ԵՊՀ, Պատմության ֆակուլտետ, Մշակութաբանության ամբիոն, դոցենտ

 /Եկեղեցին և կրոնը խորհրդային քաղաքականության և մշակույթի ենթատեքստում/ **Կրոնը խորհրդային մոդեռնացման ծրագրի ենթատեքստում**

Խորհրդային իշխանությունների վերաբերմունքը կրոնի և եկեղեցու նկատմամբ ձևավորվում էին 19 դարի պոզիտիվիստական գիտական հայացքների ազդեցությամբ, էվոլյուցիոնիզմի շրջանակներում, որի գաղափարների կրողները բազմաթիվ գիտնականներ էին /Մորգանը, Թայլորը, Ֆրեզերը, Ռոբերթսոն Սմիթը, և այլոք/: Մարքսը, իր կոմունիզմի տեսությունը ստեղծելիս օգտվել է էվոլյուցիոնիստների գաղափարներից, դրանք դիտարկելով, սակայն, իր սոցիալիստական գաղափարների շրջանակներում, ինչի մասին վկաում է նրա կրոնի մասին հայտնի արտահայտությոնը՝ <<Կրոնը ժողովրդի ափիոնն է, կրոնի վերացումը … ժողովրդի իրական երջանկության պահանջն է>>: Լենինը զարգացրեց այդ միտքը հետևյալ կերպ՝ <<Կրոնական կազմակերպությունները մարքսիզմը միշտ էլ դիտում է իբրև բուրժուական ռեակցիայի օրգաններ, որոնք ծառայում են բանվոր դասակարգի շահագործումն ու թմրեցումը պաշտպանելուն>>: Այսինքն բոլշևիկները մարքիստական գաղափարական հարացույցին ավելացրել են նաև եկեղեցու բացառիկ դիրքը, նրա կապը իշխող դասերի հետ և, որպես արդյունք, բոլշևիկյան գաղափարախոսական տարածքում եկեղեցին սկսեց դիտվել որպես դասակարգային թշնամի, իսկ կրոնը՝ դասակարգային թշնամիների գաղափարախոսություն: Մարքսիզմը ենթադրում էր, որ ապակրոնականացման գործընթացը պիտի լինի պատասխան սոցիալական ու տնտեսական զարգացումների, սակայն բոլշևիկները որոշեցին, որ այդ <<պատասխանը>> պետք է ստանալ որքան հնարավոր է արագ ու

Բացի այդ, խորհրդային մոդեռնացման ծրագիրը ներառում էր մի քանի կետեր, որոնք լուրջ հակասության մեջ էին մտնում կրոնի հետ: Նոր **խորհրդային տիպի մարդը,** որի կերտմանը միտված էր սոցիալիստական գաղափարախոսությունը, չպիտի հույսը դներ կրոնի և եկեղեցու վրա: Նա պետք է հավատար միայն կուսակցությանը ու խորհրդային իշխանություններին ու ամենինչին հասներ իր սեփական ուժերով: Խորհրդային մարդու ամենակարողությունը, անհավատալի ուժն ու կամքը դառնում են դարաշրջանի կարևորագույն խոնրհրդանիշներից մեկը /ֆիլմերի, գրականության, երգերի և թատրոնի միջոցով/: Ոչ եկեղեցու՝ որպես հասարակական և իշխանական ինստիտուտի, ոչ կրոնի՝ որպես աշխարհը բացատրող գաղափարախոսության կարիքը այլևս չկար: Վերածննդի անալոգիայով նոր գաղափարական հարացուցյը կարելի էր կոչել **<<նեո-հումանիզմ**>>, եթե բոլշևիկյան բռնաճշնշումների ֆոնի վրա այն չար հեգնանք չթվար: Այդ հարացույցի շրջանակներում Խորհրդային իշխանությունները սկսել են 20 դարի դարակազմիկ էքսպերիմենտներից մեկը՝ հանրության ամբողջական աշխարհիկացման և կրոնազերծման ծրագիրը, որը ամերիկյան սոցիոլոգ Փոլ Ֆրյոզը անվանեց ՝ <<Աստծուն սպանելու նպատակով դավադրություն>> (The Plot to kill God): Այդ ծրագիրը այնուամենայնիվ միատեսակ ու անփոփոխական չէր, այն անցել է մի քանի հետևողական գործընթացների միջով և այն ըստ էության բազմաթիվ առումներից ելնելով կարելի բաժանել երկու հիմնական փուլերի:

Առաջինը՝ **մարտընչող աթեիզմի** շրջան, երբ հիմնական նպատակն էր ոչնչացնել <<հին>> կրոնը՝ այն փոխարինելով <<նորով>>, այսինքն գաղափարախոսությամբ: Դա բավականին ագրեսիվ շրջանն էր:

Այդ փուլը մի քանի ուղղությամբ էր ընթանում: Նախ, այն ներառում էր բոլոր հիմնական ոլորտների՝ քաղաքական, կրթական, սոցիալական, առողջապահական և այլն, կրոնական ինստիտուտներից տարանջատումն ու կրոնի հաստատութենական թուլացումը կամ անգամ ոչնչացումը: Գործնականում դա եկեղեցական ինստիտուտների /Հայաստանի դեպքում՝ Հայ Առաքելական եկեղեցու/ բավականին ագրեսիվ ճնշումն էր. բռնագրավվում էր ունեցվածքը, ազգայանականցվում էին եկեղեցուն պատկանող հողերը, ենթակառույցերը, շինությունները, արժեքները: 20-30-ական թվականների ընթացքում փակվում է եկեղեցիների մեծ մասը, որոնցից շատերը վերածվում են այլ ֆունկցիոնալ նշանակություն ունեցող կառույցների՝ գոմերի, պահեստների, որոշ դեպքերում միայն թատրոնների կամ համերգասրահների: 1920 թ. դպրոցը անջատվեց եկեղեցուց: Միևնույն ժամանակ փակվում է Գևորգյան ճեմարանը, այսպիսով կասեցնելով կղերական դասի ակտիվ վերարտադրումը: Նման քաղաքականություն է վարվում և կրոնական այլ խմբերի նկատմամբ/մալականների, կաթոլիկների, բապտիստների, ավետարանականների/: 1930 թ. փակվում են բոլոր ժողովարանները ու աղոթարանները: Միաժամանակ, կրճատվում ու հասարակական դաշտից մղվում է կղերական դասը. սկսվում են ՀԱԵ կղերականության և այլ կրոնական խմբերի առաջնորդների դեմ բռնաճնշումներ: Այսպես, կրոնական գործունեության համար բռնաճնշված էին 160 եկեղեցու ծառայող /բոլոր դավանանքները ներառյալ/: Որպես բռնաճնշումների սիմվոլիկ գագաթնակետ, 1938 թ. սպանվում է նաև Ամենայն հայոց կաթողիկոս Խորեն Մուրադբեկյանը, ինչից հետո ընդհուպ մինչև 1945 թ. կաթողիկոսի ընտրութունները հնարավոր չի լինում կազմակերպել և ՀԱԵ մնում է առանց հովվապետի: Բացի բռնաճնշումներից, ակտիվորեն կազմակերպվում են նաև կղերականության ներկայացուցիչների զանգվածային ուրացումները: Ուրացողների անունները և ուրացման գործընթացը լուսաբանվում էր թերթերում պրոպագանդիստական նպատակներով: Աչքերին է զառնում ուրացման տեքստերի միատիպությունը, ինչը վկայում է այդ գործընթացի կազմակերպված և հավանաբար մեծամասամբ բռնի լինելու մասին: Ուրացման տիպային տեքստն է՝ <<Այսօր բացահայտ դուրս եմ գալիս հայտարարելու, որ կրոնն ու եկեղեցին ոչ այլ ինչ են, եթե ոչ մասսաներին խաբելու և բթացնելու միջոց /Լոռվա Քյոլլուջա գյուղի քահանա Տեր-Միքայելյան/:

Եկեղեցական ինստիտուտի թուլացումը ուղեկցվում էր նմանատիպ, փոխարինող գաղափարական և սոցիալական ինստիտուտների ստեղծմամբ: 1928 թ. ստեղծվում է <<Մարտնչող Անաստվածների միություն>>: Այդ միության բջիջները համարվում էին <<մարտական ջոկատներ՝ սոցիալիզմի կառուցման և նոր կենցաղի ստեղծման գործում>>: Ուշագրավ են Անաստվածների կողմից օգտագործվող մեխանիզմները: Նախ, այն, որ այդ կազմակերպությունը գործում էր համայնքային բջիջների միջոցով դարձնում էր դրա գործունեությունը համատարած ու որոշակի կառուցվածքային նմանություն էր ստեղծում կրոնական կազմակերպության հետ՝ իր բուրգաձև կառուցվածքով և համայնքային ենթակառույցներով: Կրոնական համայնքների փոխարեն ստեղծվում էին <<անաստված կոլտնտեսություններ>>, <<անաստված ցեխեր>>: Կրոնի դեմ արշավը մի քանի խնդիրներ էր լուծում: Նախևառաջ, այն կոչված էր ստեղծելու կրոնականը փոխարինող նոր աշխարհահայացք, որի օնտոլոգիական հիմքը պիտիլ լիներ աշխարհիկ գիտելիքը և գիտությունը: Նոր կրթական քաղաքականությունը ներառում էր թե՛ տարական կրթման ծրագրեր, թե՛ գիտամատչելի նյութերի զանգվածային տարածում դասախոսությունների և տպագիր նյութերի միջոցով: Այդ քաղաքականության հիմնական կարգախոսն էր՝ գիտությունը կրոնի դեմ և նրա կողմից ծնած թերևս ամենատարօրինակ զավակներից էր խորհրդային միությունում գիտության մակարդակին բարձրաձրած այդպես կոչված <<գիտական աթեիզմը>>: Ապակրոնականացման ծրագրի կարևոր բաղադրամասերից էր նաև առօրյա աշխարհի փոխակերպումը և նրա մաքրագործումը կրոնական տարերից: Այդ նպատակով գրեթե բոլոր կրոնական պրակտիկաների, արժեքների և սիմվոլների համար ստեղծվում են նրանց փոխարինող աշխարհիկ տարբերակները, որոնք հիմնված էին սոցիալիստական/կոմունիստական և աթեիստական գաղափարախոսության վրա: Այսպես, քրիստոնեական հիմնական աստվածությունները /հայր-Աստված, Քրիստոս/ փոխարինվում էին մարքսիզմ-լենինյան կուռքերով /Մարքս, Էնգելս, Լենին, նաև Ստալին/, անգամ Մարիամ Աստվածամոր որոշակի փոխարինման փորձ կարելի է տեսնել ի դեմս Նադեժդա Կրուպսկայայի, որի խորհրդային երեխաների կոմունիստական մայրիկի ու տատիկի կերպարը ակտիվորեն գովազդվում էր: Կրոնական տոներն ու տոնական ծիսակարգը փոխարինվում են խորհրդային աշխարհիկ տոներով և աշխարհիկ արարողություններով ու միջոցառումներով /սկզբից՝ ցուցադրական աշխատանքային օրեր էին կազմակերպվում նախկին տոն օրերին, հետո դրանք փոխարինվում էին նորերով. Սուրբ Ծնունդը՝ Նոր տարով, Զատիկը՝ մայիս 1-ով/, ընտանեկան և կենսացիկլային կրոնական ծիսակարգը՝ նմանատիպ խորհրդային ծեսերով /կարմիր կնունք, կարմիր հարսանիք, հոբելյանական մեծարումներ, <<անաղոթք բուժումներ>>, <<անհեքիմ բուժումներ>> և այլն/, կրոնական ծեսերը՝ գաղափարական միջոցառումներով և հանդիսավոր արարողություններով, կրոնական պաշտամունքային կենտրոնները՝ նոր գաղափարախոսությունը ու կենսաձևը տարածող կենտրոններով /խրճիթ-ընթերցարաններով, կարմիր անկյուններով, <<Անաստվածների միության>> բջիջներով, հետագայում նաև՝ կուլտուրայի տներով/, կրոնավորների շերտը փոխարինվեց կուսակցականներով, կոմերիտականներով և պիոներներով, որոնք ստանում էին իրենց <<ձեռնադրումը>> հատուկ արարողությամբ:

Եվ, վերջապես, այդ փուլի երրորդ կարևոր բաղադրամասն էր**՝ մշակութային լանդշաֆտի փոխակերպումը,** որը ենթադրում էր կրոնական սիմվոլների ու պաշտամունքային կենտրոնների՝ եկեղեցիների, խաչքարերի, սրբավայրերի ֆիզիկական ոչնչացմամբ և նրանց լանդշաֆտային նոր սիմվոլներով փոխարինմամբ: Նախորդ պատմաշրջանի լանդշաֆտը սերտորեն կապված է եղել կրոնականության տեսանելի, շոշափելի ու լսելի դրսևորումների հետ /բազմաթիվ եկեղեցիների, կրոնական հուշարձանների /որոնք նաև ներկայացնում էին կոլեկտիվ հիշողության կարևոր վայրեր/, հանրային միջոցառումների, հանրային վայրերի մաս կազմող սիմվոլների, զանգերի ձայնի և այլնի հետ/: Այդ ամենից պետք էր ազատվել: Ստեփան Ստեփանյանցը իր <<Հայ Առաքելական Եկեղեցին ատալինյան բռնաճնշումների օրոք>> գրքում նկարագրում է տեղերում եկեղեցիների փակման, ոչնչացման գործընթացի զանգվածային բնույթը: Միայն Երևանում քանդվում են պատմական և մշակութային արժեք ներկայացնող Կաթողիկե, Պողոս-Պետրոս եկեղեցիները, համեմատաբար նոր Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին: Ազգագրագետ Ստեփան Լիսիցյանը Զանգեզուրում ու Արցախում իր դաշտային հետազոտությունների ընթացքում գրանցում է տեղական սրբավայրերի, հատկապես խաչքարերի զանգվածային ոչնչացումների դեպքեր: Փոխակերպված մշակութային ու գաղափարական լանդշաֆտը սկսեցին լցնել խորհրդայնության և նորաստեղծ խորհրդային պատմության ու հիշողության հետ կապված խորհրդանիշներով /արձաններով, հուշարձաններով, քանդակներով, մշակութային, քաղաքական և գաղափարային նշանակություն ունեցող կառույցներով/:

Այդ փուլն ավարտվեց կրոնական ինստիտուտների և գործընթացների նվազեցմամբ և մասամբ ոչնչացմամբ /օրինակ, դադարեց գոյություն ունենալուց վանականության ինստիտուտը/ կամ պասիվացմամբ, ընդհատակյա ոլորտ ացմամբ, ծիսական կյանքի տնայնացմամբ /դոմեստիկացմամբ/, շատ, հատկապես **հասարական կրոնական պրակտիկաների անհետացմամբ և փոխակերպմամբ, պաշտամունքային կետրոնների եկեղեցիներից դեպի տեղական, ընտանեկան անտեսանելի սրբավայրեր տեղափոխմամբ**: Որպես լրացուցիչ արդյունք կարող ենք նկատել կրոնական երևույթների հետ կապված իմասնտների մասնակի տեղափոխումը խորհրդային նորաստեղծ ինստիտուտների կամ խորհրդանիշների վրա:

Պատերազմը պետություն-կրոն հարաբերություններում շրջադարձային կետ էր: 1943 թ. Մայր Աթոռը, կաթողիկոսական աթոռի տեղապահ, արքեպիսկոպոս Գևորք Չորեքչյանի նախաձեռնությամբ միջոցներ է հավաքագրում <<Սասունցի Դավիթ>> տանկային շարասյան համար և այդ կապակցությամբ հեռագրում է Ստալինին նրան տեղեկացնելով նախաձեռնության մասին և բանկային հատուկ հաշիվ բացելու խնդրանքով: Ստալինը պատասխան հեռագիր է ուղարկում, որտեղ շնորհակալություն է հայտնում ու ողջունում է նախաձեռնությունը: Այդ պահից ՀԱԵ համար իրավիճակը կտրականապես փոխվում է: 1944 թ.-ից սկսում են վերականգնել Եկեղեցու իրավունքները /որոշ ունեցվածք, եկեղեցիներ, ճեմարան, տպագրատուն և ամսագիր, և, ի վերջո, կաթողիկոսի ընտրություններ/: Սակայն դա չի նշանակում շրջադարձ դեպի կրոնականություն, պարզապես սկսվում է նոր, թերևս ավելի բարդ ու ոչ միանշանակ փուլ, որը նախորդի անալոգիայով կարելի է անվանել **<<մարտնչող աշխարհիկացում>>**:

Մարտնչող աշխարհիրկացման շրջանում տեղի է ունենում կրոնի թեև մասնակի, բայց դե-ֆակտո վերադարձ քաղաքական ու մշակութային դաշտ: Միաժամանակ կրոնական ինստիտուտների գործունեությունը ստանում է աշխարհիկ գործառույթներ, այսինքն դառնում է սոցիալիստական գաղափարախոսության պրոպագանդայի գործիքներից մեկը, ինչը նրա գոյատևման չբարձրաձայնվող պայմաններից էր: Բացի այդ, աշխարհիկացման են ենթարկվում կրոնական արժեքները և խորհրդանիշները:

Փուլը ներառում է հետևյալ գործընթացներ: Դրանցից մեկը եկեղեցական ինստիտուտների մ**ասնակի վերականգնումն էր**: Հայության կողմից եկեղեցու կոչերով հավաքագրած գումարները տպավորիչ էին, տպավորիչ էր նաև կապը աշխարհի այլ երկրներում ապրող <<հայրենակիցների>> հետ: Խորհրդային պետությունը հասկացավ, որ կարող է օգտագործել եկեղեցին որպես իր նպատակները առաջ քաշելու արդյունավետ գործիք: Որպես արդյունք, տեղի է ունենուն, թեև մասամբ, <<ավանդականի>> կարգավիճակ ունեցող եկեղեցիների, այդ թվում և Հայ Առաքելական Եկեղեցու վերաինստիտուցիոնալացումը: 1945 թ. տեղի են ունենում նոր կաթողիկոսի ընտրություններ ու Գևորգ Չորեքչյանը ընտրվում է Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս: Մի տարի առաջ, 1944 թ. վերաբացվում է Էջմիածնի հոգևոր ճեմարանը և սկիզբ է առնում <<Էջմիածին>> ամսագրի տպագրությունը: Հետագայում Էջմիածնին վերադարձվում է եկեղեցիների մի մասը, որոշ ունեցվածքը, այն հնարավորություն է ստանում ձեռնադրել քահանաներին, և այլն: Վերաինստիտուցիոնալացման գործընթացը բավականին ակտիվ էր, թեև այնուամենայնիվ սահմանափակ: Վերաբացվում էին եկեղեցիները, բայց ոչ բոլորը, 1953 թ. Հայաստանում գործում էին ընդամենը 18 եկեղեցի, որոնց հաճախելու ծավալները խորհրդային ժամանակների համար բավականին բարձր էին /անգամ այսօրվա համեմատությամբ, օրինակ, Երևանի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու կիրակնօրյա պատարագին մասնակցում էին միջինը 300-350 մարդ, իսկ տոն օրերին այդ թիվը հասնում էր հազարի և ավելի/: Սակայն ի՞նչ է եկեղեցին տալիս խորհրդային կառավարությանը ի փոխհատուցումն վերադարձած արտոնությունների: Եթե ընթերցենք Էջմիածին ամսագրի համարները, հատկապես առաջին տասնամյակներում հրատարակվածները, կարելի է հասկանալ, թե որն էր եկեղեցու նկատմամբ վերաբերմունքի փոփոխության գինը: Օրինակ, ակնհայտ է, որ եկեղեցին կարևորագույն դերակատարում ուներ 1949 թ. հայրենադարձության կազմակերպման մեջ: Դա արվում էր ոչ միայն հոգևորականների կողմից անձամբ, այլ նաև պրոպագանդիստական բազմաթիվ նյութերի տպագրմամբ: Այսպես, պարբերաբար տպվում էին Խորհրդային Հայաստանի մասին գովերգական հոդվածներ, որոնք նկարագրում էին երկրի տնտեսական, մշակութային աննախադեպ վերելքը, առաջին հայրենադարձների մասին տպվում էին ինչպես հիմա կասեին <<հաջողության պատմություններ>>, հայրենադարձ հայերի Հայրիենիքում ապրելու ու բարգավաճելու երազանքների իրականացման մասին: Ավելորդ է նշել, որ որևէ բառ չկար անգամ նույն հայրենադարձների նկատմամբ իրականացված բռնաճնշումների մասին, նրանց հայրենիքի փոխարեն՝ որպես <<դաշնակների>> ու <<լեգիոնականների>> Սիբիր աքսորվելու պատմությունները տեղ չէին գտել Էջմիածնի էջերում: Փոխարենը՝ շատ մանրամասն արտացոլված էր կոմունիստական կուսակցության առօրյան Էջմիածնի ծիսական և արարողական առօրյայի հետ մեկտեղ: Էջմիածինը նաև օգտագործվում է որպես գիտա-մշակութային հրապարակումների համար հարթակ, ինչը նույնպես աշխարհիկացնում է այն: Օրինակ, այնտեղ տպագրվել են այն ժամանակների գրեթե բոլոր նշանավոր պատմաբանների, հնագետների, գրականագետների հոդվածները: Ժամանակը թելադրում էր և եկեղեցականի յուրահատուկ կերպարի գոյացումը, որի մեջ պարադոքսալ կերպով միահյուսվում էին շատ հակասական գծեր: Օրինակ՝ կաթողիկոս Գևորգ Չորեքչյանը բացի իր եկեղեցուն նվիրվածության, ինքնազոհության հայտնի էր նաև հարմարվողականությամբ, իշխանությունների նկատմամբ քծնող վարքագծով, որոշ երևույթների նկատմամբ աչքաթողությամբ, ինչի նպատակն էր ամեն գնով պահպանել եկեղեցու կողմից ձեռք բերված հնարավորություններն ու իրավունքները: Ի դեպ, նրա մահը /ի տարբերություն իր նախորդի մահվանից/ լայնորեն լուսաբանվում էր ԽՍՀՄ-ի կենտրոնական թերթերում, Պրավդայում և Իզվեստիյա-ում: Նրան հաջորդող Վազգեն կաթողիկոսը շարունակում էր իր նախորդի իշխանությունների հետ համագործակցության և հարմարվողականության գիծը՝ միևնույն ժամանակ դառնալով բարոյականության ու խոհեմության ժողովրդական սիմվոլներից մեկը:

Կարևոր է հասկանալ նաև, որ ԽՍՀՄ-ում նման վերաբերմունք վայելում են միայն <<ազգային>> կրոները, որոնք կրոնական կազմակերպության մենաշնորհն են ստանձնում: Թեև որոշ բողոքական եկեղեցիները 1949 թ. ևս պաշտոնապես ճանաչվում են Խորհրդային կառավարության կողմից /օրինակ, մկրտականները-բապտիստները/, սակայն ընդհանուր խորհրդային դիսկուրսում նրանք ստանում են վնասակար կրոնների, <<աղանդավորականների>> կարգավիճակ: Եկեղեցիների և կրոների որոշակի հիերարքիա է ստեղծվում, որի գլխում կանգնած ազգային եկեղեցիները վերադարձնում են իրենց ստատուս քվոն, իսկ մնացածները շարունակում են գտնվել գաղափարական ու ֆիզիկական ճնշման և վերահսկման տակ և կարելի է ասել դառնում են վերջինների հիմնական թիրախը: 60-70-ական թվականներին կարելի է տեսնել ինչպես Խորհրդային միությունում տպագրվում են բազմաթիվ լրագրողական նյութեր, նկարահանվում ֆիլմեր, որոնք կրոնի վնասակարությունը և ժողովրդի թմրեցումը ցույց էին տալիս հենց նման <<աղանդավորական>> կրոնական խմբերի օրինակով: Նրանք իրավունք ունեին վարել շատ սահմանափակ գործունեության, այն էլ աղոթաշենքից ոչ դուրս: Որոշ առաջնորդները հալածվում էին, անգամ ձերբակալվում կրոնական քարոզ վարելու մեղադրանքով:

Խրուշչևյան ժամանակներից սկսած, չնայած նոր հակակրոնական ռազմավարությանը, կրոնը այնուամենայնիվ հայտնվում է հանրային տարածությունում որպես մշակութային, ազգային, հոգևոր և պատմական արժեք: Կարելի է ասել նաև, որ տեղի է ունենում կրոնի ակտիվ **գաղափարական աշխարհիկացում**: Դա համախորհրդային միտումներից մեկն էր, որը Հայաստանում իր առավել վառ արտահայտումը գտավ 60-ականների ազգայնական մշակութային շարժումերի ֆոնի վրա: Մասնավորապես Հայաստանում այն թափ է առնում 60-ականներում, Մեծ Եղեռնի հետ կապված հանրային շարժման ընթացքում: Եղեռնի դիսկուրսը սկզբից անհամարձակ ու քողարկված, հետո ավելի բաց կերպով ներ է առում որոշակի կրոնական խորհրդանիշներ: Հատկանշական է, օրինակ, Կոմիտասի հետ կապված պատկերագրական ու գրական կերպարները, որոնք հագեցված են կրոնական խորհրդանիշներով: Պարույր Սևակը իր Կոմիտասի մասին պոեմը անվանեց Անլռելի զանգակատուն, ինչն ուղղակի ակնարկ է եկեղեցուն ու հավատքին: Կրոնը և կրոնի հետ առնչությունները վերադառնում են նաև գիտության ասպարեզ: Այն շատ լավ երևում է հումանիտար գիտությունների կողմից ուսումնասիրվող թեմաների ցանկից: Գաղափարական թեմաները հետզհետե զիջում են միջնադարյան քրիստոնեական ճարտարապետության, փիլիսոփայության, պատմագրության, ձեռագրերի և մանրանկրչության ուսումնասիրմանը, որոնցից մեծամասնությունը կրոնական բնույթ ուներ կամ ստեղծված էր կրոնական ու եկեղեցական գաղափարախոսական շրջանակներում: Հրատարակվում են հայ միջնադրյան պոետների ստեղծագործությունները /մեծամասամբ կրոնափիլիսոփայան բովանդակությամբ/ և, մասնավորապես, Գրիգոր Նարեկացու աշխատությունները, անգամ ստեղծվում է նրա մի տեսակ պաշտամունքը մտավորականության շրջանում: Կարելի էր անգամ դիտարկել պարադոքսալ իրավիճակներ, երբ մարքսիզմ-լենինիզմի դասախոսը իր ընկերական միջավայրում երեկույթներ է կազմակերպում Նարեկացու խորը կրոնականությամբ համակված տաղերը ասմունքելու նպատակով, ինչը վկայում է Նարեկացու աշխարհիկացված ընկալման մասին: Վերադառնում է ժողովրդական կրոնը՝ ազգագրական ուսումնասիրությունների թեմաների տեսքով /ժողովրդական տոնա-ծիսական մշակույթը, հավատալիքները/: Ձևավորվում է քրիստոնեության քաղաքակրթական ընկալումը, որը որոշ չափով անգամ փոխարինում է ազգայինը: Եկեղեցիները ընկալվում են որպես մշակութային ու պատմական կոթողներ, որոնց այցելությունը կրթված ու ազգային պատմությամբ հետաքրքվող մարդու նշան էր: Հրատարակվում են բազմաթիվ ալբոմներ՝ եկեղեցիների ֆոտոնկարներով կամ մանրանկարչությանը վերաբերող, որն ի դեպ դառնում է նաև կրոնական սյուժեների պատկերագրական հիմնակական աղբյուրներից մեկը: Կարող ենք նաև տեսնել, ինչպես կրոնական մետաֆորան մտնում է գրականության և ժամանակակից պոեզիայի մեջ: Պարույր Սևակի, Հովհաննես Շիրազի մոտ հանդիպում ենք Քրիստոս, Աստված, աղոթք բառերի ուղղակի կամ մետաֆորիկ օգտագործում, ինչը անհնարին էր դեռ երկու տասնյակ տարիներ առաջ: Կարծիք կա, որ այդ <<գիտա-մշակութային>> կրոնականությունը անգամ նախորդել ու պայմանավորել է հետ-խորհրդային կրոնականության բուռն ու սրընթաց վերադարձը: 1980-ականներում, հատկապես սկսվող <<պերեստրոյկայի>> պայմաններում կրոնի մասին տեղեկություններ, նյութեր շատանում են, թեև հրապարակվում են որոշակի զգուշությամբ: Օրինակ, ուշագրավ են <<Կուլտուր-լուսավորչական աշխատանք>> ամսագրում տպագրված հոդվածները, որոնք մանրամասն անդրադառնում են կրոնին, կրոնական առասելաբանությանը, կրոնական տոներին, սակայն այդ ամենը դեռ կարելի է գտնել <<մեթոդական օգնություն ագիտատորներին>> կամ <<գիտա-աթեիստական պրոպագանդա>> բաժիններում:

Ուշ խորհրդային ժամանակները նաև ժողովրդական կրոնականության ծաղկման շրջան են: Եկեղեցիների պակասությունը, մի կողմից, գաղափարական ճնշման թուլացումը, մյուս կողմից բերում են գյուղերում լոկալ սրբավայրերի խիստ ավելացմանը: Իմ դաշտային ուսումնասիրություններին համաձայն, հին, չգործող կամ կիսաքանդ եկեղեցիները դառնում են տեղական սրբավայրեր և ժողովրդական կրոնական պրակտիկաների կենտրոնացման վայրեր: Այդ ժամանակին է վերաբերում տնային կամ համայնական փոքր <<մատուռների>> կառուցման առաջին ալիքը: Ընդհատակից դուրս են գալիս մոգական պրակտիկաները, որոնք այնուամենայնիվ մեծամասամբ կենտրոնանում են կանանց ձեռքերում, որպես գաղափարական վերահսկմանը ավելի քիչ ենթարկվողների: Այն ժամանակներում Հայաստան ժամանողները գրանցում են նաև եկեղեցական և ժողովրդական քրիստոնեության միհյուսման բազմաթիվ երևույթներ, օրինակ, մատաղ Էջմիածնի դռների տակ, ինչը հազիվ թե տեղի ունենա մեր օրերում:

Հետ-խորհրդային զարգացումները և խորհրդային ժառանգությունը:

Խորհիդային աշխարհիկացման մոդեռնիստական ծրագիրը ավարտվեց 90-ականների սկզբին, երբ Խորհրդային Միության փլուզման հետ մեկտեղ փլվեցին նաև գաղափարական կմախքը կազմող բոլոր հիմնական արգելքները և սահմանափակումները, և, մասնավորապես, կրոնական ոլորտում: Հետ-խորհրդային շրջանի բուռն կրանականացման գործընթացները հաճախակի ռոմանտիկորեն անվանում են <<կրոնական վերածնունդ կամ զարթոնք>>: Գաղափարական շուկայի ազատականացումը դաշտ բերեց բազմաթիվ կրոնական ուղղություններ, որոնք առաջարկում էին կրոնականության նոր ձևեր: Հետ-խորհրդային զարգացումները Հայ առաքելական եկեղեցին մղեցին հանրային և քաղաքական դաշտ, ինչը սկիզբ դրեց ապաշխարհիկացման /դեսեկուլյարիզացիայի/ գործընթացը՝ կրոնը բերելով դպրոց, բանակ, պետական ծառայության և առողջապահության ոլորտներ: Տեղի է ունենում ինստիտուցիոնալացման գործընթացի ծավալների աճը, վերաբացվեցին եկեղեցիները, կառուցվեցին և կառուցվում են բազմաթիվ նոր եկեղեցիներ, ինչը ինստիտուցիոնալ դաշտ է վերադարձնում ժողովրդական կրոնականությունը, երբեմն բնական կերպով, երբեմն՝ բռնի: Սակայն որոշակի գործընթացների դեպքում կարող ենք զուգահեռներ անցկացնել խորհրդային շրջանի հետ, ինչը թույլ է տալիս դրանց որոշակի ժառանգականություն ենթադրել:

Եկեղեցու արդի քաղաքական հարմարվողականությունը և ենթարկվածությունը, եկեղեցի – օլիգարխիկ պետության ալիանսը հիշեցնում է բոլշևիկների ու հոգևորականների համագործակցությունը և եկեղեցու խորհրդային շրջանում որդեգրած որոշակի վարքագծի ժառանգորդն է:

Հետաքրքրություն է ներկայացնում և ապաշխարհիկացման գործընթացը: Այսօր եկեղեցին վերահաստատվում է այն բնագավառներում, որտեղից իրեն ժամանակին դուրս մղել խորհրդային կոմունիստական գաղափարախոսությունն ու կուսակցական կառույցները՝ կրթություն, բանակ, պետական հաստատություններ, առողջապահություն: Տեղի է ունենում հակառակ փոխարինում: Կարմիր անկյունները կրկին փոխարինվում եմ աղոթարաններով, սրբապատկերներով: Մարքսիզմ-լենինիզմի առաջնորդների նկարները՝ Վեհափառի ֆոտոնկարներով ու ասույթներով, պիոներական երդումը՝ տերունական աղոթքով, մշակույթի տները՝ նորակառույց եկեղեցիներով, խորհրդային լանդշաֆտը ձևավորող կառույցները փոխարինվում են կրոնական խորհուրդ ունեցող սիմվոլներով՝ եկեղեցիներոց, խաչքարերով, մատուռներով, խաչերով, համալսարանի գիտական աթեիզմի ամբիոնը վերածվել է Ազտվածաբանության ֆակուլտետի և այլն: Փաստորեն, ոչ թե վերականգնվում է մինչ-խորհրդային կրոնականությունը իր բարդ համակարգով, այլ ճանաչված մոդելով հին գաղափարախոսական ատրիբուտները նույն հաջորդականությամբ փոխարինվում են կրոնականներով, որոնց մեկնաբանությունն ու ընկալումը դուրս չեն գալիս այդ մոդելի շրջանակներից: Իհարկե, դա արվում է ոչ այդչափ ագրեսիվ, որքան 30-ականներում, բայց բավականին հետևողականորեն:

Կրոնական ազատականացման հետ մեկտեղ պահպանվում է Հայ Առաքելական Եկեղեցու հատուկ կարգավիճակը և հատուկ արտոնություները: Ազգայնական գաղափարախոսությունը միանալով կրոնականին ստեղծում է այլ կրոնական ուղղությունների ինպես նաև ՀԱԵ ներսում այլահող միտումների նկատմամբ անհանդուրժողականության դաշտ, ինչը ևս հիշեցնում է խորհրդային մեթոդներն ու մթնոլորտը: