

ԳՐԱԿԱՆ

ԻՆՏՐԱՅԻ «ՆՈՃԱՍՏԱՆ» ՍՈՆԵՏԱՇԱՐԸ

Հարցերը, որոնք շօշափուած են Ինտրայի «Նոնաստան» քանաստեղծական ժողովածուում, նորութիւն չեն: Այդ հարցերին հեղինակն անդրադարձել էր «Ներաշխարհում»: Սակայն քանաստեղծութիւններին այս փոքրիկ ժողովածուում, որը ներքին թեմատիկ-գաղափարական կապով «ներաշխարհի» շարունակութիւնն է, «Ներաշխարհի» գլխաւոր հերոսը՝ ներքին ես-ը, հետաքրքիր հոգեբանական զարգացում է ապրում:

Ի հակադրութիւն «Ներաշխարհի» ես-ի, որն աշխարհն ընկալում է պատանեկան խանդավառութեամբ եւ յոյսերով, «նոնաստան»ում ես-ը փորձառու է՝ հասած թէ՛ քեանական «տրտում գիտութեան»՝ հոգեւոր հասունացման մի քարձունքի, որից միայն վար են նայում եւ ծիծաղում աշխարհ-բեմի եւ դերասանների վրայ, որոնցից մէկն էլ սեփական անձն է, սակայն Ինտրայի «Նոնաստանի» քնարական հերոսը՝ ներքին ես-ը, այնքան փորձառու է, իմաստուն, որ նիցշէական «զուարթ գիտութեամբ» (1) անգամ չի կարող ծիծաղել վար նայողի հոգեբանութեամբ: Նա իր հոգում չի կարողանում յաղթահարել կեանքի ցաւը. նրա հոգու խորխորատներում տեւական պատերազմ է:

«Նոնաստան» (նոնին իբրեւ Աիդի սրբազան ծառ եւ վերանցականի անդրանցականի խորհրդանիշ) (2) վերնագրուած փիլիսոփայական այս սոնետաշարի քնարական հերոսը (ի հակադրութիւն «Ներաշխարհի» ես-ի) հոգեւոր, ինտելեկտուալ, բարոյական հասունացման մի նոր որակ է ձեռք բերել: «Ներաշխարհում» առաջ քաշուած բարոյական կատարելութեան հարցը, որ սկսում է անձի ես-ից եւ ծաւալում

մինչեւ համայնական, համագոյ ես-ը, «Նոնաստան»ում՝ վերանում, վերածում է ես-ի՝ ինքնակատարելութեան հասնելու ուղու քննութեան, որին հասնելով միայն՝ մարդը կարող է միտել հոգու խաղաղութեան՝ յաւերժում լուծուելով: Եթէ «Ներաշխարհը» ներթափանցուած է անսահման լաւատեսութեամբ, նոյնը չի կարելի ասել «Նոնաստանի» մասին: Թուում է, թէ լաւատեսութեան հականիշն այս պարագայում եւս պէտք է լինի յոռետեսութիւնը: Սակայն «նոնաստանի» քնարական հերոսը յոռետես չէ, նա ոչալիստ է՝ իրականութիւնը շատ սքափ եւ խոր տեսնող, ընկալող, վերլուծող, այնքան խոր, որ այդ նանաչումը վերածում է տեսանողութեան: Ինտրայի քնարական հերոսը, որ աներկբայ քանաստեղծի ես-ն է, իր էկզիստենցիալ՝ գլոբալ, տարածական մտակառուցուածքով է զննում աշխարհը (3):

Շարքում շօշափուած հարցերի սուկ թուարկումն իսկ կարող է պատկերացում տալ քնարական հերոսի՝ իրական, օբյեկտիվ, էկզիստենցիալ աշխարհընկալման մասին: Նա բզկտում է ներքին երկուութիւնից, երկփեղկումից. այդ ինքնաձողկման խորքում, այդ ներքին կոնֆլիկտի խորքում ծանր շնչառութեամբ, մոռալ հեւեով նստած է մահուան գիտակցութիւնը: Ի հակադրութիւն մահուան՝ որոնում է կեանքի իմաստը, որը յանգեցում է, կրօնական իմաստով, անմահութեան, յարութեան երազանքի: Կեանք-մահ-յաւերժութիւն,- փիլիսոփայական այս տիրոյթում են քննում հարցերը, եւ քնարական հերոսը փիլիսոփայական կամ որեւէ այլ միջթարիչ պատասխան չի փնտրում, նա

(«Բուն»): Արթնացած միտքը շարունակ տանջուում է «վաղանցութեան իր ցաւովն» («Իդձ»): Մեռած յոյսերի գերեզմանոցից նոնիների պէս դէպի Անանցը յառնած «եսը լիուն» նման է բացուող այգի ֆոնի վրայ աւելի «պիշ ու մռայլ» դարձող նոնիներին, քանի որ երազներին լիունած ես-ին ո՛չ Նիրվանան կը փրկի, ո՛չ էլ որբուէ երկնային Հայր («Նոնեբուն պէս»):

Քնարական հերոսի հոգին չի յագեցնում «անանց իրերէն»՝ գեղեցիկից, այնինչ՝ շուրջը միայն անցողիկութիւն է, քայլալուծ: Նոնիները յաւերժ սլացք են դէպի Անդեանականը: Ցնորք է ամէն բան, ինքնախարկանք: Մարդը մահացու է.

... որս մ՛ես դուն անսըխալ ջնջման:
(«Ցնորք», էջ 226)

Մարդու մահկանացութիւնը պարտադրում է յաւերժական կեանքի երազանքի, սակայն երկնանուէր ընտրեալների շարքն այնքան էլ ստուար չէ: Եթէ նոնիներն անդրհայեաց, այսրատեաց, գերերկրեայ հոգիներ են, որոնք միտում են «մայր Խաւարին լուսադրիր»՝ աստուածային տիեզերական Օրէնքների վիհը, կոյր սխալների կալանաւոր մարդը խորխափում է կասկածանքներում («Ցաւ»): Լուծուելով նոնիներին հզօր սոսափիւնի մէջ՝ քնարական հերոսը փորձում է փախչել ինքն իրենից («Օրօր»), ճշմարտութեան իմացութիւնից, անյուսութիւնից: Սարսափելի եզրայանգում, չկայ վերերկրային կեանք, ոեալ է միայն գեղեցիկը, որն, իբրեւ պատրանք-երազանք, փոխարինում է ճշմարտութեան գիտակցման տառապանքին:

Արուեստը սիմվոլներում փակուած ծանր ճշմարտութեան վեհացումն է, խարկանք եւ ինքնօրօրում («Մահիկը»): Եթէ «Ներաշխարհում» ես-ը մարդու անցողիկութեան, մահուան գիտակցութեան տառապանքից մղուում

էր դէպի իրական կեանքի հեթանոսականութիւն՝ եթերային սիրոյ խորհրդանիշ Իռեանան, ինչպէս Շանթի «Հին աստուածներ»ում՝ Արեղան, որը գերադասեց կեանքի ծովը՝ իր մռայլով եւ սիրոյ լոյսով, ապա «Նոնաստանի» քնարական հերոսը, որը հոգեբանօրէն աւելի հասուն է եւ ձեւաւորուած անհատականութիւն, յիշեցնում է Վանահօրը՝ իր «լեռան» բարձունքից վար նայող: Եւ նա եւս Վանահօր պէս կարող է մարդկութեանը կոչ անել՝ գտնել ինքն իրեն, գիտակցել սեփական գոյութեան իմաստը՝ ասելով. «Մինչեւ հոս կարելի է մարդը բերել, բայց հոսկէ անդին մարդ ի՛նքը պիտի երթայ»: (5)

Ճշմարտութեան որոնման ուղին իմաստունին հասցնում է սեփական հոգու «բարձր լեռներ», որից վար նա տեսնում է երեք ուղի՝ ոչնչապաշտութիւն, որն ինքը կործանումն է, դէպի Աստուած կամ Անեզրութիւն եւ դէպի գերմարդ: Եթէ շանթեան Վանահայրը, որ գիտակցում էր, թէ «մինչեւ հոս կարելի է մարդը բերել», յոյսը դրած մարդու վրայ՝ ձգտում է ինքնաբարձրման, Ինտրայի «Նոնաստանի» իմաստունը փորձում է թանձր իրականութիւնը խեղդել դէպի Աննան ու Անհունը հաւատի պատրանք-անուրջներում: Այսինքն՝ քնարական հերոսը մահուան գոյութեան ցաւից «մեռնում» եւ «յարութիւն» է առնում՝ փառաբանելու յարութեան երազանքը: Մահ - կեանք - սէր - ցաւ յաւերժական պտոյտը Ինտրայի «Նոնաստանում» իմաստաւորուում է տիեզերական լոյսին ձուլուելուն արժանի լինելու եւ յարութեան վերադարձով անմահանալու նոր նրբերանգով:

«Նոնաստանում» ծաւալուում է թախծաշաղախ երազանք-անըջանքի մի երգ, լոյսի փառաբանութեան երգ. մեծարեցեան լուսառատ, ինտրայական

«խաժասփիւռ» գիշերը նոնիների լուսեղէն կարօտն է եւ նաեւ քնարական հերոսի հոգու կարօտը, լոյսն իբրեւ հոգու կարօտ: Ողջ տիեզերքը ծփում է տաղի մեղեդիով, աննառ Լոյսի դէմ խեղճ աղջամուղջը ծունր է իջել, նիւթը՝ դարձել աղօթք («Լուսնագիշեր»): Իջնող երեկոյի շշուկները «գաղափարների անթարշամ կեանքին»՝ մեծ խղճմտանքին յարելու գուգորդումներ են ծնում («Երեկոյ»): Արշալոյսի լոյսերի մէջ վերասլաց նոնիներին իրենց գոյութեամբ գուգորդում են մէկ այլ միտք. «Ճշմարտութեան գութը» կամ յաւիտենական կեանքի յոյսը աներկբայելի են («Արշալոյս», «Ճագումը»):

Լուսահայեաց նոնիները շարունակում են մնալ ձեւերի՝ նիւթից դէպի հոգի վարից վեր յաւիտենական փոխանցման սիմվոլ: Վարի հանդիմանքից, ցաւից, մորմոքից, վաղանցկութիւնից կեանքի, յաւերժականի խորհրդանիշ նոնիներն անմասն են եւ «դէպի վեր կը պակնուն միայն»՝ մխրճուելով ադամամութի մէջ: Այդպէս էլ մարդու հոգին պիտի փնտռի խաղաղութեան ուղին, որը նա ստանում է Քրիստոսի ծննդեամբ: Մարդկային հոգու «թիւր ու մոռյա... ձորերուն խորերէն» իր ծննդեամբ Քրիստոսը բերում է Ստուգութեան Ուղի, իսկ նոնիներն օրհներգում են. «Օրհնեալ է սէրն ու նանաչումն Օրինաց» («Ծննդեան գիշեր»), օրինաց, որ Քրիստոսն ինքն է՝ որպէս փրկիչ, օրէնք, դուռ, ուղի...: Սակայն այս որոնումը, յանգումը Քրիստոսին, վերջնական չէ, ներքին երկփեղկուած ես-ը շարունակ հակասութեան մէջ է. երազ-անըջանքը զարթնածին այլեւս խաղաղութիւն չի կարող բերել, կասկածը պառակտում է նրա հոգին: Եթէ չկայ հոգու անմահութիւն՝ «յարակեանքն երկնանքն», եւ մահը սոսկ «անէացում է խաւար»՝

Թողէ՛ք զիս, նոնք, որ տխրագին

մեղանչեմ:

(«Ըսէք»)

Ինչպէս Սուրբ Գրքում է ասուում, իմացութեան կամ կենաց ծառի պտուղն ուտելը յանգեցնում է դրախտի կորստեան: Ասել է, թէ հարուստ կենսափորձը պատճառ է դառնում հոգու դրախտից մարդու վտարման՝ զարթնումի, արթնութեան, սքափ մտածողութեան: Սակայն մարդու բնոյթն այնպիսին է, որ նա ի գօրու չէ սանձելու սեփական մտքի վերալացումը, եւ, թերեւս, մարդու կեանքի իմաստը հենց իմացութեան աստիճաններով վեր ելնելն է եւ տիեզերքի անսահմանութիւնը պեղելը, ողջ անսահմանի կառոյցում իր տեղի ու դերի իմաստը հասկանալը: Այսինքն՝ զարթնումը բերում է անյուսութիւն, դրա համար էլ «տրտում գիտութեան» հասածը՝ Ինտրան, հետագայում կը զարմանայ թէ լուսառատ «Ներաշխարհը» երբեւէ ինքն է գրել:

Նարեկացիական երկփեղկման տառապանքի ծուատող ցաւը ծաւալուում է նաեւ նրա հոգում, եւ մեղանչման տենչի հեքանոսական ճիչը խեղդում է «Նոնաստանի» «Ջղջում» բանաստեղծութեան մէջ, որը հաւաքական ես-ի գղջման խօսք է: Նոնիները դառնում են «շիջեալ սերնդոց» քաւութեան, ապաշխարանքի, յոյսի խորհրդանիշ, որ կարկառուած են դէպի «Օրէնքն անանց»՝ դէպի՝ տիեզերական կարգ ու կանոնը, դէպի Քրիստոսը՝ որպէս «դուռ». «Ես եմ դուռը...» (Յովհ. Ժ 9): Նոնիները նաեւ նախկին մեղանչումների գիտակցութեամբ լեցուն հող դարձող ոսկորների անպատում թշուառութիւնը Անսահմանութեան մէջ լուծելու, Աստծուն ապաւինելու սիմվոլն են («Ջղջում»):

Պատարագի, քարոզի ժամանակ արեւմտարանական շատ էական հատուած

բացատրելիս բոլորի ուշադրութիւնը կենտրոնացում է մի բառով՝ պրօսիտումէ, որ յունարէնից թարգմանաբար նշանակում է ուշադրութիւն: Համանուն սոնետում ամփոփուած է «Նոնաստանի» ողջ ասելիքը, նոնիներրի սիմվոլը հարստանում է մի նոր ներբերանգով: Վերջին օրը՝ մահուան դէմադէմ, վեհատաւիղ օրհներգութիւնները՝ նոնիները, կը պատմեն իդձերի, վայելման ունայնութիւնը: Ունայն է անգամ մեղանչումը: Կը յիշեցնեն անհաս բարձունքների, չնուանուած իրերի տոչորող կարօտի մասին, սակայն աւերել է պէտք անգամ յուշն ու երազը: Ինտրան նշմարիտ ուղի է տեսնում միայն կամփի, ինքնասանձման յաղթանակով հլութեան տօնը, որով մարդը կարող է հոգու ամօթից մաքրուած ներկայանալ Անմատոյցին, Անսահմանին: Որպէս պրօսիտումէ-ուշադրութիւն՝ Ինտրան «ցուցադրում է» միակ ճիշտ ուղին. Անէին ձուլուելու միակ պայմանը ներքին մաքրութիւնն է («Պրօսիտումէ»):

Փիլիսոփայական սոնետների այս շարքը, որ «Նոնաստան» է կոչւում, մահ-կեանք-ցաւ-հաճոյք-երազանք-պատրանք տարածում կեանքի իմաստը որոնող հասուն անհատականութեան՝ ցաւից տառապող եւ դրանից դէպի պատրանքապաշտութիւն մղուող հոգու ապրումների գեղարուեստական բիւրեղացումն է: Նոնիներն իբրեւ սիմվոլ հանդէս են գալիս նոյն՝ «Ներաշխարհում» ունեցած դերով՝ խորհրդանշելով մարդու ինքնակատարելագործման տենչը եւ անմահութեան երազանքը: Սոնետների՝ երեսունչորս բիւրեղներից հիւսուած պսակում, իբրեւ երեսունչորս իւղաներկ կտաւների ամբողջութիւն, նոնիները դառնում են յետին

պլանում վեր խոյացող սիմվոլներ, որոնք համադրում են տիեզերական համատարած քայնալումն ու կենսածին գեղեցիկը եւ խորհրդանշում գեղեցիկի պաշտամունքը:

«Նոնաստանը» XIX դարավերջին եւ XX դարասկզբին տարածուած էսթետիզմի, որպէս գրական հոսանք, յստակ հակուածութեամբ ժողովածու է, որտեղ պատրանքապաշտութիւնը բխում է էսթետիզմի այն սկզբունքից, թէ գեղեցիկը, վեր լինելով իրականութիւնից եւ բացարձակ, կարող է ձեւաւորել այդ իրականութիւնը: Թերեւս տեղին է մէջբերել էսթետիզմի հայերից մէկի՝ Օ. Ուայլդի խօսքերը. «...Արուեստի իսկական նպատակը Ստի, ալիսինքն՝ հիաստանչ խաբկանքի մատուցումն է»: (6)

«Նոնաստանը» «Ներաշխարհի» անմիջական շարունակութիւնն է՝ գերհասունացած ես-ի նոր աշխարհայեացքը, որում մահուան ցաւը մեղմւում է տիեզերական լոյսին ձուլուելու, հոգու խաղաղութեան հասնելու, Յաւերժի անսահմանութեան մէջ յարութիւն առնելու եւ տեսնելու երազանքի փորձով: Կեանքի եւ մահուան յարատեւ վերադարձի պտոյտը «Փոխում» սոնետում ներկայացուել է Վաղանցիկի եւ Անանցի միջեւ վեր յառնած սիմվոլիկ նոնիների բնանկարով, որ կազմում է ինտրայական մտածողութեանը բնորոշ սիլլոգիզմի առաջին եզրը, իսկ երկրորդ եզրը նոնիների ոտքերի տակ փռուած սնուցող հողն է՝ լի մարդկային մարմինների եւ անուրջների խոնարհ աճիւնով: Այդ աճիւններից Տիեզերքի մասնիկը՝ ես-ը ասես «ակնի՛ն կընէ» (ոտքերի թաթերին կանգնած ձգուել)՝ հալուելու նոնիների մէջ եւ սլանալու եթեր. ահա եւ կեանքի ու մահուան յաւերժական գոյապտոյտի գեղարուեստական ձեւակերպումը:

Եթէ ամփոփելու լինենք

Ինտրայի ես-ի հոգեբանական պատրանքով, սակայն է՛լ աւելի զարգացման ընթացքը «Ներաշխարհից» «Նոնաստան» ընկած նանապարհին, պէտք է նշել, որ ներքին ես-ը անցնում է կեանքի ցաւի Գողգոթան, որից յանգում է իրապաշտութեան, իրականութեան պաշտամունքի՝ թաթախուն սիրոյ պատրանքով, սակայն է՛լ աւելի իմաստնանալով՝ զարթնելով, տառապում է կեանքի անցողիկութեան այրող զգացումից՝ մահուան փաստի գիտակցումից, որից փրկութիւն է տեսնում նոր պատրանք-երազանքի՝ տիեզերական Աննաոին ձուլուելու արժանի լինելու յոյսի, անըջանքի մէջ:

ՄԱՐԻԱՄ ՇՈՂԻՆԵԱՆ

ԾԱՆՕԹՈՒԹԻՒՆՔ

¹ Տնւ Ուիլիս Բ., Веселая наука (в книге “Утренняя заря. Переоценка всего ценного. Веселая наука”, Минск, 2003).

² Տնւ Փիֆագոր, Золотой каюп. Фигуры эзотерики. М., 2004, с. 275.

³ Տնւ Maslow A., Motivation and Personality. New York, Harper, 1970;

<http://www.atheism.about.com/library/glossary/general/bldef-maslowabraham.htm>;

<http://www.who2.com/abrahammaslow.html>

⁴ Չրարյան Տ., Երկեր, Ե., 1981 թ., էջ 60 («Ներաշխարհ»): Այս գրքից հաջորդ մեջբերումների (կատարւած են «Նոնաստան» շարքից) էջերը կտրվեն տեղում:

⁵ Շանթ Լ., Երկեր, Ե., 1989, էջ 429:

⁶ Уайльд О., Замыслы, М., 1906, с. 35.