

ԿՐՕՆԱԿԱՆ

ԿՐՕՆԻ ԾԱԳՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

ՓՈՒԱԿԵՐՊԱԿԱՆՆԵՐՈՒ (Transformiste)

ՏԵՍՈՒԹԻՒՆԸ

Խնդիր է սակայն գիտնալ թէ մարդս ինքզինքը որմէ՞ կախեալ կը զգայ, և թէ ի՞նչ էն մեր յարաբերութիւնները այդ գերագոյն Էակին հետ. ի՞նչպէս հաշտեցնել ենթակայական և առարկայական այդ երկու տարրերը զոր կ'ենթադրէ Շլէյր Մախրի ըրած սահմանումը: Հոս է ահա որ կը միջամտէ Հէգել. հարցը վճռելով նոյնութեան (identité) տեսութեամբ, ըստ տեսութեան այս խորհողին, աշխարհ ամենուրեք հակադրութեանց տեսարան միայն կը պարզէ. մարդս իր անձինմէջ միայն կրնայ զգալ նոյնութեան, այսինքն բացարձակին սկզբունքը: Կրօնքը որ բացարձակին խորհուրդն է, մարդուն կը յայտնուի իր անձին միութեամբ նոյնութեան մէջ միայն, վասնզի մարդինքն է բացարձակը, և իր անձին այդ զգացումէն է որ կը հնարէ երկրաւոր կեանքին մէջ երեւցած հակադրութիւնները: Բայց այս տեսութիւնը ոչ թէ կը լուծէ երկուութեան հարցը, այլ կը ջնջէ միայն երկու եզրերէն մին, իրարու մէջ սուղելով պարզապէս ենթական ու առարկան. եթէ մարդն ու անհատը նոյն են, ուրեմն մարդ պիտի չկրնայ պաշտել զԱստուած, վասնզի ինքն է իր Աստուածը, ինչպէս հեգնօրէն գիտել կուտայ Ստրաուս:

Տակաւին կան ուրիշ տեսութիւններ ևս, որոնց երկուքը միայն կ'արժէ նկատի առնուլ հոս: Ասոնք են Benjamin Constant-ի և Max Muller-ի տեսութիւնները ու ըստ առաջինին՝ կրօնքը մեղքով միայն կը բացատրուի, ինչպէս արդի Աստուածաբաններէն ալ շատերը կարծած են արդարև: Ըստ այսմ, կրօնական բերումը՝ ոչ այլ ինչ պիտի եղած ըլլայ, եթէ ոչ այն խոյանքը որ մեղաւորը կը մղէ ազատել ինքզինքը իր թշուառ վիճակէն, Աստուծոյ սիրոյն արժանանալով: Այս գաղափարին մէջ ան-

շուշտ ճշմարտութեան մեծ բաժին մը կայ զոր կը հաստատէ պատմական կրօններու քննութիւնն ալ: Արդարև, որովհետև մենք մեղաւորներ ենք, մեր կեանքին մէջ՝ կրօնը մեղաւոր մարդոց կրօնն է: Բայց միթէ հնա՞ր է ասկից հետեւցնել թէ այդ երկու ծանօթոյքները, այսինքն կրօնի և մեղքի գաղափարները անբաժանելի են իրարմէ, և իրարմով միայն բացատրելի:

Ա. — Եթէ այսպէս եղած ըլլար, կրօնքը առանց մեղքին, անբացատրելի պիտի մնար, և ինքնին պիտի ջնջուէր: Բայց չի կրնար այսպէս ըլլալ. վասնզի ընդհակառակն, կրօնքը կ'ենթադրուի Արարչին և արարածին միջև ամէն յարաբերութեան մէջ: Կրօնք մը որուն անհրաժեշտ տարրերէն մին պիտի ըլլար մեղքը, պիտի ջնջուէր ինքնին, որովհետև իրեն տրուած սահմանումին համար նոյնիսկ կրօնքը կը ձգտի մարդը մօտեցնել Աստուծոյ, այսինքն ջընջել մեղքը. անկէ կը հետեւի արդէն հակասութիւնը որ անընդունելի կ'ընծայէ այս տեսութիւնը:

Բ. — Բայց այս տեսութեան անբաւականութիւնը աչքի կը զարնէ երբ հարցը գիտուի ընդհանրապէս կրօնի տեսակէտէն աւելի մասնաւորապէս քրիստոնէական տեսակէտէն: — Փրկուութեան Աւետարանը աշխարհի մէջ սրբութիւնը իրականացնելով, ինքզինքին մահացու հարուած չի տար: Ընդհակառակն Փրկչին և հաւատացեալներու միջև հաղորդակցութիւնը աւելի ներքին ու կենդանի կ'ըլլայ: Միթէ Քրիստոս իր փառքին մէջ չի՞ մնար՝ երբ երանելիները պաշտեն զինքը: Աստուածորդիին գործն է աւերիչ մեղքին տիրապետութիւնը: Մեղքը պարզ պատահար մըն է միայն: Ծիշդ պիտի չըլլար անոր մէջ տեսնել նախնական եղելութեան հոգեբանական մեկնութեան մեկնակէտը կամ բացատրութիւնը: Անկարգութիւնը հասկնալու համար, պէտք է սկզբմամբ նոյնիսկ հաստատել թէ ինչ է կարգը: Եւ ատոր համար է որ հոս կը գնենք հարցը: Ի՞նչ է ուրեմն անկախաբար մեղքին խտառութիւնը ազդեցութեան Աստուծոյ և մարդուն յարաբերութիւնը: Ինչպէ՞ս բացատրել եսին լինելութեան այս կերպը, որ կրօնք կը կոչուի:

10. Այս հարցումին Մաքս Միւլլերը կը պատասխանէ նշանաւոր սահմանումով մը.

«Կրօնը կ'ըսէ, ըմբռնումն է անհունին, մտքի կարողութիւն մը կամ վիճակ մըն է ան, որ զգայարանքներէ և բանականութենէ անկախաբար, և նոյնիսկ ի հնճուկս անոնց, մարդը կարող կ'ընէ ըմբռնելու անհունը, զանազան անուաններու և փոփոխական ձեւերու ներքեւ:

Առանց այս կարողութեան՝ կարելի պիտի չըլլար ոչ մէկ կրօն, նոյնիսկ կուռքի և Փետրիչի ամենէն կոպիտ պաշտամունքը: Ու եթէ քչիկ մը ականջ դնենք, ամէն կրօնի մէջ պիտի կրնանք լսել մտքի հծծիւն մը, ճիգի մը շշուշը՝ անխմանալին իմանալու, անբացատրելին բացատրելու համար, տեսնալ մը անհունութեան ետեւէն, Աստուծոյ մասին սէր մը»:

Կարողութիւն ըսելով Մաքս Միւլլէր կը հասկնայ ոչ թէ ուրիշ մասնաւոր գործարան մը, այլ գործելու եղանակ մը մարդուն մէջ: Կրօնքը կ'ըսէ մարդկային մտքին այն իրողութիւնն է, որով ան ինքզինքը անհունին առջև կը զնէ: Արդ ինչպէս կը հասկցուի Ուէստմինիստրի մէջ այս առթիւ անոր ըրած բանախօսութեանց ընդհանուր նկարագրէն, անգլիացի գիտունին տեսութեանց ամենէն որոշ գիծը այն է որ անիկա կը խօսի յանուն զբաղաշատութեան, որուն համար Ֆրիդրիքական ըմբռնումն է տեղեկութեանց միակ աղբիւրը: Այս գեանին վրայ է որ անգլիացի գիտունը կը մղէ իր կոխը: Անիկա երբեք չմտածեր հիմնուիլ մասնաւոր յայտնութեան մը վրայ. իր ամբողջ ուզածն այն է որ «Մեր զգայարանները մեզի թողնուին այնպէս ինչպէս բնութիւնը զանոնք տուած է մեզի»: Վասնզի անոնք են որ անհունին առաջին տպաւորութիւնը կը հաղորդեն մեզի: Վայրենիին համար «անսահման կամ անհուն է ամէն առարկայ, որուն սահմանը չեն կրնար ըմբռնել իր զգայարանները»: Մարդ կը տեսնէ մինչև որոշ կէտ մը, և հոն իր նայուածքը կը կտորի, որուն վրայ կը հարկադրուի ուզէ թէ չուզէ անսահմանին կամ անհունին ըմբռնումը: Ու անհունը կը տարածուի ոչ միայն մեր գոյսուն վերև լուսեղէն այն կապոյտին մէջ, որ կը պատմէ իր անսահմանութիւնը: Անհունը կ'ըմբռնենք ոչ միայն անհունէն ներս, ոչ միայն ամէն չափէ մեծ՝ այլ նաև ամէն չափէ փոքր վիճակի մը մէջ: Թող մեր զգայարանները ուռին կամ կրծ-

կըւին. «Անոնք երբեք պիտի չկրնան առարկան ըմբռնել աւելի փոքր քան ամէն առարկայ. միշտ աւելի անդին մը կայ...»: Ուստի անհունը սկիզբէն նախազգածուած է. միայն թէ վայրենին չէր գիտեր ինչ անուն տալ անոր: Մարդ անոր ճշգրիտ ծանօթութիւնը ունենալէն առաջ՝ ունեցած էր անոր ներհայեցողութիւնը: Ժողովուրդներու կրօնական դարգացումը զմեզ հանգիստտես կ'ընէ միշտ աւելի յստակ տեսողութեանը այն անսահմանութեան որուն տարտամ կամ գիտակից ըմբռնումը կայ բոլոր պատմական կրօններու սկիզբը: Ինչպէս կը տեսնուի այս նոյն տեսութիւնը բուլղոյին կը տարբերի եղաշրջականներու տեսութեանէն, որոնք կը ստանային անհունը, կամ վիճելի կը գտնէին զայն ըմբռնելու կարողութիւնը: Մաքս Միւլլէր ընդհակառակն կը հաստատէ անոր թէ՛ գոյութիւնը և թէ՛ ազդեցութիւնը: Ինչ ինչ պարագաներու համար ստոյգ է թէ Մաքս Միւլլէր իրաւունք ունի ըսելու թէ զգայարաններն են որ մեզի կուտան անհունը, քանի որ Ֆրիդրիքական ըմբռնումէն ալ անդին կայ միշտ անհուն մը: Միայն թէ ժխտական անհուն մըն է ատիկա, զոր աւելի ճիշտ պիտի ըլլար կոչել անորոշը. վասնզի անսահմանին տարտամ և անորոշ գաղափարը կը ծածկէ անիկա իր մէջ: Կրօնի առարկան հաստատելու համար, ընհակառակն, գերազանցօրէն զբաղան անհունն է այն էակը, որուն անձնատուր կ'ըլլայ մարդ և որ աղբիւրն է ամէն իրականութեան: Ինչպէս շփոթ ներհայեցողութենէ մը, որուն մասին կը խօսի անգլիացի գիտունը, պիտի կրնար ծնիլ իր վսեմ տեսնալքներովը, արտայայտութեան իր իտէալովը և իրմէն անբաժանելի բարոյական պատուէրներովը, մարդկային վարք ու բարքին վրայ այն քան ազդեցութիւն գործող կրօնը: — Այս բուլղոյը չկայ բնաւ որևէ զգայութեան մէջ, և ժամավաճառութիւն միայն պիտի ըլլար անոր մէջ այդպիսի բան մը գտնելու ճիգը: Ստոյգն այն է որ եթէ մարդը տիեզերքին մէջ ամէն տեղ անհունը կը փնտռէ, պատճառը այն է որ իր մէջ նոյնիսկ կը գտնէ զայն, և զինքը չըջապատող աշխարհի մէջ կը տանի և կը տարածէ ինչ որ կ'ապրի ու կը բարբախէ իր սրտի գաղտնիքին մէջ: Պատրողական բան մըն է ուրեմն զբաղա-

նութեան միջոցաւ կրօն պաշտպանելու ջանքը: Այս հիմը այս խարխիսն է ուրեմն նոյն իսկ որ պէտք է լքել, թողուլ, իբրև սխալ և անբաւական, քանի որ իրողութիւններու անձով թիւի մը նկատման վրայ զըրուած է ան:

Այսու ամենայնիւ, այս բացատրութիւնը, թէև ոչ բոլորովին պաշտպանելի, դարձեալ կը պարունակէ երկու ճիշդ գաղափարներ զորս կ'արժէ վեր առնել. առաջինը այն է թէ, զգայութիւնը ոչ միայն չընդունիր մարդուն հոգւոյն մէջ նիրհող անհունին կարիքը, այլ կերպով մը ելքի ծայր մը կը կայանայ, անկէ դուրս հանելու համար զայն: Երկրորդ եթէ անհունին ծանօթոյքը զգայարաններէն չէ որ արդարև կուգայ մեզի, և սակայն տրուած սահմանումը դարձեալ ճիշտ է իր էական գիծերուն մէջ, վասնզի կրօնքը, ստուգապէս զմեզ շուրջ պատող և մեր վրայ իշխող անհունին ներհայեցողական ծանօթութիւնն է միայն: Միայն թէ այդ խորհրդաւոր իրականութիւնը ֆիզիքական աշխարհի մէջ չէ որ պէտք է փնտռել նախ, մարդ զայն կը գտնէ՝ երբ իր ներքին կեանքին սրբաբանին մէջ իջնէ փնտռելու համար զայն, երբ ինքն իր մէջ կը մտնէ, երբ կը գիտակցի ինքզինքին, իր եսին ետեւը, իր եսին խորը՝ իր ետէն աւելի մեծ մը կը նշմարէ, այսինքն իր սահմանաւոր եսը անհուն ներհայեցողութիւնը կուտայ իրեն իբրև անհրաժեշտ (contre-partie) մը կամ դիմաբաժանեալ մը:

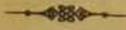
Ի՞նչ կերպարանքի տակ է որ կը ներկայանայ այս անհունը. այս հարցումին պատասխանելու համար, պէտք է շատ աւելի մօտէն նկատի առնենք կրօնքը, իր նկարագիրներուն մէջ. բայց պէտք է մեկնինք ոչ մասնաւոր դրութեան մը հայթայթած սահմանումովը, և ոչ ալ նոյնիսկ, ինչպէս կ'ընէ Մաքս Միւլլեր, հեթանոս ժողովուրդներու հաւատալիքներուն եւ պաշտամունքներուն վրայ բաղդատական ուսումնասիրութենէ մը:

Մեզի համար ընդհակառակն, Աւետարանն է որ պէտք է լինի ազբիւր խորհրդածութեան, գիտնալու համար թէ ինչ է ճշմարիտ կրօնը, քանի որ մեր ի Քրիստոս հաւատքին լոյսէն է որ կը նկատենք մեր զննութեան ներկայացող զանազան առարկաները:

Հաւատացեալը, արդարև իր քրիստոնէական փորձառութեանց լոյսէն պէտք է դատէ ամէն ինչ, նոյնիսկ կրօնական այն շարժառիթները, որոնք դարերը կ'ընդմիջեն և կը նշուելն, հետուն կամ մօտը մարդկային ազգի պատմութեան մէջ:

— Ի՞նչ է ուրեմն կրօնը աւետարանական ասացմանց համեմատ: Այս տեղ հեթանոսական հաւատալիքներուն մէջ եղածէն շատ աւելի որոշ և յստակ կը գտնենք մենք անհունին գաղափարը, այսինքն երկրաւոր աշխարհի բոլոր սեղմումներէն խուսափող իրականութեան մը մէջ (Բ. Կորնթ. Գ. 18, Գաղ. Զ. 8, Ա. Յովհ. Բ. 17, Մատթ. Զ. 19-21): Բայց պէտք է ճշտել այս ծանօթոյքին տարողութիւնը: Ինչ որ Աստուած մենէ կը պահանջէ ի փոխարէն մեզի խոստացած իր կեանքին, սովորութիւններ կամ արարչութիւնները չեն ամենէն առաջ, ոչ ալ փախստեայ յոյգեր, ամուլ խանդի փայլակներ, ոչ ալ մտքով յարուժը տրուած այս կամ այն բանաձեւին: Ինչ որ երկնաւոր Հայրը կը պահանջէ զինք պաշտողներէն, իրենց կեանքին բովանդակ նուիրումն է այն՝ անձնական հաւատքովն ի Քրիստոս Յիսուս, յորդին Միածին: Բնական մարդը Աստուծոյ մէկ զաւակն է անշուշտ, վասնզի Քրիստոնեան երբ իր անձնական կեանքին նայի անոր մէջ կը գտնէ ամենուրեք հայրական միջամտութիւնը այն գերագոյն Տիրոջ, զոր ինք կ'անդրադարձնէ մինչև այն ատեն, և զոր Քրիստոս է որ ճանչցուց իրեն: Ինչ որ իր մասին կը մտածէ, զայն կը տարածէ իր Քրիստոնէութեան շնորհիւ, բոլոր այն մարդոց վրայ, որոնց մէջ մինչև իրենց մուրթումներուն և յիմարութեանը մէջ անգամ կը տեսնէ Աստուծոյ անջնջելի նշանը: — Հեռու սակայն իր Արարիչէն, ըմբոստ է մարդը, և որդի կ'ըլլայ այն ատեն միայն երբ կը խոնարհի և կեանք կը փոխէ: Արմատական այս կերպարանափոխութեան հիմը զօհողութիւնն է, որով եսը կը հրաժարի ինքզինքէն, նուիրուելու համար Աստուծոյ: Արդ, այս կերպով ըմբռնուած փրկարար հաւատքին մէջ, եսը թէ ազատութիւնն և թէ հնազանդութիւնն է որ կը գործադրէ, վասնզի իր այդ ենթարկումը ի գործ կը դնէ ոչ թէ ուրիշ կերպով մը, այլ իբրև բարոյական անձ մը որ ինքզինքը կարող կը զգայ դի-

Տ Է Ի Ռ Ի Ն Ա Կ Ա Ն Ա Ղ Օ Յ Բ Ը

Գ. — Չորրորդ և վերջին կէտ մըն ալ մեր Հօր բնակութեան վայրն է: «Հայր մեր որ յերկիրնս ես»: Այո՛, մեր Հայրը մեքենական երկիրնքն է, հոն կը բնակի. այն յաւիտենական գունտերը Ան կը վարէ իրենց ծիրերուն վրայ, արեւները, մոլորակները, արբանեակները Ան իրարու կը զօդէ իր անտեսանելի և ամենակարող ձեռքերովը: Սաղմոսերգուն ալ՝ հիացած երկնաւոր Հօր երկնաւոր փառքերուն վրայ՝ հոգիին բոլոր խանդովը կ'երգէ. «Երկինք պատմեն զփառս Աստուծոյ, և զարարածս ձեռաց նորա հաստատութիւն»: Ան կը հրամայէ մահընթացութեան. Անոր մատները գծեցին շրջագիծերը ծովուն. Ան էր որ ըսաւ, «Հոս թող հանգչին ու դադրին փրփրայոյզ ալիքներ»: Անոր նայուածքը

մադրելու, բայց կամովին կը հրաժարի զիմագրելէ, Տիրոջը նուիրելով ինքզինքը: Այսպիսի է ահա այն իրողութիւնը, որմէ պէտք է մեկնինք, մեր քրիստոնէական հաւատքին ուժովը քննելու համար թէ ի՞նչ է կրօնքը իր էութեանը մէջ: Մէկ կողմէն ուրեմն անհունը, զոր կրօնը կը ցուցնէ մեզի՝ կ'իշխէ մեր վրայ, և մենք բոլորովին իր տիրապետութեան տակ կը մնանք, և միւս կողմէ այն անհունը մեզի կ'երեւի կերպարանքին տակ անջատ անձնաւորութեան մը, որուն զիմագրելուն ազատ կը զգանք ինքզինքնիս՝ Աստուծոյ և մարդուն շփումէն, այդ շփումը տեղի ունեցած վայրկեանին՝ նոյնիսկ, կը կատարուի կրկնակ երեւոյթի մը հաստատումէն: Առաջին պարագային՝ ետը կը ջնջուի, զիտակից իր տկարութեանը կը հնազանդի ան ու անձնատուր կ'ըլլայ: Երկրորդ ազդեցութեան տակ, ընդհակառակն, ետը կը հաստատուի: Իր բարոյական արժանաւորութիւնը զօրացած, տիեզերքին երեսին՝ ինքզինքը պատասխանատու և ազատ կը զգայ իր գործերուն համար:

բռնկցուց բեւեռային աստղը, միակ առաջնորդը մօլորեալ ծովագնացին: Ան իրարու կը յաջորդեցնէ տարիին քառահունգի եղանակները. Անոր ժպիտը կը թրթռացնէ զարնան գաղջ արեւը ու ձմրան ձիւնը սպիտակափառ. բոլոր տարրերը Անոր ծառաներն են հլու և հնազանդ. Անոր հրամանին կ'անսան ու պատուէրներէն չեն շեղիր. Ան կը խոնարհեցնէ լեռները ու կը բարձրացնէ ձորերը: Անոր հինաւուրց և ամենօրեայ հրաշքները իր յաւիտենական ներկայութիւնը կը ցուցնեն Ինութեան մէջ. որովհետեւ, երկրը իր լրութիւնով Տիրոջ կը վերաբերի: Անոր նախախնամութիւնը Ինութեան մէջ անխախտ է ու անսասան: Այնպէս որ բոլոր երկինք ու համայն տիեզերք՝ իր այլազան ձայներով՝ ազօթք մըն են Անոր սուրբ անուան ուղղուած: Այո՛, նա երկինքներու երկինքին մէջն ալ է, և հոն կը տիրէ իր հզօր զօրութեամբ. հոն ուր հրեշտակները երեքսրբեան սաղմոսացութիւնով գովեստը կը հրւսեն իր սուրբ անուան, հոն ուր մարտիրոսներ ու վկաներ Փրկչին խոցուած, արիւնահոս կողին աղբիւրէն կը մաքրուին, անմեղ Գառնուկին անունը օրհնելով, հոն ուր սրբոց դասերու օրհնեցութիւններն ու ալելուներ, իբրև սշատ ջուրերու ձայնը՝ կ'արձագանգեն երկինքի խորութիւններուն մէջ, հոն է մեր երկնաւոր Հայրը: Այո՛, Ան որ երկինքներու կը տիրէ, Ան է մեր Հայրը, ի՞նչ փառք մեզի համար: Ուրեմն, «Նրա փի վերանալու ենք մեզքի ստորնութիւններէն: Ժողովողի զիրքին մէջ իմաստունը մեզ կը խրատէ. «Մի՛ փութար բերանով քով, և մի՛ վաղվաղեսցէ սիրտ քո հանել զբանս առաջի Աստուծոյ, զի Աստուած յերկինս է և դու յերկրի. վասն այսորիկ եղիցին բանք քո սակաւք» (Ժող. Ե. 21): Ուրեմն, «Նրա փի հոգ տանելու ենք մեր սիրտին ու կեանքին մաքրութեան՝ երկրի վրայ ըլլալու համար երկինքի բնակիչները. որովհետեւ, մեր Հայրը երկնաւոր է, պէտք է մենք ալ երկնային ծագում ունեցողներու պէս ապրինք: Թագաւորի մը որդին աղքատի մը կեանքը կ'ապրի՞. իշխանի մը որդին խոզարածի մը վիճակովը կը շատանա՞. փափկութեանց ու վայելչութիւններու մէջ մեծցող մը անհանգիստ ու չարքաչ կեանքի մը մէջ մնալ կ'ուզէ՞: Նոյնը պէտք է ըլլայ

(Շարունակելի՛ 3)

Ե.