

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾ ՄՏՔԻ ՀՈՒՇԱՐՉԱՆ

Համաշխարհային պատմության մասին խոսելիս, շատերիս միտքն ակամայից թեւածում է քաղաքական իրադարձությունների թատերաբեմում: Մեր մտապատկերում հառնում են դեպի Տրոյա արշավող հելլենական զինվորները, պոստոյան ու պարթեական տարածքները հեղեղող հռոմեական լեգեոններն ու Բյուզանդական հսկա կայսրության մեջ ծավալված ներքին կատաղի հակամարտություններն ու պալատական խարդավանքները: Սակայն, բարեբախտաբար, այս ամենով չի սահմանափակվում պատմությունը: Պատմությունն ամենից առաջ ու ամենից վեր մարդկային ստեղծագործ մտքի զարգացման հուշարձան է. կոթող, որի հարթաքանդակներից ու գարգանախշերից յուրաքանչյուրը պերճախոս վկայությունն է Աստծուց արարված եւ արարման կոչված մարդ արարածի ստեղծագործական հանճարի:

Բնությունն իր վայրի ու բարբարոս համամասնության ու ներդաշնակության մեջ հիացմունքի բացականչություններ է «կորզում» գեղեցիկն ընկալելու ընդունակ հոգիներից, սակայն ոչ պակաս հիացմունքի են արժանի նաեւ մարդկային հոգու ավագանուն ծնունդ առած «ձեռակերտ բնության» պատկերները, որոնց, մեկ բառով, *մշակույթ* անվանումն է տրվում:

Մշակույթը մարդկության խանձարտրի մեջ է ծնվել ու հասակ առել: Առաջին իսկ մարդը, որ փորձեց իր կոպիտ ու վտանգաշատ կյանքի պայմանները դրվագող պատկերներ գծագրել անտաշ ու բազմակնճիտ քարանձավաժայռերին, միաժամանակ նաեւ կյանք ու տարազավորում տվեց իր հոգեկան ու զգացական ապրումներին: Նա արարեց, ստեղծեց... Բնության ու կենցաղային երեւոյթներին սեփական գնահատականը տվեց, մի խոսքով՝ յուրովսանն «մշակեց» այն: Երբ ներքին հույզերն ու մտահեղացումներն այլոց փոխանցելու եւ հաղորդակից դարձնելու ձգտումն անտանջելիորեն մեծացավ, մարդը կրկին արարեց...: Նա «մշակեց» լեզուն, խոսքը, բառն ու բանը: Եվ այսպես՝ շարունակաբար: Անհրաժեշտ հանգուցալուծումները ծնվում են շիկացած իրավիճակներում: Այսօր մարդկությունն արդեն տնօրինում է մշակութային հսկա մի ժառանգություն: Եզրիպտական հնագույն քաղաքակրթությունից կտակվել են վիթխարի բուրգեր ու դամբարաններ, հանճարեղ ներդաշնակումներ՝ կրոնական պատկերացումներին ընդառաջող գործնական արտահայտության եւ արվեստագիտական նուրբ ճաշակի ու հոտառության: Հունաստանը փայլում էր իր պոլիսներով, վաճառաշահ կենտրոններով, սակայն Ֆիդիապան քանդակները մթագնում են նույնիսկ հույների առեւտրական ու քաղաքական պատմության ամենամշահակալի նվաճումները: Մշակութային նվաճումները բազմապատկվում էին Էփրիպիդեսյան, Մոֆոկլիսյան ու Արիստոֆանեսյան հանճարով:

Կարելի է անվերջ թվարկել մշակութային օրրաններ եղած այն երկրների

անվանումները. որոնց ազգային ու համամարդկային նշանակության արժեքները նորանոր եռանդ ու պաթոս պետք է հաղորդեին ու հաղորդում են գալիք սերունդներին:

Որպես ընդհանուր մարդկության ընտանիքի մի ճյուղը, հայ ժողովուրդը նույնպես ունի իր անգնահատելի վաստակը համաշխարհային քաղաքակրթության հոգեմտավոր գանձարանում: Տակավին Պատմահայր Խորենացին, գիտակցելով, որ հայ ժողովրդի պատմական անցյալը ամնասն չէ նշանակալի իրադարձություններից, գրում էր. «... *թեպէր և ևմք ածու փոքր, և թոտվ յոյժ ընդ փոքու սահմանեալ, և զօրութեամբ տկար, և ընդ այլով յոյով անգամ նուանեալ թագաւորութեամբ՝ սակայն քազում գործք արութեան գլխանին գործեալ և ի մերում աշխարհիս*»: Նույն Խորենացին իր ավագ ու կրտսեր ժամանակակիցներով, սրտակից ու գաղափարակից ժառանգորդներով եկավ քազմապատկելու այդ արիության գործերը:

Հինգերորդ դար... Բացառիկ ու դարակազմիկ իրադարձությունների ու դեպքերի մի ժամանակահատված, երբ հայոց մշակույթը թուլակոխում է որակականորեն բարձր մի ոլորտ: «Այր մի Մաշտոց»՝ հայացքը հառած երկնքի խորախորհուրդ անսահմանությամբ, երկնում է հայոց «նորոգ ու սքանչելի» գրերը: Ազաթանգեղոսը ջերմ կրոնասիրությամբ հյուսում է Հայոց ամբողջական Դարձի պատմությունը: Եղիշեն ոսկեղենիկ բարբառով ներքոգում է Ավարայրյան սխրանքը Վարդանանց քաջերի: Փափստոս Բուզանդը ժողովրդական պարզ ու վճիտ բարբառով արձանագրում է հայոց կյանքի մռայլ ու գունեղ էջերը:

Առաջանում են ժամանակները՝ ծնունդ տալով նորանոր գլուխգործոցների: Գեղածիծաղ Վանա ծովի ափին, մի մութ խցում, հոգին երկնային արեւով առեցուն, Նարեկա վանքի ճգնավորը հավատո քուրվառով «ի խորոց սրտի» հեծեծալից իր խոսքն է վերառաքում «առ Տեսանողն ամենայնի»: Ներսես Շնորհալիքն մտքի վրձինն է թաթախում իր ժողովրդի ցավի ու տառապանաց ավազանի մեջ. «Ընկալ զիս զթած, ընկալ ողորմած, ընկալ մարդասէր»: Պատմագրության ու ընդհանրապես հայ միջնադարյան գրականության սկզբնավորումից ոչ շատ անց, զարգացման ու ինքնատիպության բավականին բարձր մակարդակի է հասնում հայկական ճարտարապետությունը: Արվեստի տեսաբաններից մեկը բանաստեղծական լեզվով ճարտարապետությունը կոչել է «*քարերի պար*»:

«Քարերի պարը» քոլոր ժամանակներում գեղագիտական մեծ հաճույք է պարգեւել այս պարի սիրահարներին ու երկրպագուներին: Հայոց քարերի պարը, ծնունդ առնելով անհիշելի ժամանակներից, ամնախնդրաց բարձունքի հասավ է դարում, երբ հայկական պարեղամակների ներքո քարերը նոր ու հաղթական ընդվզումներ ունեցան անձեռակերտ քնության դեմ: Հողի կրծքից վեր խոյացան Ս. Հռիփսիմեի, Ս. Գայանեի, Զվարթնոցի տաճարները՝ ամեն մեկը յուրօրինակ արվեստայնությամբ: Հետագա շրջաններում կառուցվեցին նաեւ քազմաթիվ ուրիշ եկեղեցիներ ու տաճարներ. Ամիտի՝ քարեղեն պարեր, Արցախում՝ Գանձասար ու Դաղիվանք, Սյունիքում՝ Տաթև ու Նորավանք... Վանքեր, որտեղ կրոնական պաշտամունքը զուգակցվել է գիտա-կրթական բեզում գործունեության հետ: Հայ միջնադարյան դպրոցները, որոնք գտնվում էին վանքերի հովանու ներքո, հսկա քայլերով առաջ էին մղում հայ մշակույթի ոսկեգոծ ամիվը: Վանքերում ու եկեղեցիներում ամենօրյա պաշտամունքների ժամանակ գործածվում էին խաչեր

ու սկիհներ, պատարագչի զգեստի մաս կազմող խույրեր, քաղեր, եմփորոններ ու փորորարներ, արտախորակներ ու վակասներ, բուրվառ ու ճաճանչ, որոնք գործնական ճշմանկությունից զատ, արվեստագիտական շեշտված ճաշակի ու հմտության արտահայտություններ էին եւ են:

Աստծու տաճարներում առօրյա գործածության ծիսա-արարողական առարկաները ամենայն բնականորեն ու նրբաճաշակությամբ էին ընտրվում: Նույնը վերաբերում է նաեւ մանրանկարչությանը: Ավետարանների, Շարակնոցների, Գանձարանների եւ ձեռագիր մյուս ժողովածուների Տերունական պատկերների, խորանների, լուսանցազարդերի ծաղկմամբ գրչության արվեստին զուգահեռ մեծ վերելք է ապրում մանրանկարչությունը: Առաջին հայացքից պարզ ու միամիտ ստեղծագործական փորձեր կարող են նկատվել այս դրվագումներից շատերը՝ փոքր-ինչ տծել ուրվագծումներով: Սակայն խորհրդարանական կուռ համակարգի ու մանրանկարչական արվեստի պարտադրած կադապրային որոշակի կանոնների մասին պատկերացումը լիարժեքորեն ըմբռնել են տալիս այս ինքնատիպ արվեստի ողջ փայլը, որով Ծաղկազարդն ու Ջատիկը, Աստվածածնի Ավետումն ու Համբարձումը եւ Տերունական ու քաղմաքնույթ այլ մանրանկարները համապատասխան գունային ու նկարագրային տարազավորում են ստանում:

Մեկ ակնարկում թեեւ հնարավոր չէ հայկական մշակույթի ամբողջական պատկերը ներկայացնել, սակայն առավել դժվար է չամրադրաբանալ Հայ Եկեղեցու շարականներին: «Որք զծորանս հոգւոյն արբին, եւ ընդ ժամանակս ժամանակս երգեցին զեղանակատոր երգս շարականաց»՝ ահա շարականագիրների ոգեշնչման աղբյուրը, աղբյուր, որը հաղթականորեն հորդում է. «Յաղթական քեզ օրհնութիւն, Տէր, որ զխորոց ծովում հերձեր զշուրն», աղբյուր, որ «մեղաց ծովի» խորքերում «տարաբերեալ ծփացողներին» ու «մահվան հովիտներում» դեզերողներին «կենաց ի կեանս» ու «ղալար մարգագետիններ» է առաջնորդում:

Այսօր այս արժեքները մեզ նաեւ առաջնորդում ու մղում են դեպի ստեղծագործական մորանոր որոնումների, մղում են «հմի, քայց ոչ հնացեալ»-ի պեղմանը, անցյալի վերագնահատման՝ ներկան բարկոցելու ու ապագան հեռանկարելու ազնիվ ձգտումով:

Հռոմեական հզոր կայսրության անկման պատճառների շարքում առաջադրվել են ամենատարբեր ու քաղմաքան վարկածներ ու մոտեցումներ, սակայն դրանցից մեկը, որ ասվել է ոչ թե պատմաբանի, այլ հեղեբանի կողմից, միշտ պահպանելու է իր ճշմարտացիությունը. «Հռոմը կործանվեց, ասում է նա, - որովհետեւ հռոմեացիները կորցրին հարգանքը իրենց անցյալի նկատմամբ»: Անցյալի նկատմամբ հարգանքի բացակայությունը համարժեք է ապագայի նկատմամբ անթույլատրելի անփութություն դրսևորելուն: Անցած ճամփան չընդգրկող հայացքը մշուշոտ ու խամրած գույներ է հագնելու: Սակայն հարգանքն անցյալի նկատմամբ սոսկ զգացական ապրում ու տեսական ըմբռնում չէ, այլ գործնական ճիգ: Ահա ջանք ու ճիգ դարձած այսպիսի հարգանքը «հարկադրեց» Վեհափառ Հայրապետին ոչ միայն քավարարվելու անցյալի մշակութային արժեքների «կրավորական սքանչացում»-ով, այլեւ ողջ քրիստոնյա աշխարհին հաղորդակից դարձնելու հայ

ժողովուրդի ու Հայ Եկեղեցու մշակույթին: «Ներկա դարը հաղորդականության մի շրջան է, որը չի հանդուրժում կոզիսացում, մեկուսացում, առանջնացում»,- գրում է Վեհափառ Հայրապետը: Մշակութային հարստության մատուցումը միջազգային հանրությանը, ավելի ճիշտ՝ ցուցահանդեսների կազմակերպումները, բացառիկ առիթներ են ոչ միայն քաղաքակրթությանը ներկայանալու, այլև քաղաքակրթության նյութական միջոցների ընձեռած հնարավորությունների չարաշահումներով շփացած որոշ շրջանակների հարկադրանք արտաբերել տալու, որ, բացի աշխարհագրական քարտեզագրությունից, գոյություն ունի նաև մշակութային նմանատիպ մի անուրանալի երեսույթ, որի չափանիշներով աշխարհագրական թվացյալ «վտիտությունը» շատ հաճախ ուղիղ համեմատական է մշակութային հարուստ ժառանգության հետ:

Մշակույթի հանդեպ վերաբերմունքում արտացոլվում է նաև անցյալի արժեքների նկատմամբ մեր ունեցած հարգանքի աստիճանը: Դարերի ընթացքում, հատկապես բարձր քաղաքակրթություն ունեցող ժողովուրդների համար, մշակույթն է եղել այն գործը ուժը, որը հաճախ հարթել է քաղաքական տարածայնությունները և անգամ իշխողին ենթարկել հպատակին: Պողոս Առաքյալի «Գիրք սպանում է հոգին» ապրեցում» նշանավոր խոսքերի հետևողությամբ կարող ենք ասել, որ քաղաքականությունը բաժանում է, մշակույթը՝ միավորում:

Նաև քաղաքական շատ համաձայնագրեր մեռյալ տառ ու պայմանագրի կետ են մնում, եթե չեն հանգում համալրժեք մշակութային համագործակցության: Այսպիսով, մշակութային կարևորագույն միջոցառումները, դուրս գալով տվյալ եանդիսության շրջանակներից, վերածվում են տեղի ունեցած քաղաքական փոփոխությունների քաղաքակրթական հավաստմանը:

Նույն կերպ, մարտի 24-ին Վատիկանի Սիքստինյան սրահում բացված «Հայաստան-Հռոմ» ցուցահանդեսը վերջին տասնամյակներին Եկեղեցիների եամեղբայրության շրջանակում, նախ՝ երջանկահիշատակ Վազգեն Ա-ի և Հռոմի Պողոս Զ Պապի 1970 թ. մայիսին, ապա Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Ա Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի 1996 թ. դեկտեմբերին Հովհաննես-Պողոս Բ Պապի հետ ունեցած հանդիպումներով, Հայոց Եկեղեցու և Հռոմի միջև ձևավորվող մոր հարաբերությունների մշակութային վավերացումը կարելի է համարել: Այն արտացոլվել է անգամ ցուցահանդեսի անվանման մեջ, ուր, ի տարբերություն գերազահության, անխալակականության, հերձվածողության և քրիստոնեական աշխարհը ներքուստ ջլատող ու հյուժող համանման արտահայտությունների վրա խաբսխված ըմբռնումների և հավակնությունների, որպես համարժեք հասկացություններ ներկայացվում են Հայաստանը և Հռոմը:

Ուզմա-քաղաքական ու տնտեսական շահերի թելադրանքով հին աշխարհն ստեղծել էր երկու նշանավոր ճանապարհներ՝ Մետաքսի մեծ ճանապարհը և Հին հռոմեական ճանապարհը, որոնք երկուսն էլ անցնում էին Հայաստանով: Մետաքսի ճանապարհին Հայաստանը տնտեսական խաչմերուկ էր՝ այդ ճանապարհին ձգվող, իրենց ուրույն մշակույթն ունեցող վաղ միջնադարյան հայկական քաղաքներով: Հին հռոմեական ճանապարհին, սակայն, Հայաստանն արեւելյան ու

արեւմտյան աշխարհակալ տերությունների շահերի բախման կիզակետում էր. ուր ուղղակի քայքայում էր իսկ ձեռնարկվում էին մշակութային փոխանցակցությունները. եւ հատկանշական է. որ Արեւելքում վերջին Հելլենիստական մեծ տերությունը Հայաստանն էր. Տիգրան Մեծի թագավորության շրջանում:

Հայաստան եւ Հոռոմ

Այս կապակցությունը հայ ժողովրդի համար պատմական ամենատարողունակ արտահայտություններից մեկն է. որը հիշեցնում է դեպի Հին Արեւելքի քաղաքակրթության կենտրոնները շարժվող լեզոնների, ուրվագծում Հոռոմի այն հաղթականարը, որի վրա փորագրված էր. «Հայաստան՝ Հոռոմի դաշնակից»։ Այնուհետեւ միասնական կայսրության Արեւելանի ու Արեւմտյանի տրոհումը պայմանավորեց պատմա-մշակութային ու կրոնական մոր իրողություններ. որոնք Հայաստան-Հոռոմ առնչությունները վերածելու էին Հայոց եւ Հռոմեական Կաթոլիկ Եկեղեցիների հարաբերությունների. սակայն դարձյալ լի հակասություններով. համագործակցությամբ. Կիլիկիայի Հայոց թագավորության շրջանում Արեւելքում ունեցած ընդհանուր շահերով, ապա մորից հակադրություններով. բայց երբ դավաճաբանական ամենատար քայքայումների ու վիճաբանությունների ընթացքում իսկ աննկատելիորեն մշակութային փոխանցակցությունների կամուրջներն էին ձգվում՝ Հայաստանից Արեւմուտք տանելով գոթական արվեստին ծնունդ տված ճարտարապետական ձևերը եւ Հայաստան բերելով ժամանակի աստվածաբանական ընկալումների վրա խառնված գիտական ըմբռումները:

Պատմությունը ներկայի է վերածվում անցյալի դասերով եւ մնայուն արժեքներով: Այս առումով փտափաբար կարող ենք ասել, որ «Հայաստան-Հոռոմ» ցուցահանդեսը ծնվել է անցյալի դառը դասերից՝ ներկայացնելով հայ ժողովրդի հոգեւոր-մշակութային ամանց արժեքները ժամանակային լայն ընդգրկմամբ եւ մշակույթի ամենաբազմազան ճյուղերի ներառմամբ, ինչպես նաեւ ցուցահանդեսի անվանմանը համահունչ ցուցանմուշների ընտրությամբ, որոնք դասական արվեստների մայրաքաղաք Հոռոմում կրկնեն բազմափառ յվստավորներ ու այցելուներ:

Ամփոփելով ասենք, որ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի, Երեւանի Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, Հայաստանի ու արտասահմանյան տարբեր թանգարանների հավաքածուներում պահվող արժեքների ճաշակավոր ու նպատակային ընդգրկմամբ կազմակերպված «Հայաստան-Հոռոմ» ցուցահանդեսը, մշակութային քաջադիմ իրադարձություն լինելով Հայոց Եկեղեցու, Հայաստանի Հանրապետության եւ ընդհանրապես հայ ժողովրդի համար, դուրս է գալիս մշակութային միջոցառման ու հանդիսության շրջանակներից եւ, ինչպես ասվում է Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Ա Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի խոսքում, «Յուցահանդեսը մեզ գերազանց հնարավորություն է տալիս ավելի պատասխանաբար եւ սրելով ծագործ կերպով խորհելու մեր ներկա դարի մասին՝ քրիստոնեական անցած տասնյոթ դարերը դարձնելով մերձեւման աղբյուր «Տիրոջ այգում» մոր նվաճումների համար»: