Տեղեկատվական քաղաքակրթության կրոնական բաղկացուցիչները և դրանց գործառնական ազդեցությունը անհատական և հասարակական մակարդակներում

Դավիթ Միքայելյան, կրոնագետ

Գլոբալիզացիայի պայմաններում՝ պոստմոդեռնիստական միտումների խորացմանը զուգընթաց, եկեղեցիները, կրոնական կազմակերպությունները, պահպանելով իրենց էությունը, առաքելությունը և նպատակները, ձգտում են տիրապետել հիմնովին աշխարհիկացված ժամանակակից հասարակության սոցիալ-մշակութային լեզվին և համարժեք արձագանքել ժամանակակից մարտահրավերներին, կրոնական գործոնի խնդիրը՝ իր սոցիալական տարաբնույթ ազդակներով, դառնում է առավել արդիական:

Վերջին 20 տարիների ընթացքում ակադեմիական շրջանակներում քննարկվող կրոնական գործոնին վերաբերվող խնդիրների արծարծումը կարևորագույն խնդիրներից է: Այս համատեքստում է քննարկվում հատկապես զարգացումների այն մոդելը, ըստ որի կրոնի դերը ժամանակակից աշխարհիկացվող հասարակության մեջ, քաղաքական և տնտեսական բազմազանության աշխարհում, տեխնոլոգիաների զարգացման պայմաններում գնալով նվազում է, իսկ ավելի ուշ հեռանկարում սպասվում է կրոնական աշխարհայացքի ի սպառ անհետացում, կրոնականության զրոյականացում: Սակայն այդ տրամադրությունները գիտության մեջ կարծես մարեցին վերջին տարիների ընթացքում և սկսեցին ավել շատ խոսել այն մասին, որ կրոնական ինստիտուտների կողմից նկատվում է բնական հակազդեցություն աշխարհիկացմանը: Գերմանացի փիլիսոփա Յուրգեն Հաբերմասն իր աշխատություններից մեկում գրում է, որ կրոնը պահպանում է հասարակական ազդեցությունը և նշանակությունը, միևնույն ժամանակ՝ աշխարհիկացված «վստահությունը» կորցնում է այն համոզմունքը, որ մոդեռնիզացման գործընթացում կրոնն աշխարհում կվերանա:1

Այս տեսանկյունից մասնագիտական շրջանակներում հատկապես շատ են խոսում «պոստսեկուլյարիզմի» ժամանակաշրջանի կայացման մասին: Չնայած այն հանգամանքին, որ գոյություն չունի «պոստսեկուլյարիզմ» եզրույթի՝ բոլորի կողմից ընդունելի սահմանում, այնուամենայնիվ, գիտական հանրությունը միակարծիք է նրանում, որ հասարակության զարգացման ժամանակակից փուլին բնորոշ են աշխարհիկ և կրոնական գիտակցության ձևերի միջև ձևավորվող նոր փոխհարաբերություններ: Եթե աշխարհիկ հասարակության պայմաններում կրոնի դերը նվազեցվում էր և հասարակական առաջընթացի համատեքստում ու պայմաններում նույնիսկ հանգեցվում էր վերացման, ապա «պոստսեկուլյարիզմի» շրջանակներում կրոնը համարվում է հասարակական գիտակցության իմանենտ բաղկացուցիչ, որը ոչ թե անհետանում է հասարակության զարգացմանը զուգահեռ, այլ փոխում է դրսևորման ձևերը` հասարակության կառուցվածքում վերաիմաստավորվելով` տեղի և դերի կտրվածքով: Եվ պատահական չէ, որ Յ. Հաբերմասի կարծիքով՝ «պոստսեկուլյարը» հայեցակարգը նկարագրում է արևմտյան հասարակության ժամանակակից իրավիճակը, որտեղ աշխարհիկացումը և աշխարհիկության սկզբունքը հասնում են իրենց ավարտին, և աշխարհիկացումը (սեկուլյարիզմը)` իբրև հակակրոնական գաղափարախոսություն այլևս սպառել է իրեն:

Այսպիսի ընդհանրության տիրույթում նախնականորեն և պայմանականորեն «պոտսեկուլյար աշխարհը» կարելի է սահմանել որպես մի տարածություն, որտեղ կրոնները կրկին զգալի տեղ են սկսում զբաղեցնել ժամանակակից գլոբալիզացվող հասարակության մեջ: Բայց կրոնի դերի իմաստը և նորացված կրոնականության վերածննդի հնարավոր հետևանքները, աշխարհիկի և կրոնականի նորագույն փոխհարաբերությունները, ի հարկե, դեռ երկար կմնան ուսումնասիրության առարկաներ:

 20-րդ դարի 80-ականներին շրջանառության մեջ դրվեց կիբերկրոնի գաղափարը (cyber-religion) (Ռուս կրոնագետ Ի.Ն. Յաբլոկովը նշում է, որ համացանցային կրոնները երբեմն անվանվում են «քվազիկրոններ»2), օնլայն-եկեղեցիները և առհասարակ վերտուալ աշխարհն 90-ական թվականներին սկսած կարևոր դեր են կատարում պոստսեկուլյար իրականության ստեղծման և կրոնական գիտակացության նոր ձևաչափի գոյացման հարցում

Ուստի, չափազանց կարևոր և արդիական խնդիր է դառնում կրոնական միավորումների, կազմակերպությունների, շարժումների տեխնոլոգիական միաջավայրում՝ հատկապես համացանցում հարմարվելու, ինտեգրվելու գործընթացի վերլուծությունը` ժամանակակից քաղաքակրթական զարգացումների առանձնահատկությունների համատեքստում: Ինչպես նաև, դրա նշանակության գնահատումը արժեքային տեսանկյունից և այն մարտահրավերների նկարագիրը, որոնց բախվում են կրոնական կազմակերպությունները, եկեղեցիները և, առհասարակ, անձի կրոնական աշխարհայացքը:

Ժամանակակից տեղեկատվական հեղափոխությունը, համակարգչի և հեռուստահաղորդակցային ցանցերի գործառնական միասնության միջոցով, արմատապես վերափոխում է մարդկային կեցության բոլոր ոլորտները, այդ թվում՝ կրոնական: Տեղեկատվական հեղափոխությունը սեղմում է ժամանակը և տարածությունը, բացում սահմանները, թույլ տալիս կապ հաստատել հավատացյալի հետ աշխարհի ցանկացած կետում՝ վերածելով մարդուն աշխարհի կամ Երկրագնդի քաղաքացու:

Սովորաբար տեղեկատվական քաղաքակրթությունը ընկալվում է որպես հասարակություն, որտեղ ավելի ու ավելի աշխատանքային և ազատ ժամանակ է ծախսվում տեղեկատվության արտադրության և սպառման վրա: Իսկ եկեղեցին, այն հնագույն ինստիտուտներից է, որն անընդհատ զբաղվում է կրոնական (և ոչ միայն) տեղեկատվության արտադրությամբ և տարածմամբ: Ակնհայտ է, որ այն որոշակիորեն միավորում է միլիոնավոր և միլիարդավոր մարդկանց և կարող է համարվել տեղեկատվական հասարակության ֆունդամենտալ բաղկացուցիչներից: Այս առումով, կրոնը և կրոնական կազմակերպությունները զբաղեցնում են բավականին կայուն դիրքեր:

Արևմտյան քրիստոնեկան վեբ-շարժումները սկզբնական շրջանում սահմանափակվում էին ավանդական քարոզչությամբ, ներեկեղեցական խնդիրների կամ նորությունների քննարկմամբ, սակայն համացանցի հնարավորությունների ընդլայնումը նպաստեց արևմտյան քրիստոնեության միսիոներական գործունեության անցմանը վեբ-ձևաչափի3:

Օրինակ համացանցում քրիստոնեական և այլ կրոնական աշխարհայացքների քարոզչության համատեքստում արդիական է նաև հետևյալ խնդիրը, ինչը գեներացնում է յուրահատուկ երկընտրանքային պարադիգմաներ՝ վերտուալացնե՞լ քրիստոնությունը, թե դրա փոխարեն քրիստոնեականացնել կիբերմիջավայրը (ի դեպ այս խնդիրներն ակտիվորեն քննարկվում են նաև իսլամական և բուդդայական (տվյալ կրոնների պարագայում) համացանցային հանրության միջավայրում): Այս պայամններում էլ, շղթայական կապի տրամաբանությամբ, ծագում են բազմաթիվ կարևորագույն հարցեր:

Դրանցից է քարոզչության լեզվի խնդիրը, թե դարերի ընթացքում նվիրագործված կրոնական ավանդույթները ինչպիսի՞ լեզվով հասանելի դարձնել համացանցային օգտատիրոջը՝ հաշվի առնելով նաև այն, որ սոցիալական ցանցերում կիրառվող լեզուն ամենեվին էլ դասական կամ ակադեմիական չէ: Պետք է նաև հաշվի առնել այն իրողությունը, որ համացանցում ընթերցանությամբ (տեքստի հետ աշխատանքը) տեղեկատվության յուրացման գործընթացը սրընթացորեն զիջում է տեսալսողական նյութերի ձևաչափին՝ աուդիո, վիդեո, մուլտիմեդիա, այդ թվում՝ համակարգչային խաղերին4: Ակնհայտ է, որ մարդկանց մոտ տեքստի հետ աշխատելու ցանկությունը օրեցօր օբյեկտիվորեն զիջում է տեղեկատվության ստացման վերոհիշյալ միջոցներին:

Ժամանակակից տեխնոլոգիաները անխուսափելիորեն հանգեցնում են այն արժեհամակարգի կորստյան, որը դարեր շարունակ ձևավորել է մարդկային քաղաքակրթությունները: Կրոնական հաղորդակցության ինտեսիվության գործընթացը տեղեկատվական քաղաքակրթության շրջանակներում պահանջում է համարժեք դինամիկություն` թե' կրոնական կազմակերպություններից, թե' գիտական հանրույթից:

Ժամանակակից կրոնական ինստիտուների ինտելեկտուալ վերնախավի մոտ ամուր արմատներ է գցում այն մտայնությունը, որ «կրոնական արտադրանքի» ավանդական տարբերակները (կրոնական գրականության հրատարակում և տարածում, կենդանի կրոնական քարոզ և այլն) այլևս կորցնում են իրենց արդիականությունը: Կրոնական առաջնորդները գիտակցում են, որ ժամանակակից տեխնոլոգիական ռեսուրսների անտեսումը և դրանց պատշաճ չօգտագործումը կարող է բերել սեփական կրոնական համայնքների ազդեցության նվազեցման և սեփական առաքելության անիրագործելիության:

Անհերքելի է այն փաստը, որ ժամանակակից մարդու ժամանակի սղությունը և առօրյա աշխատանքային ահագնացող տեմպը նվազագույնին է մոտեցնում վերջինիս եկեղեցի կամ կրոնական հավաքատեղի կամ երկրպագության վայրերի այցելության հնարավորությունները: Փաստորեն, այնպիսի իրավիճակ է ստեղծվում, որ մարդու զուտ ֆիզիկական ներկայությունը կրոնական համայնքում դառնում է հազվադեպ երևույթ5, փոխվում է մարդու կրոնական համայնքի մասնիկ լինելու` դարերի ընթացքում ամրպնդված կրոնական ապրումների էությունը. այն կամ վերափոխվում է՝ դառնալով խիստ անհատականցված մտահայեցողական կրոնական ապրում, որն անշուշտ ազդում է նաև նրա սոցիալականացման գործընթացի և վարքագծի վրա, կամ «կենդանի համայնքի մասնիկ» լինելու ավանդական զգացողությունն ի սպառ վերանում է:

Եվ ահա նմանատիպ մարտահրավերների պարագայում, ասել է թե՝ մարդկային մտածողության պարադիգմաների փոփոխության, հասարակական գիտակցության զանգվածային աշխարհիկացման, գիտատեխնիկական և տեղեկատվական հեղափոխության, սոցիալական և բնապահպանական աղետների պայմաններում ժամանակակից քրիստոնեությունն, օրինակ (և ոչ միայն քրիստոնեությունը), ստիպված է արձագանքել «ժամանակի մարտահրավերներին», փնտրել և մարդուն առաջարկել վերջինիս հոգևոր կեցության այնպիսի հիմքեր, որոնք կարող են պատասխանել անընդհատ փոփոխվող աշխարհի հավերժական էքզիստենցիալիստական հարցերին:

Միաժամանակ, հաղորդկացության միջոցների բազմազանության մասայականացման գործընթացի համատեքստում արդեն զարմանալի չէ այն փաստը, որ կրոնական կազամակերպությունները առավել ակտիվ են համացանցի յուրացման գործում. հաղորդակցության նոր հնարավորությունները տրանսֆորմացնում են ավանդական կրոնական պրակտիկան և կրոնական ինստիտուտները: Ավելին, կարծիք կա, և այդ մոտեցումն ամենևին էլ անհիմն չէ, որ կրոնական բնույթի տեղեկատվական ռեսուրսների հասանելիությունը նպաստում են կրոնական աշխարհայացքի զարգացմանը՝ թե´ անհատական, թե´ հասարակական մակարդակներում: Այս տեսանկյունից տեղեկատվության փնտրտուքը ցանցում ոչ միայն զուտ տեխնիկական և հաղորդակցական գործողություն է, այլև անհատական մակարդակում վերածվում է հոգևոր փնտրումի կարևորագույն բաղկացուցիչի, մեծ իմաստով՝ նաև ճշմարտության որոնման էքզիստենցիալ իրողության, ծիսական գործողություն:

Գիտության նկատմամբ վստահության զգալի անկման պայմաններում, ժամանակակից քրիստոնեությանը նաև մեկ այլ մարտահրավեր է նետված. նկատվում է արտադավանանքային միստիցիզմի, օկկուլտիզմի, այլ կրոնականության տարրերով բնորոշ երևույթների մասայականացման գործընթաց: Նման երևույթների բացակայությունը ավանդական կրոնական համակարգերում, տեղեկատվական միջոցներով հասարակությանը անընդհատ հրամցվելով, զանգվածային բնույթ են ստանում և դառնում մարդու սոցիալական և մշակութային վարքագծի մասը: Այսօր կարելի է դիտարկել նաև նոր կրոնական համակարգերի առաջացման գործընթաց (կրիշնայականներ, մոդերնիզացված կաբբալայի դպրոցներ, խարիզմատներ և այլն), որոնք լայնորեն օգտագործում են տեղեկատվական տեխնոլոգիաները և փորձում ամբողջ աշխարհում ներկայանալ հասարակական տարբեր մակարդակներում՝ օգտագործելով հենց տեղեկատվական գործիքները:

Մյուս կողմից, հստակ է այն իրողությունը, որ կրոնական կազմակերպությունները ստանում են առանց սահմանների և գլոբալ գործունեության հնարավորություններ և կրոնական հաղորդակցությունը դառնում է առավել ինտենսիվ և հագեցած՝ ձեռք բերելով աննախադեպ դինամիկա:

Ժամանակակից հեռուստահաղորդակցության պայմաններում կրոնական պահանջների ինդիվիդուալիզացման գործընթացի խորացումը կարող է բերել, և արդեն իսկ բերել է, այսպես կոչված «տնային եկեղեցու» ստեղծմանը, որն էլ իր հերթին շարունակաբար ինտեգրվում է համացացի և կիբերմիջավայրի հետ: Այս պարագայում կրոնական աշխարհայացքում, ինչպես արդեն ասվեց, կարող են տեղի ունենալ էական փոփոխություններ: Ավելին՝ համակարգչային տեխնալոգիաների ազդեցությամբ արմատական վերափոխումները զանգվածային գիտակցության մեջ մեծապես ամրապնդեցին ռելյատիվիստական մոտեցումները6՝ ջնջելով սահմանները իրականության և վերտուալության միջև: Համացանցում կրոնական գիտակցության ինտեգրմամբ զբաղվող հետազոտողներն իրավամբ նկատել են, որ կիբերտեխնոլոգիաների միջոցով, իրականությունից գրեթե չտարբերվող, մտացածին աշխարհների ստեղծումը, որոշակիորեն ճգնաժամային իրավիճակ ստեղծեց ավանդական կրոնական համակարգերում՝ հնարավորություն ընձեռելով բարձր տեխնոլոգիաների ասպարեզում թափ հավաքող և առանց բարդույթների զարգացող «Նոր դար» կրոնական շարժումներին ավելի ինտեսիվ դարձնել իրենց քարզչամեքենաները: Նույնիսկ բանը հասավ նրան, որ որոշ դեպքերում նոր կրոնական միավորումների կողմից աստվածացվում էր կիբերմիջավայրը, այն իմաստով, որ մարդը համակարգչի առջև, օգտվելով հրահանգավորելու և սեղծելու օպերացիոն համակարգերից կատարում է արարչի գործառույթ (Արարչի իմիտացիա), այդ տեսանկյունից մարդը համարվեց Աստաված-Արարիչ իրեն վերապահված փոքրիկ միջավայրում՝ աշխարհը վերափոխելու իր բացառիկ հնարավորություններով7:

Արդեն անհերքելի է դառնում այն, որ կրոնական հաղորդակցությունը համացանցում առավել ինտեսիվ է և բովանդակությամբ հարուստ, քան հեռահաղորդակցության այլ բնագավառներում. կրոնական բնույթի տեքստերը, տեսահոլովակները և ցանցային այլ ձևերը մի քանի անգամ ավելի շատ են և որակյալ, քան ասենք՝ նույն հեռուստատեսային դաշտի համապատասխան նյութերը:

Արևմուտքում այսօր համացանցային եկեղեցիները գնալով զանգվածային երևույթ են դառնում (օրինակ՝ The Internet Church Of Christ, http://www.internetchurchofchrist.org և այլն): Այս երևույթի օրինաչափ զարգացումը նախ և առաջ կապվում է այն հանգամանքի հետ, որ մարդը, անկախ որշակի տարածքում գտնվելու անհրաժեշտությունից և ժամանակի սղության գործոնից, հնարավորություն է ունենում մաս լինել իրեն լավ և դրականորեն տրամադրված հանրության: Ցանցային եկեղեցիներին հատուկ լիարժեքության գործոնը ի հարկե արմատական տարբերություններ ունի, հատկապես ավանդական եկեղեցիների՝ համացանցի վերաբերյալ ունեցած պատկերացումների ֆոնից: Այսպես, եթե համացանցային մի շարք եկեղեցիների համար (հիմնականում ներբողոքական շարժման տարբեր ուղղություններ) օնլայն ապաշխարհության խորհուրդի իրականացումը սովորական երևույթ է, ապա բազմաթիվ ավանդական եկեղեցիների համար եկեղեցական այդ կարևորագույն խորհուրդը կարող է իրականացվել բացառապես կենդանի ճանապարհով, անմիջական հոգևոր շփման միջոցով: Այս տեսանկյունից համացանցը ավանդական եկեղեցիների համար հիմնականում ծառայում է որպես տեղեկատվության փոխանակման, հաղորդակացության միջոց և ոչ իբրև նվիրագործված կրոնական խորհուրդների կատարման այլընտրանքային միջոց:

Պետք է հաշվի առնել նաև, որ ավանդական կրոնական կազմակերպությունների գործունեությունը համացանցում բարդանում է այն տեսանկյունից, որ նախ՝ համացանցը նպաստում է արմատական կարծքիների դրսևորմանը՝ դառնալով յուրօրինակ սնուցող միջավայր այնպիսի ծայրահեղական շարժումների համար, որոնք ավանդական կրոնականության տեսանկյունից իրենց համարում են լեգիտիմ, և երկրորդ՝ նկատվում է սուր մրցակցություն էզոթերիկ, հեթանոսական և այսպես կոչված «քվազիկրոնական» շարժումների կողմից («Նոր դար» շարժումը), որոնք ավելի հեշտ են ինտեգրվում ցանցային միջավայրերում:

Բացի այդ համացանցը նպաստում է մարդու կրոնականության արտահայտաձևերի վերափոխումներին: Ինտեգրվելով համացանցային տարբեր հանրույթների միջավայրում՝ նա ձեռք է բերում այսպես կոչված «երկրորդ կրոնական ինքնություն»՝ անկախ նրանից, որ վերջինս իրական կրոնական համայնքի անդամ է (համապատասխանորեն ձևավորվում է նաև միջանձնային նոր հարաբերություններ, տեսական-կրոնական բնույթի բանավեճ և երկխոսություն): Եվ հաճախ վերտուալ կյանքը դառնում է բազմազան և առավել շատ է համապատասխանում անհատի կրոնական և մտավոր պահանջմունքներին, քան կենդանի համայնքի մաս կազմելը:

Միևնույն ժամանակ տեղեկատվական քաղաքակրթության ամբողջական ներազդեցության արդյունքում ի հայտ են գալիս մի շարք բացասական հետևանքներ: Կոնֆեսիոնալ հակազդեցությունները՝ իբրև անհանդուրժողականության մեդալի հակառակ կողմ, իրենց մեջ կրում են նաև սոցիալական և մշակութային հակամարտությունների իրական վտանգներ: Սակայն, անհանդուրժողականության հետ մեկտեղ, կրոնական համակարգեր առավել ակտիվ սկսեցին նեթափանցել կրոնական սինկրետիզմը և պոստմոդեռնիստական պլյուրեալիզմը: Այս երևույթները հատկապես հատուկ են Եվրոպային, որտեղ մի կողմից՝ մուտք են գործել արևելյան կրոնական էկլեկտիզմի տարրեր, մյուս կողմից՝ ամերիկյան նեոլիբերալիզմի շունչը:

Նման պայմանները ավնադական եկեղեցական համակարգերի մոտ8 անխուսափելիորեն առաջացնում են նորագույն գործիքներ մշակելու կենսական անհրաժեշտություն, որոնք հնարավորություն կտան պահպանել իրենց՝ հասարակության մեջ ունեցած դերը, հարմարվելու ժամանակակից հասարակությանը՝ չկորցնելով սեփական նվիրագործված ավանդույթները և արժանապատվորեն դիմագրավելու կեղծ-կրոնական հայեցակարգերին և գաղափարներին:

1. Տես` http://www.luther.ru/church/mind/1814-2013-01-03-09-21-06.html

2. Яблоков И.Н. Философия религии. Актуальные проблемы. – М.: Изд-во РАГС, 2007. – 248 с.

3. Տես` http://www.bogoslov.ru/text/384529.html

4. Տես` http://www.bogoslov.ru/text/384529.html

5. Տես` http://newsinphoto.ru/texnologii/svyashhennye-texnologii-religiya-i-duxovnost-2-0/

6. Ամեն ինչի հարաբերականության մեթոդաբանական սկզբունք

7. Т.П. Минченко. РЕЛИГИЯ, СВОБОДА СОВЕСТИ И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОСТСЕКУЛЯРНОМ МИРЕ. http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2012/v321/i6/31.pdf

8. Այսպես, օրինակ Հայ Առաքելական եկեղեցու հետևորդների համար վերտուալ շփումը չի կարող լիարժեքորեն փոխարինել մարդու եկեղեցական ծիսակատարություններին և խորհուրդներին մասնակցելու հոգևոր փորձին, և այս իմաստով որոշակի երկվություն է առաջանում ավանդական եկեղեցիների հետևորդի իրական կրոնական ապրումի մեջ, մինչդեռ, ինչպես արդեն ասվեց, ասենք նորբողքական շարժումների դեպքում այս գործընթացը ավելի դյուրին է: