

ԱԼԱՍԽԻՐԱԿԱՆ

ՆԱՐԵԿԱՑՈՒ ԳՆԱՀԱՏՈՒԹԻՒՆԸ ԴԱՐԵՐԻ ՀՈԼՈՎՈՅԹՈՒՄ

Գ. Եղեղ է Արդեօֆ Հայկական Վերածնութիւն

Զաւելու զանեղեալսն ...
ՂԱԶԱՐ ՓԱՐՊԵՑԻ

Այս հարցի դրական պատասխանը յնքան վիճելի է, որքան եւ բացասականը: Եյութիւն ունի տրամագծօրէն հակադիր նկու տեսակետ, եւ ես չեմ կարող շանցել հարցը, քանի որ այն կապուած ամենից առաջ Գրիգոր Նարեկացու տեղի դերի գնահատութեան հետ: Թէեւ Մ. Արդեանը գտնում է, որ Նարեկացու նղարուեստական երկերը «ըստ վանդակութեան արտայայտիչ են ոչ թէ զնուականութեան եւ բաղաքացութեան պարհիկ ոգու, այլ այն դարի եկեղեցական ուսուի կրօնական ոգու, որով տոգորուած է» եւ աշխարհականները», ամուամենայնի նշում՝ «քայց եւ այնպէս մի քանի բանաստեղծութիւնների մէջ շնում է արդէն վերածնութիւնը» եւ թէ՝ «իմչպէս էլ լինի, վերածնութեան սկզբանը մարդկան շրջանի գրականութեան խոշորագոյն դեմքը» (2):

Վերածնութեան շունչ է տեսել նաև ուս բանաստեղծ Վ. Յա. Բրյուսովը Կոստանդին Երզնկացու՝ գարնանը նուիրած մի տաղի մէջ, գրելով, թէ այդ տաղի ոգին «պատկանում է վերածնութեան վեհ շնչին, երբ դա այն ժամանակ հազիւ էր ծագում Արեւուտքի առաջաւոր երկներում եւ անյայտ ուղիներով տարածուել էր Հայաստանի լեռները» (3): Կոստանդին Երզնկացին (մօս 1250-1320) ժամանակակից էր Ալիգիերի Դանտէին (1265-1321) եւ ապա չէ՞ որ Բրյուսովը չի նշում ոչ հայկական վերածնութեան որեւէ

շրջան եւ ոչ էլ ժամանակագրական սահման, եւ վերածնութեան հոսանքի սկիզբն էլ տեսնում է ոչ թէ Հայաստանում, այլ Արեւուտքում:

Հայկական վերածնութեան հարցին առաւել հանգամանօրէն անդրադարձել է Վազգէն Զալոյեանը իր «Հայկական Ռենեսանս» գրքում (ոռուերէն, Մոսկուա, 1963. հայերէն, Երեւան, 1964): Գրքը երեւոյք են համարել Ն. Ի. Կոնրադը (4) եւ Ա. Յ. Լուսեւը (5): Զալոյեանը եւս հայկական վերածնութիւնը կապում է Նարեկացու անուան հետ: Ինչպէս Դանտեն «Արեւուտքում, այնպէս էլ Գրիգոր Նարեկացին Հայաստանում նշանաւորեց անցումը միջնադարից դէպի նոր ժամանակները» (6), գրում է նա, անտեսելով նրանց միջեւ եղած երեքհարիւրամեայ հեռ աւորութիւնը: Բայց ինչպէս ասուեց հայկական վերածնութիւնը, Զալոյեանից առաջ, ընդունել են Մ. Արեդեանը, Մ. Մկրտչեանը, Ա. Միհրարեանը (7), Վ. Նալբանդեանը (8), Ա. Սրապեանը, (9) փոքր ինչ ուշ՝ Հր. Թամրազեանը (10) եւ ուրիշներ:

Բայց իսկապէ՞ս եղել է հայկական վերածնութիւն: Ձէ՞ որ այդ հարցը ունի առնուազն երկու կողմ. ա) եղեղ է արդեօֆ հայկական վերածնութիւն եւ թա) արդեօֆ այդ շրջանը սկսում է Նարեկացուց: Կարեւոր է նաև յստակ սահմանագատել միջնադարի մշակոյքի վերելքի շրջանը վերածնութեան դարաշրջանի մշակոյքից,

որոնք զարգացման որակական տարրեր աստիճաններ են:

Անվիճելիօրէն ընդունելով, որ Երոպայի ժողովուրդների պատմութեան մէջ եղել է մշակոյթի զարգացման մի շրջան, միջնադարի եւ նոր ժամանակների միջեւ, որը յայտնի է ֆրանսերէն Ռենեսանս, հայերէն՝ վերածնութեան կամ վերածնուրիւն անունով, գիտնականները սակայն շարունակում են վիճել այդ յեղաշրջման հետ կապուած մի շարք հարցերի շուրջ (11): Արդեօք դա յատուկ է միայն Խոսլիային, թէ նաև ուրիշ երկրներին, ժամանակագրորէն ո՞ր դարից որ դարն է ընդգրկում վերածնուրիւնը, որո՞նք են նրա բնորոշ գծերը, ի՞նչ ազգային առանձնայատկուրիւններ ունի այն, արդեօք Արեւելքի ժողովուրդները եւս ունեցել են իրենց վերածնուրիւնը եւ այլն: Հարցերի այս շղթայում, բնական է, որ ժագէր նաև հայկական վերածնուրեան խնդիրը:

Վերածնուրիւնը սկզբնաւորուել է Խոսլիայում՝ 14րդ դարի երկրորդ կեսին: Խոսլիան մինչ այդ անցել էր իր միջնադարի հազարամեայ ուղին: Երոպական պատմագիտուրիւնը միջնադարի սկիզբը համարում է 476թ.: Գորերի կողմից Հռոմի գրաւման տարեթիւը, իսկ վերջը՝ Ամերիկայի յայտնագործման տարին՝ 1492 թուականը: Ըստ մէկ այլ տեսակետի՝ միջնադարի սկիզբը համարում է Կոստանդին Մեծի կայսրուրեան մայրաքաղաքը Հռոմից Բիզանտիոն տեղափոխուելու տարին՝ 330 թուականը, իսկ վերջը 1453 թուականը՝ թուրքերի կողմից նոյն մայրաքաղաքը գրաւելու տարին: Անենք է, որ պատմութեան հազարամեայ մի շրջան կրում է միջնադար անունը: Պատմական օրէն այդ յարաբերուրիւններին համապատասխանում է քրիստոնէական եկեղեցու գաղափարախօսուրեան տիրապետուրիւնը:

Արեւմուտքում:

Հայաստանի համար եւս միջնադար սկսում է նոյն 300ական թուականներից: 301թ. քրիստոնէուրիւնը պետական կրու է հոչակուել Հայաստանում: Հայաստանի համար, սակայն, դժուար է նշել միջնադար որոշակի վերջը: 13րդ դարի 30ական թուականունը բուրգ-մոնկոլական արշաւանքները: 1375 թ. կործանուել Կիլիկիայի հայոց քագաւորուրիւնը: Օտան տիրապետուրեան լծի տակ խարարուց Հայաստանի բնականոն զարգացման ընթացքը:

Զուգահեռ բնորոշ է նաև Քիւզանդիայի համար: Քիւզանդիան մինչ 15րդ դարի կեսը պահպանեց ի անկախուրիւնը: Այստեղ եւս տիրում էի հասարակական-տնտեսական նոյն յարաբերուրիւնները: Նոյն քրիստոնէական եկեղեցու գաղափարախօսուրիւնը: Իսկ նա նշանակում է, որ չնայած յունական հայկական եւ իտալական մշակոյթների ազգային գծերին, նրանք գրեթէ մի ող հազարամեակ զարգացել են տիրապետական համարնոյք ընդհանրուրիւններով: Մինչև 14րդ դարի սկիզբը մակարդակների զգալի տարրերուրիւն չի եղել այդ երկրների մշակոյթների միջեւ: Զարգացման այն աստիճանը, որին հասել էր հայ մշակոյթը 14րդ դարի սկզբին, չվերանեց վերածնուրեան, եւ դա Հայաստանի հասարակական մայրաքաղաքների հետեւանքով: Բայց այդ ժամանակ դեռևս վերածնուրիւն չկար եւ Արեւմուտքում: «Ամրող 14րդ դարը Խոսլիայում եւ արեւմտեան միս երկրներում նոյնպէս դեռևս հանդէս է գալիս միմիայն իսկական վերածնուրեան նախապատրաստուրիւնը» (12)- գրել է Ալուսելը՝ վերածնուրեան դարաշրջանի գեղագիտուրեանը նուիրուած իր մեծարծեք աշխատուրեան մէջ:

Դեռևս ոչ հեռու անցեալում միշին

դարերը համարուել են կրօնական խաւարամտութեան, միստիկայի, դոգմատիկայի տիրապետութեան դարեր։ Բարեբախտարար, արդի միջնադարագիտութիւնը նոր հայեցակետից է նայում մշակոյթի զարգացման այդ շրջանին։ Ճիշտ այնպէս, ինչպէս միջին դարերի աշխարհայեցութիւնը քացասում էր անտիկ մշակոյթի աշխարհիկ ոգին՝ իր համար ընդունելի արժեքների ժառանգորդմամբ, այդպէս էլ վերածնութիւնը մերժում էր միջնադարի կրօնա-եկեղեցական եւ ասկետիկ ոգին՝ ժառանգելով իր համար ընդունելի արժեքները։ Միջնադարը ստեղծել է իր մշակոյթը՝ անտիկ առանձին աւանդոյթների վերահմաստաւրմամբ, վերածնութիւնը իր արժեքները՝ թէ անտիկ աւանդոյթների վերարծարծմամբ եւ թէ միջին դարերի առանձին նուանումների զարգացմամբ։ Այլ կերպ ասած՝ ամէն ինչ տեղի է ունեցել դիալեկտիկօրէն, քացաման օրէնքով, որի արդիւնքը նորից ստացում է սկզբնական ելակետը՝ քայց աւելի բարձր աստիճանի վրայ։

Զարգացման այս օրինաչափութիւնը դասական արտայայտութիւն է գտնել Խոալիայի մշակոյթի պատմութեան մէջ։ Անտիկ շրջանին յաջորդել է միջնադարը, միջնադարին՝ վերածնութիւնը։ Միջնադարի եւ վերածնութեան սահմանաբաժնը սկսում է Դանտեով։ Դանտէն Միջնադարի վերջին քանաստեղծն է՝ ինի ու նորի սահմանաբաժն։ Այսպէս էր Խոալիայում 14րդ դարի սկզբին։ Այսպէս չէր սակայն ոչ Արեւմուտի միւս երկրներում եւ ոչ էլ Արեւելքում։

Հարցը չի վերաբերում Երան, թէ իբր ուրիշ ժողովուրդներ հետաքրքրութիւն չեն ունեցել իրենց հին մշակոյթի նկատմամբ։ Ոչ այդ հետաքրքրութիւնը միշտ եղել է, եւ դա վերածնութեան մենաշնորհը չէր։ Կարեւոր է այն, թէ ի՞նչը վերածնես, եւ ո՞ր հայեցակետից։ «Վերա-

ծնութեան դարաշրջանը ամստիկ մտքի մէջ, - ի տարրերութիւն միջին դարերի - յայտնաբերում է նրա «հեթանոսական» հետաքրքրութիւնը դեպի մարդը, նրա ողջ «այսրաշխարհային» եւ «հումանիստական» եւրիւնը» (13), - գրել է Պինսկին՝ վերածնութեան դարաշրջանի ուսալիզմին նուիրած իր հետաքրքիր ուսումնասիրութեան մէջ։

Հայ գրականութիւնը սկզբնաւրութել է 5րդ դարում։ Դա քրիստոնեական գաղափարախօսութեամբ տոգորուած միջնադարի մշակոյթ էր՝ իր ազգային յուրայատուկ գծերով։ Եւ շատ աւելի նշմարտամօտ է Արեղեանի այն միտքը, թէ «Հին կրօնա-եկեղեցական ուղղութեան եւ վանական կեանքի ամենափայլուն ժամանակը մեզանում եղել է 10րդ դարի երկրորդ կեսին եւ 11րդ դարի սկզբներին, երբ դա ցայտուն կերպով արտայայտութել է եկեղեցական հարտարապետութեամբ եւ Գրիգոր Նարեկացու երկերով» (14)։ Եւ թէ Արեղեանը «վերածնութեան սաղմեր» է տեսնում Նարեկացու ստեղծագործութեան մէջ, հեթանոսական դարերի աշխարհիկ ոգու շորջովներ, իսկ Զալոյեանը «հայ նոր պոեզիայի բողոքները» (15), ապա այն նորն այլրան չէր, քան աշխական ացմացման տարբեր՝ նորպատոնականութեան հիմքի վրայ։ Դարի ստեղծագործական ուժերը դեռեւս նպատակամդրութենաւ աշխարհիկ արուեստ ստեղծելուն։ Դա մարդու եւ բնութեան արժեքարման այն աստիճանն է, որը դեռեւս դուրս չէր եկել աստուածարանութեան խնամակալութիւնից։ Նարեկացին հզօր լիցքեր է տալիս գրականութեան աշխարհականացմանը։ Բայց նա մարդու իդեալը քացառապէս տեսնում է Քրիստոսի եւ ոչ թէ հասարակական յարաբերութիւններով պայմանաւորուած անհատի մէջ։

Եւրոպական վերածնութիւնը սկզբնաւրութել է որպէս բուրժուական

հասարակարգի արշալոյսի մշակոյթ, համապատասխանելով կապիտալիստական յարաբերութիւնների ձեւաւորման նախնական աստիճանին: Հետեւարար, դա զուտ պատմա-մշակութային երեւոյք չէր, այլ ուներ իր հասարակական-տնտեսական հիմքերը: Արեւելիք ոչ մի երկիր, սակայն, չի թեւակոխել կապիտալիստական զարգացման ուղին աւելի վաղ, քան եւրոպական երկրները: Պատմական իրողութիւն է, որ 10-14րդ դարերում ինչպէս Հայաստանը, Վրաստանը, այնպէս էլ Միջին Ասիայի մի քանի երկրներ ապրել են տնտեսական եւ մշակութային վերելք, անել են քաղաքները, ծաւալուել է առեւտուրը, գոյացել է վաշխառուական դրամագլուխ, բռնկուել են ապատամրութիւններ, բայց դրանք չեն հանգեցրել կապիտալիստական կացութագործութեաւի ձեւաւորման: Հայաստանում եւ, առ հասարակ, Արեւելքում ֆեոդալական արտադրածելից տարբեր արտադրածեւ ստեղծելու պատմական փորձ չի եղել: Գիշատնտեսութեան մէջ չեն խախտուել քնատնտեսութեան հիմքերը: Արհեստագործութիւնը դեռևս ֆեոդալական ապրանք արտադրելու ձեւ էր: Առեւտրական-վաշխառուական կապիտալը կարող էր ծախսուել վանք ու պալատ, քերդ ու կամուրջ կառուցելու, բայց ոչ երբեք կապիտալիստական քնոյթի ձեռնարկութիւն հիմնադրելու համար: Փողը կարող էր անցնել ձեռքից ձեռք, բայց դրանից արտադրածդանակը չէր փոխում: Այնպէս որ «ֆեոդալիզմի անկման եւ կապիտալիզմի առաջացման օրբանը հանդիսացաւ Արեւմուտքը: Որչափ իր հերթին Ռենեսանսի կամ Վաղ Ռենեսանսի բեղմնաւորումը տեղի էր ունենում հենց կազմաւորուող կապիտալիստական յարաբերութիւնների գետնի վրայ, հասկանալի է, որ նրա օրրանը եւս պիտի որոնենք դարձեալ արեւմտեան իրականութիւնում եւ ամենից

առաջ իտալական քաղաքներում» (16), գրել է Աշ. Յովհաննիսեանը՝ առակելով թէ հայկական եւ թէ արեւելեան վերածնութեան կողմնակիցներին: Տեղին է յիշել Ա. Լուսեւի մի դիտողութիւնը եւս. «Արեւելեան վերածնութեան դարաշրջանի հասարակական-տնտեսական հիմքը ուսումնասիրողների կողմից գծագրուում է խիստ տարասեն եւ հակասական» (17):

Հայկական վերածնութեան կողմնակիցների մի մասն էլ յենուում է Մարքսի այն դրոյթի վրայ, որ արուեստի «ծաղկման որոշ ժամանակաշրջաններ ամենեւին չեն համապատասխանում հասարակութեան ընդհանուր զարգացմանը, նաև նրա նիւթական զարգացման հիմքին, որը մի տեսակ հանդիսանում է հասարակութեան կազմակերպման կմախքը» (18): Մարքսը արուեստի ծաղկման այդպիսի երկու շրջան է տեսնում մշակոյթի պատմութեան մէջ. մէկը հին Յունաստանում, միւսը Անգլիայում՝ Շեքսպիրի ժամանակ: Ստրկատիրական Յունաստանի շհասունացած հասարակական յարաբերութիւնների ժամանակ ստեղծուել է աւելի բարձր արուեստ, քան այդ յարաբերութիւնների հասունացման բարձր աստիճանում: Այնպէս էլ Շեքսպիրը հանդէս է եկել կապիտալիստական շհասունացած յարաբերութիւնների ժամանակ Անգլիայում, մինչդեռ աներեւակայելի է, որ նա հանդէս գար զարգացած կապիտալիստական յարաբերութիւնների ժամանակ: Արուեստի ծաղկման եւ նրա հասարակական-տնտեսական հիմքի անհամապատասխանութիւնը վերաբերում է նոյն տնտեսակարգի զարգացման տարրեր աստիճաններին: Մարքսը չի ասում, թէ հին Յունաստանի ծաղկած արուեստը ստրկատիրական հասարակարգի արուեստ չէր: Նա ասում է, որ այդ արուեստը չեր կարող ծաղկել ստրկատիրական յարաբերութիւնների զարգացման բարձր

աստիճանում: Այդպէս էլ Մարքսը չի ասում, թէ Շեխսպիրը կապիտալիստական յարաբերութիւնների ծեւաւրման շրջանի տրամատուրկ չէ: Նա ասում է, որ այդ արուեստը չէր կարող ստեղծուել կապիտալիստական յարաբերութիւնների զարգացման բարձր աստիճանում: Ըստ այսմ էլ Փեոդելիզմի դարաշրջանում արուեստը կարող էր ծաղկել մի երկրում նրա չհասունացած յարաբերութիւնների շրջանում, բայց միշտ էլ մնալով նոյն դարաշրջանի արուեստ: 5րդ դարում Հայաստանում ծաղկել է արուեստը, մանաւանդ՝ պատմագրութիւնը, 10րդ դարում՝ նարտարապետութիւնը, 13րդ դարում՝ մանրանկարչութիւնը եւ այլն: Բայց այստեղ չկայ արուեստի զարգացման մի շրջան, որը չհամապատասխան 6րա հասարակական-տնտեսական հիմքերին:

Եւրոպական վերածնութեան հիմնական գծերից մէկն էլ պայքարն էր եկեղեցու դէմ: Եկեղեցին Փեոդալիզմի գաղափարախօսութեան պատուանդանն էր, եւ անող հասարակական գիտակցութիւնը ձգտում էր ազատագրուիլ նրա գերիշխանութիւնից: Հայկական վերածնութեան կողմնակիցները նման պայքարի գուգահեռ են տեսնում թոնդրակեան շարժման մէջ: Թոնդրակեցիները իսկապէս պայքարում էին Փեոդալական ննջումների դէմ, բննադատում էին եկեղեցու ծէսերը, մերժում նրա՝ իրբեւ միջնորդի դերը մարդու եւ աստծու միջեւ եւ այլն: Բայց դա կրօնի՝ իրբեւ աշխարհայցութեան Քննադատութիւն չէր: Նրանք քարոզում էին վերադարձ դէպի առաջին դարերի քրիստոնեական համայնքների սիրոյ, եղբայրութեան, անընչափրութեան բարձր սկզբունքները: Այնպէս որ թոնդրակեան շարժումը աղանդաւրական շարժում էր, եւ ոչ մի հիմք չկայ նրանց պայքարը բարձրացնելու Շեֆորմացիայի շրջանի

յեղափոխական շարժման մակարդակին, որը բուրժուական բնոյր ուներ: Շեֆորմացիայի ժամանակ կարուիկ եկեղեցին զրկում էր իր հողերից, եւ սա ձեռնուու էր ծեւաւրուող բուրժուազիային, մինչեւ նման բան չի եղել Հայաստանում: Ընդհակառակը, Հայաստանում վանքերն իրենք էին ընդարձակում իրենց տիրոյթները: Եւ եթէ 10րդ դարում Սիմեոնում ծագած գիտացիական շարժումն ուղղուած էր Տաթեւի վանքի դէմ, ապա գիտացիները պայքարում էին ոչ թէ վանքից գրաւելու նրա տիրոյթները, այլ այն հողերը, որ իրենց իշխանն էր նուիրաբերել վանքին: Այսպիսով՝ թոնդրակեան շարժման պատճառները ոչ մի կապ չունեն կապիտալի նախասկզբանական կուտակման հետ, նրա նպատակները՝ վերածնութեան դարաշրջանի գաղափարախօսութեան հետ: «Մի կողմից դա ազատագրական պայքար էր օտար տիրապետողների տնտեսական, քաղաքական եւ հոգեւոր ննջման դէմ՝ գրում է Բ. Առաքելեանը՝ միւս կողմից՝ սոցիալական պայքար՝ ընդդէմ Փեոդելական կեղեկման» (19):

Բայց բերեւ հասարակական պատմական եւ տնտեսական այս գծերը համարուեն երկրորդական, ելնելով այն նախադրեալից, որ վերածնութիւնը մշակութային երեւոյր է, որ նրա էական յատկանիշները պէտք է տեսնել արուեստի եւ գրականութեան մէջ մարդու կերպարի արտացոլման եւ հումանիզմի դրսեւրման տեսանկիւնից: Խսկապէս, վերածնութիւնն այլ մօտեցում ուներ դէպի մարդը, միջնադարը՝ այլ: Ըստ միջնադարի աշխարհայցութեան՝ բարձրագոյն արժեքը ոչ թէ մարդն էր, այլ աստուած, ոչ թէ մարմինն էր, այլ հոգին, բարձրագոյն իմացութիւնը՝ ո՛չ թէ թնութեան նանազողութիւնն էր, այլ հաւատը եւ մարդն էլ ընկալում էր ոչ թէ իրբեւ

բնութեան մի մասը, այլ իբրեւ աստծու պատկեր եւ նմանութիւն: Մինչդեռ վերածնութիւնը ամենից առաջ վերադարձ է դեպի բնութիւնը, դեպի կեցութիւնը, դեպի մարդն ու հասարակութիւնը: Դա գիտակցութեան անման մի ընթացք էր, որ տեսել էր դարեր, կուտակուել տարր առ տարր, գաղափար առ գաղափար, զգացմունք առ զգացմունք՝ վերանելով մտաւոր եւ մշակութային մեծագոյն յեղաշրջման: Բնական է, որ հումանիզմն էլ դարձաւ վերածնութեան եռութիւնը: Անշուշտ, անտիկ եւ միջնադարի մշակոյթներն էլ ունեին իրենց հումանիտական բովանդակութիւնը: Բայց այլ է հումանիզմի պատմական բովանդակութիւնը, այլ՝ նրա գեղարուսատական արտացոլման եղանակը: Ահա թէ ինչո՞ւ «Ոչ թէ կարեւոր հումանիզմի կոնցիսցիան իմբնին՝ իբրև այդպիսին, այլ նրա բովանդակութիւնը» - գրել է ն. Կոնքրադը: - Այդ բովանդակութիւնը պատմականօրէն եղել է տարրեր: Ցիշենք այն հպարտ յայտարարութիւնը, թէ մարդն աստծու պատկեր է եւ նմանութիւն: Ցիշենք այն մարդուն, որ ձեռք էր բերել կրակը՝ կորզելով աստուածութեան ձեռ ժից: Սա մարդուն, որ ձեռք էր բերել կրակը՝ կորզելով աստուածութեան ձեռ ժից: Սա չի՞ նշանակում արդեօֆ, որ մարդը գիտակցել է, թէ իմբն օժտուած է նոյն այն ուժերով, որոնք վերագրում են աստուածներին, այսինքն՝ այն ժամանակուայ պատկերացմամբ՝ ամենահզօր էակներին: Այդպիսին է եղել, ըստ երեւոյթին, հիմանական ամենահին կոնցեպցիան, մի կոնցեպցիա, որն ունեցել է վիթխարի նշանակութիւն, որովհետեւ առանց մարդու սեփական հզօրութեան հաւատի դժուար կը լիներ ստեղծել կեանք ու մշակոյթ, իսկ այդ գիտակցութեան նշանակութեան մասին վկայում է այն, որ այդ կոնցեպցիան ձեւաւորուել է ժամանակի մտքերի համար

ամենամեծ ուժի միջոցով՝ առասպելաստեղծման եղանակներով: Ցիշենք այնուհետեւ «մերձաւորի սիրոյ» «մարդու սիրոյ», «գրասիրութեան եւ կարեկցանքի» մասին պատուիրանները: Դրանք նոյնպէս հոչակուել են հնում, միայն թէ աւելի ուշ, երբ հասարակական կեանքն ու մշակոյթը արդէն զարգացման աւելի քարձր աստիճանի վրայ էին գտնուում» (20):

Վերածնութեան հումանիզմը ն. Կոնքրադը համարում է պատմականօրէն երրորդը, որը «իր ձեւակերպումը ստացել է արդէն ոչ թէ առասպելի, ոչ թէ կրօնի կամ կենցաղային բարոյականութեան կատեգորիանների մէջ, այլ փիլիսոփայութեան, ընդ որում՝ ոչ թէ միայն բարոյագիտութեան, այլ գոյարանութեան պլանով: Հենց այս բովանդակութեամբ էլ հումանիզը, բուռ է, կազմում է վերածնութեան դարաշրջանի առաջին յատկանիշը՝ ըստ մատնանշուած մշակութային պատմական պլանի» (21):

Անտիկ հումանիզմի հիմքը գերազանցապէս դիցարանականէր, միջնադարի մը՝ առաւելապէս աստուածարութեան դարաշրջանի արուեստի հիմքը դարձաւ մարդու, կեանքի եւ բնութեան նոր եւ աննախապաշար հայցողութիւնը: Միջնադարի գրականութիւնը աստուածակենտրոն գաղափարների արտայայտութիւն էր, վերածնութեանը՝ մարդակենտրոն: Սա է ահա այն սահմանարաժանը, որ ըստ արուեստի ու գրականութեան բովանդակութեան եւ արտացոլման եղանակի՝ մի երկրի մշակոյթը արձնում է միջնադարի, մէկ այլ երկրի մշակոյթ՝ վերածնութեան դարաշրջանի մշակոյթ: Այս տեսանկիւնից էլ ոչ միայն նարեկացու դարի, այլև աւելի ուշ՝ 13-14րդ դարերի հայ մշակոյթը զարգացած ֆեոդիկամբի դարաշրջանի մշակոյթ էր: Զարգացման հունը դեռևս դուրս չի գալիս աստուածարանական խնամակալու-

թիւնից: Հայ արուեստի եւ մշակոյթի հումանիստական բովանդակութիւնը յանգում է քրիստոնէական մարդասիրութեան, սիրոյ, եղբայրութեան եւ կարելցանքի միջնադարեան ընկալմանը:

Վերածնութեան դարաշրջանի մարդն արուեստի մեջ պատկերում է որպէս անձնաւորութիւն: Սա հանդէս է գալիս իր անհատական գծերով, իր ճգույնում է իր դասից, կարող է հակադրուել նրա շահերին եւ այլն: Միջնադարի մարդը հանդէս է գալիս որպէս դասի ներկայացուցիչ, հանրութեան անդամ: Նրա անհատական կեցութիւնը դասային կեցութիւնը՝ անհատական: Միջնադարի մարդու անհատականութիւնը ծովուած է նրա դասային եռութեան հետ: Կերպաւորման համար որքան կարեւոր են անհատական գծերը վերածնութեան արուեստի տեսանկիւնից, նոյնքան էլ դրանք անկարեւոր են միջնադարի հայեցակետից: Միջնադարի համար կարեւորը մարդն է առհասարակ, նրա մարդկային վերացարկուած եռութիւնը: Եւ եթէ գրողը երբեմն-երբեմն տալիս է մէկ-երկու անհատական գիծ, ապա դա աւելի շուտ օրինախախտութիւն է, քան օրինաչափութիւն: Բայց սա ոչ թէ նախասիրութիւն կամ տաղանդի հարց էր, այլ բխում էր միջնադարի գեղագիտական ըմբռնումներից, նաև փիլիսոփայութիւնից: Ըստ Դաւիթ Անյաղթի՝ ընդհանուրն առաջնային է եւ գոյութիւն ունի մասնաւորից անկախ: Ընդհանուրն ամբողջն է, մասնաւորը՝ մասը: Մասն ընդհանուր է, ընկուզենին՝ մասնաւոր: Մասը չի կարող իր մեջ պարունակել ամբողջը: Հետեւարար, փիլիսոփայութիւնը գործ ունի ընդհանուրի եւ ոչ թէ մասնաւորի հետ, քանի որ մասնաւորը երեւան է գալիս իր քանակային անքառ դրսեւորումների մեջ: Այսպէս էլ արուեստի նիւթը պէտք է լինի մարդկային

եռութիւնը եւ ոչ թէ մարդը՝ իր անձնական ու մասնաւոր գծերով: Որովհետեւ, ինչպէս պարզաբանում է Դաւիթ Անյաղթը, «անհատ անքառ եւ անորիշք են առ ի բուել, վասն զի ոմանք ապականին եւ ոմանք լինին, զորս ոչ կարեմք ընդ բուով արկանել:» (22):

Սա էր միջնադարի գեղարուեստական արտացոլման տիրապետող սկզբունքը, եւ նարեկացին բացառութիւն չէր: Երբ նա ասում է, թէ իր Մատեանը գրել է այս երկում ապրող ամէն հասակի բանականների համար՝ իր իսկ պատկերի մեջ նշանակելով բոլոր մարդկանց ներյատուկ կրթերն ու մեղքերը, արատները եւ յանցանեները, ապա Մատեանի քնարական հերոսը հենց այստեղ հանդէս է գալիս իրքեւ մարդու հասարակական եռութիւն, իրքեւ առհասարակ մարդ եւ ոչ թէ որոշակի անձնաւորութիւն: Միջնադարի ընթերցողը բանաստեղծի մեջ պէտք է տեսներ ու նախաչէր իրեն, բացարականանար նրա մեջ: Եւ իսկապէս նարեկացին խօսում է իր անունից՝ բոլորի փոխարէն, հանրութեան յիւրաքանչիւր անդամ աղօրում է բանաստեղծի խօսքով՝ իր համար: Ի հարկէ, նարեկացին երբեմն էլ չի խուսափում իր անհատական հոգերանութիւնն արտայատելուց, եւ դա բնական է, որովհետեւ Մատեանը քնարական երկ է, եւ բանաստեղծի անհատականութիւնը դեռեւ անձնաւորութիւն չէ: Մարդը որպէս անձնաւորութիւն պատկերելու համար դեռեւ չէր ստեղծուել հասարակական գիտակցութիւն:

Կիրակոս Գանձակեցին (1202-1271) սրտառուչ էքեր է նուիրել Վանական վարդապետին՝ Յովհաննես Տառչեցուն (1181-1251): Տառչեցին դարի հեղինակաւոր մարդկանցից մէկն էր: Կիրակոսն աշակերտել էր նրան եւ ապա աշխատել նրա հետ: Թւում է՛ նկարագրելով Վանականին, Գանձակեցին կարող էր տալ

Օրա՝ իրեւ անհատի ուրույն եւ ինքնատիպ հոգեբանութիւնն ու գծերը: Մինչդեռ հաւաստելով, որ նա եղել է վայելչատես, ներմակահեր, բարձրահասակ եւ բանցրահայեաց, Դանձակեցին գծում է ներքին մարդու նրա կերպարը բացառապէս միջնադարի գրողի ստեղծագործման սկզբունքով: Լինելով բացառիկ ծանր պայմաններում, գերութեան մէջ, վանականը հաւատարիմ է մնում հոգեբանի իր տիպական նկարագրին՝ իրեւ դասի ներկայացուցիչ: «Որդեակ - ասում է վանականը Կիրակոսին գերութեան մէջ - գրեալ է՝ թէ «Յորժամ ի նեղութիւնս անկանիցիք, համբերեցէք»: Արդ եւ մեք կացցուք մնացուք խնամոցն աստուծոյ, մինչեւ այց արացէ մեզ, որպէս եւ կամի: Եւ ասեմ. Որպէս հրամայես, հայր սուրբ, այնպէս արացուք» (23):

Հայկական վերածնութեան կողմնակիցները այդ դարաշրջանի մտածողներ եւ գրողներ են համարում Յովհաննես Սարկաւագին (1100-1173), Ֆրիկին (13րդ դ.) Յովհաննես Երզնկացուն (1230-1293), Կոստանդին Երզնկացուն (մօտ 1250-1320) եւ ուրիշների առանց գեր մեկ անգամ հարց տալու իրենց, թէ ինչու վեարծնութեան դարաշրջանի բանաստեղծներ չեն, օրինակ, Գվիդո Կավալիշանին (1259-1300) Խոալիայում, Զեֆրի Չոսերը (1340-1400) Անգլիայում եւ այլն: Ինչու վերածնութեան գրական յուշարձաններ չեն ասպետական վկանը, «Եռլանդի երգը», «Ասք Խորի գնդի մասին» հերոսական պոեմները, տրուրադուրների բնարեգութիւնը եւ այլ գործեր: Չոսերի «գեղարուեստական երկերին յատուկ են շատ գծեր, որոնք իրենց լիակատար զարգացումն են գտել միայն շեխսպիրեան դարաշրջանում - կարդում ենք նրան արուած մի գնահատութեան մէջ, - ուսալիզմ, իրականութեան լրիվ եւ ուժեղ ընկալում, կինսահաստատ աշխարհայեցու-

թիւն, լայն եւ հումանիստական հայեաց մարդկային կեանքի եւ մարդկանց փոխյարաբերութիւն- ների վրայ»: Թուում է, ոչինչ չի խանգարում վերածնութեան հեղինակների շարքը դասերու Չոսերին: Բայց այս գնահատութիւնն աւարտում է միանգամայն նիշու բնութագրով: «Դրա հետ միասին, այնուամենայնիւ, նա դեռ եւս մնում է անգլիական միջնադարի մեծագոյն գրողը» (24):

Առարկելով «Վագրենաւորը» վերածնութեան դարաշրջանի յուշարձան ընդունողներին, յայտնի միջնադարագէտն է: Մելետինսկին գտնում է, որ վիպական հերոսը հեռադրուած է պատմական ժամանակագրութիւնից, սերտօրէն կապուած է քրիստոնէական լեգենդի ազգային ինքնագիտակցման հետ եւ յարում է հերոսական եպիկական-հեթիաբային պատումին, գործողութիւնը ձուլուած է թափառական սուժէների եւ տեղական առասպեկտների հետ եւ այլն: «Միջնադարի վեպը - ընդհանրացնում է իր խօսքը և. Մելետինսկին - ամբողջութեամբ առած նշանաւորում է գեղարուեստական հնարանին եւ անհատական ստեղծագործութեան սկզբը: Նա կազմում է միջնադարեան պատմողական գրականութեան գագարը: «Ներքին մարդու» յայտնագործումը «հերոսի» մէջ ծնեց որոշակի «հումանիստական» բովանդակութիւն միջնադարի վեպում, ինչ-որ չափով կանխելով նաև Ռենեսանսի հումանիստական անտրոպոգեննարիզմը: Բայց դա բաւական չէ, որպէս զի 11-13րդ դարերի այս կամ այն յուշարձանը վերագրուի վերածնութեան մշակոյթին» (25):

Հայ գրականութեան պատմութեան մէջ ընդունուած է Կոստանդին Երզնկացուն համարել սիրոյ առաջին երգիչը: Արեղեանը տուել է այդ սիրերգութեան խորաքափանց գնահատականը. Կոստանդինը «կինը

երգում է նման ձևերով ու յատկութիւններով, ինչպես միստիկ երգիշն իր սիրած աստծուն կամ իր պաշտած Ս. Կոյսին: Կինը, թէեւ մարմնաւոր, ոչ աստուածային եակ, նրա համար հանդէս է գալիս գաղափարական պատկերով, միստիկական Սէր եւ Լոյս աստծու յատկութիւններով» (26): Բայց հենց սա էլ նրզնկացուն դնում է միջնադարի եւ ոչ թէ վերածնութեան դարաշրջանի բանաստեղծների շարքը: Նրզնկացու սիրոյ երկու տաղերից մէկի մասին Արեդեանը գրել է այսպէս. չնայած բանաստեղծը առանց այլարանութեան է յօրինել սիրոյ երգը, բայց «դեռ ոչ կատարեալ վստահութեամբ է անում մարմնի գովեստը», իսկ երկրորդ տաղում «նա արդէն սկզբունք է դնում, թէ կին սիրողն է» նշմարտութիւն եւ անմահութիւն գտնում, թէ «սէր ունեցողն է կենդանի հոգեւոր մարդը» (27) եւ այլն: Լայն ըմբռնմամբ՝ սա սիրոյ փիլիսոփայութիւն է եւ ոչ թէ սրտի ապած կենսագրութիւն եւ միանգաւմայն ներդաշն է միջնադարի վերացրկմանը: Կոստանդին նրզնկացին եւ նրա մերձաւոր ժամանակակիցները անգամ սիրերգութեան մէջ մնացին միջնադարի գեղարդուստական պատկերման մակարդակի վրայ:

Որ Նարեկացին զարգացած ֆեռդալիզմի դարաշրջանի բանաստեղծ է, ակներեւ է նաև նրա իդեալից: Ի՞նչ է տառապագին տեսչում նա, ինչի՞ է գտում. բարոյական ինքնակատարելագործման, աստուածացման եւ հոգու փրկութեան: Աստուածանմանութեան եւ աստուածացման այս իդեալը միջնադարի մենաշնորհն էր: Այն խորք էր թէ անտիկ եւ թէ վերածնութեան արուեստին: Մինչդեռ այդ իդեալը բանաստեղծորեն ոչ ոք այնքան բարձր արուեստով չի պատկերել, որքան Նարեկացին.

Ընկա՞լ եւ մատ՞ո՞ բաւեալ եւ սրբեալ զիս՝ զամենապարտու,

Բանըդ կենդանի, առ հաւասարապատիւ քո Հոգի,

Զի քեւ վերստին հաշտեալ յիս դարձի,

Եւ ի ձեռն քո իւրովն կամաւմ մաքուր նուիրեալ,

Զաւըեղն ինքնութեամբ զիս Հաւը ընծայեալ,

Անդէն առ նմին նովիմք միշտ ի քեզ

Ննջուողների կապեալ ընդ շնորհիդ՝

Ի քեզ միանալ անբաժանելի:

(Բան ԽՌ, դ)

Նարեկացին տուել է աստուածածին կոյսի գեղեցկութեան սփանչելի տիպար: Նրա տեսանելի գեղեցկութեան մէջ Նարեկացին ցանկացել է անդրադարձնել նրա ներքին գեղեցկութիւնը: Նա պաշտելի է, աստուածային, եւ Նարեկացին ճգում է գգայելի երեւոյթների միջոցով եւ յուզական բրբիների զուգորդմամբ խորացնել Ս. Կոյսի պաշտամունքը: Բարեպաշտութեան մէջ յուզական լիցենքի հարստացման այս երեւոյթը յատուկ էր նաև քրիստոնեական միւս երկրներին: «Արուեստը - գրում է միջնադարագէտ էմիլ Մալը - մաքուր գաղափարների մարզից իշնում է զգացմունքների մարզը եւ սակաւ առ սակաւ դադարում է աստուածաբանութեան աղախինը լինելուց» (28):

Սա ասուած է 14րդ դարի ֆրանսիական արուեստի մասին: Բայց սա վերաբերում է նոյն դարի թէ բիզանդական եւ թէ հայկական արուեստին: Իսկ այդ արուեստը վերածնութեան դարաշրջանի արուեստ չէր: Նրան ստեղծագործական աւիշ էր տալիս նորպատոնականութեան ստոյգ բանաձեւը - գրել է Ա. Ֆ. Լուսեւր - առաւել եւս՝ բանաձեւը նրա անընդհատ զարգացման փոփոխութիւն կրող աստիճանները» (29): Եւ ապա՝ «Վերածնութիւնը նորպատոնականութեան գեղագիտութիւնն օգտագործեց միանգա-

մայն ինքնատիպ ձեւով, կիրառելով այն իր միանգամայն աշխարհիկ պահանջների, իր միանգամայն ունալիստական արուեստի եւ անհատի ու հասարակութեան իր առ ազադիմական, հումանիստական ըմբռ նումների համար»:(30)

Եւ այսպէս, 10-14րդ դարերի հայ մշակոյթը ֆեոդալիզմի դարաշրջանի մշակոյթ էր: Հայ մշակոյթը զարգանում էր ժամանակի համաշխարհային մշակոյթի զարգացմանը համընթաց, եւ այդ վերելքն այլ բան չէր, քան արուեստի, գրականութեան եւ գիտութեան աշխարհականացման

նոր աստիճան՝ նորպատոնականութեան աշխարհընկալման եւ գեղագիտական սկզբութեների հիման վրայ: Այդ վերելքն իր բարձրակետին հասաւ 14րդ դարի երկրորդ կեսին: Հայ մշակոյթի բարձրագոյն աստիճանը հասաւ նախավերածնութեան մակարդակին եւ, դժբախտաբար, ընդհատուեց օտար նուանողների տիրապետութեան հաստատմամբ Հայաստանում:

Ա. ՂԱԶԻՆԵԱՆ

ԱՂԲԻՒՐՆԵՐ

- 1 Մ. Արեդեան, հ. գ. էջ 629
- 2 Մ. Մկրեան, Գրիգոր Նարեկացի, էջ 5
- 3 Վ. Թա. Բրիւտվ, Հայաստանի եւ հայ Կուլտուրայի մասին, Երեւան, 1967, էջ 86-87
- 4 Վ. Կ. Չալոեան, Հայկական Ռեմեսանս, Երեւան, 1964, էջ 226
- 5 Ա. Փ. Լուսեճ. Էռուստակա Յազրօշճենք, Մ., 1982, շ. 15.
- 6 Վ. Կ. Չալոեան, նվ. աշխ. էջ 179
- 7 Վ. Նարբանդեան, նվ. յօդ. էջ 6
- 8 Ա. Սրապեան, Կոստանդին Երզմկացին եւ իր տաղերը: Sbu' Կոստանդին Երզմկացի, Տաղեր, Երեւան, 1962 էջ 44
- 9 Հր. Թամրազեան, Հայ բնադատութիւն, թ գիրք, էջ 25
- 10 Հր. Թամրազեան, Հայ բնադատութիւն, թ գիրք, էջ 25
- 11 ԿԼՃ. ո. 1, Մ., 1962, շ. 1009-1015.
- 12 Ա. Ֆ. Լուսեճ, նվ. աշխ. էջ 21
- 13 Ա. Բ. Պոնչակ. Քեռուզ առօս Յազրօշճենք, Մ., 1967, շ. 7.
- 14 Մ. Արեդեան, հ. Դ, էջ 18
- 15 Վ. Կ. Չալոեան նվ. աշխ. 171
- 16 Ա. Յովհաննեսեան, Արդեօֆ Միջնադարեան Հայաստանում Տեղի է Ունեցել Կապիտալի նախակղբմական Կուտակում, ՊԲՀ, նո. 1, 1959, էջ 222
- 17 Ա. Ֆ. Լուսեճ, նվ. աշխ. էջ 21
- 18 Կ. Մարքս, Քաղաքատնեսութեան բնադատութեան շուրջը, Երեւան, 1948 էջ 270
- 19 Հայ ժողովրդի պատմութիւն, հ. 3 էջ 278
- 20 Հ. Ի. Կոնրադ. Օճախը Յազրօշճենք. ԵԿԽ.: Ասթ-րա առօս Յազրօշճենք, «Նաւա», Մ., 1967, շ. 34-35.