իրենց կրած սարսափելի հալածանքին... Եվ իրենց հալածիչներուն կատաղությունը անոնց մոտալուս կործանումին ստուգությա՞մբը կբացատրեն, մա՞զ կմնա որ զայն արդարացնեն...»²¹:

Ի պատմական միսիոների այս խոսքերի՝ պիեսն ավարտվում է ոչ թե Սիրանույշի մահվամբ, այլ երիտասարդ մի այլ գույգի՝ Սիրանույշի զարմուհի Զարել Սիրաքյանի և Արսեն Շահինյանի՝ լեռներում մարտնչող ջոկատներին միանալու որոշմամբ:

Պատմական իրադարձությունները, հասարակական կյանքի տեղաշարժերը, այսպիսով, բեմարվեստը մղում էին դեպի նոր տիպի թատերախաղերի, սոցիալական հերոսի որոնումների: Ստեղծվեցին գործեր, որոնք իրենց ժամանակաշրջանն արտացոլելու փորձ էին: Այսուհանդերձ, Պարթևյանի, նաև Կամսարականի և Կյուրճյանի դրամաները չեն կարող նորագույն բեմական գրականության հավակնությունն ունենալ: Կերպարները գեռևս տրված էին մակերեսայնորեն, հոգեկան խորքից գուրկի:

Եղիպատահայ թատերագրությունը, կրելով փոփոխություններ ինչ պես ժանրային, այնպես էլ թեմատիկ առումներով, իր ազդեցությունն ունեցավ նաև բեմական արվեստի ընթացքի վրա: Դրանում կարելի է համոզվել՝ վերլուծելով այդ տարիներին գործող հիմնականում երկու՝ Ալեքսանդրիայի «Հայ երիտասարդաց միություն» և Կահիրեի «Հայ բեմ» թատերախմբերի գործունեությունը:

Նախ՝ գերասանախմբերի կազմի մասին: Երկուառում էլ ընդգրկված էին համայնքի լավագույն թատերական ուժերը: Այսպես, «Հայ երիտասարդաց միություն» խմբի անդամներն էին Լևոն Շիշմանյանը, Գևորգ Իվելյանը, Պետրոս և Լևոն Բերբերյան եղբայրները, Կարապետ Մկրտչյանը, Լ. և Ա. Թոքատյան եղբայրները, ինչպես նաև երաժիշտ-դերասաններ Էռժեն Բարազյանը և Վրթանես Երամյանը: Թատերախմբում ընդգրկված էին նաև գերասանուհիներ Զարուհի Տամայուանը, Զարուհի Փափազյանը, Է. Շիշմանյանը, Հ. Գամջյանը, որոնք բեմ բարձրացան հանուն «գեղեցիկ նպատակի մը իրագործման, առ ոչինչ սեպելով կնոջ բեմի վրա երևալուն դարավոր նախապաշարումը»²²: Իբրև խմբի ղեկավար կամ ինչպես իրենք էին ասում «ամաթեորներու մարգիչ», Հրավիրվեց Լևոն Նիզիմյանը՝

²¹ Սուրեն Պարթեւեան, Անմահ բոցը, Զամբը հնչեց..., Ալեքսանդրիա, 1917, էջ 47:

²² «Հոսանք», 1912, 6/19 մայիսի, թիվ 18, էջ 286:

թատրոնի վաղեմի սիրահար և դերասանական արվեստին գիտակ մի անձ-նավորություն:

Կահիրեկի «Հայ բեմ» թատերախմբի կազմում էին Հովհաննես Գալ-ֆայանը (Օննիկ Վոլթեր), Գ. Թերզիբաշյանը, պոլսահայ դերասան Տրդատ Նշանյանը, ինչպես նաև դերասանուհիներ Նվարդ Շաղոյանը, Սարոյան Քույրերը և այլք:

Երկու թատերախումբն էլ հովանավորվում էին Հնչակյան կուսակ-ցության կողմից և հիմնականում հանդես գալիս բարեգործական ներ-կայացումներով:

Եղիպատահայ թատերախոսները, նկատի առնելով թատերական ար-վեստի զարգացման միտումները և ազգային թատերագրության նոր գոր-ծերի առկայությունը, հիմք ունեին «կատարյալ հայ թատերական սեզոն մը» ակնկալելու համար:

Այսպես, 1912-ին Ալեքսանդրիայի «Հայ երիտասարդաց միու-թյունն» իր թատերաշրջանն սկսեց Թեոդոր Բարյյերի «Փարիզի աղքատ-ներով», իսկ Կահիրեկի «Հայ բեմ» թատերախումբը՝ Զուզեպպե Վերոիի «Արդա» օպերայով:

Ալեքսանդրիայի խումբն իր ընտրությունն արդարացրեց նրանով, որ թատերախաղը բեմադրվելու էր Մարտիրոս Մնակյանի հոբելյանի առ-թիվ: Մինչդեռ «Հոսանք» պարբերականի հոդվածագիրը՝ «Սփինքս» ծածկանումով, անտեսելով անդամ այս հանգամանքը, առիթը բաց չժողեց մեկ անգամ ևս ընդգծելու, որ սույն թատերախաղը Մարտիրոս Մնակյանի խաղացանկում մշտապես տեղ գրավող «մոդայե ինկած» պիես էր, «շատ միջակ հեղինակի մը գործ»²³:

Այսուհետու 1912 թ. հունիսի 1-ին Կահիրեկի «Աբբասի» թատ-րոնում տեղի ունեցած «Փարիզի աղքատների» ներկայացումը հատկա-նշական է նրանով, որ իր կատակերգական արվեստով փայլեց Լևոն Շիշ-մանյանը: Բանդյոզի կերպարը միտումնավոր կառուցելով Մնակյանի խաղառնին համապատասխան՝ նրան հաջողվեց ստեղծել «պատրանքը իր սիրական վարպետին՝ Մնակյանի, որմե խորապես ազդված ըլլալ կթվի»²⁴:

«Փարիզի աղքատներից» հետո, որը թատերախմբի համար դար-ձավ ուժերի մի յուրօրինակ փորձություն, խումբը ձեռնարկեց Ալեքսանդր

²³ Նույն տեղում, էջ 285: Նախորդ մեջբերման աղբյուրը նույն է:
²⁴ Նույն տեղում, 1912, 27/9 հունիսի, թիվ 21, էջ 334:

Շիրվանզաղեի «Կործանվածի», Տիգրան Կամսարականի և Միքայել Կյուրցյանի «Փրկանքի», Օկտավ Միրբոյի «Գեշ Հովհիների» բեմադրությունը: Ժամանակակից դրամաների այս ընտրությունը թատերախմբին հնարավորություն ընձեռեց խուսափելու կանխամտածված ամպլուաներից՝ դերասանին ընձեռելով անհատական արվեստի դրսեղբան հնարավորություն:

Թատերասեր հասարակայնությունը և մամուլը, որոնք ուշադրությամբ էին հետևում թատերախմբի այս նորամուծություններին, իրենց հերթին ձգտելով բեմահարթակին տեսնել ժամանակին համահունչ գործեր, ջանում էին ամեն կերպ խրախուսել թատերական արվեստի ընթացքը: Այսպես, «Հոսանք» հանդեսի հոդվածագիրը, վերլուծելով Շիրվանզաղեի «Կործանվածը» պիեսը, դերասաններին խորհուրդ է տալիս բեմադրությունը կառուցել հասարակական հարաբերությունների առճակատման հիման վրա, այսինքն՝ ճիշտ և ճիշտ այն սկզբունքով, որով կառուցված են իրանցյան տիպի դրամաները, երբ թատերախաղի առերևույթ գործողությունը մղվում է երկրորդ պլան՝ իր տեղը զիջելով հերոսների «տարբեր իդեալների բախումից ծագող կոնֆլիկտների»²⁵ բացահայտմանը:

«Հայ երիտասարդաց միությունը» բեմադրեց նաև «Փրկանքը» Վահրամ Փափազյանի խմբի փայլուն ներկայացումից առաջ՝ 1912 թ., Ալեքսանդրիայում: Ներկայացմանը մեծ անհամբերությամբ են սպասել նաև Կահիրեի թատերասերները՝ վստահեցնելով, որ «Աբբասի» հսկայական թատրոնը լեփ-լեցուն պիտի լիներ, եթե թատերախումբը Կամսարական-Կյուրցյանի պիեսը ներկայացներ նաև մայրաքաղաքում՝²⁶:

«Փրկանքին», ինչպես նաև ժամանակակից Փրանսիական դրամային դիմելու փաստը ուշագրավ երևույթ էր, քանի որ հանդիսատեսն այս կարգի գործեր էր ակնկալում իր թատրոնից: «Հայ երիտասարդաց միություն» թատերախումբը, համոզվելով ընտրված գծի ճշտության մեջ, 1916-ին բեմադրեց նաև Ֆրանսուա Կուպակեի «Կրեմոնի վնագործը», ինչ պես նաև ազգային թատերագրությունից՝ Ավետիս Ահարոնյանի «Արցունքի հովիտը», Ալեքսանդր Փանոյանի «Թեկնածուներ» և այլ գործեր:

²⁵ Խալիզև Բ., Драма как явление искусства, Москва, 1978, стр. 100.

²⁶ Տե՛ս «Հոսանք», 1912, 27/9 հունիսի, թիվ 21, էջ 334:

Որոնումների գրեթե նույն ճանապարհն անցավ 1912 թ. կազմակերպած «Հայ բեմ» թատերախումբը: Մի խումբ, որի օրինակով հստակութեան երևում են թատերական ընթացքի փոփոխությունների ոչ միայն ներքին շարժառիթները, այլև դեպի արևելահայ թատրոնում տեղի ունեցած տեղաշարժերը տանող ակունքները:

1908 թ. Օսմանյան սահմանադրության հոչակումից հետո առաջացած ոգևորության ալիքը տարածվեց նաև կայսրության սահմաններից դուրս ապրող արևելահայերի վրա: Կոստանդնուպոլիս շտապեցին Կովկասի լավագույն թատերական խմբերն ու դերասանները՝ արևմտահայ հանդիսատեսին և իրենց արվեստակիցներին հաղորդակից դարձնելով այն բոլոր փոփոխություններին, որ արևելահայ թատրոնը կրեց իրապաշտական ուղղությանն անցնելու ճանապարհին:

1908 թ., ինչպես արդեն նշվեց նախորդ գլխում, մի շարք ականավոր դերասաններ եղան նաև Եգիպտոսում: Արևելահայ թատրոնի նոր սկզբունքների յուրահատուկ ջատագովներ դարձան նաև այն դերասանները, որոնք թուրքական հալածանքների պատճառով հարկադրաբար վերաբնակվեցին Եգիպտոսում: Նրանցից էր Տրդատ Նշանյանը, որն ընդգրկվեց «Հայ բեմ» թատերախումբի կազմում:

«Հայ բեմ» իր գործունեությունն սկսեց 1912 թ. հոկտեմբերի 5-ին Կահիրեի «Բրենթանիա» թատրոնում Զուգեպակի Վերդիի «Արդա» օպերայով (Հայերեն): Հայ թատերական միջավայրին արդեն քաջածանոթ այս գործը հանդիսատեսին և քննադատությանը զարմացրեց արտահայտչամիջոցների իր թարմությամբ: «Հոսանքի» թատերախոսը դա բացատրեց հիմնականում Տրդատ Նշանյանի խաղով, որն Ամոնասրի կերպարին հաղորդել էր բոլորովին նոր մեկնաբանություն: «Համակ կյանք, ավյուն, հոգի արտահայտվեցավ, և արդեն փորձ դերասանի մը ինքնավատահությունը երևան բերավ: Պրն Նշանյան տաք շեշտ մը ունի որ կհուզե ու կ'առինքնե: Պիտի ուղեինք ուրիշ դերերու մեջ տեսնել զինքը: Սահմանադրութեաննեն վերջ Կովկասին Պոլիս անցնող հայ թատերախումբերու աղեցության ինքնաբույս պատուղներեն է ասիկա»²⁷:

Տրդատ Նշանյանը, հանդես գալով բասի դերերգով, դերասանականից բացի, դրաւորեց նաև ձայնային հիանալի տվյալներ:

Հատկանշական է, որ օպերայի մյուս մասնակիցները ևս հիմնակա-

²⁷ «Հոսանք», 1912, 14/27 հոկտեմբերի, թիվ 32, էջ 512:

նում դրամատիկ դերասաններ էին: Եղիպտահայ թատրոնին հատուկ այս երեսովին իր ազգեցությունն ունեցավ բեմական ընթացքի վրա, դրամատիկականին զուգածեռ ուրվագծվեց միտումը դեպի երաժշտական թատրոն: Մի ժամը, որտեղ դրամատիկական և երգեցողական արվեստներն անխղելիորեն շաղկապված են: Միանգամայն բնական է, որ օպերային դերակատարների թվում կարելի է հանդիպել նաև Հովհաննես Գալֆայանի անվանը, որն, ի դեպ, հենց այս ներկայացման մեջ էլ առաջին անգամ հանդես եկավ Օննիկ Վոլթեր, ըստ «Հոսանքի» հոդվածագրի, «բեմական բավական տարօրինակ»²⁸ կեղծանվամբ: Անձնավորելով Իտաղամեսի կերպարը՝ Օննիկ Վոլթերն իր դրամատիկական արվեստը համազեց ձայնային որոշակի տվյալներով²⁹: Հանգամանք, որը տարիների հղկման և կատարելագործման չնորհիվ նրան հնարավորություն ընձեռեց հանդես գալու նաև երաժշտական թատրոնի ժամանում:

«Աիդա» օպերայի, ինչպես նաև 1914 թ. Սմբատ Բյուրատի «Ավարայրի արծիվը կամ Վարդանանք» պատմական ողբերգության բեմադրությունները դրսեռորեցին նաև թատերախմբի ծանոթ և ժամանակավեպ գործերը գեղարվեստական նոր արտահայտչամիջոցներով ներկայացնելու միտումը: Ակնհայտ էր, որ արդիական թատերագրության առկայությամբ այս դերասանախումբը ևս ընդունակ էր լուծելու ստեղծագործական ավելի բարդ խնդիրներ:

Մի քանի տարի անց՝ 1917 թվականին, երբ ասպարեզ իշավ Սուրեն Պարթեյանի «Զայնը Հնչե՞ց» պիեսը, թատերախմբին ընձեռվեց նման հնարավորություն: Պարթեյանի այս դրամայի բեմադրությունը նախ՝ դրսեռորեց դերասանական արվեստի մի նոր մակարդակ: Օննիկ Վոլթերը մասնավորապես հաստատվեց իրեւ հոգեբանական դերերի վարպետ մեկ նաբանդող: «Կահիրեն կպարծենար արդեն իր Վոլթերով,- գրեց Ս. Պարթեյանը «Եղիպտահայ տարեցույցում», - որ, անշուշտ, ազգային բեմին լավագույն զարգերեն մեկը պիտի ըլլա...»³⁰:

Կահիրեի հանդիսատեսի համար հայտնություն էր նաև Սոնյայի դերակատար Նվարդ Շաղոյանը: Քննադատների կարծիքով. «...նոր աստղ մըն ալ փայլեցավ գեղարվեստական հորիզոնին վրա, տաղանդ մը

²⁸ Նույն տեղում, էջ 511:

²⁹ Տե՛ս նույն տեղում:

³⁰ Սուրեն Պարթեյան, նշվ. աշխ., էջ 58:

իսկապես...»³¹:

Այսպիսով, դարասկզբին Եգիպտոսի Կահիրե և Ալեքսանդրիա քաղաքներում գործում էր երկու թատերախումբ: Ներդրավելով համայնքի լավագույն թատերական ուժերը՝ այս խմբերը, չնայած բարեգործական բնույթին, իրենց բեմական հասուն արվեստով գալիս էին հավաստելու ինքնուրույն թատերախմբեր կոչվելու իրավունքը:

Նշված դերասանական խմբերից բացի, տարբեր մշակութային կամ բարեգործական միություններին կից ստեղծվեցին սիրողական այլ խմբեր: Կահիրեի «Կովկաս» և Ալեքսանդրիայի «Սիրողներ» թատերախմբերը նախորդների համեմատությամբ ունեին մի առավելություն. կազմվելով ավելի ուշ՝ իրենց ավագ գործընկերների կուտակած փորձի և անմիջական օգնության չնորհիվ կարող էին շրջանցել շատ դժվարություններ, ճիշտ կողմնորոշվել հատկապես խաղացանկի ընտրության հարցում:

Պատմական Հայաստանում հայ ժողովրդի ոչնչացման ու բռնավտարման փաստերը մեծապես ազդել էին համայնքի հայության ընդհանուր տրամադրության վրա: Եվ պատահական չէ, որ 1916 թ. «Կովկաս» թատերախումբը բեմադրեց Ավետիս Ահարոնյանի «Արցունքի հովհանը»:

Ժամանակին համաքայլ ընթանալու ձգտումով էր առաջնորդվում նաև Ալեքսանդրիայի «Սիրողներ» թատերախումբը՝ 1917 թ. բեմադրելով Մուրացանի «Ծուզանը»:

Հանդիսատեսը, որը թատրոն էր գալիս՝ հայրենասիրության և խանդավառության լիցք ատանալու, ներողամիտ էր դերասանների անբավարար խաղի նկատմամբ, «որոնք ընդհանրապես թերակատար էին»: Միաժամանակ հենց այս թատերախմբերում են իրենց արվեստը կատարելագործել իրո՞ք չնորհալի դերասաններ: Թե՛ «Արցունքի հովհանում» և թե՛ «Ծուզանում» հանդես եկավ նվարդ Շաղոյանը, որն իր բեմելից անմիջապես հետո արժանացավ համընդհանուր ճանաչման:

Երիտասարդ դերասանների յուրօրինակ դարբնոց էր նաև «Տիգրան Երկաթ ժողովրդային միությունը», որտեղ համախմբվել էր չնորհալի արվեստագետների մի ամբողջ համաստեղություն: Այստեղ էին Մարտիրոս Ոսկյանը, Կարապետ Մկրտչյանը, Էոթեն Բաբազյանը, Հակոբ Հակոբյանը, Սուրեն Պարթևյանը, Աղասի Իգիելյանը, Պայծառ Երկաթը, Շաքէ Տամատյանը, Զարուհի Տամատյանը:

³¹ Նույն տեղում:

«Տիգրան Երկաթի» թատերասերների միության, ինչպես նաև համայնքի առաջատար թատերական ուժերի շնորհիվ 1915 թ. մարտին իրականացվեց Սմբատ Բյուրատի «Ավարայրի արծիվը կամ Վարդանանք» ողբերգության ևս մի բեմադրություն, որին արժե անդրադառնալ հանգամանորեն:

Ներկայացումն ուշագրավ է նրանով, որ այստեղ առկա են ոեժիսորական նորամուտ մտածողություն, մեթոդաբանական որոնումների տարրեր: Բեմադրիչն էր եզիպտահայ թատրոնի երախտավոր, Եզիպտոսի մշակոյթի ասպարեզի աչքի ընկնող դեմքերից մեկը, յուրօրինակ մի անձնավորություն, որը, չնայած մասնագիտական կրթության բացակայությանը, թատրոնի բնագավառում մեծ փորձ ուներ: Ավելին. լինելով համակողմանիորեն զարգացած մարդ՝ նա կարողացավ ճիշտ գնահատականը տալու անցյալ դարասկզբին կատարվող բարդ երևույթներին, որոնք, ի վերջո, հիմնավորապես փոխեցին թատրոնի մասին ընդունված պատկերացումները: Օննիկ Պողոսյան, կամ, ինչպես նրան ընդունված էր անվանել թատերական միջավայրում՝ Պաքո. սա էր ոեժիսորի անունը, որը, զուգակցելով արվեստի գիտակի և գործարար մարդու հատկանիշները, Եզիպտոսում կատարում էր Հյուրախաղերի կազմակերպչի կամ իմարեսարիոյի դերը: «Եզիպտոս այցելող համարյա բոլոր դերասանական խմբերը, - հիշում է Խաչիկ Սանդալյանը, - նույնիսկ իտալական օպերան, առանց Պաքոյի աշակցությանը և ոչ մի բեմադրություն կարող էր ներկայացնել»³²:

Զգուելով հնարավորության սահմաններում աշակցել նաև եզիպտահայ բեմին՝ Պողոսյանը բազմաթիվ հայ դերասանների համար ճանապարհ հարթեց դեպի Եվրոպայի խոշոր բեմահարթակներ՝ քաջ գիտակցելով աշխարհահռչակ դերասանների կողքին հանդես գալու կարեռությունը: Տարիներ շարունակ շփկելով Եվրոպայից ժամանած տարբեր թատերախմբերի հետ՝ Պողոսյանը նույն այդ թատերախմբերի ուժերով ձեռնարկում էր նաև ինքնուրույն բեմադրություններ: Եզիպտոս այցելած իտալական օպերային խմբի օգնությամբ Պողոսյանը Գիգայի բուրգերից մեկի ստորոտում իրականացրեց Ձուզեպպե Վերդիի «Արդա» օպերայի բացօթյա բեմադրությունը³³:

«Վարդանանքը», ըստ Օննիկ Պողոսյանի մտահղացման, պետք է

³² Գրականության և արվեստի թանգարան, Խաչիկ Սանդալյանի ֆոնդ, N 52:
³³ Տե՛ս նույն տեղում:

լիներ նույն ոճի, զանգվածային տեսարաններով հարուստ մի ներկայացում: Ուստի, Սմբատ Բյուրատի ծանոթ թատերախաղը ենթարկվեց զգալի փոփոխությունների: Նախ՝ ներկայացման առանցքը պետք է դառնար Ավարայրի ճակատամարտի տեսարանը, որի մասին պիեսում հիշատակվում էր գործողության ընթացքից գուրս: Փոխվեց բեմադրության պատկերն ընդհանրապես, դեկարատիվ և ստատիկ իրավիճակները դարձան ոիթմիկ և դինամիկ, հետևաբար՝ ավելի հավաստի և արդիական:

Շրջելով քաղաքի սրճարաններում՝ Պողոսյանը մասսայական տեսարաններին անհրաժեշտ հայ և պարսիկ «բանակների» համար հավաքագրեց մեծ թվով երիտասարդների, որոնք նոր էին փրկվել թուրքական վայրագություններից: Նրանք հաճույքով էին ընդունում Պողոսյանի հրավերը, չնայած աղոտ պատկերացումներ ունեին թատրոնի և իրենց ներկայացված առաջադրանքի մասին: Գալիս էին թատրոն՝ փորձերի, և, հակառակ Պողոսյանի ջանքերի, անցյալի հիշողություններով տարված, հաճախ մոռանում էին ներկայացման պայմանականությունը, բեմում կատարվածն ընկալելով իբրև իրականություն: Պարսիկ և հայ զինվորների գերակատարները հաճախ էին վիճաբանում նույնիսկ փորձերի ժամանակ: Հատկապես դժվար էր չմայակ Սուքիսայանի վիճակը, որը հանդես էր գալու պարսից արքա Հազկերտի գերով: Բեմադրիչը հաճախ ստիպված էր համոզել թուրքական յաթաղանից հազիկ փախած զանգվածային տեսարանին մասնակից երիտասարդներին, որ բեմի վրա կատարվելիքը թատրոն էր: «Զկար մի երեկո,- Վարդանի գերակատար Վրթանես Երամյանի անունից գրում է Խաչիկ Սանդալյանը,- որ փորձատեղիում մի կոիկ տեղի չունենար»³⁴:

Մթնոլորտը լարված էր ընդհանրապես, սակայն ստեղծագործական առումով դա նույնիսկ նպաստեց, որպեսզի նախապատրաստական աշխատանքներն ընթանային սովորականից կազմակերպված՝ ամեն մի մանրուք ուշադրությամբ հղկելով միայն: Ալեքսանդրիայի ազգային Պողոսյան վարժարանի ներքնահարկը, փորձասենյակից բացի, վերածվեց մի մեծ արհեստանոցի, որտեղ երիտասարդների մի խումբ վարպետ Ստեփան Խանջյանի դեկավարությամբ պատրաստում էր զինվորների հանդերձանքը: Պողոսյանին հաջողվեց աշխատանքի հրավիրել նաև թատերական հայտնի վարսավիրի՝ ծագումով իտալացի պարոն Ֆուտոյին, որը, կեղ-

³⁴ Նույն տեղում:

ծամներ պատրաստելուց բացի, ներկայացման օրն անձամբ պետք է դիմա-
հարդարեր դերասաններին:

Մոտեցավ ներկայացման բաղձալի օրը՝ 1915 թ. մարտի 24-ը՝ Մեծ
եղեռնից ուղիղ մեկ ամիս առաջ: «Արև» թերթի մեծատառ ազգագիրն
ավետեց ներկայացման առաջն օրվա մասին, որտեղ, ի դեպ, նշված էր, որ
Հայ սպարապետ Վարդան Մամիկոնյանը պետք է բեմ մտներ՝ սպիտակ
ձին հեծածած... Դերերը բաշխված էին հետեւալ կերպ. Վարդան Մամիկոն-
յան՝ Վրթանես Երամյան, Միհրներսեհ՝ Խաչիկ Սանդալյան, Հազկերտ՝
Հմայակ Սուքիասյան, Վասսակ՝ Պետրոս Մաղաքյան, Ղեոնդ երեց՝ Սու-
քիաս Սուքիասյան, Դենապետ՝ Օննիկ Գալֆայան (Վոլթեր), Սահակ կաթո-
ղիկոս Ռշտունյաց՝ Ղազար Փափազյան, Շուշանիկ՝ Նվարդ Շաղոյան:

Խանդավառությունը դերասաններին և հանդիսատեսներին համա-
կել էր Հավասարապես: Ներկայացումն սկսվեց «Բամ» փորտան» Հայ-
րենասիրական երգով: Պողոսյանի ռեժիսորական այդ գյուտն անակնկալ
էր բոլորի համար և շատ տպավորիչ: Դահլիճում և օթյակներում բոլորը
ոտքի կանգնած, հանդիսավոր լուսությամբ ունկնդրեցին նվագախմբի կա-
տարումը՝ վերջում արժանացնելով նրան ծափողջունների: Ոգևորության
այսպիսի մժնողորտում սկսվեց ներկայացումը: Ընդմիջումներին բազմա-
թիվ մարդիկ՝ ծանոթ թե անծանոթ, գնում էին ետնաբեմ՝ շնորհավորելու
խմբի աննախաղեակ հաջողությունը:

Վերջապես, պետք է ներկայացվեր հինգերորդ գործողության չոր-
րորդ տեսարանը՝ Հայ և պարսիկ գինվորների ճակատամարտը Ավարայրի
դաշտում: Հենց այստեղ էր, որ կատարվեց անսպասելին: Հայ և պարսիկ
«զինվորները», որոնց հոգում դեռ փոթորկում էին անցյալի թարմ հու-
շերը, մոռանալով Պաքոյի հորդորները, բեմը վերածեցին իրական ռազ-
մադաշտի: Վարդանի ձին սարսափահար ներս խուժեց և կանգ առավ բե-
մի մեջտեղում հանդիսատեսին դեմ հանդիման... «Երկու կողմի բանակ-
ները խառնվեցին իրար,- հիշում է Խաչիկ Սանդալյանը, - նիզակների կո-
թերով իրար ուժգին հարվածում էին. Էլ Հայը, Պարսիկը նայող չկար»³⁵:

Դժվար է պատկերացնել, թե ինչով կալարտվեր այդ «ճակատա-
մարտը», եթե Օննիկ Պողոսյանն անձամբ չիջեցներ վարագույրը:

Նմանօրինակ միջադեպն այլ պայմաններում, անկասկած, կդառնար
ներկայացման ձախողման պատճառ: Մինչդեռ այս դեպքում եղավ Հա-

³⁵ Նույն տեղում:

կառակը: Ցասումն ու ոգևորությունը պատել էին բոլորին, բեմի և դահլիճի միջև ստեղծվեց լիակատար ներդաշնակություն։ Ներկայացման այս ընթացքը, թվում է, նախընտրելի էր դահլիճում հավաքվածների համար, այն ընկալվեց իբրև չհուսահատվելու և տոկալու գրավական։ «Վարդանանքը» ոչ միայն չտապալվեց, այլև շարունակվեց և հասավ իր բարեհաջող ավարտին՝ «Լոեց, ամպերը...» երգով, նվարդ Շաղոյանի կատարմամբ։ Իջող վարագույրն ուղեկցվեց բուռն ծափերով, կեցցեներով և բրավոներով։

«Վարդանանքը» եղավ Օննիկ Պողոսյանի միակ բեմադրությունը Հայ թատրոնում։ Սակայն Հենց այս բեմադրությանն էր վիճակված կարևոր դեր կատարելու համայնքի թատերական արվեստում։ Նախ՝ այն հաստատեց ուժիսորդի կարեռությունը, առանց որի այլևս չէր կարելի պատկերացնել ժամանակակից և ոչ մի ներկայացում։ Այնուհետև «Վարդանանքի» ներկայացումը բազմաթիվ սկսնակների համար մկրտություն եղավ՝ նրանց հարավորություն ընձեռելով հաստատվելու որպես գալիք դերասանական սերնդի ներկայացուցիչների։ Նրանցից մեկը Խաչիկ Սանդալյանն էր, որը պարսիկ հազարամետ Միհրներսէհի դերը համարում էր իր բեմական կենսագրության առաջին լուրջ քայլը։

Այսպիսով, եգիպտահայ թատրոնը որոնումների իր ճանապարհին հարստացավ նաև խոստումնալից դերասանական ուժերով, որոնք դարձան նրա գոյատեման երաշխիքը։ Այս տարիներին աչքի ընկնող դերասաններից էին Վրթանես Երամյանը և Նվարդ Շաղոյանը։

Վրթանես Երամյանը, լինելով օպերային երգիչ, հաճախ և հաջողությամբ մասնակցել է նաև դրամատիկ դերերով։

Ծնվել է 1887 թ. Կոստանդնուպոլիսում։ 1896 թ. սուլթան Աբդուլ Համիդ Երկրորդի կազմակերպած Հերթական կոսորածը Երամյանների ընտանիքին ևս ստիպեց տեղահան լինել և գաղթել Եգիպտոս։

1900-ականներին Երամյանն առաջին անգամ բարձրացավ բեմ՝ Արշակ Պենկյանի թատերախմբում կատարելով փոքրիկ Ադոլֆի դերը Վիչենցո Բոթայի «Ընկերության ուժը կամ Երկու հիսնապետ» պիեսի բեմադրության մեջ։ 1911-1921 թթ. նա հավասար հաջողությամբ մասնակցեց ինչպես դասական, այնպես էլ արդիական բեմադրություններին, համայնքում վաստակելով շնորհալի դերասանի համարում։

Վրթանես Երամյանի դերերից աչքի ընկան և առանձնապես բարձր

գնահատվեցին Պիկոն («Փարիզի աղքատները»), Կասիոն և Բրաբանցիոն («Օթելո»), Պիեռ Հմանեն («Փըրված պահպանակը»), Սուրեն Արապյանը («Փրկանքը»), Արսեն Շահինյանը («Անմահ բոյը»), Գիժ-Դանիելը («Զար ոգի»), Սողոմ Սողոմյանը («Արմենուհի»):

1931 թ., երբ նշվեց գերասանի բեմական գործունեության քսան-Հինգամյակը, Կաչիրեկի «Խամզես» թատրոնում ներկայացվեց Ալեքսանդր Շիրվանզադեի «Զար ոգին», որում Վրթանես Երամյանը կատարեց Գիժ-Դանիելի՝ իր սիրած և հաջողված գերերից մեկը:

Երաժշտասերների շրջանում Վրթանես Երամյանը ճանաչված էր որպես դրամատիկական տենոր, որն Ալեքսանդրիայի կոնսերվատորիան ավարտելուց հետո ուսումը շարունակեց Միլանում: Նրա խաղացանկը կազմում էին գերերգեր Զուզեպպիկ Վերդիի «Աիդա», Զակոմո Պուչչինի «Ֆլորիա Տոսկա» և այլ օպերաներից:

Նվարդ Շաղոյանը եղիպտահայ բեմում հայտնվեց անսպասելի, նույնքան անսպասելի հեռացավ՝ իրենից հետո թողնելով չիրականացված հույսերի մի զգացում: Միայն Սուրեն Պարթևյանն էր, որ գրեց գերասանուհու՝ ավագ քահանա տեր Շաղոյանի դատեր մասին՝ նրան անվանելով եղիպտահայ բեմի շողացող մի նոր աստղ, որը «թատերասերները հուսադրեց գեղեցիկ կատարելություններով»³⁶: Գրողի խոսքերն այդպես էլ չիրականացան: 1917 թ. «Զայնը Հնչեցի» Սիրանույշը միակ խոշոր աշխատանքն էր Շաղոյանի գերասանական կյանքում: Սակայն դա էլ բավական էր, որպեսզի նրա մասին գրվեր. «Եղիպտահայ այս ամուլ տարվան արվեստագիտական սիրայի հայտնությունն եղավ օր. Նվարդ Շաղոյան:

Կահիրեկի օտար գեղարվեստասեր շրջանակներեն ավելի փնտոված ու գնահատված, անձանոթ մը չէր ան մտավորական մեր ընտրանիին: Իր զմայլելի ձայնը՝ քանիցու՝ մեզ առինքներ էր: (...) Բայց եղիպտահայ կյանքին տափակությունը - ուրիշ՝ հոգերով խճողված, խափանված - մեզ անուշադիր ըրեր էր Հայաստանի այս հարազատ դատեր, Վասպուրականի այս նժդեհ ըլլուվին հանդեպ՝ որ արևմտյան արվեստին ամբողջ շնորհքն ու նրբազգացությունն յուրացրած էր:

(...) «Զայնը Հնչեց»ի գլխավոր դերին մեջ իր երևան բերած բեմական գերազանց հատկությունները ժողովրդային անվերապահ սքան-

³⁶ Սուրեն Պարթեւեան, նշվ. աշխ., էջ 139:

չացումին առարկա ըրին զինքը»³⁷:

* * *

Եգիպտահայ բեմն իր առաջընթացի համար պարտական է նաև այնպիսի մարդկանց, որոնք, չինելով այդ գործի անմիջական մասնակիցներ, իրենց անմնացորդ նվիրումի և օգնության շնորհիվ սատարեցին համայնքի թատերական շարժմանը՝ մասնակցելով բազմաթիվ նոր մտահղացումների իրականացմանը։ Համայնքը թատերական շարժման սկզբնավորման առաջին իսկ օրերից ունեցել է իր հովանավորները, որոնցից մեկի՝ Ղազար Փափազյանի գործունեությունն արժանի է ուշադրության։

Ղազար Փափազյանը նույնպես, ստիպված լինելով լքել իր ծննդավայր Կոստանդնուպոլիսը, բնակություն հաստատեց Եգիպտոսում։ Պատանի Փափազյանն սկզբում աշխատում էր որպես բեմի բեռնակիր բանվոր Ալեքսանդրիայի «Ալհամբրա» թատրոնում, այնուհետև՝ տեղի դերձակներից մեկի մոտ՝ որպես աշակերտ։ Կարճ ժամանակում լիովին տիրապետելով արհեստի գաղտնիքներին, նա դարձավ լավագույն, ինչպես այստեղ ընդունված էր ասել՝ «ջող դերձակներից» մեկը, դասվելով եգիպտահայ մեծահարուստների շարքում։ Պատանի տարիներից թատրոնի հանդեպ տածած սերը Փափազյանին ուղեկցեց ամբողջ կյանքում՝ մղելով նրան աջակցելու ինչպես տեղի, այնպես էլ եկվոր դերասաններին ու թատերախմբերին։ Մասնավորապես առանց Փափազյանի օգնության Խաչիկ Սանդալյանին չէր հաջողվի իրականացնել եգիպտահայ առաջին՝ «Վարդանանք կամ Ավարայրի արծիվը» ֆիլմի նկարահանումները։ Զնայած ակնհայտ անհաջողությանը՝ Սանդալյանը միայն Փափազյանի օգնությամբ կարող էր շարունակել կինոյի ասալարեզում իր սկսած գործունեությունը։ Ղազար Փափազյանի շնորհիվ է նաև, որ եգիպտահայ գաղութը հնարավորություն ունեցավ հյուրընկալելու և կազմակերպելու Ալեքսանդր Շիրվանզարեի, Հովհաննես Աբելյանի, ինչպես նաև Եգիպտոս այցելող այլ՝ ինչպես անվանի, այնպես էլ ոչ այնքան հայտնի հայ դերասանների գործունեությունը։

³⁷ Նույն տեղում, էջ 51-52։

ԵԳԻՊՏԱՎԱՅՐ ԹԱՏԵՐԱԿԱՆ ՔՆՆԱԴԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

Եգիպտահայ գրեթե բոլոր պարբերականները, իրենց գաղափարական կամ կուսակցական կողմնորոշումից անկախ, անդրադարձել են տեղի թատերական կարևոր և ոչ կարևոր իրադարձություններին: Այդ է պատճառը, որ, զուտ թատրոնին վերաբերող հանդեսի կամ պարբերականի բացակայությամբ, թատերական քննադատության համար ստեղծվեց գործունեության լայն ասպարեզ: Թատրոնի գործերին հետևել են բազմակողմանի կրթություն ստացած, հիմնականում ծագումով Կոստանդնուպոլսից, հետևաբար՝ նաև պոլսահայ թատրոնին գիտակ այնպիսի մտավորականներ, ինչպիսիք էին Վահան Թեքեյանը, Գուրգեն Միկթարյանը, Վահան Մալեզյանը, Սուրեն Պարթևյանը, Միքայել Կյուրծյանը, Տիգրան Կամսարականը և այլք:

1900-ական թվականներին տեղի թատերական քննադատության համար կարևոր էր լեզվի հարցը: Խնդիրը համարելով առաջնային՝ տարիներ շարունակ հետևողական պայքար ծավալվեց միայն հայոց լեզվով տրվող ներկայացումների համար, պոլսահայ թատրոնից եկող թուրքալեզու բեմադրությունների իրականացումը համարելով աններելի հետապնդումներից զերծ եղիպտահայ համայնքում: Այս հարցում նրանք մնացին անհանդուրժող նույնիսկ թովմաս ֆատույացյանի, Սմբատ Բյուրատի, Ֆելելյան քույրերի նման հեղինակությունների հանդեպ: Սահմանադրությունից հետո Եգիպտոս եկած արևելահայ գերասանների հյուրախաղային ներկայացումները ոչ միայն հիմնովին փոխեցին թատերական արվեստի մասին մինչ այդ եղած պատկերացումները, այլև դարձան մայրենի լեզվով տրվող ներկայացումների օրինակ: Համայնքի քննադատներն առիթ ունեցան համոզվելու, որ թատրոնի կարևոր առավելություններից մեկը մայրենի լեզուն հնչեցնելու, հետևաբար՝ նաև ազգապահպանման խնդիրն է:

Անհանդուրժողական, նույնիսկ անզիջում վերաբերմունքը տարածվեց նաև ամեն տեսակ կեղծ և ներբողական հողվածների նկատմամբ, որոնք կարող էին վնասել գաղութում դեռևս նոր հաստատվող, սակայն չափազանց կարևոր թատերական շարժմանը: Այսպես, 1906 թվականի «Ազատ խոսքի» թատերական քննադատը, որի անունը, դժբախտաբար, չի նշվում, երվանդ Օտյանի և Միքայել Կյուրծյանի «Ֆրանքո-թրքական

պատերազմ կամ Զարցըլը Արթին աղա» պիեսի բեմադրության առթիվ «Ազատ բեմի» տպագրած հոդվածի և դրա հեղինակի մասին գրում է. «Զորեքարթի, 20 Հունիսին ի վեր «Ազատ բեմ» թատերական քննադատ մը ունի: Այդ քննադատը «Օմենթո» իտալահնչյուն անվան տակ հայ Սարսեյ մը ըլլալ կթվի, դատելով զինքը իր առաջին թատերական քրոնիկեն:

(...) Նախ մեր կատակերգությունը «արդեն ժամանակին բավական նյութ մատակարարած է եղեր քննադատության»: Ո՞ր ժամանակին և ի՞նչ քննադատություն... այս մասին բան մը չըսեր մեր Օթելոն, մեղա՛, մեր Օմենթոն: Ձրանքո-թրքական պատերազմին վրա միայն խոսած է «Ազատ Բեմ»ի մեջ Տ. Միհրան Տամայյան և այն ալ ո՞չ թե քննադատական ոգվով, այլ չափազանց ներբողալից կերպով մը, իրմե զատ ո՞չ ոք հրապարակավ քննադատած կամ գնահատած է մեր թատերախաղը, հետևաբար չենք հասկնար թե ինչպե՞ս ժամանակին բավական նյութ մատակարարած կրնա ըլլալ քննադատության:

Տ. Օմենթո այդ երեակայական քննադատությանց պատճառավ ավելորդ նկատած է թատերախաղին վրա կրկին խոսիլ, անշուշտ հեղինակները նորանոր ստորացումներու չենթարկելու բարի նպատակով:

Ծնորհակակալություն Օմենթոյին իր շանթերը խնայած ըլլալուն համար մեզի»³⁸:

«Լուսաբեր» թերթի հոդվածագիրը, «Ներկա մը» ստորագրությամբ հանդես գալով «Հանրային կարծիք» խորագիրը կրող հոդվածով, քննադատում է նույն թերթի թատերախոս Ստ.Կ. Թոքասլյանին: Նա գրում է. «Իմ նպատակս չէ «Սանդուխտ կույս»-ի ներկայացումը քննադատել, որովհետեւ իմ կարողութենես վեր է այդ, բայց կ'ուզեի հարցում մը ուղղել առ Պ. Ստ.Կ. Թոքասլյան որ Լուսաբերի 259րդ թվոյն մեջ տեսություն մը ըրած էր այդ առթիվ: Ես չկրցի ըմբռնել թե ի՞նչ մտքով գրված էր այդ հոդվածը, եթե քննադատ մը ըլլալ կշանար Պ. Հոդվածագիրը, պետք էր խմբին ամբողջ գերակատարներուն նկատմամբ գրել ճշմարիտը. չէ, եթե նպատակը միմիայն Տեր և Տիկին Սիմոնովին ներբողական մը կարդալ էր, այն ատեն պետք էր գիտնար Պ. Հոդվածագիրը թե՝ Պ. Միմոնով երբեք ընդհանուր գոհունակության արժանի չէր, իսկ տիկնոջ մասին՝ իբր սկսնակ գերասանուէի մը՝ կարելի է հաջողակ ըսել:

³⁸ «Ազատ խոսք» (Ալեքսանդրիա), 1906, 30 Հունիսի, էջ 154-155:

Շաբաթ գիշերվան ներկայացումը իրը Հայկական, կ'արժեր մանրամասն տեսության մը նյութ ընել, որպեսզի գերակատարներն ալ իրենց կարողությունը հասկցած ըլլային, բայց կյավիմ ըսելու որ մեր մեջ երբեմն նկատումներուն ավելի մեծ տեղ կտրվի քան թե ճշմարիտը գրելու»³⁹:

Դատելով հոդվածի վերնագրից՝ «Հանրային կարծիք» և հեղինակի ստորագրությունից, դիտողությունը գրված է Հանդիսատեսներից մեկի՝ «Ներկայի մը» կողմից: Առավել ևս ուշագրավ է, որ «Լուսաբեր» թերթը չի խուսափել իր իսկ թատերախոսի ներբողական հոդվածից հետո նմանօրինակ ռեսլիկ տպագրելուց: Դրանով ևս մեկ անգամ հաստատվեց, որ թատերական քննադատը կոչված է Հարգելու իր հասարակական պարտքն ինչպես թատրոնի, այնպես էլ հանդիսատեսի նկատմամբ:

Եզիպտահայ քննադատական մտքին հատով այս մարտական ոգին պահպանվեց նաև Հյուրախաղային ներկայացումների առթիվ տպագրված հոդվածներում: Սա առավել ևս գնահատելի է, քանի որ կարևոր էր ճիշտ և օբյեկտիվ գնահատական տալ դեռևս անձանոթ կամ քիչ ծանոթ թատերախմբերի և դերասանների խաղին:

Այսպես, Սիրանույշի հյուրախաղերի ժամանակ բավական գայթակիշ և հեշտ կիներ դերասանուհուն ներկայացնել որպես «Հայկական Սառա Բեռնար» կամ «Ելեոնորա Դուկե» կամ էլ համանման այլ համեմատություններով, որոնք գրեթե ոչինչ չէին ասի թատերասեր ընթերցողին և ոչ էլ կապարտավորեցնեին իրեն իսկ՝ թատերախոսին: Ժամանակին այս միտումը կանխելու համար էր, որ «Լուսաբեր» թերթի աշխատակիցը՝ «Տատուր» ստորագրությամբ, գրեց հետեւյալը. «Պիտի խնդրեի մեր թատերական քրոնիկագիրներեն որպեսզի, երբ Հայ արտիստները գնահատելու առիթը ներկայանա, զանոնք օտար արտիստներու հետ համեմատելու հոգեր չ'առնեին առանց սակայն այդ հոյակապ արվեստագետները տեսած կամ լած ըլլալու»⁴⁰:

Աշխարհահռչակ դերասանները հաճախ էին լինում Եզիպտոսում: 1908 թվականին այստեղ էր գտնվում նաև Սառա Բեռնարը, որը հանդես եկավ Ալեքսանդր Դյումա-որդու «Քամելիազարդ տիկինը» պիեսի ներկայացումով: Ականատեսներից մեկի՝ Օ. Թումանյանի վկայությամբ «Արքասի» թատրոնը հագիւ էր տեղավորել «Հիացողներու և հիանալ

³⁹ «Լուսաբեր», 1906, 4 սեպտեմբերի, թիվ 261:

⁴⁰ Նույն տեղում, 1908, 2 հունվարի, թիվ 466:

ուզողներու բազմությունը»⁴¹: Մինչդեռ մեկ այլ հոգվածագիր «Լուսաբեր» թերթում գրում է, որ «Հիացողների» բազմության մեջ միշտ չէ, որ կարելի էր հանդիպել հայ հանդիսատեսին. «(...) այդ գեղարվեստական երեկություներուն՝ գրում է հեղինակը, և ոչ մի հայ գրագետ ներկա գտնված էր»⁴²: Հանդիմանությունն ուղղված էր նաև հասարակական բարքերը դեկավարելու հավակնությունն ունեցող դասին, որը լիարժեք հոգևոր կյանքի փոխարեն նախընտրում էր թեթև հաճույքը և զվարճանքը: «Մեր ունկոր դասակարգը նորեն իր պատկառելի բացակայությամբ փայլած է անցյալ գիշեր»⁴³, - Միրանույշի ներկայացման առիթով գրում է Միքայել Կյուրծյանը և ավելացնում. «Ինչու՞ համար լավ կադմակերպված ընտիր խումբի մը շաբաթական ներկայացումները ուսնկայս վայելելու պատեհությունը չ'ստեղծենք: Մի՞թե այնչափ թվով հայություն մը չունի՞նք հոս՝ Վերդիի մը թատրոնը լեցնելու համար. ինչու չէ. օրինակները շատ են, բայց ոչնչություններու համար և ո՛չ թե գեղարվեստասիրության»⁴⁴:

Արևելահայ գերասանների հյուրախաղերից կարևոր հետեւություններից մեկը եղավ համայնքում գիտակից և պատրաստված հանդիսատես կրթելու հարցը: Մի կողմ դնելով իրենց ուղղակի պարտականությունները, նրանք խույս չեն տալիս հանդիսատեսին թատերական էթիկայի տարրական գիտելիքներ սովորեցնելուց, ինչպես օրինակ՝ ժամանակին թատրոն գալը կամ «իրենց երեք ամսվան երեխանները շալիքած»⁴⁵ հայտնվելը:

Նման գիտողություններն, անշուշտ, միայն ուղեկցում էին այն քննադատական և վերլուծական հոգվածներին, որոնցով արևելահայ գերասանների հյուրախաղերի ժամանակ հանդես եկան համայնքի ճանաչված թատերական քննադատները: Նրանց համար առաջնահերթ ինդիք դարձավ տեղի հանդիսատեսին հյուրեկ գերասանների խաղացանկին ծանոթացնելլ, որը, պայմանավորված լինելով իրավաշտական կողմնորոշմամբ, հիմնականում ընդգրկում էր այսպես կոչված «գաղափարական պիեսներ», որոնց տեղի հանդիսատեսը պետք է ընտելանար:

Զանալով ըմբռնել և ճիշտ ներկայացնել արևմտահայության համար

⁴¹ «Արև» (Արքսանդրիա), 1908, 13 նոյեմբերի, թիվ 158:

⁴² «Լուսաբեր», 1908, 2 հունվարի, թիվ 466:

⁴³ Նոյն տեղում, 1907, 26 դեկտեմբերի, թիվ 463:

⁴⁴ Նոյն տեղում:

⁴⁵ Նոյն տեղում, 1908, 2 հունվարի, թիվ 466:

դեռևս խորթ ոճական այս ուղղությունը՝ Վահան Թէքեյանն Արմենյան-ների հյուրախաղերի առթիվ գրեց. «Եռասատանի մեր Հայրենակիցները իրենց մշակած կամ գնահատած գրական զանազան սեռերուն և ընդհանրապես իրենց մտավորական կյանքին մեջ նվազ հոգածու են արվեստին մասին որքան են գաղափարին համար, թե այս վերջինը, հասնելով երբեմն ձանձրայի վարդապետականության կամ վարդապետական ձանձրայիության մը (և այս դիտումը հաճախ ճիշտ է) անտեսել կուտա մյուս կողմեն արվեստը՝ նույնչափ անհրաժեշտ հանրության ուղղվող գրական որևէ երկի համար»⁴⁶:

Եթե նույնիսկ այդպես է, եթե երկի գաղափարական հագեցվածությունը դառնում է ճնշող դրա գեղագիտական կողմի նկատմամբ, ապա սա միայն արևելահայ թատրոնի և Հանդիսատեսի հոգևոր կազմակերպվածության հաստատումն է, որը կոչված է Հիմնովին փոխելու բեմական արվեստի ընկալման մինչ այդ եղած պատկերացումները: Հստ էության, դրան է նվիրված Թէքեյանի նույն հոգվածի շարունակությունը, որում մասնավորապես ասված է. «Պ. և Տիկին Արմենյանի խաղացվածքը մտածել կդրու Հիմա՝ թե հասարակություն մը որուն պահանջումները ստեղծած են և որ գնահատած, քաջալերած է այս արվեստագետներուն խաղացվածքը ու անոնց ներկայացուցած խաղերը՝ այդ հասարակությունը ունի արվեստի բավական հառաջացած զարգացում մը, բավական նրբացած ճաշակ մը»⁴⁷:

Այսպիսով, Հյուրախաղային ներկայացումները, առաջադրելով նոր խնդիրներ ոչ միայն բեմական գործիչներին, այլև թատերական քննադատությանը, միաժամանակ Հնարավորություն ընձեռեցին նորովի ընկալելու համայնքում գոյություն ունեցող թատերական արվեստի իրավիճակը, նշմարելու դրա հետագա խնդիրներն ու անելիքները:

Ինչ վերաբերում է արևելահայ գերասաններին ներկայացրած խաղի գնահատականին, ապա, ինչպես կարելի է համոզվել նախորդ գլխում, շատ հարցերում այն Համընկնում և չէր զիջում արևելահայ ոչ պակաս հեղինակավոր թատերախոսների կարծիքներին:

Գոյության երկրորդ տասնամյակին, երբ տեղի բեմական գործիչներին հիմնականում հաջողվեց Հաղթահարել նախնական շրջանի դժվարու-

⁴⁶ Նույն տեղում, 1907, 1 հունվարի, թիվ 312:

⁴⁷ Նույն տեղում:

թյունները, և արդեն ամբազնդվել էին սեփական գեղագիտական սկզբունքները թատերախոսներին բնականաբար հետաքրքրում էին ստեղծագործական առաջնաթացի ավելի բարդ խնդիրներ: Նրանք որպես վերջնական նպատակ համարում էին այնպիսի թատրոնի ստեղծումը, որը կդադարեր սոսկ ժամանցի վայր դիտվելուց՝ համապատասխանելով իր քաղաքական կոչմանը: «Լուսաբեր-Արև» թերթը գրում է. «(...) այսօր քաղաքակրթյալ աշխարհը կը մըրսնե թե թատրոնը իր գեղարվեստական հատկություններեն զատ և անոնցմե գերիվերո՝ ուսի նաև իր զարգացուցիչ և քաղաքակրթիչ գերը: Ամեն տարակոյսե վեր է թե թատրոնը բարձրացնելի զատ մարդուս գեղարվեստական ճաշակը կը թե նաև անոր մտավորական և հոգեկան ունակությունները, և հետզհետե մարդուս մեջ կմշակե ավելի ազնիվ տրամադրություն մը»⁴⁸:

Թատրոնի գերը և խնդիրը համարելով առաջնային՝ 1920-ական թվականներին համայնքի թատերախոսներին զբաղեցնում էր նաև բեմական գործիչների և բարեգործական ընկերությունների փոխհարաբերության հարցը: Եգիպտահայ թատրոնը, ինչպես արդեն նշվեց, իր ծնունդով և գոյության փաստով պարտական էր բարեգործական ընկերություններին: Ժամանակի ընթացքում նոյն ընկերությունները, որոնց նպատակն, ի վերջո, ներկայացումներից ստացվող շահույթն էր, իրենց կաշկանդող «Հոգվանափորության» պատճառով, թատերախմբերի ինքնուրույն գործունեությունը դարձրին գրեթե անհնար: Միքայել Կյուրճյանը, անդրադառնալով խնդիրին, ընդգծում էր, որ բարեգործական ներկայացումները, որպես կանոն, ժամրային առումով լինելով սահմանափակ, անդրադարձան նաև ինքնուրույն թատերախմբերի աշխատանքին: Արդիական գործերի բեմադրությունը նշանակում էր նաև բարեգործական ընկերությունների դիմադրության հաղթահարում:

Առանձին դիտողությունները դարձան խաղացանկին վերաբերող մտորումների առարկա, երբ ասալարեզ իշան «Եգիպտահայ դրամատիկ» և «Եգիպտահայ կոմեդի» թատերախմբերը: Գուրգեն Միսիթարյանը «Դրամատիկ» ամբողջ գոյության ընթացքում պահանջել է արդիական գործերի բեմադրություն, որը միշտ չէ, որ հաջողվեց իրականացնել, նաև խաղացանկի մասին անցյալից եկող պատկերացումների պատճառով:

1930-ական թվականներին թատերախմոսների մտահոգության

⁴⁸ «Լուսաբեր-Արև» (Կահիրե), 1910, 29 հունվարի, թիվ 783:

առարկան էր թատրոնին իրոք անհրաժեշտ և բազմաթիվ ապաշնորհ դերասանների փոխհարաբերության հարցը: «Այս որքան դերասան, որքան սիրողներ ու խումբ և որքան խեղճիկություն»⁴⁹, - բայցականչում է «Սավառնակի» հոդվածագիրներից մեկը: Պատահական չէ, որ Լևոն Շիշմանյանն այդ տարիներին գրեց «Եղիպտահայ թատրոնը» թատերախաղը՝ քննադատության կամ ինքնաքննադատության այդ յուրահատուկ նմուշը: Հեղինակը չխնայեց ո՞չ Հանդիսատեսին և ո՞չ էլ գերասանին, որն իր ստորացած վիճակով երբեմն մուրացիկի էր հիշեցնում:

Թատերախոս և դերասան Խորեն Տետեյանը հաճախ է անդրադարձել այս ինդրին՝ լուծումը տեսնելով միավորման մեջ: Այսուհանդերձ, համայնքի թատերական գործիչների միավորման յուրաքանչյուր փորձ դատապարտվեց ձախողման: Ավելին. դրանց մեկուսացումը խորացավ կուսակցական պայքարի պատճառով, որը համախմբման փորձերից ավելի ուժեղ գոտնվեց:

Այսպիսով, եղիպտահայ թատերախոսները ոչ թե ուղեկցել, այլ առաջնորդել են Համայնքի թատերական շարժումը: Նրանք մատնանշել, հաճախ էլ կանխատեսել են խոչընդոտող յուրաքանչյուր երևոյթ: Նրանցից շատերը որոնել և գտել են ելք՝ դժվարին կացությունից դուրս գալու համար: Քննարկելու առանձին առարկա է, թե արդյո՞ք թատերական գործիչները կարողացան ժամանակին օգտագործել նրանց խորհուրդներն ու պահանջները:

* * *

1910-1920-ական թվականները համայնքի թատրոնի համար եթե ոչ շրջադարձային, ապա ինքնահաստատման տարիներ էին: Զեավորվեց սեփական թատերագրությունը, կային բեմական գործիչներ, որոնց վաստակն ու համբավն անուրանալի էին: Փորձառուների կողքին աճում էր շնորհալի դերասանների մի նոր սերունդ:

Նման պարագայում հյուրախաղային ներկայացումները կարող էին ոչ թե մեկուսացնել կամ էլ մթագնել տեղի թատերական կյանքը, այլ որոշակի ազդեցություն ունենալով հանդերձ՝ դառնալ իսկական ստեղծագործական համագործակցության օրինակ:

Համայնքի թատրոնի համար այդպիսի նշանակություն ունեցավ

⁴⁹ «Սալատնակ» (Կահիրե), 1929, 11 մայիսի, թիվ 9:

1920 թ. Ալեքսանդր Շիրվանզադեի (1858-1935) այցը Եգիպտոս։ 1912 թ.՝ մեծանուն թատերագրի նախորդ այցելության ժամանակ, «Տիգրան Երկաթ ժողովրդային միության» թատերախումբը «արտակարգ շքեղանքով, հուժկու և կորովի խաղարկությամբ» բեմադրեց «Արմենուչին»։ Իր երկրորդ այցելության ժամանակ Շիրվանզադեն ծրագրեց երկրի խոշոր քաղաքներում՝ Կահիրեում և Ալեքսանդրիայում, բեմադրել ևս մեկ թատերախաղ։

Հայ Հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցության անդամները համաձայնեցին սատարել մեծանուն թատերագրի ձեռնարկին, այն պայմանով միայն, որ փորձերը կայանային ոչ թե «Տիգրան Երկաթ» միության սրահում, այլ «Հառաջդիմասեր» ակումբում, որն Ալեքսանդրիայի նրանց կենտրոնատեղին էր։ Երեք օրից փորձերն սկսվեցին։ Ներկայացման համար գրողի իսկ առաջարկությամբ ընտրվեց «Չար ողին»։ Դերաբաշխման ժամանակ «Հառաջդիմասերի» վարչությունը փորձեց չարաշահել հյուրընկալողի իր դիրքը՝ ներկայացնելով կուսակցությանը հարող, սակայն ապաշնորհ գերասանների մի ցուցակ։ Օգնության եկավ Օննիկ Պողոսյանը՝ խոստանալով երկու օրից Կահիրեից բերել Սոնայի և Գիծ-Դանիելի շատ ավելի կարող գերակատարների։ Այդ գերասաններն էին Սրբուհի Փափազյանը և Վրթանես Երամյանը, որոնց գալուց հետո միայն Հնարավոր դարձավ անցնել բեմադրական աշխատանքներին։ Ալեքսանդր Շիրվանզադեի և Օննիկ Պողոսյանի որոշմամբ գերերը բաշխվեցին հետևյալ կերպ։ Ուկան՝ Նիկողոս Փաբուճյան, Շուշան՝ օր. Էքսերճյան, Սոնա՝ Սրբուհի Փափազյան, Գիծ-Դանիել՝ Վրթանես Երամյան, Զառնիշան՝ Զարուհի Արաբյան, Զոփուռ Կարապետ՝ Խաչիկ Սանդալյան, Մուրադ՝ Խաչիկ Թահմիպյան, Զավահիր՝ Քեփրոնե Փաբուճյան, Միանսազ՝ Արամ Ստեփանյան։

Ներկայացման փորձերը, որոնք անցնում էին հեղինակի ղեկավարությամբ, շարունակվեցին մոտ մեկ ամիս։ Թատերախաղի կրճատումները, որոնք այլևայլ պատճառներով կիրառվում էին եղիպտահայ թատրոնում, բացառված էին։ Շիրվանզադեն մեծ ուշադրություն էր դարձնում բեմահարդարման աշխատանքներին, ձայնային և լուսային էֆեկտներին։ Սա արդեն նրա օգնականի՝ Օննիկ Պողոսյանի խնդիրն էր, որը լուծվեց փայլում կերպով։

Ներկայացման համար վարձվեց «Կոնկորդիա» թատրոնը, որն «Ալ-

Համբրայից» հետո շքեղագույնն էր Ալեքսանդրիայում: Բոլոր մասնակիցների համար միանգամայն պարզ էր, որ ներկայացումը կարելի էր համարել կայացած, եթե Սոնա-Դանիել զույգին հաջողվեր դրամատիկական լիցք Հաղորդել խաղի ամբողջ ընթացքին:

Ի պատիվ գլխավոր դերակատարների՝ Սրբուհի Փափազյանի և Վրթանես Երամյանի, կարելի է ասել, որ այդ խնդիրը նրանց հաջողվեց լուծել լիովին:

Ներկայացումն անցավ աննախաղեալ հաջողությամբ, նույնպիսի հաջողությամբ կրկնվեց նաև Կահիրեի «Վերդի» թատրոնում: Ալեքսանդր Շիրվանզադեն իրեն հատկացված օժյակն զբաղեցրել էր դատեր՝ Մարգարիտի և եղիպտահայ Հայտնի ճարտարապետ Կարո Պալյանի հետ: «Թատերասրահի կամարը ասես փուլ էր գալու ծափահարությունից»⁵⁰ Հետագայում գրեց Խաչիկ Սանդալյանը:

Բեմագրությունն ապացուցեց, որ «Զար ողի» դրաման մոտ ու հասկանալի էր նաև արևմտահայ հատվածին: Դա է պատճառը, որ Հանդիսատեսը չգոհացավ միայն այս ներկայացմամբ: Եղիպտահայ տարբեր խմբերի խաղացանկում շուտով իրենց հաստատում տեղը գրավեցին Շիրվանզադեի նաև «Պատվի համարը», «Արմենուհին», «Կործանվածը»:

Ալեքսանդր Շիրվանզադեի՝ Եղիպտոս կատարած այցի տպակորությունը գեռևս թարմ էր, երբ համայնքի թատերական կյանքում տեղի ունեցավ ևս մեկ կարևոր իրադարձություն: 1921 թ. մարտի 2-ից մինչև սեպտեմբերի 10-ը Եղիպտոսում էր գտնվում Հովհաննես Աբելյանը (1865-1936):

Ինչպես միշտ, այս անգամ էլ ելույթների կազմակերպումն սոտանձնեց «Տիգրան Երկաթ ժողովրդային միությունը»: Տոմսերի առաքման, թատրոնի շենքի ապահովման և այլ հարցերով զբաղվեցին միության վարչության նախագահ Հակոբ Փափազյանը, ինչպես նաև Կարապետ Մկրտչյանը, Նիկողոս Փաբուճյանը և այլք: Որոշված էր, որ փորձերը պետք է տեղի ունենային «Տիգրան Երկաթ» մշակութային միության ակումբի դահլիճում:

Հովհաննես Աբելյանը որոշեց հանդես գալ այն դերերով, որոնք մոտ էին 1920-ական թվականների նրա ստեղծագործական նախասիրություններին: Դրանք Օթելոն և Կորրագոն էին՝ Վիլյամ Շեքսպիրի և Պաոլո

⁵⁰ Գրականության և արվեստի թանգարան, Խաչիկ Սանդալյանի ֆոնդ, N 52:

Զիակոմետատիի նշանավոր երկերի հերոսները:

Եղիպտահայ թատերական գործիչները, որոնք մինչ այդ միայն շեքսպիրյան գործերի բեմադրությունների փորձեր էին կատարել, պետք է դառնային Օթելլոյի կերպարի լավագույն մեկնաբանումներից մեկի ականատեսը:

«Օթելլոյի» դերաբաշխմանը ներկա էին Ալեքսանդրիայի ճանաչված դերասաններից շատերը: Սակայն Արելյանը նախապատվությունը տվեց Համեմատաբար սակավ Հայտնիներին: Դերաբաշխումը կատարվեց Հետեւյալ կերպ՝ Օթելլո՝ Հովհաննես Արելյան, Յազո՞ Լեռն Հուրմյուզ, Դեղումոնա՞ Զարուհի Փափազյան, Դուքս՝ Նիկողոս Փաբուճյան, Բիանկա՝ Զարուհի Արաբյան:

Թատերախոսների կարծիքով դերասանական այս կազմին Հաջողվեց լուծել իր խնդիրը՝ Արելյանի կողքին ցուցադրելով արժանավայել խաղ:

Հաջորդ ներկայացմանը, երբ Արելյանը պետք է Հանդես գար իր Համար ամենաթանկ դերերից մեկի՝ Կորրադոյի դերակատարմամբ, ապագա խաղընկերների ընտրությունը կատարեց առանձնապես մանրակրկիտ կերպով: Դերաբաշխումը Հետեւյալն էր. Ռոզալիա՝ Զարուհի Արաբյան, Մոնսինյոր՝ Նիկողոս Փաբուճյան, Արիգո Պալմիերի՝ Խաչիկ Սանդալյան, Փոքրավոր՝ Պետրոս Արելյան, Էմմա՝ Մաթիլդա Սանդալյան^{*}:

Արելյանի նման վարպետին տեսնելը, նրա հետ նույն բեմահարթակին հանդես գալը դարրոց էր դերասանական ամբողջ մի սերնդի, իսկ նրանցից մեկի՝ Խաչիկ Սանդալյանի Համար դարձավ ճակատագրական: Հովհաննես Արելյանը, թվում էր, երկար ժամանակ չէր նկատում դեպի իրեն ուշադրություն հրավիրելու ձգողող դերասանին: Վերջապես, փորձերից մեկի ժամանակ Արելյանը բոլորովին անսպասելի ասաց. «Տղա՛ շրումնակե ծառայել հայ բեմին, ես քո մեջ տեսնում եմ հայ արտիստը»⁵¹:

Սանդալյանի իսկ խոստովանությամբ Արելյանի կարծիքը նրա Համար ամենաբարձր գովեստներից էլ թանկ էր, որովհետև Հավասարագոր էր դերասան դառնալու թույլտվության: Հիրավի, Արելյանի խոսքերը բախտորոշ եղան համայնքի ապագա լավագույն դերասանի, հայ բեմի նվիրյալի, անխոնջ և պատվախնդիր մշակներից մեկի համար:

* Մաթիլդա Սանդալյան. դերասան և բեմադրիչ Խաչիկ Սանդալյանի քույրը:
51 Հարութիւն Մանավեան, Սարկավագին եղիպտահայ տարեցոյցը, Գահիրէ, 1939, էջ 62:

Ներկայացումներից հետո, որոնք անցան ներշնչանքի և ոգևորության մթնոլորտում, Հովհաննես Աբեյյանը մեկնեց Գմյուռնիա, որտեղ հանդիպելով՝ դերասան Անդրանիկի ընտանիք-թատերախմբին՝ միացավ նրանց և 1922 թ. արդեն որպես «Անդրանիկ» թատերախմբի անդամ վերադարձավ Եղիպտոս:

«Անդրանիկ» թատերախումբը շրջիկ ընտանիք-դերասանախմբի մի օրինակ էր: Անդրանիկն ու նրա կինը՝ Ազնիվը, ծնունդով Մեղրիից էին: Հետագայում ընտանիքը բնակություն հաստատեց Լոս Անջելեսում, որտեղ ավագ դուստրը՝ Պերճուհին և նրա երկու զարմուհիները դարձան կինոդերասանուհիներ, բավական ճանաչված էին Հոլիվուդում: Ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի պարտականությունները նախապես և հստակորեն մշակված էին: Գլխավոր դերերով, որպես կամոն, հանդես էր գալիս ինքը՝ Անդրանիկը, իսկ նրա կինը՝ Ազնիվը, հիմնականում ստանձնում էր մոր դերեր: Երկրորդական դերերը համապատասխանաբար հանձնվում էին զավակներին՝ Պերճուհուն, Գոհարին, Օննիկին և Գոհարի ամուսնուն՝ Եղիշե Հարությունյանին: Եղիպտոսում խմբի կազմում էին նաև թիֆլոսահայ դերասաններ Մաթևոս Սահամյանն ու Բարսեղ Աբովյանը, որն այստեղ էր հրավիրվել Հնդկաստան կատարած շրջագայությունից հետո: Ներկայացումներին, ըստ անհրաժեշտության, ընդգրկվեցին նաև տեղի մի շարք դերասաններ:

«Անդրանիկ» թատերախումբը Եղիպտահայ հասարակայնությանը պետք է ներկայանար մի խաղացանկով, որով Հանդես էր եկել Կովկասի գրեթե բոլոր քաղաքներում: Խումբը բեմադրել էր 1920-ական թվականների արևելահայ թատրոնին բնորոշ պիեսներ՝ Ա. Շիրվանզադեի համարյա բոլոր դրամաները, Պ. Զիակոմետիի «Ոճրագործի ընտանիքը», Ա. Դյումա-որդու «Քամելիագարդ տիկինը», Ֆ. Շիլլերի «Ավագակները», Մ. Դրեյերի «Տասնյոթ տարեկանները», Գ. Գեի «Տրիլրին» և այլն:

Ներկայացվեցին «Տասնյոթ տարեկանները», այնուհետև՝ «Տրիլրին», իսկ Ալեքսանդրիայում՝ «Ավագակները»:

Ներկայացումներին առանձնահատուկ շուք ու Հեղինակություն տվեց Հովհաննես Աբեյյանի մասնակցությունը: Նրա շնորհիվ էլ թատերախումբն ի վիճակի էր բեմադրելու Վ. Շեքսպիրի «Օթելոն»: Սակայն Աբեյյանը անհասկանալի պատճառներով շուտով լքեց Եղիպտոսը: Բարեղ Աբովյանն այս փաստի մասին մանրամասնորեն պատմում է իր

Հուշերում, որից պարզվում է իսկությունը: Աբելյանի հեռանալու պատճառն իր և խմբի ղեկավարի միջև ծագած հակասությունն էր: Անդրանիկը, օգտվելով խմբի ղեկավարի դիրքից, ստանձնեց Օթելոյի դերը՝ մյուսները հանձնարարելով Սանամյանին, հուշարարին՝ Ծովիկ անունով, տեղի դերասաններից ոմանց: Նա ոչ մի առարկություն չէր ընդունում և հաշվի չէր առնում հասարակական կարծիքը, այնինչ եղիպտահայ հանդիսատեղը, ծանոթ արդեն Աբելյանի Օթելոյին, նրան մեկ անգամ ևս այդ դերում տեսնելու ակնկալությունն ուներ: Արդյունքը եղավ այն, որ ներկայացումը բացարձակ բոյկոտի ենթարկվեց: «Տոմսերը հրապարակ ելամ, բայց ոչ ոք տոմսակ չի առնում,- հիշում է Բարսեղ Աբովյանը,- մինչև ներկայացման օրը մեկ տոմսակ չծախսվեց: (...) Ստիպված եղանք հետաձգել մյուս օրվան և Օթելոյի դերը տվինք Աբելյանին և պատրաստվեցինք մեկ օրվա մեջ: Կարող եմ ձեզ հավաստիացնել, որ հասարակությունը գալիս էր խուռնեխուռն, քիչեն նստողը օգնական պահանջեց, չէր կարողանում տոմսը համցնել - մեկ խոսքով, թատրոնը պայթում է, մեկ պարապաթու չկար»⁵²: Անդրանիկն ստիպված էր Օթելոյի դերը զիջել Հովհաննես Աբելյանին՝ իրեն թողնելով Յափոյի դերակատարումը: Ներկայացումն անցավ աննախադեպ հաջողությամբ: Սակայն Աբելյանը, որն ամեն մի թատերախմբում սովոր էր լինել գրության տերը և իր կամքը թելադրել ուրիշներին, շուտով լքելով «Անդրանիկ» թատերախումբը, մեկնեց Կոստանդնուպոլիս:

Հովհաննես Աբելյանի մեկնելուց հետո Անդրանիկը ևս իր խմբով հեռացավ Եգիպտոսից՝ անցնելով Եվրոպա, այնուհետև՝ Ամերիկա: Ինչ վերաբերում է թատերախմբի երկու թիֆլիսահայ դերասաններին՝ Մաթեոս Սանամյանին և Բարսեղ Աբովյանին, ապա նրանք մնացին Եգիպտոսում:

Անցյալ դարի 20-ականների սկզբին նկատվեց հայ թատրոնի երկու՝ ինչպես արևելահայ, այնպես էլ արևմտահայ հատվածների դպրոցների ազդեցության ուժեղացում: Այստեղ կարևոր է նշել, որ արևելահայ թատրոնն առանձնակիորեն հետաքրքրում էր իր դրամատուրգիական նոր, արդիական գործերով, մինչդեռ արևմտահայ, այսինքն՝ պոլսահայ թատերական դպրոցը հիմնականում դրսևորվեց դերասանական կատարումների՝

⁵² Թորոս Թորանեան, Սուրբահայ թատրոնը և Բարսեղ Աբովյանի հուշերը, Պէլոտի, 1979, էջ 204-205:

այս թատրոնին միայն հասուլ ոճի միջոցով: 1921 թ. Ալեքսանդրիայի «Ալհամբրա» և Կահիրեկի «Ռամզես» թատրոններում գրեթե միաժամանակ բեմադրվեցին Ալեքսանդր Շիրվանզադեկի «Զար ողին» և Նար-Դոսի «Հենակիներով մարդը»: Երկու տարի անց՝ 1923 թ. սեպտեմբերին, տեղի ունեցավ Շիրվանզադեկի «Նամուսի» ներկայացումը՝ Շահան Սարյանի բեմադրությամբ, որն արդեն որոշակի հետևողականության վկայություն է:

Հայ թատրոնն իրեւ միանական մշակույթ ներկայացնելու ձգտումով է տոգորված Գասպար Իփելյանի գործունեությունը: Իփելյանը, լինելով 1913 թ. Լևոն Շանթի «Հին աստվածների» նշանավոր ներկայացման ականատեսը, որն իր եղբոր՝ Արմեն Արմենյանի ռեժիսորական արվեստի բարձրակետը լինելուց բացի, դարձավ նաև հայ թատերական կյանքի նշանավոր էջերից մեկը, 1923 թ. Ալեքսանդրիա վերադառնալուց անմիջապես հետո կազմակերպեց մի թատերախումբ՝ հատկապես «Հին աստվածների» բեմադրությունն իրականացնելու նպատակով: Թատերախաղի այս մեկնարանումը, որին ակնհայտորեն պակասում էր խորհրդանշանապաշտական դրամատուրգիայի առանձնահատկություններից բխող ստեղծագործական հատուկ մոտեցում, անշուշտ, չէր կարող մրցել Հայոց դրամատիկական ընկերության ներկայացման հետ: Այսուհանդերձ, տեղի հանդիսատեսը և մամուկը գնահատեցին Իփելյանի նախաձեռնությունը: Ներկայացման մասին գրվեց, որ «Գասպար Իփելյանի բանիմաց, անխոնջ և եռանդուն ռեժիսորությամբ»⁵³ ստեղծվեց մի բեմադրություն, որի չնորհիվ եղիպատահայերն անուղղակիորեն հաղորդակից դարձան արևելահայ թատրոնի նշանակալից մի իրադարձության: Ներկայացմանը, Գասպար Իփելյանից բացի, որը հանդես եկավ Վանահոր դերով, մասնակցեցին նաև Շահան Սարյանը (Աբեղա), Գոհար Իփելյանը (Սեղա), Զարուհի Տամայյանը (Իշխանուհի), Խաչիկ Սանդալյանը (Իշխան), Գարեգին Մանուկյանը (Կույր վանական), Զարուհի Փափազյանը (Միգանույշ) և ուրիշներ:

Թիֆլիսահայ թատերական կյանքի այս հեռավոր արձագանքը թերևս ուշադրավ կլիներ միայն այսքանով, եթե չառնչվեր Գասպար Իփելյանի՝ Սփյուռքի հայ թատրոնի ականավոր դեմքերից մեկի հետագա գործունեությանը: Սա մի բեմադրություն էր, որն արդյունքն էր Թիֆլիսում, այնուհետև իրանի հայ համայնքում Իփելյանի կազմավորված գե-

⁵³ «Արև», 1923, 2 փետրվարի, թիվ 45:

ղագիտական նոր ընկալումների և հիմք՝ դրանց հաստատման համար եղիպտահայ և Սփյուռքի այլ գաղթօջախների թատերական արվեստում:

Եղիպտահայ համայնքում խմբվեցին և հասունացան արտաշնար-չի հայ թատրոնի համար շրջադարձային նշանակություն ունեցող գաղա-փարներ, որոնք ի գորու էին Սփյուռքի թատերական ընթացքն առաջնոր-դելու համաշխարհայինին համարայիլ:

Այս առումով եղիպտահայ թատրոնը, լինելով պոլսահայ թատրոնի շառավիղներից մեկը, միջանկալ դիրք է գրավում արևմտահայ թատրոնին հասուլ ուժմանտիկական և XX դարի կեսերին Բեյրութի հայ համայնքում ձեւավորված թատերական նորագույն ուղղությունների միջև:

Գասպար Իփեկյանը ծնվել է 1883 թ. Կոստանդնուպոլիսում: Վաղ տարիքում ծնողների հետ տեղափոխվում է Սաման, որտեղ էլ ստանում է սկզբնական կրթությունը տեղի Ազգային վարժարանում: Վերադառնալով Կ. Պոլսա՝ ուսումը շարունակում է Ռոբերտ Քոլեջում: Համիզյան բոնատի-րության տարիներին ընտանիքի հետ տեղափոխվում է Ալեքսանդրիա, որ-տեղ նրա հայրը՝ Նուրիջան Իփեկյանը, զբաղվելով ծխախոտի մեծածախ առևտուվ, կարճ ժամանակաշրջանում առաջնակարգ դիրք է գրավում եղիպտահայ ծխախոտագործության ասպարեզում:

Գասպար Իփեկյանն առաջիններից էր, որ իր եղբոր՝ Գևորգի հետ միացավ եղիպտահայ համայնքում ծավալվող թատերական շարժմանը: Գևորգ Իփեկյանը հետագայում, ժառանգելով հոր ձեռնարկությունը, հե-ռացավ թատրոնից: Մինչեռ Գասպար Իփեկյանը որոշում է խորացնել իր գիտելիքները թատրոնի բնագավառում և ստանալ մասնագիտական կրթություն: Նա մեկնում է Եվրոպա՝ համակողմանի կրթություն ստա-նալով Գերմանիայի, Շվեյցարիայի և Ֆրանսիայի համալսարաններում: 1907 թ., Սորբոնի համալսարանում ուսումնասիրելով քաղաքական տնտեսագիտություն, Իփեկյանը միաժամանակ հաճախել է Մունե-Սյուլիի դասընթացները Փարիզի «Կոնսերվատուարում»: Վերադառնալով Ալեք-սանդրիա, փաստաբանի աշխատանքին զուգընթաց, նա «Փայլակ» և «Հայ բեմ» թատերախմբերի կազմում մասնակցել է սիրողական մի շարք ներկայացումների: 1908 թ. Իփեկյանը մեկնում է Թիֆլիս, որտեղ եղբոր՝ Արմեն Արմենյանի օգնությամբ ներգրավվում է տեղի թատերական կյան-քին: Դրամատիկական ընկերության առաջարկով նա թարգմանել է Հեն-րիկ Իբսենի «Երբ մեռյաներս կարթնանանք», Վիկտորիեն Սարգուի-

«Հրեռուհին» թատերախաղերը: Վերջինս բեմադրվեց Սիրանուշի մասնակցությամբ: Իփեկյանը թարգմանեց նաև Վիլյամ Շեքսպիրի «Վինձորի զվարճանքը կանայք» և ժան-Բատիստ Մոլիերի «Դոն Ժուան» թատերախաղերը: Մոլիերի այս գործի բեմադրությանը գլխավոր դերերով հանդես եկան Վահրամ Փափազյանը և Արմեն Արմենյանը:

Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին Գասպար Իփեկյանը, Հավատարմագրվելով Անդրանիկի զորագնդին, մասնակցել է Արևմտահայաստանը թուրքական լծից ազատագրելու պայքարին:

1916 թ. Գասպար Իփեկյանը մեկնում է Իրան, որտեղ մնալով մինչև 1921 թվականը, դասավանդում է Թեհրանի Ազգային վարժարանում (Նիկոլ Աղբայանի տնօրինությամբ՝ 1909-1912), միաժամանակ դառնալով այդ տարիներին Իրանի հայ համայնքում ձևավորվող թատերական շարժման մասնակիցը: Վերակազմելով Թեհրանի թատերասիրաց միությունը՝ Իփեկյանն այսոեղ իրականացնում է մի շարք բեմադրություններ համայնքի անվանի դերասաններ Վարդու և Արտո Տերյանների մասնակցությամբ: Բեմադրել է նաև Հենրիկ Իբսենի «Դոկտոր Շտոկման կամ Ժողովրդի թշնամին», Գաբրիել Սունդուկյանի «Պեպոն»: Նիկոլ Աղբայանը, որն արդեն հայտնի էր իր գրական, բանասիրական և գրականագիտական գործունեությամբ, «Դոկտոր Շտոկմանում» հանդես եկավ գլխավոր՝ Շտոկմանի դերով:

Զսահմանափակվելով միայն թատրոնով և դասավանդելով՝ Իփեկյանը մասնակցում է նաև տեղի հասարակական կյանքին: 1921 թ., երկրի վարչապետը Գասպար Իփեկյանին հանձնարարում է Թեհրանի նոր կազմակերպվող քաղաքապետարանի կառավարման պարտականությունը: Քաղաքապետարանի նախաձեռնություններից մեկը եղավ Թեհրանի գլխավոր պողոտաների լուսավորությունը Էլեկտրական լամպերով⁵⁴:

1921-ին տեղափոխվելով Իրաք, անմասն չմնալով նաև այդ երկում ծագալվող հայ թատերական շարժմանը՝ Գասպար Իփեկյանն այնուհետև վերադառնում է Եգիպտոս: Այսոեղ նա հրավիրվում է աշխատանքի Տիգրան Կամսարականի՝ Ալեքսանդրիայի ծխախոտի վերամշակման մասնաճյուղում՝ իբրև տնօրեն:

Ներգրավվելով համայնքի գործարար շըջանների մեջ՝ Իփեկյանը միանում է նաև տեղի թատերական շարժմանը՝ շարունակելով մնալ իր ժո-

⁵⁴ Տե՛ս «Ալիք» (Թեհրան), 1993, 12 դեկտեմբերի, թիվ 267:

ղովրդի ճակատագրով մտահոգված ակտիվ հասարակական գործիչ:

1928 թ. մայիսի 28-ին Կահիրեռում Հիմնադրվեց «Հայ կրթական և հրատարակական համագոգային միությունը», որի անդամներից էր նաև Գասպար Իփեկյանը Նիկոլ Աղբալյանի, Գուրգեն Միսիթարյանի, Լևոն Շանթի և այլոց կողքին⁵⁵:

1929-ին Գ. Իփեկյանը տեղափոխվում է Բեյրութ, որտեղ Հայ ճեմարանի բացման առիթով տեղափոխվեց նաև «Համագոգայինի» վարչական կազմը: Ստանձնելով ընկերության վարչության քարտուղար-գործի պաշտոնը, որը պետք է ապահովեր հրատարակչական գործը, Իփեկյանը կազմում և հրատարակում է «Համագոգայինի» տարեցույցը, զբաղվում թարգմանությամբ: Գասպար Իփեկյանի գրչին է պատկանում նաև «Արա և Շամիրամ» թատերախաղը:

1941 թ., կազմակերպելով «Համագոգայինի» թատերական միությունը, Գասպար Իփեկյանը, իրեւ համախոհ և գործընկեր ունենալով Լևոն Շանթին, սկիզբ դրեց թատերական բոլորովին նոր մի շարժման, որն արմատապես փոխեց սփյուռքահայ թատերական ընթացքն ընդհանրապես: Դասական-ռումանալիկական ուղղությանը հարող, գերասանական հեղինակության և միայնակ ողբերգակի թատրոնին հակադրվեց Կ. Ստանիլավսկու Հիմնադրույթներով ղեկավարվող թատերական բոլորովին նոր մի կառույց: Գ. Իփեկյանի առաջնահերթ պահանջն էր «Հարազատություն», պարզություն և բնականություն», այսինքն՝ իրապաշտական ոճի հաստատում: Ուղղություն, որը ենթադրում է հեղինակի մտահղացման ծմբարտացի վերաբերություն, գերակատարման զսպվածություն, առողանության հստակություն և բնականություն:

Այս առումով XX դարի կեսերին Գասպար Իփեկյանի և Լևոն Շանթի ավանդը սփյուռքահայ թատրոնին կարելի է համեմատել XIX դարի 60-ականներին Գևորգ Զմշլյանի և Գաբրիել Սունդուկյանի առաքելության հետ արևելյահայ թատրոնում: Եվ եթե 1960-ականներին Բեյրութի հայ թատրոնն ընթանում էր նորագույն, հատկապես ամերիկյան թատրոնին բնորոշ մողեռնիստական ուղղությամբ, ուներ չնորհալի արվեստագետների ամբողջ մի փաղանգ՝ Ժորժ Սարգսյան, Վարդիկյան, Խաչատրյան,

⁵⁵ Տե՛ս մեր հոգվածը՝ Լևոն Շանթը և Գասպար Իփեկյանը «Համագոգային» մշակութային միության գործիչներ, Լրաբեր հասարակական գիտությունների, Երևան, 1990, N 3, էջ 57-65:

Պերճ Ֆազլյան, Օննիկ Գանթարճյան, Ժիրայր Ավետիսյան, ապա իր այդ աննախաղեալ առաջընթացի համար պարտական է Գասպար Իգելյանին և Լևոն Շանթին:

Գասպար Իգելյանը կյանքից հեռացավ 1952 թ. մարտի 27-ին: Հաջորդ օրը՝ մարտի 28-ին, «Համազգայինի» թատերախումբն անվանվեց իր հիմնադրի անունով: Սիյուռքահայ թատրոնն առաջնորդող այս թատերախումբն իր դիրքը պահպանում է նաև մեր օրերում⁵⁶:

* * *

Այսպիսով, Գասպար Իգելյանը, լինելով արևելահայ թատերական արվեստի ջատագովը եղիպտահայ համայնքում, ամրապնդեց Սիրանուշի, Ալեքսանդր Շիրվանզադեի, Արմեն Արմենյանի և Եկատերինա Դուրյան-Արմենյանի, Հովհաննես Աբելյանի և «Անդրանիկ» թատերախմբի այցելություններից հետո համայնքի թատերական արվեստում նշմարվող միտումը դեպի արևելահայ թատրոն:

Ուստի, անցյալ գարասկզբին թիֆլիսահայ դերասաններ Բարսեղ Աբովյանը, Մաթևոս Սանամյանը, ինչպես նաև երաժշտական գործիչ Գերասիմ Արիստակյանը, այցելելով եղիպտահայ համայնք, բարերար Հող գտան իրենց գործունեության համար:

1923-25 թթ. Գ. Արիստակյանի ստեղծած «Հայ դրամա-օպերետային խմբով» էլ պայմանագործեց համայնքի թատերական կյանքի հետագա ընթացքը: Զկար մի դերասան՝ ճանաչված թե սկսնակ, որը ներգրավված չիներ Արիստակյանի խմբում: Թատերախումբն ուներ մշակված սկզբունքներ, որոնք իրենց կնիքը թողեցին աշխատելու դրվագքի վրա ընդհանրապես: Ձնջվում էին ոչ միայն կայունացած պատկերացումները տարբեր անհատների ունակությունների մասին, այլև բեկվում արդեն կարծրացած ամպլուաները՝ դերասաններին ներկայացնելով բոլորովին նոր, հաճախ անսպասելի որակով: Այսպես, օպերետային խմբի հայտագրում կարելի էր կարդալ դրամատիկ դերասան Օննիկ Վոլթերի և կատակերգակ Լևոն Շիշմանյանի, փորձված դերասաններ Բարսեղ Աբովյանի և Մաթևոս Սանամյանի կողքին սկսնակներ Վալանթին Ամիրայանի,

⁵⁶ Տե՛ս Կարօ Գէորգեան, Ամէնուն տարեկիրքը 1959. Պէյրուժ-Լիբանան, 1959, էջ 431-432: Տե՛ս նաև Աւետիս Եափուճեան, Եղիպտահայ մշակոյթի պատմութիւն, Գահիրէ, 1981, էջ 385-386: «Քուլիս», Խոթանպուլ, 1957, N 249, էջ 10-11:

Լյուսի Հովհաննիսյանի և Կոստանդնուպոլսից այստեղ նոր հաստատված Արքիար Վարդյանի անունները:

Գերասիմ Արխառակյանի գործունեության գագաթը դարձավ Արմեն Տիգրանյանի «Անուշ» օպերայի բեմադրությունը: Նշենք, որ «Անուշ» 1908-ին հասվածաբար ներկայացվել է Թիֆլիսում Արմեն Տիգրանյանի աշակերտների ուժերով, իսկ 1919 թվականին՝ հեղինակի ղեկավարությամբ, լրիվ նվազախմբով և պրոֆեսիոնալ կատարողներով, ներկայացվել է Թիֆլիսի Արտիստական թատրոնում՝ լայն տարածում գտնելով Կովկասի և Ռուսաստանի հայարձնակ վայրերում: Արխառակյանը, այսպիսով, լինելով Արմեն Տիգրանյանի օպերայի առաջին ունկնդիրներից մեկը, ստանձնեց նաև «Անուշ» տարածումը Սփյուռքում: Չունենալով օպերայի պարտիսուրան և գործիքավորումը՝ նա հիշողությամբ կարողացավ վերականգնել գրեթե ամբողջ երաժշտությունը: «Անուշ» ոչ երգերը, ոչ նվազային մասը գոյություն չուներ, ոչ միայն Եգիպտոսում, այլ ամբողջ Սփյուռքում:- Հիշում է երաժշտի գուտար Ժենյա Արխառակյան-Պոլյակինան:-Պոլիս և Իզմիրում, Սուլաբյանների կողմից ներկայացված «Անուշ»ի երաժշտությունը նվագում էին առանց նոտաների, Կովկասից եկած թառիստ Աբգար, քեմանչիստ Սուրեն և Ժորժը: Հայրս սկսեց մի շատ գժվար գործ. նա գրեց այն ամբողջ երգերը, որոնք տպավորված էին նրա հիշողության մեջ, իսկ այն, ինչ որ պակասում էր, և պակաս էր մեծ մասը, նա գրեց ինքը»⁵⁷:

Երաժշտության վերաբարերությունը գործի սկիզբն էր: Անհրաժեշտ էր գտնել մտահղացումն իրականացնողներին: Գերասիմ Արխառակյանը ոչ պակաս եռանդով անցավ այս խնդրի լուծմանը: Անուշի դերերգի համար նա գտավ ձայնային հիմնալի տվյալներ ունեցող մի երգչուհու՝ Վալանթին Ամիրայանին, որը երաժշտի անխոնջ ջանքերով ոչ միայն կարողացավ հղկել իր ձայնը, այլև զարգացնել դերասանական ունակությունները: Դրամատիկ դերասաններն իրենց հերթին կարողացան ներկայանալ իբրև օպերային կատարողներ: Այսպես, Մոսկվի դերը լիովին հաջողվեց Գ. Թերզիբաշյանին, որը տեղի հանդիսատեսին մինչ այդ ծանոթ էր որպես Ղևոնդ երեցի դերակատար Սմբատ Բյուրատի «Ավարայրի արծիվը կամ Վարդանանք» թատերախաղի բեմադրության մեջ:

Սարոյի դերակատարն էր Հրանդ Զարդարյանը, Ե. Կովկասյանը

⁵⁷ Գրականության և արվեստի թանգարան, Ժենյա Արխառակյան-Պոլյակինայի փոնդ:

Հանդես եկավ Շուշանի և Ճամփորդի կրկնակի դերերով, իսկ Ժենյա Արիստակյանը կատարեց Սանդուխտի դերը (դերաբաշխումը՝ ըստ Գ. Արիստակյանի տարբերակի):

«Անուշի» ներկայացմանը մասնակցեց 30 հոգուց բաղկացած երգչախումբ, որն, անշուշտ, ավարտուն տեսք տվեց բեմադրությանը:

Օպերայի բեմադրության մասին առաջին անգամ մամոլում նշվեց 1923 թ., սակայն ներկայացումը տեղի ունեցավ երկարատև աշխատանքից հետո՝ 1925 թ. մարտի 29-ին Կահիրեկի «Էզրեկիե» թատրոնում՝ Գերասիմ Արիստակյանի համար դառնալով նրա կյանքի վերջին գործը:

Եղիպտոսում անցկացրած երեք տարիների՝ 1922-1925 թթ. լնթացքում Արիստակյանին հաջողվեց իրականացնել նաև մի շարք այլ օպերաների և օպերետների բեմադրություններ։ Արմեն Տիգրանյանի օպերային զուգընթաց նա ձեռնարկեց նաև Հովհաննես Թումանյանի մեկ այլ երկի՝ «Թմկաբերդի առումը» պոեմի հիման վրա երկու գործողությամբ և երկու պատկերով օպերայի երաժշտության հորինումը և բեմադրությունը։ Օպերայի պրեմիերան կայացավ 1923 թ. սեպտեմբերի 8-ին «Յունիոն արթիսթիք Փրանսեզ» թատրոնում։

Գերասիմ Արիստակյանը, չնայած երկարատև չանքերին, սպասվող արդյունքի չհասավ։ Ներկայացումը գրեթե ձախողվեց։ «Արևի» թատերախոս Օննիկ Մահտեսյանը դա բացատրեց դրամատիզմի բացակայությամբ, գրական հիմքի միսալ ընտրությամբ։ Հանգամանք, որը հետագայում հերքվեց Ալեքսանդր Սպենդիարյանի «Ալմաստ» օպերայով։ Մինչեռ Մահտեսյանն իր քննադատական հոդվածում հանգում է եղրակացության, որ «պիեսը չուներ օպերայի հատուկ բովանդակություն, և ներկայացումը եղավ ավելի շատ կենդանի պատկերներու բեմադրություն մը»⁵⁸։

Այսուհանդերձ, «Արևի» քննադատը չէր կարող չընդունել բեմադրական և դերասանական առանձին հաջողություններ, որոնք գալիս էին ապացուցելու, որ ներկայացման թերությունների հիմնական պատճառը նման մի բարդ ձեռնարկին ուղեկցող բազմաթիվ դժվարություններն էին, դերասանական ուժերի պակասը, սակայն ոչ գրական հիմքի ընտրությունը։ Ներկայացման հաջողված հատվածներից էր Նադիր Շահի պալատական կյանքից մի դրվագ՝ գինարբուքի տեսարանը Մաթևոս Սանամ-

⁵⁸ «Արև», 1923, 15 սեպտեմբերի, թիվ 233։

յանի (Նաղիր Շահ), Արփիար Վարդպանի (Զորավար), օր. Մարիի (Իշխանուհի) մասնակցությամբ: Աշուղի դերով Հանդես եկավ Բարսեղ Աբովյանը, իսկ Ժենյա Արիստակյանը, որը նաև Հմուտ պարուհի էր, ինչպես նախորդ՝ «Անուշի» բեմադրությունում, Հանդես եկավ պարային տեսարաններում:

Օպերաներից բացի, Գերասիմ Արիստակյանը բեմադրեց նաև Համայնքում ընդունված ազգային և պատմական ողբերգություններ: Նա անդրադարձավ Հայ ժողովրդի պատմության այնպիսի կարևոր իրադարձությունների, ինչպիսիք էին քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն ընդունելը և Վարդան Մամիկոնյանի՝ Ավարայրի դաշտում տարած Հաղթանակը:

Երկու ներկայացումն էր, որոնք տեղի ունեցան նույն օրը՝ 1924 թ. մարտի 5-ին, Կահիրեի «Քյուրսալ» թատրոնում, ինչպես և ենթադրում է պատմական ողբերգությունը, լուծվեցին զանգվածային տեսարանների իշխող մթնողությում՝ ռազմի դաշտի տեսարանը կենդանի փղերի մասնակցությամբ («Վարդաննք»), Տրդատ թագավորի շքեղ արքունիքն իր խրախճանքներով, շրջապատված նաժիշտների և քրմերի հոծ բազմությամբ («Մեծն Տրդատ և Ս.Գրիգոր Լուսավորիչ»): Ներկայացումներին մասնակցեցին Համայնքի աչքի ընկնող դերասանները՝ Օննիկ Վոլթեր, Լևոն Շիշմանյան, Բեատրիս Եգենյան, Կարապետ Կարապետյան, Լյուսի Հովհաննիսյան, Ե. Կովկասյան, Ե. Շիշմանյան և այլք: Մամուլում տպագրվեցին դրվատական հոդվածներ, որոնք խրախուսում էին Հատկապես նյութի ընտրությունը: Հանգամանք, որը, օտար միջավայրում գործող ազգային թատրոնի առանձնահատկությունը լինելուց բացի, դրա գոյատևման կարևոր նախապայմանն է:

Գերասիմ Արիստակյանը չսահմանափակվեց միայն խոշոր կտավի գործերով: Նրան են պատկանում նաև մի շարք օպերետների բեմադրություններ, որոնք պակաս ընդունելություն չդարձն Համայնքում: 1923 թվականից նա սկսեց աշխատել Գարեգին Երիցյանի «Ուշ լինի, նուշ լինի», Ուզեիր Հաջիբեկովի «Արշին մալ ալան», Տիգրան Չովսաճյանի «Լեբլեբիչի Հոր-Հոր աղա» օպերետների, ինչպես նաև պոլսահայ շրջաներում լայնորեն տարածված Երվանդ Թողայանի և Գրեմ-Սիմոնի «Քըրլ սկառտ կամ Բարձրացի՛ր, բարձրացու՛ր» կատակերգության երաժշտական ձևակորման և բեմադրության ուղղությամբ: Գործեր, որոնք բե-

մաղրպեցին երաժշտի ջանքերի մեծագույն լարումով։ Ստիպված լինելով աշխատել անհավասար ունակություններ ունեցող, օպերետային արվեստի առանձնահատկություններին դեռևս անվարժ դերասանների հետ՝ Արխտակյանին, այսուհանդերձ, Հաջողվեց Հասնել որոշակի արդյունքի։ 1925 թ. Կաջիրեկի «Ռամզես» թատրոնում կայացած «Արշին մալ ալան» օպերետի ներկայացման առթիվ Օննիկ Մահտեսյանը գրեց. «Կասկած չկա թե բոլոր դերասաններն ալ մեծ ու պատիկ ջանք չէին խնայած լավագույնս կատարելու համար իրենց դերերը, մանավանդ ջանացած էին ու կճգնեին կարելի եղածին չափ «լավ երգել», բայց դժբախտաբար այդ բանը վեր էր իրենց կարողութենեն։ Իրենցմե ոչ մեկը օպերետի դերասան էր, և ճիշտ այս պատճառով ալ պետք չէ մեղադրել զիրենք իրենց անհաջողության համար»⁵⁹։ Նույնիսկ Օննիկ Վոլթերի կատարումը, որն արդեն փորձառու դերասանի համարումն ուներ, քննադատի կողմից լընդունվեց իբրև «օպերետային ոչ-նախանձելի գործունեության» սկիզբ։ Վերջում, ամփոփելով իր միտքը, «Արևի» թղթակիցը գրում է. «Կարելի չէ օպերետ մը ներկայացնել պատահական ուժերով, որքան ալ համառ եղած ըլլան ընդհանուր դեկավար Պ. Գ. Արխտակյանի թափած ջանքերը, որ արդարև գնահատության արժանի էին։ Ամեն մարդ պետք է մտնե իր դերին մեջ ու այն ատեն Հաջողությունը ինքնին կուգա»⁶⁰։

Գերասիմ Արխտակյանի օպերետները, իրոք, հեռու էին կատարյալ լինելուց։ Սակայն անուրածնալի փաստ է, որ այս ոչ այնքան հաջողված, քննադատության կողմից խոցելի գործերի չնորհիվ է, որ համայնքն ունեցավ օպերետային դերասաններ, դրվեց օպերետային արվեստի հիմքը։ Արխտակյանը դաստիարակեց առնվազն երեք դերասան, որոնք շուտով միացան եղիպատահայ թատրոնի առաջատար ուժերին։ Դրանք էին Վալանժին Ամիրայանը, որն «Անուշից» հետո շարունակեց Հաջողությամբ համագործակցել երաժշտի հետ, Ստեփան Եգենյանը և Արփիար Վարդյանը։ Օննիկ Մահտեսյանն իր թատերախոսականում չէր կարող չընդունել, որ Ստեփան Եգենյանը, ունենալով «երգիծական լավ խմոր», «Արշին մալ ալանում» հաջողությամբ կատարեց Վալիի դերը։ Մի դեր, որը խոստումնալից մեկ այլ դերասանն՝ Արփիար Վարդյանի համար ևս դարձավ բեղմնավոր գործունեության սկիզբ։ Կոստանդնուպոլսից նոր

⁵⁹ Նույն տեղում, 1925, 3 փետրվարի, թիվ 1807։

⁶⁰ Նույն տեղում։ Նախորդ մեջբերման աղբյուրը նույնն է։

եկած այս դերասանի մեջ նշմարելով արտիստական տվյալներ՝ Գերասիմ Արխատակյանն անձամբ սկսեց աշխատել նրա հետ։ Երաժշտի դուստրը՝ Ժենյա Արխատակյան-Պոյակինան Հիշում է, որ Վարդյանը ռեժիսորի օգնությամբ միայն կարողացավ հավատալ իր ուժերին, նրանց համատեղ աշխատանքով էլ ստեղծվեց Վալիի կենսուրախ և տպավորիչ կերպարը⁶¹։

Այսպիսով, 1923-1925 թթ. Գերասիմ Արխատակյանի «Հայ դրամա-օպերետային խումբն» առաջինն էր, որը հանդես եկավ կանոնավոր ներկայացումներով։ Արխատակյանի շնորհիվ համայնքում հաստատվեց և իր դիմագիծն ստացավ երաժշտական թատրոնը։

Գերասիմ Արխատակյանից բացի, երեսն էլ նրա համագործակցությամբ, 1920-ական թթ. եղիսպահայ գաղութում գործում էին թիֆլիսահայ երկու այլ արվեստագետներ և՛ Բարսեղ Աբովյանն ու Մաթևոս Սանայյանը։ Երկուսն էլ, ինչպես արդեն նշվեց, «Անդրանիկ» թատերախմբի կազմում հանդես գալով հայաբնակ այս համայնքում, որոշեցին մեալ՝ սեփական թատերախումբ կազմելու նպատակով։ Ոչ այնքան հեշտ իրականանալի ինդիք էր դա։ Սկզբնական շրջանում դերասանները հանդես եկան Արխատակյանի խմբում՝ միաժամանակ հավաքագրելով ապագա թատերախմբի կազմը։ Դերասանուհիներ գտնելը, ինչպես միշտ, ուղեկցվում էր մեծ դժվարություններով։ Սակայն հենց այս հարցը լուծվեց լավագույն կերպով։ Բարսեղ Աբովյանը գեռևս «Անդրանիկ» խմբի հյուրախաղերի ժամանակ կարողացավ Հովհաննես Աբելյանի միջնորդությամբ ծանոթանալ համայնքի մեծահարուստներից շատերի, այդ թվում նաև թատերասեր և մեկնասա Տիգրան Հաճընյանի և նրա տիկնոջ՝ նախկինում դերասանուհի Արշալույս Եղենյանի հետ։ Վերջինս, ցանկանալով օժանդակել արվեստակիցների ձեռնարկին, խոստացավ Կոստանդնուպոլիսից հրավիրել իր քրոջը՝ Բեատրիս Եղենյանին, որը, չնայած երիտասարդ տարիքին, շնորհալի դերասանուհու համարումն ուներ։ Բեատրիսը Եղիսպաս եկավ իր ընկերուհու՝ օպերետի դերասանուհի Ռոզա Հովհաննիանի հետ՝ հետագայում հրավիրելով իր քրոջն ու եղբորը՝ Աստղիկ և Ստեփան Եղենյաններին։

Թիֆլիսահայ դերասանները, որոնք Հայոց դրամատիկական ընկերության հիմնադրման (1902) և գործունեության ականատեսներն էին,

⁶¹ Տե՛ս Գրականության և արվեստի թանգարան, Ժենյա Արխատակյան-Պոյակինա, նշվալու։

նպատակադրվեցին իրենց թատերախումբը ևս կազմել թիֆլիսի հայ թատրոնի սկզբունքով: Նրանց կազմած «Եղիպտահայ դրամատիկ ընկերության» անդամներն էին Բեատրիս Եգենյանը, Ռոզա Հովհաննիսյանը, Վալանթին Ամիրայանը, Վարդանուշ Պարթևյանը, Աստղիկ Եգենյանը, Լևոն Շիշմանյանը, Խաչիկ Նորիկյանը, Կարապետ Կարապետյանը, Գրիգոր Բագրատունին, Մանուկ Թաշճյանը, Խաչիկ Սանդալյանը, Ղազար Փափազյանը, Օննիկ Վոլթերը և այլք:

Մաթևոս Սանամյանին և Բարսեղ Աբովյանին հաջողվեց ստեղծել բավական ուժեղ կազմ ունեցող մի թատերախումբ: 1922-1924 թթ. ընթացքում կայացավ շուրջ 50 ներկայացում՝ ունենալով հետեւյալ խաղացանկը՝ «Արմենուց» (ըստ Ղ. Մելոյանի վեպի), «Աշխարհի դատաստան» (Ե. Մուրադյան), «Անհայտ կինը» (Ա. Բիսոն, Ա. Մարս), «Պատվի համար» (Ալ. Շիրվանզադե), «Ուշ լինի, նուշ լինի» (Գ. Երիցյան), «Արշին մալ ալան» (Ուգ. Հաջիբեկով), «Դարաբաղի աստղագետը» (Պ. Զուբով), «Սեր, պատիվ, վրեժ» (Լ. Շիշմանյան) և այլն: Ժանրային առումով Սանամյանն ու Աբովյանն, այսպիսով, արևելահայ իրավաշտական թատերական գործոցին մնալով հավատարիմ, շարունակեցին Գերասիմ Արիստակյանի գեղագիտական ուղղությունը՝ բեմադրելով նաև օպերետներ և մելոդրամաներ:

«Եղիպտահայ դրամատիկ ընկերությունը», գործելով ընդամենը երկու տարի՝ 1922-1924 թթ., շոտով վերանվանվեց՝ կոչվելով իր Հիմնադիրների՝ «Աբովյան-Սանամյան» անունով, իսկ 1924-ին կազմալուծվեց՝ Սանամյանի մեկնելու պատճառով: Մաթևոս Սանամյանի համար դժվար էր համակերպվել այն խոշնորտներին ու ստորացումներին, որոնք ոչ միայն եղիպտահայ, այլև հյուրախաղերի եկած դերասաններից շատերի համար գառնում էին անտանելի: Հասարակայնության մեջ իշխող կարծիքով դերասանը համարվում էր «գծից դուրս մի մարդ»⁶²: Սանամյանի համար մասնավորապես անհասկանալի էր եղիպտահայ թատրոնում արմատացած դերասանի իսկ կողմից տոմսեր վաճառելու սովորությունը՝ «տոմսակ մենք էինք ծախում փողոցեփողոց և խանութեխանութ»⁶³, հիշում է Բարսեղ Աբովյանը: Եղիպտասում անցկացրած երկու տարիների ընթացքում դերասանի այս ստորացուցիչ վիճակին Սանամյանն այդպես

⁶² Գրականության և արվեստի թանգարան, Ժենյա Արիստակյան-Պոյակինա, նշվ. աշխ.:
⁶³ Թուրոս Թուրանեան, նշվ. աշխ., էջ 201:

էլ չհամակերպվեց: Տոմսերի փոխարեն նա գերադասեց փողոցում սիդարետ վաճառելը, հավաքած գումարով անհապաղ Հայաստան վերադառնալու մտադրությամբ: Աբովյանը հիշում է, թե ինչպես Սանամյանը «գնեց մի փոքրիկ պայուսակ, մեջը լեցուց զանազան սիդարետներ և գնաց ծախելու այն ծանոթ մարդկանց, որոնք մեզմե տոմսակ էին գնում, և բոլորը մեղքանում էին և 1 տուփի տեղ գնում էին 2-3 տուփի: Եվ մեր Սանամյանը ուրախ էր որ ազատվեց այդ տոմս ծախելու մուրացկանությունից»⁶⁴:

1924 թ. մարտի 1-ին, ի պատիվ Մաթեոս Սանամյանի, «Յումիոն արթիսթիք Ֆրանսեզի» սրահում տրվեց Ռ. Բրակկոյի «Դոն Պիետրո Կարուզո» պիեսի ներկայացումը, իսկ մի քանի օր անց՝ մարտի 12-ին, Բաթում մեկնող շոգենավը նրան տարավ Հայրենիք, որտեղ դերասանը Հասավ ճանաչման և ունեցավ տարիների հաջողակ գործունեություն:

Բարսեղ Աբովյանը մնաց եգիպտոսում իր չիրականացված ծրագրերի և մտահղացումների հետ միասին: Զնայած դժվարին կացությանը՝ Աբովյանը որոշեց թատերախումբը ղեկավարել մենակ՝ ունենալով աջակիցներ ոչ միայն խմբի կազմում, այլև համայնքի մշակութային կյանքում հեղինակություն վայելող մտավորականների և հասարակական գործիչների շրջանում: Նրանց՝ «Զեբյին» քաղաքական և երգիծական շաբաթաթերթի խմբագիր-հրատարակիչ Երվանդ Մարզյանի, գրաքննադատ Գուրգեն Միկթարյանի, ինչպես նաև Ստեփան Ամիրյաննի, Լևոն Հովհաննիսյանի, Թորոս Խաչատրյանի հովանակությունը: Բեմադրվեց Ալեքսանդր Շիրվանզադեի «Չար ողին», որն Ալեքսանդրիայում և Կահիրեաում հաջողությամբ ներկայացնելուց հետո Աբովյանը որոշեց հյուրախաղերով հանդես գալ նաև հայաշատ այլ համայնքներում: 1924 թ. մայիսին Աբովյանը Բեատրիս Եղենյանի, Ռոզա Հովհաննիսյանի, Գարեգին Մանուկյանի ուղեկցությամբ մեկնեց Սիրիա, Լիբանան և Կիպրոս՝ տեղի հայությանը ներկայանալով բավական ճոխ խաղացանկով՝ «Անհայտ կինը», «Աշխարհի դատաստանը», «Չար ողին», «Պատով համար», «Մարվող ճրագներ», «Սեր, պատիվ, վրեժ»:

Բարսեղ Աբովյանի գործունեությունը եղիպտահայ թատրոնում այստեղ էլ ընդհատվեց: Լիբանանում գտնելով ավելի բարենպաստ պայ-

⁶⁴ Նոյյն տեղում, էջ 202:

մաններ՝ նա մնաց այս երկրում՝ ծավալելով բավական արդյունավետ աշխատանք:

Այսպիսով, եթե անյայլ դարասկզբի արևելահայ հատվածի թատերական արվեստը համայնքում ծանոթ էր հյուրախաղային ներկայացումների միջոցով, ապա 20-ական թթ.՝ Ալեքսանդր Շիրվանզադեի այցելությունից հետո, այն անմիջականորեն ներդրավիեց համայնքի թատերական կյանքի մեջ:

Գերասիմ Արիստակյանը խորացրեց և ամրապնդեց երաժշտական թատրոնի ավանդույթները, որոնք կազմավորվել էին գեռևս XIX դարի վերջերին՝ Սերովիք Պենկյանի օրոք, պոլսահայ առաջատար թատերախմբերի ոգով: Մաթևոս Սանամյանը և Բարսեղ Աբովյանը, շարունակելով Գ. Արիստակյանի գիծը, կարողացան դուրս գալ օպերետի և մելոդրամայի սահմաններից՝ բեմադրելով նաև դրամաներ, հաստատելով 20-ական թթ. արևելահայ թատրոնին բնորոշ ոճական ուղղությունը:

Հստակեցվեց եղիպտահայ թատրոնի հետագա ընթացքը: Մի կողմից՝ երաժշտական թատրոն, որը, պայմանավորված լինելով համայնքի մշակութային կյանքի ավանդույթներով, կրեց ինչպես պոլսահայ, այնպես էլ արևելահայ երաժշտական թատրոնի ազդեցությունը, մյուս կողմից՝ իրապաշտական թատրոն, որի ձևափորմանը նպաստեց արևելահայ թատերական արվեստի աչքի ընկնող ներկայացուցիչների մասնակցությունը համայնքի թատերական կյանքին:

Ոճական ուղղությունների հստակեցման այս ֆոնի վրա տեղի դեռասանները հանդես եկան ավելի վստահ և արդյունավետ: 1920-ականներին Լևոն Շիշմանյանի նոր հերոսը սամաթիացի ձկնորս Դայի Կարապետն է՝ Գրեմ-Սիմոնի «Դայի Կարապետ կամ Ամերիկահայ փեսացուն»* կատակերգության մեջ: Շիշմանյանի համար տրամադրությունը անցում

* «Դայի Կարապետ կամ Ամերիկահայ փեսացուն» թատերախաղի իրական հեղինակը Արշակ Պենկյանն է: Նա իր հեղինակային իրավունքները հանձնել է Գրեմ-Սիմոնին (Սիմոն Էքմիքջյանին): Կ. Պոլսի «Կավառչ» երգիծաթերթի աշխատակցին՝ ժամանակին հայունի «Օգտենին նամակները» շարքի հեղինակին, համաձայն հետևյալ գրության. «Կհայուրարենմ թե «Դայի Կարապետ կամ Ամերիկահայ փեսացուն» պիեսին հրատարակության մեջ իմ հեղինակի բոլոր իրավունքս կնվիրեմ ընկերոջս Պ. Գրեմ-Սիմոնի, որ ազատ է իր ուղած եղանակովը շահագործելու գայն միայն կապահեմ իրավունքս այս պիեսը ես ինքս ալ խաղալու: 1920 նոյ. 3, Պերա, Ա. Պենիսան»:

Թատերախաղի առաջին ներկայացմանը Արշակ Պենկյանը հանդես եկավ գլխավոր՝ Դայի Կարապետի դերով, Գրեմ-Սիմոնը՝ Օգտենի, իսկ Անդինի դերակատարն էր Աստղիկ Եգենյանը: Տե՛ս Գրեմ-Սիմոն, Դայի Կարապետ կամ Ամերիկահայ փեսացուն, Կ. Պոլս, 1920, էջ 60: Տե՛ս նաև «Քուլիս», 1961, N 346, էջ 11:

Երվանդ Օսյանի և Միքայել Կյուրցյանի «Զարշլրից» հետո, երբ ձկնորս Կարապետի կերպարը կարծես բխում է Արթին աղայից:

1923 թ. Հոկտեմբերին Ալեքսանդրիայի «Կոնկորդիա» թատրոնում կայացած «Ամերիկահայ փեսացուի» ներկայացումը գերեց իր թարմությամբ և նորությամբ: Բեմադրությունը պատկանում է այն եզակիների թվին, որոնց հաջողությունը պայմանավորվեց ոչ այնքան զվարճալի թատերախաղի ընտրությամբ, որքան դերասանների ներդաշնակ և հավաստի խաղով: Դիեսը կառուցված է «թյուրիմացությունների կատակերգության» սկզբունքով՝ պատկերելով, թե ինչպես կարող են Կոստանդնուպոլիսի հասարակ խալի՛ ձկնորսների կողմից ընկալվել բարձրաշխարհիկ հասարակության շրջանում ընդունված օտարազգիների հետ ամուսնությունները: Գլխավոր հերոսի՝ Դայի Կարապետի կերպարն այս տեսակետից լուծված է համոզիչ և հոգեբանորեն ճիշտ: «Արևի» թատերախոսը, անդրադառնալով Լևոն Շիշմանյանի նոր դերակատարմանը, գրեց. «Պ. Լևոն Շիշմանյան հաջողապես կատարեց ձկնորս Դայի Կարապետի կարևոր դերը և եղավ Պոլսեցի, ավելի ճիշտ պիտի ըլլար ըսել Սամաթիացի, տգետ բայց իր խոսքին մեջ ազնիվ և պարկեշտ, թրքական բացատրությամբ խապատայի ձկնորսը, որուն համար եթե կա դասակարգ մը որ արժանի է սովորական մարդ ըսվելու, այն ալ ձկնորս դասակարգն է: Ան արհամարհանքի կայի իր ամերիկահայ մյուսյուկին վրա, որուն քով իր գործակից Օգսենը անբաղդատելիորեն բարձր է ու ամեն համակրանքի արժանի»⁶⁵:

Դրամատուրգիական տեսակետից թատերախաղն ունի որոշ թերություններ. ճիշտ մեկնաբանված կերպարներին հակասում է նյութի անընական ընթացքը: Դայի Կարապետն ի վերջո համաձայնվում է դստեր և ամերիկահայ փեսացուի ամուսնությանը՝ արժեգրկելով իր իսկ գիրքորոշումն ու սկզբունքները: Օննիկ Մահտեսյանն այս առիթով գրեց. «Խաղին վերջավորությունը հոգեբանորեն հաշտ չէ Դայի Կարապետի և իր դասակարգին հոգեբանության, և հակասություն մըն է»⁶⁶: Այնուհանդերձ թատերակամբին հաջողվեց ստեղծել կենսունակ մի կատակերգություն, որը, գլխավոր դերակատարից բացի, նաև Խաչիկ Սանդալյանի (Օգսեն), Բեատրիս Եգենյանի (Անգինե), Բարսեղ Աբովյանի (Ժիրայր), Շուշանիկ Եգենյանի (Սաթեն Հանըմ) խաղարվեստի արգասիքն էր:

⁶⁵ «Արև», 1923, 3 Հոկտեմբերի, թիվ 248:

⁶⁶ Նույն տեղում:

1923-24 թթ. թատերաշրջանը Լևոն Շիշմանյանի համար ստեղծագործական ուղղու հանրագումարի տարի էր: Լրացավ նրա բեմական գործունեության 25-ամյակը, որը նշանավորվեց թատերագումարի ասպարեզում ևս կատարած աշխատանքով: Շիշմանյանը գրեց «Կուգա օր մը, որ ...» դրաման: 1924 թ. ապրիլի 6-ին Կահիրեի «Խամզես» թատրոնում կայացած այս ներկայացումով էլ Լևոն Շիշմանյանը նշեց իր հորելանը: Ներկայացումը տեղի ունեցավ Օննիկ Վոլթերի, Կարապետ Կարապետյանի, Եղիշինե Կովկասյանի, Վահան Գափագճյանի, Ստեփան Եղինյանի, Լյուսի Հովհաննիսյանի մասնակցությամբ:

1920-24 թվականներն, այսպիսով, գերասանական ուժերի և թատերախմբերի ձևավորման տարիներ էին: 1921-ին Խաչիկ Սանդալյանի և Ղազար Փափայյանի ջանքերով ստեղծվեց «Աղամյան» թատերախմումը, որի նպատակն էր, մնալով չեղոք հողի վրա, միավորել համայնքի թատերական ուժերը, ավելի կազմակերպված բնույթ հաղորդել հյուրախաղային ներկայացումներին: Ստեղծվեցին նաև «Արծիվ» (ղեկ՝ Վահան Հարեցյան), «Արտօսր-Ժայռ» և այլ թատերախմբեր:

Այսպիսով, եղիպտահայ թատրոնն իր գոյության երկրորդ տասնամյակին անցավ որոնումների և զարգացման ուղի: Թատրոնի ավագայի համար կարևոր էին 1920-24 թվականները, երբ ավելի արդյունավետ և բացահայտ դարձավ ինչպես արևմտահայ, այնպես էլ արևելահայ թատերական դպրոցների և ոճական ուղղությունների ազդեցությունը: Հանգամանք, որը ոչ միայն նպաստեց Եղիպտոսի հայ թատրոնի վերջնական ձևավորմանը, այլև կանխորոշեց դրա հետագա ընթացքը:

ԵԳԻՊՏԱԿԱՅ ԹԱՏԵՐԱԿԱՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ԳՈՐԾԻՉՆԵՐԸ

Սմբատ Բյուրաստ

Օննիկ Վոլթեր

Բեատրիչ Եգենյան

Արփիկար Վարդյան

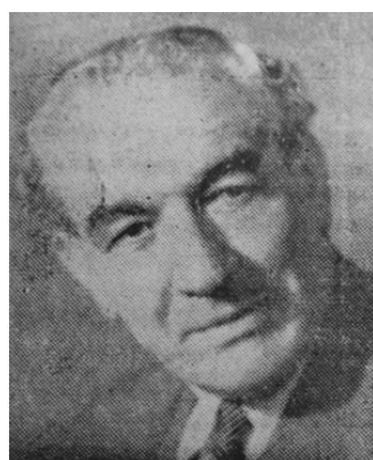
Աստղիկ Եգենյան

Ողջա Հովհաննիսյան

Խաչիկ Սամողալջյան

Տրդատ Նշանյան

Ղազար Փափազյան

Գրիգոր Բագրատունի

Վալյանթին Ամիրյան

Փիլիպոս (Ֆիլիպ)
Ասատուրյան

Վահան Թերեյյան

Գարեգին Մանուկյան

Արաքսի Օհանյան և Ասատուր
Օհանյան

Վարդարշակ
Սրվանձտյան

«ԻՓԵԿՅԱՆ» ԳԵՐՂԱՍՄԱՆԻ ԹԱՏԵՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՉՆԵՐԸ

Գասպար Իփեկյան

Գևորգ Իփեկյան

Աղասի Իփեկյան

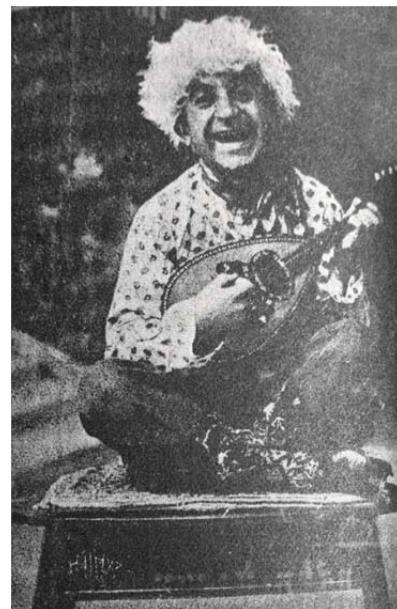

Շաքե Իվիեկյան

Նորա Իվիեկյան

ՏԵՍԱՐԱՆՆԵՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄՆԵՐԻՑ

«Դայի Կարապետ կամ
Ամերիկահայ փեսացուն»
(Գրեմ-Սիմոն):
Արփիար Վարդյանը Դայի
Կարապետի դերում:

«Արշին մալ ալան» (Ուզեիր
Հաջիբեկով):
Արփիար Վարդյանը Վալիի
դերում:

«Լեբլեբիջի Հոր-հոր աղա»
(Տիգրան Չուխաճյան):
Արվիար Վարդյանը Հոր-հոր
աղայի դերում:

«Քամելիազարդ տիկինը»
(Ալեքսանդր Շյումա-ռոդի):
Արաքսի Օհանյանը
Մարգարիտ Գոթիեի դերում:

«Սոնյա» (Խաչիկ
Սանդալջյան):
Խաչիկ Սանդալջյանը
Վասիլի Դմիտրիկի դերում:

«Շահզադե» (Խաչիկ
Սանդալջյան):
Խաչիկ Սանդալջյանը Հարուն
էլ Ուշիդի դերում:

«Սայաթ-Նովա» (Արաքսի Օանյան):
Զախից աջ. Վազգեն Փարբամյան՝ Սայաթ-Նովա, Սոնա
Բաղդացյան՝ Սանամ, Խորեն Տետեյան՝ Արութին աղա:

ԱՖԻՃՆԵՐ

«Դոն Սեզարի» աֆիշը (1935)

«Հարս ու կեսրոջ կամ Աշխարհի դատաստանը»
Աերկայացման աֆիշը (1927)

«Զարկեշ Չօվճառիշ» ներկայացման աֆիշ (1935)

ԵԳԻՊՏԱՀԱՅ ԲԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՉՆԵՐԸ ԵՎ ԹԱՏՐՈՆԸ՝
ԱԼՔՍԱՆԴՐ ՍԱՐՈՒԵԱՆԻ ԵՐԳԻԾԱՆԿԱՐՆԵՐՈՒՄ

Թատրոնի գործիչները

Կարապետ Կարապետյան

Վալանթին Ամիրայյան

Օննիկ Վոլթեր

Խաչիկ Սանդալջյան

Գերասիմ Արիստակյան

Լևոն Շիշմանյանի «Եգիպտահայ թատրոնը» (1931)
ներկայացման հերոսները

Հեղինակ՝
Լևոն Շիշմանյան

Տիկ. Ճարտարապետյան՝
Բեատրիս Եգենյան.
«Եգիպտահայ «Արտօս»»
թատերախմբի հիմնադիր

Պ-րն Ճարտարապետյան՝
Օննիկ Վոլթեր. «Եգիպտահայ
«Արտօս» թատերախմբի
հիմնադիր

Պ-րն Վարդավառյան՝
Արփիար Վարդյան.
«Եգիպտահայ «Ծիծաղ»
թատերախմբի հիմնադիր

Պ-րն Նավակյան՝ Խաչիկ
Սանդալջան. թատրոնի
մասին քարոզ կարդալիս

Պ-րն Առաջնորդյան՝
Կարապետ Կարապետյանն
արտասանելիս

**ՊՐՈՖԵՍԻՈՆԱԼ ԹՎՏԾՈՆ
(1924-1930-ական թթ.)**

Առաջին համաշխարհային պատերազմն արագացրեց Եգիպտոսի զարգացման ընթացքը՝ իր ազդեցությունն ունենալով հատկապես երկրի քաղաքական և տնտեսական ոլորտներում: Տնտեսությունը, որը գործում էր կիսագաղութային երկրների համակարգում, ամբողջապես պայմանավորված էր համաշխարհային շուկայի իրավիճակով: Պատերազմի տարիներին Եգիպտոսը, ազատվելով իր ուժեղ մրցակիցներից, դարձավ բամբակ արտահանող գլխավոր երկրներից մեկը՝ կտրուկ բարձրացնելով կարևոր այդ գյուղատնտեսական մշակաբույսի արժեքը: Առաջացավ ավելցուկային կապիտալ, որը կարող էր լայնորեն ներդրվել արդյունաբերության բնագավառում: 1920 թ. Հիմնադրված առաջին՝ «Միոր» («Եգիպտոս») բանկը հետապնդում էր հենց այդ նպատակը: Դանեալով ազգային կապիտալը կենտրոնացնող մի հզոր լծակ՝ այն ստեղծեց անհրաժեշտ բոլոր նախադրյաները՝ խոչոր արդյունաբերությունը ֆինանսավորելու համար¹:

Հետպատերազմական շրջանում դրությունը փոխվեց: Եգիպտոսի տնտեսությունը նորից հայտնվեց մրցակցության շուկայում: Ավելացավ ներմուծվող ալյանքների քանակը, որը հանգեցրեց մի շարք ձեռնարկությունների սնանկացմանն ու վերացմանը: Բնակչության ցածր գնողունակության պատճառով երկրի ներքին շուկան անկարող էր նպաստել ազգային արդյունաբերության զարգացմանը, մինչդեռ արտասահմանյան կապիտալն իր ազդեցությունն ուժեղացրեց տնտեսական համակարգի առաջնային՝ առևտությունը, ֆինանսական և արդյունաբերական ոլորտներում:

Քաղաքական և տնտեսական կախվածությունն անդրադարձավ նաև գյուղում ձևավորվող տնտեսական հարաբերությունների վրա: Ֆեոդալիզմի մնացորդները արհեստականորեն պահպանվում էին, որի հետևանքով ևս անցումային ձևերը բարդ էին ու հակասական: Եգիպտոսի տնտեսական համակարգն, ի վերջո, կիսագաղութային և կիսաֆեոդարական բնույթ էր կրում²:

Երկրի բուրժուազիան իր ազդեցության ոլորտներն ամրապնդեց՝

¹Տե՛ս **Л. А. Фридман**, Капиталистическое развитие Египта (1882-1939), Москва, 1963, ց. 246-258.

²Տե՛ս նույն տեղում, էջ 143-144:

«ոչ-ազգային» կապիտալի ներկայացուցիչների՝ հույն, հրեա և հայ արդյունաբերողների և առևտրականների դեմ հետևողական պայքարը մղելով։ Մրցակցության ուժեղացման հետևանքով հայերն ստիպված եղան զիջել ծխախոտագործության ասպարեզի իրենց հանգուցային դիրքը։ Երկրում անվտանգ էին զգում նաև հայ կարգածատերերը։ Նրանցից շատերը, վերջնականապես մեկնելու նպատակով, վաճառեցին իրենց ազարակները։

Հայերի դիրքը հասավ նվազագույնի նաև պետական ծառայության ասպարեզում։ «Հուսաբերն» այդ տարիներին գրեց. «Վերջին քանի մը տասնամյակներու ընթացքին եղիպատահայը, աննկատ ու անաղմուկ, այլևս դուրս փառքած է այս երկրի պետական ասպարեզեն»³։

Արհեստագործությունն ու արդյունաբերության մի քանի երկրորդական ճյուղերն այն բնագավառներն էին, որտեղ Հայերին հաջողվեց պահպանել իրենց ազգեցությունը։ Ինչպես և նախկինում, բարձր էր գնահատվում ոսկերիչների, գերձակների, կոշկակարների, լուսանկարիչների աշխատանքը։

Այսուհետեւ օտար ազգությունների դեմ մղվող հետապնդումները հետզհետե համակողմանի բնույթ ստացան։ Տնտեսականից բացի, կառավարությունը դիմեց նաև վարչական միջոցների։ 1929 թ. փետրվարի 27-ին հրապարակվեց եղիպատական հպատակության կամ քաղաքացիության նոր օրենքը, որը թուրքական կառավարության հայահալած քաղաքականության հետևանքով այստեղ ապաստան գտած Հայերի համար նոր դժվարություններ հարուցելուց բացի, սահմանափակեց նաև եղիպատահայերի իրավունքը երկրի ներսում⁴։

Այսպիսով, 1920-ական թթ. ճնշաժամային տարիներ էին հայոց համայնքի և եղիպատուի պետական հաստատությունների հարաբերությունների համար։ Վճռական խոսքն այս հարցում պատկանում էր ազգային բուրժուազիային և բրիտանական կառավարությանը, որոնք գործում էին միասնական՝ մեկը ձգտելով ազատիել ավելորդ մրցակցից, մյուսը, հավատարիմ իր հիմնական սկզբունքին, ազգամիջյան պառակտումների մեջ էր տեսնում իշխանության հիմնական նախապայմանը։

Հպատակ ժողովուրդների սեղմումները կրում էին խաղաղ բնույթ և

³ «Հուսաբեր» (Կաջիրե), 1927, 7 փետրվարի, թիվ 262։

⁴ Տե՛ս Հ. Թոփուղյան, եղիպատուի հայկական դադութի պատմություն (1805-1952), Երևան, 1978, էջ 225։

գրեթե չէին անդրադառնում փոքր ժողովուրդների հոգեւոր և մշակութային կյանքի վրա: Մանավանդ որ բուն եղիպտական մշակույթն ստացավ նոր լիցքեր հետազա զարգացման համար:

Եղիպտոսի կառավարողները հետևողական էին սեփական ժողովրդի դարավոր մշակույթն արժանիորեն աշխարհին ներկայացնելու հարցում: Միջազգային ասպարեզ գործ գալու ձգտումն արտահայտվեց նաև մշակույթի ասպարեզում: Անցյալ դարի 20-ական թթ. Եղիպտոսը դարձավ միջազգային համաժողովների մասնակից՝ միաժամանակ երկրի ներսում կազմակերպելով համանման միջոցառումներ:

1923 թ. մայիսին Կահիրեում կայացավ միջազգային գեղարվեստից համագումարը: Երկրի հյուրերն էին գրականության և մշակույթի ասպարեզներում համաշխարհային համբավ վայելող բազմաթիվ գործիչներ:

Կրթական նախարարության առաջարկով 1928 թ. արտասահմանում գտնվող Եղիպտական դեսպանատներում կազմակերպվեց մի ցուցահանդես, որը ներկայացրեց Եղիպտացի նկարիչների ուշագրավ գործեր: «Այս միջոցը, - գրեց «Հուսաբեր» թերթը, - ձեռք առնված է մեկ կողմեն Եղիպտ. նկարիչները քաջալերելու և մյուս կողմեն՝ արտասահմանի մեջ ճշգրիտ գաղափար մը կազմել տալու համար Եղիպտոսի մեջ նկարչության ըրած առաջդիմության մասին»⁵:

Եղիպտոսի կրթական նախարարությունը ջանքեր գործադրեց երկրում Արաբական ակադեմիայի հիմնադրման ուղղությամբ: Դրա կարևոր դրդապատճառներից մեկը արաբերենի անազարտությունը պահպանելու անհրաժեշտությունն էր: Առաջնակարգ խնդիր պետք է դառնար գիտական բարձր մակարդակով կազմված բառարանների հրատարակությունը: Ակադեմիան, չամանափակվելով միայն լեզվագիտության ասպարեզով, պետք է ուսումնասիրեր նաև երկրի նկարչությունն ու ճարտարապետությունը:

1927 թ. կազմվեց Հատուկ ընկերություն՝ երաժշտական գործը պետականորեն կարգավորելու նպատակով: «Ընկերությունը, - «Հուսաբեր» թերթի վկայությամբ, - պիտի դյուրացնե օտար համբավավոր արվեստագետներուն Եղիպտոս այցելությունը, երաժշտական գործերու մրցումներ պիտի սարքե և պիտի օժանդակե ընդունակ երիտասարդներուն որ իրենց

⁵ «Հուսաբեր», 1928, 17 նոյեմբերի, թիվ 195:

ուսումը կատարելագործեն Եվրոպայի մեջ»⁶:

Կարճ ժամանակաշրջանում պետք է ստեղծվեր նաև սիմֆոնիկ նվագախումբ, որին հատկացվելու էին երաժշտական հարուստ գրադարան, հարմարավետ համերգասրահ:

Երկրի կառավարության մտահոգության առարկան էր նաև ազգային թատրոնի խնդիրը: Ստեղծվեցին բոլոր պայմանները թատերական արվեստի զարգացման համար: Թատրոնի գործը ստանձնեց կրթական նախարարությունը, որը կոչված էր զբաղվելու արաբական թատրոնի բարեկարգման հարցերով:

Առանձնահատուկ ուշադրություն հասկացնելով ազգային թատերագության զարգացմանը՝ հայտարարվեց մրցույթ՝ արաբերեն գրված և Եղիպատոսում ներկայացված թատերական լավագույն գործերի համար:

Միջոցներ ձեռնարկվեցին նաև հեղինակային իրավունքները որոշակիացնելու ուղղությամբ: Եղիպատոսում ընդունված էր թատերական գործերի աղավաղումը, որը առիթ էր տալիս ոչ միայն բազմաթիվ թյուրիմացությունների, այլև լուրջ խոչընդուած էր թատերական արվեստի ընթացքի ճանապարհին: Եղիպատոսի գրողների մասնակցությամբ արդարադատության նախարարությանը հանձնարարվեց մշակել հատուկ օրենք, որն, ի վերջո, հեղինակային գործը զերծ կապահեր կամայականություններից: Օրենքն ընկալվեց իբրև թատերական արվեստի գոյատևման կարևոր նախապայման: Տեղի հայ մամուլը ևս, արձագանքելով այդ իրադարձությանը, գրեց. «Այս օրենքին արդյունքով, կարելի պիտի ըլլաիհարկե բուն եղիպատական թատրոն մը ստեղծեն»⁷:

Երկրի կառավարության աշակցությամբ բարելավվեցին նաև թատերախմբերի նյութական հարցերը: Կրթական նախարարությանը հանձնարարվեց «նպաստ տալ այն թատերախումբերուն որոնք կանոնավորապես կահիրեի մեջ կգործեն»⁸: Հաղորդակցության նախարարությանը տրվեց հանձնարարական՝ Եղիպատոսի բոլոր թատերախմբերը և դրանց գույքը 50% զեղչ գներով փոխադրելու համար:

Որոշվեց նաև շենքի հարցը: Արքունական օպերան տարիներ շարունակ տրամադրվում էր իտալական, մասամբ էլ ֆրանսիական թատե-

⁶ Նոյեմբերի 1927, 10 մարտի, թիվ 289:

⁷ Նոյեմբերի 1926, 28 դեկտեմբերի, թիվ 230:

⁸ Նոյեմբերի 1929, 17 հունվարի, թիվ 245:

բախմբերին: Եգիպտոսի աշխատավորական խավը հազվադեպ էր այցելում իր համար անհասկանալի լեզվով տրվող ներկայացումներին: 1929 թ. իրադրությունը փոխվեց: Եգիպտոսի գլխավոր թատրոնի շենքը հատկացվեց երկրի թատերախմբերին, հետևաբար՝ նաև ազգային արվեստին և սեփական ժողովրդին: Լավագույն թատերախմբերը՝ Յուսեֆ Վահաբի բեյի և Ֆաթմա Շյուշտի գլխավորությամբ նոյեմբերի 10-ից 25-ը իրավունք ստացան Հանդես գալու 15 ներկայացումներով, պայմանով, որ խաղացանկը ընդգրկվի թատերական վերջին մրցանակաբաշխության ժամանակ լավագույնը ճանաչված ազգային թատերազրությունից մեկ գործ՝ Էլ-Խանկիի «Հիշատակ» թատերախաղը:

Երկրում կատարվող բարեփոխումները շահեկան էին հպատակ ժողովուրդների համար ևս: Հայ մշակույթի ականավոր գործիչները հնարավորություն ստացան ավելի հաճախ այցելելու եղիպտոս:

1925-ի մարտ-ապրիլ ամիսներին Արմենակ Շահմուրադյանը կրկին եղիպտահայերի հյուրն էր: Կահիրեկի և Ալեքսանդրիայի բեմահրթակ-ներում նա Հանդես եկավ բոլորովին նոր ծրագրով՝ ունկնդիրներին մեկ անգամ ևս հիացնելով ինչպես Հայ, այնպես էլ արևմտաեվրոպական կոմպոզիտորների գործերի փայլուն կատարմամբ:

Արվեստագետը Հայ երգի կատարման և տարածման մեջ էր տեսնում իր առաքելությունն ազգապահպանման գործում: Բանասեր և հասարակական գործիչ Գուրգեն Միհթարյանը Շահմուրադյանի երգարվեստի այս կողմը բնութագրեց հետեւյալ կերպ: «Հայ երգը՝ բոլոր հայերուն մոտ,՝ առաքելություն մըն է աս, որ սրբազն հանգամանք մը առած է այս օրերուն մանավանդ, ուսի կամուրջով մը կապելով բոլոր հայ սրտերը, երբ շատ մը ուրիշ կամարներ փլած են անոնց մեջ»⁹:

Եգիպտոսի Հայ գաղութում սիրված ու ճանաչում գտած երգիչը 1927 թ. կրկնեց իր այցելությունը՝ Համերգային երկարատև գործունեություն ծավալելով մինչև Հաջորդ՝ 1928 թ. մարտ ամիսը: Առաջին Համերգը կայացավ 1927 թ. դեկտեմբերի 24-ին Ալեքսանդրիայում: Ծրագիրն ընտրվեց այնպես, որպեսզի տեղի ունենդիրը կարողանար ամբողջական պատկերացում կազմել Կոմիտասի, Ռոմանոս Սելլիքյանի, Մակար Եկմալյանի, Վաղարշակ Արքանձոյանի գործերի մասին: Գուրգեն Միհթարյանը, մեկ անգամ ևս անդրադառնալով Արմենակ Շահմուրադյանի

⁹ Նոյեմբերի 1925, 5 մայիսի, թիվ 14:

արվեստին, «Հուսարերում» գրեց. «Շահմուրայյան գիտցավ իր ձայնին մեջ՝ իր սիրու դնել, երբ հայ լեռներու հանդեպ կարուր կ'ոգեկոչեր (Ալագյաղ), այն անհուն կարուր՝ զոր հայրենիքեն զրկված, հայրենիքը բռնորեն կորսնցուցած թափառական հայն ունի, իր լեռներուն հպարտ գեղեցկության հանդեպ»¹⁰:

Համայնքի երաժշտասեր հասարակայնության համար հայտնություն էր նաև 1926 թ. կայացած Լյուսի Սևումյանի^{*} (1892-1969) այցելությունը:

Սևումյանը, որը հայտնի էր որպես դրամատիկ դերասանուհի, 1920-ական թթ. բնակվելով Հոռոմում, սկսեց լրջորեն զբաղվել ձայնի մշակմամբ: Իտալիայում արված համերգները սկսնակ երգչուհու համար անցան բավական հաջող: «Արև» թերթն իր ընթերցողներին տեղեկացնում է, որ Լյուսի Սևումյանն արդեն իսկ հասել էր ճանաչման ինչպես մենահամերգների, այնպես էլ օպերային բեմադրություններին իր արժանավայել մասնակցության շնորհիվ¹¹:

Լյուսի Սևումյանի ձայնը լիրիկո-դրամատիկական սոպրանո էր, ուներ գեղեցիկ տեմբր, հնչուն և ուժեղ էր բարձր նոտաներում: Երգչուհու առաջին համերգին մամուլն արձագանքեց հիացական հողվածներով: Միքայել Կյուրցյանն իր «Համեստ, արժեքավոր» խորագրով հողվածում գրում է. «Ահա՝ երգչուհի մը որուն անունը, կամ գոյությունը մինչև երեկ անձանոթ էր Աղեքսանդրիո հայության, և որ անոր հայտնիցավ հանկարծ իբր մեծ արվեստագիտուհի մը, կոչված իր հայ անունը պանծացնելու օտար դժվարահաճ միջավայրերու մեջ:

(...) Իսկ Տիկին Սևումյան եկավ անձանոթ, անձայն և անշուկ, առանց ոելլամի, առանց ինքնագովանքի, եկավ, համեստ՝ բոլոր արժեք և արժանապատվություն ունեցող արվեստագիտներուն պես, եկավ, երգեց և հաղթանակը տարապ:

Աքանչելի չե՞ք գտներ ասիկա, իր ձայնին պես...»¹²:

Լյուսի Սևումյանը, եգիպտահայ ունկնդիր սրտագին ընդունելությունից քաջալերված, հաջորդ՝ 1927 թ. մարտին ևս այցելեց Եգիպտոս՝ այս անգամ իտալական խմբի կազմով օպերայում հանդես գալու նպա-

¹⁰ Նոյյն տեղում, 1928, 17 հունվարի, թիվ 245:

* Լյուսի Սևումյան. բեմադրիչ և գերասան Օլիֆ Սևումյանի կինը:

¹¹ Տե՛ս «Արև» (Կահիրե), 1927, 10 մարտի, թիվ 2452:

¹² Գրականության և արվեստի թանգարան, Միքայել Կյուրցյանի փոնդ, N 53:

տակով: «Բարազյան և ընկ.» վաճառատան խնդրանքով երգչուհին իր կատարումներից մի քանիսը («Ծիրանի ծառ», «Գարուն», «Հով արեք», «Ճախարակի երգը», «Պանդուխտի երգը», «Վարդը») ձայնագրեց սկավառակի վրա:

Այսպիսով, անցյալ դարի 20-ական թթ. եղիստահայ արվեստակար հասարակայնությունն առիթ ունեցավ ունկնդրելու հայ լավագույն երգիչներին: Կոմիտասից հետո նման այցելությունները բարերար ազգեցություն ունեցան տեղի մշակութային կյանքի վրա՝ հիմնովին վերափոխելով երաժշտության մասին մինչ այդ եղած պատկերացումները:

1925 թ. մի համայնքում, որտեղ ընդամենը մեկ տասնամյակ առաջ իշխողը թուրքական և արաբական երգն ու երաժշտությունն էր¹³, ստեղծվեց մի երգչախումբ՝ Կոմիտասի աշակերտներից մեկի՝ Վաղարշակ Սրվանձյանի (1891-1958) ղեկավարությամբ: 130 հոգուց բաղկացած «Գողթան» երգչախումբը գարձավ համայնքի ուշադրության առարկան համերգներից դեռ շատ առաջ: Մամուլում կանոնավորապես տեղեկություններ էին տպագրվում փորձերի ընթացքի մասին: Խմբի անդրանիկ համերգը կայացավ 1925 թ. մարտի 15-ին Ալեքսանդրիայի «Քյուրսալ» թատրոնում: Հայտագիրը կազմված էր հիմնականում Կոմիտասի գործերից: Մասնակի թերությունները խոչընդուռ չլարձան, որպեսզի մեկ երկու տարի անց երգչախմբի գործունեությունը դառնար համայնքի երաժշտական կյանքի անուրանալի հաջողությունը:

Վաղարշակ Սրվանձյանը չահճանափակվեց միայն համերգներով: Լինելով իր ուսուցչի՝ մեծ Կոմիտասի արժանի հետևորդը՝ նա խնամքով և հետևողականորեն հավաքեց, մշակեց և հրատարակության հանձնեց տարբեր գավառների ժողովրդական երգերն ու մեղեդիները: 1927 թ. Փարիզում լույս տեսան նրա երկու՝ «Հայ պարեր» և «Նոր երգեր» ժողովածուները: Պահպանելով ազգային երաժշտության ինքնատիպությունը՝ Սրվանձյանը միաժամանակ կարողացավ կիրառել եվրոպական արվեստի նրբությունները: «Մեզ կթվի, - գրում է «Հուսաբերը», թե արդեն աս պիտի ըլլա լավագույն ուղին հայ երաժշտության զարգացման»¹⁴:

1927 և 1929 թթ. երաժշտական կյանքի կարևոր իրադարձու-

¹³Տե՛ս Գրականության և արվեստի թանգարան, Ժենյա Արիստակյան-Պոյակինայի փոնտ:

¹⁴«Հուսաբեր», 1927, 16 ապրիլի, թիվ 14:

թյունը դարձան Մարգարիտ Միրիմանովայի (Միրիմանյանի)` դաշնամուրային համերգները։ Հայկական, ինչպես նաև Եղիպատոսում լույս տեսնող բազմաթիվ թերթեր հանդես եկան նրա կատարողական արվեստի դրվատական հոդվածներով։

1920-ական թթ. համընդհանուր ճանաչում բերեցին նաև եղիպատահայ երգչուհի Վալանթին Ամիրայանին՝ Գերասիմ Արիստակյանի բեմադրության առաջին Անուշին, որին վիճակվեց փայլել նաև իբրև դրամատիկ դերասանուհի, դառնալ Հովհաննես Զարիֆյանի խաղընկերը և արժանանալ նրա գովեստին։ Վաղարշակ Սրբանձոյանը Վալանթին Ամիրայանին՝ իբրև երգչուհու, բնութագրեց Հստելյալ Կերպ. «Տիկին Ամիրայանի ձայնը այն քնքուշ և հմայիչ քնարական սովորանոն է որ կպահեռնկնդիրը քաղցր Հրապույրի մը տակ։ Բարձր նոթերը հստակ են, մեղիումը քաղցր և հուզիչ, առողանությունը անթերի ու ժպիտը պայծառ։ Այս պատճառով ալ իր երգը խոր տպավորություն կիթողու ունկնդիրներու վրա»¹⁵։

Արվեստի համընդհանուր վերելքի այս շրջանում գեղանկարչությունը նույնպես առաջընթաց ունեցավ։ Համայնքում սկսեց գործել «Արվեստի բարեկամներու ընկերությունը», որի կազմակերպած տարեկան ցուցահանդեսներին մասնակցում էին ինչպես Հայ, այնպես էլ օտարազգի նկարիչներ։

Եղիպատահայ գաղութում հաճախ էին կազմակերպվում նաև անհատական ցուցահանդեսներ, որոնցից առանձնապես Հաջողվածները լուսաբանվում էին մամուլում։ 1928 թ. բացվեց անվանի նկարչուհի Զապել Բոյաջյանի ցուցահանդեսը, որի գործերը բազմիցս ցուցադրվել էին նաև Եվրոպայի տարբեր քաղաքներում։ Նկարչուհին «բազմաթիվ նկարներ և դեմքեր ունի Հայ կյանքեն առնված, բոլորն ալ օտար մամուլին և քննադատներու ուշադրության արժանացած»¹⁶։

Եղիպատահայ գեղանկարչությունը հաստուկ մի հնչերանգ ստացավ ճանաչված ծաղրանկարիչ Ալեքսանդր Սարովսանի՝ Եղիպատոս տեղափոխվելուց հետո։ Ունենալով քաղաքացիական ակտիվ դիրքորոշում՝ նկարիչն անմիջապես արձագանքեց ինչպես հասարակական, այնպես էլ մշակութային կյանքի տարբեր իրադարձություններին։ 1927 թ. Սարովսանն աշ-

¹⁵ Նույն տեղում, 22 դեկտեմբերի, թիվ 225։

¹⁶ Նույն տեղում, 1928, 21 փետրվարի, թիվ 274։

խասում էր «ազգային տիպերու» շարքի ամբողջացման վրա, որն իր արժանի գնահատականն ստացավ Կահիրեռում:

Մամուլում աշխատակցելուց բացի, նույն՝ 1927 թ. Ալեքսանդր Սարուխանը եղիպատահայ մեկ այլ նկարչի՝ Առաքել Պատրիկի հետ միասին Կահիրեռում կազմակերպեց իր առաջին ցուցահանդեսը (մայիսի 8-ից 18-ը, ժողովրդային սրահ): Սարուխանի ներկայացրած հարյուրի համար նկարների մասին անվանի հրապարակախոս Գուրգեն Միհթարյանը հանդես եկավ հետևյալ գնահատականով. «Սարուխան իր այս գործերով հայտնություն մը եղավ. խոշոր անջրպետ մը կըաժնե անոր այս գործերը իր առօրյա, թերթերուն տրված ծաղրանկարներն, որոնք խոստումեն քիչ անդամ անդին կ'անցնեին: Հոս արդեն իսկ բուն արվեստի կալվածին մեջ մտած է, իր շատ մը գործերով: Ան ունի հստակ տեսողություն, մարդոց մեջ գլխավոր հատկանիշերը տեսնելու»¹⁷:

Իբրև ստեղծագործության նյութ՝ Սարուխանն ընտրեց ազգային-հասարակական կյանքը՝ իր շարժման, բազմաբնույթ դրսեորումներով: Նկարչի ժառանգությունն այս առումով, դուրս գալով գեղանկարչության սահմաններից, ունի նաև պատմագրական և սոցիոլոգիական արժեք: Սարուխանի ստեղծած «Ազգային տիպերու»՝ մտավորականների, արվեստի, քաղաքական գործիչների, ժողովրդի ներկայացուցիչների պատկերասրահն ընդհանրացման իր ուժով ժամանակակիցները համեմատել են բալզակյան կերպարների հետ: «Մարդկային կատակերգության» հայեցի հատված. այսպես է բնորոշել նկարչի արվեստը մեկ այլ խոշոր մտավորական՝ Միքայել Կյուրցյանը:

Ալեքսանդր Սարուխանի արվեստի գաղափնյակետը դարձավ Երվանդ Օտյանի «Ընկեր Բ. Փանջունի» եռամաս երգիծավեպի նկարազարդումը: Քննադատությունը նկարչի այս աշխատանքը գնահատեց իբրև Օտյանի գրչին համարժեք: «Օտյան կպատմե ու կհարվածե երգիծաբանություններով,- գրվեց այս առիթով,- Ալ. Սարուխան կնկարե ու կպատկերացնե նույն նրբությամբ առանց ամենագույզն շեղում մը իսկ ընելու Օտյանի արտահայտությանց հարազատութենեն, իրմեն տալով միայն այն տիպիկ շունչը որ իր վրձինին հատուկ բարեմասնությունն է»¹⁸:

Լինելով քննադատական մտքի, երգիծական խառնվածքի տեր ար-

¹⁷ Նույն տեղում, 1927, 12 մայիսի, թիվ 34:

¹⁸ Հարութիւն Մանավեան, Սարկաւագին եղիպատահայ տարեցոյցը, Գահիրէ, 1939, էջ 83:

վեստագետ՝ Սարուխանի տաղանդը փայլեց նաև թատերագրության ասպարեզում։ Նա դարձավ Եղիպտոսի հայ թատերագրության հեղինակավոր դեմքերից մեկը։

XX դարի առաջին տասնամյակներին աչքի ընկան նաև նկարիչներ Վահրամ Մանավյանը, Օննիկ Ավետիսյանը, Աշոտ Զորյանը և ուրիշներ։

Գրականությունը շարունակում էր մնալ մտավոր գործունեության այն ոլորտը, որը ձգտում էր համախմբել համայնքի մշակութային կյանքը։ Երիտասարդ գրողները ծրագրեցին կազմել «Մտավորական շրջանակ», որը պետք է կազմակերպեր ասուլիսներ՝ գրական, գիտական և պատմական թեմաներով, ստեղծել հոգևոր կյանքի այն մժնողորտը, «որուն ներշնչարանն ու կեդրոնը եղան, երբեմն, Պոլիսն ու Թիֆլիսը և որուն հետքը այսօր ո՛չ մեկ տեղ կա»¹⁹։

Պատմական իրադարձությունների բերումով Կոստանդնուպոլիսի մշակութային կյանքին բնորոշ աշխատությունն իսկապես տեղափոխվեց Կահիրե։ Այստեղ էին եկել արևմտահայ մտավորականության աչքի ընկնող անհատներ, համայնքի հաճախակի հյուրերն էին Սփյուռքի գրականության անվանի գործիչներ։

1929 թ. հայ գրասերների հյուրն էր երիտասարդ արձակագիր Համաստեղը (1895-1966), որն արգեն հայտնի էր իրեւ «Գյուղը» և «Անձրւե» պատմվածքների ժողովածուների հեղինակ։ Կահիրենում, Ալեքսանդրիայում և Զակագիկում կազմակերպվեցին բազմաթիվ հանդիպումներ, որոնց ընթացքում Գասպար Իվելյանն արտասանում էր հատվածներ սիրված գրողի գործերից՝ ներկայացնելով նրա անցած ստեղծագործական ուղին։

Եղիպտահայությունը նման հանդիպումների համար պատրաստված և տեղյակ ունկնդիր էր։ Մամուլը քիչ եեր չի կատարել այս ուղղությամբ։ Գուրգեն Միհթարյանը, Օննիկ Մահտեսյանը հանդես էին գալիս ընդարձակ վերլուծական հողվածներով։ «Հուսարեր» թերթին առընթեր ստեղծվեց «Մատենաշար» «Հուսարեր» հրատարակչությունը, որը պարբերաբար առանձին գրքույկներով տպագրում էր հայ գրականության հաջողված գործերը։ Լևոն Շանթի «Կայսրը» «Մատենաշարի» նորույթներից էր, որը «Հին աստվածներից» հետո գարձավ հայ ընթերցողի սիրված գործերից մեկը։

¹⁹ «Հուսարեր», 1925, 27 հունվարի, թիվ 127։

Այսպիսով, անցյալ դարի 20-ական թիվ. Եղիպտոսի հայ համայնքում նշանավորվեցին արվեստի համընդհանուր վերելքով։ Երաժշտությունը, գեղանկարչությունը կազմեցին գաղութի հասարակական կյանքի բաղկացուցիչ մասը։ Թատերական արվեստը ևս, ընթանալով վերելքի ուղիով, այս համակողմանի առաջընթացում ունեցավ իր կարևոր ներդրումը։

Որոնումների, թատերական նախափորձերի շրջանը, որը կարելի է պայմանականորեն ընդունել նախորդ երկու տասնամյակները, իր տեղը գիշեց սեփական նկարագիր ու ծրագիր ունեցող թատերական շարժմանը։ Եղիպտոսի հայ թատրոնը, անցնելով ինքնահաստատման ուղի, ձևավորվեց երկու՝ պղևահայ երաժշտական և արևելահայ իրապաշտական թատերական ուղղությունների ազդեցության ներքո։ Ընթամնալով իրարամերժ հոսանքներով՝ 1920-ական թիվ. այն գիմեց որոշակի տարանջատման, որը դրաւերվեց «Աբովյան-Սանամյան» թատերախմբի օրինակով։ Խմբի երկիրկումից գոյացավ երկու ինքնուրույն թատերախումբ՝ «Եղիպտահայ դրամատիկը» և «Եղիպտահայ կոմեդին»։ Դերասաններին մնաց միայն վերջնական ընտրություն կատարել այս երկու ուղղությունների միջև, որոնք Աբովյանի և Սանամյանի թատերախմբում գոյակցում էին կողք կողքի։

«Եղիպտահայ դրամատիկը», որը հիմնվեց 1921 թ. Օննիկ Վոլթերի ղեկավարությամբ, իր կազմում ուներ Բեատրիս Եգենյանին, Անահիտին, Վահան Գափագյանին, Կարապետ Կարապետյանին, Զգոնին, ինչպես նաև Կահիրեկի և Ալեքսանդրիայի մի շարք սիրող-դերասանների։

Խաղացանկի ընտրության հարցում «Եղիպտահայ դրամատիկն» ընդունեց պահպանողական դիրքորոշում՝ հենց սկզբից առճակատման մեջ մտնելով թատերական քննադատության հետ։ Նորաստեղծ դերասանախմբից սպասվում էր արդիական, տեղի համբխատեսին քիչ ծանոթ գործերի ընտրություն։ Մինչդեռ 1924-1925 թիվ., երբ խումբը ներկայացվեց որպես կազմավորված միասնություն, մամուլում հատկապես նշվեց, որ խաղացանկը կազմված էր Մարտիրոս Սնակյանի ժամանակներից ծանոթ սկզբունքով։ Պառլ Ջիակոմետտիի «Ոճրագործի ընտանիքի» բեմադրությունը դարձավ թատերաշրջանի միակ ուշագրավ գործը։ Դժվարին սկզբի մի վկայություն, որն առիթ տվեց խորհելու ոչ այնքան խմբի կատարածի, որքան գաղութի թատերական արվեստի իրավիճակի մասին։ Ընդհանուր

տպավորությունն այն էր, որ համայնքի թատերական գործիչները, կաշկանդվելով Հեղինակություններից, նորի և անձանոթի հանդեպ զգուշավոր և թերահավատ մոտեցում ունեին: Երևոյթ, որը Գուրգեն Միհթարյանին առիթ տվեց հանդես գալու հետեւյալ մտորումներով. «Եգիպտոսի հայ բեմը Մնակյանի 25-30 տարի առաջվան շրջանը կրկնե, առանց գեթ այդ մեռած շրջանին ու գործերուն քիչ շատ համապատասխան դերասաններու: Դերակատարները Մնակյանի գալուցին հիշողություններով կ'ապրին դեռ, և կպակսի անոնց,- ուրիշ բան չենք պահանջեր իրենցմեռ գեթ, ընտրության ճաշակը, պատրաստությունը, որոնումը, գործին թափանցումը և անոր գեղարվեատական յուրացումը: Ոչ մեկ նոր գործ փորձվեցավ: Մարդիկ նորին սարսափն ունին կարծես. չէ՞ որ մեծ ճիռ կպահանջե ան»²⁰:

Այսպիսով, այն ներողամտությունը, որը սովորաբար դրսելով ում էր նորահայտ թատերախմբերի կամ դերասանների հանդեպ, «Եգիպտոսի դրամատիկի» առեղծումով իսկ վերացավ: Այլ կերպ չէր էլ կարող լինել. չէ՞ որ ասպարեզը տրամադրվեց փորձված, չուրջ երկու տասնամյակ ընմում հանդես եկած դերասաններին: Ուրեմն, քննադատությունը ևս կարող էր ցուցաբերել նրանց ունակություններին և հնարավորություններին համապատասխան վերաբերմունք: «Ոճրագործի ընտանիքը», որը մեկ այլ առիթով կարող էր անվերապահորեն ընդունվել, նույնպես զերծ չմնաց քննադատական խոսքից՝ դիտվելով իրբև Օննիկ Վոլթերի ցավալի վրիպում: «Այսպես, ամեն հայ գերասան,- գրեց Գուրգեն Միհթարյանը, -որ քիչ մը շունչ գտացած է իր մեջ, անպատճառ «Կորրադո»-ին ձեռք զարկած է, անկեց դեպի «Համլիտ» և «Օթելլո» նետվելու համար, եթե անոնք խորտակված չեն արդեն նախապես...»²¹:

Հարունակելով թատրոնն ընկալել միայնակ ողբերգակների դիրքից՝ Օննիկ Վոլթերն անտեսում էր հասարակության հանդեպ դրա ունեցած դերը: Մինչդեռ պատերազմական տարիները բեկում առաջացրին մարդկային մտածելակերպում, փոխվեց, ավելի ճիշտ՝ աղճատվեց ազգային գրականությունը: Թատրոնն այդ տարիներին կոչված էր վերադարձնելու մոռացության մատնված տոհմիկ սովորությունները, բարքերը: Այսինքն, որպես ուղենիշ պետք է ծառայեր ազգային թատերագրությունը, Մնակ-

²⁰ Նույն տեղում, 1924, 8 մայիսի, թիվ 16:

²¹ Նույն տեղում:

յանի դպրոցի հիշողություններով ապրելու փոխարեն:

Ուրեմն, եթե «Ոճրագործի ընտանիքը»՝ Օննիկ Վոլթերի համեմատաբար հաջողված բեմադրությունը, զերծ լիներ այն բազմաթիվ թերություններից, որոնց նույնպես մանրամասնորեն անդրադառնում է Գուրգեն Միհթարյանը, միևնույնն է, այս գործը, ինչպես և թատերախմբի ամբողջ խաղացանկը, դատապարտված էր ձախողման: «Եղիպտահայ դրամատիկը» կընդունվեր իր կապես իր դիմագիծն ունեցող թատերախմբը, եթե համայնքին ներկայանար ազգային, ժամանակին համահունչ գործերով:

Հաջորդ՝ 1925-1926 թթ. թատերաշրջանը խումբն սկսեց «Վարժապետին աղջիկը» պիեսի ներկայացմամբ: Տիգրան Կամսարականի համանուն վեպը թատերախաղի էր վերածել Աշոտ Մադաթյանը 1923 թվականին:

Հայ հեղինակի ճանաչված գործն անմիջապես փոխեց թատերախմբի շուրջն ստեղծված միջնորդությունը: Նույն Գուրգեն Միհթարյանը, մնալով անաշառ ինչպես իր բացասական, այնպես էլ դրական կարծիքներում, դրեց. «Ուրախալի է, որ թատերական շրջանը կրացվի հայ կյանքի առնված խաղով մը և, հաջողությամբ, ոչ միայն նյութապես, այլև, ընդհանուր կերպով մը, նաև խաղարկությամբ, խումբի մը կողմե, որուն կմասնակցին մեկե ավելի սիրողներ»²²: Անդրադառնալով գերասաններից յուրաքանչյուրին՝ թատերախոսը գալիս է եղրակացության, որ պիեսի ճիշտ լնարությունը դարձավ նրանց հաջող խաղի նախապայմանը: Շտկեցին բազմաթիվ թերություններ, որոնք կարող էին խորանալ և կրկնվել բեմադրությունից բեմադրություն: Այսպես, Օննիկ Վոլթերը, ձերբագատվելով ավելորդ հոեստորականությունից, Թորոս բեյի կերպարը կարողացավ մեկնաբանել Հոգեբանորեն արդարացված լուծումներով²³, ժամանակի ընթացքում հաստատելով Գուրգեն Միհթարյանի ինչպես քննադատության, այնպես էլ գովեստի արդարացի լինելը: Արդիական թեման գերասանին ընձեռեց կատարելագործվելու հնարավորություն: Թատրոնի պատմաբան Շարասանը, ներկայացնելով Վոլթերի կյանքն ու ստեղծագործական ուղին, Թորոս բեյի գերը դասում է նրա հաջողվածների շարքում՝ գրելով հետևյալը. «Ան՝ մեր առօրյա կյանքին չափազանց ըն-

²² Նույն տեղում, 1925, 20 հունվարի, թիվ 124:

²³ Տե՛ս նույն տեղում:

թացիկ մարդն է, մեր մոտիկը, քիչ շատ մեր իսկ անձին մեջ ապրող մարդը. այս պատճառով իսկ՝ Վոլթեր կրցավ ներկայացնել զայն լի անկեղծությամբ ու պարզությամբ, այսինքն Հաջողեցավ անոր մեջ դնելու ինքնատպություն»²⁴:

Ներկայացումը հատկանշական էր նաև նրանով, որ թատերախմբի մյուս անդամները ևս հնարավորություն ստացան դրամորվելու ավելի շահեկան կողմից: Բեատրիս Եգենյանը, կատարելով գլխավոր՝ վարժապետի դստեր դերը, հանդես եկավ որպես Հոգեբանական կերպարները ճիշտ ընկալող դերասանուհի: Միաժամանակ, չկարողանալով վերջնականապես ազատվել ծայրահեղություններից, Եգենյանը միշտ չէ, որ տիրապետում էր իր ձայնին ու միզանացեններին: Հանգամանք, որ նրան զրկեց կերպարն ավելի զուսպ, հետևաբար՝ նաև բնական ներկայացնելու հնարավորությունից:

Այսպիսով, «Եգիստահայ դրամատիկը» կատարեց առաջին քայլը ճիշտ հունով ընթանալու ուղղությամբ: Այսուհանդերձ, նախապատվություն տալով ազգային թատերագրությանը, միշտ չէ, որ հաշվի էին առնվում տվյալ գործի անհրաժեշտությունը և գեղագիտական մակարդակը: «Վարժապետին աղջիկը» գործին հաջորդեց Էմին Տեր-Գրիգորյանի «Դամոկլյան սուրբ»: Մի պիես, որը Գուրգեն Սիմիթարյանն իր թատերախոսականում բնութագրեց հետևյալ կերպ. «Հասարակ լեզու, երկար ու անմիտ պատմություններ (առաջարանը), մաշած ու տափակ նախադասություններ և ջերմության ու արվեստի բացակայություն»²⁵: Հողվածագիրն ստիպված լինելով մեկ անգամ ևս անդրադառնալ խաղացանկի կարևորությանը, գրեց. «Դերասանական մեր խումբերը, ընդհանրապես, անփույթ կգտնվին թատերախաղերու ընտրության մեջ: Զեն մտածեր որ անհաջող գործ մը կրնա քայլայել իրենց բոլոր ջանքերը»²⁶:

Անհաջող պիեսն, իրոք, անդրադառնակ դերասանների խաղի վրա: Կերպարներն անհամոզիչ էին ու անբնական: «Օր. Բեատրիս, շատ շուտ կհուզվի՝ և կուպա, փոխանակ լացնելու մեզ:- Գրվեց նույն թատերախոսականում:- Զուսպ, չափազանց զուսպ պետք է մնա, սանձարձակ պահեռու ընթացքին, ձայնի ելեէջին ու շարժուձևերու գործածության մեջ: Հե-

²⁴ Թէոդիկ, Ամէնուն տարեցոյցը, Փարիզ, 1927, էջ 439:

²⁵ «Հուսաբեր», 1925, 3 մարտի, թիվ 142:

²⁶ Նույն տեղում:

ղինակին մեղքը ինքն է որ քավեց ամենեն ավելի»²⁷:

Անհաջողությունից հետո Օննիկ Վոլթերն ու իր խաղընկերները եկան եզրակացության, որ քիչ ծանոթ ազգային գործեր բեմադրելու փոխարեն անհրաժեշտ էր վերադառնալ օտար, սակայն այլ բեմադրություններից քաջածանոթ հեղինակների երկերին: Բեմադրվեցին Ալեքսանդր Բիսոնի և Անտոնի Մարսի «Անհայտ կինը», այնուհետև՝ Դարիո Նիկողեամիի «Անչափահասը» պիեսները: Գործեր, որոնք վկայում են այն մասին, որ թատերախումբը մտահոգված էր ոչ այնքան ժամանակին համաքայլ ընթանալու, որքան սեփական խաղը կատարելագործելու խնդրով: Իսկ դա, ըստ բոլոր կանխանշանների, պետք է կատարվեր ժանրային որոշ փոփոխությունների, այն է՝ մելոդրամայի հաստատման միջոցով: Մելոդրամայի, որը ոչ միայն չի բացառում զգացմունքների ծայրահեղությունը, այլ, ընդհակառակը, կարող է ներկայացվել ժանրին հասուլ «Հուգումներովը, դյուդին լացովը»:

Այսպիսով, դերասանները, վերափոխվելու, նոր արտահայտչամիջոցներ գտնելու փոխարեն, գերադասեցին ավելի հեշտ, որոշ առումով նաև ճիշտ ուղի՝ խաղացանկը հարմարեցնելով արդեն իսկ մշակված, տարիների ընթացքում փորձված խաղաօճին: Թատերախումբը միաժամանակ պետք է ձգտեր եթե ոչ անսամբլային, ապա դրան հարող խաղի: «Հուսաբերի» և «Արևի» թատերախումները համամիտ էին այս հարցում՝ նշելով, որ թատերախաղերի նման ընտրությունը կարելի էր արդարացնել, եթե խումբը հասներ դերասանական խաղի և բեմադրության արդի մակարդակին: «Անչափահասի» առիթով Գուրգեն Միսիթարյանը գրեց. «Անհատ դերասաններեն զատ ու անոնցմե վեր կա խումբին ամբողջ խաղարկությունը, անոր ստեղծած մթնոլորտը. և ճիշտ ա'ս էր որ տկար մնաց ու չցայտեցուց խաղին այն գեղեցկությունը որուն ակնկալեցինք քիչ վերը»²⁸:

Եթե խումբը նույնիսկ փորձեց դիմել ավելի նուրբ արտահայտչամիջոցների, մասնավորապես պառականների, որոնք կարող էին իրենց նպատակին ծառայել բարձրարժեք խաղի պայմաններում, ապա դրանք միայն «դանդաղեցուցին խաղարկությունը և տրտմություն առաջ բերին»²⁹:

«Արևի» թատերախոս Օննիկ Մահտեսյանը, հայտնելով գրեթե

²⁷ Նույն տեղում, 13 մարտի, թիվ 142:

²⁸ Նույն տեղում, 30 Հունիսի, թիվ 37:

²⁹ Նույն տեղում:

նույն միտքը, գրեց. «Կան հաջող դերակատարներ, հաջող պահեր, բայց խաղին ամբողջությունը չունի այն ուժն ու տպավորությունը որ արդյունքը պիտի ըլլար իր ամբողջությանը մեջ առույգ ու կենդանի խաղակության մը: Եվ այս բանը հետևանք է զեկավարության պակասին ու դերերու թեթև ուսումնասիրության: Կարծեք դերակատարները կիսաղան իրենց հաշվոյն, գրեթե առանց մտահոգվելու խաղին *ensemblemenիլ* և առանց ձգտելու անոր հաջողության»³⁰:

Զհասնելով միասնության և համաշափության՝ դերասաններն, այսուհանդերձ, կենտրոնանալով անհատական խաղի կատարելագործմանը, հասան որոշակի արդյունքի: Հնարելով մելոդրամատիկ թատերախաղեր՝ նրանք ոչ միայն չօգտվեցին դրանից բխող առավելությունից, այլ, ընդհակառակը, մեղմեցին հոեստրական տոնը, զգացմունքների ծայրահեղ դրսեռումը՝ տիրանալով խաղարկային ավելի զուսպ միջոցներով հանդիսատեսին: «Անհայտ կինը» ներկայացման մեջ ժակինի դերակատար Բենտրիս Եգենյանի մասին գրվեց, որ նա «ավելի զուսպ էր այս անգամ և տեր իր շարժումներուն և բացականչություններուն»³¹: Օննիկ Վոլթերը Ֆլերիոյի դերակատարմամբ հասավ գրեթե նույն արդյունքի: «Կ'ըմբռնե պահերը և գիտե գործածել իր բառն ու շարժումը: Իր հավասարակշռությունը գտած կթվի արդեն և ամեն խաղի կթեթենա իր անցյալի մեղքերեն»³²:

Խմբի մյուս դերակատարները ևս կարողացան գտնել իրենց խաղառնը և կատարելագործվել այս ուղղությամբ: Նույն՝ «Անհայտ կինը» ներկայացման ժամանակ Ռոզա Հովհաննիայանի, որը սուբրետ դերասանուհու հակումն ուներ, Սպասուհու դերակատարման մասին գրվեց հետեւյալը. «Աշխույժ խաղարկությունն մը և տաք շեշտ մը ունի իր խոսքերուն մեջ»³³:

Թատերաշրջանում աչքի ընկան նաև դերասաններ Սարգիս Փափայանը և Վահան Գափաղյանը:

Այսպիսով, «Եգիպտահայ դրամատիկն» իր ստեղծումից անմիջապես հետո բացահայտեց այն տարբերությունը, որ գոյացել էր անցյալ դարի և 20-ական թթ. թատերական ոճերի միջև: Փոխվել էին ինչպես դե-

³⁰ «Արև», 1925, 1 հունիսի, թիվ 1931:

³¹ «Հուսաբեր», 1925, 21 ապրիլի, թիվ 8:

³² Նույն տեղում:

³³ Նույն տեղում:

բասանները, այնպես էլ թատերագիտական միտքը, թատրոնի նկատմամբ եղած վերաբերմունքը: Եթե սկզբնական շրջանում թատրոնի գոյության փաստը դիտվում էր որպես ձեռքբերում, ապա 20-ական թթ. այն ընկալվեց իրեւ ինքնին հասկանալի երևույթ: Սիրող-դերասաններին ներկայացվում էին պրոֆեսիոնալներից ոչ պակաս պահանջներ: Ավելին. նշելով, որ սիրողներն ազատված էին պրոֆեսիոնալներին կաշկանդող պայմաններից, թատերախոսները գրում էին. «Պիտի ըսեն, թերևս, որ սիրողներ են շատերը: Ասիկա կրկնապես հանցավարտ կդարձնե դերակատարները, որովհետև, ասիկա կնշանակե թե բեմը իրենց ապրուստի միակ միջոցը չէ: Հարկ է, ուրեմն, որ իրենց մեջ խոսի ավելի գեղարվեստի սերը, ճաշակը և անշահախնդիր զգացումը»³⁴:

Թատերական քննադասությունը շարունակում էր մնալ այն կարծիքի, որ «Եգիպտահայ դրամատիկի» առաջնությունը կարող էր իրականանալ միայն արդիական պիեսների օգնությամբ: Մինչդեռ Օննիկ Վոլթերը, իր սկզբունքին հավատարիմ, զգուշավոր մոտեցում էր ցուցաբերում նոր թատերախամբերի հանդեպ: 1926-1927 թթ. խաղացանկը սակավաթիվ էր նախորդների համեմատ՝ Պաոլո Ջիակոմետտի՝ «Ոճրագործի ընտանիքը», Դարիո Նիկոլեմի՝ «Անչափահասը», Թեոդոր Բարբյեր՝ «Փարիզի աղքատները», Օկտավ Ֆելե՝ «Դալիլա», Եղիշե Մուրադյան՝ «Աշխարհի դատաստանը»: Ժամանակավեպ գործեր՝ օժտված, սակայն, ուշագրավ և գրավիչ սյուժեներով: Մելոդրամաներ, որոնք, այսուհանդերձ, հուսավոր եղր էին թատերախամբի և հանդիսատեսի փոխըմբռնման համար: «Դալիլայի» առթիվ Գուրգեն Միկթարյանն ստիպված էր համաձայնվել, որ թատերախաղն իր «մելոդրամատիկ կեցվածքին պատճառվ» ոչ միայն չվնասեց, այլև ընդհակառակը՝ խումբը հանդիսատեսին ներկայացրեց շահեկան կողմից:

Այսպիսով, Կահիրեկի դերասանախումբն, ինչպես և ամեն մի ստեղծագործական միավոր, ձգտում էր ընթանալ զարգացման ի'ր օրինաչափություններին համապատասխան: Ժամանակակից, ուրեմն բարդ ու անծանոթ պիեսների բեմադրությունը կպահանջեր անսամբլային խաղի տիրապետում, որը, ըստ խմբի ղեկավարի կարծիքի, դեռևս իրենց ուժերից վեր մի խնդիր էր: Ելնելով այս տրամաբանությունից՝ բեմադրվեց նաև Ալեքսանդր Դյումա-որդու «Քամելիազարդ տիկինը», որը, առնչություն

³⁴ Նոյյն տեղում, 1924, 8 մայիսի, թիվ 16:

չունենալով ազգային կամ արդիական թատերագրության հետ, ճանաչվեց որպես 1926-1927 թթ. թատերաշրջանի լավագույն բեմադրություն։ 1926 թ. ապրիլի 18-ին Կահիրեկի «Ռամզես» թատրոնում տեղի ունեցած ներկայացման մասին երգանդ Բաշալյանը գրեց. «Առաջին անգամն է որ ներկա կոտնվիմ ներկայացումի մը ուր ամեն ինչ կշռված և ուսումնաժիրված էր։ Խումբն աստղեն սկսյալ մինչև ամենեն համեստ դերակատարը լավ սովորած էին իրենց դերը, բնականորեն կշարժվեին բեմին վրա և խնամքով հագնված էին»³⁵։

Ուրեմն, Օննիկ Վոլթերը թատերական արվեստի նորագույն պահանջներին պատասխանում էր իրեն քաջածանոթ թատերագրության սահմաններում։ Թեոդոր Բարբյերի «Փարիզի աղքատները» նա բեմադրեց՝ ենելով հենց այդ սկզբունքից։ Եղիպատահայ հանդիսատեսին այս թատերախաղը ծանոթ էր գեռևս թովմաս ֆասուլյանի և Սերովի Պենկյանի օրերից։ 1912 թ., երբ համայնքի թատերական գործիչներն սկսեցին բեմադրել իրենց առաջին ներկայացումները, պիեսը բեմադրվեց մեկ անգամ ևս՝ Գևորգ Իփելյանի, Լևոն Բերբերյանի, Հակոբ Փափառյանի, Լևոն Շիշմանյանի, Էռքեն Բաբազյանի և այլոց մասնակցությամբ։ Հանդիսատեսը ջերմորեն ընդունեց և հիշում էր այս ներկայացումը։

1926 թ. նոյեմբերի 19-ին Կահիրեկի «Ռամզես» թատրոնում կայացած ներկայացումն այս պիեսի թվով երրորդ բեմադրությունն էր եղիպատահայ թատրոնում։ Ներկայացում, որտեղ դերասանները կարողացան նորովի դրսեորել իրենց արվեստը։ Երկար տարիների ընդմիջումից հետո բեմում հայտնվեց Լևոն Շիշմանյանը՝ Արթին աղայի անգուգական դերակատարը։ Հանդես գալով արևմտահայ թատրոնի ավանդույթների դրոշմն ունեցող ներկայացման մեջ՝ նա կարողացավ ստեղծել մուրացիկ Բլանդրյոզի խարակտերային կերպարը։ «Ան թե խնդացուց և թե հուզեց և ապացույցը տվավ թե «Զարշը Արթին աղայի» դերեն դուրս ուրիշ դերեր ալ կընա կատարել այնքան և թերևս ավելի հաջողությամբ»³⁶,՝ գրեց «Արև» թերթը։

Թատերախմբի գրեթե բոլոր անդամները նույնպես ներկայացան նախկին թերություններից ձերբագատված, հասուն արվեստով։ «Օր. Բեատրիս Եգենյան Անտուանետի դերին մեջ, մնաց միշտ լուրջ, անմեղ,

³⁵ «Արև», 1926, 26 ապրիլի, թիվ 2183։

³⁶ Նույն տեղում, 24 նոյեմբերի, թիվ 2363։

բնական և թշվառության մեջ արի բայց հուզիչ: Պ. Վոլթեր աչքի կ'իյնար իր փորձն ու բնական խաղարկությամբ և այնքան հաջող որ կարելի է ըստ թե ուրիշ մը այդ գերը ավելի լավ չպիտի կատարեր»³⁷: Դրվատանքի արժանացան նաև Ս. Թյուրաբյանը (Վիլպրեոն), Ստեփան Եգենյանը (Պիկո), Մարի Շիշմանյանը (Տիկ. Պեռնիե), Կարպիս Շիշմանյանը (Ժուֆեր) և այլք:

Այսպիսով, Օննիկ Վոլթերն ու նրա խումբը թատերախոսների հետ ունեցած լուռ պայքարի ընթացքում առիթ ունեցան ապացուցելու, որ դերասանախումբն արտաքնապես էր միայն խուսափում «շրջապատի և մեր օրերու ամենօրյա անցուղարձին արտահայտությունները» հանդիսացող պիեսներից: Ներկայացնելով մարդկային սովորական ճակատագրեր՝ իրենց ամենօրյա հոգսերով, նա յուրովի արձագանքեց հենց այդ «օրերու անցուղարձին»:

«Եղիպտահայ դրամատիկն» այս ճանապարհով ձեռք բերեց սեփական նկարագիրն ու խաղանքը, որը երրորդ՝ 1926-1927 թթ. թատերաշրջանի կարևոր նվաճումն էր: Ալեքսանդրիայում անցկացրած ամառային հյուրախաղերը ևս հաստատեցին այդ իրողությունը: Խումբն արժանացավ հեղինակավոր կողեկտիվին վայել ընդունելության³⁸: «Ալհամբրա» թատրոնում մայիս-օգոստոս ամիսների ընթացքում ներկայացվեցին Ալեքսանդր Դյումա-որդու «Քամելիազարդ տիկինը», Դարիո Նիկողեմիի «Անչափահարը», Ալեքսանդր Բիսոնի և Անտոնի Մարսի «Անհայտ կինը», Վիկտոր Հյուգոյի «Թշվառները»:

1926 թ. հունիսի 20-ին տեղի ունեցած Դարիո Նիկողեմիի «Անչափահարը» պիեսի ներկայացումը, սպասավածի համաձայն, արժանացավ ջերմ ընդունելության և մամուլի դրվատական խոսքին: Ինչպես բոլոր, այս ներկայացմանը ևս մասնակցեցին Ալեքսանդրիայի սիրող-դերասանները:

«Անչափահասով» էլ ավարտվեցին Ալեքսանդրիայի հյուրախաղերը, որոնք, ինչպես և ամբողջ թատերաշրջանը, «Եղիպտահայ դրամատիկի» համար անցան բարենպաստ միջնորդուում: Սկզբնական շրջանի դժվարությունները հաղթահարված էին: Կար նաև նույն մակարդակին մնալու միտումը: Օննիկ Վոլթերը գիտակցում էր կարծատե դադարի, անցածը հանրագումարի բերելու անհրաժեշտությունը: Նույն՝ «Անչափահասի» համառոտ հայտագիրը հանդիսատեսին տեղեկացրեց նաև, որ

³⁷ Նույն տեղում:

³⁸ Տե՛ս «Արաքս» (Ալեքսանդրիա), 1926, 29 մայիսի, թիվ 17:

«խումբը մտադրած է այս արձակուրդի օրերը հատկացնել առաջիկա տարվան Համար նյութերու պատրաստության և ուսումնասիրության»³⁹:

«Դրամատիկի» միանդամայն պատճառաբանված այս դադարը համայնքի թատերական շարժման համար անցանկալի մի շեղում էր: Հագվաղեակ թատերախոսականներում գրվեց, որ ձմեռվա շրջանը «մեկ քանի կոմեդիներեն և մեկ քանի ամաթեորական դժգույն ներկայացումներե հետո փակվեցավ... առանց լրանալու... մինչ ամառը անցուցինք առանց հիշելու իսկ որ հայ թատրոն մը գոյություն ունի...»⁴⁰:

Թատերախմբի ընդմիջումն Օննիկ Վոլթերի Հետևողական աշխատանքի շարունակությունն էր, գերասանների վարպետությունը հղվում էր ծանոթ գործերի սահմաններում: 1928 թ., երբ խումբը կրկին հայտնը վեց ասպարեզում, ներկայացնելով Ժան-Բատիստ Գալուանիի «Պու Ժարկալը», ասվածի ապացույցն է:

Կարելի՞ է արդյոք վավերացնել, որ երկարատև որոնումներից հետո «Դրամատիկը» վերջապես հանդիսատեսին ներկայացալ օրվա կարգախոսին համապատասխան մի թատերախաղով: Թատերախոսները, վերլուծելով այս ներկայացումը, լավագույնս պատասխանեցին այս հարցին. «Այս խաղը քաղաքակրթիչի պատմուճանով պֆնված Եվրոպացի ուժեղ ժողովուրդներու համար գրված է որոնք երկրակալական ձգտումներով Արևելք կուգան»⁴¹: Քանի որ եղիպատահայ Համայնքը հեռու էր «երկրակալական ձգտումներից», ուրեմն «Դրամատիկն» այս անգամ ևս չարդարացրեց ակնկալվող հույսերը: Համառություն, որի պատճառները մի քանիսն են և կարոտ լուսաբանման:

Վերը նշվեց, որ եղիպատահայ թատրոնն իր զարգացման օրինաչափությունների բերումով իսկ մելոդրամատիկ պիեսների հակումն ուներ: Գործեր, որոնք ինքնին ժամանակավորեալ էին: Բացի այդ, համայնքի թատերագրությունը, որն ուղղություն էր տալիս թատերական շարժմանը, 1920-ական թթ. անկում ապրեց՝ թատերական արվեստը մատնելով ինքնահոսի: Հանդիսատեսն իր հերթին թատրոնն անվերապահորեն շարունակում էր դիտել իբրև սոսկ ժամանցի վայր: 1920-ական թթ. հանդիսատեսի մասին գաղափար է տալիս «Սավառնակ» շաբաթաթերթը՝ իրեն

³⁹ «Հուսաբեր», 1926, 29 հունիսի, թիվ 74:

⁴⁰ «Արարու», 1927, 10 սեպտեմբերի, թիվ 29:

⁴¹ Նոյն տեղում, 1928, 26 մայիսի, թիվ 22:

Հասոսկ հումորով գրելով. «Թատերական վիճակագրության մը համաձայն, թատրոն հաճախողներուն հարյուրին 55ը գորով տոմսակ առած ըլլալուն կուգա թատրոն, հարյուրին 15ը՝ ձրի կուգա, հարյուրին 10ը՝ խոսեցյալին կամ կնոջը հաճելի ըլլալու համար, հարյուրին 10ը՝ ոչ պաշտոնապես աղջիկատեսի համար կուգա, հարյուրին 5ը՝ գերասանները «Մեղքնալուն» կուգա, իսկ հարյուրին 5ը՝ գաղափարի կամ թատրոնը սիրելուն համար կուգա...»⁴²

իե՞ղ գերասաններ»⁴²:

Որքան էլ այս տողերը կատակով գրված լինեն, ակներև է, որ սպառողական վերաբերմունքը շարունակում էր որոշիչ գեր կատարել թատերական արվեստի ընթացքի վրա:

Մյուս կողմից, անհամաշխափությունը, որը դրսեղովեց հանդիսատես - թատերագիտական միտք - թատերագրություն հարաբերության մեջ, անդրադարձավ նաև դերասանների դիրքորոշման վրա: Թատրոնի նորագույն՝ անսամբլային խաղի պահանջը «Եզիստահայ դրամատիկում» իրականացվում էր հնաբույր, իրենց դարն ապրած պիեսների բեմադրություններով: «Պու ժարկալի», ոչ արդիական պիեսի առիթով էր, որ թատերախոսը կարող էր վավերացնել. «Խմբականորեն (անսամբլով) հաջող բեմադրություն մը եղավ այնպես որ, դերակատարներուն աշխույժ և գիտակից խաղարկությունները հանդիսատեսները միշտ տաք ու հետաքրքիր պահեցին դեպի բեմը»⁴³:

Այլ խոսքով, Օննիկ Վոլթերին հաջողվեց խմբում հաստատել դերասանական խաղի համաշափ մակարդակ: Իր համար առաջնահերթ խնդրի լուծումից հետո միայն ոեժիսորն անցավ ազգային գործերի բեմադրությանը՝ ապացուցելով, որ թատերախոսների արդարացի պահանջը նամապիր էր իրականացնել յուրովի, նախապատրաստական աշխատանքից հետո:

1929 թ. ապրիլի 7-ին Կահիրեկի «Վերդի» թատրոնում կայացավ Սուրեն Պարթևյանի «Անմահ բոցի» ներկայացումը: Համայնքում թատերական արվեստի հաստատման համար իր դերը կատարած մի պիեսի, որի բեմադրությունն այս անգամ դարձավ նաև որակապես նոր խաղի արդասիք: Մելոդրաման իր տեղը զիջեց դրամային: Միեմատիկ և մակե-

⁴² «Ասլատնակ» (Կահիրեկ), 1928, 15 դեկտեմբերի, թիվ 39:

⁴³ «Արաքս», 1928, 26 մայիսի, թիվ 22:

բեսային կերպարներն իրենց հերթին փոխարինվեցին խորքային բնավորություններով:

Դրամատիկի խաղացանկում Հայտնվեց մի գործ, որն անդրադառնում էր սիյուռքահայ թատրոնի համար միշտ արդիական՝ ազգապահանման թեմային: Այսինքն՝ թատրոնը հանդես եկավ իր գլխավոր առաքելությամբ: «Եղիպատահայ դրամատիկը» կարողացավ իր խնդիրը լուծել նաև գեղագիտական բարձր մակարդակով: 1920-ականներին, երբ թատերական ասպարեզն սկսեց ողողվել ապաշնորհ և խայտաբղետ թատերախմբերով, սա առանձնապես գնահատելի է: 1930 թ. հոկտեմբերի 26-ին «Ռամզեսում» կայացած ազգային ևս մեկ՝ «Դավիթ Բեկի» ներկայացման առջիկ գրվեց, որ այն «ո՛չ միայն մեր միսեն ու ուկորեն կիսումեր, այլև միստումն էր այն գուշիկ թատրոնին որ օտարեն կուգա և կձգտի թունավորել Հայության ամրակուռ բարոյականը»⁴⁴: Խոսքն ուղղելով թատրոնի շուրջը գոյացած դերասանական խմբածություններին՝ Հողվածագիրը շարունակում է. «Իմ փափառ է լոկ Հիշեցնել բոլոր նորահաս արվեստագետներուն, թե՝ նյութեն վեր և շահեն գերադաս՝ ցեղ մը մաքուր կիրքերով և հուզումներով դաստիարակելու վսեմ գործը կա իրենց իդեալի ճամբում վրա, զոր երբեք պետք չէ անտեսեն»⁴⁵:

Համայնքի թատերական շարժումն ուղեկցվում էր տարաբնույթի խմբերի գոյացումով, որը չափի սահմաններում բնական է, նույնիսկ օգտակար:

Սակայն 1930-ական թթ. ասպարեզը ողողած ապաշնորհ ու Հավակնոտ այս թատերախմբերն սկսեցին վտանգավոր բնույթ ստանալ՝ արգելակելով թատերական արվեստի բնական ընթացքը: Շատերի համար այս խմբերը դարձան մտահոգության առարկա: «Ցավագին հարց մը սկսավ դառնալ Հայ թեմը:- Գրեց «Սավառնակը»:- Առառն կանուխ ելլողը քանի մը հոգի գլուխը հավաքելով խումբ մը կկազմե անուն մը կուտա անոր և հրապարակ կ'ելլե»⁴⁶:

«Ի՞նչ մեծ բարիք մը գործած պիտի ըլլային շատեր, եթե սիրող ըլլալու տեղ՝... ատող ըլլային և մարելով միանգամ ընդմիշտ իրենց մեջ արվեստին հուրը, դառնային շուկա իրենց բանին գործին»⁴⁷, - գրեց նույն

⁴⁴ Նոյյն տեղում, 1930, 13 դեկտեմբերի, թիվ 1:

⁴⁵ Նոյյն տեղում:

⁴⁶ «Սավառնակ», 1929, 11 մայիսի, թիվ 9:

⁴⁷ Նոյյն տեղում, 1930, 13 դեկտեմբերի, թիվ 42:

թերթը մեկ այլ առիթով:

Թատրոնի շուրջը հավաքված այս մարդիկ չէին բավարարվում անբովանդակ և անմշակ ներկայացումներով: Պատկանելով տարբեր կուսակցությունների՝ նրանք դարձան հարմար և պատրաստակամ միջնորդներ՝ կուսակցական պայքարը թատրոնի բնագավառ տեղափոխելու համար: Օգովելով քաղաքական առաջնորդների հովանավորությունից՝ նրանց հաջողվեց պառակտել ստեղծագործական միջավայրը ևս: Տուժում էին արվեստին իսկապես նվիրված մարդիկ, որոնք միավորվելու փոխարեն զգուշանում և խուսափում էին միմյանցից: «Պայքար կուսակցությանց մեջ, պայքար դերասաններուն մեջ», - բացականչում է «Սավառնակի» թղթակիցը՝ տեսնելով, որ խմբերի գործունեությունը կարող էր հանգել անցանկալի հետևանքների: «Եվ ասանկով, - գրում է «Սուֆյոր» ծածկանվամբ հեղինակը, - չոր ու թաց միասին կվառին, իրական արժեքները կկրոպվին այս կատարյալ անարժեքներու ջոկիրին մեջ, կիսեղովին անոնք՝ որոնք կրնան վաղը մեյմեկ տաղանդներ դառնալ:

(...) Պետք է անհապաղ բուռն պայքարով մը մաքրել հրապարակը այս թատերական պարագիտներեն, չի թողով որ անոնք խումբեր կազմել համարձակին:

Մյուս կողմեքաջալերել իսկապես արժանիք ունեցող դերասանները, որպեսզի անոնք ալ կարենան չնորհքով խումբեր կազմել»⁴⁸:

«Եղիպտահայ դրամատիկի» արժանիքը եղավ նաև այն, որ ամենակուշարժման այս տարիներին խումբը կարողացավ պահպանել իր ինքնուրույնությունը:

1930-ական թվականներն էին, որ խմբի համար դարձան նաև հասունության տարիներ: Խաղացանկը կազմվում էր որոշակի սկզբունքով: Ժանրային առումով նախապատվությունը շարունակում էր տրվել մելոդրամատիկ երկերին, ըստ որում դրանք կարող էին լինել ինչպես Մարտիրոս Մնակյանի խաղացանկից, այնպես էլ օտարազգի հեղինակների գործեր: Ազգային թատերագրությունից հիմնականում բեմագրվում էին պատմական դրամաներ և ողբերգություններ: 1931 թ. խումբը հաջողությամբ բեմագրեց նաև Արմեն Շիտանյանի «Անդրանիկ» դրաման:

Չունենալով, այսպիսով, նորօրյա թատրոնի պահանջներն արդարացնելու ձգուումը՝ թատերախումբը դերասանական խաղի առումով հա-

⁴⁸ Նույն տեղում:

սակ որոշակի արդյունքի: Խումբը հաջողությամբ լուծեց նաև ազգապահանման Համար ոչ պակաս կարևոր նշանակություն ունեցող լեզվի անաղարտության խնդիրը: Բեմադրելով նույնիսկ օտար հեղինակների գործեր՝ դերասանները ձգտում էին բեմից հնչեցնել գեղեցիկ ու մաքուր հայերենը, իսկ դա արդեն մեծ ձեռքբերում էր, եթե հիշենք, որ դարսակզբին պայքար էր գնում թուրքերենով տրվող ներկայացումների դեմ, «Հայ բարբառը, իր գեղեցիկ և ոգևորող քաղցրությանը մեջ»⁴⁹ բեմի վրա դարձավ իշխող այս խմբի շնորհիվ:

Ուրեմն համայնքում գործում էր մի թատերախումբ, որի նպատակն արտաքնապես լինելով համեստ՝ իրականում կարևոր էր ու նշանակալից: «Եղիպատահայ դրամատիկն» իր գոյության մի քանի տարիների ընթացքում հաստատվեց իբրև առաջատար դերասանախումբ, որն ի վիճակի էր իրենով պայմանավորել համայնքի թատերական դիմագիծը:

«Եղիպատահայ դրամատիկն» ստեղծման իսկ տարուց հյուրախաղերով հանդես եկավ հայաշատ գաղթօջախներում: Լևոն Շիշմանյանից սկսած՝ համայնքի դերասանները հաճախ էին այցելում մոտակա՝ Կիպրոսի հայ գաղութ, որը «Դրամատիկի» հյուրախաղերի համար ևս դարձավ ցանկալի վայր: Կղզու հայկական համայնքում ստեղծվել էին որոշակի նախադրյաներ թատերական արվեստի սկզբնափորման և զարգացման համար: Ուստի, եղիպատահայ դերասանների յուրաքանչյուր այցելություն տեղի մշակութային կյանքի երևույթ լինելուց բացի, նաև օգնություն էր ասպարեզում հայտնված դերասանների համար:

«Եղիպատահայ դրամատիկը», որպես կանոն, Կիպրոս էր մեկնում ամռան ամիսներին՝ տեղի հանդիսատեսին ներկայացնելով տարվա ընթացքում կատարած աշխատանքը: Թատերախումբն այստեղ եղավ 1925, 1926 և 1929 թթ.: Հյուրախաղերի մեկնում էին հիմնական կազմով Օննիկ Վրթեր, Բեատրիս Եղենյան, Կարապետ Կարապետյան, Ստեփան Եղենյան, Զգոն, Վարդ-Պատրիկ: Կիպրահայ հանդիսատեսին ներկայացվեցին Ալեքսանդր Աբելյանի «Մարվող ճրագները», Տիգրան Կամսարականի «Վարժապետին աղջիկը» (բեմակ. Աշոտ Մադաթյանի), Եղիշե Մուրադյանի «Աշխարհի դատաստանը», Սուրեն Պարթևյանի «Զայնը հնչեցը» և «Անմահ բոցը», Վիլյամ Շեքսպիրի «Օթելոն», Վիկտոր Հյուդոյի «Թշվառները», Դարիո Նիկոլեմիրի «Անչափահասը», Ժան-Բատիստ

⁴⁹ «Արաքս», 1930, 31 հունվարի, թիվ 7:

Գալուստի «Պու Ժարկալը», Ալեքսանդր Բիսոնի և Անտոնի Մարսի «Անհայտ կինը»:

«Եղիպտահայ դրամատիկի» այս ներկայացումների հայտագրերում առաջին անգամ նշվեցին կիպրահայ դերասաններ Հայկ Արմաղանյանի, Մակարոս Սինանյանի, Ռաֆայել Փիլիպոսյանի, Ա. Արմաղանյանի, Քերամեթյանի անունները⁵⁰:

Իբրև «Դրամատիկի» հաջողված աշխատանք՝ այստեղ ևս ճանաչվեց «Վարժապետին աղջիկը»⁵¹: Երիտասարդ դերասան Ստեփան Եղենյանն իր վարժապետ Ժիգոլիի դերով այս ներկայացման հայտնությունն էր: Եղենյանի մեկ այլ՝ Էջուսատի դերակատարումն «Անչափահասում» նույնպես աննկատ չմնաց տեղի մամուլի համար՝ բոլոր հիմքերը տալով հաստատելու, որ նա «խոստումնալից ուժ մըն է Դրամատիկին մեջ»⁵²:

1927 թ. օգոստոսի 21-ին «Եղիպտահայ դրամատիկը» մեկնեց Ռումինիա: Միանալով տեղի դերասաններ Զարդարյաններին, Տոնիկյանին և այլոց թատերախումբն այստեղ ներկայացումներով հանդես եկավ մինչև Հոկտեմբեր ամիսը:

1929 թ. դեկտեմբերին խումբը մեկնեց երկարատև Հյուրախաղերի Բեյրութ, Հայեալ, Դամասկոս, Ռումինիա, Հունաստան:

Այսպիսով, «Եղիպտահայ դրամատիկը», չսահմանափակվելով միայն համայնքում տրվող ներկայացումներով, ծավալեց նաև Հյուրախաղին արդյունավետ աշխատանք, որը հավասարապես կարևոր էր ինչպես խմբի, այնպես էլ հայաշատ այլ համայնքներում թատերական շարժման կազմավորման և զարգացման համար:

Թատերախումբը, լինելով համայնքի առաջին ինքնուրույն խմբերից մեկը, իր կազմում ընդգրկեց համայնքի առաջատար դերասաններին: Նրանցից ոմանք հանդես են եկել նաև սեփական բեմադրություններով, թատերական այլ խմբերում: Սակայն կան անուններ, որոնք անխզելիորեն կապված են Հենց այս դերասանակիցի հետ:

Օննիկ Վոլթերը (Հովհաննես Գալֆայան) ծնվել է 1892 թ. Կոստանդնուպոլսում: Երեք տարի կեղրոնական վարժարանում սովորելուց հետո ուսումը շարունակել է Կահիրեի Գալուստյան վարժարանում՝ հա-

⁵⁰ Տե՛ս «Արև», 1926, 12 Հոկտեմբերի, թիվ 2326:

⁵¹ Տե՛ս նույն տեղում, 1925, 23 Հոկտեմբերի, թիվ 2028:

⁵² Նույն տեղում, 27 Հոկտեմբերի, թիվ 2031:

միղյան կոտորածներից ծնողների հետ ապաստան գտնելով Եղիսպոսում:

Թատրոնով հրապուրվել է պատանեկան տարիներից: 1907 թ. մեկնել է Անդիխ՝ թատերական արվեստն ուսումնասիրելով Շեքսպիրի հայրենիքում:

Վերադառնալով Եղիսպոս՝ զբաղվել է ոսկերչությամբ: Միաժամանակ մասնակցել է տեղի թատերական կյանքին՝ աշքի ընկնելով որպես ասմունքող: Գրող և թատերագիր Սուրեն Պարթևյանն առաջինն էր, որ Գալֆայանի ելույթների ժամանակ նրա մեջ նշմարեց գերասանին և իր համակողմանի օգնությամբ նպաստեց նրա ունակությունների բացահայտմանը: Պարթևյանի՝ հայրենասիրական ոգով տողորված գործերն էլ ներշնչեցին Օննիկ Գալֆայանին՝ զրելու «Վրիժառուն» դրաման: Որպես գերասան Գալֆայանը նույնպես կայացալ Սուրեն Պարթևյանի գործերի շնորհիվ: Նա իր լավագույն՝ Ատոմի և Համումյանի կերպարներն ստեղծեց Պարթևյանի «Անմահ բոցը» և «Զայնը Հնչե՞ց» թատերախաղերի բեմադրություններում:

Ըստրելով գերասանի ուղին՝ Օննիկ Գալֆայանն առիթը չէր կորցնում՝ մասնակցելու Եղիսպոս այցելած հայ գերասանների հյուրախաղերին: Միրանույշը, ծանոթանալով Գալֆայանի «Վրիժառուն» դրամային, ընդունեց նրան իր խումբը՝ մասնակից դարձնելով բոլոր ներկայացումներին: Այնուհետև Օննիկ Գալֆայանը մեկնում է Կոստանդնուպոլիս՝ խաղարով Ա. Մաղաթյանի և Ե. Զափրաստի հետ, մասնակցում Հովհաննես Զարիֆյանի՝ Իզմիր, Սամոն, Տրավիզոն կատարած հյուրախաղերին: 1913 թ. վերադառնալով Եղիսպոս՝ միանում է այսուղ գտնվող Վահրամ Փափազյանին՝ մասնակցելով նրա ներկայացումներին: 1921 թ. եղել է նաև Աբելյան-Անդրանիկ խմբի անդամ: Մասնակցելով նրանց շուրջ 70 ներկայացումներին՝ Օննիկ Գալֆայանը միաժամանակ ստեղծեց սեփական՝ «Եղիսպտահայ դրամատիկ» թատերախամումը, որի անվորիով դեկապարն էր մինչև կյանքի վերջը:

Թատրոնի պատմաբան Շարասսանը, հետեւյալով Օննիկ Վոլթերի գոր-

ծունեռովթյանը՝ սկսած Կոստանդնուպոլսից մինչև Հասուն շրջանը, երբ գերասանը, ղեկավարելով իր խումբը, հանդես էր գալիս Կիպրոսում, նշում է, որ Հատկապես Թորոս քեյի և Տիտոսի ղերերով Օննիկ Վոլթերը հասավ իր ունակությունների բարձրակետին, Շարասանի արտահայտությամբ՝ «անթերի խաղարկություն մը ցույց տվավ»⁵³: Նըբանկատորեն ընութագրելով Օննիկ Վոլթերի արվեստը՝ Շարասանը նշում է, որ ղերերի ճիշտ ընտրության դեպքում, որը ենթադրում էր ողբերգական կերպարների բացառում, Օննիկ Վոլթերը, ունենալով Հարուստ առողջանություն և բեմական կիրթ պահպատճք, կարող էր համել եվրոպական չափանիշներով ղերասանի մակարդակը⁵⁴:

1951 թ. ապրիլի 21-ին պետք է նշվեր ղերասանի բեմական գործունեության 40-ամյակը: Սակայն դրանից երկու շաբաթ առաջ՝ ապրիլի 5-ին, նա, լինելով արդեն վատառողջ, կնքեց իր մահկանացուն⁵⁵:

Բեատրիս Եգենյանը ծնվել է 1900 թ. Կոստանդնուպոլսում: 1914 թ. նախնական կրթությունն ստանալուց հետո ընդունվում է թատերական դպրոց, որը որոշ ժամանակ գտնվում էր Փրանսիացի ականավոր ուժիսոր և թատերական գործիչ Անտուանի Հակոռության ներքո: Մեկ տարվա ուսումնառությունը բավական էր, որպեսզի Եգենյանը կարողանար դրսերել թատերական իր ունակությունները և հրավիրվեր «Դարյուշ-Բեղայի» թատրոն: Միաժամանակ մասնակցել է Մարտիրոս Մելայանի, Սերովիք Պենկյանի և Ազմեդ Ֆեհմի թատերախմբերի ներկայացումներին: Երկու տարի շարունակ լինելով թուրքական կամ թրքախոս թատերախմբերում, Բեատրիս Եգենյանը 1918 թ. վերջերից միացավ Ֆեկլյան քույրերին՝ սկսելով խաղալ նաև հայալեզու ներկայացումներում: 1919 թ. Բարսեղ Աբովյանի հրավերով Եգենյանը մեկնեց Եղիպատոս: «Աբովյան-Սանամյան» թատերախմբի կազմում մեկ թատերաշրջանի ընթացքում Եգենյանը, որի ղերասանական դպրոցն ակներև էր հենց սկզբից, մասնակցեց «Ղարաբաղի աստղագետը», «Պատվի Համար», «Մարվող ճրագներ» և մի շարք այլ ներկայացումների՝ կատարելով գլխավոր ղերերը: 1921 թ.՝ «Եղիպատահայ դրամատիկի» Հիմնադրման իսկ օրից, ներգրավվեց այդ խումբ: Տարիների ընթացքում, լինելով իմբի առաջատար

⁵³ Թէրոփիկ, նշվ. աշխ., էջ 439:

⁵⁴ Տե՛ս նույն տեղում, էջ 439-440:

⁵⁵ Տե՛ս նույն տեղում: Տե՛ս նաև Աւետիս Եափուճեան, Եղիպատահայ մշակոյթի պատմութիւն, Գահիրէ, 1981, էջ 400-401:

դերասանուհի, Եգենյանն ստեղծեց մնայուն կերպարներ՝ Մարթա և Էլեոնորա (Օ.Ֆելե՝ «Դալիլա»), Մարի (Է.Տեր-Գրիգորյան՝ «Դամոկլյան սուր»), Աննա (Լ.Շանթ՝ «Ինկած բերդի իշխանուհին»), Ռոզայա (Պ.Զիակոմետի՝ «Ոճաբարձի ընտանիքը»), Ժակին (Ալ.Բիսոն, Ա.Մարս՝ «Անհայտ կինը»): 1930-ական թվականներում նրա ստեղծած Մարդարիտ Գոթիեն (Ալ.Դյումա-որդի՝ «Քամելիազարդ տիկինը») դերասանուհու հաջողված գործերից էր⁵⁶:

* * *

«Եգիպտահայ կոմեդին» ստեղծվեց իբրև պոլսահայ երաժշտական թատրոնի և «Արովյան-Սանամյան» թատերախմբի կատակերգական գծի հետևորդ: Բեմադրելով հիմնականում թեթև վոդկիլներ, օպերետներ և զավեշտներ՝ խումբը նպաստեց համայնքում դինամիկ և բազմաշերտ թատերական կյանքի ստեղծմանը:

«Եգիպտահայ կոմեդին» գործում էր «Եգիպտահայ դրամատիկին» համանման սկզբունքով: Գլխավոր դերերը հիմնականում ստանձնում էին խմբի ղեկավար և դերուսոյց Արփիար Վարդյանը (Վ. Արփիար) և առաջատար դերասանուհի Աստղիկ Եգենյանը՝ Բեատրիչ Եգենյանի քույրը: Թատերախմբի կարող դերասանական ուժերից էին Ռոզա Հովհաննիսյանը, Վարդանուշ Պարթևյանը, Ստեփան Կարագյոզյանը, Վահան Դաքեյյանը, Լևոն Հովհաննիսյանը, Գրիգոր Բագրատունին և այլք: Կահիրեկ և Ալեքսանդրիայի սիրող-դերասաններից շատերը (Միքայել Միքայելյան, Խաչիկ Սանդալյան, Վալանթին Ամիրյան, Կարապետ Կարապետյան) հաճախ էին հանդես գալիս խմբի բեմադրություններում: Խաղացանկում ընդգրկվել են Տիգրան Չուխանցյանի «Լեռերիջի Հոր-հոր աղա», Գարեգին Երիցյանի «Ուշ լինի, նուշ լինի», Գրեմ-Սիմոնի «Հարս ու կեսուր», Երվանդ Թոլայյանի (Կավոոչ) և Գրեմ-Սիմոնի «Քըրլ սկառուտ կամ Բարձրացի՛ր, բարձրացու՛ր», Խաչիկ Սանդալյանի «Շահզադե», Մորիս Հենրի «Պեպեքս», Ռոզեիր Հաջիբեկովի «Արշին մալ ալան», «Նա չինի, սա լինի» և բազմաթիվ այլ օպերետներ և զավեշտներ:

Երկու խմբերի գոյակցությունը միանգամից չէ, որ ընդունվեց թատերական քննադատության կողմից: Նրանցից ոմանք հայտնում էին թա-

⁵⁶ Տե՛ս Թէոդիկ, նշվ. աշխ., էջ 434-438:

տերախմբերը վերամիավորելու միտքը: Հիրավի, դերասաններից մի քանիսը (Ստեփան Եղենյան, Խաչիկ Սանդալյան, Գրիգոր Բագրատունի, Միքայել Միքայելյան) շարունակում էին հաջողությամբ հանդես գալ երկու խմբերում միաժամանակ: Սա առիթ տվեց Գուրզեն Սյմիթարյանին առաջարկելու համախմբել երկու կողմերի լավագույն ուժերը՝ կազմելով գաղութին վայել «Հայ թատերախումբ մը»: Թատերախոսի այս միտքը, անշուշտ, պատճառաբանված էր: Սակայն, հետեւելով այդ խորհրդին, համայնքը կը ըստկվեր ոճական տարբեր դիրքորոշումներ ունեցող խմբերից, որը կարող էր աղքատացնել տեղի թատերական կյանքը: «Եգիստահայ կոմեդին» ուներ զուտ կատակերգական բնույթ և շարունակելով Բարսեղ Աբովյանից ու Գերասիմ Արիստակյանից եկող ավանդույթները՝ գործունեության ավելի լայն ասպարեզ տեղծեց «Եգիստահայ դրամատիկի» համար:

Թատերախմբի առաջին ներկայացման մասին մամուլը տեղեկացնում է 1920 թ. ապրիլի 24-ին: Կահիրեկի «Ռամզես» թատրոնում ներկայացվեց «Ամուսիններուն բարեկամները» թատերախոսը: Առաջին արձագանքով էլ խումբը ներկայացավ որպես կազմավորված, իր ուժերին վստահ և ծրագրային հեռանկարները հստակ պատկերացնող, դերասանական ճիշտ ընտրություն կատարած մի թատերախումբ: Ներկայացմանը, Արփիար Վարդյանից, Աստղիկ Եղենյանից և Ռոզա Հովհաննիսյանից բացի (որոնք մամուլում արդեն իսկ բնութագրվեցին որպես «հանրածանոթ երրորդություն»), մասնակցեցին Խաչիկ Սանդալյանը (Դոկտոր Աբգարյան) և Գրիգոր Բագրատունին (Պրոֆեսոր), որոնք այս խմբի համար ևս խոստումնալից դերասանների հայտ ներկայացրին⁵⁷:

Խումբը «Դրամատիկի» համեմատությամբ հեշտությամբ հաստատվեց համայնքի թատերական կյանքում: Զնայած առաջին տարվա ներկայացումներին հատուկ լեզվական վրիսումներին և դերասանական անհամաշափ խաղին՝ 1926 թ. վերջերին Արփիար Վարդյանը կարողացավ հանդես գալ ուշագրավ բեմադրությամբ: Հունիսի 6-ին «Բրենթանիա» թատրոնում ներկայացված Ռոզ. Հաջիբեկովի «Արշին մալ ալանի» առթիվ Օննիկ Մահմետյանը գրեց, որ համայնքի «բեմին վրա չէ ներկայացված «Արշին մալ ալան» մը այդքան ներկայանալի ու փայլուն»⁵⁸: Բեմադրու-

⁵⁷Տե՛ս Գրականության և արվեստի թանգարան, Խաչիկ Սանդալյանի փոնդ, N 55:
⁵⁸«Արև», 1926, 9 հունիսի, թիվ 2221:

թյանը մասնակցեցին ինչպես համայնքի ճանաչված երգիչները, այնպես էլ դրամատիկ դերասաններ: Վալանթին Ամիրայանը, որը հայտնի էր իբրև օպերային երգչուհի, Վարդյանի բեմադրության մեջ դրսևորեց նաև դերասանական ձիրք: Դեռևս Արմեն Տիգրանյանի «Անուշ» օպերայի առթիվ երգչուհու կատարողական արվեստի կողքին նշվեց նաև կերպարանափոխելու նրա ունակությունը: Երաժշտական թատրոնի համար ունենալով փայլուն տվյալներ՝ «Կոմեդիի» ներկայացման մեջ ևս Վալանթին Ամիրայանը կարողացավ ստեղծել մի կերպար, որն առանձնացավ ինչպես երգեցողական արվեստով, այնպես էլ դերասանական ունակություններով: «Փորձառու արվեստագիտուհի» մը տաղանդով և տիրականորեն կատարեց «Գյուլզոհրայ»ի գլխավոր դերը, կենդանի ու նուրբ արվեստով մը, որուն կմիանար իր քաղցր ու հստակ երաժշտությունը որ որևէ կերպով չի դժգունացավ, հակառակ որ բազմաթիվ անգամներ ստիպվեցավ կրկնել իր երգը, սրահի խանդավառ ծափահարությանց պահանջքին առջև: «Սիրուհիս քեզ համար»ը մասնավորապես սքանչելի էր»⁵⁹: Այսպես գնահատեց «Արև» թերթը երգչուհու բեմելը «Եղիպտահայ կոմեդիում»: Հետագայում՝ բազմաթիվ համերգների ժամանակ, «Արշին մալ ալանի» երաժշտական հատվածները կազմեցին նրա երգացանկի զարդը:

Ներկաների համար բնական էր Արփիար Վարդյանին տեսնել կատակերգական՝ Վալիի դերում: Կարապետ Կարապետյանը, որը գրամատիկ դերասանի համարումն ուներ, անձնավորելով Սուլեյմանի կերպարը, դարձավ օրվա հայտնությունը: Կատակերգական ունակությունների կողքին Կարապետյանը դրաւորեց նաև երգեցողական հմտություն: «Իր համարձակ հաջող երգեցողությունը մնաց դերակատարության բարձրության վրա, որոնց չնորհիվ իր խաղը եղավ բնական և հաճելի»⁶⁰:

Խմբում ոչ բոլորը կարողացան զուգորդել իրենց վոկալ և դերասանական հմտությունները: Ասկյարի դերակատար Հ. Զարդարյանը, լինելով պրոֆեսիոնալ երգիչ, միշտ չէ, որ կարողանում էր իր կերպարին համոզիչ և հոգեբանորեն պատճառաբանված բնույթ հաղորդել: Հակառակ վիճակում էր գտնվում Թելլի դերակատար Աստղիկ Եգենյանը, որը, լիովին տիրապետելով դերասանական կողմին, չուներ իր դերերգին համապատասխան տվյալներ:

⁵⁹ Նույն տեղում:

⁶⁰ Նույն տեղում:

Այսուհանդերձ, Հենց այս բեմադրությամբ էլ թատերախումբը հայտ ներկայացրեց իբրև կազմավորված, իր նպատակների մասին հստակ պատկերացում ունեցող միամնություն:

Այսպիսով, համայնքում սկսեցին գործել երկու ինքնուրույն թատերախումբ: Հենց սկզբից էլ դրանց նկատմամբ ձևավորվեց ոչ միանշանակ վերաբերմունք: Խաղացանկի խնդիրը, որն այնքան վեճերի առիթ տվեց «Եղիպատահայ դրամատիկի» առնչությամբ, «Կոմեդիի» դեպքում չդրաեղորվեց: Օտարազգի հեղինակների գործերն ընդունվեցին անվերապահորեն: Ռազմական մասնակիցների գործերն ընդունվեցին անվերապահորեն: Ռազմական մասնակիցների գործերն ընդունվեցին անվերապահորեն: Ռազմական մասնակիցների գործերն ընդունվեցին անվերապահորեն:

Հանդիմանական և ոչ մի խոսք օտարազգի հեղինակներին դիմելու կապակցությամբ: Ընդհակառակը, «Մազամ Մոնկոտենի» ներկայացումն արժանացավ թատերախումների դրվատանքին: «Թատերախումբը այս խաղով կ'ունենա լավագույն հաջողություն մը,- գրեց Օննիկ Մահտեյանը,- որ կդիմե իր նախորդը: Գլխավոր դերակատարներեն մինչև վերջինը լավ կատարեցին իրենց դերերը ու խանդավառ ծափերով գնահատվեցան: Ծիծաղը տիրեց սրահին սկիզբեն մինչև վերջը»⁶¹:

Եղիպատահայ երաժշտական թատրոնը, լինելով պոլսահայ օպերետային արվեստի շառավիղներից մեկը, նաև այդ արվեստի ավանդույթների կրողն էր: Իսկ օտարազգի հեղինակների, Հատկապես Փրանսիական օպերետային նմուշների փայլուն մեկնաբանումը հասուն էր պոլսահայ երաժշտական թատրոնին: Ուստի «Եղիպատահայ կոմեդին», բեմադրելով օտար, հիմնականում Փրանսիացի հեղինակների գործեր, իրականում մնում էր ավանդապահ՝ չխախտելով արևմտահայ երաժշտական թատրոնի համար արդեն իսկ հաստատված ոճը: Եթե 1920-ական թթ. դրամատիկական թատրոնի նկատմամբ վերաբերմունքը փոխվեց՝ դառնալով ժամանակին համընթաց, ապա երաժշտական թատրոնի հանդեպ մնաց նույնը: Ուստի այն, ինչն անընդունելի էր դրամատիկական թատրոնի դեպքում,

⁶¹ Նույն տեղում, 1927, 5 փետրվարի, թիվ 2424:

միանգամայն բնական էր երաժշտական ժանրը որդեգրած թատերախմբի համար:

«Եղիպտահայ կոմելիում» ազգային և ոչ ազգային թատերագրության միջև որոշակի սահմանագիծ չկար: Ուստի Հայ հեղինակների գործերին դիմելն ընկալվեց իբրև մինչ այդ կատարածի տրամաբանական շարունակություն: Ի տարբերություն «Դրամատիկի»՝ ազգային թատերագրությանը դիմելն սկզբունքային նշանակություն ունեցավ ոչ այնքան թատերական քննադատության, որքան իր իսկ՝ դերասանախմբի համար: Հայ հեղինակների գործերով միայն խումբը կարող էր ստանալ մեխական, ասել է թե՝ ազգային նկարագիր: Արփիար Վարդյանն այդ գիտակցումով էր, որ 1927 թ. ձեռնարկեց «Ազգային ճպուներ» վեպի բեմականացումը: Գործը շահեկան էր նաև այն առումով, որ «Արմատունի» ծածկանունը կրող անձանոթ հեղինակը պատկանում էր եղիպտահայ համայնքին:

Բեմադրությունն ընթանում էր չսրովված և աղմկալից ռեկամի մթնոլորտում: Ներկայացվելու էր մի գործ, որը ծաղրում էր հասարակական բազմաթիվ արատներ՝ գրված խիստ ու խիզախ ոճով: Սակայն ներկայացումից անմիջապես հետո համայնքի գրեթե բոլոր թերթերում բորբոքվեցին կրքեր ոչ այնքան բեմադրության, որքան թատերախմբի և նրա հեղինակի շուրջը: Արմատունին մեղադրվում էր գրագողության մեջ: «Խաղը բանագողություն, շառատանություն և «օրթաօյունու»ներ հիշեցնող անարժեք կտոր մըն է, գուրկ ամեն բանե և որ մեծագույն անարդանքը պիտի մնա նահատակ Հայ բեմին ուղղված»⁶², «Արաքս» թերթում գրեց Սեպուհ Շալիյանը: «Ամեն մարդ համոզված է թե այս երկնքին տակ Արմատունի անունով ոչ ոք կա, բայց կա Բագրատունի մը, որ «Հեղինակ» է, «Թարգմանիչ» է, դերասան է (sic) և թատերագի՞ր ալ է ամեն մեղքիս վրա»⁶³, գրեց «Արաքսը»:

Աղմկոտ այս գործի հեղինակը Գրիգոր Բագրատունին էր, թատերախմբի և ոչ միայն այս թատերախմբի դերասանը, որը հայտնի էր նաև որպես հրապարակախոս և թարգմանիչ: Նա առավել ևս խորացրեց իր մեղքը, երբ «Արաքս» ամսագրում գետեղված հոդվածում հրապարակավ հրաժարվեց պիեսից՝ պատճառաբանով, թե «բեմադրության հարմար

⁶² «Արաքս», 1927, 9 մայիսի, թիվ 12:

⁶³ Նույն տեղում, 27 մայիսի, թիվ 14:

իսաղ մը չէր «Ազգային ճպուռները»⁶⁴:

Բոլորի համար պարզ էր, որ պիեսն այլևս գոյության իրավունք չուներ: Թատերախոսները, սակայն, չէին կարող չընդունել գործի արժանիքները նույնպես: «Կարելի է թերևս խիստ քննադատության ենթարկել զայն,- գրեց Արան՝ «Արաքս» թերթի թատերախոսը,- մատնանշել անոր սրբագրության ու վերագնահատման ենթարկելու անհրաժեշտությունը, բայց չէ կարելի վճռական ու վերջնական կերպով զամբյուղը նետել զայն...

Գալով բեմական հարմարության, այդ մասին ամեն ոք համաձայն է, նույնիսկ «անծանոթ» հեղինակը որ կ'ըսե թե ինք բեմադրելու համար չէ զայն գրած»⁶⁵:

Պիեսն, այսուհանդերձ, այլևս չբեմադրվեց: Եղիպտահայ թատերական գործիչները ձգտել են իրենց բեմում տեսնել ազգային և արդիական գործեր: Սակայն ազգայինի անվան տակ այն կարող էր ճանապարհ հարթել անարժեք, հապճեպ գրված թատերախաղերի համար: Իսկ այդպիսիք կարող էին հայտնվել, քանի որ բարերար հող էր նախապատրաստված: Եղիպտահայ հանդիսատեսների մեծ մասը շարունակում էին կազմել նրանք, ովքեր թատրոնն ընկալում էին որպես զվարճանքի, «օրթաօյունուց» քիչ տարբերվող մի վայր: Հենց այդ հանդիսատեսին սիրաշահելու նպատակն էր հետապնդում Գ. Բագրատունին իր պիեսով:

Եղիպտահայ թատերագիտական միտքը, գիտակցելով հեշտ ճանապարհով հաջողության հասնելու վտանգը, ժամանակին կարողացավ կասեցնել այն: Օննիկ Մահտեսյանը, արտահայտելով համընդհանուր կարծիքը, իր թերթում գրեց. «Մենք կ'սպասենք որ մեր արվեստամեր բարեկամները լուրջ և համբերատար աշխատանքով մը շարունակեն իրենց ճիգերը՝ արժեքավոր պիեսներ բեմադրելու, և մեր հասարակությունն ալ՝ փոխանակ հանդուրժելու կամ ծափահարելու բեմական գուեհություններ՝ նախանձախնդիր ըլլա քաջալերելու գիրենք իրենց այդ ազնիվ աշխատանքին մեջ, ի շահ և ի պատիվ հայ բեմին»⁶⁶:

Այսպիսով, այն անհամաշափությունը, որը դրամատիկա «Եղիպտահայ դրամատիկի», թատերական քննադատության և հանդիսատեսի միջև,

⁶⁴ Նույն տեղում:

⁶⁵ Նույն տեղում, 19 մայիսի, թիվ 13:

⁶⁶ «Արև», 1927, 3 մայիսի, թիվ 2496:

գոյացավ նաև «Կոմեղիի» շուրջը: Հանդիսատեսն ու թատերագիտական միտքը գտնվում էին հակառի բևեռներում: Թատրոնը, կոչված լինելով հավասարակշուրթյուն հաստատել այդ կողմերի միջև, ինքն էր ընկնում ծայրահեղությունների մեջ՝ փորձելով հարմարվել մեկ այս, մեկ այն կողմին:

«Եղիպտահայ կոմեղին», իր առաջին հաջողություններով ոգեշրնչված, չկարողացավ խուսափել հանդիսականին սիրաշահելու գայթակղությունից: Ընտրելով հապճեալ գրված մի պիես, որն «Արաքս» թերթի դիպուկ արտահայտությամբ արժանացավ «ընկեցիկ պիես» որակումին, «Եղիպտահայ կոմեղին» չստեղծեց արդիական ներկայացում: Ուրեմն անհրաժեշտ էր հանրագումարի բերել կատարած աշխատանքը, իմաստավորել նաև սխալները:

«Ազգային ճապուններից» հետո թատերախումբը երկար ժամանակ ասպարեզում չերևաց՝ առաջնելով նույնիսկ անհանգստություն⁶⁷:

Մինչդեռ «Եղիպտահայ կոմեղին» պատրաստվում էր ձմեռային թատերաշրջանի բացմանը: Ռոզա Հովհաննիսյանը մեկնեց Կոստանդնուպոլիս՝ նոր թատերախաղեր ընտրելու նպատակով: Սեպտեմբերին նա արդեն կահիրեռում էր, որից հետո սկսվեցին բեմադրական աշխատանքները: Որոշվեց ձմեռային թատերաշրջանն անցկացնել Ալեքսանդրիայում, ըստ երևույթին, լարված մինուրատից հեռանալու նպատակով:

Վերջապես, 1927 թ. Հոկտեմբերի 29-ին Գրեմ-Սիմոնի «Հարս ու կեսուր կամ Աշխարհի աղեաը» սկսեաի ներկայացումով Ալեքսանդրիայի «Բելվեդեր» թատրոնում սկսվեց գերասանախմբի նոր թատերաշրջանը:

Ներկայացումը, ալեքսանդրահայերի համար լինելով նորույթ, արժանացավ նրանց քաջալերանքին, չնայած խումբը դեռևս չէր շտապում հանդիսատեսին ներկայանալ բարձրարժեք մի գործով: Խաղացանկը կազմելիս թատերախումբը շարունակում էր կողմնորոշվել հանդիսատեսին սիրաշահելու սկզբունքով: «Ամեն պարագայի տակ,- զրեց «Արաքսը»,- «Հարս ու կեսուր»ը կպատկանի մեր հասարակության սովար մասին նախադրած ճյուղին, և կոմեղի թատերախումբը որ միշտ ընդ առաջ կ'երթաժողովուրդի փափագներուն, լավ պատրաստությամբ ներկայացուց գայն»⁶⁸:

⁶⁷ Տե՛ս «Արաքս», 1927, 10 սեպտեմբերի, թիվ 29:

⁶⁸ Նույն տեղում, 5 նոյեմբերի, թիվ 37:

Պատկերելով Կոստանդնուպոլսի հայ ընտանիքի կյանքից մի դրվագ՝ խմբի այս ներկայացումը ևս հարմարեցված էր հանդիսատեսի «չափազանց զավեշտասիրությանը» և ոչ ավելին: Այսպիսով, թատրոնի հանդեպ ամրապնդվում էր այն վերաբերմունքը, երբ հանդիսատեսը «գործի արվեստագիտական, գրական մասը չէ որ կփնտրե, ինչպես շատ անգամ չի փնտրել նաև դերակատարին արժանիքը, բավ է որ ներկայացումը պարունակե շատկել ծիծաղաշարժ դրվագներ, և դերասանը իր դերին մեջ ունենա պոռոտ շարժուձևեր և արտասանե ուռուցիկ խոսքեր»⁶⁹: Ուրեմն «Եղիպտահայ կոմեդին» ևս իր «Հարս ու կեսուր» ներկայացմամբ չկարողացավ խուսափել թատերախոսի կշտամբանքից:

Մնում է ավելացնել, որ ներկայացումն արտաքնապես անցավ բարվական հաջող՝ լեփ-լեցուն դահլիճում: Առանձնապես աչքի ընկան Արփիար Վարդյանը՝ Սեփոն աղայի, Աստղիկ Եղենյանը՝ Սկեսրոջ, Ռոզա Հովհաննիսյանը՝ Հարսի դերերով:

1927-1928 թթ. թատերաշրջանն, այսպիսով, սպասվածին հակառակ, նկատելի տեղաշարժեր չունեցավ, թեև խաղացանկում զգացվեց որոշ փոփոխություն: Ներկայացվեցին հիմնականում ազգային հեղինակների՝ Երվանդ Օսյանի և Միքայել Կյուրծյանի («Ֆրանքո-թրքական պատերազմ կամ Զարշըլ Արթին աղա»), Գրեմ- Սիմոնի («Դայի Կարապետ կամ Ամերիկահայ փեսացուն»), Խաչիկ Սանդալյանի («Օթելո և Զենոր աղա կամ Դերասան փեսացուն»), Գարեգին Երիցյանի («Ուշ լինի, նուշ լինի») գործերը: Խմբում հաջողությամբ սկսեց կիրառվել նաև արևմտահայ թատրոնում ընդունված օտար հեղինակների գործերի տեղայնացման պրակտիկան: 1920-30-ական թթ., երբ համայնքում մեծ ժողովրդականություն էր վայելում կինոն, այս փորձը ներմուծվեց նաև արվեստի նորահայտ ասպարեզ: 1928 թ. մարտի 18-ին Ալեքսանդրիայի «Բելվեդեր» թատրոնում տեղի ունեցավ «Ամուսիններուն բարեկամները» ներկայացումը, որը համայնքում լայն տարածում գտած նման փորձի առաջին օրինակն էր: Նույնանուն կինոնկարի երկիրառությունները մանրամասնորեն գրի էր առել, այնուհետև՝ պիեսի վերածել Մանուկ Թաշճյանը: Գործը կարելի է դասել կենցաղային վոդկիլի ժանրին. ընտանիքին նվիրված երիտասարդ և գեղեցիկ մի կնոջ հետապնդում են ամուսնու իսկ բարեկամները՝ փաստաբան Երվանդը և տարեց Պրոֆեսորը: Հերոսները

⁶⁹ Նույն տեղում:

կրում են Հայկական անուններ, պիեսի գործողությունը, բնականաբար, տեղափոխվում է Հայկական միջավայր:

Հատկանշական է, որ «Եղիպտահայ կոմեղին» իր հյուրախաղերի ժամանակ կարողացավ սերտ համագործակցություն հաստատել Ալեքսանդրիայի գերասանների հետ: Խաչիկ Սանդալյանը մասնավորապես այս թատերախմբի կազմում իրեն դրսեղորեց իրքեւ հմուտ և փորձառու կատակերգակ: Գլխավոր՝ Բժիշկ Աբգարովի գերով Սանդալյանն առիթունեցավ մեկ անգամ ևս հավաստելու այդ իրողությունը: Զուտ կատակերգական գործում գերասանը կարողացավ իր կերպարին հաղորդել դրամատիկական երանդ՝ դրանով իսկ այն դարձնելով ավելի բովանդակալից և հարուստ: Թերևս գերը կառուցելու այդ սկզբունքն էր, որ Ռոզա Հովհաննիսին մղեց Հոգեբանորեն ավելի պատճառաբանված մատուցելու իր գերակատարումը: Նրա Մալվինան՝ Բժիշկ Աբգարովի կինը, ներկայացվեց «սովորականեն ավելի ճկուն և հարուստ» խաղով:

Ի տարբերություն դրական հերոսներ կազմող այս զոյզի՝ հակառակ կողմում կանգնածները՝ Մալվինային հետապնդողները, ստացան ընդգծված երգիծական, նույնիսկ գրոտեսկային բնույթ՝ ստեղծելով կատակերգական հիանալի էֆեկտ: Փաստաբան Երգանդը (Ա. Վարդյան) ավելի ծիծաղելի էր, քան վտանգավոր: Լրացնելով Վարդյանի խաղը՝ Գրիգոր Բագրատունու տարեց Պրոֆեսորը ծիծաղ կամ համակրանք էր առաջացնում, սակայն ո՞չ մրցակցի հավակնությունն ունեցողին վայել զգուշավոր վերաբերմունք: Գրիգոր Բագրատունին, այս ներկայացման մեջ առիթ ունենալով դրսեղորդելու իրքեւ չնորհալի գերասան, հարթեց «Ազգային ճպուներին» առնչվող միջաղեպը: «Ծերունազարդ իննեշ և սակայն վախտոտ, ամոթխած իր տարիքին ու դիրքին բերմամբ թերևս, անխիստ բնականորեն ցուցազեց այդ գերին պահանջած ծիծաղելությունները»⁷⁰: Դերասաններ Աստղիկ Եգենյանը (Սպասուհի Նունիկ), Վահան Դաքեյանը (Լևոն), Սյուլահյանը (Սպասավոր Հովսեփ) նույնպես իրենց կերպարներն ստեղծեցին թարմ և նորովի մեկնաբանությամբ:

«Եղիպտահայ կոմեղիի» համար կարևոր նշանակություն ունեցավ Գրեմ-Միմոնի «Դայի Կարապետ կամ Ամերիկահայ փեսացուն» պիեսի բեմադրությունը: Համայնքի թատերասերներն այս գործին առիթ ունեցան ծանոթանալու 1923 թ. Լևոն Շիշմանյանի գերազանց բեմադրությամբ:

⁷⁰ Նոյյն տեղում, 1928, 24 մարտի, թիվ 14:

1928 թ. ապրիլի 8-ին Ալեքսանդրիայի «Բելվեդեր» թատրոնում պիեսը ներկայացվեց երկրորդ անգամ: Երկու դեպքում էլ բեմադրությունները շահեկան էին նրանով, որ արվեստագետներին մոտ ու հարազատ էր պիեսում պատկերվող միջավայրը: Լևոն Շիշմանյանն իր Զարշյուռով և Դայի Կարապետով առիթ ունեցավ արդեն ներկայանալու իրու պոլսահայ հասարակության հիանալի գիտակ: «Կոմեդիի» գերասաններից շատերը նույնպես, ծնունդով լինելով Կոստանդնուպոլսից, չէին կարող չօգտվել այդ քաղաքի բարքերը ներկայացնելու առիթից: Արդյունքը սպասվածից վեր էր: Ոչ միայն բեմադրությունն ինքնին, այլև առանձին կերպարներ դարձան իսկական ձեռքբերումներ: Արփիար Վարդյանը Դայի Կարապետի դերով ճանաչվեց իրու արևմտահայ խոշոր կատակերգակներին արժանի Հետևորդ, «իբր հաջորդ մը Պենլյանի, եթե շարունակե իր ներկա բժամնդրությունը հանդեպ բեմին և իր ստանձնած դերերուն»⁷¹:

Արփիար Վարդյանի Դայի Կարապետը կիներ անավարտ, եթե այն չհամարվեր նույնքան համոզիչ և չյութեղ կերպարներով: Աստղիկ Եգենյանի Սաթենը պոլսահայ միջավայրից ծանոթ և այդ միջավայրին միայն հասուլ կնոջ օրինակ էր: Դերասանուհուն կատարելապես հաջողվեց այս աշխատանքը, «քանզի ան իբրև Պոլսեցի, կրցած է մոտեն ուստւմնասիրել Պոլսո գանազան թաղերու կնոջական տիպարները, անոնց շարժուձևերը, խոսելակերպը, բարքերը»⁷²: Համոզիչ և տիպական էր նաև Ռոզա Հովհաննիսյանի Անգիննեն:

Ալեքսանդրիայի այս բեմադրությունը գերասանական լավ դպրոց էր սկսնակների համար: Ամերիկահայ փեսացուի կերպարը հաջողությամբ անձնավորեց Ստեփան Կարապյողյանը: Երկրորդական դերերով հանդես եկան Կարապետ Կարապետյանը (*Օգսեն Ռեիզ*), Վահան Դաքեսյանը (*Տեր Սարգսիս*) և այլք:

Այսպիսով, «Եղիպտահայ կոմեդիին» հաջողվում էին ինչպես դերասաններին, այնպես էլ Հանդիսատեսին ծանոթ իրավիճակներ պատկերող պիեսներ: Նույնը կատարվեց նաև «Տեր և տիկին իգնատ աղա» կատակերգության ժամանակ: Սաշա Կիթրիի «Ժան Թրուա կամ Տեր և տիկին իգնատ աղա» թատերախաղը, ինչպես և «Ամուսիններուն բարեկամները», մշակվեց և տեղայնացվեց Մանուկ Թաշճյանի կողմից (թարգմ.՝

⁷¹ Նույն տեղում, 14 ապրիլ, թիվ 16:
⁷² Նույն տեղում:

Վահան Հաբեշյանի): Թաշճյանը կարողանում էր ընտրել այնպիսի թատերախաղեր, որոնք ունեին գեղեցիկ և սրամիտ սյուժե: «Զավեշտին ազուցված է տուամը,- գրեց «Արաքս» թերթը,- որ իրականին մեջ չափազանց լուրջ է և հուզիչ և անոր հանդավոր խոսակցությունները խիստ հաջող»⁷³: Շարունակելով թատերախաղի թեման՝ Մանուկ Թաշճյանը գրեց «Իգնատ աղան և իր տղան բեմին վրա դեր կիսաղան» կատակերգությունը:

Արքիար Վարդյանը, հանդես գալով գլխավոր՝ Իգնատ աղայի դերով, իր կատակերգական կերպարների շարքն ավելացրեց ևս մեկով: Եղիպտասի հայ Հանդիսատեսն առիթ ունեցավ համոզվելու, որ այս արվեստագետը ձգտում էր բազմազանության և կատարելության⁷⁴: «Տեր և տիկին Իգնատ աղայի» ներկայացմանը, որը տեղի ունեցավ 1928 թ. մայիսի 13-ին Ալեքսանդրիայի «Բելվեդեր» թատրոնում, մասնակցեցին նաև Աստղիկ Եգենյանը (Տիկին Իգնատ աղա), Խաչիկ Սանդալյանը (Կիրակոս), Ռոզա Հովհաննիսյանը (Դերասանուհի Արուսյակ) և այլք: Խաչիկ Սանդալյանն իր այս դերով ևս արժանացավ դրվագական խոսքի⁷⁵:

Ուզա Հովհաննիսյանը, որն աչքի էր ընկնում սուբրետ դերակատարումներով, կարողացավ Արուսյակի կերպարին հաղորդել նաև դրամատիկական երանգ՝ ապացուցելով, որ «ինքը ունի չնորհքը կատարելապես խաղալու նաև դրամատիկ դերեր»⁷⁶:

Ալեքսանդրիայում բոլորելով բավական հաջող մի թատերաշրջան՝ «Եղիպտահայ կոմեդին» վերադարձավ Կահիրե: Կարճ ժամանակ անց՝ 1928 թ. հունիսի 17-ին, մայրաքաղաքի «Ռամզես» թատրոնում դերասանախումբը հանդես եկավ Ռապուլ Թոշեի և Էռնեստ Պետոմի «Մաղամ Մոնկոտեն» կատակերգության ներկայացմամբ: Գործն ընդունվեց ջերմորեն, սակայն ակներև էր, որ խմբի անդամներին, հատկապես Արքիար Վարդյանին, շարունակում էր հատաքրքրել պոլսահայ իրականությունը: Խաղացնում գոյացել էր այն արտացոլող պիեսների մի շարք, որի տրամաբանական շարունակությունը եղավ Երվանդ Օսյանի և Միքայել Կյուրծյանի «Ֆրանքո-թրքական պատերազմ կամ Զարշըլը Արթին աղա» կատակերգությունը: Ըստանիքի սահմաններում ալա-թուրքական (Արթին

⁷³ Նույն տեղում, 19 մայիսի, թիվ 21:

⁷⁴ Տե՛ս նույն տեղում:

⁷⁵ Տե՛ս նույն տեղում:

⁷⁶ Նույն տեղում:

աղա) և ալա-Փրանսիական (Եվֆիմի) կողմերի միջև ընթացող «պատերազմը» հիմնայի առիթ էր՝ մեկ անգամ ևս այդ թեմային անդրադառնալու համար:

«Զարշըլը Արթին աղայի» բեմադրությունը նույնպես, ըստ պիեսի պահանջների, կառուցվեց Հակաղությունների սկզբունքով (14 հունիսի, 1928, թատրոն «Կոնկորդիա»): Արփիար Վարդյանը (Արթին աղա) ներկայացրեց մի մարդու, որի վարքագիծը, յուրաքանչյուր արարք վկայությունն էին նաև նրա «ալա-թուրքա», ասել է թե՝ «հետադիմական պատկերացումների: Մինչեռ նրա կինը՝ Եվֆիմեն, որի դերով հանդես եկավ Ռոզա Հովհաննիսյանը, ձգտում էր իր կենցաղում հաստատել միայն ելուապականը՝ «ալա-Փրանսիան»: Անհամատեղելի կեցվածքների այս հակադրությունը բազմաթիվ ծիծաղաշարժ իրավիճակների առիթ տվեց: «Արփիար, իր դիմահեղումներով, իր շարժուձևերով և բեմական ձայնովը գիտե ուշագրություն հրավիրել և առինքնել հասարակությունը...»⁷⁷: - Մեկ անգամ ևս գրվեց նրա մասին:

Ռոզա Հովհաննիսյանը Եվֆիմեի դերում «ունեցավ շատ գեղեցիկ խաղարկություն մը. իր ջղային տագնապները, ամուսնոյն դեմ ցույց տված ընդդիմությունները և իր ճկուն շարժուձևերը աչքառու էին: Իր առողանությունը և խոսելակերացը կանոնավոր էին ու կշռված»⁷⁸:

Ներկայացումն ունեցավ իր հայտնությունը ևս. Դոկտոր Շավարշի դերով Գ. Պեղապյանն իրեն դրսերեց շահեկան կողմից: Առանձնապես ընդգծվեցին նրա համարձակ խաղը և հստակ առողանությունը⁷⁹:

Աստղիկ Եգենյանը հանդես եկավ Արթին աղայի դատեր՝ Ռոզի, Միքայել Միքայելյանը՝ Ագրիքաս աղայի, Վահան Դաքեսյանը՝ Փաստաբան Լևոնի դերերով:

«Զարշըլը Արթին աղայի» բեմադրությունը, բխելով դերասանական նախասիրություններից և թատերախմբի զարգացման օրինաչափությունից, ունեցավ սկզբունքային նշանակություն: «Կոմեդիի» ներկայացումը, սակայն, համայնքի արվեստագետների, հատկապես կատակերգակ դերասանների կողմից միանշանակ կերպով չընդունվեց: Լևոն Շիշմանյանը՝ Արթին աղայի առաջին դերակատարը և նրա ղեկավարած

⁷⁷ Նույն տեղում, 21 հունիսի, թիվ 30:

⁷⁸ Նույն տեղում:

⁷⁹ Տե՛ս նույն տեղում:

թատերախումբը, Արփիար Վարդյանի բեմադրությունն ընկալեցին որպես անձնական վիրավորանք: Դերասանների կուսակցական տարբեր դիրքորոշումները նույնպես փոխադարձ անհանդուրժողականության պատճառ դարձան: Այսինքն՝ գուտ արվեստագիտական այս հարցն ուներ նաև քաղաքական միտում: «Շիշմանյան Ընտանիքը և Դրացին Տղաք»ը թատերախումբը, հանձին իր առաջնորդին, գրեց «Սավառնակը», այսպես թե այնպես, իր սեփականությունը նկատած էր տարիներե ի վեր «Զարշըր»ն՝ առանց ուեէ դիտողության կամ ոտնձգության:

Պ. Արփիարի առաջնորդած խումբն է որ կուգա ուրեմն ոտնահարել տարիներու այդ սովորությունը և հրապարակ կ'իջնե»⁸⁰: Հոգվածագիրը, խոսելով Լևոն Շիշմանյանի դիրքից, վերջում ավելացնում է. «Շիշմանյանը կհավակներ հայտարարել աջ ու ձախ թե «Զարշըր»ն կպատկանի միայն իրեն և թե արդեն շինված էր իրեն համար»⁸¹:

Լևոն Շիշմանյանն այդ տարիներին ստեղծեց սեփական թատերախումբ, որը հիմնականում կազմված էր իր ընտանիքի անդամներից: Մեկ շաբաթվա ընթացքում այս խմբի ուժերով գերասանն իրականացրեց «Զարշըր» Արթին աղայի» մի նոր բեմադրություն: Սակայն շտապողականությունը, նյարդային մժնողորտը, գուցե և ավելորդ ինքնավստահությունը գերասանին միայն նոր անախորժություններ պատճառեցին: Թատերախաղը, նախ՝ ենթարկվեց չպատճառաբանված խեղաթյուրումների՝ մեծ տեղ հատկացնելով իր իսկ՝ Շիշմանյանի «անկշիռ սրախոսություններին»⁸²: Զուտ շահադիտական, այլ գերասաններից ազատվելու նպատակով թատերախաղն անխնա կրճատվեց: Կատակերգության փոխարեն ստացվեց անարժեք մի գործ: Շիշմանյանին պաշտպանող նույն՝ «Սավառնակ» թերթն ստիպված եղավ գրել հետևյալը. «...թող թույլ տրվի մեզի ըսելու թե բեմին վրա միայն խաչափայտը կպակսեր, խաչյալը ըլլալով խեղճ պիեսը, իսկ խաչողը՝ բնականաբար՝ Շիշմանյանը, քանի մը ոսկիի խնայողության և կամ քանի մը ոսկի ավելի գրպանելու շուկայիկ շահնդրության պատճառով»⁸³:

«Օտյանը չկրնար, Պ. Մ. Կյուրծյանի բաժին կ'ինա անշուշտ «Զարշըր»ն փրկելու հրապարակային այս կոպիտ ու գոեհիկ խոշտանգում-

⁸⁰ «Սավառնակ», 1927, 21 հունիսի, թիվ 18:

⁸¹ Նույն տեղում:

⁸² Նույն տեղում:

⁸³ Նույն տեղում, 7 հունիսի, թիվ 16:

ներեն»⁸⁴, - գրեց նույն թերթը:

Այսպիսով, փոխադարձ անհանդուրժողականությունը, որի ակունքները գալիս էին նաև ամբողջ Համայնքը տարբեր բևեռների բաժանած կուսակցական պայքարից, Հանգեցրեց երկու չնորհալի արվեստագետների գժտության, նրանցից մեկի արժեզրկման, որից պետք էր արդեն «փրկել» իր իսկ կողմից առաջին անգամ բեմ բարձրացրած թատերախաղը:

Երվանդ Օսյանի և Միքայել Կյուրցյանի գործը «Եղիպտահայ կոմեդի» համար դարձավ մի քայլ՝ խաղացանկն ազգայնացնելու ուղղությամբ, ստեղծագործական խսկական Հաջողություն։ Պիեսը կարող էր ելակետ դառնալ նաև արևմտահայ դասական թատերագրության նմուշների հետագա բեմադրությունների համար։ Մինչդեռ «Զարշըրից» հետո թատերախումբը վերադարձավ եվրոպացի հեղինակների գործերին, որն ըստ երեսութիւն նաև Լևոն Շիշմանյանի և նրա քաղաքական կողմնակիցների ջանքերի արդյունքն էր։ Մամուկի արձագանքներն սկսեցին վարկաբեկել երկու բեմադրությունները հավասարապես՝ դրանք անվանելով ոչ թե մեկ, այլ «Երկու մահապատիճներ»⁸⁵։

Այսպիսով, պահանջելով ազգային թատերախաղեր, մամուլը, գուցե և ոչ միտումնավոր, աջակցեց, որպեսզի բեմից հեռացվեր այդ կարգի մի նոր աշխատանք։ Փաստն այն է, որ «Զարշըրից» հետո «Եղիպտահայ կոմեդին» ներկայացրեց Ալբերտ Վալաբրյեբյուի «Դյուրան-Դյուրան» պիեսը՝ «Փրամնիական կյանքե խիստ սրամիտ և գեղեցիկ» մի կատակերգություն։ Ներկայացումը տեղի ունեցավ 1928 թ. օգոստոսի 14-ին «Կոնկորդիա» թատրոնում։

Տեղի մամուլը նշեց, որ Արփիար Վարդյանը գլխավոր՝ Դյուրանի դերով «ավելորդ անգամ մըն ալ ապացուցը տվավ», որ ուրիշներու նման միմիայն հայկական և Հաջի-աղայական տիպեր չէ որ կիսաղա, թեև անոնց մեջ ալ կլյե առաջնությունը...»⁸⁶։ Արփիար-Շիշմանյան վիճաբանությունն այնուամենայիվ լուծելով հօգուտ առաջնի՝ թատերախոսը որոշեց սահմանափակել միայն դերասանական խաղի գնահատականով։ Որպա՞ս Հովհաննիսյանը, հանդես գալով Ալբեր Դյուրանի տիկնոջ՝ Լուիզի դերով, «շատ լավ կերպով ամբողջացուց Արփիարը»⁸⁷։ Դրվատանքի ար-

⁸⁴ Նույն տեղում։

⁸⁵ Նույն տեղում։

⁸⁶ «Արարա», 1928, 18 օգոստոսի, թիվ 34։

⁸⁷ Նույն տեղում։

ժանացան նաև Ա. Կյուկերյանը (իրմա), Աստղիկ Եգենյանը (տիկ. Հոթ Թուրել), Ա. Ղազիկյանը (Գոգարտիկ):

«Եղիպտահայ կոմեդին» Ա. Վալաբրյեքյուի «Դյուրան-Դյուրան» պիեսի ներկայացումով ավարտեց 1928 թ. թատերաշրջանը և մեկնեց Կիպրոս՝ հյուրախաղերի: Մոտ մեկ ամիս մնալով այսուեղ՝ հայկական համայնքում, որն, իրավամբ, «վերջին քանի մը տարվան ընթացքին թատր կհանդիսանա այցելու հայ արվեստագետներու»⁸⁸, դերասանախումբը նոյեմբերի 15-ին վերադարձավ Ալեքսանդրիա: Վերջնականապես հաստատվելով այս քաղաքում՝ խումբը հնարավորություն ստացավ հանդես գալու լավագույն՝ «Կոնկորդիա» թատրոնում, սկսեց ձմեռային թատերաշրջանի նախապատրաստական աշխատանքը:

Թատերախմբի առաջընթացին հետևող մամուլն իր ընթերցողներին տեղեկացրեց, որ այդ տարվա խաղացանկում թատերասերների համար կային անակնկալներ՝⁸⁹: Անակնկալներից մեկը պետք է լիներ «Քլերեթի 28 օրվան զինվորությունը» չորս գործողությամբ օպերետը, որը մեծ համարում ուներ ելլոպական երկրներում:

1929 թ. մարտի 10-ին «Կոնկորդիա» թատրոնում Ալեքսանդրիայի հանդիսատեսին ներկայացվեց Մորիս Հենրիկի «Պեսեքսը», որը նույն պես նորույթ էր այստեղ: Բեմադրությանը մասնակցեց Խաչիկ Սանդալյանը՝ իր հետ բերելով այս գործի բոլորովին թարմ և անսպասելի լուծում: Կատակերգությունն ունի դրամատիկական որոշ տարրեր. անզավակ ամուսինների թվացյալ անհոգությունը կարելի էր մեկնաբանել նաև իբրև դրամատիկական իրավիճակ: Հենց այս շեշտադրումով էլ լուծվեց Սանդալյանի Վիլամ Հարիսոնի կերպարը, որով էլ պայմանավորվեց ներկայացման ամբողջ ընթացքը: Դրանից Վարդյանի Զիմի Աքոթի կատակերգական կերպարը դարձավ հարուստ և ճշմարտացի: Սանդալյանն այսպիսով լրացնում էր Արփիար Վարդյանին, «անոր ծիծառաշարժության քով ցուցադրելով լրջությունը, հուզմունքը, գայրույթը...»⁹⁰:

Բեմադրելով օպերետներ՝ «Եղիպտահայ կոմեդին» չէր կարող շրջանցել ժողովրդականություն վայելող այնպիսի մի գործ, ինչպիսին էր Ուգ. Հաջիբեկովի «Արշին մալ ալանը»: Առաջին ներկայացումը տեղի

⁸⁸ Նույն տեղում, 13 Հոկտեմբերի, թիվ 42:

⁸⁹ Տե՛ս նույն տեղում, 10 նոյեմբերի, թիվ 46:

⁹⁰ Նույն տեղում, 1929, 16 մարտի, թիվ 13:

ունեցավ Ալեքսանդրիայի «Կոնկորդիա» թատրոնում 1929 թ. ապրիլի 28-ին։ Ինչպես նախորդ՝ «Պեպեքս» ներկայացման ժամանակ, այստեղ ևս կոմիկական էֆեկտն ստեղծվեց Վարդյան (Վալի) - Սանդալյան (Սուլթան բեկ) հակագրությունից։ Արփիար Վարդյանը ժողովրդական տիպաժի վարպետ էր։ Դերասանական խաղից բացի, նրան հաջողվում էր յուրաքանչյուր կերպարի համար գտնել դիպուկ արտահայտչամիջոցներ, գրիմի, հագուստի օգնությամբ ստեղծել նրա արտաքին տեսքը, որը պակաս կարևոր չէր ճշմարտացի նկարագրի համար։ Վալիի դերում դրան ավելացավ նաև պարերի անթերի կատարումը։

Կատակասեր և շարժուն այս կերպարին հակագրվեց Խաչիկ Սանդալյանի ծանր ու պատկառելի Սուլթան բեկը։ «Իր խոսակցությունն ու երգը ազդեցիկ էին ու խաղարկությունը կշռված»⁹¹։

Այսպիսով, «Եգիպտահայ կոմեդիի» ալեքսանդրյան շրջանը նշանավորվեց դերասանական ուշագրավ մի համագործակցության ստեղծումով։ Վարդյան-Սանդալյան զույգը կատակերգական և դրամատիկական խառնվածքի տեր արվեստագետների հաջող մի համագործություն էր, որը թատերախամբի խաղի ընդհանուր որակը բարձրացրեց մի նոր մակարդակի։

«Արշին մալ ալան» օպերետը դրսեռորեց նաև Վարդյան բեմադրիչի և դերուսույցի հիմնայի հատկությունները։ Շրջապատված լինելով արդեն խսկ փորձված դերասաններով՝ նա որոնում և գտնում էր երիտասարդ և խոստումնալից ուժեր։ Գյուշուհրայի և Թելիի դերերը բեմել էին ե. Ալիսի և Մ. Քեսեջյանի համար։ Նրանց խաղը դեռևս անվատահ էր և ոչ համաչափ, սակայն որպես վոկալ կատարողներ դերասաննուհիները դրսերեցին միանգամայն հասուն արվեստ։⁹²

Արփիար Վարդյանը, ինչպես և հայտարարել էր թատերաշրջանի սկզբին, որպես հաճելի անակնկալ պետք է ներկայացներ «Քլերեթի 28 օրվան զինվորությունը» օպերետը։ Երգեցողական ձիրք ունեցող դերասաններ ներգրավելուց և «անխոնջ և հարատեև ջանքերից» հետո օպերետը ներկայացվեց 1929 թ. հունիսի 7-ին Ալեքսանդրիայի «Ալհամբրա» թատրոնի լեհ-լեցուն դահլիճում։ Պիեսը հայերեն թարգմանեց Գրիգոր Համբիկյանը (Ռազու Բոնչոնը)։ Մամուլը, նկատի առնելով յուրաքանչյուր նոր

⁹¹ Նույն տեղում, 4 մայիսի, թիվ 19:

⁹² Տե՛ս նույն տեղում։

ձեռնարկի դժվարությունները, Վարդյանի այս քայլը գնահատեց իբրև «գովելի հանդմություն մը»: Առաջին խակ ներկայացումն ապացուցեց, որ արվեստագետն ունե՞ր այդ հանդմության իրավունքը: Թատերախոսներն ուրախ էին ընդունելու, որ Արփիար Վարդյանը, բեմադրելով պոլսահայ թատրոնի լավագույն օպերետներից մեկը, այդ թատրոնի արժանի հետևողն էր: «Պ. Արփիար գերազանցեց ինքզինքը:- Գրեց «Արաքսի» թղթակից Արան:- Այս բացարությունը բավական կհամարենք ցույց տալու համար այն աննախընթաց կոմիկ խաղարկությունը, որ ունեցավ ան, և որուն դիմաց ամենեն լուրջ և ամենեն խառամբեր ներկամներն իսկ «մարեցան» խնդալեն: Ասիկա ըսելու պարզ ձև մը չէ, և համոզվելու համար միմիայն ներկա ըլլալ պետք է»⁹³:

Թատերախաղը բարերար հող էր ընձեռում բազմաթիվ կոմիկական իրավիճակների համար: Միայն այն, որ պիեսի հերոսուհին՝ Քլերեթը, ամուսնուց վրեժինդիր լինելու նպատակով զինվորական համազգեստով հայտնվում է զորանոցում, ենթազրում է թյորիմացությունների մի ամբողջ շարան՝ գերասանի համար ստեղծելով երևակայության, մտահղացումների և հնարքների լայն ասպարեզ: Ուզա Հովհաննիայանի Քլերեթը, նույն ինքը՝ զինվորը և Արփիար Վարդյանի Միշոնեն ստեղծվեցին այս հնարավորությունների համադրությունից՝ փայլուն կերպով լրացնելով միմյանց: Լինելով ներկայացման կենտրոնական գեմքերը՝ նրանք այսուհանդերձ չմթագնեցին մյուս գերասանների՝ Աստղիկ Եգենյանի (Պերենիս), Կ. Մարտիրոսյանի (Բենուա), Մամուրյանի (Ժիպար), Ղազիկյանի (Գնդապետ), Վահան Դաքեսյանի (Պերեն) խաղը:

1929 թ. անուրանալի հաջողությունը եղավ նաև Խաչիկ Սանդալյանի հեղինակած «Օթելլո և Զենոր աղա կամ Դերասան փեսացուն» կատակերգության բեմադրությունը: «Եղիպատահայ կոմեդին», այսպիսով, չնորհալի գերասան ձեռք բերելուց բացի, ունեցավ նույնքան չնորհալի թատերագիր: Սանդալյանի հեղինակած երկու տասնյակի հասնող գործերը հիմնականում կատակերգություններ են կամ օպերետներ, այսինքն՝ «Կոմեդիի» համար կարող էին ծառայել իբրև դրամատուրգիական հիմք՝ Եղիպատոսի հայկական միջավայրը ներկայացնելու համար:

«Օթելլո և Զենոր աղա կամ Դերասան փեսացուն» Սանդալյանի այն կատակերգությունն է, որը «Կոմեդիին» հաջողեց առավելապես:

⁹³ Նույն տեղում, 27 հունիսի, թիվ 31:

Ներկայացումը տեղի ունեցավ 1929 թ. սեպտեմբերի 8-ին «ԱլՀամբրա» թատրոնում: Պիեսն ունի ուշագրավ սյուժե: զավեշտի համար առիթ են ծառայում այն հակասությունները, որոնք ծագում են հետամնաց վաճառական Զենոր աղայի և ուսյալ ու առաջադեմ հայացքների տեր նրա դստեր՝ Գոհարի միջև: «Թրանքո-թրքական պատերազմի» ևս մեկ տարբերակ, որը Խաչիկ Սանդալյանի թատերագրության մեջ պատահում է բավական հաճախ: Գոհարը տարված է թատրոնով, մասնակցում է ներկայացումների, նրա ընտրած երիտասարդը՝ Լևոնը, նույնպես թատրոնի մարդ է, գերասամն: Հայրը լսել անգամ չի ուզում նրանց ամուսնության մասին: Զենոր աղան իր դստեր ապագան պատկերացնում է միայն վաճառական Կարապետ աղայի հետ: Սակայն մայրը, դստեր համախոհը լինելով, կարողանում է համոզել ամուսնուն՝ ծանոթանալու կիրթ ու զարգացած երիտասարդի հետ: Լևոնին իր հերթին հաջողվում է աղջկա ծնող ներին համոզել ներկա լինելու «Օթելոյի» ներկայացմանը, որտեղ ինքը և Գոհարը միասին պետք է հանդես գային գլխավոր՝ Օթելոյի և Դեղբեմոնայի գերերով: Ներկայացման պահին կատարվում է զավեշտականը. Զենոր աղան, չդիմանալով Օթելոյի ճիրաններում Դեղբեմոնա-Գոհարի խեղդվելու տեսարանին, հայտնվում է բեմում փորձելով փրկել աղջկան: Ողբերգությունը ստանում է կոմիկական բնույթ, ներկայացումն ստիպված են լինում ընդհատել, իսմբի ոեմիսորը ներողություն է խնդրում միջադեպի համար:

Խաչիկ Սանդալյանի «Օթելո» և Զենոր աղա կամ Դերասան փեսացուն» կարելի է դասել արևմտահայ թատերագրության ընդունված և տարածված կատակերգության տարրատեսակին: Ուստի միանդամայն բնական է, որ «Կոմեդիի» հենց այս ներկայացումը գտավ համբնդհանուր ընդունելություն⁹⁴: «Եգիպտահայ կոմեդին» վերջնականապես նվաճեց հանդիսատեսի վստահությունն ու համակրանքը, ասպարեզում հայտնվեց հենց այն կատակերգությունը, որը նրանից սպասվում էր:

Իր լավագույն թատերաշրջաններն անցկացնելով Ալեքսանդրիայում՝ գերասանախումբն ի վերջո հաստատվեց այս քաղաքում: 1930 թ. մարտին խումբը մեկնեց Կահիրե, արդեն՝ Հյուրախաղերի: Ներկայացվեցին «Ամուսնական գիշերը», «Քերեթի 28 օրվան գինվորությունը», որը նորություն էր մայրաքաղաքի հանդիսատեսի համար, Հակոբ Պա-

⁹⁴ Տե՛ս նույն տեղում, 14 սեպտեմբերի, թիվ 38:

բոնյանի «Պաղտասար աղբար», Ուզեիր Հաջիբեկովի «Արշին մալ ալան», Գրեմ-Սիմոնի «Դայի Կարապետ կամ Ամերիկահայ փեսացուն», «Հարս ու կեսուր կամ Աշխարհի աղետոր», Մանուկ Թաշճյանի «Տեր և տիկին Իգնատ աղա» և այլ գործեր:

Կահիրեի Հյուրախաղերից վերադառնալով Ալեքսանդրիա՝ խումբը ձեռնարկեց միանգամից մի քանի բեմադրություն: Մշակված սկզբունքին մնալով հավատարիմ Արփիար Վարդյանը ձգտում էր ազգային թատերախաղերը համալրել ընդունելության արժանացած արևմտաեվրոպական կատակերգության նմուշներով:

1930 թ. օգոստոսի 17-ին «Ալհամբրա» թատրոնում տեղի ունեցավ Մանուկ Թաշճյանի «Թախթաբիթիեն վախցող նոր հարսը» կատակերգության ներկայացումը: Պարոնյանական գործերից ծանոթ մի պատմություն ամուսնանալու նպատակով Կոստանդնուպոլիս եկած հարուստ, բայց միամիտ և անուս գավառացու փորձությունների մասին: Միաժամանակ տարվում էին նաև Պոլ Գալոյի «Փոքրիկ չոկոլադուհին» կատակերգության բեմադրական աշխատանքները: Ներկայացումը գրավեց շատերի ուշադրությունը, քանի որ նույնանուն կինոնկարը ցուցադրվել էր նախօրոք՝ պատկերացում տալով գործի մասին, հավանաբար առիթ դառնալով նաև դրա ընտրության համար: Գլխավոր գերերով հանդես եկան Արփիար Վարդյանը, Ռոզա Հովհաննիսյանը, Աստղիկ Եգենյանը:

1930 թ. նոյեմբերի 23-ին «Բելվեդեր» թատրոնում «Եղիպտահայ կոմեդին» ներկայացրեց «Ամուսնության գիշերը» կատակերգությունը՝ «կնքելու համար իրական ամուսնությունը, իր զեկավարներեն երկուսեն Արփիարի և Աստղիկի»⁹⁵: Թատերախաղը, որը ծանոթ էր Եղիպտոսի պետական թատրոնի խաղացանկից, արաբերենից Հայերեն էր թարգմանել Վ. Բերբերյանը: Դեկտեմբերի 21-ին «Եղիպտահայ դրամատիկի» գերասանների մասնակցությամբ և ի պատիվ Արփիար Վարդյանի պիեսը հաջողությամբ ներկայացվեց նաև Կահիրեի «Ռամզես» թատրոնում: Որոշ ժամանակ անց «Արաքս» թերթում տպագրվեց հետևյալ հայտարարությունը.

Պ. Արփիար Վարդյան
Օր. Աստղիկ Եգենյան

⁹⁵ Նույն տեղում, 1930, 8 նոյեմբերի, թիվ 46:

Ամուսնացյալք

Տ փետրվար 1931 Կահիրե

Մեր շնորհավորությունները⁹⁶

1930-ին Աստղիկի հետ գրեթե միաժամանակ նրա քույրը՝ Բեատ-րիս Եգենյանը, ամուսնացավ «Եղիպտահայ դրամատիկի» դեկավար Օն-նիկ Վոլթերի հետ։ Աստղիկ Եգենյանը փոխեց իր ազգանունը, և 30-ական թթ. ազգագրերում դրվում էր Վարդյան կամ Արփիար (Արփիար Վարդյանն իր անունը երբեմն կրում էր իրեւ ազգանուն՝ Վ. Արփիար)։

Բեատրիսը կրեց իր նախկին՝ Եգենյան ազգանունը, չնայած երբեմն կարելի է հանդիպել նաև Բեատրիս Վոլթեր անվանը։

1930-1931 թթ. թատերաշրջանը մյուսներից քչով էր տարբերվում։ Ներկայացվեցին հիմնականում ծանոթ և ընդունելության արժանացած թատերախաղեր՝ Գարեգին Երիցյան՝ «Ուշ լինի, նուշ լինի», Ալֆրեդ Հենրիքին՝ «Ամուսնական երջանկություն», Տիգրան Չուխանյան՝ «Լեռլեռիջ Հոր-Հոր աղա», Արշակ Պենկյանի խաղացանկից ծանոթ «Փորձանքը», «Խաղամոլի վախճանը» և համանման գործեր։ Այդ թատերաշրջանում էր, որ «Եղիպտահայ կոմեդիի» և նրա դեկավարի՝ Արփիար Վարդյանի արվեստն արժանացավ բարձրագույն գնահատականի։ «Եղիպտահայ գաղութի Զարլի Զապլին»։ այսպես բնութագրեց նրան «Արաքս» թերթը։ Կինոյի հանճարեղ կատակերգակի վերելքի տարիներին ասված այս համեմատությունը կարող է լինել չափազանցված։ Սակայն փաստն ինքնին ուշագրավ է։ «Եղիպտահայ գաղութի այս Զարլի Զապլինը, գրում է թերթը, տարակույս չկա թե եթե հարուստ ազգի մը զավակն եղած ըլլար և մեծցած ու սնած ելրոպական կամ ամերիկյան միջավայրի մը մեջ, շուտով ծանոթ գեմք մը եղած կ'ըլլար թատերական կամ շարժանկարի աշխարհին մեջ։ Բայց անիկա հայ ապերախոտ ու աղքատ բեմին համեստ զավակն է։ Իմ ըմբռնումովս և հասկացողությամբ մեր այս զվարթ գերասանը օգտակար գեր մըն է որ կկատարե հայ բեմին և առավելապես հայ ժողովուրդին իր շինիչ և զվարթացուցիչ պիեսներով։ Մեր հոգնատխուր ժողովուրդը խիստ պետք ունի ժպտելու և

⁹⁶ Նույն տեղում, 1931, 14 փետրվարի, թիվ 9։

ինդալու և այդ ժակարտին ու խնդուքին մեջեն ալ բարոյական դաս մը առնելու»⁹⁷:

Ասվածից կարելի է եզրակացնել, որ թատերախումբն իր հերթին կարողացավ բարենպաստ միջնորդական տեղադել իր շուրջը, ունենալ գնահատող և շնորհակալ հանդիսատես։⁹⁸

1931 թ. Հունիսի 21-ին «Բելվեդեր» թատրոնում ներկայացված Տիգրան Չուխանյանի «Լեռերիջի Հոր-Հոր աղան» նույնպես հանդիսատեսի և թատերախմբի փոխըմբոնման ապացույցն էր (ներկայացումը տրվեց ի պատիվ Ռոզա Հովհաննիսյանի):

Չուխանյանի օպերետն ընդունված էր եզրապտահայ միջավայրում, ուներ բեմական հիանալի ավանդույթներ: Սակայն այդ ավանդույթները ձևավորվել էին բացարձակապես հյուրախաղյին թատերախմբերի չնորդիվ: «Եզրիպտահայ կոմեդին» համայնքում առաջինն էր, որ կարողացավ օդովի կուտակված փորձից՝ հանդիսատեսին ներկայանալով օպերետի սեփական մեկնաբանմամբ:

Ներկայացումն ունեցավ փայլուն կատարումներ ինչպես ճանաչված, այնպես էլ սկսնակ գերասանների կողմից: Արփիսար Վարդյանը Հոր-Հոր աղայի գերը կատարեց «խստ գեղեցկորեն և առաջացուց ընդհանուր ծիծաղ ու երկարատև ծափահարություններ»⁹⁹: Հանդիսատեսին հուսախար չարին Ռոզա Հովհաննիսյանը (Ֆաթիմե), Գ. Կարաբաջյանը (Խորշիր) և մյուս գերասանները:

Տիգրան Չուխանյանի «Լեռերիջիին» հաջորդեցին Ալֆրեդ Հենրի «Ամուսնական երջանկություն», այնուհետև՝ «պոլսական կյանքե առնված խստ ծիծաղաշարժ» «Փորձանքը» կատակերգությունները:

1930-ականների համար բնութագրական է, որ աստիճանաբար հարթվում կամ անհետանում էր ազգային և արևմտաեվրոպացի հեղինակների գործերի միջև եղած հակադրությունը: Եզրիպտահայ հեղինակներն իրենց գործերը գրում էին հիմնականում ֆրանսիական կատակերգություններին համանման, գրեթե նույն այումներով և իրավիճակներով: Օտար հեղինակների գործերն իրենց հերթին բեմադրվում էին տեղայնացվելուց, հայեցի նկարագիր ստանալուց հետո: Այսպիսով, ֆրանսիացի և

⁹⁷ Նույն տեղում, 13 Հունիսի, թիվ 24:

⁹⁸ Տե՛ս նույն տեղում, 1930, 8 նոյեմբերի, թիվ 46:

⁹⁹ Նույն տեղում, 1931, 27 հունիսի, թիվ 26:

Հայ հեղինակների կատակերգությունները լրացնում էին միմյանց՝ կազմելով հանդիսատեսի ճաշակին ներդաշնակ մի ամբողջություն։ Հիրավի, Ալֆրեդ Հենրիքինի «Ամուսնական երջանկություն» կատակերգությունը, որի ներկայացումը տեղի ունեցավ 1931 թ. հունիսի 26-ին «Էլ Մոռասսաթ» թատրոնում, կատուցվածքային առումով քիչ էր տարբերվում «Կոմեդիի» մյուս թատերախաղերից։ Աշխարհիկ կյանքից և հաճույքներից ձանձրացած Բարոն դը Թերիաքը (Միքայել Միքայելյան), ձգտելով ընտանեկան անդորրի, որոշում է իր եղբորորդուն՝ Ատրիեն դը Թերիաքին (Արփիար Վարդյան) ամուսնացնել։ Անդորրի փոխարեն նրան սկսեցին հետապնդել անախորժություններն ու անվերջանալի վեճերն ընտանիքում, հարսի ծնողների հետ։ Բարոն դը Թերիաքը վերադառնում է իր շվայտ կյանքին, իր նախկին սիրուհուն՝ պաշտելի Անժել Բենթուին (Մ. Քեսեջյան), իսկ Ատրիեն դը Թերիաքը, որպես դաշնակից ունենալով իր աներոջը՝ Թեռույուլ Թիպոտիերին (Գրիգոր Բագրատունի), դիմում է գիշերային արշավների դեպի համույքի և զվարճանքի վայրեր՝ հայտարարելով իրենց կանաց, որ չեն հրաժարվի ամուրի կյանքից, մինչև նրանք չհնազանդվեն իրենց ամուսիններին և տանը խաղաղություն չհաստատվի։ Ի վերջո, Քամին (Աստղիկ Եղենյան) և Անեթը (Ռոզա Հովհաննիսյան), այլընտրանք չունենալով, համակերպվում են իրազբությանը և հաշտություն հայտարարում։ Այդ պահից էլ ընտանիքում տիրեցին երջանկությունն ու անդորրը։

Ստեղծվեց կենցաղային վողեմիլի մի տարատեսակ, որը, չնայած թեմաների բազմազանությանը, միավորում էր «Մաղամ Մոնկոտեն», «Ամուսնական երջանկություն», «Դերասան փեսացուն» և խաղացանկի մեծամասնությունը կազմող այլ գործեր։ Այստեղից՝ բնական այն հեշտությունը, որով «Եղիպտահայ կոմեդին» Փրանսիական գործերից անցնում էր հայկականներին և ընդհակառակը։ Հերթական՝ «Փորձանքը» թատերախաղը, որը Սերովիք Պենկյանի խաղացանկից էր, ներկայացվեց Ալեքսանդրիայում հոկտեմբերի 4-ին «Էշիլ Արիոն» թատերասրահում։ Արփիար Վարդյանն իրեն հասուլ վարպետությամբ անձնավորեց պանդոկապետ Սաղաթել աղայի խարակտերային կերպարը։ Աստղիկ Վարդյանը, որին առանձնապես էին հաջողվում պոլսահայ տարեց կանաց կերպարները, փայլեց Նեմզուր հանըմի դերով։ Ներկայացմանը մասնակցեցին նաև Գ. Պեղապյանը, Մ. Քեսեջյանը և Ա. Պալթայանը։

Այսպիսով, «Եղիպտահայ կոմեդին», լինելով արևմտահայ երաժշտական թատրոնի ավանդույթների շարունակողը, կարճ ժամանակահատվածում դարձավ համայնքի առաջատար թատերախմբերից մեկը։ Համայնքի աչքի ընկնող արվեստագետների օրինակով կատարողական որոշ մակարդակի համելուց հետո խումբը 1928-ի սեպտեմբերին հյուրախաղերով ներկայացավ Հարեւան՝ Կիպրոս կղզու հայությանը։ «Կոմեդիի» հյուրախաղերին տեղի դերասաններից մասնակցեցին Մակարոս Սինանյանը, Հրաչ Գասպարյանը, Ա. Թոքասյանը։

«Կոմեդիի» հյուրախաղերն ակավեցին դեկտեմբերի 22-ին Նիկողիայի «Բաբատորուպոս» թատրոնում Ռատու Թոշեի և Էռնեստ Պետոմի «Մաղամ Մոնկոտեն» պիեսի ներկայացմամբ։ Սեպտեմբերի 29-ին նույն թատրոնում կայացած Գրեմ-Սիմոնի «Հարս ու կեսուր կամ Աշխարհի աղետը» պիեսի ներկայացումն ամենահաջողն էր ամբողջ հյուրախաղերի ընթացքում։ Ինչպես Եղիպտոսում, այնպես էլ Կիպրոսում հանդիսատեսը գնահատեց պոլարահայ իրականության, կենցաղի ու բարքերի ճշգրիտ վերարտադրությունը։ Հարսի ու սկեսրոջ հարաբերությունների ոչ այնքան հրապուրիչ պատմությունն առիթ հանդիսացավ, որպեսզի Սեփոն աղայի դերով հանդես եկող Արփիար Վարդյանը կարողանը կերտել բավական գունեղ և արտահայտիչ մի կերպար։ Տեղի հանդիսատեսը, որը մինչ այդ գրեթե անձանոթ էր Վարդյանի արվեստին, ներկայացումից հեռացավ այն համոզմամբ, որ «մինչև ցարդ Կիպրոս նման հայ արվեստագետ մը եկած չէր»¹⁰⁰։

Յուրովի գնահատվեց սկեսրոջ դերով հանդես եկած Աստղիկ Եղենյանի կատարումը. «Իրական հայ ջադուկ կեսուր մը հիշեցուց մեղի։ Կարծես ինք աշակերտած է, մեր հայ մամիկներուն իսկ, և լավագույնս տիրացած անոնց հոգեբանության թաքուն ալքերուն։ Պր. Արփիարին քով լավագույն ուժ մը, որ պատիվ կը բերե թե խումբին, և թե իրեն»¹⁰¹։

Հարսի դերով հանդես եկող Ռոզա Հովհաննիսյանը ևս արժանացավ հանդիսատեսի համակրանքին։ «Իր կեսրոջ ձեռքին տակ կրած չարչարանքներուն խառության ներքեւ անցուցած վայրկյանները ապրեցավ շատ հարազատորեն, ապացույց իր գգալու և ապա խալու (խաղալու - Ա.Չ.) ընդունակության»¹⁰²։

¹⁰⁰ Նույն տեղում, 1928, 13 հոկտեմբերի, թիվ 42։

¹⁰¹ Նույն տեղում։

¹⁰² Նույն տեղում։

Երկու ամսից ավելի տևող հյուրախաղերից հետո, որոնց հաջողության արձագանքը հասավ եղիպտահայ գաղութ և, թատերախումբը նոյեմբերի 15-ին վերադարձավ Ալեքսանդրիա:

Այսպիսով, համայնքում կանոնավոր ներկայացումներով գործում էր հիմնականում երկու թատերախումբ՝ «Եգիպտահայ դրամատիկը» և «Եգիպտահայ կոմեդին»։ Այս խմբերում էլ ներգրավվեցին եղիպտահայ բեմի հիմնական դերասանական ուժերը։

«Եգիպտահայ կոմեդիում» դրանք էին Արփիար Վարդյանը, Աստղիկ Եգենյանը, Ռոզա Հովհաննիսյանը, Գրիգոր Բագրատունին և այլք։

Արփիար Վարդյանը ծնվել է 1898 թ. Կոստանդնուպոլասում։ Հաճախել է Գումար Գափուի ազգային վարժարանը։ Պատանեկան տարիներին, Հոր արդելքներին հակառակ, Արփիար Վարդյանը մասնակցել է Մարտիրոս Մնակյանի և Սերովիք Պենկյանի թատերախմբերի ներկայացումներին։ Զգտելով ինքնուրույն աշխատանքի՝ Վարդյանը որոշ ժամանակ անց Հինգ համախոչ-դերասանների մասնակցությամբ ստեղծեց «Արևելյան թատերախումբը»։ Անդրանիկ բեմադրություններից էին Երվանդ Թողայանի և Գրեմ-Սիմոնի «Քըրլ սկառուտ կամ Բարձրացի՛ր, բարձրացու՛ր» կատակերգությունը դերասաններ Պիննեմեծյանի և Աժտերյանի մասնակցությամբ։

Առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո Արփիար Վարդյանը բնակություն հաստատեց Եգիպտոսում։ Այստեղ 1924 թ. կազմելով «Եգիպտահայ կոմեդի» թատերախումբը՝ բազմաթիվ ներկայացումներով հանդես եկավ ինչպես Կահիրենում և Ալեքսանդրիայում, այնպես էլ հայաշատ այլ համայնքներում։

1960 թ. Վարդյանը մեկնեց Կանադա՝ Մոնրեալ՝ այստեղ ևս ծավալելով թատերական բեղմնավոր գործունեություն։

Արփիար Վարդյանն իր մահկանացուն կնքեց 1978-ին¹⁰³։

Աստղիկ Եգենյանը (Վարդյանը) ծնվել է Կոստանդնուպոլասում։ Առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո Բարսեղ Աբովյանի հրավերով գալիս է Եգիպտոս, մասնակցում նրա բեմադրություններին, իսկ 1924 թ. միանալով Արփիար Վարդյանի թատերախմբին, դառնում «Եգիպտահայ կոմեդի» առաջատար ուժերից մեկը։ Աստղիկ Վարդյանն ունեցել է որոշակի ամպուտացիա՝ Դերասանուհուն առանձնապես հաջողվել են

¹⁰³Տե՛ս Աւետիս Եափումեան, նշվ. աշխ., էջ 400։

պոլսահայ ծեր կանանց կերպարները, իսկ բռնակալ սկեսուրների դերերը կատարել է անգուղական վարպետությամբ¹⁰⁴:

Իոզա Հովհաննիսյանը ծնվել է Կոստանդնուպոլսում, ավարտել տեղի «Home School» վարժարանը: Ինչպես և Բեատրիս Եգենյանը, Հրավիրվել է «Դար-յուլ-Բելայի» թատրոն և վկայված է այդ թատրոնի կողմից: Հովհաննիսյանն արդեն ճանաչված դերասանուհի էր, երբ միանալով Բեատրիս Եգենյանին, Բարսեղ Աբովյանի Հրավիրով եկավ Եգիպտոս՝ դառնալով «Եգիպտահայ կոմեդիի» հիմնադիր-անդամներից մեկը: Կահիրեկ և Ալեքսանդրիայի հայ Հանդիսատեսին Հովհաննիսյանը հայտնի է Թաթիմեկի («Լեբլեբիջի Հոր-Հոր աղա»), Քլերեթի («Քլերեթի 28 օրվան գինվորությունը») և այլ դերերով:

Միքայել Միքայելյանը ծնվել է 1909 թ. Քիլիս քաղաքում: Ընտանիքի հետ Եգիպտոս տեղափոխվելուց հետո հաճախել է տեղի Գալուստյան ազգային վարժարանը և Ֆրերների քոլեջը:

Միքայելյանն առաջին անգամ բեմ բարձրացավ 1925 թ.՝ կատարելով աննշան մի դեր Ալեքսանդր Բիսոնի և Անտոնի Մարսի «Անհայտ կինը» պիեսի ներկայացման մեջ: Հիացել է Փրանսիացի դերասան Լեոն Շանեով, աշխատել նմանվել նրան՝ այս ուղղությամբ հասնելով որոշակի արդյունքի: Միքայել Միքայելյանի աչքի ընկնող դերերից են Ագրիպաս աղան՝ «Թրանքո-թրքական պատերազմ կամ Զարշըլը Արթին աղա», Բրաբանցիոն՝ «Օթելո», Մազհար-Շաքիր բեյը՝ «Անմահ բոցը», Եգիպտահայը՝ «Բաբելոն» ներկայացումներում: Մասնակցել է նաև Հովհաննես Զարիֆյանի հյուրախաղերին:

Միքայել Միքայելյանը հայտնի էր նաև որպես վարպետ դիմահարդար: 1928 թ., Լեոն Շանեին տեսնելավ բավական բարդ գրիմով «Ճանապարհ գեափի Մոնպելիե» Փիլմում (նրա աչքը պատաժ էր սպիտակ փառվ), ինքն էլ փորձեց դիմահարդարման միջոցով ստեղծել նույն արտաքինը: Որպես դիմահարդար՝ բազմիցս հրավիրվել է նաև Եգիպտոսի թատերախմբերի կողմից:

Հանգամանքների բերումով ստիպված լինելով թողնել թատրոնը՝ 1951 թ. Միքայել Միքայելյանը մեկնեց Արգենտինա, որտեղ էլ մահացավ տակավին երիտասարդ տարիքում¹⁰⁵:

¹⁰⁴ Տե՛ս նույն տեղում, էջ 383:

¹⁰⁵ Տե՛ս նույն տեղում, էջ 390-391:

Գրիգոր Բագրատունին ծնվել է Կոստանդնուպոլիսում, նախնական կրթությունն ստացել է Նարեկան, այնուհետև Կեղրոնական վարժարան-ներում:

Ազգային սահմանադրության հոչակման նախօրեին Բագրատունին նշանակվեց որպես արտաքին գործերի նախարարության արձանագրության դիվանի պաշտոնյա: Նույն տարիներին նա աշխատակցել է Հայկական թերթերին գլխավոր թղթակցի պաշտոնով:

Տարվելով թատրոնով՝ Գրիգոր Բագրատունին Աշոտ Մադաթյանցի, Ենովք Շահենի, Զափրաստի, Էլիզ Պիննեմենյանի հետ հիմնեց Կոստանդնուպոլիսի «Ազատ թատրոնը»: Մասնակցել է Հյուրախաղերի ժամանած կովկասյան մի շարք թատերախմբերի բեմադրություններին:

Օրթայուղի Բարեսիրաց Ընկերության թատրոնը վերականգնվեց Բագրատունու ջանքերով, որտեղ ժամանակին բեմ են բարձրացել Պետրոս Ադամյանը, Թովմաս և Պայծառ Ֆասուլյաճյանները, Մարտիրոս Մնակյանը:

1912-ին Գրիգոր Բագրատունին արտագաղթեց Եգիպտոս՝ բնակություն հաստատելով Ալեքսանդրիայում: «Հ. Ազնավուրյան վաճառատան» մեջ վարելով հաշվապահի պաշտոնը՝ Բագրատունին շարունակեց իր բեմական գործունեությունը՝ մասնակցելով նաև համայնքի հասարակական և գրական կյանքին: Նրա գրելառնը ձևավորվեց Երվանդ Օսյանի ազդեցության ներքո. որոշ ժամանակ Գրիգոր Բագրատունին աշխատակցել է Օսյանի խմբագրած «Արևելք» թերթին:

1918 թ. տեղափոխվելով Կահիրե՝ Գ. Բագրատունին թղթակցել է «Սավանակ» երգիծական թերթին: Գրել է «Խայթող քրոնիկներ», գեղեցիկ բանաստեղծություններ: Բագրատունին նաև «Տխուր զարթոնք», «Շուշանը ցեխին մեջ», «Ի՞նչ պիտի ըլլա ասոր վերջը», «Ախ, ե՞րբ պիտի ազատիմ» թատերախաղերի հեղինակն է:

Գրիգոր Բագրատունին հայտնի անուն էր գրական և թատերական շրջաններում, երբ որոշեց հանդես գալ նաև որպես բեմադրիչ: Նրա բեմադրություններին մասնակցել են Արփիար և Աստղիկ Վարդյանները, Ռոզա Հովհաննիսյանը, ինչպես նաև Վրթանես Երամյանը, Մանուկ Թաշճյանը, Կարապետ Կարապետյանը, Խաչիկ Սանդալյանը, Ստեփան Եղենյանը և այլք: Բեմադրել է «Ամուսնական միջնորդները» (ըստ Երգանդ Օսյանի «Միջնորդ տեր Պապան» վեպի, բեմակ.՝ Մ. Թաշճյանի),

Լուրդվիդ Հալկիի և Հարրի Մեյլակի «Զավկին պատիվը» («Երեսփոխան-ներ»), Մ. Թաշճյանի «Իգնատ աղան և իր տղան բեմի վրա դեր կիսաղան», «Ամուսիններուն բարեկամները», ինչպես նաև իր հեղինակած պիեսներից մի քանիսը:

Ունենալով կատակերգուի խառնվածք՝ մասնակցել է ինչպես սեփական, այնպես էլ «Եղիպտահայ կոմեդի» մի շարք բեմադրություններին: Գրիգոր Բագրատունին գերադասում էր կերպարում շեշտել հիմնականում մեկ՝ բնորոշ հատկանիշը, որից դերը կարող էր տուժել՝ դառնալով սիեմատիկ: Այսուհետեւ միակողմանի այս դերերից մի քանիսն աչքի ընկան իրենց վառ արտահայտչականությամբ: «Ամուսիններուն բարեկամները» ներկայացման նրա Փաստաբանը համեմատվել է Հարող Լոյդի կերպարների հետ: Թատերախաղը, ինչպես արդեն նշվեց, համանուն կինոնկարի բեմական տարբերակն էր, և կերպարներն էլ կառուցվել են այդ տարիների ֆիլմարվեստին հատուկ միակողմանիության սկզբունքով: Իր մյուս դերերն էլ Բագրատունին հավանաբար ստեղծել է նույն սկզբունքով:

Գրիգոր Բագրատունու լավագույն՝ Մանուկ Թաշճյանի «Կույրն ու կուղը» պիեսի բեմադրությունը, թերևս, միակն էր, որի մեջ նա հանդես եկավ դրամատիկական դերով: Բժշկի կերպարն այստեղ բազմապլան էր ու բովանդակալից՝ ապացույցն այն իրողության, որ խարակտերային դերերը Բագրատունու ունակությունների սահմանը չէին:

1938-ին Գ. Բագրատունին վերջնականապես հաստատվեց Ալեքսանդրիայում: Նույն՝ 1938 թ. գեկտեմբերի 11-ին «Լիսե Ֆրանս» թատրոնում ներկայացվեց նրա «Շուշանը ցեխին մեջ» թատերախաղի բեմադրությունը, որը գնահատվեց իրեն հաջողված: Ինքը՝ Բագրատունին, հանդես եկավ հաշվապահ Պարույր Ճշտապահյանի դերով: «Ախ, ե՞րբ պիտի ազատիմ» պիեսի ներկայացումից հետո (23 մարտի, 1941 թ.) Գրիգոր Բագրատունին հեռացավ թատերական ասպարեզից՝ իր բազմաթիվ մասնագիտություններից ընտրելով հաշվապահական գործը¹⁰⁶:

¹⁰⁶ Հարութիւն Մանավեան, նշվ. աշխ., էջ 90-91: Տե՛ս նաև «Արաքս», 1928, 26 մայիսի, թիվ 22:

«Եղիպտահայ դրամատիկ» և «Եղիպտահայ կոմեդի» թատերախմբերով չի ամփոփվում անցյալ դարի 20-ական թթ. թատերական շարժման պատկերը։ Ասպարեզում Հայտնվեցին Լևոն Շիշմանյանի, Շահան Սարյանի, «Անդրանիկ» գերասանախմբերը ևս։ Քննարկվող ժամանակաշրջանին բնորոշ է գերասանների և թատերախմբերի առանձնացումն ըստ ժանրային հատկանիշների։ Նախապատվովյունը տրվում էր կատակերգությանն ու երաժշտական թատրոնին, ուստի բնական է, որ համայնքում գործող բազմաթիվ գերասանների շարքում առանձնապես աչքի ընկան կատակերգակները։ Արփիար Վարդյանից հետո այդ ժանրի անուրանալի վարպետն էր Գարեգին Մանուկյանը։

Անցյալ դարի 20-ական թթ. սկզբին երկու կատակերգակների անունները հայտագրերում տպագրվում էին կողք կողքի՝ ազգարարելով նրանց հերթական «իմիստ ծիծաղաշարժ» կատակերգությունը։ 1923 թ. ընթացքում գերասանները բեմադրեցին «Մեկ աչքը Հոս, մեկ աչքս Հոն», «Հոգիիս Խութին», «Թիվ Հինգ Խելագարը», Հակոբ Պարոնյանի «Երկու տերով ծառա մը» կատակերգությունները։ 1926 թ. հետո, երբ Վարդյանն ուներ սեփական թատերախումբը, Գարեգին Մանուկյանը ևս փորձեց իր շուրջը համախմբել համայնքի գերասաններից մի քանիսին։ Խմբի կազմում ընդգրկվեցին Վրթանես Երամյանը, Վահան Գափաղճյանը, Ա. Կերիկյանը, Գ. Եկարյանը, Հ. Շահնուրը։ Որոշ ներկայացումների մասնակցեցին նաև Խաչիկ Մանդալյանը և Սիրայել Սիրայելյանը։ Թատերախումբն այս կազմով առեղծեց «Եղիպտահայ կոմեդիին» արժանի մրցակցություն։ Բնութագրելով 1929 թ. թատերաշրջանը՝ «Մավառնակ» թերթն արձանագրեց։ «այս տարի, ասպարեզը պիտի մնա կոմեդի խաղացողներուն, Արփիարի խումբեն ետքէ Մանուկյանի խումբը»։ Նույն թերթը Գարեգին Մանուկյանին ներկայացրեց հետևյալ կերպ. «Գ. Մանուկյան ո՛չ միայն կոմեդի խաղացող մըն է արվեստով, այլ ծնունդով ալ։ Իր ամեն մեկ շարժումը, խոսքը, բավական են զվարթության տակ պահել հանդիսականները, ժամերով»¹⁰⁷։

Մանուկյանը, անցնելով ինքնուրույն բեմադրությունների, նախապատվությունը տալիս էր Հակոբ Պարոնյանի գործերին։ «Աստամնաբույժն

¹⁰⁷ «Մավառնակ», 1928, 23 փետրվարի, թիվ 48։

արևելյան», «Շողոքորթն», «Երկու տերով ծառա մը» կատակերգությունները մշտական տեղ են գրավել նրա խաղացանկում: Գարեգին Մանուկյանին հաջողվեց Շողոքորթի դերը հնչեցնել պարոնյանական ոգուն հարազատ, որն առանձնապես կարևոր է, քանի որ պիեսն անավարտ է և Երվանդ Օտյանի վերջաբանով չխուսափեց որոշ անհամաշափությունից: «Պ. Գ. Մանուկյան կրցավ արժեցնել իր դերը (Շողոքորթը), եթե չըլլա ձայնի պստիկ անհարժությունը, կարելի է ըսել թե այս գաղութին լավագույն կատակերգակներեն է ան: Զեկի ու շարժումներու կատարելությունը չի պակիր իրեն»¹⁰⁸:

Գարեգին Մանուկյանը, հետևելով Օննիկ Վոլթերի և Արփիար Վարդյանի օրինակին, հյուրախաղերով հանդես է եկել նաև հայաշատ գաղութներում: 1931 թ. Հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին նրա թատերախումբը եղավ Թանթայում (Հունաստան): Ներկայացվեցին «Փարոսի պահապանները», «Գյուղացի վաճառականը», «Վարձված սենյակը», «Կեղծ բժիշկը», «Վճռական ճակատամարտը» կատակերգությունները: Հյուրախաղերն անցան տեղի թատերական ուժերի մասնակցությամբ:

Կատակերգություններից բացի, Գարեգին Մանուկյանը փորձեց բեմադրել նաև Սմբատ Բյուրատի «Վարդանանք կամ Ավարայրի արծիվը» ողբերգությունը: Գյանավոր՝ Վարդանի դերով հանդես եկավ Խաչիկ Սանդալյանը: 1927 թ. փետրվարի 24-ին կայացած ներկայացմանը մասնակցեցին նաև Լևոն Հյուրմուզը (Վասակ Սյունի), Սարգիս Փափազյանը (Հազկերտ Երկրորդ), Վ. Նազարեթյանը (Մոգպետ), Մարի Սանդալյանը (Շուշանիկ):

1920-ական թթ. կազմակերպվեց նաև Լևոն Շիշմանյանի «Շիշմանյան ընտանիք և գրացիին տղաքը» թատերախումբը: Խմբում ներգրավվեցին Հիմնականում նրա մեծաթիվ գերգաստանի՝ Շավարշ, Երվանդ, Կարպիս, Մարի և Շիշմանյան ազգանունը կրող այլ անդամներ: Դերասանախումբն այսուհանդերձ ելույթ էր ունենում միայն պատեհ առիթներով: 1928 թ. «Զարշըլլ Արթին աղայի» անհաջող ներկայացումից հետո թատերախումբը հեռացավ ասպարեզից՝ իրեն վերագտնելով միայն 30-ական թթ. վերջերին:

Այսպիսով, անցյալ դարի 20-ական թթ. ավարտվեց դերասանախմբերի կազմակորման ընթացքը: Մերելով մշակութային միություններից՝

¹⁰⁸ «Հուսարեր», 1926, 24 մայիսի, թիվ 44:

նորաստեղծ թատերախմբերն իրենց ձեռքում կենտրոնացրին համայնքի թատերական կյանքի մեջաշնորհը՝ նույն միությունները մղելով երկրորդ պլան։ Թատերական շարժումն սկսեց ձեռք բերել պրոֆեսիոնալիզմի տարրեր, որը և դարձավ 1920-ական թթ. Եգիպտահայ թատրոնի հիմնական ձեռքբերումը և բնութագրող հատկանիշը։

* * *

Եգիպտահայ գաղութը շարունակում էր արվեստագետների համար պահպանել իր կենտրոնաձիգ ուժը։ Երաժիշտներից բացի, Եգիպտոս այցելեցին նաև թատրոնի նշանավոր գործիչներ։

Հովհաննես Զարիֆյանը (1879-1937) նույնպես այդ տարիներին եղավ Եգիպտոսում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բնակություն հաստատելուց հետո դա նրա առաջին խոչըն ըրջագայությունն էր եվրոպական երկրների հայ գաղթօջախներում։ Զարիֆյանն այցելեց Եգիպտոս 1927 թ. գեկտեմբերին՝ մտադրություն ունենալով Փարիզից, Մարսելից և Աթենքից հետո մի քանի ամավա ընթացքում այստեղ ևս կազմակերպել թատերախումբ և հանդես գալ ներկայացումներով։

Զարիֆյանի ներկայությունը համայնքում նշանակում էր մի նոր՝ «բացառիկ կերպով արժեքավոր և բեղուն»¹⁰⁹ թատերաշրջանի սկիզբ։ Թատերական ընթացքն ստացավ սովորականից տարբեր բնույթ։ յուրաքանչյուր ձեռնարկ դիտվում էր մեծանուն դերասաններ օգտակար լինելու տեսանկյունից։ Լավագույն թատերական ուժերից կազմվեց մի խումբ, որը Զարիֆյանի համար ներկայացումներ իրականացնելու միջոց էր, իսկ տեղի դերասանների համար՝ վարպետության ևս մեկ դպրոց։

Թատերագետ Ռազմիկ Մագոյանը Հովհաննես Զարիֆյանին նվիրված «Բեմն իմ խաչն է» մենապրության մեջ այս առումով հետևյալ ուշագրավ միտքն է հայտնում։ Սիյուռքում, հիմնականում խաղարով սիրողդերասանների հետ, Զարիֆյանն իր հերթին մշակել, կատարելագործել է իր արվեստը։ «Հայտնակելով նոր պայմաններում, - գրում է Հեղինակը, - երբ ստիպված էր հաճախ հանդես գալ սիրողական մակարդակի ուժերի հետ, Զարիֆյանն ավելի էր հղկել, կատարելագործել իր արվեստը։ Պատահա-

¹⁰⁹ «Արաքս», 1928, 25 փետրվարի, թիվ 10։

կան չէ, որ անցյալում նրա խաղը դիտած հանդիսատեսը, հայտնվելով սկյուռքում Զարիֆյանի բեմարվեստում հայտնաբերել է նոր մանրամաս, նոր երանգ»¹¹⁰: Ուրիշն, ստեղծագործական նոր շփումները երկուատեք շահեկան էին ինչպես սիրողների, այնպես էլ բեմարվեստի վարպետների համար: Կահիրեում և Ալեքսանդրիայում Հովհաննես Զարիֆյանի խաղընկերները դարձան «Եղիպտահայ դրամատիկի» և «Տիգրան Երկաթ» մշակութային միության դերասանները:

Առաջին՝ Վ. Շեքսպիրի «Օթելոյի» ներկայացումը տեղի ունեցավ 1927 թ. դեկտեմբերի 23-ին Կահիրեի «Խամզես» թատրոնում:

Հովհաննես Զարիֆյանի Օթելոն առանձին տեղ է գրավում հայ թատրոնի պատմության մեջ: Նա կարողանում էր հոգել հանդիսատեսին, տարվել իր ստեղծած կերպարով կատարելության հասցրած դերասանական տեխնիկայի շնորհիվ¹¹¹: Հատկանշական է, որ եղիպտահայ հանդիսատեսը, վարպետությունից բացի, նշմարեց նաև Հովհաննես Զարիֆյանի դերասանական արվեստին հատուկ հուզականությունը, որը «պատահել է վարպելով խորտակել է ափերը և դուրս ժայթքել»¹¹²: «Հուսաբերի» թղթակիցը՝ հրապարակախոս և գրականագետ Բենիամին Թաշյանը, շեշտելով նրա արվեստի երկու կողմերն էլ, գրում է. «Զարիֆյան դերասան չէ այն ըմբռնումով, որ հատուկ է իր դասակարգի մարդոց, ընդհանրապես: Արվեստագետ է ան: Ու գիտե իր ունկնդիրները բարձրացնել մակարդակի մը, որ վեր է առարկայեն և հասարակեն: Ան նայիլ գիտե և տեսնել: Եվ զգալ: Անոր տեսողությունը մեքենական չէ: Ոչ ալ կրավորական: Ան ուժգնորեն կ'արտահայտե իր անձնավորած տիպարներուն հոգեբանությունը: Դերասանները առհասարակ կիսաղան իրենց դերը. Զարիֆյան կ'ապրի: Ու իրեն հետ կ'ապրեցնե և իր ունկնդիրները: Դերասաններ կան որոնք կուզն՝ ուրիշները լացնելու համար: Զարիֆյան առանց լալու կլացնե: Իր լուսվյունն իսկ, ողբերգական պահերու, արցունք կկախե մեր աչքերեն վար»¹¹³:

Հովհաննես Զարիֆյանը կարողացավ Շեքսպիրի ողբերգության սեփական ընկալումը հաղորդել նաև իր խաղընկերներին: Մարդկային ամե-

¹¹⁰ Խազմիկ Մաղոյան, Բեմն իմ խաչն է (Հովհաննես Զարիֆյան), Լու Անջելս, 1999, էջ 296:

¹¹¹ Տե՛ս նույն տեղում, էջ 297:

¹¹² Նույն տեղում, էջ 296:

¹¹³ «Հուսաբեր», 1928, 18 հունվարի, թիվ 246:

նախոր ապրումներն անգամ պետք էր ներկայացնել զուսպ, սակայն իրական ու Հավաստի, Հրաժարվելով դերասանական կեղծ հնարքներից։ Օննիկ Վոլթերը Զարիֆյանի կողքին Յագոյի դերը կերտեց հենց այդ ընկալումով։

Բեատրիս Եգենյանը, ըստ Գուրգեն Միկիթարյանի, անվատահ էր, զգացվում էին հուզմունքն ու վարանումը։ Նրա Դեղեմոնան առանձին պատկերներում միայն թողեց շահեկան տպավորություն¹¹⁴։

«Օթելլոյին» մասնակցեցին նաև Գ. Թերզիբաշը՝ Դուքս, Լ. Վտարանդին՝ Կասիո, տիկ. Զետեյանը՝ Էմիլիա, որոնք մյուս դերասանների կողքին «աղջեցին խաղին ընդհանուր ներդաշնակությունը, իբրև սիրողներ»¹¹⁵։

Հովհաննես Զարիֆյանը դերասանական նույն կազմով 1928 թ. հունվարի 8-ին «Օթելլոն» ներկայացրեց նաև Ալեքսանդրիայի «Բելլեդեր» թատրոնում։

Շեքսպիրյան Երկրորդ ողբերգությունը, որը պետք է բեմադրվեր Զարիֆյանի ղեկավարությամբ, «Համլետն» էր։ 1928 թ. հունվարի 22-ի ներկայացրումը տեղի ունեցավ Կահիրեկի «Վերդի» թատրոնում՝ վերակառուցումից և վերափոխումից հետո։

Ի տարբերություն առաջին ներկայացման՝ Հանդիսատեսը գրավել էր ամբողջ դահլիճը, որը հիմք տվեց ենթադրելու, որ Հաջորդ ներկայացումները ևս կանցնեին լեիր-լեցուն դահլիճներում՝ «ոչ միայն «քաջալերելու» Համար հայ արվեստագետն ու թատրոնը, այլ վարժվելու, մտերմանալու համար ճշմարիտ արվեստին ու անոր տված բարձրագույն վայելքներուն»¹¹⁶։

Հովհաննես Զարիֆյանը, ինչպես և բոլոր մեծ արվեստագետները, ուներ Համլետի ի՞ր ընկալումը։

Նրա Համլետը դյուրաբեկ էր ու զգայուն։ Գուրգեն Միկիթարյանն այս առումով գրում է. «Զարիֆյանի Համլետը, իր ստեղծածն է. ավելի զգայուն, ավելի ճիշտ՝ զգայնու (սանտիմանուալ) քան որևէ այլ հայ արվեստագետինը»։

Զարիֆյանի մոտ Համլետի արտասունքը՝ լաց է, լացը՝ ողբագին հե-

¹¹⁴ Տե՛ս նույն տեղում, 1927, 25 դեկտեմբերի, թիվ 228։

¹¹⁵ Նույն տեղում։

¹¹⁶ Նույն տեղում, 1928, 24 հունվարի, թիվ 251։

կեկանք, տրտությունը՝ հուսահատություն, զայրություն՝ ըմբոստություն և ճիշը՝ եղերական աղաղակ»¹¹⁷:

Զգայուն ու հուսահատ էր Զարիֆյանի Համլետը, և այս շեշտադրումով էլ պետք է լուծվեր ամբողջ ներկայացումը: Դերասանը, ձգտելով գտնել իր խաղաղին ավելի համապատասխան խաղընկերների, «Համլետը» բեմադրեց գրեթե ամբողջովին նորոգված կազմով: Օֆելյայի դերով հանդես եկավ Վալանթին Ամիրայանը: Քննադատության կարծիքով բեմում երևաց Հովհաննես Զարիֆյանին արժանի խաղընկեր, որը կարողացավ իր կերպարը կառուցել՝ բխելով Համլետի զարիֆյանական ընկալումից:

Ամիրայանին առանձնապես հաջողվեց ինելագարության տեսարանը: Եվգենիա Արխատակյան-Պոլյակինան, գերասանուհուն և երգչուհուն ճանաչելով առաջին իսկ ստեղծագործական քայլերից, այս տեսարանի հաջողությունը բացատրում է յուրովի՝ նմանության աղերսներ գտնելով Անուշի և Օֆելյայի ինելագարության տեսարանների միջև: Փաստն ինքնին թվում է Համոզիչ և Հանգեցնում մտքին, որ Հովհաննես Զարիֆյանը կարողացավ հմտորեն օգտագործել և նորովի հնչեցնել դերասանական խաղի արդեն իսկ հաջողված կտորը:

Վալանթին Ամիրայանն անձնական մեծ հմայքի տեր արվեստագետ էր: Դերասանների համագործակցությունը կյանքում էլ շարունակվեց իրուկ հուզիչ մտերմություն, որը ժենյա Արխատակյան-Պոլյակինայի արտահայտությամբ «մի ռոմանտիկ ինտերմետիա»¹¹⁸ էր Հովհաննես Զարիֆյանի՝ Եգիպտոս կատարած այցելության ժամանակ:

Վալանթին Ամիրայանը, փոխարինելով Բեատրիս Եգենյանին, հետագայում հանդես եկավ նաև «Օթելոյում»՝ Դեղնեմոնայի գերակատարմամբ:

«Համլետը» երջանիկ ներկայացում եղավ նաև Խաչիկ Նորիկյանի համար: Նրա Պոլոնիուսը, Գուրգեն Միսիթարյանի վկայությամբ, «Հայունություն մը եղավ տեղական համեստ ուժերուն մեջ. լմբունած էր չափով մը իր դերը և գուսակ ու բնական խաղարկություն մը ունեցավ»¹¹⁹:

Նույն թատերախոսը գրում է, որ խաղի հաջողության մեջ իրենց

¹¹⁷ Նույն տեղում:

¹¹⁸ Գրականության և արվեստի թանգարան, Ժենյա Արխատակյան-Պոլյակինա, նշվ. աշխ.:

¹¹⁹ «Հուսաբեր», 1928, 24 հունվարի, թիվ 251:

բաժինն ունեցան Գ. Թերզիբաշը (Ուրվական), Կ. Կարապետյանը (Լաերտ), Օ. Կարապետյանը (Հորացիո), Ա. Թյուրաբյանը (Ա. գերասան):

Հովհաննես Զարիֆյանը, ներգրավվելով համայնքի թատերական կյանք, չսահմանափակվեց սեփական խաղացանկով: Տարվա սկզբին՝ Վարդանանց ավանդական տոնակատարության օրերին, բեմադրվեցին հայ քաջորդում փառաբանող ներկայացումներ: Մեծանուն դերասանը, Համախմբելով տեղի թատերական ուժերը, բեմադրեց Սմբատ Բյուրատի հայտնի ողբերգությունը: Ներկայացումը տեղի ունեցավ «Բրենթանիա» թատրոնում 1928 թ. փետրվարի 15-ին:

Ժամանակի ընթացքում Զարիֆյանը կարողացավ տեղի թատերական ուժերի հետ համար լիակատար փոխըմբռնման: 1928 թ. փետրվարի 21-ին Ալեքսանդրիայի «Ալհամբրա» և փետրվարի 26-ին Կահիրեի «Ռամզես» թատրոններում կայացած Ալեքսանդր Դյումա-Հոր «Քինի» ներկայացումը դրա ապացույցն էր: Իր լավագույն դերերից մեկը Զարիֆյանը կատարեց Համախոհ-խաղընկերների համագործակցությամբ: Տեղի մամուլը դերասանների խաղում նշարեց դպրոցի զգացողություն, որով առանձնացավ Խաչիկ Սանդալյանը Սոլոմոնի դերով¹²⁰:

Ծնորհաշատ արվեստագետ Շաքե Իվելիյանը, որը բեմում երևում էր Համեմատաբար Հազվագետ, Զարիֆյանի ջանքերով կրկին ներգրավվեց թատերական ասպարեզ: Նրա Հեղինեն գեղեցիկ էր ու հրապուրիչ, առինքնում էր ճկում խաղով, քաղցրահունչ ձայնով և բեմական հստակ առողականությամբ:

Նույն «Քինի» բեմադրության ընթացքում ճշգրտորեն ընտրվեց Լևոն Հյումյուզի դերը, որը Ուելսի իշխանի կերպարում համոզիչ էր և արդարացրեց բեմադրիչի հույսերը¹²¹:

Հովհաննես Զարիֆյանը, այսպիսով, լինելով նաև հմուտ ռեժիսոր, կարողացավ կարճ ժամանակահատվածում կրահել և գնահատել դերասաններից յուրաքանչյուրի արժանիքներն ու թերությունները, դիպուկ տեղաբաշխել նրանց ուժերը:

Աղասի Իվելիյանը նույնպես հազվագետ էր երևում բեմահարթակում: Մինչդեռ, ստանձնելով Անդիհայի ավագանի Լորդ Մելիլի փոքր դերը, նա կարողացավ ստեղծել վառ ու տպավորիչ մի կերպար¹²²:

¹²⁰ Տե՛ս «Արաքս», 1928, 25 փետրվարի, թիվ 10:

¹²¹ Տե՛ս նույն տեղում:

¹²² Տե՛ս նույն տեղում:

Ինքը՝ Հովհաննես Զարիֆյանը, պետք է լուծեր մի բարդ խնդիր. նրա Քինը հանդես էր գալու Համլետի դերով, ըստ որում դա պետք է լիներ դերասան Քինի և ոչ Զարիֆյանի Համլետը: Հինգերորդ արարին, երբ պետք է ներկայացվեր «Համլետից» մի դրվագ, դերասանը հանդիսատեսին հիացրեց իր խաղով. «Անիկա Զարիֆյանի իրական Համլետը չէր այլ դերասան Քինի վերջին Համլետը, որ կներկայացվի անսովոր տառապանքներու ենթակա աշխարհահոչակ դերասանին կողմե և որու միջոցին ան կիսելագարի...»¹²³:

Սա «Արաքս» թերթի թղթակցի՝ Արայի կարծիքն էր Հովհաննես Զարիֆյանի դերակատարման մասին: «Հուսաբերի» թղթակցից Բենիամին Թաշյանը, լրացնելով «Արաքսի» հոդվածագրին, նշում է. «Քին»ի մեջ չկան, առհասարակ, այն ուժեղ ու ներզոր հուզումներ, ինչ որ Օթելոյի կամ Համլետի մեջ: Իսկ դերասանապետ Զարիֆյան նուրբ ու քնքուշ հոգեկան վիճակներն ավելի, ուժգին ապրումի, հզոր հուզումներու մարդն է: Անիկա, նորեն, իր կալվածին մեջն էր Հինգերորդ արարին, ուր զգացումը կհորդի և հույզն ու խոռոչը կստանան որոշ խորություն»¹²⁴:

«Քինը» Ակեքանդրիայից բացի, ինչպես արդեն նշվեց, հաջողությամբ ներկայացվեց նաև Կահիրեի «Խամզես» թատրոնում:

Նույն թատրոնում մարտի 11-ին, իր մշտական խաղընկեր Վալանթին Ամիրյայնի և «աջակցությամբ եղիպտահայ կարողագույն ուժերու», ներկայացվեց Կարլ Գուցկովի «Ուրիել Ակոստան», խաղացանկում, թերեւս, անհաջողակը: Ներկայացումն անցավ կիսով չափ դատարկ դահլիճում. «ունենոր դասակարգը կրկին կփայլեր իր բացակայությամբ...»¹²⁵, վավերացրեց Ստեփան Եղինյանը:

Հովհաննես Զարիֆյանը չկարողացավ խուսափել այստեղ սովորական դարձած հյուրախաղային ներկայացումներն ուղեկցող բարդություններից: «Ուրիել Ակոստան» նա ստիպված էր բեմադրել հապճեակ, ընդամենը 5-6 օրվա ընթացքում: Միրող-դերասանների համար չափազանց կարճ մի ժամանակահատված՝ անծանոթ և բարդ մի պիես ուսումնասիրելու համար: Հանդիսատեսը ներկայացումն ընկալեց իբրև «հինգած» մի գործ, սոսկ մելոդրամա, որը «ո՛չ մեկ կերպով կիսուի մեր

¹²³ Նույն տեղում:

¹²⁴ «Հուսաբեր», 1928, 3 մարտի, թիվ 284:

¹²⁵ «Արաքս», 1928, 17 մարտի, թիվ 13:

սրտին»: Ժամանակակցի հուշերում այդ ներկայացումը պատկերված է հետևյալ կերպ. «Աչքիս առջևում է Զարիֆյանը, «Ուրիել Ակոստայի» մեջ: Թատրոնը հազիվ կեսի չափ լեցուն: Այդ բավական չէր կարծես, և նա, ինչ որ արդեն պիտի ազգեր դերասանի պսիխիկայի վրա, բեմի վրա խաղացած ժամանակ, անընդհատ հուշում էր ուրիշներին: Թե՛ խաղում էր, թե իր դիմացի դերասանին ռեպիկա էր տալիս, որովհետեւ այդ անձը, այնքան հեռու էր դերասան լինելուց, որքան հեռու են իրարից երկու ըևեռները: (...) Զարիֆյանի համար այլևս այդպիսի ներկայացումները, ոչ մի բավարարություն չէին ներկայացնում»¹²⁶:

Հովհաննես Զարիֆյանը ցավոտ էր ընկալում ամեն մի անհաջողություն: Ժենյա Արիստակյան-Պոլյակինան, լինելով նրան շրջապատող մարդկանցից, դերասանի մտքերը գրի է առել նրա անունից. «Բոլոր իմ ճամբորությունների մասին ես գրած եմ իմ հուշատերի մեջ», - ասում էր Զարիֆյանը այդ գիշեր, - «ամեն իմ խաղացած պիեսի և նույնպես ժողովուրդի վերաբերմունքի մասին: Ոչ մի տեղ ես չեմ հիասթափված: Ունեցած եմ կարելի է անախորժ վայրկյաններ, բայց դա մի անցողական երկույթ էր, որը ունենում է ամեն մի մարդ, ոչ միայն դերասանը, սակայն այն, ինչ որ ես քաշեցի այս անտեր տեղը, կյանքիս մինչև վերջի ըուպեն չեմ մոռանա: Հուշատերիս մեջ Եգիպտոսին հատկացրած էջերը պիտի մնան սպիտակ: Ոչ մի խոսք չպիտի կարողանամ գրել, այնքան մեծ է, թե հիասթափությունն և թե թափիծն: Այո, նրանք պիտի մնան սպիտակ, թեև իրականության մեջ դա իմ կյանքի ամենասև էջերն են»¹²⁷:

Տարիների հեռավորությունից դժվար է պատկերացնել, թե ինչ էր կատարվում իրականում: Բացառված չէ, որ Զարիֆյանի դժբոհովանը եղիպտահայ համայնքից գալիս էր նրա ընդհանուր հոգեվիճակից: Ամերիկայում անցկացրած տարիները Հովհաննես Զարիֆյանի կյանքում ամենածանր ու դժվարին ժամանակաշրջանն էր¹²⁸: Ծանրության բեռը, հավանաբար, չէր լրել նրան նաև Հյուրախաղերի լնթացքում: Այլապես, շրջապատված լինելով համընդհանուր ուշադրությամբ, Եգիպտոսում անցկացրած ամիսները դերասանին չէին թվա «բարոյական տանջանք»:

Նոյն՝ Եգիպտահայ գաղութում Հովհաննես Զարիֆյանն իսկապես

¹²⁶ Գրականության և արվեստի թանգարան, Ժենյա Արիստակյան-Պոլյակինա, նշվ. աշխ.:

¹²⁷ Նոյն տեղում:

¹²⁸ Տե՛ս Ռազմիկ Մաղոյան, նշվ. աշխ., էջ 270-282:

Հաջողությամբ բեմադրեց Մելիսոր Լենգիելի «Թայֆուն» դրաման՝ լիակատար փոխըմբռնման հասնելով ինչպես դերասանների, այնպես էլ հանդիսատեսի Հետ (1928 թ., 18 մարտի, թատրոն «Ռամզեա»): «Միայն այդ տեղ էր, որ Զարիֆյանը ոչ ոքի չհուշեց բեմի վրա, - իրեն հատուկ ուղղամտությամբ հիշում է Ժենյա Արիստակյան-Պոլյակինան և շարունակում: Տողոմարուի դերի համար կարծես թե Զարիֆյանը ծնված էր»¹²⁹: Դերասանուհու տապագորությունը ճիշտ էր և դիպուկ: Հովհաննես Զարիֆյանի այս դերակատարումն առանձնահատուկ ներգործության ուժ ուներ: Նա կարողանում էր գերել ոչ միայն հանդիսատեսին, դա բնական է, այլև բեմում իր կողքին կանգնած դերակատարներին անդամ. «...բեմի վրա խաղացողները ոմանք բոլորովին կմոռանային և կդառնային ոչ թե դերակատարներ, այլ Զարիֆյանի վրա հիացող ունկնդիրներ»¹³⁰: «Արտիստի անմեկնելի հմայք ստացած»¹³¹ այս դերակատարումը նույն ներգործությունն ուներ գրեթե ամենուրեք: Ինչպես և հեռավոր Ամերիկայում, Եգիպտոսում նույնպես քննադատները նշեցին դերասանի կողքին խաղացողների փոփոխությունը: Ստեփան Եգենյանը զբեց, որ «Թայֆունի» դերակատարների խաղը դարձել էր նկատելիորեն համարձակ և անկաշկանդ¹³²: Իսկ Գուրգեն Միկմարյանը, ընդգծելով Զարիֆյանի խաղի հուզական կողմը, գրեթե կրկնում է Լևոն Քալանթարի կարծիքը՝ «գրավիչ արտիստական գործ էր, հարազատ իր արտահայտությամբ և ուժեղ իր զգացողությամբ»¹³³, գրում է. «Պ. Զարիֆյան իբրև Տոկերամո, գիտցավ ըլլալ ինքնատիպ, հայրենասիրության, սիրո, կարոտի և հիվանդագին պահերու խոր և տապագորիչ արտահայտությամբ»¹³⁴:

Կարելի է վավերացնել, որ «Թայֆունից» հետո Հովհաննես Զարիֆյանը ձեռք բերեց արժանի խաղընկերների՝ Վալանթին Ամիրայանին (Էլեն Կերներ), Կարապետ Կարապետյանին (Կուրտ Լենգենֆելդ), Ե. Բյուրատին (Տիլլ Հեմպեղ), Գ. Կերիլյանին (Յուսոմո): Հանգամանք, որը նրան ներշնչեց ձեռնարկելու դժվարին մի գործի՝ Լևոն Շանթի «Ինկած բերդի իշխանուհու» բեմադրությունը, որը, ըստ արձագանքների, համա-

¹²⁹ Գրականության և արվեստի թանգարան, Ժենյա Արիստակյան-Պոլյակինա, նշվ. աշխ.:
¹³⁰ Մեջլիմումը տե՛ս Ռազմիկ Մագոյան, նշվ. աշխ., էջ 299:

¹³¹ Նույն տեղում:

¹³² Տե՛ս «Արարու», 1928, 24 մարտի, թիվ 14:

¹³³ Մեջլիմումը տե՛ս Ռազմիկ Մագոյան, նշվ. աշխ., էջ 132:

¹³⁴ «Հուսաբեր», 1928, 20 մարտի, թիվ 298:

Հունչ էր համայնքի նախասիրություններին:

Արվեստագետի այս բեմադրությունը հանդիսատեսին արժանավայել ներկայացնելու համար կազմվեց հեղինակավոր հանձնաժողով՝ հետևյալ կազմով՝ Ստեփան Ա.Փարյան, Էռմեն Բաբաջյան, Տիգրան Հաճընյան, Հակոբ Հակոբյան, Լևոն Շալճյան, Խաչիկ Դեմիրճյան: Հանձնաժողովը կամ Կարգադիր Հանձնախոմքը պետք է ապահովեր ներկայացման նյութական հասույթը: «Արաքս» թերթի վկայությամբ. «արդյունքը եղավ հույժ գոհացուցիչ, թատերասրահը լեցուն էր հոծ բազմությամբ մը»¹³⁵:

Լևոն Շանթի այս դրաման, որը Հովհաննես Զարիֆյանն արդեն բեմադրել էր ինչպես Ա.ՄՆ-ի, այնպես էլ Թրանսիայի Մարսել քաղաքի հայության համար, Եղիպատոսում պետք է ներկայացվեր առաջին անգամ:

Գրողն արդեն բավական ժամանակ գտնվում էր Եղիպատոսում, սակայն տեղի դերասանները զգուշանում էին նրա գործերը բեմադրելուց: Շանթին դիմելը կնշանակեր հրաժարվել սոսկ «լացնելու կամ խնդացնելու» խաղաղությոց, որը բնորոշ էր այստեղի թատրոնին: Գրողի դրամատուրգիան ենթադրում է խորքային կերպարների ստեղծում, երևակայության թռիչք, երազայինի և իրականի սահմանի վերացում, ասել է թե՝ ոեժիսորական և դերասանական բոլորովին նոր, շատ ավելի աշխատատար և լրջմիտ մոտեցում: Բացի այդ, Շանթի գործերը հիմնականում արևելահայերենի, արևմտահայերենի և գավառական բարբառների յուրօրինակ մի խառնուրդ են: Ուրեմն Լևոն Շանթի թատերագրությանն անդրադառնալը կնշանակեր խոսել ինչպես դերասանի, այնպես էլ Հանդիսատեսի համար անսովոր, արդեն իսկ մշակվածից տարբերվող բեմական լեզվով:

Հովհաննես Զարիֆյանը քաջ գիտակցում էր, որ «ինկած բերդի իշխանուհու» բեմադրության նախապայմանը պետք է լիներ այս խնդիրները լուծելու պատրաստ, կանոնավոր թատերախմբի առկայությունը: Երեք-չորս դերասաններով անհնար էր միատարր, հավասարապես բարձր մակարդակ ունեցող անդամներից կազմված խումբ ստեղծել: Այսուհանդերձ բեմադրությունը կայացավ, որի հիմնական դրդապատճառը հեղինակի իսկ ներկայությունն էր:

Ներկայացումը նաև առիթ էր՝ Լևոն Շանթի գրական վաստակն արժելու համար: «Հուսաբեր» թերթը տպագրեց գրողի ստեղծագործու-

¹³⁵ «Արաքս», 1928, 21 ապրիլի, թիվ 17:

թյանն անդրադարձող հոդվածաշար: Գուրգեն Միսիթարյանն ու Ստեփան Եգենյանը հանդես եկան ընդարձակ թատերախոսականներով: Բենիամին Թաշյանը, մանրամասն վերլուծելով ներկայացումն ամբողջությամբ, ուշագրավ դատողություններ է անում գլխավոր կերպարների շուրջը: Նշմարելով ընդհանուր հատկանիշներ Շեքսպիրի Համլետի և Աննայի միջև՝ հեղինակը եզրակացնում է, որ գերասանուհի Վարդանուշ Պարթեյանն իր կերպարն ստեղծել էր չեքսպիրյան հերոսի ընկալումով: «Երկու՞քն ալ կգտնվին նույն վտանգավոր դիրքին մեջ,- գրում է նա,- այսինքն թշնամիին աչքին, անոր անմիջական հսկողության տակ: Այս կացությունը, նա'և միջավայրի ապականությունը, մեկուն կորսնցնել կուտա իր մաքի հավասարակշռությունը, մյուսին՝ իր առաքինությունն ու բարոյական դիմագծությունը»¹³⁶:

Ավելացնենք, որ, ըստ քննադատների, Հովհաննես Զարիֆյանի Քեսունի իշխանը նույնակես ուներ չեքսպիրյան մեկ այլ հերոսին՝ Օթելոյին ընորոշ գծեր: Բենիամին Թաշյանն ու Գուրգեն Միսիթարյանը համամիտ էին, որ «Պ. Զարիֆյան տվալ Քեսունի իշխանի տիպարը, կինդանի և կրքոտ պահերով: «Օթելո»յի հատուկ ոճրային պահերով և լքումովը»¹³⁷:

Ներկայացմանը եկել էր նաև Լևոն Շամթը՝ երկի հեղինակը: Հիանալի առիթ՝ երկու արվեստագետներին մեծարելու համար: Հանձնախումբը գրողին մատուցեց մի գեղեցիկ նվեր՝ ոսկե գրիչ, «ներկաներու խանդակառ ծափերուն և ողջույնի խոսքերուն մեջ»¹³⁸:

1928 թ. ապրիլի 28-ին «Եղբեկիե» թատրոնում կայացած «Ոսկե հեքիաթ» դրամայի ներկայացումը վերջինն էր Կահիրեռում: Ավետիս Ահարոնյանը (1866-1948) իր «Արնգահարը» վեպի հիման վրա ստեղծել էր դիտարժան մի գործ՝ գրված կենդանի, սուր ու չեղեղ լեզվով, որը, ինչ պես կասեր «Հուսաբերի» թատերախոս Վահան Նավասարդյանը, «Հորդ է, թափով, ներդաշնակ ու վարակիչ»¹³⁹:

Քննադատները բեմադրության գնահատման համար իբրև չափանիշը ընդունեցին այն առաջընթացը, որն զգացվում էր մեծ արվեստագետին շրջապատղ դերասանների խաղում: «Պ. Զարիֆյանը մեզ մոտ ոչ միայն կենդանի պահեց հայ բեմը, այլև մի դալրոց ստեղծեց, որ անհետևանք

¹³⁶ «Հուսաբեր», 1928, 4 հունիսի, թիվ 53:

¹³⁷ Նույն տեղում, 20 ապրիլի, թիվ 15:

¹³⁸ Նույն տեղում, 5 հունիսի, թիվ 54:

¹³⁹ Նույն տեղում, 2 մայիսի, թիվ 25:

պիտի չանցնի մեր գաղութի թատերական կյանքի համար»¹⁴⁰, - նույն հոդվածում նշեց Վահան Նավասարդյանը:

Եղիպտահայ համայնքում Հովհաննես Զարիֆյանին տրված գնահատականը բնութագրական է Սփյուռքում նրա գործունեությանն ընդհանրապես: Որտեղ էլ նա լիներ, իսկ Զարիֆյանը շրջել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հայաշատ բոլոր քաղաքներում, եղել է Լատինական Ամերիկայի, Եվրոպայի և Մերձավոր Արևելքի բազմաթիվ համայնքներում, իր իսկ խոսքերով նպատակ է ունեցել «լավ հիմքի վրա դնել թատերական գործը, բարձրացնել արվեստի մակարդակը և ժողովրդականացնել»¹⁴¹:

Անուրանալի փաստ է, որ Եղիպտոսում նույնպես Հովհաննես Զարիֆյանի չնորհիվ տեղի սիրողները ոչ միայն նոր լիցք ստացան, այլև իրենց ունակությունները լիովին դրսեւորելու հնարավորություն: Մամուլն, ի վերջո, կարող էր վավերացնել, որ թատրոնից ակնկալում էր «գեղարվեստական բացառիկ վերելքներ»:

Այսուհետեւ միջկուսակցական հակամարտությունները Զարիֆյանի կողքով ևս չանցան: Մեթոդները պարզունակ էին, սակայն գործում էին անվրեպ: Որոշվեց ստեղծել Պատվո հանձնախումբ, որի կազմում պետք է լինեին նաև Անլյան ամուսինները: Նրանք, գոնվելով Եվրոպայում, բնականաբար չկարողացան մասնակցել հանձնախմբի աշխատանքին՝ ձախողելով ներկայացումների կազմակերպչական կողմը: Որպես արդյունք՝ հասույթը միշտ չէ, որ հանձնվում էր հասցեատիրոջը:

«Համլետի» բոլոր տոմսերը սպառվեցին, տոմսարկղի մոտ նույնիսկ իրարանցում առաջացաւ՝ հիշեցնելով Կոստանդնուպոլիսի հյուրախաղերը¹⁴²: Սակայն հենց այդ ներկայացման հասույթը մի խումբ մարդկանց ջանքերով, որոնց անունները Զարիֆյանի իսկ ինդրանքով չհրապարակվեցին, անհետացաւ¹⁴³:

Ֆենյա Արիստակյան-Պոլյակինան այս առիթով գրում է. «Որքան հեշտ պիտի լիներ ձերք ձերքի տալով օգնել Զարիֆյանին, անհետացնելու համար իր սրտի մեջ մնացած վերքերը, որը նա տարավ իր հետ իր հու-

¹⁴⁰ Նույն տեղում:

¹⁴¹ Մեջնօրումը տե՛ս Ռազմիկ Մագոյան, նշվ. աշխ., էջ 277:

¹⁴² Տե՛ս «Սալտանակ», 1928, 10 մարտի, թիվ 8:

¹⁴³ Տե՛ս նույն տեղում:

շատետրի պարագ մնացած էջերի հետ միասին»¹⁴⁴:

Թատրոնի շուրջն ստեղծված մթնոլորտը սիստ կլիներ վերագրել միայն կուսակցական պայքարին: Տասնամյակներ շարունակ թատրոն ունեցող համայնքում դժվարությամբ էին ձևավորվում երկրորդական թվացող այն սովորութները, որոնք միմյանց համադրելով ստեղծում են լիարժեք թատերական կյանք: Տոմսերի վաճառքը կատարվում էր անփուլթ, դերասաններն ստիպված էին այս հարցով էլ զբաղվել անձամբ՝ նսեմացնելով սեփական արժանապատվությունը: Բացառություն չէր արվում նույնիսկ հեղինակավոր դեմքերի համար: Տարիներ առաջ Մաթեոս Սանամյանը, չհանդուրժելով այս ստորացումը, դերադասեց ծխախոտի վաճառքը՝ ի վերջո լքելով համայնքը:

Հովհաննես Զարիֆյանի ներկայությամբ գաղութի թատերական կյանքի ոչ շահեկան կողմերը դարձան բացահայտ՝ հաստատելով, որ դրանց առկայությամբ թատերական կյանքը չէր կարող լինել բավարար: Սակայն Զարիֆյանի չնորհիվ էր նաև, որ թատրոնի դերը համայնքի հասարակական կյանքում անհամեմատ ծանրակշիռ դարձավ: Կային սեփական թատերախմբեր, անհամեմատ հղկվել էր հանդիսատեսի գեղագիտական ճաշակը:

Հովհաննես Զարիֆյանի մեկնելուց մեկ տարի անց՝ 1929 թ. ապրիլից, Եղիպատոսում էր գտնվում «Կովկասահայ դրամատիկ» կամ «Կոստանյան թատերախումբը»: Թիֆլիսահայ դերասանների այս ընտանիքը մեծ համարում ուներ Հայաստանի գավառներում և Սփյուռքի հայշատ համայնքներում: 1928 թ. դեկտեմբերին՝ Կիպրոսի Նիկողիա քաղաքում ունեցած հաջող Հյուրախաղերից հետո, որոնց եղիպատահայ հանդիսատեսն արդեն տեղյակ էր մամուլից, դերասանական այս խումբը հյուրընկալվեց Եղիպատոսում:

«Կովկասահայ դրամատիկ թատերախումբը», որը հայ դերասանական կյանքի յուրահատուկ դրսելորումներից էր, տարիների համատեղ աշխատանքի ընթացքում ձեռք էր բերել սեփական ոճն ու նկարագիրը՝ հստակ որոշելով խմբի անդամներից յուրաքանչյուրի տեղն ու դերը այս կամ այն ներկայացման մեջ: Թատերախմբի հերոսուհի-պրիմադոննան

¹⁴⁴ Գրականության և արվեստի թանգարան, Ժենյա Արիստակյան-Պոյակինա, նշվ. աշխ.: * Տե՛ս մեր Հովհաննես՝ «Կոստանյան թատերախումբ». կազմը և գործունեության ոլորտները, Հայ արվեստի հարցեր, N 2, Երևան, 2009, էջ 130-139:

Մարդու Կոստանյանն էր՝ ընտանիքի մայրը։ Նրան էին հանձնարարվում կանանց գլխավոր գերերը գրեթե բոլոր բեմադրություններում։ Հայրը՝ Սիքայել Կոստանյանը, կատարում էր հերոսի և առաջին սիրահարի դերերը, նրանց դուստրը՝ Այա Զիլինկիրը, հանդես էր գալիս ինժինյուր, իսկ որդին՝ Վոլոյյա Կոստանյանը, դրամատիկ և խարակտերային դերերում։ Նորայր Զիլինկիրը՝ Այա Զիլինկիրի ամուսինը, Հունաստանից հետո Եղիպտոսի հյուրախաղերին գրեթե չմասնակցեց¹⁴⁵։

Խմբի խաղացանկը ևս, կազմավորվելով տարիների ընթացքում, ընտրված էր մանրակիլիտ և ուներ որոշակի միտում։ Դրամատիկական երկերը տարբեր էին և բազմաքանակ, սակայն նպատակը մեկն էր. խմբի յուրաքանչյուր անդամի հնարավորություն ընձեռել՝ իր նախասիրություններին համապատասխան դերերով հանդես գալու համար, շահեկան կերպով ներկայացնելով նաև իր արտիստական նախասիրությունները։

1929-ին գալով Եղիպտոս՝ թատերախումբը, հետևելով Եվրոպայում ընդունված կարգին, հայտարարեց իր խաղացանկը, որը ենթադրում էր նաև արտնեմենտային վաճառք։ Հյուրախաղերի ընթացքում, որոնք տևեցին 1929 թ. ապրիլի 2-ից մինչև 1930 թ. փետրվարի 9-ը, ներկայացվեցին հետևյալ գործերը՝ Ալեքսանդր Յումին-Սումբատով «Դավաճանություն», Պյոտր Նևեժին՝ «Երկրորդ երիտասարդություն», Ալեքսանդր Բիսոն և Անտոնի Մարս՝ «Անհայտ կինը», Ալեքսանդր Օստրովսկի՝ «Անմեղ մեղավորներ», Կարլ Գուցկով՝ «Ուրիել Ակոստա», Լևոն Շանթ՝ «Հին աստվածներ», «Կայսրը», Ալեքսանդր Դյումա-որդի՝ «Քամելիազարդ տիկինը»։

Առաջին իսկ՝ «Դավաճանություն» ներկայացումը, որը տեղի ունեցավ 1929 թ. ապրիլի 2-ին Կահիրեի «Ռամզես» թատրոնում, գերազանցեց բոլոր ակնկալիքները։ «Կովկասահայ գրամատիկին» հաջողվեց հենց սկզբից գրավել եղիպտահայ թատերական կյանքի մենաշնորհը։ Կոստանյանների մասին գրեցին գրեթե բոլոր թերթերը՝ նրանց ներկայացնելով իբրև լուրջ գլուց անցած դերասանների։ Մարգո և Սիքայել Կոստանյանները, ինչպես և Հայ բեմի գործիչներից շատերը, որպես դերասաններ կազմավորվեցին բեմի մեծ վարպետների կողքին, նրանց հետ անմիջական համագործակցության ընթացքում։ Սա էր նրանց գլուցը, իսկ Կոստանյաններն իրենց բնատուր վարպետությունը հղկեցին Հովհաննես Զարիֆ-

¹⁴⁵ Տե՛ս նույն տեղում։

յանի և հաստկապես Սիրանույշի և Հովհաննես Աբելյանի ազդեցության ներքո¹⁴⁶:

Եղիպտահայ հանդիսատեսն ու մամուլն այդ ընդհանրությունը նշմարեց անմիջապես: Դա ակնհայտ էր հաստկապես Հովհաննես Զարիֆյանի հյուրախաղերից հետո: Հրապարակախոս Գուրգեն Միսիթարյանը գրեց, որ Սիրայել Կոստանյանի՝ Օթար բեկի կերպարում առկա էին «Զարիֆյանի շեշտերը և Աբելյանի կարգ մը շարժուձեերը»¹⁴⁷:

«Դավաճանությունից» ստացած տպավորությունն ամրապնդվեց, երբ Կոստանյանները ներկայացրին իրենց խաղացանկի լավագույն գործերից մեկը՝ Ալեքսանդր Բիսոնի և Անտոնի Մարսի «Անհայտ կինը» (1929 թ., 27 ապրիլի, թատրոն «Ռամզես», Կահիրե): Մի գործ, որը շահեկան էր այն առումով, որ հավասարապես ծանոթ էր ինչպես արևելահայ, այնպես էլ արևմտահայ հանդիսատեսին: Մինչև Եղիպտոս գալը, թատերախումբն այս բեմադրությունը ներկայացրել էր Ռուսաստանի և Կովկասի մեծ բեմերում, իսկ տեղի թատերական քննադատությունը, ծանոթ լինելով երկի ամենատարբեր մեկնաբանումներին, համեմատելու հնարավորություն ուներ:

Ներկայացրումից հետո գրվեց, որ մելոդրամատիկ այս գործը Կոստանյանների մեկնաբանմամբ ստացավ ողբերգությանը հարող լուծում: Թատերախոսները համամիտ էին, որ դա գլխավոր՝ ժակինի գերակատար Մարգո Կոստանյանի խաղի չնորհիվ էր, որը կարողացել էր սոսկ հուզիչ տեսարաններին հաղորդել գրամատիզմով լի հնչեղություն: Վերջին՝ դատավարության տեսարանում, անցնելով մելոդրամայի և դրամայի սահմանադիմը, գերասանուհին նվազագույն արտահայտչամիջոցներով հասավ տպավորիչ արդյունքի: Գրեթե անխոս այդ տեսարանում նրա ձայնը նկատելիորեն փոխվեց՝ դառնալով կերպարի ներաշխարհի հիմնական արտահայտիչը. «կրովանդակեր այդ ջախջախված և ընկնված մոր սերը, զարմանքը, պակուցումը և վախը, չը կրնար ըլլալ ավելի հարազատ»¹⁴⁸: «Արաքս» թերթը նշեց նաև, որ Մարգո Կոստանյանը «մեկն է հայ բեմին կարող, դժբախտաբար հազվագյուտ, դերասանուհիներեն»¹⁴⁹:

Թատերախմբի հաջորդ՝ Ալեքսանդր Օստրովսկու «Անմեղ մեղա-

¹⁴⁶ Տե՛ս «Ալիք» (Թեհրան), 1955, 16 մարտի, թիվ 60:

¹⁴⁷ «Հուսաբեր», 1929, 23 ապրիլի, թիվ 19:

¹⁴⁸ Արաքս, 1929, 29 հունիսի, թիվ 27:

¹⁴⁹ Նույն տեղում:

վորների» ներկայացումը հաստատեց, որ Մարգո Կոստանյանը հատկապես ազգեցիկ էր մոր դերերում (1929 թ., 28 Հուլիսի, թատրոն «Ալ Համբա», Ալեքսանդրիա): Դերասանուհին, իր խաղացանկում ընդգրկելով տարբեր խառնվածքի և հասարակական դիրքի կերպարներ, շեշտում և կարեւորում էր նրանց հիմնական՝ մայր լինելու առաքելությունը: Զնայած ակնհայտ տարբերությանը՝ Մարգո Կոստանյանը հավասարապես տպակորիչ էր ինչպես թագուհու (Զեյնաբ՝ «Դավաճանություն»), այնպես էլ սովորական կնոջ (Ժակին՝ «Անհայտ կինը»), կամ էլ փառքի գագաթին հասած արտիստուհու (Կրուչինինա՝ «Անմեղ մեղափորներ») դերերում: Դերեր, որոնց միավորում է մեկ ընդհանուր հատկանիշ. կինը նախ՝ մայր է և իր այդ արժանիքն էլ դասում է մնացյալից առավել: «Ես գիտեմ, որ մարդիկ ազնվասիրութեն, ընդունակ մեծագույն սիրու և անձնազոհության, կանայք՝ հատկապես»: Կրուչինինայի այս խոսքերը բացահայտում են ի՞ր իսկ դերասանուհու սկզբունքային դիրքորոշումը: Կնոջ, հատկապես մոր կերպարները, նրա համար դարձան մարդկային վեհ բնութագրի արտահայտիչներ: Ինքը՝ արտիստուհին, դրան համար էր նրբանկատորեն՝ իր հերոսուհիներին ներկայացնելով որպես զուար և կամային, իրենց արժանիքը գիտակցող անհատականությունների, որոնք միայն վճռական պահերին էին դրսելորում իրենց նվիրական զգացմունքները:

Մարգո Կոստանյանի կողքին նրա խաղընկերները՝ հայր և որդի Կոստանյանները, կազմում էին մի ներդաշնակ միասնություն: Թատերախոսների ուշադրությունից չվրիպեց, որ «Անհայտ կինը» և մյուս ներկայացումներում երիտասարդ Վոլոդյա Կոստանյանը հատկապես տպավորիչ էր տարեց մարդկանց դերերում, մինչդեռ նրա հայրը՝ Միքայել Կոստանյանը, նույն հաջողությամբ կերպավորում էր երիտասարդների դերեր: «Անհայտ կինը» ներկայացման մեջ Միքայել Կոստանյանը հանդես եկավ երկու՝ ֆելիքս Լարոկի և փաստաբան Ռայմոնդի՝ Ժակինի որդու դերերով, մինչդեռ Վոլովյա Կոստանյանը միանգամայն համոզիչ և բնական էր ֆլերիոյի դերակատարմամբ: «Երկրորդ երիտասարդությունում» ևս Վոլովյա Կոստանյանը կատարեց տարեց մարդու՝ Գոտովցելի դերը, մինչդեռ Միքայել Կոստանյանը փայլեց երիտասարդի, դարձյալ հերոսուհու որդու՝ Վիտալիի դերում: Նշմարվեց որոշակի հետևողականություն, որը հաստատվեց հաջորդ՝ «Քամելիազարդ տիկինը» ներկայացման մեջ. Վոլովյան հիանալի էր ժորժ Դյուվալի դերում, մինչդեռ Միքայել

Կոստանյանը նրա որդու՝ Արման Դյուլալի կերպարը մարմնավորեց երիտասարդին հատուկ ավունով:

Մամուլը, նշելով այս փաստը, ընդգծեց, որ Վոլոյա Կոստանյանն ուներ «դերասանական խմոր»¹⁵⁰, և որ նա «Հարմարություն ունի չափահաս և տարեց անձնավորությանց դերերը պատշաճորեն մարմնացնելու»¹⁵¹: Կյանքում լինելով բավական հախուռն բնավորության և վարքի տեր անձնավորություն՝ բեմում Վոլոյա Կոստանյանը համակ խոհեմություն և լրջություն էր՝ հորը՝ Միքայել Կոստանյանին զիջելով իրեն ավելի հոգեմոտ՝ երիտասարդ Հերոսների և սիրահարների դերերը: Բայտ ականատեսների և մամուլի վկայության՝ դերաբաշխման այս եղանակը հավասարապես շահեկան էր ինչպես հայր, այնպես էլ որդի Կոստանյանների համար: Միքահար Հերոսի դերերը, որոնցով Միքայել Կոստանյանն սկսեց իր դերասանական գործունեությունը գեռևս Թիֆլիսի Հայոց դրամատիկական ընկերության խմբի կազմում¹⁵², գերակշռեցին նաև նրա հասուն տարիքի խաղացանկում: Մինչդեռ որդի-Կոստանյանը կերպարանափոխվելու իր հմտությամբ համու էր տպավորիչ արդյունքի, «դառնալով բեմի վրա մի ուրիշ մարդ»¹⁵³, հրաշալի խաղընկեր էր գլխավոր դերակատարների համար՝ ներկայացման ընթացքում դառնալով նրանց հիմնական հենարանը:

Այս կարգի խորը, հոգեբանական դերերի կողքին իրենց ուրույն տեղն ունեին Այս Կոստանյանի ստեղծած կերպարները: Լինելով բոլորովին այլ խառնվածքի անձնավորություն՝ արտիստուհուն հիմնականում հաջողվում էին խարակտերային դերեր: Նա ուներ հրաշալի ձայն և հաճելի արտաքին, հատկապես հրապուրիչ էր պարային տեսարաններում: Բացի այդ, Այս Կոստանյանը համարձակ էր ու անկաշկանդ և իր այդ նկարագրով էլ յուրահաստուկ անմիջականության և ջերմության մժնողորտ էր ստեղծում իր շուրջը՝ ներկայացումն ամբողջությամբ դարձնելով վառ ու դիմամիկ: «Կեղծիքի մեջ կատարյալ էր ան, իսկ հեղնանքի մեջ անթերի»¹⁵⁴, - գրվեց «Երկրորդ երիտասարդությունում» նրա կերտած Տելյագինայի մասին: Իսկ «Դավաճանության» մեջ, որում նա կատարեց Ռու-

¹⁵⁰ Նույն տեղում, 9 նոյեմբերի, թիվ 46:

¹⁵¹ Նույն տեղում, 29 հոնիսի, թիվ 27:

¹⁵² Տես «Ալիք», 1951, 29 հունիսի, թիվ 167:

¹⁵³ Գրականության և արվեստի թանգարան, Ժենյա Արիստակյան-Պոյակինա, նշվ. աշխ.:

¹⁵⁴ «Արաբս», 1929, 22 հունիսի, թիվ 26:

քայայի դերը, Այս Զիլինկիրն անկրկնելի էր պարային տեսարանում¹⁵⁵:

Նման հակումների տեր դերասանուհին, անշուշտ, լավագույնս պետք է դրսեռորվեր օպերետի ժամրում: Իրոք, Այս Կոստանյանը, մի խումբ սիրողների Համագործակցությամբ, Կահիրեի «Քյուրաալ» թատրոնում ներկայացրեց Իմրե Կալմանի «Սիլվա» օպերետը: Խումբն արժանացավ ջերմ ընդունելության ինչպես հայ, այնպես էլ օտար, հատկապես ուսւ Համայնքի թատերասերների շրջաններում: Սա ստեղծագործական լուրջ ձեռքբերում էր մի Համայնքում, որտեղ երաժշտական ժանրը թատերական արվեստի ձևավորման հիմնական նախապայմաններից մեկն էր: Պատահական չէ, որ Այս Կոստանյանին միացավ գրեթե նույն հակումների և խառնվածքի տեր, Համայնքի ճանաչված օպերետային դերասանուհի Ժենյա Արխատակյան-Պոլյակինան: Այս Կոստանյանի թողած հետքն այնքան խորն էր Համայնքի թատերական կյանքում, որ խմբի մեկնումից հետո էլ նրա շուրջը հավաքված դերասանները, արդեն Ժենյա Արխատակյան-Պոլյակինայի դեկավարությամբ, շարունակեցին ներկայացնել «Սիլվա», այնուհետև՝ «Գեյշա» և «Հարեմի գաղտնիքները», «Կյանքի քրմուհին» օպերետները՝ դառնալով Համայնքի աչքի ընկնող խմբերից մեկը, հատկապես, երբ թատերախմբին միացավ ուսւ օպերետային դերասան Արբատովը¹⁵⁶:

Այսպիսով, «Կոստանյան թատերախումբն» իրենց ուրույն ոճն ունեցող դերասանների միասնություն էր: Միաժամանակ նրանք նաև մշտապես ստեղծագործական որոնումների մեջ գտնվող արվեստագետներ էին, որոնք կարողացան խուսափել մեկրնդմիշտ գտնված ամպլուաներից: Այս Զիլինկիր-Կոստանյանը նույն՝ եզիպտահայ Համայնքում բոլորին գերեց իր Սեղայով՝ Լևոն Շանթի «Հին աստվածներում»¹⁵⁷, իսկ Մարգո Կոստանյանը, որն անգերազանցելի էր հշանուհու դերում «այս անգամ ևս երևան եկամ որպես հայ թատրոնի կարողագույն դերասանուհիներեն մեկը»¹⁵⁸, մի քանի տարի անց՝ իրանում հաստատվելուց հետո, նույն հաջողությամբ փայլեց որպես Խանում Ա. Ցագարելու Համանուն օպերետում: Նրան չզիջեց Միքայել Կոստանյանը՝ «Խանումում» հանդես գալով

¹⁵⁵Տե՛ս նույն տեղում, 27 ապրիլի, թիվ 18:

¹⁵⁶Տե՛ս Գրականության և արվեստի թանգարան, Ժենյա Արխատակյան-Պոլյակինա, նշված:

¹⁵⁷Տե՛ս «Արաքս», 1929, 9 նոյեմբերի, թիվ 46:

¹⁵⁸Նույն տեղում:

Հակոբի դերով: Երկու գլխավոր՝ Խանումի և Հակոբի դերակատարներն էլ քաջատեղյակ էին թիֆլիսի բարքերին, քաղաքի բարբառին տիրապետում էին անթերի, յուրաքանչյուրը յուրովի ստեղծելով թիֆլիսյան իրականությունն արտացոլող և միայն այդ քաղաքին բնորոշ կերպարներ: Մարգո Կոստանյանի Խանումը, «Ալիքի» թատերախոսի վկայությամբ, կատարելովիան իր աստիճանով կարող էր համեմատվել Գևորգ Զաշկյանի Պետրոյի Հետ¹⁵⁹:

Կոստանյանների հենց այս՝ որոնող և իրենց որոնումներում հետևողական արվեստագետների հատկանիշն էր, որ գերեց եղիպտահայ սիրող-դերասաններին: «Սավառնակ» թերթն այս առումով գրեց. «Եվ սիրողները, առհասարակ, մոգական կերպարանափոխությամբ մը, վարպետին առաջնորդությամբ, կգերազանցե՞ն ինքովինքնին»¹⁶⁰:

Եղիպտահայ թատերական կյանքն իր հերթին բեմարվեստի ձեավորված նախասիրություններով անհետևանք չմնաց Կոստանյանների համար: Հովհաննես Զարիֆյանից հետո գերասաններն իրենց խաղացանկը հարստացրին Լևոն Շանթի թատերգություններով: «Հին աստվածներից» հետո բեմագրվեց «Կայսրը», նախապատրաստում էր նաև «Օչին Պայլը»: Սակայն վերջինիս բեմադրական աշխատանքներն անսպասելիորեն ընդհատվեցին: Գրաքննությունը, վտանգավոր զուգահեռներ նշմարելով Կիլիկիայի քաղաքական կյանքի ողբերգական պատմության և սեփական երկրում կատարվող իրադարձությունների միջև, ներկայացումն արգելեց¹⁶¹:

1930 թ. փետրվարի 9-ին Կահիրեկի «Էզրեկիե» թատրոնում ներկայացված Լևոն Շանթի «Կայսրով» եղրաժակվեցին շուրջ երկու տարի տևող «Կոստանյան թատերախամբի» հյուրախաղերը եղիպտահայ համայնքում՝ մնայուն հետք թողնելով տեղի թատերական կյանքում: Թատերախումբը շարունակեց իր շրջագայությունները՝ մոտակա այցելությունների համար ընտրելով դարձյալ Եվրոպայի խոշոր քաղաքները՝ Փարիզ, Լոնդոն, Մանչեստր:

¹⁵⁹ Տե՛ս «Ալիք», 1935, 4 հունիսի, թիվ 43:

¹⁶⁰ «Սավառնակ», 1929, 27 ապրիլի, թիվ 7:

¹⁶¹ Տե՛ս Գրականության և արվեստի թանգարան, Ժենյա Արիստակյան-Պոյակինսա, նշվ. աշխ.:

* * *

Սիրանույշը Հյուրախաղերով Եգիպտոսում եղել է երեք անգամ։ Երեք այցելություններն էլ համընկան Եգիպտահայ թատրոնի համար կարևոր ժամանակաշրջանների հետ։ 1885 թ., երբ նա համայնքում էր Սերովը Պենլյանի օպերետային խմբի կազմում, տեղի մշակութային կանքում խմորվում, հասունանում էր թատրոն ունենալու գաղափարը։ Երկրորդ՝ 1907 թ. այցելության ժամանակ, համայնքում հայ թատրոնի գոյությունն արդեն իսկ կայացած իրողություն էր, ուրվագծվում էր դրա հետագա ընթացքը։ 1931 թ., երբ Սիրանույշը կրկին Եգիպտոսում էր, թատերական արվեստն իր վերելքի ճանապարհին էր. ստեղծվել էին ինքնուրույն թատերախմբեր, սիրող-դերասաններից ոմանք իրենց վարպետությամբ չէին գիջում պրոֆեսիոնալներին։

Սիրանույշը, որը հմայել էր արվեստասերների երկու սերունդ, պետք է մնար նույն իր երրորդ այցին՝ գեղեցիկ և շենշող, ևս մեկ անգամ համակիրներին իրեն ենթարկելու ունակ։ Սակայն ժամանակը դեպքերի ընթացքը տնօրինեց բոլորովին այլ կերպ. գերասանուհին հոգնած էր։ Հոգնած այն գիտակցությունից, որ անմասացրդ նվիրվելով իր միակ զավակին՝ նա կորցրեց այն թանկարժեքը, որ կազմում էին իր էությունը։ Հայրենիքը և թատրոնը։ Հոգնած միայնության զգացումից, որն ամենուր հետապնդում էր նրան, իսկ Եգիպտոսում խորացավ և ընդգծվեց ամեն քայլափոխին։

Սիրանույշին այս անգամ չդիմավորեցին հիացած բազմությամբ։ Հիասթափվեցին, որովհետև սպասում էին տեսնել եթե ոչ երիտասարդ, ապա գոնե շքեղ հագնված, իր տարիքին անհնազանդ, ինքնավառահ մի կնոջ։ Նա առնվազն պետք է նմանվեր Հոլիվուդի այն գերասանուհիներին, որոնք իրենց կորցրած գեղեցկությունը փորձում էին փոխարինել թանկարժեք մուշտակներով և աղասմանդներով։ Մինչեռ «Սիրանույշ Հոլիվուդի գերասանուհի չէր։ Նա ոչ աղամանդ ուներ, ոչ մուշտակ։ (...) Խեղճ, բայց մաքուր հագված էր, պահած էր իր կապուտ աչքերի մելամաղձոտ նայվածքը և գեռ շատ երիտասարդ եռանդուն քայլվածքը»¹⁶²։

Ալեքսանդրիայում, որտեղ Սիրանույշը բնակություն հաստատեց Ռուբեն Գաղանջյանի տանը, գերասանուհուն սպասում էր սառն ընդունելություն։ Նույն սառնությունն ու անտարբերությունը նրան ուղեկցեցին

¹⁶² Նույն տեղում։

նաև բեմում: Սիրանույշը տեղի թատերական ուժերի օգնությամբ պատրաստվում էր բեմադրել «Քամելիագարդ տիկինը»: Փոքրիշատե աչքի ընկնող դերասանները, որոնք ժամանակին պատկվ կհամարեին նրա կողքին երևալը, ոչինչ չարեցին՝ Սիրանույշին սատար լինելու համար: Դերասանուհին ստիպված էր իր խաղընկերներին ընտրել բոլորովին անվարժ սիրողներից՝ անվերջանալի փորձերի ընթացքում ջատելով իր հոգեսր ուժերը: Հարցազրույցներից մեկը պատկերավոր կերպով է ներկայացնում մեծանուն դերասանուհու համար անսովոր այդ վիճակը:

«Տիկին Սիրանույշ,- հարցնում է «Արաքս» թերթի թղթակից Սարգիս Փափազյանը,- կիափագեինք գիտնալ թե վերջնականորեն հարթա՞ծ եք Արման Դյուվալ մը գոնելու գժվարությունը, ձեր համբավված խաղարկության առնվազն հասնիլ նկրտող ճիգով մը երևան գալու համար:

Կիշե ու կներկայացնե մի քանի անուններ, որոնք հավակնած են վերցնել այդ գերը ու տանիլ զայն ենթարկվելով անշուշտ՝ մեծ արվեստագիտուհին ցուցմունքներուն ու խորհուրդներուն:

Այդ անուններուն առջե կ'ըմբռատանա սակայն մեր խիդել: Բեմի ճնճղուկներ շրջապատած այդ բեղուն անցյալով հպարտ կինը, և մոլորումն մոլորում պտտցնելով անոր միտքն ու սիրտը, կհավակնին ինքզինքնին տրամադրելի ներկայացնել Արման Դյուվալի նման դերի մը համար, որուն հասնիլ կարենալու համար խսկապես որ երկար ու հուսահատեցուցիչ է իրենց կտրելիք ճամբան»¹⁶³:

Թղթակիցը փորձում է նույնիսկ բացատրել մի ճշմարտություն, որը Սիրանույշի համար ավելի քան պարզ էր: «Տիկին,- ասում է նա,- դուք շրջապատված եք այնպիսի անձերու կողմե՛ որոնք ձեր համբավն ու ազնվականությունը շահագործելով, շփոթանքի մատնած են ձեզ, այլապես գուշ ազատ մնալով անոնց կաշկանդումնեն կրնայիք ավելի արժեքավոր խաղարկուներու հետ գործակցիլ:

Անվարան կ'ընդունի մեր տեսակետը, և «այս այս վնասվեցա» ըսելով իսկույն կիափագի նոր անուններ իմանալ մեզմե»¹⁶⁴:

Սիրանույշը պատրաստ էր զոհորդյունների, գիտակցորեն ընդունելով անշահավետ, նույնիսկ ձախողման վտանգն ունեցող առաջարկություններ: Բեմից հեռանալու միտքն ավելի էր վախեցնում:

¹⁶³ «Արաքս», 1931, 25 ապրիլ, թիվ 18:

¹⁶⁴ Նույն տեղում:

Դերասանուն կարող էին միանալ «Ավելի արժեքավոր խաղարկուներ», որոնք, անշուշտ, կային համայնքում: Մինչդեռ «Քամելիազարդ տիկնոջ» ներկայացման հետ կապված նախապատրաստական աշխատանքները բոլորովին այլ բնթացք ստացան: «Եղիպտահայ գրամատիկը» անհասկանալի տրամաբանությամբ, Սիրանույշին օգնելու փոխարեն, հենց այդ օրերին զուգահեռաբար բեմադրում էր «Քամելիազարդ տիկնոջ» սեփական ներկայացումը, «ո՛վ գիտե ինչպիսի նկատումներով, անմիջապես հրապարակ կ'իջնե և կհայտարարե նույն պիեսին արդեն փորձի տակ եղած ըլլալը, նշանակելով, բնականաբար, ներկայացման օրն ալ»¹⁶⁵:

Այսպիսով, «Եղիպտահայ գրամատիկի» ներկայացման օրն արդեն որոշված էր, իսկ Սիրանույշը շարունակում էր մնալ փորձերի տանջալից շրջանում, ներկայացման օրն էլ հայտնի չէր: Առաջին ազդագրում այդպես էլ գրվեց, որ այն կկայանա անորոշ մի օր՝ «մայիսի սկզբներին»: Անհրաժեշտ էր հայթայթել թատրոնի վարձը՝ քսան ոսկին: Հատուկ մի խումբ, որը կոչված էր գերասանուն ազատելու այս կարգի հոգսերից, չաջակցեց նրան: Սիրանույշն ստիպված էր անձամբ գտնել անհրաժեշտ գումարը¹⁶⁶: Դրանից հետո միայն նշանակվեց ներկայացման օրը՝ մայիսի 24-ը, «Աղջամբրա» թատրոնում: «Տիգրան Երկաթ» մշակութային միությունն իր տարեգրության մեջ հետագայում արձանագրեց, որ «Քամելիազարդ տիկնոջ» ներկայացումն անցավ «արտակարգ հաջողությամբ»: Սակայն ժամանակակիցներն այլ կարծիքի են. «Սիրանույշը կազմակերպեց «Քամելիազարդ տիկինը»:- Հիշում է Ժենյա Արիստակյան-Պոլյակինան:- Ոչ մի այսպես թե այնպես լավ սիրող չմասնակցեց նրան: Նրան շատ ծեր կարծելով ոչ ոք հույս չուներ, թե նա կարող է լավ խաղալ այդ գերը: Սիրանույշը ստիպված էր գուրս գալ բեմ մի այնպիսի ցած ու թույլ ստանդարտ ունեցող ուժերի հետ, որ բոլորի պատմելով, ներկայացումը եղավ ծայրից ծայր մի տիտոր տեսարան»¹⁶⁷:

Դժվարություններն ու հուզմունքը, սակայն, ոչինչ էին հանդիսատեսին կրկին հանդիպելու վայելքի դիմաց: Ի տարբերություն գերասանների՝ եղիպտահայ հանդիսատեսը գտնվեց բարձրության վրա: Ներկայացումն ուղեկցվեց ծափողջույններով, գերասանուն մատուցեցին ծաղկե-

¹⁶⁵ «Ավագոնակ», 1931, 21 մարտի, թիվ 6:

¹⁶⁶ Տե՛ս Ռուբեն Զարյան, Սիրանույշ (1857-1932), Երևան, 1957, էջ 282-285:

¹⁶⁷ Գրականության և արվեստի թանգարան, Ժենյա Արիստակյան-Պոլյակինա, նշվ. աշխ.:

փնջեր: Սիրանույշը փափագում էր մեկ անգամ ևս երևալ բեմում իրեն բերկրայից պահեր պարզեած դերով և հասավ դրան: Դյութեց իր Մարդարիտ Գոթիեռով, «իր տպավորիչ շարժուձերովը ու իր արտահայտության հատկություններովը անմահացուց իր ստանձնած դերը...»¹⁶⁸:

Ներկայացումից հետո Սիրանույշը մեկնեց Կահիրե: Ապրում էր Մկրյանների ընտանիքում՝ քաղաքի արվարձաններից մեկում, որտեղ կենտրոնացել էր Հայության մի մասը¹⁶⁹:

Սիրանույշը տեղի հայության ցանկալի հյուրն էր, նրա շուրջը հավաքվում էին բազմաթիվ աչքի ընկնող մարդիկ: Այդ հիշարժան հավաքույթներից մեկը վավերացըրել է Ժենյա Արխտակյան-Պոլյակինան իր հուշերում: «Շաբաթ գիշեր Զատկի նախատոնականին,- գրում է արտիստուհին,- մեր տանը ժողովված էր մեծ քանակությամբ մեր ծանոթները: Իհարկե Տիկին Սիրանույշը առաջի տեղն էր գրավում նրանց մեջ: Նա այնքան սիրուն էր այդ գիշեր: Մեզ մոտ էր նաև այդ գիշեր մի թիվլիսեցի բժիշկ որի անունը Ալիխանով էր: Նրա մայրը և հայտնի կինոյի ռեժիսոր Ռուբեն Մամուլյանի մայրը հարազատ քույրեր էին: Երբ Սիրանույշը ծանոթացավ նրա հետ, այդ գիշեր, Հարց ու փորձ անելուց հետո, ուրախացավ որ պատահել էր մեկին, որը իր պես Թիֆլիսը ճանաչում էր և ապրած է այստեղ, նա հանկարծ իմացավ որ Վարվառա Մամուլյանը նրա մորաքույրն է, շատ ուրախացավ: Անձամբ նրան ճանաչում էր, նրանց տանը քանիցս անգամ եղած էր: Վարվառա Մամուլյանը լավ սիրողուհի էր հաշվում Թիֆլիսում և շատ հաճախ բեմ էր բարձրանում, մանավանդ ժողովրդական պիեսներում, ինչպես են Պեպոն, Խաթաբալա, Նամուս: Սիրանույշը լսած էր նրա տղա Ռուբենի հաջողությունների մասին և շատ հետաքրքրված, սկսեց հարցուվորձել բժիշկին: Նա պատմեց, թե ինչպես Ռուբենը, գեռ փոքրիկ հասակից նախընտրում էր թատրոնը դպրոցին, թե որքան նա ծեծ էր կերած հորից, որը վաճառական էր, այդ իր նախընտրանքի համար և որովհետև նա ժառանգած էր իր մոր սերը դեպի բեմ, ուստի այդ կոկների ժամանակ Տիկին Մամուլյանին ևս հասնում էր իր բաժինը ու մի քանի ժամանակ նա էլ էր զրկվում թատրոնում խաղալուց: Հետո Սիրանույշը հետաքրքրվեց, թե ուր է Ռուբենի մայրը և երբ իմա-

¹⁶⁸ «Սալվառնակ», 1931, 30 մայիսի, թիվ 16:

¹⁶⁹ Տե՛ս Գրականության և արվեստի թանգարան, Ժենյա Արխտակյան-Պոլյակինա, նշվաշլու:

ցավ, որ նա Հոլիվուդում է, իր տղայի մոտ և չնայած իր տարիքին դեռ խաղում է, ժամանակ առ ժամանակ, հայկական ներկայացումներում, նա ասաց. «Էհ, իսկ ես էլ, եթե մնայի իմ Հայրենիքում, մինչև Հիմա էլ կիսա-ղայի»¹⁷⁰:

Հայրենիքի անհուն կարուղը Սիրանույշի մեջ նույնքան գորեղ էր, որքան բեմում խաղալու ցանկությունը և չէր կարող չարձագանքվել դե-րասանուհուն ըրջապատողների սրտերում: Համայնքը որոշեց նշել Սիրա-նույշի բեմական գործունեության 50-ամյակը: Կազմվեց հանձնաժողով, նշանակվեց օրը՝ ապրիլի 17-ը՝ Զատկի տոներից հետո: Նշանակվեցին նաև օրվա բանախոսները՝ Գուրգեն Միհիթարյան, Լիպարիտ Նազարյանց, նա-խագահությունը հանձնարարվեց Էռեն Բաբայանին: Երիտասարդ ար-վեստագետները պետք է մասնակցեին այդ օրը տրվելիք համերգին, իսկ ինքը՝ Սիրանույշը, արտասանելու էր Իոհաննա դ'Արկի մենախոսությունը Ֆրիդրիխ Շիլլերի «Օրլեանի կույսից»: Գեղեցիկ, ճերմակ զգեստն արդեն պատրաստ էր: Սակայն այս նախաձեռնությանը ևս, որով համայնքի հա-սարակայնությունը որոշ չափով կրավեր իր մեղքը մեծանուն դերասա-նուհու հանդեպ, վիճակված չէր իրականանալու: Երիտասարդների մի խումբ, որը Կահիրեկից ուղևորվում էր Ալեքսանդրիա՝ Զատկի տոնն անց-կացնելու, վթարի ենթարկվեց: Հինգ երիտասարդ, բոլորն էլ զոհվեցին: Գաղութը ցնցվեց այդ բոլից, հինգ հայ ընտանիք սուրբ մեջ էր:

Հորեցանական հանձնաժողովը, այսուհանդերձ, այն կարծիքի էր, որ Սիրանույշի հորեցանը պետք է կայանար: Ինքը՝ դերասանուհին, իր վեհ էությանը մնալով հավատարիմ, պնդեց, որ Հորեցանը գոնե մեկ ամսով հետաձգվեր:

Հանձնաժողովը ստիպված էր հայտարարել, որ Սիրանույշը աղետի գոհ գնացած հինգ հայրենակիցների «թարմ շիրիմներուն առջև անհնա-րին կնկատե իր Հորեցանին տոնակատարությունը և կինդրե հետաձգել զայն»¹⁷¹: Դերասանուհու խնդրանքը հարգելով՝ Հորեցանը հետաձգվեց:

Յավալի գուգաղիպությամբ հորեցանի նշանակված օրը՝ ապրիլի 17-ին, Սիրանույշի հիվանդությունը, իսկ նա տառապում էր երիկամնե-րից, սաստկացավ, և նույն օրն էլ բժշկի խորհրդով տեղափոխվեց գեր-մանական «Վիկտորյա» հիվանդանոց:

¹⁷⁰ Նույն տեղում:

¹⁷¹ «Հուսարեր», 1932, 10 մարտի, թիվ 283:

«Հուսաբեր» թերթը, տեղեկացնելով այդ ծանր լուրը, գրեց. «Գաղութին, ու մանավանդ անոր նրբազգաց տիկիններուն և օրիորդներուն կմնա գուրգուրանքով շրջապատել հայության մեծատաղանդ զավակը, իր կյանքի այս ծանր օրերուն»¹⁷²:

Դերասանուհու առողջական վիճակը հուզում էր բոլորին: «Հուսաբեր» թերթը համարից համար իր ընթերցողներին տեղեկացնում էր հիվանդության ընթացքի մասին: «Ընդհանուր առումով կացությունը ծանր է և մտահոգիչ»¹⁷³, - գրվեց առաջին հաղորդակցության մեջ: Սիրանույշի խնամքը կազմակերպելու հոգմն ստանձնեց հարություն Ամիրայանը՝ «Կահիրեկի մեջ ամենասիրոված դեմքը», «մի շատ բարի և ազնիվ հայ»¹⁷⁴: Հարություն Ամիրայանի շնորհիվ Սիրանույշը շրջապատվեց հատուկ ուշադրությամբ:

Դրությունն աստիճանաբար բարելավվեց: Սակայն Սիրանույշն ի՞նքն իր եղերական վախճանին ընդառաջ դնաց: Նա գոհը դարձավ այն ամենակուլ փոթորկի, որն իր ճանապարհին ոչնչացնում էր ամեն ինչ¹⁷⁵: Դերասանուհու առողջական վիճակը կտրուկ վատացավ: Մեկ-երկու օր անց՝ հունիսի 10-ին՝ ուրբաթ օրը՝ երեկոյան ժամը 7-ին, Սիրանույշը կնքեց իր մահկանացուն:

Հոգեհանգիստը կայացավ հունիսի 12-ին Սր. Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցում: Ներկա էր համայնքի ողջ մտավորականությունը, նրանք, ովքեր ճանաչում էին դերասանուհուն: Հուղարկավորությունը տեղի ունեցավ Կահիրեկի Մարմարա ազգային գերեզմանատանը՝ մտավորականներին հատկացված հատուկ հատվածում՝ Երվանդ Օսյանի շիրիմի մոտ:

Մեծանուն դերասանուհու կորուստը զգաստացրեց մարդկանց՝ մեկ անգամ ևս խորհեղ տալով տաղանդի, նրա տառապալից կյանքի և այն վերաբերմունքի մասին, որը նա վաստակում է կենդանության օրոք, սակայն արժանանում մահվանից հետո: Լիպարիտ Նազարյանցի, Գուրգեն Միսիթարյանի և այլոց աված ու տպագրված բազմաթիվ դամբանականները նաև բարձրաձայն մտորումներ էին այս հարցի շուրջ: «Սիրանույշի եղերական վախճանը թող սորվեցնե մեզ՝ գնահատել և հարգել մեր տա-

¹⁷² Նույն տեղում, 1932, 19 ապրիլի, թիվ 15:

¹⁷³ Նույն տեղում, 20 ապրիլի, թիվ 16:

¹⁷⁴ Գրականության և արվեստի թանգարան, Ժենյա Արիստակյան-Պոյակինա, նշվ. աշխ.: Նախորդ մեջբերման աղբյուրը նույնն է:

¹⁷⁵ Տե՛ս Ռուբեն Զարյան, նշվ. աշխ., էջ 301-303:

ղանդները, վասնզի ատով՝ հարգանքի տուրքը մատուցած կ'ըլլանք ոչ միայն իրենց, այլև մեր ազգային մշակույթին»¹⁷⁶, - այսպես ավարտեց իր խոսքը Լիպարիտ Նազարյանցը: Իսկ Գուրգեն Միսիթարյանն այդ օրն ասաց. «Հաված է թե գերասանը ամենեն դժբախտն է արվեստագետներեն. նկարիչներ՝ նկար մը, երաժիշտեն երգ մը կմնա, մինչ գերասանեն՝ հետք մը չի մնար: Բայց, արդա՞ր է այսպիս մտածել, երբ գիտենք թե մեծ արվեստագետը, ինչպես է Սիրանույշ, ծառայած է Հայ բովանդակ մշակույթին, մասունքի մը նման բաժնված է իր տաղանդովն ու ոգիովը Հայ զանգվածներուն և Հայ մշակույթի բոլոր ճյուղերուն: Ան շրջեցավ գաղութեալութ, Պոլսեն Բալկանները, Եղիպատոս, Կովկաս, Ռուսաստան. ամեն տեղ տանելով Հայուն ոգին, Հանճարը, արվեստը. ամեն տեղ Հուզում, ժափտ, արցունք ու արվեստի շոնչ ծավալելով ու ազնվացնելով բոլորը նրբացնելով Հայ լեզուն, Հարստացնելով Հայ հոգին ու նպաստելով ազգային ոգիի բյուրեղացման»¹⁷⁷:

Սիրանույշին Հուշարձան կանգնեցնելու խնդիրը եղիպատահայ Հասարակայնությունն իր պարտքն էր Համարում: Մեծանուն գերասանուհու մահից մեկ տարի անց՝ 1933 թվականին, նույն հանձնաժողովը, որը պետք է կազմակերպեր Սիրանույշի Հոբելյանը, գումարվեց, որպեսզի քննարկեր Հուշարձանի կառուցման հարցը: Սակայն տարիներ շարունակ ձգձգվող այս խնդիրն իր լուծումն ստացավ միայն 1944 թվականին: Տարբեր կուսակցությունների ներկայացուցիչներ, մոռանալով իրենց Հակամարտությունները, «միացան Սիրանույշի անհետացած շուրջի տակ»¹⁷⁸ և կազմակերպեցին մի ներկայացում, որի հասույթից ստացված գումարը պետք է Հատկացվեր Հուշարձանի կառուցմանը: Կուսակցությունների միացյալ ուժերով էլ 1944 թ. Հունիսի 4-ին Կահիրեի «Էզրեկիե» թատրոնում ներկայացվեց Ալեքսանդր Շիրվանզադեի «Նամուսը» Լևոն Հովհաննիսյանի բեմադրությամբ: Ներկայացումից գոյացած 200 ոսկի Հասույթին ավելացվեց ևս մի փոքր գումար, որը և կազմեց անհրաժեշտ քանակությամբ դրամը:

Հուշարձանի նախագիծը Հանձնարարվեց նկարիչ և քանդակագործ Օննիկ Ավետիսյանին:

¹⁷⁶ «Հուսաբեր», 1932, 14 հունիսի, թիվ 62:

¹⁷⁷ Նույն տեղում, 15 հունիսի, թիվ 63:

¹⁷⁸ Գրականության և արվեստի թանգարան, Ժենյա Արիստակյան-Պոյակինա, նշվ. աշխ..:

1946թ. ապրիլի 28-ին կայացավ հուշարձանի բացումը: Ստեղծվեց Հասուկ Հանձնաժողով, որի անունից բացման խոսքով Հանդես եկավ Երվանդ Թաշճյանը, ելույթ ունեցան Խորեն Տետեյանը, Կայծ Կոկանյանն ու այլք:

Սիրանույշի մահից հետո քանից հարց է բարձրացվել նրա աճյունը Հայրենիք տեղափոխելու մասին: «Հայաստանի ներկա կառավարությունը, որ այնքան սեր ու գուրգուրանք ցույց կուտա դեպի Հայրենի բեմը, պիտի խորհի՞ արդյոք հայ բեմի ՄԱՅՐԻԿին ոսկորներուն տալ մայրենի հողը, փոխազրելով զանոնք Սփինքսի ստորոտեն Արագածի փեշերուն տակ»¹⁷⁹, - Հարցնում է «Սավառնակ» թերթը: Խնդիրը մինչև հիմա էլ մնում է չուծված, հարցը՝ անպատճախան:

* * *

Այսպիսով, 1920-1930-ականները եղիպտահայ թատրոնի համար նշանավորեցին կարևոր մի ժամանակաշրջան: Ստեղծվեցին առանձին թատերախմբեր, թատերական շարժումը դարձավ կազմակերպված և հաստատուն: Ճանաչված դերասանների ներկայացումները հարստացրին տեղի դերասանների պրոֆեսիոնալ գիտելիքները՝ համայնքի մշակութային կյանքին հաղորդելով ավելի գինամիկ բնույթ:

Այսուհեն դերձ եղիպտահայ թատրոնը չունեցավ զարգացման ուղղագիծ ընթացք: Անցյալ դարի 20-ական թթ. վերջերին նշմարվեցին ճգնաժամի նշաններ, թատրոնի շուրջը կազմվեց մի զանգված, որը հետագայում վերածվելու էր հզոր մի խոչընդունի դրա ճանապարհին: 1930-ական թթ. այս տեսակետից դարձան յուրօրինակ մի սահմանագիծ դերասանական արվեստի ազատ զարգացման և այն ժամանակաշրջանի միջև, երբ կաշկանդող ուժերը և բազմաթիվ այլ խոչընդուններ, պատճառ դարձան թատրոնի ճգնաժամի, նաև անկման համար:

¹⁷⁹ «Զերին» (Կահիրե), 1932, 18 հունիսի, թիվ 22:

**ՊՐՈՖԵՍԻՈՆԱԼ ԹՎԱՏՐՈՆ. ԱՆԿՈՒՄԸ ԵՎ ԴՐԱ ՊԱՏճԱռՆԵՐԸ
(1932-1960-ական թթ.)**

Առաջին համաշխարհային պատերազմը և հետպատերազմական ժամանակաշրջանը եղիպատոսի ժողովրդի համար ազգային-ազատազրական պայքարի տարիներ էին: Մեծ Բրիտանիան, չնայած 1919-1923 թթ. համաժողովրդական ապատամբությանը, շարունակելով կազմավորել երկրի տնտեսական համակարգը, պահպանեց իր իրավունքները նաև քաղաքական ասպարեզում: Գաղութատիրական իշխանաձևը խորացավ հատկապես Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին, երբ երկիրը 1929-1933 թթ. ճգնաժամից գուրս գալու միակ միջոց ընտրեց ուազմականացման ճանապարհը: Իրականում պատերազմի տարիները շահութաբեր դարձան միայն խոշոր կապիտալի ներկայացուցիչների համար, որոնցից կազմված անզվոհպատակ կառավարությունը՝ ֆարուք թագավորի գլխավորությամբ, իշխեց Երկրում ընդհուպ մինչև 1952 թվականը:

Անգլիայի գաղութատիրության խորացմանը գուգընթաց Երկրում հասունանում էր ժողովրդական մի նոր շարժում: Ազգային-ազատազրական պայքարը ուսանողության և Երիտասարդության առաջնորդությամբ վերածվեց կարգավորված պարտիզանական կովի: Հակոսնյա քաղաքական կուսակցությունները, ոստիկանությունը և բանակը միավորվելով կազմեցին բռնապետությանը դիմագրավելու ընդունակ հզոր մի ուժ: Երկրում ստեղծվեց հեղափոխական իրադրություն, որը գլխավորեց «Երիտասարդ սպաներ» գաղտնի կազմակերպության ղեկավար Գամալ Աբդել Խասերը: 1952 թ. հուլիսի 23-ին բանակի աջակցությամբ Երկրում պետական հեղաշրջում կատարվեց: Ամբողջ իշխանությունն անցավ Հեղափոխական ղեկավար խորհրդի ձեռքը: Ընդունվեց օրենք ազգարային ռեֆորմի մասին, չեղալ հայտարարվեց Հին սահմանադրությունը: 1953 թ. հունիսի 18-ին Եղիպատոսը հոչակվեց Հանրապետություն: Վերացվեց Մուհամեդ Ալիի ղինաստիան, որը կառավարում էր Երկիրը շուրջ 150 տարի: Անգլիական զորքերը հեռացան Երկրից: Եղիպատոսը դարձավ անկախ և սուվերեն պետություն: 1956 թ. հունիսի 23-ին ընդունվեց Հանրապետա-

կան սահմանադրություն։ Պրեգիդենտ ընտրվեց Գամալ Աբդել Նասերը¹։

Սակայն այս բարեփոխումներն ակնկալվող արդյունքը չունեցան։ Ազգարային ռեֆորմը և նոր սահմանադրությունը Եգիպտոսին չտվեցին ազատություն։ Հստ էության սա գաղութային կարգավիճակի մի ձեփ փոխարինումն էր մեկ ուրիշով։ Եգիպտոսը շարունակեց մնալ որպես հումք արտահանող և ռազմական տեսակետից կարևոր մի երկիր, այս անգամ՝ սոցիալիստական համակարգի համար։ Ասուանի ջրանցքի կառուցումը միայն ուժեղացրեց նրա կախվածությունը։ Երկրում կատարված վարչական և իրավական փոփոխությունները, ժողովրդի սեփականազրկումը բացասաբար անդրադան նաև հպատակ ժողովուրդների վրա։ Երեսմի ծաղկուն հայ գաղութն աստիճանաբար քայլայվեց, սկսվեց հայերի մի նոր արտահոսք դեպի գաղթաշխարհի տարբեր երկրներ, Սովետական Հայաստան։ Իտալիայի և Հունաստանի կառավարություններն իրենց ազգակիցներին պատրաստվում էին վերադարձնել հայրենիք։ Սա միակ ճիշտ ելքն էր նաև հայերի համար, քանի որ ամեն մի հապաղում կնշանակեր ոչ միայն համայնքի կազմալուծում, այլև հայերի նոր արտահոսք դեպի Կանադա, Ավստրալիա, Աֆրիկա, Լատինական Ամերիկա։ Եգիպտահայ թեմի առաջնորդ արքեպիսկոպոս Մամբրե Ալիունյանը 1957 թ. փետրվարի 11-ին դիմեց Շայրագույն պատրիարք Վազգեն Ա-ին՝ հայցելով վերջինիս միջնորդությունը Հայաստանի կառավարության առջև, Եգիպտոսում ապրող հայերին հայրենիք վերադառնալու թույլտվություն տալու խնդրանքով։ Եգիպտահայերի վիճակը դարձավ տագնապալի 1960 թ. նոյեմբերին ընդունված օրենքից հետո, որի համաձայն՝ օտարերկրացիներն առանց հատուկ թույլտվության զրկվում էին աշխատանք ստանալու իրավունքից։ Խակ օտարերկրացիներ էին համարվում նույնիսկ նրանք, «ովքեր ծնվել ու երկար տարիներ ապրել էին Եգիպտոսում»²։ «ՍՄԿ Կենտկոմը և ՍՍՀՄ Մինիստրների խորհուրդը, ընդառաջելով Սովետական Հայաստանի կառավարության և սփյուռքահայ աշխատավորների ցանկություններին, 1961 թ. օգոստոսի 12-ին որոշում ընդունեցին Մերձավոր և Միջին արևելքի, ինչպես նաև ամե-

¹ Տե՛ս Բ. Գ. Հեքրանյան, Եգիպտ և Եօրպե ան հետապնդություն. 1945-1952, Մոսկվա, 1970, ս. 65-92, ս. 255-274։ Տե՛ս նաև Հայկական սովետական հանրագիտարան, հ. III, Երևան, 1977, էջ 477։

² Հ. Ռ. Մելիքսեթյան, Հայրենիք - սփյուռք առնչությունները և Հայրենադարձությունը (1920 -1980 թթ.), Երևան, 1985, էջ 251։

բիկյան մայրցամաքի երկրներից հայերի նոր զանգվածային հայրենադարձություն կատարելու մասին»³:

Ետպատերազմյան ժամանակաշրջանն, այսպիսով, դարձավ քաղաքական հակասությունների սրման տարիներ նաև Եգիպտոսում բնակվող այլ ազգությունների, մասնավորապես հայերի համար: Նոր սահմանադրությունը գործնականում արմատական փոփոխությունների չհանդեց: Հայ հեղափոխական դաշնակցություն, Ռամկավար-ազատական և Սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցությունների առճակատումը պառակտեց Եգիպտոսի հայությունը՝ քաղաքական հայացքների չափանիշ ընդունելով Սովետական Հայաստանի հանդեպ ունեցած վերաբերմունքը: Իրականում դա նաև տարբեր աշխարհայացքների պայքար էր, երբ կուսակցություններից յուրաքանչյուրը ձգտում էր համայնքում հաստատել սեփական իշխանությունը:

Քաղաքական այս պառակտվածությունը խորացավ նաև մշակութային կյանքի ասպարեզում, որն, այսուհանդերձ, փորձում էր դրան դիմագրավել միավորվելու շանքերով:

1942 թ. Ռամկավար-ազատական կուսակցության ուժերով (Վահան Թեքեյան, Էռոֆեն Բաբայան, Տիգրան Ալեքսանյան և ուրիշներ) «Հայ գեղարվեստասիրաց Միություն» ընկերության հարկի տակ սկզբնավորվեց «Հայ ազգային հիմնադրամը»: Ընկերությունը, ունենալով համահայկան մշակութային նպատակներ, քաջալերում էր հայ մամուլը, հրատարակչական գործը, փորձեց ստեղծել գրքի միասնական շուկա Միջին Արևելքում⁴:

1940-50-ական թթ. գաղութում ծավալվեց մի շարժում, որտեղ իշխողը կոմիտասյան ողին էր, նրա երաժշտությունն իր կենսահաստատուժով: Մի շարժում, որի ծավալման համար իմթան հանդիսացան 1931 թ. Կոմիտասի ծննդյան 60-ամյակին նվիրված հանդիսությունները: 1931 թ. մայիսի 8-ին Կահիրեկի «Լիսե Ֆրանսե» հանդիսարահում կայացավ հոբելյանական համերգ, որի ընթացքում Հայ Գեղարվեստասիրաց Միության երգչախումբը Շահան Բերբերյանի ղեկավարությամբ կատարեց Կոմիտասի ամենասիրված երգերը՝ «Աշխ մարալ ջան», «Անձրւեկավ»,

³ Նույն տեղում, էջ 254:

⁴ Տե՛ս Հ. Խ. Թոփուղյան, Եգիպտոսի հայկական գաղութի պատմություն (1805-1952), Երևան, 1978, էջ 294:

«Գութաներգ», «Սիփանա քաջեր», «Անտունի», գործեր, որոնք մեծ երգահանի արվեստը մեծարելուց բացի, նաև տեղի երաժշտական ուժերի հաջողությունն էին:

Համայնքում տիրող տրամադրությանը համահունչ էին նաև Աշոտ և Ռոզ Պատմագրյանների համերգները, որոնք դարձան պարբերական հատկապես 1930-ականներից հետո, երբ երաժիշտները հաստատվեցին եղիպտոսում^{*}: Կոմիտասի և ազգային գործերից բացի, «Եվրոպական իմաստով» այս արվեստագետները նույն վարպետությամբ էին կատարում նաև Հենդելի, Մոցարտի, Շումանի, Բրամսի, Չայկովսկու, Ռիմսկի-Կորսակովի ստեղծագործությունները: Չքավարարվելով միայն համերգային գործունեությամբ՝ Պատմագրյանները ներկայացնում էին նաև հատվածներ Արմեն Տիգրանյանի «Անուշ» օպերայից, իսկ 1946-ին տեղի ուժերի մասնակցությամբ բեմադրեցին «Տերն ու ծառան» օպերետը:

Երեք տարի անց՝ 1949-ին, «Հառաջդիմասերի» նորակառույց սրահում բեմադրվեց Աշոտ Պատմագրյանի «Հեքիաթ» օպերան: Ներկայացումը տրվեց հաջորդաբար՝ սեպտեմբերի 10-ին և 11-ին, նախապատրաստական մանրակրկիտ աշխատանքից և վերամշակումից հետո և գնահատվեց որպես «բացառիկ ձեռնարկ»՝ արժանանալով աննախադեպ ընդունելության: Բեմադրիչն էր երիտասարդ և խոստումնալից երաժշտական մարդկանը, նկարիչը՝ Ե. Ավրիկյանը, գիտավոր գերակատարներն էին Ս. Սարգսյանը (Իշխան), Ա. Հովհիկյանը (Ռըբուհի), Ս. Գապասագալյանը (Բարիոնի), Լ. Յուսուֆյանը (Սատանա): Ներկայացմանը մասնակցեց նաև 40 հոգուց բաղկացած երգչախումբը և սիմֆոնիկ նվագախումբը:

Կոմիտասի երգչախմբի օրինակով համայնքում կազմվեցին մի շարք խմբեր: Հիշարժան է Երվանդ Ալեքսանյանի ղեկավարած «Քնար» երգչախումբը, որն իր հեղինակությունը վաստակեց իրեւ հայ երգի՝ Կոմիտասի, Սայաթ-Նովայի, Բարսեղ Կանաչյանի, Արամ Խաչատրյանի գործերի մեկնաբանող:

Համանման խմբեր ստեղծվեցին նաև Կոմիտասի աշակերտների՝ Բարսեղ Կանաչյանի և Համբարձում Բերբերյանի ղեկավարությամբ:

Կազմվեցին նաև վոկալ-գործիքային խմբեր: Դրանցից աչքի ընկան

* Աշոտ Պատմագրյանն ստանձնեց Ալեքսանդրիայի Պոլոսյան Ազգային վարժարանի երաժշտության ուսուցչի և Ս. Պոլսո-Վետրոս եկեղեցու դարաց դափի վարիչի պաշտոնները: Տե՛ս «Վերածնունդ» (Թեհրան), 1937, 20 նոյեմբերի, թիվ 276:

Վահան Բարսեղյանի «Հնչակ» նվագախումբը (1931), «Գողթան» երգ-չախումբը (1934), Լիպարիտ Նազարյանցի և Սեպուհ Շալճյանի «Համագոյինի երգչախումբը» (1934), «Կոմիտաս» երգչախումբը (1940-ական թվականներին), Խաչիկ Սանդալյանի «Քնար» խումբը:

Եղիպտոսի Հայ նկարիչները ևս հայկական զարկերակի որոնման, ազգային նկարագրի պահպանման ձգտումով դրսևորեցին իրենց արվեստը: Կահիրեռում և Ալեքսանդրիայում գործում էր Լեռնարդո դաՎինչի անվան նկարչության երեկոյան դպրոցը, ինչպես նաև ցուցահանդեսներ՝ «Գալրի Աղամը», «Գալրի Գրեգուարը» (սեփականատեր՝ Գրեգուար Մկրտչյան), «Բրեկալը», «Լ'Աղելին», որոնք զբաղվում էին նկարների առևտորով: Այդ միջավայրում ձևավորվեցին մի շարք Հայ նկարիչներ և քանդակագործներ՝ Երվանդ Դեմիրճյանը, Վահրամ Մանավյանը, Պարույր Պարտիզանյանը, Օննիկ Ավետիսյանը, Տիրան Կարապետյանը և այլք⁵:

1950-60-ականներին, ինչպես և դարասկզբին, կար օտար լեզուներով՝ թուրքերենի փոխարեն, այս անգամ արդեն անգերենով կամ ֆրանսերենով տարրվելու վտանգ: Միտում, որը միաժամանակ ուներ իր դրական կողմը: Եղիպտոսի Հայ գրական գործիչները համախմբվեցին՝ կրկնապատկելով իրենց ջանքերը հայոց լեզուն պահպանելու, հայեցի սերունդ դաստիարակելու ուղղությամբ: Զբարարարվելով միայն գրական գործունեությամբ, նրանցից շատերն սկսեցին զբաղվել նաև մանկավարժական աշխատանքով, խմբագրում ու թղթակցում էին տեղի թերթերին:

Հեռու Շանթը, Նիկոլ Աղբայանը, Հակոբ Նալբանդյանը, Հակոբ Օշականը եղել են նաև Հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչներ, զբաղվել տեսական մանկավարժության խնդիրներով:

Հմայակ Շեմսը՝ «գգայուն բանաստեղծ և ոգեպաշտ արձակագիր», «Սայաթ-Նովա» ու «Քոչակ և Հովնաթան» ուսումնասիրությունների հեղինակը, ուսումնասիրել է բանասիրությանը վերաբերող մի շարք Հարցեր:

Գուրգեն Միկիթարյանը, Հրապարակախոսությանը գուգահեռ, գրեց «Քառորդ դար գրականության» նշանավոր աշխատությունը:

Վահան Թեքեյանի գործունեությունը Եղիպտոսում որոշ ընդինումներով տևեց շուրջ քառասուն տարի, որի ընթացքում փայլեց բա-

⁵ Տե՛ս Հ.Ի. Թոփուզյան, նշվ. աշխ., էջ 307-311:

նաստեղծի, արձակագրի, կորովի հրապարակախոսի նրա տաղանդը:

Դյուզանդ Դյուզերյանը հանդես եկավ իբրև արձակագիր, հրապարակախոս, թարգմանիչ և թատերագիր: Նա հեղինակն է մի շարք կատակերգությունների, որոնցից ուշագրավ են «Գող ծառաներ», «Անկատար ամուսնություն», «Փոթորիկ», «Որկրամոլը», «Կեղծ տաղանդը», «Վարժապետը» և մի շարք այլ գործեր:

Համայնքում սկսեցին կազմակերպվել տարբեր բնույթի մշակութային միջոցառումներ: 1960 թ. Հոկտեմբերին անցկացվեց մշակույթի ամիս, որը «Արաքս» թերթի կարծիքով անհրաժեշտ էր վերածել մշակութային տարվա: Միաժամանակ թերթը, տարակուսելով իր իսկ գաղափարի իրականացմանը, գրում է. «Բաժնված եկեղեցի, բաժնված կղեր և ուսուցիչներ, բաժնված ակումբներ, սրահներ ու մարզարաններ, բաժնված տեսակետներ, հայեցակետներ, ի՞նչպես կ'ուզեք որ զարգանա պաշտամունքը հանդեպ նույն մշակույթին՝ երբ ատիկա պիտի նշանակեր նույնություն գզացումներու, ճաշակներու, գաղափարներու»⁶: Հոդվածագիրը եղրակացնում է, որ Հայրենիքից դուրս, ուժերի գերագույն լարումով անգամ, անհնար է ստեղծել ու պահպանել լիարժեք մշակույթ: «Քչիկ մը ոգևորությունը, պուտիկ մը ճաշակը և քիչ թե շատ հետաքրքրությունը որ երեան եկավ վերջի տարիներուն, գրեթե ամեն տեղ արդյունք է միմիայն Հայրենիքեն եկող կենաստու շունչին, Հայ երգին ու գիրին»⁷: Խոսքը Սովետական Հայաստանի հետ մշակութային կազերի ամրապնդման մասին է, որոնք առանձնապես աշխուժացան 1961 թ.: Հայաստանում խորհրդագային կարգերի հաստատման 40-ամյակից հետո: Եղիպտոս այցելեցին մշակույթի նշանավոր գործիչներ: Իրենց ստեղծագործությունների համերգային ծրագրով հանդես եկան Արամ Խաչատրյանը (1961) և Ալեքսանդր Հարությունյանը (1960), բացառիկ հաջողությամբ անցան Հայկական ժողովրդական երգի-պարի անսամբլի ելույթները (1960):

Այսպիսով, ինչպես եղիպտոսի, այնպես էլ Սփյուռքի մտավորականության Համար պարզ էր, որ պետականության բացակայության պայմաններում մշակույթը պահպանելու շանքերը պետք է ծառայեին ընդհանուր՝ ազգապահպանման նպատակին:

Եղիպտոսի Հայ թատրոնը, ինչպես արդեն նշվեց, ծագել և գոյատեւել

⁶ «Արաքս» (Ալեքսանդրիա), 1960, 29 Հոկտեմբերի, թիվ 42:

⁷ Նույն տեղում:

է մշակութային միությունների շրջանակներում, մոտավորապես մեկ տասնամյակ՝ 1920-30-ական թթ. միայն հասնելով հարաբերական անկախության։ Չունենալով սեփական շենք՝ եղիպտահայ թատերական գործիչների տրամադրության տակ են եղել մշակութային միություններին պատկանող սրահները։ Այսուհետեւ որքան էլ տարօրինակ թվա, հենց մշակութային միություններն էլ դարձան համայնքի թատերական շարժման պատկանան հիմնական պատճառներից մեկը։ Բոլոր միություններն էլ, պատկանելով այս կամ այն կուսակցության, բնականաբար կախյալ վեճակի մեջ էին դնում նաև սրահներից օգտվող թատերախմբերին։ 1920-ականներին կուսակցական պատկանելությունը դեռևս որոշիչ գեր չէր կատարում։ Մինչդեռ 1940-60-ականներին այն դարձավ դերասանների արվեստը զնահատող հիմնական չափանիշ։ «1930-ական թվականներից, գրում է Հ. Թոփուզյանը, - դերասանների փողկապի գույնը՝ կուսակցական պատկանելությունը որոշում էր այս կամ այն ներկայացման, այս կամ այն թատերախմբի բախտը»⁸։

Ահա թե ինչու 1954 թ., երբ եղիպտահայ թատրոնի անկումը դարձավ ակնհայտ, և այն պահպանելու ճիգերն էլ՝ ոչ արդյունավետ, Սեղբակ Լեյլեկյանի նախաձեռնությամբ և անձնական միջոցներով կառուցվող թատրոնի շենքը դիտվեց իբրև մշակութիւն անկախության համար մղվող անընդեղ պայքարի մի նոր դրսերում։

1957 թ. դեկտեմբերի 8-ին, երբ կայացավ հիմնադրի անունը կրող «Ս. Լեյլեկյան» 400-տեղանոց թատերասրահի բացումը, արվեստասեր հասարակայնությունն այն ընկալեց իբրև թատրոնի գոյատևման կարևոր նախապայման։ Շենքը պատկանում էր «Հայ հառաջդիմասեր ընկերությանը», այն է՝ դաշնակցական կուսակցությանը, այս դեպքում ևս քաղաքական կախվածությունն անխուսափելի էր։ Այսուհետեւ, սրահի գոյությունը, ինքնին լինելով թատերական շարժման հիմնական և պարտադիր նախապայման, չէր կարող չծառայել թատերական գործի ամրապնդմանն ու միավորմանը։

Արվեստագետների միավորման և միասնական մշակույթ ստեղծելու համընդհանուր ձգուման մեջ թատրոնն ստացավ բացառիկ նշանակություն։ «Հայ բեմով ոչ միայն կարելի է փրկել կորուստե հայ լեզուն, գրում է ռեժիսոր և թատերական գործիչ Պերճ Ֆազլյանը, - ոչ միայն

⁸ Հ.Խ. Թոփուզյան, նշվ. աշխ., էջ 304։

կարելի է ուղղություն տալ հասարակության և դաստիարակել Հայ ժողովուրդը, այլ նաև Հայ թատրոնով է որ կ'իրագործի համախմբումը բոլոր արվեստագետներուն»⁹:

Թատրոնի դերի այս գիտակցումը, սակայն, միշտ չէ, որ կարող էր համընկնել տարբեր երկրներում, մասնավորապես Եգիպտոսում ստեղծված իրավիճակի հետ: XX դարի 30-ական թթ. դարձան յուրօրինակ սահմանադիմ Եգիպտոսի Հայ թատերական կյանքի համար: Փոխվում էր մարդկանց ճաշակը, անխուսափելի էր սերնդափոխության դժվարին ընթացքը: Կինոյի, նորահաս այս արվեստի համար 30-ական թթ. ծաղկման, ամենակուլ իշխանության տարիներ էին, երբ այն իր զանգվածային մատչելիությամբ կազմավորեց գեղագիտական բոլորովին նոր չափանիշներ: Վայելու թատերասրահները տրամադրվեցին շարժանկարին: Կինոն, անշուշտ, այդ տարիներին ստեղծեց բարձրարվեստ նմուշներ: Սակայն անսքող դրսւորվեց նաև դրա շուկայիկ և ավերիչ նպատակը, որը սպառնում էր նաև թատերական արվեստին: Համեմատելով թատրոնը և կինոն՝ առավելությունը հիմնականում տրվում էր վերջնիս, հաճախ կարելի էր լսել «թատրոնը այլևս մեռած է» արտահայտությունը: Մանվել Վիմենցը՝ այս խոսքերի հեղինակը, իր հոդվածն ավարտում է հետեւյալ կերպ: «Մունջ շարժանկարը լեզվի ելալով ոչ միայն հավասարվեցավ թատրոնին, այլև գերազանցեց զայն իր շատ մը առավելություններով»¹⁰: «Հուսաբեր» թերթն իր հերթին հաստատեց, որ «ժամանակակից թատրոնը ինքնաբույս և ինքնագոհ երևույթ մըն է՝ զուրկ ամեն ավանդութենե և բարձր ձգուումներ: Ուրիշ կերպ չէր ալ կրնար ըլլալ, վասնզի իրեն կպակսի էականը - իր գործին գեղարվեստական և գաղափարական արժեքին ըմբռնումը»¹¹:

Նման գնահատականն ուներ հիմքեր: Գոյության երրորդ տասնամյակին Եգիպտոսի Հայ թատրոնը չկարողացավ ամրապնդել իր հիմքերը: Դերասան դառնում էին տարերայնորեն, նրանց քանակական անհիմն աճը նույնպես չհանգեցրեց պրոֆեսիոնալիզմի զարգացմանը: Բացի այդ, 1930-ականները թատերական գրականությունն ակնհայտորեն հետ էր մնում բեմական շարժման ընդհանուր ընթացքից: Մշակույթի բնագա-

⁹ «Քուլս» (Խոթանպով), 1962, N 366, էջ 22:

¹⁰ «Սականավ» (Կահիրե), 1934, 24 գետրվարի, թիվ 2:

¹¹ «Հուսաբեր» (Կահիրե), 1935, 11 մայիսի, թիվ 34:

վառում կային, անշուշտ, արվեստագետներ, որոնք զբաղվում էին նաև դրամատուրգիայով՝ Խաչիկ Սանդալյան, Գրիգոր Բագրատունի, Ալեք-սանդր Սարովիսան, Պայծառ Երկաթ, Գրիգոր Դարբինյան, Սերովիք Պետ-րոսյան և ուրիշներ։ Շատերը՝ դերասաններ, որոնց թատերախաղերը հիմ-նականում հների կրկնությունն էին և բավարար հիմք չէին կարող լինել՝ հասարակական կյանքը լիարժեք արտացոլելու համար։

Շարունակում էր մնալ չյուծված դերասանուհիների խնդիրը։ Ճիշտ է, թատրոն ներգրավեցին բազմաթիվ կին արվեստագետներ։ Փոխվեց նաև վերաբերմունքը նրանց հանդեպ. դերասանուհիներին սկսեցին նայել ակնածանքով, նույնիսկ նախանձով։ Այսուհանդերձ, դերասան և բե-մադրիչ Սեղի Գոչունյանը մի առիթով գրեց, որ չորսից ավելի կնոջ կեր-պար ունեցող ժամանակակից պիեսի բեմադրությունը հաճախ դառնում էր անհնար՝ դերասանուհիների պակասի պատճառով։ «Արևմտահայ թատրոնը,՝ գրում է նա, - Պայման Ամիրայի մեկնասության օրերեն մինչև այսօր, դեռ կտառապի կին դերակատարի պակասեն»¹²։

Այսպիսով, անցյալ դարի 60-ական թթ. եգիպտահայ թատրոնը հանդեց մի իրավիճակի, երբ դարսակզբին ծագած խնդիրները մնացին այդպես էլ չյուծված։ Ավելին, 1930-ական թթ. նշմարվեցին Եգիպտոսի հայ թատրոնի նահանջի միտումներ։ Ազդագրերից աստիճանաբար անհե-տացան «Եգիպտահայ դրամատիկի» և «Եգիպտահայ կոմեդիի» անուն-ները՝ իրենց տեղը զիջելով Օննիկ Վոլթերի և Արփիար Վարդյանի կազ-մած նորանոր, մշտապես փոփոխվող խմբերին։ 1930-ականներից հետո Եգիպտահայ թատերական կյանքը դարձյալ հանգեց անհատ դերասան-ների և իրենց թիվն ավելացրած սիրողական խմբերի տարերային հա-մագործակցությանը, որը նույնպես դրական չի կարելի համարել։

Ինչպես մշակույթի բոլոր ոլորտներում, թատրոնում նույնպես պա-ռակտում միտումը զուգորդվում էր միավորվելու ոչ այնքան հաջող փոր-ձերով։

Օննիկ Վոլթերը և Բեատրիս Եգենյանն իրենց ստեղծագործական նախասիրություններին մնացին հավատարիմ։ Խաղացանկում շարունա-կում էին իշխել մելոդրամայի և դրամայի ժանրերը։ Պահպանելով արդեն իսկ ծանոթ գործերը («Անմահ բոցը», «Անչափահասը», «Աշխարհի դատաստանը» և այլն)՝ դերասանները բեմադրեցին մի շարք նոր գործեր

¹² «Արև» (Ալեքսանդրիա), 1960, 5 դեկտեմբերի, թիվ 12.769:

ևս: Դրանք դասական երկեր էին՝ Վ. Շեքսպիրի «Օթելոն», Վ. Հյուգոյի «Թշվառները», ինչպես նաև 1940-ական թիվ. արդիական հնչեղություն ստացած Ս. Միրզա-Վանանդեցու «Մեծն ներսես», Ա. Բյուրատի «Ավարայրի արծիվը կամ Վարդանանք» պատմական ողբերգությունները, Արսեն Շիտանյանի «Անդրանիկ» և Հրատապ՝ ներգաղթի թեման արծարծող Գ. Սվազյանի «Ներգաղթը» դրամաները:

Ժամանակին ընդունելության արժանացած թատերախաղերը շարունակում էին հետաքրքրել հանդիսատեսին՝ կազմելով հաջողված բեմադրությունների մեծ մասը: Դրանք էլ օգնեցին դերասաններին որոշ ընդմիջումից հետո վերագտնել իրենց տեղը եղիպատճայ բեմում: Մնալով հիմնականում ծանոթ խաղացանկի սահմաններում՝ նրանք կարողացան հասնել կատարողական ավելի բարձր մակարդակի: Առաջննթացն զգալի էր հատկապես Բեատրիս Եգենյանի խաղում, որը ձեռք բերեց խորը, դրամատիկական շեշտագրումներ, դերասանուհուն հաջողվում էին ուժեղ, հոգեբանորեն բարդ խառնվածքի տեր կանանց կերպարներ:

1941 թ. հոկտեմբերի 26-ին «Էզզեկիել» թատրոնում թատերաշրջանի բացման առթիվ կայացավ Լևոն Շանթի «Ինկած բերդի իշխանուհին» դրամայի ներկայացումը:

Իշխանուհի Աննան Բեատրիս Եգենյանի կատարմամբ ներկայացավ իրարամերժ դրամորումներով, հավասարապես հավաստի և բնական ինչպես իր մեղմ և հուզիչ զգացմունքներով, այնպես էլ՝ անողոք ու դաժան՝ վրեժի իր ձգտումով: «Տիկին Բեատրիս՝ իշխանուհի Աննայի դերը անձնագորեց հիանալի հաջողությամբ, սկիզբն մինչև վերջ ցուցադրելով ճկում խաղարկություն մը, մերթ խրոխտ ու արհամարհոտ, մերթ ողոքիչ ու նենդամիտ, մի՛շտ համաձայն դերին պահանջումներուն. ան հուզիչ էր մանավանդ իր մայրական զգացումներուն արտահայտության մեջ և վեհ՝ անձնասպանության պահուն»¹³: Մտեփան Համամճյանն այսպես որակեց դերասանուհու խաղը:

1940-ական թիվ. նշմարվեց պատմական, հայրենասիրական գործերին վերագրանալու միտում: Պիեմսեր, որոնք մեկ տասնամյակ առաջ դիտվում էին իրեն ժամանակավրեալ, իրենց գոյությունը կարծես պետք է պահպանեին ավանդության ուժով միայն, ձեռք բերեցին արդիական հնչեղություն: 40-ական թիվ., երբ սկսվեց ներգաղթը դեպի Սովետական

¹³ «Ապառնակ», 1941, 1 նոյեմբերի, թիվ 43:

Հայաստան, պատմական անցյալը ներկայացնող, երբեմնի հզոր հայրենիքին նվիրված պիեսներն առավել քան անհրաժեշտ էին: Սարգիս Միրզա-վահանանդեցու «Մեծն Ներսես» և Հատկապես Ամբատ Բյուրատի «Ավարայրի արծիվը կամ Վարդանանք» ողբերգություններն ամենատարածվածն էին այդ տարիներին: Պատմական պիեսների բեմադրությունն, այսպիսով, այն դեպքն էր, երբ թատրոնն, առավել քան երբեմ պատասխանում էր իր առաքելությանը Սփյուռքում, այն է՝ սատարել ազգային գիտակցության պահպանմանը, կասեցնել դրա խավարման վտանգը:

1946-ին Օննիկ Վոլթերի խոմքը բժմադրեց Գառնիկ Սվազյանի լրագրային հրատապություն ունեցող «Ներգաղթը» պիեսը: Բեմադրությունն իրականացվեց «կենդանի պատկերների» շարքի սկզբունքով՝ երգեր, խմբերգեր, նվագ, պար և այլն: Ներկայացման այս ձևն ընդհանուր ոգերության միջնորդական ճիշտ ընկալման արգասիքն էր: Թատերախմբի աշխատանքը ներկայացվեց ոչ միայն Կահիրեում, այլև Կիպրոսի, Լիբանանի, Սիրիայի Հայաբնակ վայրերում: Ստացված հասոյթը հանձնվեց «Ներգաղթի Փոնդին», որը նույնպես կարևոր ավանդ էր Հայրենանվեր այս գործին:

Վոլթեր-Եգենյան գույգը ձգտում էր արձագանքել ժամանակի պահանջներին, Հաղորդակից լինել Հասարակական կարևոր իրադարձություններին: Սակայն առաջացող տարիքն ու կրկնվող հիվանդությունները դժվարացրին նրանց հետագա գործունեությունը: 1946 թ. հետո դերասանների անունները գրեթե չեն հանդիպում մամուլում: 1951 թ. միայն «Հուսաբեր» թերթը գրեց, որ ապրիլի 21-ին «Շուլըթ մեմորիալ հոլում», ի պատիվ «եղիպտահայ բեմի վաստակավոր մշակներն, Օննիկ Վոլթերի», նրա բեմական գործունեության 40-ամյակի առթիվ տրվելու էր Հոբելյանական՝ Ալեքսանդր Աբելյանի «Մարգող ճրագների» ներկայացումը: Սակայն դերասանին վիճակված չէր ներկա գտնվել իր պատվին պատրաստվող հանդիսությանը: Ապրիլի 5-ին՝ ծանր հիվանդությունից հետո, որով տառապում էր շուրջ երկու տարի, Օննիկ Վոլթերը կնքեց իր մահկանացուն:

Դերասանի մահվան առթիվ գրվեց. «Հիմա մանավանդ, երբ Հայըմը գրեթե պարպիւծ է իր նախկին շուքեն ու փայլեն և նոր գործիչներ

չեն հասնիր այլեւ, Օննիկ Վոլթերի կորուստը կդառնա կրկնապես սպալի»¹⁴:

Հոբելյանական հանձնաժողովը, այսուհանդերձ, որոշեց չհրաժարվել ներկայացումից: «Մարվող ճրագները», որը ճակատագրական նախազգացումով ընտրել էր ինքը՝ Օննիկ Վոլթերը, կայացավ որոշված օրը՝ ապրիլի 21-ին:

Ի տարբերություն Օննիկ Վոլթերի՝ Արքիար Վարդյանի ղեկավարած խմբերը եղան ավելի երկարակաց: «Եղիպտահայ կոմեդին» հանդես եկավ վեց տարի անընդմեջ, որն ինքնին ձեռքբերում էր: Խաղացանկը կազմվում էր արևմտահայ օպերետային խմբերին բնորոշ սկզբունքով. նախապատվությունը տրվում էր Հակոբ Պարոնյանի նշանավոր կատակերգություններին («Շողոքորթն», «Պաղտասար աղբար») և պոլսահայ կյանքը պատկերող գործերին՝ Բյուզանդ Դյուզերյանի թարգմանությամբ և մշակմամբ («Ազրիբաս աղայի չորրորդ ամուսնությունը», «Ճակատագիրս»), Գրեմ-Սիմոնի «Հարս ու կեսուր», «Կովազան կեսուրը», ինչպես նաև Արշակ Պենկյանի խաղացանկից վերցված գործեր՝ «Շվարած վարժապետը կամ Նասրեղին Հոջան», «Խոհարարը և վարժուհին կամ Աշճը բաշը թուուն աղա», «Հերովդես աղայի զվարճալի ամուսնությունը» և համանման այլ գործեր: Շարունակվում էին բեմադրվել արևմտաեվրոպական հեղինակների տեղայնացված և կինոյից փոխառնված գործեր («Հաջի Կոմիտաս և...», «Ընտանեկան երջանկություն»): Միաժամանակ խմբում խորացալ արևելահայ երաժշտական թատրոնին դիմելու միտումը: Գարեգին Երիցյանի «Ուշ լինի, նուշ լինի» և Ուզեկիր Հաջիբեկովի «Արշին մալ ալան», «Նա չինի, սա լինի» օպերետները ներկայացվում էին ավելի հաճախ: Գործեր, որոնք նմանօրինակ կովկասյան խմբերի համար դարձել էին պարտադիր: Բացի այդ, յուրացվում էր նաև այդ տարիների արևելահայ երաժշտական թատրոնին բնորոշ ոճը՝ գերասանական խաղի իմպրովիզացիա, ճոխ բեմադրություն՝ ագուցված արևելյան երաժշտությամբ և պարերով: Թատերախմբի այս ուղղությամբ տարված աշխատանքը կարելի է դիմել իբրև «ասիսկան օպերետի» դրսմորում եղիպտահայ թատրոնում:

Դերենիկ Դեմիրճյանը, խորհելով օպերետային արվեստի կենառնակության մասին, գրել է, որ վտանգի օրերին հասարակության մեջ խո-

¹⁴ «Հուսաբեր», 1951, 6 ապրիլի, թիվ 5:

սում է «գոյությունը պահպանելու բնագրը»։ Զարդացնելով այս միտքը՝ Լևոն Հախվերդյանն ավելացնում է. «ԱՀա ինքնապաշտպանության այդ տարերային բնագրն էր, որ հասարակությանը մղում էր դեպի զվարճալի ներկայացումները, իսկ թատրոնը կամա թե ակամա տուրք էր տալիս այդ պահանջին՝ ոչ միայն հանդիսատես ունենալու, այլև «արվեստը գնում է հացի ետևից» Հին խոսքի տրամարանությամբ»¹⁵։

Ազգային դիմագիծը կորցնելու վտանգը, որը համայնքում աստիճանաբար գառնում էր բացահայտ, նույնպես տագնապալից էր։ Այդ իսկ պատճառով Արփիար Վարդյանի կենսահաստատ արվեստը դարձավ նույնքան անհրաժեշտ, որքան պատմական անցյալը վերարտադրող ողբերգությունները։

Արվեստի այս տեսակի անհրաժեշտության գիտակցումով էլ Արփիար Վարդյանի շուրջը համախմբվեցին համայնքի լավագույն ուժերը՝ Աստղիկ Վարդյան, Ռոզա Հովհաննիսյան, Միքայել Միքայելյան, Գրիգոր Բագրատունի, Խաչիկ Սանդալյան՝ փորձված արվեստագետներ, որոնց կողքին աճում էր դերասանական մի նոր սերունդ՝ Արաքսի Վարդյան, Գրիգոր Ալաջաջյան, Սրբուհի Արմենյան, Քիկը Տոնոյան, Վերմին Կեռներյան և ուրիշներ։ Վարդյանի թատերախումբը միակն էր, որտեղ դերասանները մասնագիտական կրթություն ձեռք բերելու և թատրոնով լրջորեն զբաղվելու հնարավորություն ստացան։ Թատերախմբի գեկավարը դերասանական նոր ուժեր դաստիարակելու գործին տալիս էր նույնքան կարեւոր նշանակություն, որքան խմբի գործունեությանը։ 1939-ին, երբ թատերական գործի առնչությամբ սկսեցին առանձնապես հաճախ տպագրվել հոռեսեսական հոդվածներ, Արփիար Վարդյանը կազմակերպեց դերասանական ստուդիա։ «Սեր սիրված կատակերգակ դերասան Պ. Վ. Արփիար Նշմարած և համոզված է որ ետ այսու Հայ Բեմը և դերասանությունը դատապարտված են անգործության մատնվիլ (...)»

Եվ սակայն Պ. Վ. Արփիար Հուսահատիլ չի գիտեր և միշտ իր արվեստին մեջ նորություններ փնտրելու և պրատելու վրա է»¹⁶։ Գրեց «Սավառնակը»։

Ավելին, Ռամիեռում վարձված առանձնատանն Արփիար Վարդյանն իր 24 ստուդիականների համագործակցությամբ, դերասանական դասըն-

¹⁵ Լևոն Հախվերդյան, Հայ թատրոնի պատմություն (1901-1920), Երևան, 1980, էջ 298։

¹⁶ «Սավառնակ», 1939, 12 օգոստոսի, թիվ 29-30։

թացներին համընթաց, սկսեց ընտանի և վայրի կենդանիներ վարժեցնել՝ այս նախաձեռնության մեջ էլ հասնելով զգալի արդյունքի: Արփիարը մտադրվեց այս խումբը պաշտոնապես գրանցելուց հետո պետականացնել և, որպես եղիպտական կրկես՝ շրջել Եղիպտոսի մեծ ու փոքր քաղաքներով մեկ, ներկայանալով ոչ միայն որպես բեմի, այլև կրկեսի դերասան և բեմադրիչ: «Այժմ ձիարշավներու ալ կհետեւ և առաջիկային լավ ճողի մը (ժոկեյ - Ա.Չ.) ըլլալու հույսը կա:- Գրում է «Սավառնակը» և ավելաց-նում:- ԱՀավասիկ ճշմարիտ արվեստագետ մը»¹⁷:

Վարդյանը պատանիներին ուսուցանում էր կատակերգական ժանրի հիմունքներ, իսկ նրան միացած Խաչիկ Սանդալյանը վարում էր դերա-սանական վարպետության դասընթացը: Ցավոք, ստուդիան երկար կյանք չունեցավ՝ ընդամենը վեց ամիս: Սակայն այս կարճ ժամանակաշրջանում անգամ բավական գործ կատարվեց. 24 ստուդիականներ ձեռք բերեցին դերասանական որոշ փորձ և հմտություն:

Արփիար Վարդյանը համայնքի այն եղակի թատերական գործիչ-ներից էր, որը ոչ միայն մտահոգված էր դերասանական նոր ուժերի հա-մալրման խնդրով, այլև գործնական քայլեր ձեռնարկեց այդ ուղղու-թյամբ: Դրան նպաստեց նաև հանգամանքը, որ կատակերգական ժանրը 1930-ական թթ., նաև ի հաշիվ դրամատիկականի, առաջնային դիրք գրա-վեց եղիպտահայ թատրոնում: Հիրավի, հասարակայնության «ինքնա-մոռաց հակումը դեպի կոմեդի», վճռականորեն ազդեց թատրոնի հետագա ընթացքի, ժամը երի փոխհարաբերության, հետեարար՝ նաև դերասա-նական ուժերի տեղաբաշխման վրա:

Օննիկ Վոլթերը և Բեատրիս Եգենյանը, կանխատեսելով իրենց մե-կուսացումը, փորձեցին միանալ Վարդյան գույգին՝ ստեղծելով համատեղ բեմադրություն: Ընտրվեց Մորիս Հենրիկին «Պեպեքս» կատակերգու-թյունը, որի ներկայացումը տեղի ունեցավ 1934 թ. մայիսին Ակե-սանդրիայի «Հայր Ալիշան» սրահում: Ստեղծվեց դերասանների մի նոր համադրություն՝ Օննիկ և Բեատրիս Վոլթեր (Ուկյամ և Քեթի Հարիսոն) և Արփիար և Աստղիկ Վարդյան (Զիմ և Մեքի Սքոթ): Ներկայացումն ունեցավ իր հանդիսատեսը և կարող էր լինել ավելի հեռանկարային, եթե միայն դերասաններին հաջողվեր շարունակել համատեղ աշխատանքը: Արփիար Վարդյանի արվեստի սկզբունքները և խաղաղությունը միշտ չեն, որ

¹⁷ Նույն տեղում:

ընդունելի էին Վոլթեր դերասանական գույզի համար: Հաջորդ իսկ՝ «Տեր և տիկին Պատաշոն» պիեսի բեմադրությունը կայացավ միայն Արփիար գույզի մասնակցությամբ:

1935 թ. մայիսի 15-ին Ալեքսանդրիայի «Լիսե Փրանսե» թատրոնում Արփիար Վարդյանի ներկայացրած հաջորդ՝ «Խոհարարը և վարժուչին կամ Աշճը բաշը Թոսում աղա» կատակերգությունը, չնայած իր արևելյան անվանմանը, սերում էր Փրանսիական օպերետների խաղացանկից և վերամշակվել Արշակ Պենկյանի կողմից: Զարմանալի է, որ Արփիար Վարդյանին հաջողվեց ստեղծել այնպիսի մի միջնորդտ, երբ տիպիկ փարիզյան կերպարի կողքին (Վարժուչի՝ Ռոզա Հովհաննիայան) միանգամայն բնականորեն կարողանում էին գոյակցել պոլսահայ միջավայրի նորատիպ բուրժուազիայի ներկայացուցիչները՝ ի դեմս Թոսում աղայի (Արփիար Վարդյան) և Թուրանտա Հանըմի (Աստղիկ Վարդյան), կալվածատեր Թորոս բեյի (Վ. Նազարյան) և նրա որդիների: Այդ միջնորդուը ստեղծվում էր պարային տեսարանների բազմազանությամբ, պոլսահայ միջավայրում ընդունված «զվարթ քառյակների» և Հայկական երգերի կատարմամբ, դերասանների աշխույժ և անկաշկանդ խաղով:

Վարդյանի զվարճացնող արկեստն ուներ կենարար մի լիցք, որն այն դարձնում էր անհրաժեշտ, իսկ գեղագիտական լուծումները՝ միանգամայն ընդունելի: «Այլևս ամեն տարակույսե վեր է որ Եղիպտահայ Հասարակության խոշոր զանգվածին համակրությունը շահած է Տեր և Տիկին Վ. Արփիար ամոլը»¹⁸, - արձագանքեց «Արաքս» թերթը Հերթական ներկայացումից հետո:

Ֆրանսիական օպերետներից բացի, Արփիար Վարդյանն իր խաղացանկում ընդգրկեց նաև Հույն երգիծաբանների գործեր: «Արաքս» թերթը, նշմարելով այս միտումը, գրեց. «Պ. Արփիար ներկայիս սկսած է Հաջորդական կերպով բեմադրել պիեսներ, որոնք ընդհանրապես առնված ելքրական հեղինակություններե, թարգմանաբար կամ նմանողաբար հայացված, և հապալումներով ու ճոխացումներով իր կողմե վերածված ժողովրդական կոմեդիներու, իր խաղացանկին պիտի տան բոլորովին ինքնատիպ դրոշմ մը»¹⁹: Սա պոլսահայ թատրոնից եկող ավանդույթ է, որն առանձնապես ընդունված էր օպերետի ժանրում, իսկ Արփիար Վարդ-

¹⁸ «Արաքս», 1935, 27 մայիսի, թիվ 19:
¹⁹ Հույն տեղում:

յանը, որն այդ ավանդույթի կրողն էր, որոշ առումով նաև Արշակ Պենկյանի հետևորդը, բնականաբար պետք է հանգեր ստեղծագործելու այս եղանակին: Այս կարգի առաջին կատակերգությունը, որը 1935 թ. Հոկտեմբերի 20-ին ներկայացվեց Ալեքսանդրիայի «Լիսե Փրանսե» թատրոնում, կոչվում էր «Ճակատագիրս»՝ Բյուզանդ Դյուկերյանի թարգմանությամբ և մշակմամբ: Պիեսը կառուցված է կատակերգության բոլոր օրենքներով. թյուրիմացություն, որը տեղի է տալիս ծիծաղաշարժ իրավիճակների, արտաքնապես անգուշակելի, իրականում՝ մտածված ու ծրագրված գործողություններով: Դասականին հարող այս կատակերգությանը հետևեց 1936 թ. փետրվարի 23-ին նույն՝ «Լիսե Փրանսեում» ներկայացված «Ժան թագավորը և Իգնատ աղան» կատակերգությունը՝ Սաշա Կիթրիի «Ժան թագավորը» պիեսի թարգմանված և հայկական միջավայրին հարմարեցված տարբերակը: Հակառիր ոճերի և ժանրերի միասնությունը, սկսած վերնագրից, միանգամայն բնականորեն թափանցում էր պիեսի գործողությունները և բեմահարթակ: Խնչպես ֆրանսիական թագավորի և պոլսեցի վաճառականի անունները կարող են գտնվել կողք կողքի, այնպես էլ ներկայացման ընթացքում դրամատիկական, նույնիսկ ողբերգականին հարող իրավիճակները փոխարինվում էին զավշտալից, ծիծաղաշարժ պատկերներով: Յուրօրինակ մի տրամաբանությամբ իրարամերժ ժանրերի այս խառնուրդը ոչ միայն չհանգեցրեց հակատության, այլև հասնելով որոշակի ներդաշնակության, ստեղծեց ամբողջական մի ներկայացում: Շարունակելով այս գիծը՝ Արփիար Վարդյանը նույնպիսի հաջողությամբ 1936 թ. մայիսի 3-ին «Լիսե Փրանսե» թատրոնում ներկայացրեց Հույն երգիծաբան Ն. Լասքարիի «Զոքանչներու հաղթանակը» թատերախաղը՝ Բյուզանդ Դյուկերյանի թարգմանությամբ:

Վերադառնալով հայացված պիեսներին՝ Արփիար Վարդյանը բեմադրեց Արշակ Պենկյանի խաղացանկից ևս մի քանի գործ: 1930-40-ականներին Պենկյանի խաղացանկի հանդեպ, այսպիսով, առաջացավ հետաքրքրության մի նոր ալիք: Արփիար Վարդյանը կարողացավ ծանոթ գործերին հաղորդել արդիական հնչեղություն՝ ընդգծելով դրանցում անպայմանորեն առկա ժողովրդական իմաստուն խոսքը:

Արշակ Պենկյանի «խաղացանկի զարդը կազմող» «Ծվարած վարժապետը կամ Նասրեդդին Հոջա» կատակերգությունը (26 փետրվարի,

1939 թ., թատրոն «Լիսե Ֆլրանսե», Ալեքսանդրիա) պատկանում է դրանց թվին: Արևելյան խոսուն պատմություններով ագուցված այս բեմադրությունը տարիներ շարունակ մնաց Արփիար Վարդյանի խաղացանկում, հաջողությամբ ներկայացվելով նաև Կահիրեռում, արտասահմանյան հյուրախաղերի ժամանակ:

Նույնպիսի լուծում ստացավ նաև 1947 թ. Հուլիսին «Արարատ» մարզադաշտում ներկայացված «Հերովդես աղայի զվարճալի ամուսնությունը» պիեսը՝ դարձյալ Պենլյանի խաղացանկից: Հանդիսատեսները, երկու ժամ շարունակ մնալով Արփիարի ստեղծած զվարթ մթնոլորտում, խաղի ավարտից հետո չհեռացան՝ «Արարատ» մարզադաշտը վերածելով երիտասարդ զույգերից կազմված մի ընդարձակ պարահրապարակի:

Արփիար Վարդյանը, ընտրելով ոչ հավակնոտ, մարդկային ներեխի թուլությունները ծաղրող թատերախաղեր, հետապնդում էր հանդիսատեսին զվարճացնելու, լավատեսական տրամադրություն ստեղծելու նպատակ և համում էր դրան: Նա ուներ մագնիսական մի ուժ, որը դեպի իրեն էր ձգում զվարթախոհ բազմություններ, որոնց համար ներկայացումը նաև տոն էր, հանդիսանք:

Եղիպատահայ թատերասերները, գնահատելով Վարդյանի արվեստը, վարձահատուց եղան նրան գեղեցիկ մի նախաձեռնությամբ: 1947 թ. Հունիսի 15-ին «Արարատ» ընդարձակ մարզադաշտում մի խումբ դերասանների՝ Վարդանույշ Բերեբյանի, Արաքսի Օհանյանի, Խաչիկ Սահդալյանի, Ստեփան Եգենյանի, Ստեփան Շատախյանի և Զակոբ Շահնուրի ուժերով, ի պատիվ Արփիար Վարդյանի և նրա մասնակցությամբ, «Արարատ» մարզադաշտում ներկայացվեց Մանուկ Թաշճյանի (Մանվել Վիմենցի) «Ամուսնության փորձանքը» կատակերգությունը: Նյութը պատկերում է պոլսահայ իրականությունը, որն այնպիսի սիրով և հաջողությամբ բազմից ներկայացրել էր ինքը՝ Արփիար Վարդյանը: Այս անգամ էլ իր հերոսին՝ Մերկերիոս աղային, Վարդյանը ներկայացրեց ծանոթ մի կացության մեջ, երբ Հարուստ վաճառականը գալիս է Պոլիս՝ ամուսնանալու նպատակով և դառնում անծանոթ քաղաքի խորամանկ մեքենայությունների հերթական զոհը: Նրա խաղընկերներ Խաչիկ Սահդալյանը՝ Բառնաբաս աղայի, Ստեփան Եգենյանը՝ Շառա Կուլնելիոսի, Ստեփան Շատախյանը՝ Ժիրայրի, Արաքսի Օհանյանը՝ Վարդուհու, Վարդանույշ Բերեբյանը՝ Զոքանչի դերերով կազմեցին պոլսահայ միջա-

վայրին հատուկ կերպարների մի շաբք՝ ստեղծելով այն տարիներին բնորոշ կատակերգության հաջողված մի նմուշ:

1947 թ. Հետո Վարդյան դերասանական գույզի գործունեությունը երկար չտևեց: Երեք տարի անց՝ 1950 թվականին, Աստղիկ Վարդյանը հեռացավ կյանքից: Արփիար Վարդյանը, մնալով մենակ, շարունակեց զվարճացնող իր արվեստը՝ լինելով հայաշատ բազմաթիվ կենտրոններում: Վարդյանն իր չուրջն էր համախմբում տեղի դերասանական ուժերը՝ աշխատելով աջակցել թատերական շարժմանը նաև այլ համայնքներում: Եղավ Աղիս Արքեպայում, Ամմանում, Բեյրութում, Ստամբուլում, Դամասկոսում, Հայեպում, Բաղդադում, որտեղ ներկայացրեց հիմնականում իր իսկ թատերախաղերը՝ «Շաբաթ մը Հորը տունը, շաբաթ մը մորը տունը», «Կիներու Հետ չի խաղացվիր», «Խելոք Դավիթը», «Չորս կին առնող գյուղացին» և այլ գործեր:

1950-ական թվականներին, երբ Բեյրութում հասունանում էր սեփական դիմագիծն ունեցող և շատ շուտով Սփյուռքում առաջնորդողի դիրք գրաված թատերական հզոր մի շարժում, Արփիար Վարդյանի ավանդը գնահատվեց իբրև հայ բեմարվեստի յուրահասուկ ձեռքբերում: «Ժողովուրդը ի ժամանակեն առաջ:- Գրում է «Քուլիսի» թղթակիցը «Շաբաթ մը Հորը տունը, շաբաթ մը մորը տունը» ներկայացման առիթով (14 դեկտեմբերի, 1955 թ., «Սեն Ժողով» թատերասրահ):- Ար. Վարդյան ապահոված է լայն ժողովրդականություն: Անհամբերութենե հառաջ եկած ծափահարությանց տակ վարագույրը կբացվի քիչ մը ուշ: Արփիարի գործը առաջին խակ վայրկանին կ'ազդե ներկաներուն վրա, որոնք անդադրում, կուշտ ու կուռ կիսնդան: Հեղինակը, ծիծաղ և խնդուք խլելու մասնագետ մըն է կարծեա: (...) Բեյրութ այցելող դերասաններու մեջ, ամենաշատ սիրվածներեն հանդիսացավ Պ. Վարդյան թե՛ իր գործով, թե իր դերով»: Ամսագրի անմուն հեղինակը, ներկայացնելով արտիստին գրում է. «ԱՀավասիկ հայ բեմի առաջյալ մը, անձնագոհ և նվիրյալ որ հայ բեմին ի սեր կշրջի ամենուրեք հայության մեկ վառ պահելու համար թատրոնի սերը»²⁰:

Արփիար Վարդյանը, հանդես գալով Սփյուռքի տարբեր գավառներում, անշուշտ, ղեկավարվել է թատրոնին ծառայելու ձգտումով: Միաժամանակ հիմքեր կամ ենթադրելու, որ նա ստիպված էր թողնել Եղիպատոսը,

²⁰ «Քուլիս», 1956, N 218, էջ 12:

դրանից հետո էլ իր գործին մնալով հավատարիմ:

Եղիպտահայ թատերական շարժմանը, ինչպես արդեն նշվեց, ուղեկցել են արվեստին խորթ տարրեր, որոնք, եթե սկզբում բավարարվել են իրենց հարակից վիճակով, ապա 1930-ական թվականներից հետո, քանակալեա ավելանալով, սկսեցին հետևողական պայքար մղել՝ առաջատար դիրք դրավելու համար: Բայց որում այդ ձգտումները, որպես կանոն, իրականանում էին հավակնու ու անձաշակ ներկայացումներով: Բեմադրում էին Շեքսպիրի ողբերգությունները՝ «Համեստ», «Օթելո», «Դրանում տեսնելով իրենց անառարկելի առավելությունը:

Նորահայտ դերասանների «շեքսպիրյան» ներկայացումների առաջն հաղթանակը եղավ այն, որ հին սերնդի ներկայացուցիչներն ստիպված եղան հրաժարվել մշտական թատերախմբերից: Հաջորդ քայլը թատերական ասպարեզից նրանց իսպառ վտարելն էր: Արփիար Վարդյանի վերջին տարիների թափառումները կարելի է համարել նաև որպես մշտական հետապնդումների հետևանք: Այլապես Խորեն Տետեյանը «Քուլիսի» էջերում չէր գրի. «այստեղ մեր գաղութին մեջ գտնվող միակ կատակերգակ դերասան Արփիար Վարդյանը դարձավ պազպազակավաճառ խանութպան»²¹, Վարդյանի ճակատագիրը նմանեցնելով մեկ այլ կատակերգակի՝ Դավիթ Թըլյանի ճակատագրի հետ, երբ նա, իզմիրում որոշ ժամանակ ստիպված լինելով զբաղվել վարսավիրությամբ, թիֆլիս տեղափոխվելուց հետո միայն կարողացավ վերադառնալ թատրոն:

Երեք տարի անց՝ 1978 թվականին, Արփիար Վարդյանը կնքեց իր մահկանացուն:

1930-ական թթ. Եղիպտահայ թատրոնի աչքի ընկնող ներկայացուցիչներ Օննիկ Վոլթերը և Արփիար Վարդյանը, որոշ ժամանակ պահպանելով մշտական թատերախմբեր, իրենց գործունեությունը շարունակեցին՝ հավաքագրելով համայնքի տարբեր սիրող դերասանների: Նույն սկզբունքով էին գործում նաև դերասան-բեմադրիչներ Խաչիկ Սանդալյանը, Լևոն Շիշմանյանը, Խաչիկ Նորիկյանը և ուրիշներ:

²¹ Նոյեմբեր, 1961, N 348, էջ 4:

Թատերախոսները, անդրադառնալով Խաչիկ Սանդալյանի^{*} դերասանական գործունեությանը, որպես կանոն, ընդգծել են կերպարանափոխելու, թատերական տարբեր ժամրերում հավասարապես հանդես գալու նրա ունակությունը։ Նախընտրելով կատակերգությունը՝ Սանդալյանը գերապատվությունը տվել է այս ժամրին։

Ինքը՝ Խաչիկ Սանդալյանը, բազմաթիվ ինքնուրույն բեմադրությունների հեղինակ է, որոնց համար իբրև հիմք ծառայել են իր իսկ կատակերգությունները։ Նրա խաղացանկի ձևավորման վրա որոշակի աղդեցություն է ունեցել ֆրանսիական թատերագրությունը։ Հստ որում դա արտահայտվեց ֆրանսիացի հեղինակների երկերի ոչ միայն բեմադրությամբ, այլև թարգմանությամբ։ Դերասանը միանգամից չէ, որ հանգեց օպերետային արվեստին։ Տարիներ շարունակ թատրոնը և երաժշտությունը նրա համար գոյություն են ունեցել տարանջանված։ Դերասանական գործունեությանը գուղքնթաց Սանդալյանը հավասար նվիրումով ղեկավարեց 1918-ին հիմնած մանդովնահարների «Քնար» նվագախումբը։ Խմբի փորձերն անցնում էին այն ժամանակ դեռևս չեղոք «Հառաջդիմասերի» ակումբի ընդարձակ սրահներից մեկում։ Մի քանի ամսվա ընթացքում նվագախմբի կազմը հասավ երեսուներեքի։ Սակայն հաջողությամբ սկսած գործը հանգեց ձախողման, երբ խումբը դարձավ կուսակցական ոտնձգությունների առարկա։ Կուսակցական միջամտությանը Սանդալյանը պատասխանեց նրանով, որ հեռացավ ակումբից՝ ստիպված լինելով ցրել նաև խումբը։ «Այսպես սիրելի ընթերցող, երաժշտական բաժինը քարշ տվեցի մինչև 1932 թվականը։ Հիշում է գերասանը։ -Բայց Ալեքսանդրիայում շատացել էին մանդովնիստները...»²²։

Արվեստագետի համար մնաց թատրոնը, որը նրան նաև երաժշտությամբ զբաղվելու հնարավորություն ընձեռեց։ Սանդալյանը որոշեց բեմադրել օպերետներ սեփական լիբրետոններով և երաժշտությամբ²³։ 1936-1948 թվականներին՝ ընդհուպ մինչև Սովետական Հայաստան մեկնելլը, Խաչիկ Սանդալյանը խաղում էր բացարձակապես իր իսկ հեղինակած գործերի բեմադրություններում։ Դրանք էին՝ «Սոնյա», «Մարո կամ Ճակտին էր դրված», «Շահզադե կամ Փայտահատի երազը», «Սեյաթ», «Գի-

* Տե՛ս մեր հոգվածը՝ Ամբաստ Բյուրգասի «Վարդանանքը»՝ Եղիպատահայ թատրոնում և կինոյում. Խաչիկ Սանդալյան, Արվեստագիտական հանդես, Երևան, 2019, N 1, էջ 77-91։

²² Գրականության և արվեստի թանգարան, Խաչիկ Սանդալյանի փոնդ, N 52։

²³ Տե՛ս նույն տեղում։

քորը» օպերետները և «Օթելլո» և Զենոբ աղա կամ Դերասան փեսացուն», «Փողի ստրուկներ», «Ֆելլահի պատիվը», «Խոլերա», «Զենոբ աղա և բանաստեղծը», «Ինքնակոչ դերասաններ», «Հինգ անձի համար մեկ սենյակ», «Երևույթն էր դատված... կամ Բոնի խելագար», «Զարշրջի աղջկան ամուսնությունը» (Երվանդ Օտյանի և Միքայել Կյուրծյանի նշանավոր գործի մոտիվներով) կատակերգությունները:

Խաչիկ Սանդալյանի առաջին հեղինակային «Սոնյա» օպերետը, որտեղ նա միաժամանակ հանդես եկավ իբրև թատերագիր, կոմպոզիտոր, բեմադրիչ և դերասան, արժանացավ ջերմ ընդունելության՝ հավասարապես բարձր գնահատվելով ինչպես Ալեքսանդրիայի, այնպես էլ Կահիրեի հանդիսատեսի կողմից:

Օպերետը սպասվող երևույթ էր եղիպտահայ մշակութային կյանքում. բեմադրությունը գեռ ընթացքի մեջ էր, իսկ ներկայացումը գովազդվում էր ապելի քան մեկ տարի առաջ՝ ափիշներում ներկայացվելով որպես «կովկասյան օպերետ»²⁴, որ «անջնջելի հիշատակ մը պիտի թողու եղիպտահայ թատերասեր հասարակության»²⁵:

Հավանաբար «կովկասյան» ասելով հեղինակը նկատի չուներ գործողության աշխարհագրական վայրը՝ դեպքերը, ինչպես նշված է լիբրետոյում, ընթանում են Աստրախանի, Նովոչերկասկի և Յարիցինի մարզերում, այլ Առաջին աշխարհամարտից հետո «ասիական օպերետ» ընդհանուր անվանումով կովկասյան բեմահարթակները ողողած օպերետի տարատեսակը, որն իր արտացոլումը գտավ նաև Սփյուռքում: «Սոնյա» օպերետում ընտրված է կողակների միջավայրը, հերոսները բնականաբար կրում են ռուսական անուններ, սակայն ընդհանուր մթնոլորտը, ոգին, կառուցված են այդ տարատեսակին հատուկ սկզբունքով, որտեղ իշխողը «թամաշաերգապարային» տեսարաններն են՝ արևելյան հեքիաթներին նմանվող սյուժեներով²⁶:

Կողակ Հարյուրապետ Վասիլի Դմիտրիկի տուն է գալիս մի կտրիճ գինվորական՝ Հիսնապետ Իվան Ալեքսեևը՝ կարևոր հանձնարարականով: Հաջորդ օրը Վասիլին իր մարտիկներով մեկնում է ուազմաճակատ: Նրա դուստրը՝ Սոնյան և Իվանը սիրահարվում են: Իվանը հանուն Սոնյայի

²⁴ «Արաքս», 1936, 29 փետրվարի, թիվ 7:

²⁵ Նոյն տեղում, 1935, 21 դեկտեմբերի, թիվ 49:

²⁶ Տե՛ս Առաջն Հախվերդյան, նշվ. աշխ., էջ 298-300:

մնում է գյուղում, չնայած զինվորական պարտականություններից խուսափելու համար նրան պատիժ է սպասում: Սիրահարներին Վասիլիի կարգադրությամբ հսկում է տան հավատարիմ ծառան՝ Պյոտրը, որն իր տիրոջը կյանքով է պարտական: Նա էլ հայտնաբերում է իվանին և Սոնյային, և, համաձայն իր երդմանը, պետք է մատնի նրանց, չնայած իվանն անկեղծ սիրում է աղջկան և մտադիր է ամուսնանալ: Պյոտրն ամեն ինչ պատմում է տուն վերադարձած Վասիլիին: Իվանին պետք է աքսորեն Սիրի: Նա ժամանակին չի վերադարձել իր գորագունդ, իսկ գայրացած հայրը որոշում է Սոնյային և դատերը քաջալերող մորը՝ Տանյա Կատերինովային վոնդել անից: Այսուեղ անսպասելիորեն միջամտում է ծառան՝ Պյոտրը, և համոզում Վասիլիին, որ նրա կինը մեղավոր չէ: Վասիլին կնոջը թողնում է տանը, ի վերջո Սոնյային նույնպես չի արտաքսում, սակայն ինքը ծանր ապրումների պատճառով հիվանդանում է:

Սիրահարներին օգնության է գալիս գյուղում ապրող մի մուրացիկ՝ Սերգեյ անունով, որին բոլորը խելագար են համարում: Իրականում նա դժբախտ սիրո զոհ է, որի սիրած աղջկան նույնպես աքսորել են Սիրի: Նա գտնում է Հիմնապետ Իվանին, որն այդ ընթացքում կարողացել էր օգնության համեմ իր ընկերներին և թեժ մարտի ընթացքում փրկել նրանց:

Իվանը ոչ միայն ներում է ստանում, այլև արժանանում շքանշանի:

Սերգեյն Իվանին վերադարձնում է իրեն սպասող ընտանիքը և ընկնում ճամփա՝ իր սիրածին գտնելու:

Ներկայացումը տպավորիչ էր ու գունագեղ՝ աչքի ընկնելով նրբաճաշակ ձևավորմամբ, դեկորները պարզ էին ու գեղեցիկ, գերասանները՝ վառ հագուստներով, հաջող դիմահարդարված: Ակնհայտ էին նաև պարային տեսարանների մշակված բեմադրությունն ու նվազախմբի անթերի կատարումը, որոնք «ասիական օպերետում» առանձնապես կարևոր էին և կարող էին դիտվել ու գնահատվել գործողության ընդհանուր ընթացքից առանձին: Կահիրեի ներկայացման առթիվ (1936, 15 մարտի, թատրոն «Էզրբեկիե») տպաված թատերախոսականում հոդվածագիրը, շեշտելով հենց այս հանգամանքը, գրում է. «Կարառեի տեսարանը իր Վոլգայի նավաստիներով շատ սիրուն էր, որուն փայլը ավելցուց Բեքիր Բեյ իր կովկասյան պարերով» և ավելացնում. «Նվագախումբը ևս իր հաջող նվագակցությամբ կրցավ խաղին փայլը ավելցնել, ինչ որ օպերետի ներկա-

յացումի մեջ զգալի պայման է»²⁷:

Խաչիկ Սանդալյանը, բարձր գնահատվելով որպես հեղինակ և բեմադրիչ, աչքի ընկավ նաև գլխավոր՝ Վասիլի Դմիտրիկի դերում: Արաքսի Օհանյանը, որին նվիրվեց Կահիրեկի ներկայացումը, գերեց իր Սոնյայով, անթերի էր երգեցիկ տեսարաններում: Սոնյայի մոր՝ Տանյա Կատերինովայի դերով հանդես եկավ օր. Մամիկոնյանը, Գ. Նազիսլյանը կատարեց Իվան Ալեքսեևի դերը: Մանուկ Թաշճյանը, ըստ «Սավառնակի» թղթակցի, «խիստ տպավորիչ էր» Մուրացիկ Սերգեյի դերում, իսկ Վ. Գալիխակյանը «չատ տիպիկ և հաջող էր» հավատարիմ ծառա Պյոտրի դերում:

Սանդալյանը չէր ընդունում սահմանափակումներ ո՛չ թեմաների, ո՛չ էլ բեմադրության հարցերում: Նրա հաջորդ՝ «Շահզադե կամ Փայտահատի երազը» օպերետը, որը նա բեմադրեց Արփիար Վարդյանի համագործակցությամբ, նույնպես գովագրվեց՝ ներկայացվելով իբրև «օպերետային հսկա ներկայացում» (1938, 3 ապրիլի, թատրոն «Լիսե Ֆրանսե»): Չորս արար և մեկ պատկերով այս ներկայացմանը պետք է ուղեկցեր «մեծ նվագախումբ, բաղկացած հայ և օտարազգի ծանոթ արվեստագետներ»:

Օպերետի գործողությունն այս անդամ կատարվում է Եղիպտոսում 800-ական թվականներին արաբական խալիֆայության շրջանում և իր պատկերագարգությամբ պետք է հիշեցներ «Հազար ու մեկ գիշերվա» հեքիաթները: Ամիրայի պալատն իր շքեղությամբ ու նիստովացով երազի էր նմանվելու: Փայտահատն այդպես էլ կարծում է, երբ խորամանկ հարկահափի հրամանով իր անշուք հյուզակից հայտնվում է պալատում: Ներկայացումը, ինչպես և ենթադրում է արևելյան հեքիաթը, շացրեց իր գունագեղ պատկերներով, հագուստի շքեղությամբ և ձևավորման ճոխությամբ: Հանդիսատեսին «ամբողջ 4 ժամ իսկապես հիացմունքի մեջ պահելը» Սանդալյանի նպատակն էր, որը և նա կարողացավ հաջողությամբ իրականացնել:

Գլխավոր՝ փայտահատ Շապանի դերով հանդես եկավ Խաչիկ Սանդալյանը, նրա խաղընկերներն էին Հայկազուն Արփիարյանը (Հարկահափաք Սահիլ), Աստղիկ Վարդյանը (Սևամորթ ստրկուհի Շահզադե) և ուրիշներ:

Սանդալյանը, ինչպես արդեն նշվեց, սահմանափակումներ չէր ըն-

²⁷«Սավառնակ», 1936, 21 մարտի, թիվ 11: Նախորդ մեջբերման աղյուրը նույնն է:

դունում, միանգամայն ազատ էր ինչպես սեփական, այնպես էլ ուրիշ դրամատուրգների գործերի հանդեպ: «Օթելլո և Զենոր աղա կամ Դերասան փեսացուն» թատերախաղը դրա օրինակն է: Գործը նմանության աղերսներ ունի Օտյան-Կյուրծյանի «Չարչըլը Արթին աղայի» և Գրեմ-Սիմոնի «Դայի Կարապետ կամ Ամերիկահայ փեսացուն» կատակերգությունների հետ՝ պատկերելով միամիտ ու զյուրահավատ պոլսեցի հոր և կրթված ու ազատամիտ դստեր պատմությունը: Հաջորդ՝ «Չարչըլը աղջկան ամուսնությունը» դրա հաստատումն է, որտեղ պոլսեցին կրում է Օտյան-Կյուրծյանի ծանոթ կատակերգության հերոսի անունը, իսկ գործն ամբողջությամբ գրված է ըստ «Չարչըլը Արթին աղայի» մոտիվների:

Գործողությունը ներկայացնում է պոլսահայ իրականությունը, որը եղիպատահայ թատերագրի կողմից ընկալվում է նաև իբրև արևմտահայության բարքերը ներկայացնող տիպիկ միջավայր: Մշակվել էր թատերախաղի մի տարատեսակ, երբ մեկ ընտանիքի շրջանակներում բախվում էին իրարամերժ կարծիքներ, դրսեռվում էր գաղափարների պայքար: Պոլսահայության համար տիպիկ էր դարձել Հարուստ, կյանքի մասին իր սահմանափակ պատկերացումներն ունեցող և դրանց համառորեն կառչող վաճառականի կերպարը: Հակոբ Պարոնյանի, Երվանդ Օտյանի և Գրեմ-Սիմոնի երկերից ծանոթ, դասական դարձած մի հերոս: Սանդալյանի թատերախաղում դա Զենոր աղան է, որը նրա առնվազն երեք՝ «Զենոր աղա և բանաստեղծը», «Հինգ անձի համար մեկ սենյակ» և «Օթելլո և Զենոր աղա կամ Դերասան փեսացուն» կատակերգությունների գլխավոր հերոսն է: Զենոր աղան ևս մի վաճառական է, որի բնավորության առավել ցայտուն՝ համառության գլծը նրան դարձնում է հավասարապես զավեշտական ինչպես «սկզբունքայնության», այնպես էլ այն դեպքերում, երբ նա ստիպված է նահանջել իր դիրքերից:

«Դերասան փեսացուն» կատակերգության մեջ Զենոր աղան ատելությունն է տածում թատրոնի հանդեպ և բնականաբար դստերն արգելում է ամուսնանալ գերասանի հետ: Նրա ընտրած փեսացուն վաճառական Կարապետ աղան է: Բայց ահա, երբ նա հետաքրքրությունից դրդված հայտնվում է թատրոնում, մոռանում է իր համոզմունքների մասին: Ներկայացվում է Վ. Շեքսպիրի «Օթելլոն»: Սանդալյանը, ի դեպ, օդտագործելով մեկ դրվագ այլ թատերախաղից, Շեքսպիրի իսկ հնարքով արտահայտում է իր վերաբերմունքը համայնքը ողողած շեքսպիրյան ող-

բերգությունների հանդեպ, որոնք եթե չէին վնասում թատրոնին, ապա դրանց օգուտը նույնպես կասկածելի էր: Պիեսն ավարտվում է նրանով, որ խաղով տարված Զենոր աղան միջամտում է գործողության ընթացքին, ի վերջո, ձախողելով ներկայացումը:

Զենոր աղայի լավագույն մեկնաբանողն ինքը՝ Խաչիկ Սանդալյանն էր՝ Արթին աղայի և Դայի Կարապետի տարատեսակը արժանիորեն ներկայացնելով Լևոն Շիշմանյանի և Արփիար Վարդյանի կողքին:

Նախքան Սովետական Հայաստան ներգաղթելը Խաչիկ Սանդալյանը բեմադրեց նաև «Սեպթ» (1940), «Գիքորը» (1940), «Մարո» (1945) օպերետները և «Երևոյթն էր դատված... կամ Բոնի խելագար» (1943) կատակերգությունը:

Խաչիկ Սանդալյանը ծնվել է 1897 թ. Եղիպտոսի Զակազիկ քաղաքում: Ալեքսանդրիա, այնուհետև հզմիր տեղափոխվելուց հետո Սանդալյանը Պողոսյան ազգային վարժարանում սկսած իր ուսումը շարունակեց տեղի հայկական և ֆրանսիական վարժարաններում: Գալով Ալեքսանդրիա՝ Խաչիկ Սանդալյանը հաճախում է ֆրանսիական «Սեն Սիշել», այնուհետև՝ նույն դպրոցի մասնաճյուղը հանդիսացող «Սեն Կատերին» քողեջները: Ստացել է բանափրական կրթություն՝ դպրոցական տարիներից տիրապետելով իտալերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն, հունարեն և արաբերեն լեզուներին:

Վաղ մանկությունից զրկվելով հորից՝ Սանդալյանը ստիպված էր թողնել ուսումը: Շնորհիվ լեզուների իմացության՝ 1915 թ. նա գրախանութներից մեկում աշխատանքի անցավ իրեւ գրավաճառ: Նույն թվականին ծանոթանում է հայ Հաճախորդներից մեկի՝ բանաստեղծ Մարտիրոս Ոսկյանի հետ, որի խորհրդով և անմիջական օգնությամբ էլ Սանդալյանին հաջողվեց մուտք գործել «Տիգրան Երկաթ» միություն՝ Ալեքսանդրիայի հայ մշակութային կյանքի կենտրոններից մեկը: Այստեղ հնարաբորություն ստեղծվեց ընդունակությունները փորձելու ինչպես թատրոնի, այնպես էլ կինոյի և երաժշտության ասպարեզներում: Կարճ ժամանակամիջոցում Սանդալյանը դարձավ եղիպտահայ բեմի ակնառու դեմքերից մեկը՝ հանդես գալով ինչպես տեղի թատերախմբերի, այնպես էլ Հովհաննես Աբելյանի, Անդրանիկի, Բարսեղ Աբովյանի, Մաթևոս Սահմանի, Հովհաննես Զարիֆյանի գրեթե բոլոր ներկայացումներում: Զբաղվել է նաև թարգմանչական գործունեությամբ՝ թատերագրության

նոր և անծանոթ նմուշներով ևս հարստացնելով եղիպտահայ թատերական կյանքը: Նրա օպերետները հինգն են՝ «Սոնյա», «Մարո կամ ձակտին էր գրված», «Շահզաղե կամ Փայտահատի երազը», «Սեյաթ», «Գիքորը», իսկ թատերախաղերը՝ տասնյակից ավելի՝ «Զենոր աղա և բանաստեղծը», «Հինգ անձի համար մեկ սենյակ», «Օթելլո և Զենոր աղա կամ Դերասան փեսացուն», «Ինքնակոչ դերասաններ», «Երևույթն էր դատված կամ... Բոնի խելագար», «Սայաթ-Նովա», «Փողի ստրուկներ», «Ֆրանսերեն այսպես կխոսին», «Լույսը ջահին», «Ա. Մեսրոպ», «Բարձրացի՛ր, հայ աղջիկ», «Անձարակ դեղագործը»: Ֆրանսերենից կատարած թարգմանությունները նույնպես մեկ տասնյակից ավելի են՝ Անդրե Ֆրանս դը Լորդ՝ «Դժիսեմ ճակատագիր», Անդրե Ֆրանս դը Լորդ և Լեո Մարտել՝ «Գիշերվա մարդը», Գրան Գրինյոր՝ «Մահվան առջև», Էմիլ Ֆաբր՝ «Մեծ քաղենի մը կամ Մոր մը տառապանքը», Ժան Էքար՝ «Ուրիշի զավակը», Անդրե Բիրաբոն և Ժորժ Դոլեյ՝ «Նարնջածաղիկը», Էժեն Լաբիշ՝ «Փեսիշոնի ճամբորգությունը», «Դարուս պահանջը», Շառլ Մերի՝ «Կոմմունի Նատաշա», Թրիստան Բեռնար՝ «Անդերեն խոսելու եղանակը», Քամիլիոն Տրավերս՝ «Խորհրդավոր կինը»:

Համայնքի մշակութային կյանքի համար պահաս նշանակություն չի ունեցել նաև Խաչիկ Սանդալյանի ավանդը երաժշտության և կինոյի ասպարեզներում:

1930-ական թթ., երբ Եղիպտասը ողողված էր արտասահմանյան ֆիլմերով, Սանդալյանը մտադրվեց հայերեն թարգմանել Եվրոպական ֆիլմերն ուղեկցող օտարակեզու տեքստերը: Տեղացի հայերի համար մի խսկական տոն էր էլլրանից մեսրոպյան գրեր տեսնելը: Որպես կինոյի դերասան՝ Սանդալյանը 1937 թ. Աթենքի Արքայական թատրոնի հռչակագոր կատակերգակներ Պարասքեսասի և Զինյոլիի հետ նկարահանվեց «Միլիոն» ֆիլմում: Նշենք, որ այս առիթը Սանդալյանին ներկայացավ ոչ միայն դերասանական տվյալների, այլև Հունարեն լեզվի իմացության շնորհիվ, որին նա տիրապեսում էր անթերի:

1948 թ. Խաչիկ Սանդալյանը հայրենադարձների առաջին խմբով ներգաղթեց Հայրենիք՝ աշխատանքի անցնելով Երևանի Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոնում: Ինչպես և Եղիպտոսում, Սանդալյանը Հայաստանում նույնպես ներգրավվեց կինոյի ասպարեզ՝ «Հայֆիլմ» կինոստուդիայում Արման Մանարյանի նկարահա-

նած Հանրահայտ «Տժվիկում» կատարելով գլխավոր Հերոսներից մեկի՝ Ծերունու դերը Հրաշյա Ներսիսյանի (Ներսես աղբար), Յոլակ Ամերիկյանի (Նիկողոս աղա) և Արման Կոթիկյանի (Անբան) կողքին:

1958 թ. հունիսի 30-ին Պարոնյանի անվան թատրոնի և ՀՍՍՀ ԳԱ արվեստի ինստիտուտի նախաձեռնությամբ նշվեց Խաչիկ Սանդալյանի ծննդյան 60-ամյակը:

Դերասանը, թոշակի անցնելուց հետո էլ կապերը չվագեց թատրոնի, արվեստի հետ: Ժամանակ առ ժամանակ նա մասնակցել է Արամաշոս Պապայանի «Խանդից պատուհաս» և Կարլո Գոլդոնիի «Վենետիկյան երկվորյակներ» կատակերգություններին՝ կատարելով Պետրոսի և Բալանձոնիի դերերը:

Սանդալյանը մի շարք հեռուստատեսային թատերախաղերի, ինչպես նաև «Զարթոնք արմավենիների շվաքում» վեպի հեղինակն է:

Խաչիկ Սանդալյանն իր մահկանացուն կնքեց 1965 թ. Երևանում²⁸:

Կտոն Շիշմանյանը եղիպտահայ բեմի երախտավորներից է՝ Արթին աղայի առաջին դերակատարը Երվանդ Օսյանի և Միքայել Կյուրծյանի հայտնի կատակերգությունում: Թատերական ասպարեզում հայտնվելով դարասկզբին՝ Շիշմանյանն իրու դերասան կայացավ Մարտիրոս Մնակյանի, Թովմաս Ֆասույացյանի, Արշակ Պենկյանի թատերախմբերում՝ դառնալով նրանց հետևորդն ու ջատագովը²⁹: 1930-ականներին նա հաղվարեալ էր երևում բեմում: Ժամանակ առ ժամանակ, ինչպես դերասաններից ոմանք, նա հայտարարում էր, որ իսպառ պետք է հեռանար թատրոնից: 1937 թ. մասնավորապես «Զեբլին» թերթում զետեղված հայտարարությունը վերջնականապես տեղեկացրեց, որ միրված դերասանը «թատերական հրապարակի վրա տիրող ներկա քոփղին առթիվ»³⁰ որոշել էր թողնել թատրոնը և զբաղվել ապահովագրական գործակալի ձանձրալի գործով: Սակայն արվեստագետին միայն հայտնի օրինաչափության համաձայն, յուրաքանչյուր նմանօրինակ հայտարարությանը հետևում էր դերասանական պոռթկման մի նոր շրջան: Այդպես եղավ նաև 1938 թ.

²⁸ Տե՛ս Հարութիւն Մանավեան, Սարկաւագին եղիպտահայ տարեցոյցը, Աղեքսանդրիա, 1939, էջ 60-62: Տե՛ս նաև Աւետիս Եպիփումճեան, Եղիպտահայ մշակոյթի պատմութիւն, ԳաՀՀիրէ, 1981, էջ 395-396:

²⁹ Տե՛ս «Իրավունք» (Վառնա), 1904, 14 ապրիլի, թիվ 28:

³⁰ Տե՛ս «Զեբլին», 1937, 8 մայիսի, թիվ 17:

դեկտեմբերին, երբ Հայոն Շիշմանյանը, տեղափոխվելով Ալեքսանդրիա, հայտարարեց, որ տեղի հանդիսատեսին պատրաստվում էր ներկայանալ Երվանդ Օտյանի, Հակոբ Պարոնյանի և Գրեմ-Միմոնի գործերի բեմադրություններով։ Շիշմանյանը, այսպիսով, մեկ անգամ ևս պետք է ներկայանար իբրև պոլսահայ իրականության, մարդկային բնավորությունների հիմնալի գիտակ։

1945 թ. դեկտեմբերի 16-ին «Ֆուատ Ա» թատրոնում կայացած Գրեմ-Միմոնի «Դայի Կարապետ կամ Ամերիկահայ փեսացուն» կատակերգության ներկայացումն այս տեսակետից կատարյալ էր՝ հիացնելով նույնիսկ «Զարշըրի» համահեղինակին՝ Միքայել Կյուրցյանին։ Ինչպես Արթին աղան, Դայի Կարապետը նույնպես պոլսահայ միջավայրի ծնունդ է։ Կոստանդնուպոլիսի հայ հասարակության որոշ խավերում օտարամոլությունը բավական տարածված երևույթ էր, որն իր տարբեր դրաւորումներով հետաքրքրել է նաև կատակերգության հեղինակին։ Նահապետական ընտանիքում մեծացած ձկնորս Կարապետի դուստր Անդինեն ևս հետ չի մնում համընդհանուր մոլուցքից։ Նա Օգանին նախընտրում է Ամերիկայում կրթություն ստացած, սակայն վախիռու ու կասկածամիտ ժիրայրին։ Տարբեր են երկու կողմերի ոչ միայն սոցիալական, մտավոր մակարդակները, այլև կենցաղն ու լեզուն, չնայած երկուսն էլ կարծես հայերն են խոսում։ Օտյանն ու Կյուրցյանը, ձգտելով ընդգծել այս տարբերությունը, հաճախ են դիմել օտար՝ ֆրանսերեն լեզվի օգնությամբ։ Թատերախաղում քիչ չեն զավեշտական այնպիսի տեսարանները, երբ երկու մարդ, խոսելով միեւնույն՝ հայոց լեզվով, չեն հասկանում միմյանց։ Ժիրայրի համար անընդունելի է պոլսահայ ձկնորսների ժարգոնը, իսկ Դայի Կարապետն իր հերթին չի կարողանում ընտելանալ ժիրայրի՝ անդւերենով շաղախված գրական հայերենին։

Տիգրան Կամսարականը, Շիշմանյանին բնութափրելով «Զարշըրի» առաջին բեմադրությունը «Դայի Կարապետից» բաժանող քառասուն տարվա հեռավորությունից, գրում է. «Հաւեմ անմիջապես որ կիրակի երեկո Շիշմանյան ինծի համար եղավ ճշմարիտ... վերահայտնություն մը, գրեթե այնքան մեծ որքան Օտյանի և իմ կատակերգությանս ներկայացման գիշերվան հայտնությունը, ասկից շուրջ քառասուն տարի առաջ։ Ինծի թվեցակ որ այսքան երկար ժամանակամիջոցե մը ետք՝ Շիշմանյան ոչինչ կորսնցուցած է իր բեմական «միջոց»ներեն (...) Այո՛, ինծի թվեցակ

որ, հակառակ տարիներու պատկառելի բեռին (շատ չծանրանա'նք վրան), Շիշմանյանի շարժուձեղը, նիստուկացը, դիմախաղությունը, ձայնը, խոսվածքը՝ չէին փոխված բնավ, իր վարպետ դերասանի ձիրքերը ո'նէ նվազում չէին ունեցած, կլրեին ընդհակառակը կատարյալ հասունության մը, ինքնատիրության մը (*maitrise de soi*) գրոշմը»³¹:

«Ամերիկահայ փեսացուի» բեմադրությունը Շիշմանյան արվեստագետին բնութագրեց մեկ այլ կողմից ևս: Ներկայացումն իրականացրեց «Շիշմանյան ընտանիք և դրացիին տղաքը» թատերախումբը՝ բոլորն էլ Շիշմանյան գերդաստանի անդամներ, կրում էին միևնույն՝ Շիշմանյան ազգանունը: Ուրեմն այն քառասում տարիները, որ Լևոն Շիշմանյանը նվիրեց եղիստուահայ բեմին, արգասաքեր էին նաև այն առումով, որ թեկուզ իր մտերիմների միջավայրում նրան հաջողվեց դաստիարակել դերասանների մի նոր սերունդ:

Օգսենի գերով հանդես եկավ Երվանդ Շիշմանյանը՝ ստեղծելով անուս, սակայն շիտակ և պատվախնդիր ժողովրդի մարդու մի տիպար:

Կարպիս Շիշմանյանի ժիրայրը նրա հակապատկերն էր: Ամերիկայում ստացած ուսումը միակ արժանիքն էր, որով նա կարող էր հպարտանալ: Ի տարբերություն իր հակառակորդի՝ ժիրայրը «ամենուրեք կտեսներ թշնամիներ», փոքրողի էր ու վախկոտ:

Ներկայացմանը մասնակցեցին նաև Մարի Շիշմանյանը (Սալեն Հանըմ), Ժ. Շիշմանյանը (Քահանա), Ա. Շիշմանյանը (Անգինե):

Լևոն Շիշմանյանն այն արվեստագետներից էր, որոնց համար հայաշատ այլ գաղութներում թատերական գործին սատար լինելը նույնքան կարևոր էր, որքան հայրենիքում: Երեսուն տարի շարունակ դերասանը ստեղծագործական կապեր է պահպանել Կիպրոսի հայ գաղութի հետ: 1936 թ. ամուսնը Կիպրոս կատարած նրա հերթական այցելությունը տեղի հայության կողմից գնահատվեց իբրև մշակութային կյանքի կարևոր երևույթ:

Շիշմանյանի հյուրախաղերն անցան Հայ երիտասարդաց միության հովանակորությամբ հայաշատ նիկողիա և Լատինակա քաղաքներում: Ներկայացվեցին Մ. Ուկյանի «Ագահը», Լ. Թոքասլյանի «Թյուրիմացություն» կատակերգությունները, ինչպես նաև «Հոր մը խիղճը» դրաման:

Լևոն Շիշմանյանը հմուտ կազմակերպիչ էր և կարողանում էր կարճ

³¹ Գրականության և արվեստի թանգարան, Միքայել Կյուրծյանի ֆոնդ, N 53:

ժամանակամիջնոցում իր շուրջը համախմբել երիտասարդ և օժտված ուժերի: Թատրոնին հաղորդակցվելուց բացի, դա նաև ազդակ էր՝ համայնքում թատերական շարժում ծավալելու համար:

Ներկայացումները, որպես կանոն, ունեին նաև գեղարվեստական բաժիններ, որոնց ընթացքում ելույթ էին ունենում տեղի առաջատար երաժիշտ կատարողները: Շիշմանյանի կազմակերպած երեկոներն այս առումով, դուրս գալով թատրոնի սահմաններից, կարևոր էին համայնքի մշակութային կյանքի համար ընդհանրապես և իզուր չէ, որ վայելում էին «Համակ կիրահայության համակրությունը»:

Լևոն Շիշմանյանը ծնվել է Կոստանդնուպոլիսում, պատկանում է Մեծ եղեռնից Եգիպտոսում ապաստան գտած հայերի թվին: Աշխատել է Ալեքսանդրիայի տրամվայի վարչությունում՝ որպես գանձապահ: Զգտելով վարձահատուց լինել իրեն օթևան տված համայնքին՝ Շիշմանյանը եղել է նաև «Հայկական նվագախմբի» գանձապահը՝ իր անշահախնդիր օգնությամբ նպաստելով խմբի համերգային գործունեությանը: Հիմնական աշխատանքից բացի, ձգտել է մոտ լինել գաղութի թատերական շրջաններին՝ իր եղբոր՝ Շավարշի հետ միասին մասնակցելով ինչպես տեղի, այնպես էլ Հյուրախաղերի եկած թատերախմբերի ներկայացումներին: «Շիշմանյան,- գրել է «Լուսաբերը», - Եգիպտահայ բեմին - եթե ատանկը բան մը գոյություն ունի գեռ - ա'յն փայլուն աստղն է որ անավաղ փայլել հուսահատ՝ իր ծառայությունները ի սպաս դրած է Թրամվեյի ընկերության: Ատեն ատեն սակայն, կեղծամն ու շպարը կհաճախին իր երեակայությունը և գիշերվան մը համար կվերադառնա իր նախկին մորթին մեջ, որ փայելած է բավմիներու չմոռցվող գգվանքը»³²:

1903 թ. Ալեքսանդրիայի «Պիրամիդ» թատրոնում Լևոն և Շավարշ Շիշմանյանները բեմադրեցին «Պատվո գողը» և «Անձնվեր զուռնաչին» (վերջինիս հեղինակ՝ Լ. Շիշմանյան) գործերը: 1904 թ. Լևոն Շիշմանյանը Հյուրախաղերով մեկնեց Բուլղարիա՝ հաջողությամբ հանդես գալով տեղի հայ հանդիսատեսի առջև³³:

Այս շրջանում դրամորվեցին Շիշմանյանի նաև գրական հակումները: 1906 թ. նա գաղութի արվեստասեր հասարակայնության ուշադրությանը ներկայացրեց «Անկուտի խմբագիրը կամ Հրաշագործ շալվա-

³² «Լուսաբեր», 1905, 16 դեկտեմբերի, թիվ 158:

³³ Տե՛ս «Պիրամիդ», 1904, 14 ապրիլի, թիվ 28:

րը» վեպի առաջին պրակլը, որը, ինչպես վկայում է «Ազատ բեմի» գրախոսականը, «իրական կյանքե քաղված դրվագ մըն է, զվարճալի ու ծիծաղաշարժ միջադեպներով լեցուն»³⁴: Հետագայում Շիշմանյանը հաճախ է հանդես եկել մամուլում իր ժամանակակիցների՝ Տիգրան Հաճընյանի, Տելեմակ Բարթողյանի, Սիմոն Գայլքճյանի, դերասաններ Բարսեղ Աբովյանի, Անդրամիկի, Գրիգոր Բագրատունու և այլոց երգիծական դիմանկարներով³⁵:

1931-ին, ի մի բերելով եղիպտահայ թատրոնից ստացած տպավորությունները, Լևոն Շիշմանյանը գրեց «Եղիպտահայ թատրոնը» թատերախաղը: Դիեսի Հերոսներն են Պարոն Ճարտարապետանը՝ «Եղիպտահայ Արտօսը» և Պարոն Վարդապառյանը՝ «Եղիպտահայ Ծիծաղ» թատերախմբերի Հիմնադիրները: Կատակերգության Հերոսներից են նաև Պարոն Առաջնորդյանը, որն, ինչպես նշվում է Հայտագրում, «խանդավառորեն կ'արտասանն «Զարկ Կովկասը»³⁶ և Պարոն Նավակյանը, որը «Թատրոնի մասին քարոզ կկարդա հայ ժողովուրդին»³⁷:

Դժվար չէ կուհել, որ խորքը «Եղիպտահայ դրամատիկի» և «Եղիպտահայ կոմեդիի» թատերախմբերի, գրանց ղեկավարների ու դերասանների մասին է: Թատերագրի ուշադրությունից չեն վրիպել նաև տեղի հանդիսատեսն իր բոլոր շերտավորումներով, մամուլի ներկայացուցիչներն ու պաշտոնական անձինք:

Թատերախաղն ու դրա բեմադրությունը Լևոն Շիշմանյանին ոգմորել էին այն աստիճան, որ նա, հուրախություն թատերասերների, վերադարձավ բեմ «Եղիպտահայ թատրոնում» կատարելով գլխավոր դերերից մեկը: Ներկայացմանը, որը տեղի ունեցավ 1931 թ. մայիսի 3-ին «Էլ Մոասաթ» թատրոնում, մասնակցեցին նաև Գ. Պեղաղյանը, Հ. Մամուլյանը, Վ. Դաքեյյանը, Ռ. Գագաղյանը, Վ. Նազարյանը, Բ. Մամուլյանը, Կ. Շիշմանյանը, Տ. Սահակյանը և այլք:

Լևոն Շիշմանյանը գրել և բեմադրել է նաև «Ես միտքս փոխեցի», «Կուգա օր մը որ...» կատակերգությունները:

Այսպիսով, Լևոն Շիշմանյանի հակումները երգիծական ժանրի նկատմամբ դրսելուքեցին ինչպես թատրոնի, այնպես էլ գրականության

³⁴ «Ազատ բեմ» (Կահիրե), 1905, 18 մարտի, թիվ 48:

³⁵ Տե՛ս «Ասեղ» (Ալեքսանդրիա), 1923, Պատկ 6, 1 հունվարի:

³⁶ «Արաքս», 1931, 28 փետրվարի, թիվ 11:

³⁷ Նույն տեղում, 1931, 7 մարտի, թիվ 12:

ասպարեզներում: «Եղիպտահայ տարեցույցը» Հենց այդպես էլ ներկայացնում է Շիշմանյանին՝ նվիրելով նրան հետեւյալ չափածո տողերը.

Շիշմանյան՝ վարպետ

Ներասանապետ...

Որուն դեռ աս ան

Երբե՞ք չի հասան.

Աս խաղցող ու պետ

«Դայի Կարապետ»

Աս «Արթին աղա

Գարշըլըն» խաղա.

Նույնպես փառավոր

«Կուգա օր մը որ»

Որուն հեղինակ

Ինքն է մինակ:

Կ'արժե այս առժիվ

Խաղերեն անժիվ

Հիշել գիշեր դիվ

Իսկ մեծապատիվ

Այն մուշացկաններ

Պարոնյանին մեր³⁸:

Լևոն Շիշմանյանը եղիպտահայ թատրոնում անցել է բեղմնավոր ուղի: 1932 թ. Կահիրեում նշվեց նրա դերասանական գործունեության 25-ամյակը: Կիպրոսը, որը սիրելի էր դերասանին, դարձավ նրա վերջին հանգըլքանը: Այստեղ հյուրախաղերի ժամանակ լ. Շիշմանյանը կնքեց իր մահկանացուն :

* * *

1930-40-ական թթ., ինչպես արդեն նշվեց, եղիպտահայ բեմում իշխում էին կատակերգությունն ու օպերետը: Այսուհանդերձ, դրամատիկական թատրոնը, որն սկզբում Օննիկ Վոլթերի մենաշնորհն էր, նույնպես ուներ իր համակիրները:

³⁸ Հարութիւն Մանավեան, նշվ. աշխ., 1935, էջ 107:

* Լևոն Շիշմանյանի մահվան տարին հայտնի չէ: Բայ Ավետիս Յափուջյանի՝ դա 1936 թվականն է (Աւետիս Եափուճեան, նշվ. աշխ., էջ 394), որն ընդունելի չէ, քանի որ դերասանը, ինչպես արդեն նշվեց, 1945 թ. գեռ խաղում էր:

Խաչիկ Նորիկյանը պատկանում է նրանց թվին:

1932 թ.՝ Ալեքսանդրիայում բնակություն հաստատելուց հետո, Նորիկյանն այստեղ գեռևս թատրոնով զբաղվելու մտադրություն չուներ. «Վողոցները թերթ ու ծխախոտ ծախելով կզբաղեր, - գրում է «Սավառնակը» մի առիթով, - բան մը որ գերասաններու համար տարօրինակ չէ, իրմե առաջ ալ Ասնամյանը նույնը ըրած է եղիպտոսի մեջ...»³⁹:

Թատերասերների խնդրանքով Նորիկյանը վերադարձավ թատրոն: Դերասանական մկրտությունն ստանալով թովմաս ֆասույաճյանի խմբում (1900) և լինելով նրա հետևորդը՝ Խաչիկ Նորիկյանն իր ուսուցչին մնաց Հավատարիմ իր հետագա թատերական գործունեության ընթացքում: Ինչպես և տարիներ առաջ, թերթերը տեղեկացրին, որ 1932 թվականի սեպտեմբերի 18-ին «Բրենթանիա» թատրոնում Խաչիկ Նորիկյանն Ալեքսանդրիայի և Կահիրեի թատերական ուժերի մասնակցությամբ պետք է ներկայացներ Ալեքսանդր Բիկրի գլուխգործոցներից մեկը՝ «Ճշմարիտ զղում» («Սյուզան Իմբեր») դրաման: Ներկայացմանը պետք է Հաջորդեր «Հնակատար Աբդին» կատակերգությունը: Մարտիրոս Մնակյանի շրջանը վերադարձնող այս բեմադրությունները հնառն էին և ժամանակավրեպ: Առանձին գերասանների կողքին Խաչիկ Սանդալյանը Մոնթալի գերում աչքի ընկապ իր վարպետությամբ՝ գնահատվելով իբրև եղիպտահայ սիրող գերասաններից եթե ոչ լավագույնը, ապա լավագույն-ներից մեկը: Սակայն բեմադրությունն ամբողջությամբ վաճում էր գերասանների կեղծ և չափազանցված խաղով, իսկ «օրթաօյունուներ» հիշեցնող «Հնակատար Աբդին» միայն շեշտեց այս տպակորությունը: Հատ «Սավառնակի» թղթակցի՝ նման կարգի թատերախաղերն իրեն հարգող բեմադրիչը պետք է իսպառ հաներ իր խաղացանկից⁴⁰:

Խաչիկ Նորիկյանի համար «Սավառնակ» թերթի առաջարկին հետևելը կնշանակեր հրաժարվել թատրոնի և գերասանական արվեստի մասին մելլումիշտ ձևագործած պատկերացումներից: Նախընտրելով ընդունած գիծը՝ Նորիկյանը շարունակեց նույն ոգով՝ առանց փոփոխելու խաղացանկը և բեմադրության ոճը: Նրա ընտրած պիեսների սոսկ թվարկումը բավական է, որպեսզի հիշվեին երեսուն տարի առաջ թովմաս ֆասույաճյանի և Արշակ Պենալյանի օրոք տրված ներկայացումները՝ Վիկտոր Հյու-

³⁹ «Սավառնակ», 1932, 22 հոկտեմբերի, թիվ 39:

⁴⁰ Տե՛ս նույն տեղում, 24 սեպտեմբերի, թիվ 35:

գո՝ «Արքան զվարճանում է», Քսավիե դը Մոնտեբեն՝ «Մոմե արձանագործը», Ալֆոնս դը Պոսիե՝ «Դոն Սեպար», Վիչենցո Ռոթա՝ «Հնկերության ուժը կամ Երկու հիմնապետ», Վիկտոր դը Քենք և Ժ. Տինո՝ «Խաղամոլին վախճանը», Արշակ Պենկյան՝ «Փարիզի լրագրավաճառը կամ Սեն գետին ոճիրը», «Օձերուն բույնը կամ Զաղացպան Վելի պապան», ինչպես նաև «Առնիերի կամուրջին ոճիրը», «Փառամոլ կնոջ վախճանը», «Կույրը» և Համանման այլ գործեր:

Այսպիսով, Խաչիկ Նորիկյանն այն դերասաններից էր, որն իր ուղին սկսելով եղիպտահայ առաջին՝ «Արևելյան թատերախմբի» կազմում, աշակերտելով Թովմաս Ֆասուլյանին, մնաց նրա սկզբունքներին Հավատարիմ: Չունենալով նորաձև լինելու հավակնություն՝ Նորիկյանի ոճը բխում էր տվյալ թատերական միջավայրի օրինաչափություններից, այդ իսկ պատճառով որքան էլ Հնաբույր, նրա բեմադրություններից լավագույններն ունեցան իրենց հանդիսատեսը՝ ընկալվելով որպես ընդհանուր թատերական շարժման անքակտելի մի մաս:

Խաչիկ Նորիկյանի Հաջողված բեմադրություններից է Քսավիե դը Մոնտեբենի «Մոմե արձանագործը» (1933, 19 նոյեմբերի, թատրոն «Ռամզես»): Մարտիրոս Մնակյանի խաղացանկի գոհարը հանդիսացող այս պիեսն իր շուրջը համախմբեց եղիպտահայ բեմի չնորհայի դերասաններին՝ Օննիկ Վոլֆերին, Բեատրիս Եգենյանին, Լևոն Շիշմանյանին: Թատերախոսականներում գովեստի խոսքեր գրվեցին դերասաններից յուրաքանչյուրի հասցեին: Բեմադրությունն առիթ տվեց ընդհանուր մտորումների համար ևս: Թատրոնի ճակատագրով մտահոգված արվեստագետները չէին կարող չնկատել, որ պատահական և ապահովությունները հետպհետեւ իշխող դիրք էին գրավում այդ ասպարեզում: Նման իրավիճակում դերասանական արվեստի գնահատման չափանիշ դարձավ ոչ այնքան նրա վարպետությունը կամ արդիական լինելը, որքան թատրոնին ազնվորեն ծառայելու պատրաստակամությունը:

Որքան էլ տարօրինակ թվա, 1930-ական թթ. անհրաժեշտ էին նաև այս կարգի ներկայացումներ: Մարտիրոս Մնակյանին դիմելը, գուցեև չգիտակցված ինքնապաշտպանության միջոց էր, բողոք թատրոնին նվիրված մարդկանց կողմից նույն այդ թատրոնը կործանող «նորարարների» դեմ: Հնությունն այս պարագայում կատարեց իրական արժեքները պաշտպանողի դերը՝ այդպես էլ ընկալվելով հանուրի կողմից:

Խաչիկ Նորիկյանի որդեգրած գիծը վստահություն էր ներշնչում։ Նրա շուրջն ստեղծվեց բարենպաստ մթնոլորտ՝ Ալեքսանդրիա ձգելով համայնքի գլուխեց բոլոր աչքի ընկնող դերասաններին։ 1935-ին այստեղ էին Օննիկ Վոլթերը և Բեատրիս Եգենյանը, Լուսն Շիշմանյանը, իսկ Արփիար և Աստղիկ Վարդյանները պատրաստվում էին մեկրնդմիշտ տեղափոխվել Ալեքսանդրիա։ Շուտով նրանց միացան Խաչիկ Սանդալյանը և տեղի սկսնակ դերասաններից մի քանիսը։ Նորիկյանն այս կազմով բեմադրեց «Կառապան Ժան» (1934), Արշակ Պենլյանի «Օձերուն բույնը կամ Ձաղացպան Վելի պապան» (1934), «Փարիզի լրագրավաճառը կամ Սեն գետին ոճիրը» (1935), Արֆոնս դը Պոսիեի «Դոն Սեպար» (1935), Ալեքսանդր Բիկրի «Այուղան Իմբեր» («Ճշմարիտ զղջում», 1934) թատերախաղերը։ Ռեժիսորը, քաջալերված փորձառու դերասանների աշակցությունից, հույս ունենալով, որ Ալեքսանդրիա տեղափոխվելու իր Հրավիրին կարձագանքեին նաև մայրաքաղաքի մյուս դերասանները, մտադրվեց բեմադրել Վիկտոր Հյուգոյի «Արքան զվարճանում է» դրաման։ Սակայն այս ձեռնարկը հենց սկզբից տապալվեց։ Կահիրեի դերասանները, վախենալով տեղի նորահայտ «արվեստագետների» զայրույթից, հրաժարվեցին ներկայացմանը մասնակցելուց։ Նորիկյանը ստիպված բեմադրեց Վիչենցո Ռոթայի «Ընկերության ուժը կամ Երկու հիմնավետը»։ Ներկայացումը տեղի ունեցավ 1936 թ. հունվարի 12-ին «Լիսե Փրանսե» թատերասրահում։

Հատկանշական է, որ Խաչիկ Նորիկյանի բեմադրություններում հավասար հաջողությամբ են հանդես եկել ինչպես կատակերգակ, այնպես էլ դրամատիկ դերասաններ։ Խոսերով Արաքսի Վարդյանի (Հետագայում՝ Օհանյան) մասին, որը «Երկու Հիմնավետում» միաժամանակ հանդես եկավ իրարից միանգամայն տարբեր և նույնիսկ հակասող Թերեզայի՝ պարկեշտ մի կնոջ և Լավրայի՝ դեռատի, խանդապառ և սիրող աղջկա դերերով, թատերախոսները նշեցին Հոգեբանական կերպարներ ստեղծելու նրա ումակությունը։ Ստեփան Եգենյանը, որը մինչ այդ հանդես էր գալիս սոսկ կատակերգական դերերով, Տասնապետի կերպարն ստեղծեց դրամատիկ դերասանին հատուկ խորությամբ՝ ցուցադրելով «խիստ լավ և վարժ խաղարկություն մը»։ Ինքը՝ Խաչիկ Նորիկյանը, խուսափելով անտեղի չափազանցություններից, Հիմնավետ Գիյոմի դերը կատարեց հավաստի և զուսպ արտահայտչամիջոցներով։

Ներկայացումից անմիջապես հետո Նորիկյանն Ալեքսանդրիայից տեղափոխվեց Կահիրե: Այստեղ նա բեմադրեց Տիգրան Կամարականի «Վարժապետին աղջիկը» վեպի հիման վրա մի նոր ներկայացում (1936, 17 մայիսի, թատրոն «Ծից»):

Շարունակելով իր որոնումներն ընտրված խաղաղի և խաղացանկի սահմաններում Նորիկյանն, այսպիսով, կարողացավ համել որոշակի արդյունքի, հատկապես հղկելով իր արտաքին պահվածքը, խաղն, ընդհանուր առմամբ, դարձրեց զուսպ և հավաստի: Կատարողական այս մակարդակին համելուց հետո միայն Նորիկյանը դիմեց Տիգրան Զովսաճյանի «Լեբերիչի Հոր-Հոր աղայի» բեմադրությանը: Մի գործի, որը նույնպես առնչվում է Հոր-Հոր աղայի անգուգական դերակատարի՝ Արշակ Պենկյանի անվան հետ՝ ավելի քան երեսում տարի առաջ անջնջելի հետք թողնելով եղիպատճայ թատերական կյանքում, Նորիկյանի շնորհիվ կրկին դարձավ հանուրի ուշադրության առարկա՝ համախմբելով համայնքի առաջատար թատերական ուժերը: 1937 թ. մարտի 21-ին Ալեքսանդրիայի «Ալհամբրա» թատրոնում կայացած ներկայացմանը մասնակցեցին Ռոզա Հովհաննիայանը, Աստղիկ Վարդյանը, Արիկիար Վարդյանը, Ստեփան Եղենյանը, Գ. Գափամաճյանը, Գ. Սուլթանյանը, Կ. Եղտըզյանը, Հ. Արթինյանը, Խ. Շիրինյանը, Կ. Կարապետյանը, Ա. Սիրափյանը: Բեմադրությանը մասնակցեց նաև 40 հոգուց բաղկացած երգչախումբը:

«Ալհամբրայի» լեի-լեցուն սրահում ներկա էին ոչ միայն հայ, այլև Հույն և ելլոպացի թատերասերներ:

«Լեբերիչի Հոր-Հոր աղան» եղավ Խաչիկ Նորիկյանի վերջին բեմադրությունը: Մի քանի ամիս անց՝ 1937-ի սեպտեմբերի 24-ին, Կահիրե բեռում նա հեռացավ կյանքից՝ ժամանակակիցների հուշերում մնալով իբրև իր ուսուցիչների՝ Մարտիրոս Մնակյանի, Սերովբե Պենկյանի, Թովմաս Ֆասույաճյանի և Արշակ Պենկյանի հետևորդն ու հավատարիմ ջատագով:

«Արաքս» թերթն այս առջիկ գրեց, որ Խաչիկ Նորիկյանն իր կյանքի վերջին տարիներին ամբողջովին նվիրվեց «իրեն այնքան սիրելի եղող բեմին, որ սակայն ավելի շուտ քամեց իր ուժերը և սպառեց իր կորովը...»⁴¹:

⁴¹ «Արաքս», 1937, 25 սեպտեմբերի, թիվ 36:

* * *

1930-40-ական թթ. Եղիպտոսի Հայ թատրոնի համար բնորոշ էր ժանրային առանձնահատկությունների մերձեցման միտումը: Կատակերգական և դրամատիկական ժանրերի հստակորեն սահմանագծված ուղղությունները, որոնք 20-ականներին ձևավորվեցին «Եղիպտահայ կոմեդի» և «Եղիպտահայ դրամատիկ» թատերախմբերում, 30-ականներին գրեթե չնշվեցին: Արքիար-Վոլթեր հակադրությունը փոխարինվեց նույն դերասանների փոխվիշման, միմյանց հետ համագործակցելու փորձերով:

1940-ականներին տարերայնորեն սկսված այս շարժումն ստացավ մի նոր որակ, որին հարող դերասանները, ժամանակ առ ժամանակ համախմբվելով Օննիկ Վոլթերի շուրջը, ստեղծեցին «Հայ թատրոն» թատերախումբը: Սա պառակտվելու, քաղաքական պայքարի միջամտությանը դիմագրավելու մի նոր փորձ էր: «Հայ թատրոն» թատերախմբում միավորվեցին Կահիրերի և Ալեքսանդրիայի լավագույն դերասանական ուժերը՝ Օննիկ Վոլթեր, Բեատրիս Եգենյան, Արքիար և Աստղիկ Վարոյան, Խաչիկ Սանդալյան, Արշալույս Եգենյան: Ժամանակին Գուրգեն Միսիթարյանը, Հայտնելով թատերախմբերը վերամիավորելու գաղափարը, ըստ երևույթին կանխատեսում էր գործերի նման ընթացքը: Խաղացանկում ընդգրկվեցին ինչպես «Դրամատիկի» («Անհայտ կինը»), այնպես էլ «Կոմեդիի» («Տեր և տիկին Պատաշոն») թատերախումբը: Սակայն «նոր սիստեմ Միությունը», ինչպես թատերախումբն անվանեց «Սավառնակ» թերթը, երկար չտևեց: 1942 թ. Օննիկ Վոլթերն ստեղծեց մի նոր խումբ՝ միանձնյա ղեկավարությամբ: Թատերախումբը, ընդգրկելով ավելի մեծ թվով դերասանների, պետք է շարունակեր «Եղիպտահայ դրամատիկի» ընդունած գիծը: Փոխվեց միայն անվանումը՝ «Հայ բեմ», որն իր կազմում Բեատրիս Եգենյանից, Արաքսի Օհանյանից, Ստեփան Եգենյանից բացի, ընդգրկեց նաև Ա. Արամովին, Վ. Նազարյանին, Կարապետյանին:

Իմբի բացումը կայացավ 1942-ի հունիսի 1-ին 1600-տեղանոց «Արարատ» մարզագաշտում: Տոնահանդեսի վերածված այս միջոցառումը վարում էր Մանուկ Թաշճյանը: «Սավառնակ» թերթը, որն առհասարակ մեծ ուշադրություն էր հատկացնում թատերական անցուդարձին, գրեց. «Երկար ատենե ի վեր գաղութիս թատերասեր ազգայիններու կողմե այնքան բաղձացված դերասանական միացյալ գործակցությունը

վերջապես իրականացավ, անակնկալորեն, այնպիսի պահու մը, ուր զոհո-դության ողին շատ ավելի հարկեցուցիչ պիտի դառնար նման միության մը կազմակերպումին համար, քան ուրիշ որևէ ատեն»⁴²:

Այսպիսով, սկիզբը խոստումնալից էր, և նախաձեռնությունը՝ ցանկալի: Իրականում միացյալ թատերախումբ ստեղծելու համար իրական հիմքեր գրեթե չկային: Այդ էր պատճառը, որ նույնիսկ արտաքուստ թա-տերական կյանքում նշանակալից փոփոխություններ տեղի չունեցան:

Գրեթե նույն՝ «Եգիպտահայ դրամատիկի» խաղացանկն էր՝ Վիկ-տոր Հյուգո՝ «Թշվառները», Հակոբ Պարոնյան՝ «Մեծապատիվ մուրայ-կաններ» (բեմակ՝ Շարասանի), Ալեքսանդր Բիսոն, Անտոնի Մարս՝ «Ան-հայտ կինը», Դարիո Նիկողեմի՝ «Անչափահասը», Մորիս Հենրիքեն՝ «Պե-պեքս»: Փոխված դերասանական կազմը նույնպես այս պարագայում շո-շափելի արդյունքի չհասավ:

Հանդիսատեսի հետաքրքրությունը նորակազմ թատերախմբի հան-դեպ նվազում էր ներկայացումից ներկայացում: Առաջին երկու՝ «Թշվառ-ները» և «Անհայտ կինը» ներկայացումները դիտեց «թատերասեր ազգա-յիններու երկսեռ հոծ բազմություն մը»⁴³: «Անչափահասի» ներկայաց-մանն արգեն «թատերասրահին գրեթե 3/4ը պարապ էր»⁴⁴, իսկ «Պեպե-քսի» առիթով գրվեց. «Հազիվ քանի մը տասնյակի հհասներ թիվը թատե-րասեր ազգայիններու»⁴⁵:

Թատերախումբն ի վիճակի չեղավ հանդիսատեսի ակնկալումներին պատասխանելու թարմ գաղափարներով ու մտահղացումներով: Մորիս Հենրիքենի «Պեպեքսը» (1942, 2 օգոստոսի, թատրոն «ՈՒից») «Հայ բեմի» վերջին ներկայացումն էր, որից հետո դերասաններն ստիպված եղան ցրվել, միայն որոշակի ներկայացումների առիթով համախմբվելու հույ-սով:

1930-40-ականներին Եղիպտոսի հայ թատերական շարժմանը բնո-րոշ էր պառակտովելու միտումը, որը բխում էր ոչ միայն արտաքին՝ կու-սակցական ազգեցությունների ուժեղացման գործոնից, այլև պայմանա-վորված էր իր իսկ զարգացման օրինաչափություններով: Միավորվելու

⁴² «Ապկանակ», 1942, 6 հունիսի, թիվ 24:

⁴³ Նույն տեղում, 27 հունիսի, թիվ 27:

⁴⁴ Նույն տեղում, 1942, 25 հունիսի, թիվ 31:

⁴⁵ Նույն տեղում, 8 օգոստոսի, թիվ 33:

յուրաքանչյուր փորձ ուղեկցվում էր սեփական մենաշնորհը Հաստատելու ձգտումով՝ ի սկզբանե դատապարտված լինելով ձախողման:

Մշտական, իրենց դիմագիծն ունեցող խմբերը հեռանում էին: Դրանց հետ հեռանում էր նաև թատերական գործիչների առաջին սերունդը՝ Օնսիկ Վոլթեր, Լևոն Շիշմանյան, Արփիար Վարդյան, իսկ հաջորդ սերունդը կարող էր հաստատվել նախորդների կոտակած փորձը յուրացնելուց, արտիստական նոր ուժերը համախմբելուց հետո միայն: Հենց այդ՝ Եղիպատոսի հայ թատրոնի համար բախտորոշ ժամանակաշրջանում ասպարեզում հայտնվեցին օժոված, վառ անհատականություններ, որոնք ի գորու էին պահպանելու բնմարվեստի հետագա ընթացքը:

Արաքսի Վարդ-Օհանյանը պատկանում է նրանց թվին:

Արաքսի Օհանյանին հաճախ են նմանեցրել Սիրանույշին՝ անսահման նվիրվածություն թատրոնին, արտիստական բացառիկ խառնը-վածք, ստեղծագործող մարդուն հատուկ որոնումների նմանօրինակ ընթացք: Ժանրերի բազմազանություն՝ օպերետ, սալոնային մելոդրամա, դրամա, ողբերգություն, հետեւաբար՝ նաև խաղացանկի նմանություն: Ի վերջո, մի դեր, որին հանդինել են դիմել միայն իրենց ուժերին վստահ արտիստները: Արաքսի Օհանյանը, ինչպես և Սիրանույշը, խաղացել է Համես՝ ունենալով այս քայլին դիմելու նույն շարժառիթները:

1934-ին նա ստեղծեց մի թատերախումբ, որի կազմում ընդգրկվեցին համայնքի նորահայտ լավագույն դերասանական ուժերը՝ Խորեն Տեսեյան, Խաչիկ Սանդալյան, Խորեն Այվազյան և ուրիշներ: Օհանյանն իր խաղընկերների օգնությամբ իրականացրեց մեծաթիվ ներկայացումներ, որոնք ընդգրկուն և բազմազան էին ժանրային առումով ևս: «Երբեք ժանր մը չեմ որդեգրած: Խաղացանկիս մաս կկազմին «Քամելիագարդ Տիկինը», «Խոմանս», «Փորձություն», «Տոսկա», «Մադամ Բաթերֆլայ», «Հովահար», «Խորիս Գրեյ», «Սայաթ-Նողա», «Համես», «Հին աստվածներ», «Մարիա գել Կարմեն» և այլն»⁴⁶: Այսուհանդերձ, տարբեր ժամանակահատվածներում դերասանուհին նախապատվությունը տվել է միայն մեկ՝ որոշակի ժանրի գործերին: 1930-50-ականներին նրա խաղացանկում գերիշխել են դրամատիկական երկերը: Հստ որում, չսահմանափակվելով միայն արվեստագետի նեղ հետաքրքրություններով, Օհանյանը կարողացավ արձագանքել նաև հասարակական կյանքի կա-

⁴⁶ «Քույիս», 1958, N 288, էջ 20:

րեռոր իրադարձություններին: Սա նույնպես դարձավ պատճառ թեմատիկ առումով այն կտրուկ անցումների, որոնք բնորոշ էին արտիստուհուն և կողքից կարող էին թվական չարդարացված:

1940-ին, երբ արդեն սկսվել էր Երկրորդ աշխարհամարտը, Արաքսի Օհանյանը ձեռնարկեց «Արմենույշ» բեմադրությունը (ըստ Ղևոնդ Մելյանի Համանուն վեպի, բեմակ՝ Վահան Հարեցանի): Նախորդ Համաշխարհային պատերազմը հայ ժողովրդին կանգնեցրեց ցեղասպանության առջև: Երկրորդ աշխարհամարտը մի նոր փորձություն էր նաև հայ ժողովրդի համար: Անդրադառնալով այս թեմային՝ Ա. Օհանյանը զգուշացնում էր, որ պետք էր համախմբվել, որպեսզի «վտարանդի հայ բեկորները գուրգուրանքով պարուրեն զիրար, միևնույն դառնության բաժակեն ըմպած ըլլալուն համար»⁴⁷:

Ժանրային առումով լինելով փոփոխական՝ «Արմենույշին» հետևեցին մելոդրամատիկ երկեր, որոնց արտաքին բազմազանության կողքին ուրվագծվեց որոշակի հետևողականություն: Արաքսի Օհանյանին հետաքրքրում էր հասարակական անարդարության զոհ դարձած կնոջ կերպարը ինչպես արևմտաեվրոպական, այնպես էլ ազգային երկերում: Այստեղից՝ նմանության աղերսները ստեղծագործական նույն որոնումներն անցած Սիրանույշի հետ, որոնք դրսեորվեցին ոչ միայն թեմատիկ, այլև ոճական ընդհանրություններում:

Եվրոպական սալոնային կյանքը, աշխարհիկ կնոջ կենցաղը նկարագրող էղութեալ «Ելլունի «Ռոմանախին» հետևեցին Ալեքսանդր Շիրվանզադեի «Եվգինեն» (1945), Ալեքսանդր Դյումա-որդու «Քամելիազարդ տիկինը» (1946): Մեկ տարի անց՝ 1947-ին, դերասանուհին բեմականացրեց Լև Տոլստոյի «Հարություն» վեպը: Այսպիսով, ընդհանրությունն ակներև է: Կենարունում կնոջ կերպարն է, որի միջոցով դրսեորվում է նաև հասարակության անկատարությունը, այն կեղծ չափանիշները, որոնցով չարը տարբերվում է բարուց, իսկ բարոյականը՝ ոչ բարոյականից:

1950-ականներին թողնելով այս թեման՝ դերասանուհին վերադարձավ եվրոպական սալոնային դրամաներին՝ բեմադրելով Անրի Բատոյի «Հիմար կույսը» և «Դորիան Գրեյը»՝ Օսկար Ուայլդի «Դորիան Գրեյի դիմանկարը» վեպի բեմականացումը (թարգմ. և բեմակ՝ Ասատուր Օհանյանի):

⁴⁷ «Ապառնակ», 1940, 9 մարտի, թիվ 9:

Երկու գործն էլ, եղիպտահայ Հանդիսատեսին լինելով անծանոթ, գրավիչ էին իրենց նորությամբ: Մամուլը նշեց, որ Արաքսի ՕՀանյանն իր խաղացանկը կազմելիս ղեկավարվում էր բարձրաճաշակ պիեսներ ներկայացնելու մղումով, որը Համայնքի թատրոնի համար առանձնապես գնահատելի էր:

Գլխավոր՝ Դորիան Գրեյի ղերով Հանդես եկավ Ասատուր ՕՀանյանը: Ներքին այն երկությունը, որ գոյակցում են այս կերպարում, դերասանին առատ նյութ ընձեռեց՝ հոգեբանորեն հարուստ կերպար ստեղծելու համար: Մամուլի վկայությամբ նրա խաղը զուսակ էր ու հավաստի, Հակասական վիճակների անցումը՝ տպավորիչ և պատճառաբանված:

Լորդ Հենրի Ուոթֆոնի դերով Հանդես եկավ Նուբար Բանյանը, որը, ըստ Ստեփան Շալյանի, «տրված պայմաններում մեջ բավարարեց Հանդիսականները»⁴⁸: Նկարիչ Բեղիլ Հորլուորդի դերակատարն էր Կարապետ Կարապետյանը:

ՕՀանյանն, այսպիսով, նախապատվությունը տալով դրամատիկական երկերին, կարողացավ Հասնել որոշակի արդյունքի: Այսուհանդերձ, անհատի և հասարակության բախումներին առնչվող Հարցադրումները, որոնց նա փորձում էր պատասխանել կանանց կերպարների միջոցով, շարունակում էին մնալ դերասանուհու ուշադրության կենտրոնում: Ընդլայնելով իր որոնումներն այս ուղղությամբ՝ ՕՀանյանը Հանդեց ողբերգության ժանրի գործերին: Շեքսպիրի «Համետին» դիմելն այս որոնումների տրամաբանական արդյունքն էր, իրեն հուզող Հարցադրումների պատասխանը: Համետի միջոցով Շեքսպիրը կարողացավ արտահայտել մարդկային գիտակցության Հաղթանակին, հոգևոր բարձր թոփչքների ձգտող մարդու և իրականության միջև եղած Հակասությունը, մի մարդու, որը Հավասարապես անհանդուրժող է դավաճանության բոլոր դրաւորումների նկատմամբ: Իսկ ՕՀանյանի լավագույն կերպարները (Մարգարիտ Գոթիե, Կատյուշա Մասլովա, Սուսան), ի վերջո, ազնիվ և զգայուն հոգիներ են, որոնք պարտադրված են Հակադրվելու նման անհատականություններ չհանդուրժող Հասարակությանը:

Համետի դերակատարումով ՕՀանյանն իրեն դրաւորեց իբրև որոնող և իր որոնումներում հետևողական արվեստագետ: 1956-ի հունվարի 20-ին Կահիրեի «Էզրեկիե» թատրոնում ներկայացված բեմադրության

⁴⁸ «Արաքս», 1954, 18 դեկտեմբերի, թիվ 49:

առիթով «Արաքս» թերթը, իբրև հարգանքի տուրք նրան անվանելով «ժողովրդական դերասանուհի», գրեց, որ «այնքան ազդու կերպով խոսող «Համլետ»ը բեմադրվեցավ բացառիկ շքեղությամբ և պատրաստությամբ»⁴⁹:

Հաջորդ՝ հլիկա Ջիագոզյաի «Մաղամ Բաթերֆլայ» (թարգմ.՝ Արաքսի Օհանյանի) և Օսկար Ռւայլդի «Լեփի Ռինդերմիրի հովհարը» («Հովահարը») գործերը նույնպես Արաքսի Օհանյանին հետաքրքրող թեմայի արտահայտությունն էր դրամատիկական նոր երկերում:

«Հովահարը» (1957) ուշագրավ է նաև բեմադրության առումով: Թատերական քննադատությունը եզակի առիթներով էր միայն, որ դերասանական խաղին անդրադառնալու հետ մեկտեղ նշում էր ոեժիառի աշխատանքը: Օհանյանն այստեղ իրեն դրսեղբեց նաև իբրև հմուտ բեմադրիչ՝ ևս մի նվաճում, որին նա կարողացավ հասնել զուտ իր փորձի, ճաշակի և հմտության շնորհիվ: Եվրոպական այս թատերախաղը բեմադրվեց եվրոպական թատրոնի օրենքներով: Դերասանների դանդաղկուտ և հուզական խաղառնը փոխարինվեց ազատ տեմպով՝ պահպանելով սակայն մի փոքր ջերմություն և բարյացակամություն, որը, թերևս, կրացակայեր անդիմական կատարման ժամանակ: Հայ Հանդիսատեսին ներկայացվեց մի գործ, որը, պատկերելով օտար միջավայր, ձեռք բերեց ժամանակակից թատրոնի տարրեր՝ ունենալով նաև ազգային երանգ: Բեմից առաջին անգամ հնչեց արևելահայերենը, իսկ Օհանյանն ինքը գրական երկու լեզուների պահպանումը՝ համարում էր իր կարևոր խնդիրներից մեկը: Դերասանուհու ունակությունը՝ մնալ ազգային իր բոլոր կերպավորումներում, դիտվեց իբրև ներկայացման կարևոր ձեռքբերում: Մամուլը, այս առիթով էլ Օհանյանին համեմատելով Սիրանուշի հետ, ընդգծեց բեմադրության երկու՝ ազգայինի և պրոֆեսիոնալիզմի համադրությունը: «Արևի» թղթակից Պարույր Մասիկյանը գրեց, որ Արաքսի Օհանյանին համարում էր «Հարազատ հաջորդը հայ բեմին մեջ՝ Մեծն Սիրանուշի»⁵⁰: «Եվ սիալ չէ ըսել,- Պարույր Մասիկյանին արձագանքում է «Արևի» մեկ այլ թղթակից,- որ միակ պրոֆեսիոննել դերասանուհին է եղիպահայ իրականության մեջ: (...) Տիկին Օհանյան - հավատարիմ Սիրանույշներու

⁴⁹ Նույն տեղում, 1956, 28 հունվարի, թիվ 3:

⁵⁰ «Արև», 1961, 8 մայիսի, թիվ 12.897:

ավանդությանց - հասած է մակարդակի մը, որ զինք իրավամբ կրնա ար-վեստագիտուհիի տիտղոսին արժանացնել»⁵¹:

Արաքսի Օհանյանը, այսպիսով, արժանացավ Սիրանույշի հաջորդը լինելու պատվին, հաստատուն մի իրավիճակի, որը նրան հնարավորություն կրնածեռեր լինելու հետևողական ոչ միայն թեմատիկ, այլև ժանրային առումներով։ Մինչդեռ «Հովահարին» հետևեց բեմադրությունների մի շարք, որը հակառակի ապացույցն էր և ուներ իր պատճառար-քանումը։

1950-ականներին եղիպտահայերը հնարավորություն ունեցան դի-տելու Համո Բեկնազարյանի «Պեպո» կինոնկարը։ Կինոն, ինչպես առիթ ունեցանք նշելու, Եղիպտոսի հայ թատրոնի վրա ունեցավ որոշակի ազ-դեցություն։ Համրահայտ ժապավենի ցուցադրումը նույնպես անհե-տեանք չմնաց։ Կինոնկարը հետաքրքրություն առաջացրեց պիեսի հան-դեպ, բայց շատերի համար մնաց անըմբոնելի։ Հանդիսատեսը, չհասկա-նալով թիֆլիսահայ բարբառը, դաշիճից հեռանում էր հիասթափված։ «Ան չէ ամմա՛, ի՞նչ լեզու կիսուին կոր»⁵², - հարցնում էին միմյանց։ Արաքսի Օհանյանը, վերադառնալով իրեն հուզող լեզվի խնդրին, եկավ համոզման, որ Գարբիել Սունդուկյանի թատերագրությունը եղիպտահայ հանդիսատեսին պետք է լիներ նույնքան հասկանալի, որքան գրողի հայրենիքում և ձեռնարկեց գործի բեմադրությունը՝ արևմտահայերենով։ «Պեպոյով» Օհանյանը նպատակ ուներ «թարգմանելու» Սունդուկյանի պիեսը և հասավ դրան։ Այս ներկայացումն էլ աղջակ հանդիսացավ, որպեսզի դերասանուհին դրամաներից և մելոդրամաներից անցներ կա-տակերգության և օպերետի ժամբերին։ Բեմադրելով Փրանսիական սալո-նային կատակերգության նմուշներից՝ Ժորժ Ֆեյդը՝ «Նշանվածները», «Մենք», Օհանյանը ձեռնարկեց իր իսկ հեղինակած «Ան էր, թե՞ աս է» օպերետի բեմադրությունը, որի պրեմիերան կայացավ 1959-ի փետրվարի 22-ին «Հուսաբեր» ակումբի սրահում։

Արաքսի Օհանյանը մշակեց օպերետ բեմադրելու սեփական սկզբունքը։ Ստեղծելով երաժշտական ֆոն՝ նա փորձում էր դրամատուր-գիական նյութը կառուցել այնպես, որպեսզի շշտվեր սյուժետային մեկ՝ հիմնական գիծը։ Նույն՝ 1959-ին ներկայացնելով Խաչիկ Սանդալյանի

⁵¹ Նույն տեղում, 23 փետրվարի, թիւ 12.837:
⁵² «Քույիս», 1957, N 245, էջ 4:

«Սոնյա» օպերետը՝ Օհանյանը հետևեց Հենց այդ սկզբունքին։ Մի կողմ դրվեցին Սոնյայի և կողակ Իվանի շուրջը կատարվող երկրորդական, Հիմնական գծից շեղող իրադարձությունները։ Պիեսը ծանրաբեռնված է դժբախտ մուրացիկի սիրո պատմությամբ, պատերազմական իրադարձությունների մեջբերումով։ Բեմադրիչը Հավանաբար հրաժարվեց այդ դրվագներից։ «Հիմա կարելի չէ գիտնալ, թե ասիկա շա՞հ մը եղած է թատերախաղին Համար։- Գրեց «Հուսաբերի» թատերախոսը։- Բայց, Հակառակ խաղի թատերականության զգալի պակասին, ի պատիվ բեմադրիչ տիկին Արաքսիկ և ընդհանուր առմամբ բոլոր գերասաններուն՝ պետք է ըսել, թե ներկայացումը նույնիսկ Հաճախ հուզեց Հանդիսականները»⁵³։

Օհանյանի օպերետների երաժշտական կողմը՝ գործիքային նվագակցությունը, ինչպես նաև պարերը, ատահովում էր նրա մշտական գործընկեր Սիրվարդ Նշանյանը երաժիշտ-կատարողների խմբի և պարողների աջակցությամբ։ Խումբն ուներ հետևյալ կազմը՝ Պետրոս Գոգորյան, Արա Ալեքսանյան, Հակոբ Գասպարյան և Նեսիմ Յագուբյան։ Բեմադրիչը կարողացավ ընտրել և Համախմբել օպերետին Համապատասխանող ձայնային տվյալներ ունեցող գերասանական կազմ։ Խորեն Տետեյանը, որը համեմատաբար հազվադեպ էր Հանդես գալիս այլ խմբերում, իր լավագույն դերերը կատարեց Օհանյանի բեմադրություններում։ «Սոնյայում» նա անձնավորեց Վասիլիի՝ ավանդապահ և պատվախնդիր Հոր դերը։ Օննիկ Թամճյանը Հանդես եկավ Պյոտրի, Վազգեն Փարթամյանը՝ Իվանի, Արաքսի Օհանյանը՝ Տանյա Կատերինովյայի (Մոր), Իսկ Հակոբ Թամճյանը, Կարպիս Նիկողոսյանը, Հակոբ Ղարիբյանը և Հակոբ Խրիչյանը կատարեցին զինվորների դերեր։

Երաժշտությունը, ամենայն Հավանականությամբ, Հայկական էր կամ արևելյան։ Թատերախոսականը, որը սովորականի նման, ներկայացումը բնութագրեց անորոշ և ընդհանուր գնահատականներով, նշեց, որ վերջին չորս դերասանները «Հաջողությամբ տարին կինտոյանման գինովի իրենց դերը»⁵⁴։ Ուրեմն, մոտավոր պատկերացում ունենալով կողակների արտաքինի մասին, ի վերջո, Հանգել են կինտոնների հագուստին։ Այսուղից կարելի է եղբակացնել, որ բեմադրությունը նույնպես պետք է առավելագույնս մոտեցվեր թիֆլիսահայ կամ կովկասյան իրականությանը։

⁵³ «Հուսաբեր», 1959, 23 նոյեմբերի, թիվ 198։
⁵⁴ Նույն տեղում։

Ներկայացումն այս տեսքով դարձավ միանգամայն ընդունելի՝ պահպառ և ապերետին» բնորոշ արևելյան կողորիտը:

1960-ին Օհանյանը բեմադրեց իր իսկ հեղինակած «Սայաթ-Նովա» օպերետը, որը դարձավ նշանակալից երևույթ համայնքի թատերական կյանքում: Այստեղ ներկայացված է Սայաթ-Նովայի կյանքը՝ չուզհակի աշակերտը լինելուց մինչև մահ: Տաղասացի կենսագրությունը մի փոքր շեղվում է այն տարբերակներից, որոնք հայտնի են Հովհաննես Թումանյանի, Նիկոլ Աղբալյանի, Վալերի Բրյուսովի և Յակով Պոլոնսկու ուսումնակիրություններից: Արաքսի Օհանյանը միտումնավոր էր շեղվել նյութից՝ հետապնդելով որոշակի նպատակ՝ ներկայացնել աշուղի սիրո պատմությունը նրա քնարական երգերի միջոցով: Մեջիսի տեսարանը կամ Սայաթ-Նովայի մենության պահերը նաև առիթ էին նրա «Մե խոսկ ունիմ իլթիմազով», «Չիս ասում, թե լաց իս էլի», «Բըլըսովի հիդ լաց իս էլի», «Դուն էն գրիսեն իմաստուն իս», «Քանի վուր ջան իմ» և աշուղի մյուս երգերը կատարելու համար՝ խնամքով ընտրված և միանգամայն համապատասխան դրամատուրգիական նյութին:

Առաջին արարին Սայաթ-Նովան Գարեգին աղայի աշակերտն է: Ձուզհակի արհեստը նրան խորթ է ու ձանձրալի (մինչդեռ, ըստ կենսագիրների, Սայաթ-Նովան ոչ միայն լավ ջուզհակ էր, այլև գյուտի հեղինակ այս ասպարեզում): Երիտասարդովն գերում են աշուղական երգն ու երաժշտությունը: Հանդիսակելով Սանամ խանումին՝ սիրահարվում է: Գարեգին աղան, չհանդուրժելով միայն երգով հրապուրված աշակերտի ներկայությունը, վտարում է նրան ընկերոջ՝ Կիկոյի հետ միասին:

Երկրորդ արարին ներկայացվում է խրախճանքի տեսարանը Արութին աղայի՝ Սանամի ամուսնու տանը: Սայաթ-Նովան արդեն հանդես է գալիս իրական կոչմամբ՝ ցուցադրելով իր անգույքական արվեստը: Այս տեղ էլ երգիչը խոստովանում է իր սերը Սանամին:

Երրորդ արարին քահանա ձեռնադրված աշուղն ապրում է Հաղպատի վանքում: Նա ծանր է վերապրում իր անցյալը: Վանքում Սայաթ-Նովան վերստին հանդիպում է Սանամ խանումին: Սանամի իննդրանքով Սայաթ-Նովան և Արութինը հաշտվում են: Սա նաև աշուղի կյանքի վերջին պահն է: Սանամը հավետ փակում է նրա աչքերը:

Սայաթ-Նովայի երգերը մշակել են տարբեր կոմպոզիտորներ: Արաքսի Օհանյանի բեմադրության մեջ երգերը հնչեցին Սարգսիս Բար-

իսուղարյանի մշակմամբ։ Արաքսի Օհանյանին մասնագիտական արժեքավոր օգնություն ցուցաբերեցին նվագախմբի ղեկավար Երվանդ Ալեքսանյանը և Սիրվարդ Նշանյանը։

«Սայաթ-Նովա» օպերետը, որի ներկայացումը տեղի ունեցավ 1960-ի մայիսի 22-ին Արքայական օպերայի թատրոնում, վերածվեց համաժողովրդական տոնախմբության։ Մամուկում երթեք չեն գրվել այդպիսի ոգեգորությամբ, նաև հպարտությամբ լի տողեր։ Հպարտ, որ ունեին Սայաթ-Նովայի նման երգասանի, նաև Օհանյանի համար, որը կարողացավ պատշաճ կերպով ներկայացնել նրան։ Թատերախոսները, չթաքցնելով իրենց հիացմունքը, գերասաններից յուրաքանչյուրին ներկայացրին Սայաթ-Նովայի բանաստեղծական տողերով։ Գլխավոր՝ Սայաթ-Նովայի դերակատարն էր Վազգեն Փարթամյանը։ Նա իր դերերով կատարեց հատուկ մեղմությամբ, ազգային շեշտադրումով, կերպարի հետ հանելով լիակատար նույնացման։ Պատահական չէ, որ նրա մասին գրվեց. «Մեր գաղութին Սայաթը դարձած է։ Ուր որ երթա՝ զայն Սայաթ կկանչեն» և ավելացնում։

...Զկա քեզի նման,
...Զայնդ է աննման, Վազգեն Փարթամյան⁵⁵։

Արութին աղայի դերակատարն էր Խորեն Տետեյանը՝ եկեղեցու երգիչ, բաս-բարիտոն, Սոնա Բաղդացյանը հանդես եկավ Սանամի դերակատարումով, Օննիկ Թամճյանը կատարեց Կիկոյի, իսկ Արաքսի Օհանյանը՝ Շուշանի դերերը։

Հասնելով աննախաղեալ հաջողության օպերետի, նաև կատակերգության ժանրերում՝ Արաքսի Օհանյանը մի շրջան նախապատվությունը տվեց այս կարգի գործերին։ Լստ որում, եթե դրամայի և ողբերգության ասպարեզներում նա իրեն դրսերեց իբրև դերասան, ապա օպերետի և կատակերգության ժանրերում՝ իբրև հմուտ բեմադրիչ։ «Սայաթ-Նովային» հաջորդեցին Գրեմ-Միմոնի «Դայի Կարավետ կամ Ամերիկահայ փեսացուն» կատակերգությունը (1960), Գարեգին Երիցյանի «Ուշ լինի, նուշ լինի» օպերետը (1961) և մի շարք այլ գործեր։

Արաքսի Օհանյանը, ճիշտ ժամանակին հայտնվելով եղիպատահայ

⁵⁵ «Արաքս», 1960, 25 հունիսի, թիվ 24։

բեմում, կարողացավ չեզոքացնել Հնարավոր լճացումն ու անկումը, որն անխուսափելի էր դերասանների առաջին սերնդի հեռանալուց հետո: Նա ամբողջական, հարուստ նկարագրի տեր արվեստագետ էր: Օհանյանը, օժտված դերասանուհի լինելուց բացի, թատերական գործչի այն տարատեսակն էր, որ կարող է լինել միայն Սփյուռքում: Ներկայացում կազմակերպելն այստեղ նշանակում է զբաղվել նաև բազմաթիվ երկրորդական, Հոգնատանջ գործերով. «...մե՛կ հոգի - Տիկ. Արաքսի Օհանյան - պիտի հավաքե դերասանները, գրեց «Քուլիսը», պիտի գրե ու բաժնե դերերը, պիտի ծախե տոմսերը, պիտի վարե փորձերը, պիտի սորվեցնե դերերն ու երգերը, պիտի պատրաստե բոլոր Հագուստները պիտի կազմե նվազախումբը, պիտի շինե բեմին ծառերն ու Հորերը:

Այս է գուրսի - գաղութահայ - դերասանին Գողգոթան»⁵⁶:

Արաքսի Օհանյանն, այդուհանդերձ, ոչ մի զիջում չէր անում իր անձի նկատմամբ: Նա ուներ դերասաններ հայտնագործելու զարմանալի ունակություն: Նրանց մեջ աչքի էր ընկնում Խորեն Տետեյանը՝ Օհանյանի համախոչն ու հավատարիմ գործընկերը: Արաքսի Օհանյանի ներկայացումների հայտագրերում առաջին անգամ նշվեցին նաև բոլորովին նոր անուններ՝ Նուբար Բանյան, Ասատուր Օհանյան, Սոնա Բաղդացյան, Վազգեն Փարթամյան, Օննիկ Թամճյան, Հայկազ Գալուստյան: Նրանցով էլ որոշվեց եգիպտահայ թատրոնի հետագա ընթացքը:

Արաքսի Օհանյանը (Վարդյան, Վարդ-Օհանյան) ծնվել է 1911թ. Թուրքիայում՝ Աղաբազարի մոտ գտնվող Ալմալու գյուղում: Կոստանդնուպոլիս տեղափոխվելուց անմիջապես հետո, որտեղ Արաքսի Վարդյանն սկսեց հաճախել նարեկան վարժարանը, վրա հասավ Մեծ եղեննը, որին զոհ գնացին նրա ծնողները: Արաքսիին վիճակվեց ճաշակել տարագրության բոլոր դառնությունները. 1918-ին բարեգործական կազմակերպությունների օգնությամբ փրկվում է իր կեղեքիչների ձեռքից, հետ է բերվում Կ. Պոլիս և տեղափորիվում Առնավուտ գյուղի որբանոցում: Այստեղ էլ առաջին անգամ Արաքսին բեմ է բարձրանում՝ մասնակցելով մանկական հանդեսներին:

1922 թվականին Ա. Վարդյանը որբանոցի հետ տեղափոխվում է Հունաստան, այնուհետև 1923-ին գալիս է Եգիպտոս և որդեգրովում մի հայ ընտանիքի կողմից: 1926 թ. Արաքսի Վարդյանն ուղևորվում է

⁵⁶ «Քուլիս», 1960, N 314, էջ 18:

Ֆրանսիա՝ արվեստներ ուսումնասիրելու հույսով, սակայն նյութական սղության պատճառով ստիպված էր թողնել ուսումը և հմտանալ հիվանդապահն գործում։ Վկայագիրն ստանալուց հետո Վարոյանը վերադառնում է Կահիրե։ Եղիպտոսում այդ օրերին հանդես էր գալիս Հովհաննես Զարիֆյանը։ Մեծանուն դերասանի արվեստով հմայված՝ Արաքսին որոշեց թատրոնն ընտրել որպես կանքի գործ։

Առաջին դերը Սոֆին էր՝ 1927-ին Գարեգին Մանուկյանի բեմադրած «Շողոքորթում»։ Սկիզբը շուրջ երեսուն տարի տևող մի բեղմնավոր ուղու, որի ընթացքում Ա. Օհանյանի բեմադրած գործերը հասան չորս հարյուրի։ Դերասանուհին ինքն էր ընտրում, թարգմանում և բեմականացնում Համաշխարհային գրականության լավագույն նմուշները, որոնք մեծամասնությամբ նորություն էին տեղի թատերական կյանքում։ Դրանց թվին են պատկանում Լև Տոլստոյի «Հարությունը», Ֆեոդոր Դոստոևսկու «Կարամազով եղբայրները», Մորիս Մետելինի «Մարիամ Մաղթաղինացին», Մոմերսեթ Մոեմի «Նամակը», Վիկտոր Հյուգոյի «Էռնանին», Վիկտորին Սարդուի «Տոսկան», «Թեոդորան», «Մաղամ Սան-Ժենը» և այլ գործեր։

1934-ին դերասանուհին կազմում է սեփական թատերախումբը։ Խմբի կազմում ընդգրկվեցին Միքայել Միքայելյանը, Խաչիկ Մանդալյանը, Հերմինեն, Անահիտը, Խորեն Տեսեյանը, Ստեփան Շատախյանը, Խորեն Այվազյանը և ուրիշներ։ Խմբում էլ 1936 թ. ծանոթացավ իր ապագա ամուսնու՝ Ասատուր Օհանյանի հետ։

Օհանյանը, ինչպես և Համայնքի մյուս դերասան-բեմադրիչները, մի շարք թատերախաղերի հեղինակ է։ «Սայաթ-Նովայից» բացի, նրա գործին են պատկանում «Հարս Խաթուն», «Ռոզիկը», «Անմեղ մեղավորը», «Ա՞ն էր, թե՞ աս է», «Կյանքին հեգնանքը», «Գյուտին զոհը», «Մալվինե» կատակերգություններն ու դրամաները։ Արաքսի Օհանյանի «Մանչ, թե՞ աղջիկ կամ Օրիորդ մայրիկը» թատերախաղը շահել է Հ.Բ.Հ.Մ.ի նյութութիւններունի կազմակերպած «Արտավազդ Գույումյան» գրական մըրցույթի թատերական մրցանակը։

Դերասանուհին հրավիրվել է ինչպես հունական, այնպես էլ արաբական և թուրքական թատերախմբերի կողմից։ Եղիպտոսական կինոյի սկզբնավորման շրջանում նա մասնակցել է «Կոչա Արու Նաուազ» Փիլմի նկարահանմանը։

Օժտված լինելով գեղեցիկ ձայնով՝ Արաքսի Օհանյանը՝ Նազյա Արաքսի ծածկանվամբ, 1934 թ. Հանդես եկավ եղիպոտական ռադիոյով՝ առաջին անգամ ունկնդրին ներկայացնելով հայ երգը:

1952-ին Կահիրեում նշվեց դերասանուհու ստեղծագործական ուղու 25, իսկ 1968-ին՝ 40-ամյակը:

Արաքսի Օհանյանն իր մահկանացուն կնքեց 1981 թվականին⁵⁷:

Օհանյանի խաղընկերներից էր Ասատուր Օհանյանը, որը, 30-ական թվականին առաջնային պատերազմին, հիմնականում հանդես էր գալիս խարակտերային դերակատարումներով։ Նրան առանձնապես հաջողվում էին սիրահարների դերերը. «...կ'երևի թե այնքան լավ կատարած էր իր այդ կարգի դերերը,՝ գրում է Հ. Այվազը,՝ որ հաջողած էր նաև գրավել Արաքսիին սիրտը ու երկուտեք համաձայնությամբ մը՝ 1936ին կ'ամուսնանան»⁵⁸:

Արաքսի Օհանյանի մշտական որոնումները, կատարելագործվելու ձգտումն իրենց բարերար ազդեցությունն ունեցան Ասատուր Օհանյանի՝ որպես գերասանական անհատականության ձևավորման համար։ Խարակտերային դերերը շուտով վերացան նրա խաղացանկից՝ իրենց տեղը զիջելով հոգեբանական բարդ կերպարներին։ Նրա Դոկտոր Վարդը «Արմենուշում», բժիշկ լինելուց բացի և դրանից էլ առավել, մտավորական էր, նաև փիլիսոփա:

Օսկար Ռւայլդի «Դորիան Գրեյի դիմանկարը» վեպի բեմականացման մեջ Ասատուր Օհանյանը կատարեց գլխավոր՝ Դորիան Գրեյի դերը։ Կերպարը կառուցվեց բարու և չարի, արտաքին գեղեցկության և հոգու սնանկության հակադրման սկզբունքով։

Նրա Պոլոնիուսը «Համլետում» լուծվեց նույն՝ հակադրվելու սկզբունքով, այս անգամ իբրև գանխական իշխանին ճիշտ հակառակ մի կերպար։ Օհանյանի Պոլոնիուսը համակ ներդաշնակություն էր և կարիք չուներ ինքն իր հետ վիճելու։ Նա խսկական պալատական էր. կիրթ շարժուձելը, պահվածքն ընդգծում էին միայն, որ արքունական դավերն ու մեքենայություններն այդ մարդու տարերքն էին, բնական վիճակը։ Համլետի համար խորթն ու անընդունելին Օհանյանի Պոլոնիուսն ընկալում էր իբրև մարդկային գոյակերպի միակ և անառարկելի միջոց։

⁵⁷Տե՛ս Աւետիս Եափումեան, նշվ. աշխ., էջ 405-408:
⁵⁸«Քույլիս», 1958, N 288, էջ 19:

Ասատուր Օհանյանը, ի տարբերություն Արաքսիի, չկարողացավ նույնպիսի հեշտությամբ անցումներ կատարել դրամայից կատակերգություն կամ օպերետից ողբերգություն։ Այսուհանդերձ, Ասատուր Օհանյանը շարունակում էր մնալ որպես խմբի կարևոր ուժ՝ մասնակցելով գրեթե բոլոր բեմադրություններին։

Ասատուր Օհանյանը ծնվել է 1910 թվականին Կաջիրեռում։ Ավարտել է Գալուստյան վարժարանը, այնուհետև ուսումը շարունակել ֆրանսիական լիցեյում, որը հանգամանքների բերումով ատիպված եղավ թողնել։ Մասնակցել է Գալուստյան շրջանավարտից միության թատերախմբի աշխատանքին, որի ղեկավար Վահան Հաբեշյանը, երիտասարդի մեջ նշմարելով դերասանական ձիրք, նրան ներկայացրեց Արաքսի Վարդյանին, որն արդեն աչքի էր ընկել Հայկական ընթերցասրահի «Արծիվ» թատերախմբի կազմում։

Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին Ասատուր Օհանյանն աշխատանքի անցավ Եղիպատոսի անգլիական բանակի քարտեզագրության բաժնում։ Այդ տարիներին էլ, տարվելով անգլիական գրականությամբ, ձեռնարկեց մի շարք հեղինակների, հատկապես Օսկար Ուայրի գործերի թարգմանությունը։ Օսկար Ուայրի մահվան 100-ամյակի կապակցությամբ նա թարգմանեց և թատերախաղի վերածեց նրա գլուխգործոցը՝ «Դորիան Գրեյի դիմանկարը» վեպը։ Գաղափար, որն Ա. Օհանյանին համակել էր շուրջ չորս տարի։ Դորիան Գրեյի դերն էլ հաջողվածներից էր նրա դերասանական կյանքում։ Մասնակցել է նաև «Քամելիագարդ տիկինը», «Թեոտորա», «Կարամազով եղբայրներ», «Եպինե», «Աննա Քրիստի», «Պեպո», «Օշին Պայլ», «Կայսրը», «Դավիթ Բեկ», «Թշվառները», «Պեպիքս», «Զարլիի մորաքույրը», «Փորձություն», «Ուշ լինի, նուշ լինի», «Լեպերիջի Հոր-Հոր աղա», «Սայաթ-Նովա» և մի շարք այլ բեմադրություններին։

Պատերազմի ավարտին Ասատուր Օհանյանը փոխադրվեց Կիպրոսի անգլիական ռազմակայան, այնուհետև՝ Լոնդոն, որտեղ և մահացավ 1974 թվականին⁵⁹։

Խորեն Տեսեյանն Արաքսի Օհանյանի արժանի խաղընկերն էր նրա բեմադրություններում և համախոհը՝ բոլոր մտահղացումներում։ Եթե Օհանյանի բեմադրություններն աչքի ընկան ինչպես արևմտահայերենի,

⁵⁹ Տե՛ս Աւետիս Եակումեան, նշլ. աշխ., էջ 404-405։

այնպես էլ արևելահայերենի անթերի կատարմամբ, ապա դա նաև Խորեն Տետեյանի վաստակն էր:

Տետեյանը համայնքի սիրված և հարգված դեմքերից էր: Գրող, Հրապարակախոս, նաև թատերական քննադատ, նրա երգիծական թղթակցություններին կարելի է հանդիպել գաղութահայ գրեթե բոլոր Հրապարակումներում. աշխատակցել է Իզմիրի «Արևելյան Մամուլին», Թեսողանիկեի «Կամիթին», Կաջրեի «Արևին», «Զահակիրին» ու «Սավառնակին», Փարփփի «Կես կատակ կես շիտակին» և «Այսօրին», Բուտոնի «Պայքարին», Լոս Անջելեսի «Նոր օրին» և «Քաջ նազարին», Մոնրեալի «Ապագային», Կոստանդնուպոլուսի «Մարմարային» և «Քուլիսին» (իբրև ամսագրի հատուկ թղթակից):

Խորեն Տետեյանը համայնքի կարևոր իրադարձությունների մասնակիցն էր: Ամենից ավելի նա գնահատվում էր իր մարդկային հատկանիշների համար: «Սիրված, հարգված բոլորեն,՝ գրում է «Արաք» թերթը,՝ պստիկեն, մեծեն, թե իբր գրագետ, թե իբր գերասան, թե իբր երգիչ, թե իբր բանախոս, ու նամանավանդ իբր մարդ:

Ու այն կատարելությունը որուն հասած է իբր մարդ սա' կյանքին մեջ, կարծես կցոլանա իր խաղարկության մեջ»⁶⁰:

Խորեն Տետեյանը ծնվել է 1901 թվականին Զմյուռնիայում, որտեղ 1916-ին ավարտել է Բոյաջան քոլեջը:

Ութ տարեկան էր, երբ առաջին անգամ բեմ ելավ «Գայլ Վահանում» կատարելով Ցոլակի գերը: Իզմիրի «Արտավագոլ» թատերասիրաց միության հիմնադիրներից է: 1919-22 թթ. իբրև կատակերգակ-դերասան, մասնակցել է Իզմիրի գրեթե բոլոր, այդ թվում նաև Հովհաննես Աբելյանի և Վահամ Փափազյանի ներկայացումներին:

Իզմիրի Աղետից հետո Տետեյանը հաստատվեց Թեսողանիկեում, որտեղ Հովհաննես Զարիֆյանի խորհրդով սկիզբ դրեց տեղի թատերական շարժմանը:

1923-ին, երբ Խորեն Տետեյանը տեղափոխվեց Եգիպտոս, արդեն փորձված դերասանի համարումն ուներ: Նույն հաջողությամբ նա մտավ գրական ասպարեզ, տասնյակ թատերախաղերի, հիմնականում կատակերգությունների հեղինակ է (գրադմունքով Խորեն Տետեյանը ժամագործ էր): Նա թատերախաղի վերածեց նաև Դերենիկ Դեմիրճյանի «Վար-

⁶⁰ «Արաք», 1960, 25 հունիսի, թիվ 24:

դանանքը», որն առաջին անգամ բեմադրվեց Կահիրեում 1950 թվականին: Հրապարակել է երգիծական ժողովածուներ, որոնցից հիշարժան են «Ժպիտը» (1947) և «Երիտասարդի մը Հուշատետը» (1949):

1963 թվականին տեղափոխվելով Կանադա՝ Տետեյանը շարունակեց իր թատերական գործունեությունը տեղի տարբեր խմբերում: 1968-ին Երվանդ Օտյանի ծննդյան 100-ամյակի առթիվ կայացավ գրողի «Ընտանիք, պատիվ, բարոյական» վեպի բեմականացումը, որը թատերախաղի էր վերածել Խորեն Տետեյանը:

Տետեյանը Հեղինակն է նաև «Թատերական ակնարկներ» ուսումնասիրության, որը լույս տեսավ 1963 թ. «Արև» թերթում:

1978 թվականին, ի պատիվ Խորեն Տետեյանի, Մոնրեալում կազմակերպվեց երեկո, որի ընթացքում ներկայացվեց Դերենիկ Դեմիրճյանի «Վարդանանք» վեպի բեմականացումը:

Խորեն Տետեյանն իր մահանացում կնքեց 1980 թ. Մոնրեալում⁶¹:

* * *

1930-ական թթ. հաճախ էր տրվում Ստեփան Եղինյանի անունը՝ որպես նոր սերնդի ներկայացուցչի: Նախընտրելով կատակերգական ժանրը՝ Եղենյանը ձևավորվեց Լևոն Շիշմանյանի և Արփիար Վարդյանի անմիջական ազդեցությամբ: Ստեփան Եղենյանն իր խաղացանկը կազմեց Շիշմանյանի սկզբունքի համաձայն՝ ընդունելով միայն մեկ-երկու հեղինակների ծանոթ և ընդունված գործեր: Դրանք էին Հակոբ Պարոնյանի «Մեծապատիվ մուրացկաններ», «Պաղտասար աղբար» և Օտյան-Կյուրճյանի «Ֆրանքո-թրքական պատերազմ կամ Զարշըր Արթին աղա» կատակերգությունները: Եղենյանի շնորհիվ «Զարշըրն» չանհետացավ Եղիպատահայ բեմից, չխամրեց Լևոն Շիշմանյանի արվեստը: «Պ. Լևոն Շիշմանյանն հետո ահա՛ Պ. Ստեփան Եղենյանն է որ յուրացուցած է Արթին Աղայի գլխավոր դերը՝ հաջող խաղարկությամբ մը»⁶², - կարդում ենք «Արև» թերթում:

«Զարշըր Արթին աղայի» առաջին ներկայացումները Ստեփան Եղենյանի մասնակցությամբ տրվեցին 1940-ական թվականներին: Նրա

⁶¹ Տե՛ս Աւետիս Եափուճեան, նշվ. աշխ., էջ 186-187, էջ 402: Տե՛ս նաև «Քուլիս», 1961, N 346, էջ 8-9:

⁶² «Արև», 1945, 25 սեպտեմբերի, թիվ 8141:

խաղընկերներն էին Աստղիկ Եգենյանը (Ռոզ), Կարապետ Կարապետյանը (Դոկտոր Շավարշ), Արփիար Վարդյանը (Ազգիբաս աղա), Արա Վարդյանը (Խմբագիր), Վահան Գափագյանը (Թառնիկ աղա), Հ. Մսրբյանը (Սեթր Լևոն), Է. Բյուրատը (Եղիկմե), Ա. Արամովը (Նիկողոս էֆենդի) և այլք: Ներկայացումները տևեցին մինչև 1970-ական թիվ. վերջը:

Հակոբ Պարոնյանի «Պաղտասար աղբարը» Ստեփան Եգենյանի հաջողված բեմադրություններից է: Թատերախաղը ներկայացվեց 1942 թ. փետրվարի 1-ին Կահիրեկի «Ծից» թատրոնում, որը և նշանավորեց դերասանի բեմական գործունեության 20-ամյակը: «Պ. Ստեփան Եգենյան՝ իր տիպիկ դիմածպումով ու հագուստ-կապուստով՝ եղած էր կատարյալ Պաղտասար Աղբար մը, անմիտ ու շվարուն խոյանքներով և արտահայտիչ միմիքներով, որով անընդհատ ծիծաղներ ու ծափեր խեց հանդիսատեսներեն»⁶³: Ստեփան Եգենյանն ի բնե երգիծասեր մարդ էր և կարողանում էր գտնել պարոնյանական կերպարների ճիշտ մեկնաբանումը, վերարտադրել Պարոնյանի շունչը բեմում:

«Մեծապատիվ մուրացկաններն» այս տեսակետից բնութագրական է Եգենյանի համար: Կատակերգությունն առաջին անգամ ներկայացվեց 1946 թ. փետրվարի 17-ին «Ծից» թատրոնում: Արփողոմ աղայի կերպարը Ստեփան Եգենյանը կարծես ստեղծեց ինքնաբերաբար: Նրա ամբողջ նկարագիրը՝ «պուա գը ոոր» կոստյումից, գրիմից սկսած և քայլվածքով ու խոսկակերպով վերջացրած, մատնում էր «ջոջ աղայի» տգիտությունն ու միամտությունը:

1947-ին Ստեփան Եգենյանը հյուրախաղերով մեկնեց Երուսաղեմ, տեղի գերասանական ուժերի մասնակցությամբ այստեղ ևս բեմադրեց Եգիպտոսում ընդունելություն գտած մի շարք գործեր:

Ստեփան Եգենյանը պատկանում է Եգենյանների բազմաշնորհ ընտանիքին: Նրա կատակերգական ունակությունները դրսեղորվեցին նաև գրականության ասպարեզում: Եգենյանն աշխատակցել է «Սալվառնակ» երգիծական շաբաթաթերթին, ինչպես նաև Կոստանդնուպոլսում հրապարակվող «Քուլիս» ամսագրին:

1930-ականներին եղիպտահայ համայնքում հաջողությամբ հանդես էր գալիս նաև կատակերգակ Փիլիպոս (Ֆիլիպ) Ասատուրյանը: Առաջին անգամ ասպարեզում հայտնվեց 1933 թվականին Ալեքսանդ-

⁶³ «Սալվառնակ», 1942, 7 փետրվարի, թիվ 7:

րիայում՝ «Երեք քսակահատներ» գավեշում կատարելով Սպասավորի փոքր գերը: Առաջին իսկ ելույթն էլ ճանաչում բերեց Ասատուրյանին՝ նրան բնութագրելով որպես փոքրածավալ գործելում խարակտերային վառ կերպարներ ստեղծող դերասանի: Ընտրելով մեկ-երկու արարվածով զավեշտներ և վոդկիներ հիմնականում ազգային թատերագրությունից (Հակոբ Պարոնյան՝ «Երկու տերով ծառան», ինչպես նաև «Թեկնածուները», «Վրեժինդրություն և սեր» և այլ գործեր)՝ Ասատուրյանը ստեղծում էր գունագեղ և ավարտուն մանրապատումներ: Մեկ ներկայացման ընթացքում հանդես էր գալիս մի քանի բեմադրություններով: Երեկոյի ընթացքում կարող էին տրվել «Օրիորդ Շուշանիկի թեկնածուները», «Վեցուկես պորտի ժառանգ մնացած մնդուկ մը», «Մնաք բարով, եգիպտահայե'ր» (իր հեղինակությունը) կատակերգությունները: Վերջինս, որը 1935 թ. ներկայացվեց «Մելքոնյան» սրահում, իրո՞ք հրաժեշտ էր եգիպտահայերին Փարիզ մեկնելու առիթով: Ասատուրյանը մտադիր էր կատարելագործվել իրու թատրոնի և կինոյի գերասան: Ալեքսանդրահայերը, երիտասարդ արվեստագետի ծրագրերով հպարտ, մեծ հույսեր էին կապում նրա ապագայի հետ: Ուստի Փիլիպոս Ասատուրյանին վերաբերող գնահատականները ևս առնչվում էին ապագայի հետ⁶⁴:

Եթե Փիլիպոս Ասատուրյանը ձգտում էր մնալ ազգային թատերագրության սահմաններում, ապա մեկ այլ արվեստագետի՝ Գրիգոր Ալաջանին հուզում էր արևմտաեվրոպական դրամատուրգիան: Իրու խաղընկերներ ունենալով Արաքսի և Ասատուր Օհանյաններին՝ Գրիգոր Ալաջանն այս հարցում նրանց համախոհն ու հետևորդն էր՝ պահպանելով իր ազգային նկարագիրը, համայնքի թատերական կյանքը հարստացնել նաև համաշխարհային գրականության նմուշներով: Հետամուս լինելով այս գաղափարին՝ 1930-1940-ական թվականներին Գրիգոր Ալաջանը բեմադրեց երկու ուշագրավ գործ՝ Ֆրիդրիխ Շիլերի «Ավագակները» (1932), որտեղ նա հանդես եկավ Կարլոսի և Ֆրանցի գերերով, և էղմոն Կոթի «Ընտանեկան փոթորիկը» (29 գեկտեմբերի, 1940, թատրոն «Ռից»): Բացի Գրիգոր Ալաջանից, որը կատարեց Բժիշկ Մարթենի դերը, ներկայացմանը մասնակցեցին նաև Արաքսի Օհանյանը, Մանուկ Թաշճյանը, Ասատուր Օհանյանը, Ստեփան Եղենյանը և ուրիշներ:

1940-ականներին եղիպտահայ բեմում հաջողությամբ հանդես

⁶⁴ Տե՛ս Հարութիւն Մանավեան, նշվ. աշխ., 1936, էջ 112:

եկավ ևս մեկ երիտասարդ դերասան՝ **Սեղի Գոչունյանը**. բազմաշնորհ արվեստագետ, որի ռեպորտաժները և հարցազրույցները նույնպես «Քուլիս» ամսագրի կարդացվող նյութերից էին:

Գոչունյանն ուներ նորի զգացողություն, որը դրսեռը վեց նրա յուրաքանչյուր բեմադրությունում: Պատրիկ Համիլտոնի «Գիշերվան մարդը» («Կազմայիթ») պիեսի ներկայացումը նրա աչքի ընկնող գործերից է: Արաքսի և Ասասուր Օհանյաններից հետո, որոնք այս թատերախաղը բեմադրեցին 1949 թվականին, Սեղի Գոչունյանն առաջններից էր եղիպատահայ համայնքում, որը բեմադրեց արկածային, դետեկտիվ ժանրի գործեր: «Գիշերվան մարդը» ներկայացման պրեմիերան կայացավ 1954 թ. փետրվարի 14-ին «Հուսաբեր» ակումբի սրահում:

«Զգայացունց և խորհրդավոր» պիեսների շարքին է պատկանում նաև նույն թվականի Հոկտեմբերի 17-ին ներկայացված «Ոճիր՝ առանց մեղքի» թատերախաղը: Նյութն առնված է գաղտնի ոստիկանության իրական պատմություն ներկայացնող վեպից, ունի դետեկտիվ ժանրին հատուկ խճճակած ու բարդ հանգույց, որի լուծումը մինչև վերջ մնում է անգուշակելի: Գոչունյանն այստեղ հանդես եկավ ակամա մարդասպանի դերով:

Սեղի Գոչունյանը համագործակցում էր թատերագիր Սարգիս Փափազյանի հետ, մի արվեստագետի, որը նույնպես նորի, արդիականի սուր զգացողություն ուներ: Նրանց առաջին համատեղ աշխատանքը եղավ «Հարազատը» պիեսի բեմադրությունը, որի պրեմիերան կայացավ 1956 թ. ապրիլի 7-ին «Հայ գեղարվեստաների» սրահում: Մամուն այս գործը գնահատեց յուրովի: «Վստա՛՛ ենք որ, այս պիեսը եթե Հայաստանի մեջ ըլլար,- զրեց «Սավառնակը», - կոկվելով ըստ արվեստին պահանջած նրբություններուն, իբր իրական ընտանեկան կյանքե պիես մը, ապահովաբար մեծ հաջողություն գտներ:

Մենք պետք ունինք մեր ընդունակ և աշխատասեր երիտասարդներուն, պետք չէ խրտնեցնել զիրենք»⁶⁵:

Զգտելով արդիական թեմաների և արտահայտչամիջոցների՝ Գոչունյանը չէր ժիստում հինն ու ավանդականը: 1959-ին նրան գերում էր Կորրապոյի կերպարը: Պազու Զիակոմեստիի այս գործը Գոչունյանը բեմադրեց իրեն հատուկ արդիականի զգացողությամբ՝ որպես խաղընկեր

⁶⁵ «Սավառնակ», 1956, 14 ապրիլի, թիվ 13:

ունենալով Մոնսինյորի դերակատար Խորեն Տետեյանին՝ իր գործընկերներին բոլոր նախաձեռնություններում աջակցող և նրբանկատ մի արվեստագետի:

Սեղի Գոչունյանի խաղացանկում աչքի ընկնող տեղ գրավեցին նաև եղիպտահայ թատրոնին սրտամոտ երվանդ Օտյանի և Միքայել Կյուրճյանի «Ֆրանքո-ֆրական պատերազմ կամ Զարշըլը Արթին աղա», Հակոբ Պարոնյանի «Շողոքորթն», «Ատամնաբույժն արևելյան», Գարեգին Երիցյանի «Ուշ լինի, նուշ լինի», Խաչիկ Սանդալյանի «Սոնյա» կատակերգություններն ու օպերետները:

1954 թ. Գոչունյանն սկսեց Հաջողությամբ նկարահանվել կինոյում, սկզբում եղիպտական կինոստուդիաների («Կիները ստել չեն գիտերը ընավ», «Ճար մը գտեք ինձի, ո՞վ մարդիկ», «Երկրին աղջիկը»), այնուհետև՝ Հոլիվուդյան ժապավեններում: Ամերիկյան անվանի ռեժիսոր Սեսիլ Ջիլի «Ճասը պատվիրան» ֆիլմում, որի նկարահանումներն անցնում էին նաև Եղիպտոսում (1956), Գոչունյանը կատարեց Կրաֆտի դերը: 1969-ին դերասանը նկարահանվեց «Անապատի տիրակալ Անդար» արաբական ֆիլմում Պահակագնդի պետի դերով:

Սեղի Գոչունյանն արտակարգ եռանդի տեր անձնավորություն էր: 1964-ին Ալեքսանդրիայում նա կազմակերպեց թատերական փառատոն, որը եղակի երևուցի էր Եղիպտոսում:

Արվեստագետն իր խոսքն ասաց նաև թատերագրության ասպարեզում գրելով «Փորձություն» պիեսը, որը նույնպես պատկանում է դետեկտիվ ժանրին:

Սեղի Գոչունյանը ծնվել է 1927 թվականի դեկտեմբերի 20-ին Կահիրեաում: Հայրը՝ Արտաշես Գոչունյանը, ճանաչված մտավորական էր, ուսուցիչ, մայրը՝ եվրոպական կրթություն ստացած արվեստասեր անձնավորություն:

Գոչունյանը դերասանական ձիրք ցուցաբերեց դեռևս դպրոցական տարիքից (Հաճախել է Թաշճյան վարժարանը, այնուհետև՝ St. George և St. Ostein անդիմական վարժարանները, ապա՝ Կահիրեի Ամերիկյան Համալսարանը), իր առաջին դերերը կատարել է անգլերեն լեզվով: Նրա բեմի ուսուցիչն էր կանագացի Ռայմոն Բատույեն, որի դասընթացներից Գոչունյանը կարողացավ առավելագույնս օգտվել:

Սեղի Գոչունյանն իր վարպետությունը հղկելու հնարավորությունն

ունեցավ նաև անգլիացի դերասան Ջերալդ Գլեյշտերի հետ ծանոթանաւոց Հետո: Նա սկզբում հետեւ, այնուհետև մասնակցել է Գլեյշտերի բեմադրած «Կանաչ սենյակ» պիեսի ներկայացմանը:

1947-ին Սեղի Գոչունյանը ներգրավվեց Եգիպտոսի Հայ Համայնքի թատերական կյանք: Նա միանգամից արժանացավ ընդունելության և առաջին խակ ներկայացումներից մեկի առիթով նրա մասին գրվեց. «Այս երիտասարդը որ բեմական լավ ձիրք և առոգանություն մը ունի, քանիցս իր լավագույն խաղարկությամբ կծգտի Հայ բեմին վրա առաջնակարգ տեղ մը գրավել»⁶⁶:

Գոչունյանի առաջին բեմադրությունը Պաոլո Ջիակոմետտիի «Ոճ-րագործի ընտանիքն» էր, որտեղ նա կատարեց նաև գլխավոր՝ Կորրադոյի դերը: Ներկայացումը տեղի ունեցավ 1951 թ. հունվարի 28-ին:

1953-ին Եգիպտոսի Հայ Համայնքում նշվեց վաստակաշատ դերասան Տրդատ Նշանյանի բեմական գրդունեության 40-ամյակը: Ընդառաջելով Հոբելյարի ցանկությանը՝ Սեղի Գոչունյանը մասնակցեց Կահիրեում և Ալեքսանդրիայում կայացած «Պրոֆեսոր Կիենով» և «Վետեր» ներկայացումներին՝ որպես խաղընկերներ ունենալով Տրդատ և Սիրուհի Նշանյաններին:

1970-ին նշվեց Սեղի Գոչունյանի բեմական գործունեության 20-ամյակը:

Տեղափոխվելով Ավատրալիա՝ դերասանը նույն նվիրումով շարունակեց ծառայել Հայ բեմին⁶⁷:

1940 թվականին Կահիրեում բնակություն հաստատեց ամերիկայի Հայտնի ողբերգակ Աւոնդ Սարգիսյանը: Նրա առաջին՝ Լևոն Շանթի «Կայսրի» ներկայացումը, որը տեղի ունեցավ 1940 թ. սեպտեմբերի 29-ին «Էզրեկիե» թատրոնում, ընկալվեց իբրև Հայտնություն: Սարգիսյանի բեմադրությունն աչքի ընկալ պատմական ներկայացումների համար կարևոր՝ նկարչական ձևավորման, դեկորացիայի մանրակրկիտ աշխատանքով, տարագների հավաստի վերաբերությամբ: Իբրև խաղընկերներ Սարգիսյանն ընտրեց Համայնքի փորձված և անվանի դերասանների: Թեոփանոյի դերով Հանդես եկավ Արաքսի Օհանյանը:

⁶⁶ «Երիտասարդ Հայաստան», Նյու Յորք, 1950, 2 մայիսի, թիվ 1:
⁶⁷ Տե՛ս Աւետիս Եափուճեան, նշվ. աշխ., էջ 381-382:

Հետագայում խաղացանկն ընտրվեց սահմանափակ թվով դրամատուրգների գործերից, որը նաև բեմադրիչի թեմատիկ և ժամանակին նախասիրությունների արտահայտությունն էր։ Սարգիսյանը հիմնականում բեմադրեց ազգային հեղինակների գործեր՝ Լևոն Շանթ՝ «Կայսրը», «Ինկածըրդի թշնանուհին», Գաբրիել Սունդուկյան՝ «Պեպո», Ալեքսանդր Շիրվանդե՝ «Պատվի համար», «Չար ողի», Ռաֆֆի՝ «Սամվել», Ալեքսանդր Աբելյան՝ «Մարգող ճրագներ», Խաչիկ Սանդալյան՝ «Օթելո» և Զենոբ աղա կամ Դերասան փեսացուն» և «Գիգորը» օպերետը (ըստ Հովհաննես Թումանյանի)։ Խաղացանկում ընդգրկելով ազգային, հատկապես արևելահայ հատվածի հեղինակների գործեր՝ Սարգիսյանը կարողացավ հավասարապես հետաքրքրություն առաջացնել ինչպես հանդիսատեսի, այնպես էլ գերասանների շրջաններում։

Ալեքսանդր Շիրվանզադեի «Չար ողին» Ղևոնդ Սարգիսյանի հաջողված գործերից է։ Սարգիսյանի այս բեմադրությունը ծանոթ էր նաև ԱՄՆ-ի Հանդիսատեսին՝ արժանանալով բարձր գնահատականի։

Ներկայացումը տեղի ունեցավ 1946 թ. մարտի 17-ին Ալեքսանդրիայի «Լիսե ֆրանսե» թատերապահում։ Ինքը՝ Ղևոնդ Սարգիսյանը, հանդես եկավ Գիծ-Դանիելի գերով։ Դերասանը, ինչպես Ա. Համամճյանը նշում է իր Հովհածում, կերպարը ստեղծեց փիլիսոփայական մեկնաբանությամբ՝ նրան օժտելով այնպիսի հատկանիշներով, որոնք, հակասելով «գիծ» մականվանը, նրան դարձնում էին բարդ և հավաստի⁶⁸։

«Չար ողին» նաև Սարգիսյանի ռեժիսորական հաջողությունն էր։ Դերասաններից յուրաքանչյուրը՝ Անահիտ Բյուրատը (Զավահիր), Է. Բյուրատը (Շուշան), Կարապետ Կարապետյանը (Մուրադ), Օլսաննան (Զառնիշան), Ա. Մուրյանը (Չոփուռ Կարապետ), կարողացան ստեղծել տպավորիչ և հիշող կերպարներ։

Քաջատեղյակ լինելով արևելահայ թատերագրության՝ Ղևոնդ Սարգիսյանը բեմադրեց Գաբրիել Սունդուկյանի «Պեպո» (1941)։ Ղևոնդ Սարգիսյանը Արշալույս Եգենյանի համագործակցությամբ կարողացավ վերարտադրել թիֆլիսյան միջավայրը, որոշակի՝ այդ միջավայրի կերպարներ։ Զիմզիմովը (Ղևոնդ Սարգիսյան) ոչ թե պարզապես ազահ, խորամանկ, նաև ավանդապահ մի մարդ էր, այլ որոշակի՝ թիֆլիսահայ՝ միջավայրում կազմավորված բուրժուատ։ Կարապետ Կարապետյանի Պե-

⁶⁸Տե՛ս «Սավառնակ», 1946, 23 մարտի, թիվ 16:

պոն իր լավագույն՝ պատվախնդրության և արդարամտության հատկանիշներով որոշակի այդ քաղաքին բնորոշ ամբողջ մի խավի՝ հայ կինտոների ներկայացուցիչն էր: Ստեղծվեց հակոտնյա կերպարների մի գույգ, որոնց շուրջ կառուցվեց նաև բեմադրությունը: Արաքսի Օհանյանը (Կեկել), Արշալույս Եգենյանը (Էփեմիա), Ստեփան Եգենյանը (Գիքո), Ասատուր Օհանյանը (Կակուլի) նոր, անսովոր, բայց և հավաստի իրենց կերպարներով ստեղծեցին թիֆլիսյան կյանքի մժնողորտ, ամբողջական մի ներկայացում, որն արդեն ուներ անսամբլային թատրոնի տարրեր:

Սարգիսյանի «Պեղոյի» չնորհիվ Գաբրիել Սունդուկյանի թատերագրությունը Արաքսի Օհանյանից հետո հաստատվեց եղիպտահայ բեմում: Սա էլ կարելի է համարել Վեռնդ Սարգիսյանի կարևոր ավանդը Եղիպտոսի հայ բեմին:

* * *

Եղիպտահայ թատրոնի գոյության ամբողջ ընթացքում մշտապես խոսվել է թատերական գրականության մասին: Հեղինակներ, այն էլ բարձրար քանակությամբ, եղել են՝ Սմբատ Բյուրաստ, Երվանդ Օսյան, Միքայել Կյուրճյան, Տիգրան Կամսարական, Սուլեյն Պարթևյան, Գրիգոր Բագրատունի, Մանուկ Թաշճյան, Լևոն Շիշմանյան, Խաչիկ Սանդալյան, Պայծառ Երկաթ, Պարույր Մասիկյան, Խաչիկ Նորիկյան, Արաքսի Օհանյան, Սարգիս Փափազյան և ուրիշներ: Պատկառելի ցանկ վեց-յոթ տասնամյակում սկզբնավորված և գործող թատրոնի համար:

Այսուհետեւ, 1940-60-ական թվականներին, երբ առաջընթացի նախադրյալներն ակնհայտորեն սկսեցին նվազել, եղիպտահայ թատերախոսները գործերի այս ընթացքը հակված էին բացատրելու նաև թատերական գրականության մակարդակով: Նույնիսկ «Ս. Լեյլեյյան» թատերապահն բացումն անկարող եղավ կասեցնելու թատրոնի համընդհանուր անուր անկումը. «Հիմա, - կ'ըսեր ընկեր մը, - գրում է «Հուսաբերը», - թատերապահ ունինք, բայց թատերախումբ չունինք»: Ուրիշ մը կավելց-ներ. «Չունինք նաև թատերական գրականություն»⁶⁹:

Դիտողությունը ճիշտ է: Թատրոնի գոյության համար անհրաժեշտ նախապայմաններից են թատրոնական շենքի, գերասանական ուժերի և

⁶⁹ «Հուսաբեր», 1957, 22 հունիսի, N 69:

թատերական գրականության առկայությունը: Սակայն Եգիպտոսի հայ թատրոնի համար միշտ չէ, որ գրանք առկա էին միաժամանակ: Հիմնական բեռն ընկնում էր գերասանի ուսերին՝ նրան վերապահելով նաև թատերագրի, բեմադրիչի պարտականությունները:

Անհամաշափությունը, որը գարձագ եղիպտահայ թատրոնի մշտական ուղեկիցը, եղել է նաև թատերական գրականության զարգացումը խոչընդունող պատճառներից մեկը:

Երվանդ Օսյանի, Միքայել Կյուրծյանի, Սմբատ Բյուրաստի, Սուրեն Պարթևյանի, Տիգրան Կամսարականի գործերին հատուկ սոցիալական ընդհանրացումները, կերպարների և իրավիճակների գեղարվեստական նորույթը 1940-60-ական թթ. թատերական գրականության համար դարձան հազվադեպ: Այդ ժամանակաշրջանին բնորոշ են կենցաղային դրամաները, կատակերգությունները, որոնք կարելի է դիտել նաև իբրև ֆրանսիական վոդկիլի տարատեսակ: Սա է նշված ժամանակաշրջանի եղիպտահայ թատերագրության ընդհանուր բնութագիրը, որի հեղինակների ստեղծագործությանը և կենսագրությանն անդրադառնում ենք ստորև:

Ծաղրանկարիչ Ալեքսանդր Սարովխանը շուայլ տաղանդի տեր արվեստագետ էր, ծաղրանկարչությունը նրա սուր մտքի հիմնական, սակայն միակ դրանորումը չէր: Սարովխանի թատերախաղերն ու հոդվածները նույնքան դիպուկ են ու սրամիտ, որքան նրա ծաղրանկարները:

1963-ին լույս տեսավ Ալեքսանդր Սարովխանի «Մենք հայերեն չենք գիտեր» երեք արարով թատերախաղը՝ պատկերազարդված իր իսկ ծաղրանկարներով: 1971-ին հրապարակվեց «Զոյդ թատերախաղեր» հատորը, որում ամփոփեցին նրա երկու՝ «Այրե ինչ որ պաշտեցիր» և «Ուրբաթ կհասնիմ, թաղումս պատրաստեցիք» գործերը: 1974 թվականին լոյս տեսավ Սարովխանի «Ես քեզ գովեմ, դում՝ զիս...» երկարար զավեշտը: Անտիպ է մնացել նրա «Ա~իս, մանչ մը ունենայի» թատերախաղը:

Ալեքսանդր Սարովխանի ոչ բոլոր պիեսներն են բեմադրվել, և դրա հիմնական պատճառն այն է, որ հյութեղ հումորով տողորված այս երկերին պակասում է գործողության դինամիկան: Բացառություն է կազմում «Մենք հայերեն չենք գիտեր» կատակերգությունը, որը բազմաթիվ անգամներ բեմադրվել է ինչպես Կահիրեում, այնպես էլ հայաշատ այլ կենտ-

բոններում, Հայաստանի հեռուստատեսային թատրոնում:

Սարուխանի՝ փայլուն երկխոսություններով հարուստ պիեսները կարող են հիանալի նյութ ծառայել ռազմութեամալրությունների համար։ Դրա ապացույցն է «Մենք Հայերեն չենք գիտեր» թատերախաղը, որը տարիներ շարունակ հաղորդվել է նաև Երևանի ռազմույով, հիմք է տալիս նման ենթադրության համար։

Ալեքսանդր Սարուխանը ծնվել է 1898 թվականին Բաթումի շրջանի Արտանուշ ավանում (Վրաստան)։ Ավարտելով Բաթումի պետական գիմնազիան՝ նա ընտանիքով տեղափոխվում է Կոստանդնուպոլիս՝ Հաճախելով տեղի Միսիթարյան վարժարանը։

1922-ին Սարուխանը սովորել է Վիեննայի Գեղարվեստի ակադեմիայի գրաֆիկայի բաժնում։ 1921-ից աշխատակցել է Կոստանդնուպոլիսի «Կավոոչ» երգիծական շաբաթաթերթին՝ հետապյառմ դառնալով դրա պաշտոնական երգիծանկարիչը։ 1924 թ. գալիս է Կահիրե՝ ամբողջովին նվիրվելով նախասիրած գործին։ Ալեքսանդր Սարուխանը Եգիպտոսի երգիծանկարչական դպրոցի հիմնադիրն է, ունի բազմաթիվ հետևողներ (արաք գրաֆիկ-նկարիչներ Ռախար, Աբդել Սահիմը և ուրիշներ)։ Ի դեպ, «Երգիծանկարչություն» բառը նույնպես Սարուխանին է։ «Մենք չենք ծաղրեր, մենք կերգիծենք», - ասել է նա։

1925-26 թթ. Սարուխանը Կահիրեում հրատարակում է «Հայկական սինեմա» երգիծաթերթը՝ իր գունավոր գծագրություններով, գրեթե միաժամանակ (1925-1928) աշխատակցելով ինչպես Եգիպտոսի, այնպես էլ Սփյուռքի և արտասահմանի առաջնակարգ թերթերին («Ճակատամարտ», «Ժողովրդի ձայն», «Վերջին լուր»՝ Կոստանդնուպոլիս, «Հայրենիք»՝ Բոստոն, «Հայաստանի կոչնակ»՝ Նյու Յորք, «Լը Ռիվեյ»՝ Փարիզ, «Արև», «Լա Լիբերտե»՝ Կահիրե, «Զարթոնք»՝ Բեյրութ), մասնակցել է Կահիրեում, Ալեքսանդրիայում, Բեյրութում, Հալեպում և Երևանում կազմակերպված բազմաթիվ ցուցահանդեսների։

1938-ին Ալեքսանդր Սարուխանը հրատարակում է Երվանդ Օտյանի «Ընկեր Փանջունին», իսկ 1962-ին՝ Հակոբ Պարոնյանի «Մեծապատիվ մուրացկանները»՝ իր երգիծանկարներով։ Նույն՝ 1962 թվականին, Սարուխանը հրատարակում է երկու հավաքածո՞ «Մենք մեր ակնոցով» և «Տես խոսքերդ» խորագիրով։

1959 թվականը նշանակալից իրադարձությունների տարի էր Ալեք-

սանդր Սարուխանի կյանքում: Եվրոպայի մի շարք երկրներ՝ Բելգիա, Շվեյցարիա, Իտալիա այցելելուց և ցուցահանդեսներ կազմակերպելուց բացի, նկարիչը եղավ նաև Փարիզում՝ այստեղ արժանանալով բացառիկ ընդունելության:

Մեկ տարի անց՝ 1960 թ. նոյեմբերի 27-ին, Եգիպտոսի բոլոր թերթերը տեղեկացրին, որ ամերիկյան ծաղրանկարիչների «Ժողովրդից ժողովրդին» կոմիտեն Ալեքսանդր Սարուխանին չնորհել է «Ծաղրանկարներ հանուն խաղաղության» արծաթե շքանշանը: Հազվագյուտ պարգև, որին հարյուրավոր երկրների ծաղրանկարիչներից արժանացան տասնչորսը միայն:

Ալեքսանդր Սարուխանն ինչպես նկարչության, այնպես էլ գրականության ասպարեզներում իրեւ ստեղծագործության նյութ ընտրել էր Հասարակական կյանքը՝ իր բազմաբնույթ գրակորումներով: 1968 թվականից նա սկսեց աշխատակցել «Արև» թերթին՝ իր արդիական և սրամիտ հոդվածներով նույնպես արձագանքելով օրվա հրատապ հարցերին: Սովորաբար իր հրապարակումները ստորագրել է «Ընկեր Պեպո», «Կ-Ռ-ԱԿ», «Մագդալին» ծածկանումներով:

Ալեքսանդր Սարուխանն իր մահկանացուն կնքեց 1977 թվականին Կահիրենում⁷⁰:

Սարգիս Փափազյանը եղիավտահայ թատերագրության կարևոր դեմքերից է: Թատրոնով հրապուրվել է 1950-ական թվականներից: 1969-ին լույս տեսավ նրա «5 և մեկ քառորդ թատերգություններ» խորագրով ժողովածուն, որում ամփոփված են «Հարսները կամ Մարտիրոսամու», «Լորիքը և ձիադարմանը», «Հարազատը», «Խելքի վաճառականը», «Վերին դժոխքը», «Խառն ժողով մը» գործերը:

Բոլոր թատերախաղերը, բացառությամբ «Վերին դժոխքի», բեմադրվել են ինչպես Կահիրենում, այնպես էլ Սփյուռքի հայաշատ այլ կենտրոններում:

Ինքը՝ Սարգիս Փափազյանը, գրում է, որ իբրև թատերագիր կայացած չէր լինի, եթե չզգար հայ մտավորականների, թատրոնի և մշակույթի գործիչների աջակցությունը գրականության այս դժվարին ասպարեզում:

⁷⁰ Տե՛ս Աւետիս Եափումեան, նշվ. աշխ., էջ 200-201, էջ 500-503: Տե՛ս նաև «Քուլիս», 1960, N 335, էջ 18-19, N 336, էջ 16-17, էջ 21: Սաթենիկ Մելքյան, Ալեքսանդր Սարուխանի արվեստը, Երևան, 2004:

«Նախ և առաջ՝ նշում է նա,- պետք է շնորհակալություն հայտնեմ մեր մեծասաղանդ բանաստեղծ Վահան Թեքեյանին, որ զիս քաջալերած է և պատճառ եղած որ գրելը սիրեմ։ Կարելիս կ'ընեմ, որ իր անմահ հոգին սիսալած չըլլա»⁷¹։

Սարգիս Փափազյանը որպես արվեստագետ ձևավորվեց եվրոպական, մասնավորապես անգլիական մշակույթի ազդեցության ներքո։ Դրանով պետք է բացատրել այն փաստը, որ նրա առաջին՝ «Լորդ» և ձիադարմանը» թատերախաղի գործողությունն ընթանում է օտար միջավայրում՝ անգլիական ազնվական ընտանիքում։

Փափազյանի երկրորդ՝ «Հարազատը» պիեսը ներկայացնում է մի հայ ընտանիքի պատմություն։ Ինչպես և նախորդում, այստեղ ևս մարդկային բարդ հարաբերությունների վերլուծությունը հնարավորություն է ընձեռում խորհելու ազնվության, մեծահոգության, պարտքի զգացումի մասին։ Հատկանիշներ, որոնք ընտանիքի անդամներին օգնում են վերագնահատելու, ճանաչելու միմյանց։

Բարեկեցիկ այս ընտանիքում ամեն ինչ չէ, որ հարթ է ընթանում։ Բարդ են խորթ հոր և որդու փոխհարաբերությունները։ Սակայն խորթության այս զգացումն անհետանում է փորձությունների պահին, երբ, ի տարբերություն հարազատ որդու, բացահայտվում են խորթ որդու՝ Ղևոնդի վեհանձն և ազնիվ հատկանիշները։ Թատերախաղի ավարտը, թերևա, չափազանցված է, անհամովիչ։ Հայրը, ինքն իրեն չներելով խորթ զավակի հանդեպ տածած անարդար վերաբերմունքը, փորձում է ինքնասպան լինել։ Սակայն, ավագ որդին՝ Ղևոնդը, այդ պահին էլ պատրաստ լինելով զոհաբերության, կանխում է ողբերգությունը։ Ստանալով անվնաս վերք՝ նա արյուն է կորցնում։ Ղևոնդին ներարկում են եղբոր՝ Պատրիկի արյունը։ Նրանց երակներում սկսում է հոսել միևնույն՝ հարազատ մարդկանց արյունը։ Զնայած մելոդրամատիկ այս իրավիճակին՝ պիեսը կաշառում է իր հարցադրումով և կարող է դիտվել հետաքրքրությամբ։

Սարգիս Փափազյանը նաև զավեշտների հեղինակ է, որոնք առանձնանում են դրամատուրգիական իրենց հաջողված կառուցվածքով։ «Խելքի վաճառականը» զավեշտում չկան սյուժետային գծերի այն բարդ, երբեմն չպատճառաբանված գուգորդումները, որոնք նկատելի են Փափազյանի նախորդ թատերախաղերում։ Ընդհակառակը, սա մի պարզ, լակոնիկ

⁷¹ Սարգիս Փափազյան, 5 և մեկ քառորդ թատերգութիւններ, Գահիրէ, 1969, էջ 288։

ոճով գրված գործ է, որն ունի խրատական երանդ՝ այս առումով մոտենալով առակին: Ծուլությունը, ուրիշների հաշվին գոյությունը վնասակար են ոչ միայն շրջապատի, այլև իր իսկ՝ ծույլ մարդու համար:

Գործողությունը ծավալվում է նախկինում բարեկեցիկ ընտանիքում: Հոր և որդու անգործությունն ընտանիքը կանգնեցրել է կործանման եղրին: Նրանք իրենց ոչ պիտանիությունը փորձում են քողարկել զբաղված, իր մտքերով տարված մարդու կեցվածքով: Ընտանիքի հոգաը մոր՝ Ազնիվ հանըմի ուսերին է: Զգտելով շոկել ստեղծված իրավիճակը՝ նա եղբոր՝ Վռամի խորհրդով տղամարդու հագուստ է հագնում վարքագիծն էլ համապատասխանաբար դարձնելով իր տան տղամարդկանց վայել: Հայր և որդի ստանձնում են ընտանիքի հոգաը: Ազնիվ հանըմը, իր հերթին համակերպվելով նոր դերին, այլև չի ցանկանում վերադառնալ նախկին վիճակին: Ստիպված դիմում են թժկի: Ազնիվ հանըմին համոզում են, որ եթե չվերադառնա իր պարտականություններին, ապա ամուսինը՝ Աբիկը, կդառնա մանուկ և իրեն կպահի երեխայի նման: Ազնիվն անհապաղ հրաժարվում է տղամարդ մնալու մտադրությունից՝ համոզվելով, որ անհոգ կյանքն իրեն կտրվեր չափազանց թանկ գնով, նախկինի պես դառնում է աշխատասեր և հոգատար տանտիկին:

Ի վերջո, բոլորը գալիս են համոզման, որ աշխատանքի չնորհիվ միայն կարելի է պահպանել ոչ միայն ընտանիքը, այլև սեփական անհատականությունը:

Կատակերգության ժանրով է գրված նաև Սարգիս Փափազյանի հաջորդ՝ «Հարսերը կամ Մարտիրոս-ամու» թատերախաղը: Նյութն ինքնին ավանդաբար՝ Երվանդ Օսյանից, Միքայել Կյուրծյանից, Գրեմ-Միմոնից սկսած, ենթադրում է կատակերգության ժանրը: Խոսքն օտարամոլության, տվյալ դեպքում՝ ամերիկյան բարքերի առաջ չափից ավելի և ինքնամոռաց խոնարհվելու մասին է: Ամերիկունի Մինին իր վարքագծով բոլորին հանգեցնում է այն մտքին, որ յուրաքանչյուր ազգ արժանի է հարգանքի՝ իր ինքնատիպությանն ու ավանդույթներին հավատարիմ լինելու համար: Մինչդեռ օտարամոլությունն ու ազգային արժանապատվության բացակայությունը կարող է հանգեցնել եթե ոչ ծիծաղելի իրավիճակների, ապա առնվազն՝ անհարգալից վերաբերմունքի:

Մարդկային տառապանքի թեման խորհելու առիթ է տվել բազմաթիվ թատերագիրների: Սարգիս Փափազյանը ևս իր «Վերին դժոխքը»

թատերախաղում անդրադարձավ այդ խնդրին: Վերին դժոխքը նույն երկիրն է, իրական դժոխքի բնակիչների՝ սատանաների պատկերացմամբ: Դժոխքի ավագ սատանա Սանդարը կարծելով, որ իր հաստատությունն այլևս չի համապատասխանում XX դարի պահանջներին, որոշում է իր ամենալիւթեամիտ սատանային՝ Գրորին ուղարկել Երկիր՝ ոչ այնքան հոգիների, որքան մարդկային տառապանքները հետազոտելու համար: Սատանան շուտով համոզվում է, որ Երկրային տառապանքները դժոխայիններից ու իր պատկերացումներից էլ վեր են: Սակայն, մեկ անգամ լինելով Վերին դժոխքում, Գրորն այլևս չի վերադառնում իր նախկին կացարանը: Սատանան մնում է Երկրի վրա՝ գերազանցելով ասլել մարդկային կյանքով, տառապել, ատել ու սիրել մարդկանց նման և նրանց հետ միասին:

Սարգիս Փափազյանի այս պիեսը հետաքրքրություն առաջացրեց ոչ միայն եգիպտահայ համայնքում, այլև Հայրենիքում և Հաջողությամբ բեմադրվեց Հայաստանի հեռուստատեսությամբ:

«Խառն ժողով» դրաման, որը Փափազյանն ինքն անվանում է «տրամախոսություն», նույնպես խրատական բնույթի է: Խոսքը ժողովների անհեթեթության մասին է: Այդպիսի մի ժողով էլ կայանում է ներկայացման մեկ արարի ընթացքում, երբ պատվարժան ժողովականները երկար ճառերից ու վիճաբանություններից հետո այդպես էլ չեն հանգում ընդհանուր որոշման: Այն է՝ ինչպես օգնել երիտասարդ արվեստագետներին՝ դրսեռերու իրենց ունակությունները:

Փափազյանի թատերախաղերն ընդգրկուն են, ունեն արդիականության ընդգծված երանգավորում՝ գործողության մատչելի ասպարեզ ստեղծելով համայնքի թատերական ուժերի, հատկապես երիտասարդության համար:

Սարգիս Փափազյանը ծնվել է 1921 թ. Կահիրեում: Նախակրթությունն ստացել է տեղի նուպարյան ազգային վարժարանում, ապա 1933-1935 թթ. ուսումը շարունակել է Նոր ճեմարանում: 1935-39 թթ. Փափազյանը հաճախել է Կահիրեի Ամերիկյան համալսարանի «Լինքլին» երկրորդական վարժարանը, որն ստիպված էր թողնել կիսատ՝ ստանձնելով հոր՝ ժամացույցի առևտորի հաստատության ղեկավարությունը:

1966-68 թվականներին, 45 տարեկանում վերադառնալով Ամերիկյան համալսարան, շարունակում է անգլերեն լեզվի, թատերագրու-

թյան և լրագրության ուսումնասիրությունը՝ ստանալով բարձրագույն կրթության վկայական:

Սարգիս Փափազյանը սկսեց գրել 1950 թվականից: Տպագրված երկերից բացի, ունի նաև անգերեն լեզվով երկու անտիպ թատերախաղ, ինչպես նաև պատմվածքներ: Աշխատակցել է «Արև» թերթին փոքրածավալ պատմվածքներով և թարգմանություններով⁷²:

Պայծառ Երկաթը հեղինակ է մի շարք պիեսների, որոնցից մի մասը, մնալով անտիպ, բեմադրվել են տարբեր ժամանակաշրջաններում, հեղինակի իսկ կողմից: Դրանք են՝ «Անիծյալ գավաթը» (1910), «Ընտանիքի ղեկավարները» (1911), «Հովկերգություն» (1923, 1948), «Իրավունքը» (1936), «Երեք մտերմուհիներ» (1938), «Սարի եղնիկը» (1944):

Թատերախաղերի մի մասը չբեմադրվեց, մի մասն էլ մնաց անտիպ: Դրանք են՝ «Ալին և Վալին», «Կարոն և Սարոն», «Հարգիր գու քեզ», «Ինչե՛ր են կատարվում», «Դեպի նորը», «Վերածնունդ» և «Զարմուհին զարթնել է» թատերախաղերը:

Պայծառ Երկաթի գրծերը խրատադաստիարակչական բնույթի են: Չունենալով մարդկային բարդ հարաբերություններ, խորը ապրումներ հետազոտելու հավակնություն՝ հեղինակը, որպես կանոն, նախապատվությունը տալիս է առօրյա թեմաներին: Միաժամանակ դրանք իրավիճակներ են, որոնք կարող են հանգեցնել անդառնալի սխալների: Դրանք ողբերգություն չեն, այլ ողբերգության նախաշեմ, դրա զգուշացում:

«Անիծյալ գավաթը» ուղղված է Հարբեցողության դեմ: Երկրորդական թվացող այս արատը բազմաթիվ ճակատագրերի խամրման պատճառ է եղել, ուրեմն՝ մի խնդիր, որն արժանի էր ուշադրության: Ավելին. հեղինակի իսկ խոստովանությամբ սա դարձել էր հրատապ թեմա, որն էլ որոշիչ գեր կատարեց ներկայացման հաջողության համար:

Ավելի ուշ՝ 1926 թվականին տպագրված «Նոր սպասավորը» թատերախաղը վերարտադրում է Հարուստ մի ընտանիքի բարքերը, նրա պատկերացումները բարոյական արժեքների և երջանկության մասին: Ծնողների ընդգծված արհամարհանքը չքավոր մարդկանց, սեփական սպասավորների հանդեպ դրսողվում է նաև նրանց դատեր՝ Դիանայի վարքագծում: Սակայն, ինչպես հաճախ կարող է պատահել նաև կյանքում, Դիանան սիրահարվում է իրենց նոր սպասավորին՝ Սմբատին, որն

⁷² Տե՛ս Աւետիս Եակումեան, նշլ. աշխ., էջ 202-203:

իրականում ուսում առած երիտասարդ է և իբրև սպասավոր աշխատում է ստիլած՝ հանգամանքների, պատերազմի բերումով։ Մեծամիտ ընտանիքը, մի կողմ դնելով արժանապատվությունը, դիմում է ամեն հնարքի՝ Սմբատին և Դիանային ամուսնացնելու համար։ Նախկին տերերը պատրաստ են նույնիսկ ծառայելու Սմբատին։ Սակայն երիտասարդը մնում է անդրդիմելի՝ անողոք մի դաս տալով ինքնահավան աղջկան և նրա ծնողներին։

1940-ականներին, երբ Սփյուռքում, այդ թվում նաև Եգիպտոսի հայ Համայնքում սկսվեց զանգվածային հայրենադարձությունը, բազմաթիվ գրողների և թատերագիրների ուշադրությունը կենարոնացավ հայրենասիրական այդ նոր շարժմանը։ Պայծառ Երկաթը ևս անմաս չմնաց այդ խնդրին։ 1944 թ. նա գրեց «Սարի եղնիկը» կատակերգությունը։ Մի հովվերդություն՝ հայ աղջկա և հովվի սիրո պատմություն, որը հնարավորություն ընձեռեց նաև հայկական տարագների, հայ երգի, գեղջկական սովորույթների պատկերման և գովերգման համար։

Պայծառ Երկաթի այս գործը նրա հասուն գրչի արդասիքն է, աչքի է ընկնում լեզվական կուտարայով, գրամատիկական կուռ կառուցվածքով, հարուստ է սրամիտ ու դիպուկ երկխոսություններով։

Ուշագրավ է, որ 1944 թ. ապրիլի 30-ին «ՈՒԻց» թատրոնում կայացած ներկայացման գլխավոր՝ Գյուլիզարի (Սարի եղնիկի) դերով հանդես եկավ Պայծառ Երկաթի դուստրը՝ Արփինե Աճեմյանը՝ դրսեորելով «Ճկուն և արտահայտիչ խաղարկություն մը»։ Ինքը՝ հեղինակը, որը նաև բեմադրությունն իրականացնողն էր, կատարեց Հովիկ Մուրագի մոր՝ Սուլթանի դերը։

Պայծառ Երկաթի թատերախաղերը ոչ հավակնու, համեստ ու մարդկային են։ Խիստ գնահատականի գեպքում նրա գործերում կարելի է գտնել նաև վրիպումներ, անկատար հատվածներ։ Սակայն այդ կարգի դիտողությունները փոխարինվում են հարգանքի ու երախտագիտության զգացումով, երբ ի մի է բերվում նվիրումով և աշխատասիրությամբ տուգորված թատերագրի գործունեությունը եղիպտահայ բեմում։

Վիկտորյա Արշարունին իր հովվածներից մեկում Պայծառ Երկաթին բնութագրել է հետևյալ կերպ. «Տիկին Երկաթ չէ հաճախած ելքոպական բարձրագույն դպրոց, չէ ապրած Լոնդոն կամ Փարիզ, գրական շրջանակներուն մեջ՝ ուր միտքը կը կիրակի ու տաղանդը կհաստատվի շիում ունե-

նալով հռչակավոր գրագետներու հետ: Արվեստագիտական ստեղծագործությունը կպահանջե ինքնամփոփում, մտքի հանդարտություն, ազատ ժամանակ: Տիկին Երկաթ շրջապատված է մանուկներով - իր պատիկներն ու եղբարորդիները - որոնք կվազվզեն իր շուրջ, կ'իյնան, կուլան, կ'ելլեն, դարձյալ կ'իյնան և հարկաբաժինը իրենց աղմուկով կլեցնեն: (...) Այս պայմաններուն մեջ է որ, իրիկումները, երբ տունը քուն մտնե, տիկին Երկաթ կմտամփոփվի, կիսորհրդածե, կամ կդրե: Վերջապես, տեսարան առ տեսարան, գործը մարմին կ'առնե: Թատերախաղը ավարտված է: Հեղինակին չարչարանքը վերջացա՞ծ է: Ամենաին: Հիմա պետք է զբաղիլ՝ ներկայացումը պատրաստելով, փնտրելով ամաթեորներ որոնք հոժարին դեր մը ընդունիլ, զբաղիլ փորձերով, գեկորներով, զգեստներով, տոմսերու վաճառումով և այլն: Ի՞նչ է իր վարձատրությունը՝ այսքան հոգնություններ վերջ: Իրիկան մը ծափահարությունները, քիչ մը գովասանք, շատ քննադատություն...»⁷³:

Այսուհանդերձ Պայծառ Երկաթը չսահմանափակվեց միայն թատերագրությամբ: Թատրոնը նրան գերել էր իր բոլոր դրաւորումներով: Դեռասանի արկեստը նրա համար եղել է նույնքան հետաքրքիր: Պայծառ Երկաթը մասնակցել է իր իսկ հեղինակած «Անիծյալ գավաթը», «Ընտանիքի դեկավարներ», Երվանդ Օսյանի և Միքայել Կյուրծյանի «Ֆրանքո-թրքական պատերազմ կամ Զարշլը Արթին աղա», Վիկտոր Հյուգոյի «Թշվառները», Ալեքսանդր Շիրվանզադեի «Կործանվածը», «Զար ողի», Ալեքսանդր Աբելյանի «Մարվող ճրագներ», Ալեքսանդր Օստրովսկու «Անմեղ մեղավորներ» և այլ թատերախանդերի ներկայացումներին, Հովհաննես Զարիֆյանի Հյուրախաղերին (Ալեքսանդր Դյումա-Հայր «Քին»՝ Օֆելյա):

Պայծառ Երկաթը (Պայծառ Դեմուրյանը) ծնվել է 1889 թ. Կոստանդնուպոլիսում: Կրթությունն ստացել է Գում Գափու թաղամասի աղքային վարժարանում: Ամուսնանալով գեղագործ Արմենակ Երկաթի հետ՝ 1906 թ. մեկնում է Ադաբազար, որտեղ 1908 թ.՝ Օսմանյան սահմանադրության հռչակումից հետո, գործուն մասնակցություն է ունենում տեղի հասարակական և գրական կյանքին: Մեծ եղեռնին՝ աքսոր: 1918 թ. զինադադարից հետո Պայծառ Երկաթը վերադառնում է Կոստանդնուպոլիսի՝ ծափալելով կրթական և թատերական գործունեություն: 1923 թ. ընտա-

⁷³ «Արև», 1946, 13 նոյեմբերի, թիվ 8484:

նիքով տեղափոխվում է Եղիպտոս, որտեղ Ալեքսանդրիայում հաստատվելոց հետո շարունակում է գրական և թատերական աշխատանքը: Պատմվածքներով, Հայրենասիրական քերթվածքներով աշխատակցել է Կոստանդնուպոլիսի «Նոր Հայաստան» և «Առավոտ», Եղիպտոսի «Արև», «Արաք», «Ջահակիր», «Սավառնակ», Հայաստանի «Սովետական Հայաստան», «Սովետական գրականություն», «Սովետական արվեստ», «Հայաստանի աշխատավորուհի», «Ավանդարդ», ԱՄՆ-ի «Արգես», Փարիզի «Լուսաղբյուր» թերթերին և ամսագրերին:

1948-ին, միանալով Հայրենիքի ճանապարհն ընտրած Հայերի զանգվածային հոսքին, Պայծառ Երկաթի ընտանիքը եկավ Երևան: Արվետասեր այս մարդիկ ներգրավվեցին Հայրենիքի մշակութային կյանք: Պայծառ Երկաթը շարունակեց իր գրական և հասարակական բեղուն գործունեությունը, նրա որդին՝ Միհրան Երկաթը, դարձավ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի թատրոնի առաջատար մեներգիչներից մեկը:

Պայծառ Երկաթը կյանքից հեռացավ 1988 թ. Երևանում⁷⁴:

Գառնիկ Սվավյանը եղիպտահայ թատերագրության մեջ Հայտնի է իր «Ներգաղթը» թատերախաղով: «Ներգաղթն» այն իրադարձությունների արձագանքն էր, որի ականատեսն ու անմիջական մասնակիցն էր Հեղինակը: Թատերախաղը հրատարակվեց 1936 թ. Ալեքսանդրիայում՝ շուտով տարածվելով արաբական երկրների Հայաշատ Համայնքներում:

1946 թ. մայիսի 19-ին պիեսը ներկայացվեց նաև Հայեպի «Cinema Oriental» սրահում, որից հետո Հանդիսականների խնդրանքով կրկնվեց մի քանի անգամ: Թատերական քննադատ Մետեսեն, ըստ «Արևի» թղթակցի, գրեց, որ «պիեսին այժմեականությունը և Հայրենաշունչ ոգին կթելաղբե զայն ներկայացնել Սուրբոր բոլոր կեղուններուն մեջ ինչպես նաև Բեյրութ իրու Հայության ներկա ապրումները ցոլացնող գործ»⁷⁵:

Սիրիայում, Լիբանանում և Կիպրոսում, ինչպես նաև Ալեքսանդրիայում մեծ ընդունելության արժանանալուց հետո Գառնիկ Սվավյանի գործը ներկայացվեց նաև Կաջիրեռ (1947, 11 մայիսի, թատրոն «Էղբեկիե»): Ներկայացումից ստացված հասույթը փոխանցվեց ներգաղթի Փոնդ:

⁷⁴Տե՛ս Աւետիս Եափուճեան, նշվ. աշխ., էջ 197-199:

⁷⁵«Արև», 1946, 11 հունիսի, թիվ 8355:

Եղիպտահայ թատրոնին ծառայություն մատուցած գրական գործիչներից արժանահիշատակ է նաև Գրիգոր Դարբինյանը, որը թեև համեմատաբար քիչ հայտնի հեղինակներից է, սակայն իր հետքը թողեց թատրոնի պատմության մեջ: Դարբինյանը երգիծական խառնվածքի տեր արվեստագետ էր, ուներ թատրոնին, թատերական գործիչներին նվիրված սրամիտ բանաստեղծություններ: «Խոսում է Երևանը» հայրենասիրական քերթվածքը նույնպես պատկանում է նրա գրչին:

Գրիգոր Դարբինյանն ունեցել է նաև կարճատև բեմական գործունեություն: 1917-ին, երբ Գալուստյան շրջանավարտից միությունը բեմադրեց Ալեքսանդր Շիրվանզադեի «Պատվի Համարը» հեղինակի իսկ մասնակցությամբ, Գրիգոր Դարբինյանը հաջողությամբ կատարեց Սաղաթելի դերը՝ իր խաղընկերների հետ միասին արժանանալով հեղինակի դրվագական խոսքին:

Մի շարք թատերախաղերի հեղինակ է, որոնք բեմադրվեցին Կահիրեի գերասանախմբերի կողմից՝ մնալով անտիպ: Դարբինյանի «Կյանքի նպատակը» պիեսը բեմադրվեց երգու: 1927 թ. «Այծեմնիկ տիկնանց միության» հիմնադրման առիթով ներկայացվեց նրա «Տարիթա» թատերախաղը: Երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին պատրաստվում էր Դարբինյանի «Կարսոնը» պիեսի ներկայացվումը, որը, սակայն, տեղի չունեցավ պատերազմական իրավիճակի պատճառով:

* * *

Եղիպտոսի հայ համայնքում թատրոնն ի սկզբանե գոյացավ իբրև բարեգործական նպատակների գրաւորում: 1930-ական թվականներին, մշտական թատերախմբերի կազմալուծմանը զուգընթաց, մշակութային միությունների գերն սկսեց աճել: «Համարյա չկար միություն կամ ակումբ,՝ գրում է Հ. Թոփուզյանը, որ սեփական թատերախումբ չունենար: Ամեն միություն, ամեն ակումբ, որ կարող էր 100 կամ 150 տոմս վաճառել, բեմադրում էր մինչև անգամ Շեքսպիր»⁷⁶: Աճեց նաև դպրոցական թատրոնի դերը, որը բեմական ուժեր պատրաստելուց բացի, դարասկզբի համեմատությամբ նույնիսկ ավելի կարևոր դիրք գրավեց

⁷⁶ Հ.Խ. Թոփուզյան, նշվ. աշխ., էջ 305:

Համայնքի թատերական կյանքում: Արդյունքը եղավ այն, որ 1940-50-ական թթ., ինչպես և դարասկզբին, եգիպտահայ բեմի մենաշնորհն անցավ մշակութային միություններին և դպրոցին: Ուստի, անդրադառնալով նշված ժամանակաշրջանի թատերական կյանքին, պետք է ընդունել իրողությունը, որ սիրողական թատրոնը պրոֆեսիոնալից ավելի գորեղ գտնվեց:

Անհրաժեշտ է նաև վավերացնել, որ համայնքում գործող բազմաթիվ մշակութային միությունների շարքում կային մի քանիսը, որոնք ձգտում և կարողանում էին պահպանել գեղագիտական բարձր մակարդակ՝ իրենց գոյությամբ ապահովելով թատերական շարժումը մեկ-երկու տասնամյակ ևս:

«Տիգրան Երկաթ ժողովրդային միությունը»* եգիպտոսի հայ համայնքում ունեցել է բացառիկ նշանակություն: Ընկերությանը կից «Գեղարվեստասեր հայուճյաց միությունը» և «Հայ ուսանողաց միությունը» ինքնուրույն և կարևոր միավորներ էին համայնքի թատերական կյանքում: Միության գործունեության գեղարվեստական մասը՝ հանդեսները, գրական երեկոները, երաժտական ունկնդրումները, գեղանկարչական ցուցահանդեսները կազմում էին մի ամբողջություն, որը կոչված էր ծառայելու երիտասարդ սերնդի հայեցի դաստիարակման, ազգային գետակցության և արժեքների պահպանման գործին:

1960-ին, նշելով իր հիմնադրման հիսունութամյակը, «Տիգրան Երկաթ ժողովրդային միությունը» իր հիմնական խնդիրը համարեց կատարված: Եթե եգիպտոսի հայ համայնքն ուներ «Հոգիով բարձր, մտքով զարգացած, մարմնով առողջ և նկարագրով ազնիվ հայ երիտասարդություն մը»,⁷⁷ ապա զա նաև մշակութային այս միության շնորհիվ էր:

«Տիգրան Երկաթ ժողովրդային միության» օգնությամբ ավելի քան հազար ուսանող իրենց կրթությունը շարունակեցին երկրորդական և բարձրագույն վարժարաններում: Երեսուն տարի շարունակ այն մնաց որ-

* «Տիգրան Երկաթ ժողովրդային միությունը» հիմնադրվել է 1902 թ. Աեքսանդրիայում մի խումբ մտավորականների՝ Շավարշ Հովհաննի, Էռտեն Բաբազյանի, Բարսեղ Օհանյանի, Օննիկ Թաշճյանի, Ասոտ Ապանյանի, Այեքսան Պերճևահիրյանի կողմից: Տիգրան Երկաթ անվանումն առեղծվել է Տիգրան Մեծ և Աշոտ Երկաթ հարոց թագավորների անունների գուգորդումից, որը նաև քարաքափետ, Քապարակախոռ և բանաստեղծ Կարապետ Պիլեղիկնու (1870-1899) գրական կեղծանունն է: Կարապետ Պիլեղիկնու պատվին էլ մշակութային այս միությունը կոչվեց նրա գրական անունով:

⁷⁷ «Արև», 1960, 8 դեկտեմբերի, թիվ 12.772:

պես օտար կրթարաններում հայ սան պահող միակ հաստատություն։ Միության «Տիգրան Երկաթ» թատերախմբի ներկայացումները, հիմնականում լինելով բարեգործական, տրվում էին ի նպաստ Հայ կարմիր խաչի, Հայ բարեգործական ընդհանուր միության, Հայ աղքատախնամ ընկերության, Հայկացյան կրթարանի, Պողոսյան ազգային վարժարանի։ Միության թատերախումբը, ներգրավելով մեծ թվով երիտասարդների, ի վերջո, նույնպես օժանդակում էր նրանց Հայեցի դաստիարակմանը։

Խմբի հիմնական կազմը բաղկացած էր ավագ սերնդի ներկայացուցիչներից՝ Անդրանիկ Զարյան, Սարգիս Հակոբյան, Արտո Համբարձումյան, Հակոբ Մուրադյան, Բենիամին Մամուրյան, Զարուհի Տամատյան, Պայծառ Երկաթ, Զարուհի Արաբյան, Արա Մուշիլյան, Վարդգես Քեշիշյան և ուրիշներ։ Թատերախմբի բեմավարն էր Պարգև Մագլումյանը, նկարիչը՝ Սարգիս Հակոբյանը, գերուսուցյն ու դիմահարդարը՝ Նուբար Թոքասյանը։ Հուշարարն էր Վարուժնակը։

Թատերախումբը կազմվեց «Եփիպտահայ դրամատիկից» և «Եփիպտահայ կոմեդիից» ավելի վաղ։ Դարասկզբին, երբ Համայնքի թատերական կյանքը պայմանավորված էր հիմնականում հյուրախաղային ներկայացումներով, «Տիգրան Երկաթ» միությունն էր այդ ներկայացումների կազմակերպիչն ու կենտրոնատեղին։ Ինչպես նշվեց նախորդ գլուխներում, Ալեքսանդր Շիրվանզադեի, Հովհաննես Աբելյանի, Սիրանուշի հյուրախաղերն ընթացան «Տիգրան Երկաթ» մշակութային միության օգնությամբ։ Գասպար Իվելիյանն իր բեմադրությունները հիմնականում իրականացնում էր միության թատերախմբի ուժերով։ Այսոեղ բեմադրվեցին նաև Սուրեն Պարթևյանի թատերագությունները։ Տարիների ընթացքում բեմադրվեցին Տիգրան Կամսարականի «Վարժապետին աղջիկը», Երվանդ Օտյանի Համագործակցությամբ նրա գրած «Ֆրանքո-թրքական պատերազմ կամ Զարշյոյ Արթին աղան», Հակոբ Պարոնյանի «Մեծապատիվ մուրացկաններ» և «Շողոքորթն», Օկտավ Ֆելեի «Դալիլա», Ուգեիր Հաջիբեկովի «Արշին մալ ալան», «Նա չինի, սա լինի», Գարեգին Երիցյանի «Ուշ լինի, նուշ լինի», Մացակ Տեր-Առաքելյանի «Աշուղ Ղարիբ» և բազմաթիվ այլ գործեր։

Իբրև գերասանական ինքնուրույն միավոր՝ խումբը հայտ ներկայացրեց Համայնքի մշակութային շարժման ընդհանուր վերելքին Համընթաց՝ 1920-30-ական թվականներին։ Թատերախմբի ներկայացումները

Հաճախ ճանաչվեցին որպես տարվա լավագույն աշխատանքներ:

Դրանցից է 1927 թ. ապրիլի 12-ին Ալեքսանդրիայի «Ալհամբրա» թատրոնում ներկայացված Մորիս Հենրիկի և Ռոմեն Քոլիսի «Ազգարար զանգակը»: Թատերախաղը մյուսներից շահեկանորեն տարբերվում էր իր թարմությամբ և անսովորությամբ⁷⁸: Նույնիսկ չհաջողված կտորների առկայությամբ բեմադրությունը գերեց գերասանների հավասար ու բնական խաղով՝ ֆրանսիական աշխարհիկ կյանքը ներկայացնող այս գործը գերծ պահելով արհեստական ու կեղծ միտումներից:

Ավելորդ չէ հիշատակել, որ ներկայացումն ունել նաև բարեգործական նպատակ. դրամական հասույթը պետք է հատկացվեր «կարոտ ուսանողներու, որոնք եվրոպական բարձր վարժարաններու մեջ կ'ուսանին»⁷⁹:

«Տիգրան Երկաթ» դերասանախումը ձգտում էր պահպանել համայնքի թատերական ավանդույթները: Միության սրահում Ալեքսանդր Շիրվանզագեի դեկավարությամբ բեմադրվեց «Զար ողին»: Արևելահայ թատերագրության հանդեպ առաջացած հետաքրքրությունը չանհետացավ Շիրվանզագեի մեկնումից հետո: Ընդհակառակը, բեմադրվեցին նոր երկեր, և այս հարցում «Տիգրան Երկաթ» թատերախումը ցուցաբերեց առավել հետևողականություն: 1929-ին խումբն իրականացրեց «Զար ողու» մի նոր բեմադրություն: Ալեքսանդր Շիրվանզագեի այցելության ժամանակ Գիծ-Դանիելի միակ գերակատարը Վրթանես Երամյանն էր: Մի քանի տարի անց թատերախումը կարողացավ այս կերպարի համար պատրաստել մի նոր դերասանի՝ Խաչիկ Սանդալյանին:

Սոնայի մոր՝ Շուշանի դերը հաջողություն բերեց նաև Պայծառ Երկաթին: Նա ներկայացրեց «տանջիած ու վշտահար մոր և իր դիրքին ու նկուն վիճակին ծանոթ կնոջ դերը»⁸⁰:

1929 թ. մարտի 16-ի «Ալհամբրայի» ներկայացմանը մասնակցեցին նաև Զ. Արապյանը (Զառնիշան), Ն. Փաբուջյանը (Ռոկան), Զ. Քիգիրյանը (Միանսապ), Օ. Փափազյանը (Մուգադ), Բ. Փաբուջյանը (Զավահիր), Հ. Մամուրյանը (Չոփուռ Կարապետ): Ստացված հասույթը տրամադրվեց Հայկապյան կրթարանին:

Թատերախումը համոզվելով, որ սեփական ուժերով կարող էր ներ-

⁷⁸ Տե՛ս «Արև», 1929, 17 ապրիլ, թիվ 3100:

⁷⁹ «Արարա», 1927, 27 մարտի, թիվ 9:

⁸⁰ Նույն տեղում, 1930, 22 մարտի, թիվ 14:

կայացնել Ալեքսանդր Շիրվանզարեի լավագույն դրամաներից մեկը, ձեռնարկեց գրողի մեկ այլ գործի՝ «Արմենուհու» բեմադրությանը։ Շատերը խմբի նոր աշխատանքին վերաբերվեցին թերահավատորեն։ Հայտագրում միայն սկսնակ ու անհայտ դերասանների անուններ էին, որը նույնպես վստահություն չէր ներշնչում։ Այսուհանդերձ, ներկայացման օրը՝ 1931 թ. դեկտեմբերի 28-ին, «Գեղարվեստասեր Հայուհյաց միության» սրահ եկան Ալեքսանդր Շիրվանզարեի բազմաթիվ երկրպագուներ. «Թատերասեր Հասարակությունը անձկագին կ'սպասեր վարագույրի բացվելուն դիտելու համար այնքան դժվարին խաղը...»⁸¹։ Թերահավատությունն անհետացավ վարագույրի բացվելուն պես. «բեմին վրա բոլոր դերակատարներն ալ խանդավառ, ուսումնասիրած և գիտակից խաղարկությամբ մը, անհավատալի բայց միևնույն ժամանակ ճշմարտություն՝ որ արժանի է ամեն գնահատանքի և քաջալերանքի, այն պատճառավ որ ան գիտցած էր իր անդրանիկ ներկայացումով հրապարակ գալ լավ պատրաստված, աշխատված և արդիականացած «Արմենուհի»ով»⁸²։ Երիտասարդ արվեստագետներին հաջողվեց հաղորդել դրամայի հիմնական իմաստը՝ այն հեղձուցիչ մժնողորտը, որը գոյանում է ամենուզ, որտեղ իշխողը դրամն է։ Մժնողորտ, որը որքան կենսաբեր ու հարազատ էր նորահայտ բուրժուազիայի, նույնքան մահաբեր էր կյանքը հոգեոր արժեքներով գնահատող մարդկանց համար։ Արմենուհին այս առումով նմանության աղերսներ ունի Ալեքսանդր Օստրովսկու «Ամպրովի» հերոսուհու՝ Կատերինայի հետ։ Երիտասարդ դերասանուհի Ալիս Զիտյանի Արմենուհին հենց այդ կարգի անձնավորություն էր. «կ'ուզե ապրիլ հոգեկան աշխարհը, հեռու նյութական աղտոտ մտահոգություններե, դեպի բարձրը և ազնիվը, Օր. Ալիս իր արտահայտությանցը մեջ կրցավ ապրեցնել մեզ իր տառապանքովն ու հուզումովը, նույնիսկ սառսուր պատճառելով բոլորին»⁸³։

Դերասանուհու խաղը համարվեց Վ. Բոյաջյանի հաջող ելույթով, որն առաջին անգամ էր բեմ բարձրացել՝ կատարելով Սամսոն Ալաղյանի դերը։ Գլխավոր դերակատարներին չէին զիջում նաև Ա. Եկարյանը (Վերգինե), Ե. Փափազյանը (Հմայակ Վառլամյան), Գ. Եկարյանը (Կոստանդին

⁸¹ Նույն տեղում, 1931, 10 հունվարի, թիվ 4:

⁸² Նույն տեղում։

⁸³ Նույն տեղում։

Բարախյան), Վ. Փարթամյանը (Ստեփան Գուրգենյան) և այլք:

«Տիգրան Երկաթ» թատերախումբը, Հակաղրվելով համայնքում ընդունված և հաստատված ճաշակին, կարողացավ յուրովի ընկալել և մեկնաբանել նաև արևմտահյուպական թատերագրությունը: 1930-40-ական թթ. խմբի հաջողված գործերը հիմնականում անգլիական և ֆրանսիական թատրոնների խաղացանկերից փոխառնված պիեսներն էին, ինչպես «Կանաչ գլխարկներով օրիորդները», «Կի՞ն, թե Դակթիլո», «Փեկ», «Մարդ չենք ընդունիր», «Վերարկուն» և մի շարք այլ գործեր:

Պոլ Քեշիշյանի թարգմանած «Փեկի» ներկայացումը տեղի ունեցավ 1960 թ. մարտի 6-ին (Երկրորդը՝ 1934 թ. Կահիրեի «Գեղարվեատասեր հայուհյաց միության» բեմադրությունից հետո), որը պատմում է անգլիական մի ընտանիքի մասին: Դերասանուհիներ Անահիտ Թաշճյանը (Տիկին Վալթոն), Մարտ Աբիսողոմոնյանը (Փեկ), Ալիս Սողոմոնյանը (Եթիլ) կարողացան իրենց բեմելլ նշանավորել տպավորիչ խաղով:

Բեմադրությունը հաջողվեց, որը խմբի ղեկավարներին հիմք տվեց նույն՝ սկսնակների ուժերով 1960 թ. մայիսի 28-ին ներկայացնելու «Մարդ չենք ընդունիր» կատակերգությունը:

Սյուժեն ինքնին գրավիչ է և անսովոր: Բեմադրիչ Նուբար Թոռքառյանն այն թողեց անփոփոխ «Հայացնելուց» հետո անգամ:

Գործողությունն ընթանում է ֆրանսիական առավինյա մի գյուղում, որի միակ բանտի տնօրենը, զիջելով պանդոկապանի հորդորներին, համաձայնվում է ժամանակավորապես բանտը տրամադրել զբոսաշրջիկներին: Ստեղծված դրությունը բնականաբար հանգեցնում է անսովոր և կոմիկական իրավիճակների:

Ուշագրավ է, որ գերերը տրամադրելով երիտասարդներին՝ բեմադրությունն իրականացրին փորձառու արվեստագետներ: Բեմադրության ղեկավարն էր Նուբար Թոռքառյանը, զերուսույցն ու դիմահարդարը՝ Հովսեփ Մամուրյանը, բեմավարը՝ Պարգև Մազլյանը, Նկարիչները՝ Սարգիս Հակոբյանը և Զարեհ Ժամկոչյանը: Ուժերի նման տեղաբաշխումը խոսում է հմուտ ուսուցիչների և ուշիմ աշակերտների փոխհարաբերության մասին:

Գլխավոր՝ բանտի միակ բանտարկյալ Պրոսակեր Ռընյեի դերով հանդես եկավ Անդրանիկ Չաղըրջյանը: Մի կերպար, որն արտահայտում է պիեսի փիլիսոփայական իմաստը: Փախուստի հնարավորությունից

օգտվելուց հետո նա վերադառնում է բանտ՝ համարելով, որ «ազատ» աշխարհում մարդուն կաշկանդող միջոցները շատ ավելի նրբահյուս են ու անտանելի, քան բանտում։ Չաղըրջանը, իր կերպարն օժտելով ուղղամտության և ճշմարտասիրության հատկանիշներով, նրան ներկայացրեց որպես շրջապատի մարդկանցից ավելի ազնիվ և բարձր։

Դիեսի այս տրամաբանությունից են բխում նաև մյուս կերպարները՝ Բանտապահ Սերաֆին Լաթարժեթը՝ Սարգիս Հակոբյանի, Բանտի տնօրեն Ֆերդինանդ Մընոթը՝ Բարսեղ Քարդայանի, Քննիչ Պիեռ Լաֆայեթը՝ Միսակ Քյուփիլյանի, Պանդոկապետ Պիյուրանը՝ Արտո Համբարձումյանի, Զբոսաշրջիկ Գաստոն Ֆոււշեն՝ Նուբար Թոքառլյանի կատարմամբ։

«Տիգրան Երկաթ» թատերախումբը, որպես կանոն, խաղացանկը կազմելիս հետապնդում էր երիտասարդներին ասպարեզ տալու նպատակը։ Նույն սկզբունքով ընտրվեց նաև «Իր առաջին պարահանդեսը» կատակերգությունը, որը ներկայացվեց 1960 թ. նոյեմբերի 27-ին։

Նյուլին անդրագանում է դեռատի օրիորդի՝ հասարակությանն առաջին անգամ նրա ներկայանալու և դրան առնչվող ապրումներին և անցուդարձին։ Սկսակ դերասանները, անձնավորելով իրենց հասակակիցներին, ազատվում էին դեռևս բարդ կամ անծանոթ կերպարներ ստեղծելու անհրաժեշտությունից։ Ընտրելով այս ուղին՝ դերասանները կուտակած դիտելիքներն առավելագույնս օգտագործելու և սեփական ուժերին հավատալու հնարավորություն ստացան։ Արյունքը գոհացուցիչ էր թե՛ երիտասարդ արվեստագետների, և թե՛ նրանց համակիրների համար։ Համմիկ Պենտյանը, հանդես գալով գլխավոր դերով, լուրջ հայտ ներկայացրեց ապագայի համար։

Տարիների ընթացքում «Տիգրան Երկաթ ժողովրդային միությունը», ունենալով որոշակի ծրագիր, կարողացավ պահպանել իր ինքնուրույնությունը և համայնքի թատերական շարժման մեջ դառնալ առանձին միավոր։

«Գեղարվեստասեր հայուհյաց միությունը» կազմավորվեց 1915 թ. «Տիգրան Երկաթ ժողովրդային միությանն» առընթեր՝ «պատշաճ ծրագրի մը շուրջ բոլորելով մի քանի հայտնի տիկիններ՝ Զարուհի Արապյան, Զարուհի Տամատյան, Զարուհի Փափազյան, Կատարինե Դամիլյան, Մա-

րո Բաբազյան, Օր. Վարսենիկ Վարդերեսյան Ալն»⁸⁴: Նորաստեղծ ակումբի կազմակերպիչն ու ղեկավարն էր Համայնքի Հայտնի գեմքերից մեկը՝ Հրապարակախոս և քանաստեղծ Մարտիրոս Ռուկյանը:

«Գեղարվեստակեր Հայուհյաց միությունը» շուտով աչքի ընկնող դիրք գրավեց Ալեքսանդրիայի մշակութային կյանքում իր հերթին անցկացնելով գրական-գեղարվեստական երեկոներ, լեզվի և դաշնամուրի դասընթացներ, Համերգներ, ներկայացումներ: Միության թատերախումբն ամենակենառնակներից էր Եգիպտոսի Հայ Համայնքում: Խումբն սկզբում ղեկավարեց Վահան Հարեշյանը, այնուհետև՝ Վահե Բոյաջյանը, Աղասի Իգելյանը: Երեք ղեկավար, որոնց Հաջողվեց շարունակել միևնույն գիծը՝ բացառելով նման դեպքերում անխուսափելի կորուստներն ու շեղումները: Խումբն ուներ հաստատուն կազմ, որը չէր բացառում նաև կողմնակի ուժերի մասնակցությունը: Սիրվա Գարեհյանը, Նորա Իգելյանը, Վահե Բոյաջյանը, Միքայել Գարանֆիլյանը, Այծեմնիկ Բոյաջյանը, Շաքե Իգելյանը, Ա. Զովիլյանը, Հ. Կանըմյանը, Ա. Խաչատրյանը, Ե. Աֆրիկյանը և այլք գրեթե բոլոր ներկայացումների մասնակիցներն էին: Բեմահարգարն էր Երվանդ Սիմոնովիք:

Թատերախումբը, շարունակելով «Տիգրան Երկաթի» ավանդույթները, մեծ տեղ էր հատկացնում Ալեքսանդր Շիրվանզադեի գործերին: Ներկայացվել են «Պատվի Համարը» (1935), «Արմենուհին» (1942): Խաղացանկում ընդգրկվել են նաև կատակերգություններ և օպերետներ, Հավաարապես բեմադրվել ինչպես արևելահայ, այնպես էլ արևմտահայ և օտարազգի Հեղինակների գործեր: Ներկայացվել են Երվանդ Օսյանի և Միքայել Կյուրծյանի «Ֆրանքո-Ծրբական պատերազմ կամ Զարշըր Արթին աղա», Ուզեիր Հաջիբեկովի «Արշին մալ ալան», Ժորժ Բերի և Լուի Վերների «Մեթր Բոլբեկը և իր ամուսինը», Զաքարիա Մասիկյանի «Թոռնիկս», Ֆլորանս Պարզելի «Վարդարան» և մի շարք այլ կատակերգություններ և օպերետներ:

Ալեքսանդր Շիրվանզադեի «Պատվի Համարը» և Օսյան-Կյուրծյանի «Զարշըր Արթին աղան» (1938) խմբի հաջողված բեմադրություններից են: Գործեր, որոնց միավորեց նյութի ընդհանրությունը: Երկուսն էլ ինչպես արևելահայ, այնպես էլ արևմտահայ Հատվածներում

⁸⁴ «Տիգրան Երկաթ» Հայ Մշակ. միութիւն. Ալեքսանդրիա. Ռուսական-Հիշատակարան, 1902-1952, Ալեքսանդրիա, 1952, էջ 29-30:

վերաբառադրում են «նորահաս հարուստների», դարասկզբին ձևավորված և սոցիալական ազդեցիկ ուժ ներկայացնող հայ բուրժուազիայի միջավայրը: Երկու բեմագրություններում էլ հերոսներն իրենց արտաքին նկարագրով հասան գրուեսկի, որն արդեն նոր՝ 60-ական թվականի հատկանիշն էր:

«Զարշըլը Արթին աղան» ավելի դինամիկ էր, նրա հերոսները ներկայացումից ներկայացում փոխվում, ստանում էին ավելի ցայտուն նկարագիր: 1960 թ. բեմագրության գլխավոր հերոսուհին՝ «Փրանսիական ճակատի» ներկայացուցիչ Եվգիմեն (Հասմիկ Պաղարյան), հմայիչ էր, ուներ կիրթ շարժուձև և դրանով իսկ շահելով հանդիսատեսի համակրանքը՝ չէր կարող լինել ծիծաղելի: Ծիծաղաշարժ իրադրություններն ստեղծվում էին այն ժամանակ, երբ Եվգիմենին հակադրվում էր նրա ամուսինը՝ Արթին աղան (Գրիգոր Փարթամյան), իր անկարող պահպանով և միամիտ դատողություններով: Կերպարների այս լուծումը որոշ առումով նորություն էր, որովհետև եղած հակադրությունն այստեղ հասցված էր առավելագույնի: Որպես արդյունք՝ դարասկզբի իրողությունը ներկայացնող այս գործը ստացավ նորի և արդիականի հնչեղություն:

Վահե Բոյաջյանը մեծ ուշադրություն էր դարձնում բեմի հարդարման աշխատանքներին, կերպարների արտաքին նկարագրին: Բեմահարդար Տիգրան Անդրանիկյանի ձևավորած գգեատները, լուսային էֆեկտները բեմագրության կարևոր արտահայտչամիջոցներից էին, դերասաններն իրենց տեսքով իսկ դարձան ներկայացման զարդը:

1960 թ. փետրվարի 5-ին Միության «Թեքեյան սրահում» տեղի ունեցավ ժամ-ժակ Բենեարի «Հավերժական առասպել» պիեսի ներկայացումը, որը երևույթ դարձավ եղիպատահայ թատրոնի համար: Հայկ Ժամկոչյանն իր հոդվածում ներկայացումը գնահատեց իրեւ մեծ նպաստ եղիպատահայ «թատրոնի մակարդակին բարձրացման գործին»⁸⁵, դրա համար ունենալով բոլոր հիմքերը: Դրամատուրգիական նյութն ընտրվեց հանդիսատեսի ճաշակի իմացությամբ, միաժամանակ նորին հաղորդակից լինելու, արդիականության ձգտումով: Շաքե Իփելյանը, թարգմանելով «Հավերժական առասպելը», նպաստակ ուներ ստեղծելու «ուղղակի հայերեն թատերգության մը տպավորությունը»⁸⁶: Նման մոտեցումը, ինչպես

⁸⁵ «Արև», 1960, 11 փետրվարի, թիվ 12.519:

⁸⁶ «Ասլանյանակ», 1960, 13 փետրվարի, թիվ 5:

վերը նշվեց, հարգի էր՝ դիտվելով իբրև հաջողության նախապայման:

Դիեսը հոգեբանական դրամա է, չնայած ունի նաև սիմվոլիզմի տարրեր. գլխավոր հերոսուհին՝ Լուսիլը (Նորա Իփեկյան), համելով իր նպատակին՝ եկեղեցու վերականգնմանը, անհետանում է անդունդի խորքում՝ հաստատելով տաճարի շինության հետ կապված բարի ոգիների միջամտության լեզենդը: Լուսիլի կերպարն, այսպիսով, լինելով խիստ հողեղեն՝ սովորական մի աղջիկ, միաժամանակ վեհ իդեալի, անհասանելիի երանգ ունի: Նորա Իփեկյանն իր խաղով կարողացավ հասնել հենց այդ երկվության միամնությանը:

Դիեսը շահեկան էր հատկապես սկսնակների համար՝ նրանց ընձեռելով լսավագույնս դրսերվելու հնարավորություն: Ճարտարապետ Ռիշարդ Մեյսընի դերով հանդես եկավ Արտո Ավետիսյանը՝ երիտասարդ, խոստումնալից մի ուժ, որն աչքի ընկավ իր մշակված ձայնով և առողանությամբ, ազատ պահպաժքով, արտաքին վայելչությամբ: Մանուշ Աղամյանն անձնավորեց Ռոզի Մեյսընի, Սիրվարդ Գալթիկյանը՝ նվարդ Կարինյանի, Վահե Բոյաջյանը՝ Սիմոն Կարինյանի, Տիգրան Անդրանիկյանը՝ Գյուղապետի, Վահե Թըրնկըրը՝ Քահանայի դերերը:

Ազգագրում, դերակատարներից բացի, նշվեցին նաև բեմադրիչի, ներկայացման համար պատասխանատու անձանց անունները, որոնք սովորաբար անտեսվում էին: Թատերախմբի դեկավար՝ Աղասի Իփեկյան, բեմավար՝ Վահե Բոյաջյան, ներկայացման ընթացքի դեկավար՝ Հերմինե Սիմոնով, հուշարար՝ Շաքե Իփեկյան, բեմահարդար-նկարիչ՝ Աշոտ Զորյան, երաժշտական ձևավորումը՝ Նվարդ Տամասյանի:

Ներկայացումն առիթ էր նաև խմբի ապագայի մասին խորհեղու համար. «Մեր մշակութին զարգացումովը մտահոգված մարմիններն ու անձնավորությունները չե՞ն գիտակցած թատրոնի ազգային և ընկերային մեծ դերեն»:- Գրում է Հայկ Ժամկոչյանն «Արևում»:- Ու երբ այսքան վստահելի թատերախումբ մը կա մեր առջեւ, չե՞ն մտածեր արդյոք եգիպտահայ բեմը իր արժանի բարձրության և գեղարվեստական կառուցող մակարդակին վրա ամրացնելու անհրաժեշտության մասին»⁸⁷:

«Գեղարվեստասեր հայուշյաց միության» դերասանախումբը եղիպտահայ թատրոնի զարգացման համար ունեցավ իր համեստ, բայց կարևոր ներդրումը: Սերելով թատերական շարժման ակունքներից՝ խում-

⁸⁷ «Արև», 1960, 12 փետրվարի, թիվ 12.520:

բը մշտապես ծառայել է նաև եղիպտահայ թատրոնին բնորոշ առաքելությանը՝ բարեգործությանը: Եթե Համայնքի բազմաթիվ թատերախմբերի համար բարեգործական ձեռնարկները կաշկանդել և հետ են մղել գործի գեղագիտական կողմը, ապա «Գեղարվեստասիրացը» կարողացավ հաջողությամբ գուգորդել սփյուռքահայ արվեստին բնորոշ այս երկու գծերը: Սա մի վաստակ է, որին խումբը հասավ ինչպես ղեկավարների, այնպես էլ դերասանների հետևողական աշխատանքի շնորհիվ:

Առաջին ղեկավարի՝ Վահան Հաբեցյանի մասին հայտնի է հետևյալը. ծնվել է 1898 թ. Կահիրեում, ուստիմն ստացել է Կահիրեի Գալուստյան Ազգային վարժարանում և Փրանսիական լիցեյում: Որոշ շրջան հաճախել է Գեղարվեստասիրաց վարժարանի դասընթացները:

«Արծիվ» թատերախմբի կազմակերպիչներից է, որի գործոն անդամը մնաց մինչև կյանքի վերջը, եղել է նաև «Ընթերցասիրաց ընկերության» հիմնադիրներից մեկը:

Վահան Հաբեցյանը մի շարք թատերախսաղերի հեղինակ է, թարգմանիչ էր և հրատարակիչ: Տպագրել է Երվանդ Օսյանի «Թիվ 17 խափին» վեպ-ժամանակագրությունը և այլ գործեր:

Ակնառու ներդրում ունեցավ «Գալուստյան շրջանավարտից միության» բեմական գործունեության ասպարեզում:

Վահան Հաբեցյանն իր մահկանացուն կնքեց 1953 թ. Կահիրեում⁸⁸:

Աղասի Խիեկյանը ծնվել է 1897 թ. Ակեքսանդրիայում: Տեղի Պողոսյան Ազգային վարժարանում նախակրթությունն ստանալուց հետո ուսումը շարունակել է Ֆրանսիական լիցեյում:

Ինչպես Ակեքսանդրիայում, այնպես էլ Վահիրեում, Խիեկյանն ունեցել է թատերական բազմաբնույթ գործունեություն. զբաղվել է թատերախսաղերի թարգմանությամբ, եղել գերասան և գերուսույց, մամուլում հանդես է եկել Համայնքի թատերական կյանքը լուսաբանող հոդվածներով:

«Տիգրան Երկաթին» կից «Հայ ուսանողաց միության» հիմնադիրներից մեկն էր, ամբողջ կյանքի ընթացքում եղել է «Գեղարվեստասիրաց հայուհյաց միության» թատերախմբի կազմում կամ դրա ղեկավարը, Ակեքսանդրիայի «Կամք» մարմնամարզական ակումբի ղեկավարներից էր:

⁸⁸Տե՛ս Աւետիս Եակուճեան, նշլ. աշխ., էջ 387-388:

Աղասի Իգելյանը մահացավ 1973 թ. Կահիրեռում⁸⁹:

Նորա Իգելյանն արվեստասեր ընտանիքից է. դուստրն է Աղասի և Շաքի Իգելյանների, թոռնուհին Միջրան Տամատյանի և Գևորգ Իգելյանի: Բեմը սիրել է մանկուց, երբ դեռ լինելով Ֆրանսիական լիցեյի սան, հաճախում էր վարժարանի տնօրեն օր. Մոնթելի դրամատիկական դասընթացները:

Աշակերտական տարիներին նա մասնակցել է Ռասինի «Ֆեղրա», Մոլիերի «Սկապենի արարքները», «Երևակայական հիվանդ» թատերախաղերի ներկայացումներին, բոլորն էլ բեմադրված ֆրանսերեն:

Նորա Իգելյանը Հաջողությամբ հանդես է եկել «Գեղարվեստասեր Հայուհյաց միության» կազմում՝ աչքի ընկնելով «Վարդանանք» (Տիկնանց տիկին), «Իր երկրորդ վեպը» (Մորաքույր), «Զվարթ ողին» (Էլվիրա), «Պատվի Համար» (Ռոզալիա), «Հավերժական առասպել» (Լուսիկ) թատերախաղերի ներկայացումներում: Ուներ հրաշալի ձայն, նաև Հիանալի ասմունքող էր, արտասանական արվեստը կատարելագործել էր Վահան Թեքեյանի մոտ՝ հետագայում դառնալով Թեքեյանի քնարերդության անգուգական մեկնաբանը:

Իգելյանը բազմաշնորհ արվեստագետ էր. ուներ նաև նկարչի ձիրք, աշակերտել է անվանի նկարիչ Աշոտ Զորյանին՝ իր գիտելիքներն այս ասպարեզում փոխանցելով Գալուստյան ազգային վարժարանի և Ֆրանսիական լիցեյի սաներին:

Շատ է ճամփորդել և Հայտնի է իր ճամփորդական տպավորությունները վերաբարեպարուղ կտավներով: Պարբերաբար մասնակցել է «Կահիրեի տիկնանց ակումբի» տարեկան ցուցահանդեսներին, կազմակերպել է նաև անհատական ցուցահանդեսներ⁹⁰:

«Համազգայինի» թատերախումբը Եգիպտոսի Հայ թատրոնում համեմատաբար նոր երևությ է: Ասպարեզում Հայտնվելով 1930-ական թթ., «Հայ կրթական և հրատարակչական Համազգային միությանը» (1928, Կահիրե) գուգընթաց, այն իր կայուն և հեղինակավոր դիրքը գրավեց Համայնքի թատերական համակարգում:

Խումբը յուրովի պետք է իրականացներ ընկերության հիմնական նպատակը՝ սատարել մտավորականության նոր սերնդի Հայեցի դաստիա-

⁸⁹ Տե՛ս նույն տեղում, էջ 385:

⁹⁰ Տե՛ս նույն տեղում, էջ 387: Տե՛ս նաև «Քուլիս», 1961, N 350, էջ 12-15:

րակմանը օտար երկրներում: Մնալով «Համագգայինի» ծրագրերին հավատարիմ՝ 1950-ական թվականներին, հասնելով որոշ ինքնուրույնության, թատերախումբը հայտարարեց, որ իր նպատակն էր «խորացնել Հայ Հասարակության հետաքրքրությունը դեպի թատերական կյանքը և այդ ճամբով սատար հանդիսանալ Հայեցի կրթության, Հայ մշակույթի տարածումին ու ժողովրդականացման»⁹¹:

Դերասանախումբը հաջորդաբար զեկավարել են Նվարդ Թիրեքյանը, Արփինե Շալճյանը, Գրիգոր Ալթունյանը և Լևոն Հովհաննիայանը: Վերջինիս օրոք էր, որ խումբը հասավ Համբնդհանուր ճանաչման⁹²:

«Համագգայինի» թատերախմբի անդամներն էին Հ. Գալուստյանը, Օ. Դավթյանը, Գ. Լուսիկյանը, Շ. Մինասյանը, Ա. Շիրինյանը, Ե. Գալֆայանը և այլք:

Առաջին ներկայացումը, որը գրավեց մամուլի ուշագրությունը, 1936 թ. մայիսին «Լիսե Փրանսե» թատերասրահում կայացած Լևոն Շանթի «Ճամբուն վրան» էր:

«Համագգայինի» հաջողությունը եղավ չորրորդ դարի պլատմական իրադրձությունները վերաբռնագրող Եղիա Գասպարյանի «Այն գիշեր» դրամայի ներկայացումը: Պիեսը պատկերում է միայն մեկ օրվա իրադրձություններ, մեկ օրը տասներեք ամիս տևող Հայ թագավորական ամրոցի պաշարման, երբ յուրաքանչյուր պահ կարող էր լինել ճակատագրական:

Բեմադրության ընթացքում հատուկ ուշագրության առարկա էին հագուստի ընտրությունը, դիմահարդարումը, բեմի ձևավորումը: Նկարիչ ներ Գրիգոր Ալթունյանի և Թ. Փափազյանի դերը դարձավ որոշիչ: 1956 թ. մայիսի 13-ին կայացած ներկայացման ժամանակ աչքի ընկան Գ. Ղազարյանը (Իշխան Սուրեն), Մ. Մինանյանը (Իշխան Վաչե), Ա. Ավագյանը (Իշխան Վահան), Ա. Զերտելյանը (Իշխան Խորխոսունի), Բ. Տեր-Մկրտչյանը (Իշխան Արտավան):

1957 թ. հունիսի 22-ին կայացած Դարիո Նիկողեմիի «Անչափահասաի» ներկայացումը ուշագրավ էր որպես ռեժիսորական հաջող աշխատանք: Լևոն Հովհաննիսյանը կարողացավ կարծ ժամանակահատվածում բացառապես սկսնակ ուժերով բեմադրել Հոգեբանական բարդ

⁹¹ «Հուսաբեր», 1957, 1 հունիսի, թիվ 76:
⁹² Տե՛ս նույն տեղում:

անցումներով հարուստ մի գործ: Գլխավոր՝ Անչափահասի դերով հանդես եկավ Լիլի Գույումջյանը (նրան նկատել էին 1956 թ. մայիսին կայացած էժեն Լաբիշյանի «Ապտակը» պիեսի ներկայացման ժամանակ). Գույումջյանը կատարեց տիկին Պոնմելիի փոքր դերը): «Դերասանուհին կարողացավ ստեղծել հուզիչ ու ողբերգական մի կերպար՝ ազդելով բեմադրության ընդհանուր մթնոլորտի վրա: Անդրանիկ Ավագյանը ևս, հանդես գալով ձարտարապետ Տիտուս Զատկիի դերով, նախորդների համեմատությամբ ստեղծեց շատ ավելի հաջողված մի կերպար: Թատերախոսները նշեցին նրա տպավորիչ դիմախսաղը: Էմիլի դերն անձնավորեց Ա. Ամրիկյանը, Դերասանուհի Ֆրանկայինը՝ Արփինե Շալճյանը, երկրորդական դերերով հանդես եկան Օննիկ Դավթյանը, Հակոբ Խրիստյանը, Հայկակ Գալուստյանը և ուրիշներ:

«Համագործայինի» թատերախմբի հաջողված ներկայացումներից շատերը բեմադրվեցին նաև չորհավի ռեժիսոր Երվանդ Հեքիմյանի օրոք: Նախընտրելով կատակերգական ժանրը՝ նա հիմնականում բեմադրեց Հակոբ Պարոնյանի թատերախմաղերը: 1958 թ. մայիսի 4-ին «Հառաջդիմասերի» թատերասրահում ներկայացված «Պազտասար աղքարը» գնահատվեց իբրև «բացառիկ ներկայացում»: Սա ռեժիսորի հաջողովածնն էր, որը, իր շուրջը համախմբելով կատակերգակ դերասանների, նրանց դրակորվելու հնարավորություն ընձեռեց: Մեկ տարի անց՝ 1958-ին, գլխավոր՝ Պազտասար աղքարի դերակատար Սարգիս Զուրիկյանը, որն աչքի էր ընկել նաև Մոլիերի «Սկապենի արարքներում», գնահատվեց իբրև հմուտ դերասան: Զուրիկյանի դիմախսաղը, ձայնային հնչերանգները հավաստի էին ու բնական, բեմական կեցվածքը՝ վստահ: Եղիպտահայ կատակերգակների համար իբրև չափանիշ շարունակում էր մնալ Օտյան-Կյուրծյանի «Զարշյը Արթին աղան»: Սա մի քննություն էր Զուրիկյանի համար ևս. Արթին աղայի կերպարը նաև նրա դերասանական արվեստի հերթական ձեռքբերումն էր: «Օժոված՝ կատակերգակ դերասանի ձիրքերով,- գրեց «Հուսաբերը», - այս երիտասարդը ամեն մեկ ներկայացումի նոր նվաճում մը կ'արձանագրե, մոտենալով հետզհետե իսկական դերասանի հասունության»⁹³:

Երվանդ Հեքիմյանի բեմադրությունները ճանաչում բերեցին նաև Մարտիրոս Շատախյանին, Անահիտ Փիլիկյանին, Լյուահ Փարիզյանին,

⁹³ Նոյյն տեղում, 1960, 11 մայիսի, թիվ 34:

Երվանդ Կարապետյանին, Անդրանիկ Քյուփելյանին և ուրիշներին:

Հեքիմյանից բացի, «Համագոյինի» շնորհալի ռեժիսորներից էին նաև Արքինե Շալճյանը և Նվարդ Թիրեքյանը: Շալճյանը, շարունակելով Երվանդ Հեքիմյանի ուղղությունը, հիմնականում բեմադրում էր կատակերգություններ, որոնցից հաջողվածը Հակոբ Պարոնյանի «Շողոքորթն» էր: 1958 թ. մայիսի 31-ի ներկայացմանը մասնակցեցին Հակոբ Խրիչյանը (Թագե), Հրանդ Կապեյանը (Գևորգ), Կարո Նշանյանը (Տիգրան), Օննիկ Դավթյանը (Բարթեմ), Միհրան Սինանյանը (Պապիկ), Հայկագ Գալուստյանը (Արշակ):

Նվարդ Թիրեքյանի ղեկավարությամբ «Համագոյինի» դերասանները հիմնականում բեմադրեցին օտարազգի հեղինակների գործեր Շ. Տեր-Մելքոնյանի թարգմանովթյամբ: Ժան Անույի «Ճանապարհորդն առանց բեռի» («Ճանապարհորդն առանց պայուսակի») թատերախաղը պատերազմի տարիների հիշողություն է, երիտասարդ զինվորի պատմություն: Ներկայացումը ուշագրավ էր նրանով, որ դերասանները, Հաղթահարելով կաշկանդվածովթյունն ու անվստահովթյունը, հնարավորություն ունեցան իրենց ունակությունները դրսերելու նորովի: Ուշագրավ էր Գաստոնի դերով հանդես եկած Հայկակ Գալուստյանի խաղը, որը Համայնքի լավագույն ասմունքողներից մեկի համարումն ուներ: Ներկայացման ընթացքում նա առավելագույնս օգտագործեց ոչ միայն արտասանելու իր ձիրքը, այլև կարողացավ կենտրոնանալ, ազատվել շփոթմունքից և հիանալի առողանությամբ տանել իր գերը: Մյուս դերակատարները՝ Լիլի Դավթյանը (Վալանթին Ռենո), Օննիկ Դավթյանը (Մեղանապետ), Զոհրապ Տեր-Մելքոնյանը (Մեթր Բիքուիք), հավասարապես գտնվելով սկսնակի վիճակում, իրենց դրսերեցին իբրև թատրոնի խոստումնալից ուժեր:

«Ճանապարհորդն առանց բեռի» ներկայացումը տեղի ունեցավ 1959 թ. մարտի 12-ին «Հուսարերի» թատերասրահում:

«Համագոյինի» թատերախմբին հաջողվեցին նաև Անտոն Չեխովի վորմիները, որոնք հանրությանը պարզմեցին նոր անուններ: 1959-ին ներկայացված «Առաջարկությունը» Անայիս Հովհաննիսյանի շնորհիվ դարձավ թատերաշրջանի հայտնությունը: Դերասաննունին ստեղծեց նատալյա Ստեղանովնայի կենդանի ու տպավորիչ կերպարը, որի կողքին վարժ ու անկաշկանդ էին նաև մյուս դերակատարները՝ Անդրանիկ Ավագ-

*յանը (Լոմով), Հայկազ Գալուստյանը (Զուբուկով)*⁹⁴:

1960-ականներին Նվարդ Թիրեքյանի բեմադրությունների մասին համայնքում՝ ձևավորվեց որոշակի կարծիք: Բեմադրիչը, ձգտելով ստեղծել մի թատերախումբ, որը կհամապատասխաներ Սփյուռքի պահանջներին, հիմնականում հետապնդում էր երկու նպատակ՝ հանդիսատեսին ներկայանալու բարեխիղճ, մանրակրկիտ ընտրված պիեսների բեմադրություններով, թատրոնի կրթող և ազգապահպահման առաքելությանը մնալով հավատարիմ⁹⁵:

Բեմադրիչի և դերասանների հարատե աշխատանքը հանգեց ցանկալի արդյունքի: Անայիս Հովհաննիայանի առաջընթացին հետևում էին հետաքրքրությամբ՝ նրա մեջ տեսնելով շնորհալի դերասանուհու նախադրյալներ: Սոմերսեթ Մոնմի «Սրբազն բոցում» (1960) նա անձնավորեց Մոր բարդ և ողբերգական կերպարը, որի առիթով «Հուսաբերը» գրեց. «Այս վերջին երկու տարիներուն օրիորդ Հովհաննիայանը զանազան դերերու մեջ տեսնելու առիթ ունեցած ենք, անկեղծ պետք է ըլլալ ըսելու համար, որ ան գիտակցությամբ և խղճմատրեն կմոտենա թատերական արվեստին ու հսկայաքայլ կհառաջդիմե»⁹⁶:

Նույն թատերախոսականում նշվեց նաև Անայիս Ամրիկյանի (Տիկին Թայպըրթ) և Լիլի Դավթյանի (Ստելլա) խաղը:

«Սրբազն բոցը» թատերախմբի համար եղավ յուրատեսակ մի հաշվետվություն տարվա ընթացքում կատարած աշխատանքի մասին: Ամենակարևոր ձեռքբերումն այն էր, որ «Համազգայինի» թատերախումբը ղեկավարում էին իրենց գործին նվիրված և հմուտ բեմադրիչներ՝ Լևոն Հովհաննիայանը, Նվարդ Թիրեքյանը, Արփինե Շալճյանը, նաև Կլարա Նիզիալյանը, Սարգիս Սարգսյանը, Շահեն Բագրատունին: Ղեկավարներ, որոնք համեմատաբար կարճ ժամանակահատվածում դաստիարակեցին ղերասանների մի նոր սերունդ, որի գոյությունն արդեն երաշխիք էր եղիպտահայ թատրոնի հետագա ընթացքի համար:

Այսպիսով, 1950-60-ական թթ. Եղիպտոսի հայ թատրոնի մասին կարելի է խոսել մշակութային միությունների ծավալած գործունեության տեսակետից: Համայնքում գործում էին նաև «Հայ հառաջդիմասեր ընկե-

⁹⁴ Տե՛ս նույն տեղում, 1959, 27 հովհանի, թիվ 98:

⁹⁵ Տե՛ս նույն տեղում, 1960, 7 մարտի, թիվ 286:

⁹⁶ Նույն տեղում, 23 մարտի, թիվ 300:

բության», "Near East" («Մերձավոր Արևելք») ընկերության, Հայկական ակումբի, ինչպես նաև Կոկանյան սրահի, Թէքեյան սրահի, Հայր Ալիշան միության, «Աղքատախնամի», «Այծեմնիկ» տիկնանց միության թատերախմբերը:

«Հառաջդիմասերի» թատերախումբը, իր ծրագրին ու ավանդույթներին մնալով հավատարիմ, շարունակում էր բեմադրել երաժշտական ժանրի ստեղծագործություններ:

Եզրապետի Հայ թատրոնում, ինչպես արդեն նշվեց նախորդ գլուխներում, օպերաների բեմադրություններին տրվել է առանձնահատուկ նշանակություն: Դրա համար կային օբյեկտիվ նախադրյալներ, որոնցից որոշիչը Գերասիմ Արիստակյանի անձնական ներդրումն էր:

1946-ին, շարունակելով այս ավանդույթը, երաժտի գուստը՝ ժենյա Արիստակյան-Պոլյակինան և նրա ամուսինը՝ մաեստրո Նաում Պոլյակինը, իրականացրին Արմեն Տիգրանյանի «Անուշ» օպերայի երկրորդ բեմադրությունը: Ներկայացրումը տեղի ունեցավ 1946 թ. մայիսի 25-ին Կահիրեի Արքայական օպերայում, հունիսի 20-ին կրկնվելով Ալեքսանդրիայի «Ալհամբրա» թատրոնում: Բեմադրությունն արժանահիշատակ է նաև այն առումով, որ ունկնդրին ներկայացրեց Մոսիի գերակատար Միջան Երկաթին՝ իբրև կազմավորված և խոստումնալից երգչի: «Բարիտոնի ուժեղ ու ծավալուն ձայն, որ իր տեղն էր օպերային բեմին վրա»⁹⁷, - նշեց «Արև» թերթն այս առիթով:

Թատերախմբերն ունեին ակնառու գերասանական ուժեր՝ Գրիգոր Փարթամյան, որն «Այծեմնիկ» խմբի կազմում աչքի ընկավ Զարշոյը Արթին աղայի գերով, Մոսի Գարայան, Ռոկան Կարապետյան, Արամ Մելիքյան, Նուբար Աբախյան, Արամ Կերիկյան, Վահան Հաբեշյան, Շավարշ Ահարոնյան և ուրիշներ:

Համայնքի թատերական շարժումը, ինչպես արդեն նշվեց, ստեղծման առաջին խակ օրից իր արտացոլումը գտավ նաև կրթական Հիմնարկներում՝ ժամանակի ընթացքում ձևավորվելով և հիմք դառնալով դպրոցական թատրոնի համար: 1940-ականներին, մշակութային միությունների աշխուժացմանը զուգընթաց, աչքի ընկան նաև Ալեքսանդրիայի Պողոսյան և Հատկապես Կահիրեի Գալուստյան դպրոցների թատերախմբերը: Բեմադրվում էին Հակոբ Պարոնյանի «Մնձապատիկ» մուրաց-

⁹⁷ «Արև», 1946, 8 հունիսի, թիվ 8353:

կանները», Գաբրիել Սունդուլյանի «Պեպոն», Վահան Տիրացյանի «Մեծն Վարդանը»։ Դպրոցի թատերախումբը, հետագայում առանձնանալով, կազմեց «Գալուստյան շրջանավարտից միության թատերասիրաց» թատերախումբը, Սեպուհ Շալճյանի ղեկավարությամբ, որը որպես ինքնուրույն միավոր իր մասին հայտ ներկայացրեց 1946 թվականից։ «Կազմեցին պատկառանք ներշնչող խաղացանկ մը,- գրեց «Հուսաբերը», - և երեք իրարու հաջորդող եղանակներու ընթացքին ներկայացուցին ընտիր խաղեր շատ խնամված ձևով»⁹⁸։ Նշենք, որ հատկապես խմբի խաղացանկն էր, որ թատերախոսներին առիթ տվեց հետաքրքրությամբ հետևելու երիտասարդների աշխատանքին։ Խումբը հանրությանը ներկայացավ հետևյալ հեղինակների գործերով՝ Վիլյամ Շեքսպիր՝ «Համլետ» (բեմադրիչ՝ Լի Գասարյան), «Վենետիկի վաճառականը» (դերուսույց՝ Ա. Օհանյան), Անտոն Չեխով՝ «Արջը», Ալեքսանդր Շիրվանզադե՝ «Շառլատանը», Թենիսըն Ջեսի՝ «Դիմակը», Ստենլի Հոբըն՝ «Սիրելի հանդույսալլը»։

Թատերախմբի անուրանալի հաջողությունն էին 1949 թ. Ալեքսանդրիայի «Երիտասարդական միության թատերախմբի» համագործակցությամբ ներկայացված երկու թատերախաղերը. Ֆեյ Քապսի «Կապիկի թաթը» դրաման և Զ. Քարյանի «Հաճախորդներ, ինչ հաճախորդներ» կատակերգությունը։

«Կապիկի թաթը» չեխովյան հոգեբանական դրամաների տիպի է. «Մինորուտ»ի խաղ մըն է»⁹⁹, ինչպես բնութագրեց «Հուսաբերն» իր հոդվածում։ Բեմադրիչի նպատակն էր ստեղծել որոշակի զգացմունքային տրամադրություն, որի համար կարևոր նշանակություն ստացավ երաժշտության գործոնը։ Ցան Միքելիուսի առաջին կոնցերտից ընտրված հատվածները ոչ միայն գործողության ուղեկիցն էին, այլև բխում էին դրամատորփիայի պահանջներից։ Հանգամանք, որը նույնպես երիտասարդ արվեստագետների նոր, ժամանակակից արտահայտչամիջոցներ որոնելու և գտնելու ունակության վկայությունն էր։

Թեև «Հուսաբերի» թատերախոսականը որոշակի վերլուծության նյութ չի ընձեռում, սակայն գերասանների անուններն արդեն կարևոր վավերագիր են։ «Կապիկի թաթը» պիեսի ներկայացման առիթով հոդվա-

⁹⁸ «Հուսաբեր», 1949, 8 նոյեմբերի, թիվ 184:

⁹⁹ Նույն տեղում։

ծագիրն առանձնացրեց Նուբար Բանյանի, Անժել Հակոբյանի, Ժիրայր Շիրինյանի և Տիգրան Մանավյանի խաղը: Նուբար Բանյանն ու Անժել Հակոբյանը մի քանի տարի անց հաջողությամբ հանդես եկան Արաքսի Օհանյանի բեմադրություններում: «Անառարկելի թատերական շնորհի տեր են Ա. Թողգոնմազյան, Շ. Բագրատունի և Ն. Բանյան»¹⁰⁰, - գրվեց դերասանների մասին գեռևս ուստումնառության տարիներին: Ուրեմն, դպրոցական թատրոնն իր առաջնահերթ խնդրի հետ մեկտեղ, շարունակում էր եղիպտահայ բեմի համար պատրաստել նոր, շնորհալի ուժեր: Մի խնդիր, որի իրականացման համար մեծ էր խմբի ղեկավար Սեպուհ Շալճյանի ավանդը: Թատրոնում կատարած իր աշխատանքը նաև դիտում էր որպես ազգային ոգով տոգորված նոր սերունդ աճեցնելու խնդրի իրականացում: «Սիրեց երիտասարդությունը, անոր մեջ տեսնելով ապագա ժողովուրդը: Եվ սիրվեցավ երիտասարդութենքն, որովհետեւ ծառայեց անոր»¹⁰¹:

Սեպուհ Շալճյանի մահվանից՝ 1951 թվականից հետո, «Գալուստյան ըրջանավարտից միության թատերասիրաց» խումբը գրեթե ընդհատեց իր գործունեությունը՝ հաստատելով այն իրողությունը, որ Սվյուտքում արվեստը, ինչպես նաև թատրոնը, իրենց գոյությունը կարողանում են պահպանել հիմնականում առանձին մարդկանց, նրանց անձնական եռանդի և նվիրվածության շնորհիվ:

1960-ական թթ. դպրոցական թատրոնն ուներ այնպիսի հեղինակություն, որ սիրող-դերասաններից շատերը ձգտում էին իրենց բեմադրություններն իրականացնել երիտասարդների ուժերով: Սարգիս Սարգսյանը, որն արդեն ճանաչված դեմք էր թատերական ըրջաններում, 1960-ին Ալեքսանդրիայի «Երիտասարդական միության թատերախմբի» օգնությամբ «Հուսաբերդի» թատերասրահում ներկայացրեց Լևոն Շանթի «Եսի մարդը»: Շանթը սիրված և հայտնի հեղինակ էր հատկապես երիտասարդության ըրջանում: Բացի այդ, յուրաքանչյուր թատերախումբ ուներ ի՞ր նախասիրություններն ու մտահղացումները, որոնք դրսևորվում էին խաղացանկի ընտրության հարցում: «Երիտասարդական միության թատերախումբը» խստորեն պահպանում էր միայն ազգային հեղինակների գործերը բեմադրելու սկզբունքը: Մինչ այդ՝ 1959 թ. օգոստոսի 22-ին,

¹⁰⁰ Նույն տեղում:

¹⁰¹ Նույն տեղում, 1951, 23 նոյեմբերի, թիվ 196:

այս խումբը բեմադրեց Սարկավագի (Հարություն Մանալյանի) «Հնարք» պիեսը, որն այս գործի առաջին և, թերեւս, միակ բեմադրությունն է։ Շարունակելով եղիպտահայ բեմի ավանդույթը՝ թատերախումբը ներկայացրեց նաև Սմբատ Բյուրատի «Ավարայրի արծիվը կամ Վարդանանք» ողբերգությունը։ Նորովի ներկայացնելով բազմամյա բեմական կյանք ունեցող այս գործը՝ թատերախումբն արժանացավ մամուլի և հանդիսատեսի աջակցությանը։ Նկատվեց, որ վերաբետադրելով անցյալի մթնոլորտը, բարքերն ու պատմական անձնավորություններին՝ երիտասարդները կարևորել էին լեզվական կողմը՝ աշխատելով բեմից հնչեցնել անաղարտ հայերենը։ «Ծառայել հայ բեմին, կնշանակե ամենեն առաջ ծառայել հայ լեզվին»,¹⁰² - ասում էին նրանք։

Այսպիսով, 1950-ական թվականների թատերական շարժման հիմնական բեռն ընկապ «Տիգրան Երկաթ», «Գեղարվեստասիրաց հայուհյաց» և «Համազգային» մշակությային միությունների գերասանախմբերի ուսերին։ Այս գործում իրենց ավանդն ունեցան նաև «Հուսարեր» ակումբի երկու թատերախմբերը՝ Սարգիս Սարգսյանի և Նվարդ Թիրեքյանի ղեկավարությամբ։ Դպրոցական թատրոնը նույնպես, ծառայելով մատադ սերնդի հայեցի դաստիարակությանը, կարողացավ իր միջավայրից առանձնացնել սիրողական թատրոնին գրեթե համարժեք խմբեր և գերասաններ՝ իր արժանի տեղը գրավելով համայնքի թատերական կյանքում։

Վակերագրելի փաստ է, որ թատերական արվեստը պահպանելու բոլոր ջանքերը կատարվում էին գաղութի քայլքայման պայմաններում։ Անցյալ դարի կեսերին համայնքի թատրոնն իրեն հատուկ օրինաչափությամբ ընդունեց դարասկզբի թատերական շարժման ուրվագիծը։ Թատրոնը դարձյալ մշակութային միությունների մենաշնորհն էր՝ հիմնականում կատարելով բարեգործական ձեռնարկների կցորդի դերը։

¹⁰² Նույն տեղում, 1960, 5 մարտի, թիվ 285։

ՎԵՐՋԱԲԱՆ

Եգիպտոսի հայ թատրոնը ձևավորվեց իբրև համայնքի մշակութային կյանքի ինքնուրույն միավոր։ Տարանջատվելով միություններից՝ Եգիպտահայ թատրոնը որոշ շրջան ձեռք բերեց ինքնուրույնություն։ 1920-30-ականներն այն ժամանակաշրջանն էր, երբ առանձին դերասանական ուժեր կարողացան համախմբվել։ Օննիկ Վոլֆերի ղեկավարած «Եգիպտահայ դրամատիկը» և Արփիար Վարդյանի «Եգիպտահայ կոմեդին» ամբողջացրին մինչ այդ տարերայնուրեն գոյություն ունեցող երկու՝ դրամատիկական և կատակերգական ժանրերին հարող ուղղությունները։ Կազմվեցին նաև մի շարք այլ թատերախմբեր, որոնց մեծամասնությունը գործում էր մշակութային միությունների սահմաններում։ Ստեղծվեց ինքնուրույն թատերագրություն, որի ակունքներին կանգնած էին արևմտահայ գրականության ականավոր ներկայացուցիչներ Երվանդ Օսյանը, Միքայել Կյուրճյանը, Տիգրան Կամսարականը, Սմբատ Բյուրատը և այլք։ Համայնքի թատրոնը, մոտենալով պրոֆեսիոնալ մակարդակին, կենսագործեց իր հիմնական խնդիրը՝ աշխատանք ծավալելով լեզվի անաղարտության, ազգային մշակույթի, պատմության և ավանդույթների պահպանման ուղղությամբ։

Եգիպտահայ թատրոնն ունեցել է քաղաքական երանգ, որը նույնպես տարբեր կուսակցություններին պատկանող մշակութային միությունների ազդեցության արդյունք էր։ Միությունները կամա թե ակամա քաղաքական ազդեցության համար մղող պայքարը տեղափոխեցին մշակույթի ասպարեզ։ Թատրոնը ևս ներգրավելով իրենց ազդեցության ոլորտը՝ կուսակցությունները հաճախ իրենց հովանավորության տակ էին առնում արվեստից հեռու ապաշնորհ ուժերի։ 1930-ական թթ. թատրոնին անհրաժեշտ և դրան հարակից տարրերի փոխհարաբերության հարցը դարձավ մտահոգության առարկա։ Թատերախոս և դերասան Խորեն Տետեյանը հաճախ է անդրադարձել այս խնդրին՝ լուծումը տեսնելով միավորման մեջ։ Այդպիսի փորձեր իրոք եղան։ 1940-ական թթ. ստեղծվեց «Հայ թատրոն» թատերախուումբը, որտեղ համախմբվեցին Կահիրեի և Ալեքսանդրիայի առաջատար դերասանական ուժերը։ Սակայն միավորվելու ջանքերն անցան ապարդյուն։ Եգիպտահայ թատերական գործիչներին բնորոշ մեկուսացման միտումը, որը կուսակցական պայքարից բացի,

բխում էր նաև թատրոնի իսկ զարգացման օրինաչափություններից, կասեցնում էր միավորվելու բոլոր փորձերը: Դերասանական նոր սերունդը հանդեց դարասկզբի իրավիճակին, երբ որևէ ներկայացում կազմակերպելու նպատակով անհրաժեշտ էր համախմբել նոր թատերախումբ: Նահանջի բացարձակ միտում, որը, սակայն, ուներ մեկ առավելություն. դերասանները կարող էին օգտվել նախորդ սերնդի կուտակած փորձից, հիմնվել արդեն իսկ ընդունված թատերական ավանդույթների վրա: Նույն տարիներին թատերական շարժման ընդհանուր նկարագիրը դարձավ ավելի հստակ. նախապատվությունը տրվում էր կատակերգության, օպերետի ժանրերին, որոնց կողքին դրամատիկականը ինքնահաստատման փորձերից հետո իր տեղը զիջեց մելոդրամային: Ակնհայտ էր նաև, որ ժողովրդի անցյալը վերաբռնագրող գործերը՝ ազգային ողբերգությունները, իրենց հաստատուն տեղը գրավեցին համայնքի գրեթե բոլոր թատերախմբերի խաղացանկում երթեւմ էլ ձեռք բերելով արդիական հնչեղություն: Սմբատ Բյուրատի «Ավարայրի արծիվը կամ Վարդանանք» ողբերգությունն այս տեսակետից բնորոշ է Եղիպատոսի հայ թատրոնին:

Եղիպատոսի հայ թատրոնը չունեցավ համաշափ ընթացք: Եղան հանդիսատեսին հարմարվելու փորձեր, որը նույնպես նահանջի արդասիք էր: Մինչդեռ համայնքում գործել է թատերական սթափի քննադատություն, որը փորձում էր թատրոնին տալ արդիական ուղղություն: Հանդիսատեսի, թատրոնի և թատերական քննադատության միջև եղած անհամաշխափությունը լուրջ խոչընդուռ էր թատերական արվեստի զարգացման ճանապարհին:

Տասնամյակներ շարունակ գործելով պետականության բացակայության պայմաններում՝ ակնհայտ դարձավ, որ թատրոնը գտնվեց ավելի թույլ նրա առաջընթացը կասեցնող հանգամանքներից: Զկար կայուն հիմք, համայնքի դերասանները մեծ ուշացումով՝ 1950-ական թթ. միայն ստացան թատրոնի սեփական շենքը: Թատերագրությունը, որը դարասկզբին տվեց արժեքավոր գործեր, չունեցավ վերընթաց զարգացում:

Եղիպատահայ թատրոնը, ընթանալով Սփյուռքի թատերական շարժմանը բնորոշ ուղիով, ունեցավ իր վերելքի և անկման տարիները: Համայնքում կազմավորվեց բավական կենսունակ և արժեքավոր թատերական մշակույթ, որն անշուշտ ամբողջաշնում է հայ թատրոնի ընդհանուր նկարագիրը:

ԱՆԱՀԻՏ ԳՈՒՐԳԵՆԻ ԶԹՅԱՆ

Թատերագետ, արվեստագիտության թեկնածու, ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող:

Ծնվել է Երևանում: 1973թ. ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետը՝ ստանալով «Շոմանա-գերմանական լեզուներ և գրականություն» մասնագիտությունը: 1974-1979թթ. եղել է ՀՍՍՀ մինիստրների սովետի կինեմատոգրաֆիայի պետական կոմիտեի ավագ խմբագիր, կոմիտեի հրատարակած «Ձիլմ» թերթի պատասխանատու քարտուղար: 1981-ին ավարտել է ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի ասպիրանտուրան՝ արվեստագիտության թեկնածու Կարեն Քալանթարի և արվեստագիտության դոկտոր Գառնիկ Ստեփանյանի ղեկավարությամբ: 1992-ին պաշտպանել է թեկնածուական թեզ՝ «Հայ թատրոնը Եգիպտոսում» թեմայով, ստանալով արվեստագիտության թեկնածուի գիտական աստիճան՝ ինստիտուտի թատրոնի, Հետագայում՝ Սփյուռքի բաժիններում պաշտոնավարելով որպես ավագ գիտաշխատող: Հիմնական աշխատանքները նվիրված են Սփյուռքի թատրոնի պատմությանը, իրանի, Եգիպտոսի և Լիբանանի համայնքների թատրոնի, կինոյի և երաժշտության անվանի գործիչներին: Միաժամանակ, շարունակելով արվեստագիտության դոկտոր Բաբկեն Հարությունյանի բազմահատորյակը, տպագրության է պատրաստել ժամանակակից հայ թատրոնի տարեգրությունը (1988-1998թթ.): 1995-2005թթ. ստանձնել է ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի մասնագիտական խորհրդի գիտական քարտուղարի պատասխանատվությունը: Զբաղվել է նաև հասարակական գործունեությամբ: 1988-2005թթ. եղել է ինստիտուտի լիազոր ներկայացուցիչը ՀԹԳՄ-ում և ԱրՀԿոմի նախագահը: 2008թ. արժանացել է ՀՀ ԳԱԱ Պատվոգրի:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ա. Ի. Ա. Զ. Ա. Բ. Ա. Ն.	5
Գլուխ առաջին եղիղական թատրոնի Սկզբնավորություն (1885 - 1909 թթ.)	9
Գլուխ երկրորդ ինքնաշխատասան ՏԱՐԻՆԵՐ (1910-1920-ական թթ.).	47
Գլուխ երրորդ ՊՐՈՖԵՍԻՈՆԱԼ թատրոն (1924-1930-ական թթ.)	97
Գլուխ չորրորդ ՊՐՈՖԵՍԻՈՆԱԼ թատրոն. ԱՆԿՈՒԹԸ ԵՎ ԴՐԱ ՊԱՏճԱՌԵՐԸ (1932-1960-ական թթ.)	179
ՎԵՐՋԱԲԱՆ	268

ԱՆԱՀԻՏ ԶԹՅԱՆ

ՀԱՅ ԹԱՏՐՈՒԼ ԵԳԻՊՏՈՍՈՒՄ

*Խմբագիր՝ Ազատուհի Սահակյան
Նկարների ձևավորումը՝ Ինեսսա Ավագիմովայի
Համակարգչային էջադրումը՝ Վերա Պապյանի
Կազմի ղեղայնը՝ արվեստագիտության թեկնածու
Մարտին Հարությունյանի*

ISBN 978-5-8080-1429-9

9 785808 014299

*Հրատ. պատվեր 1038
Ստորագրված է սպագըռության՝ 30.09.2020թ.
Զափալ՝ 60 x 84 ^{1/16}, 18 սպագրական մամուլ:
Տպաքանակը՝ 250 օրինակ:
Գինը՝ պայմանագրային:*

*ՀՀ ԳԱԱ. «Գիտություն» Հրատարակչության տպարան,
Երևան, Մարշալ Բաղրամյան պող. 24:*