

Կաթոլիկ Եկեղեցուց ծագած բողոքական ուղղություններն ու

հարանվանությունները

Armenian Church Library
<http://hygradaran.weebly.com>

Այսպիսով, բողոքականությունը XVIIդ., «Ուժորմացիայի» հետևանքով ու դրա ընթացքում, Կաթոլիկ Եկեղեցուց հեռացած ուղղություն է, որը միավորում է տարբեր ուղղությունների պատկանող բազմաթիվ ինքնուրույն հարանվանություններ:

Բողոքականությունը կարելի է ժամանակային առումով բաժանել երկու խմբի՝ վաղբողոքական և ուշբողոքական: Վաղբողոքական Եկեղեցիներն էին յութերականը, կալվինականը և անգլիկանը, այնուհետև առաջացան նաև այլոք՝ մեր օրերում արդեն կազմելով մոտ 2 հազարի հասնող ինքնուրույն և գործնականում միմյանց հետ կապ չունեցող միավորների հավաքականություն, որոնք, ըստ 2004թ. տվյալների, ունեն մոտ 500 միլիոն հետևորդ:

Վերածննդի շարժումը

XIII դ. ի հայտ է գալիս «Վերածննդ» (Ունեսանս) տերմինը¹, որը խորհրդանշում է անտիկ աշխարհի (կոապաշտության)՝ աշխարհիկ բնության, բացառապես փորձին հենվող գիտության, առավելապես եթիկային (բարոյականությանը) սևովող հումանիզմի վերածննդը: Այն ժամանակվա մտավորական խավը համարում էր, որ տեղի է ունենում անտիկ աշխարհի (պետք է հասկանալ կոապաշտության) վերածննդ: Դին Աշխարհի մշակույթի մեջ նրանց գրավում էր բնությունը: Դումանիզմը (որը թարգմանվում է մարդակենտրոնություն, մարդապաշտություն) վերածննդի շրջանի մշակույթի գաղափարական բովանդակությունն էր, որը հսկայական ազդեցություն բողեց ժամանակի հոգևոր որոնումների ընթացքի վիա: Դումանիզմը ստեղծեցին կյանքի բարիքներին անհագորեն ծգտող մարդու իդեալը: Այն կապող օղակն էր անտիկ շրջանի ու Վերածննդի (Ունեսանսի) շրջանի: Դումանիզմի² կարևոր գծերից է Ինոհիվիդուալիզմը՝ անհատապաշտությունը (որը հետագայում պետք է դառնար անհատական իրավունքի գաղափարական հիմքը): Ըստ այս, «մարդը տիեզերքի կենտրոնն է» (Ֆիշինո), «մարդն ինքն է կերտում իր կերպարը...» (Միրանդոլա): Ի հակադրումն Եկեղեցու, Վերածննդը փառաբանում է մարդու մեծությունը, նրա բանական հզորությունը, նրա կատարեկագործման ունակությունը (սա մարդկության վերադարձ էր, ինչպես Կողբացին է բնութագրում, իր երիտասարադական դիվական շրջան-վիճակին): Վերածննդի բարոյական նորմն է դառնում բարեգործությունը, բայց լիովին այլ իմաստով, քան Եկեղեցին է քարոզում՝ դա ավելի շատ նման է անհատական հատկանիշների ցուցադրման: Դումանիզմի հետաքրքրության սևորակետը դառնում է լոկ եթիկան: Եթե միջին դարերի արվեստի հիմնական միջոցը փոխարերությունը և սիմվոլիկան էր, ապա Վերածննդի արվեստը ծգտում էր ռեալիզմին: XVI-

¹ XIV-XVI դարերում Խոտալիայում, XV-XVI դարերում՝ այլ երկրներում:

² Դումանիզմը ծնունդ տվել XVIII դ. փիլիսոփա-լուսավորիչներին: Դումանիզմի հիմնադիրն էին Դամբեն, Պետրարկան, Բոկաչոն, Լորենցո Վալասան, Սիցել դե Մոնտենը, Թոնաս Սորը ևն:

XVII դր. գաղափարախոսության բնութագրիչ էմպիրիզմն ու ռացիոնալիզմը դրսևորվեցին նաև հասարակական և պետական հարաբերությունների ոլորտում, որտեղ ընդգծվում էր պետության աշխարհիկ և ոչ թե աստվածային բնույթն: Յունանիզմին օրինաչափորեն հետևեց «Ուժորմացիան», որն իշխող էր արդեն XVI դարից:

Վաղբողոքական շարժումներ

Անգլիացի մտածողներ Դունս Սմիթը (1270-1308թթ.) և Վիլյամ Օքանը (1300-1349թթ.) համարում էին. «Ճավատը և բանականությունը կապված չեն միմյանց հետ...»: Սրա հետագա զարգացումը բերեց փիլիսոփայական ու կրոնական եզրակացությունների տարրերակմանը: Ըստ մատերիալիզմի հիմնադիր Ֆ. Բեկոնի (XVI դ.), աստվածաբանությունը առնչվում է ոչ թե բանականությանը, այլ՝ եկեղեցուն, և պահանջում է բանականությունը մաքրել ուրվականներից ու կուռքներից: Սկիզբ առավ սույն խնդիրը լուծող մի հսկայական շարժում՝ բողոքականությունը, որը պատերազմներ ու հեղափոխություններ բերեց՝ միանգամայն փոխելով աշխարհակարգը: Ի հայտ եկավ ճշմարտության երկվությունը:

Կատարներ (մաքուրներ)

XII դ. սկզբներին Յունոսի շրջակայքում և Պիրիենյան թերակղզում ի հայտ է գալիս Կատարների աղանդը: Կատարները քարոզում էին, որ աշխարհում պայքարում են երկու «ամենազոր» ուժեր՝ աստված, որ ստեղծել է բոլոր հոգևորներին և սատանան, որ ստեղծել է նյութական աշխարհը (սա փոստորեն երկվության սաղմնավորումն է թրիստոնեական շրջանում): Այստեղից էլ, իրենք իրաժարվում են աշխարհից և ձգտում սպանել մարմինը: Նմանապես կա երկու եկեղեցի՝ Կատարներինը և սատանայինը՝ Կաթոլիկը: Սրանց շատ նման է 1173թ. լիոնյան առևտրական Պետրոս Վալդի շարժումը: XIII դ. վալդենսների համայնքը լայնորեն տարածվեց Ֆրանսիայում և հյուսիսային Իտալիայում:

Վալդենսներ

1173թ. Ֆրանսիայի ճորտ գյուղացիության ու արհեստավորների միջավայրում ի հայտ է գալիս Վալդենսների աղանդը, որի հիմնադիրը առևտրական Պյեռ Վալդն էր և որը իրաժարվում էր մասնավոր սեփականությունից ու մերժում Կաթոլիկ եկեղեցու սեփականություն ունենալու և տասնորդ հավաքելու իրավունքը: Մերժում էին քահանայական դասը, խորհուրդները, սրբապատկերների ու խաչի հարգությունը, կոչ անելով վերականգնել նախնական քրիստոնեության սկզբունքները: Սրանց առաջ քաշած բազմաթիվ գաղափարներ իրականություն դարձան «Ուժորմացիայի» շրջանում: Նրանց ուսմունքը դատապարտվել է IV Լաթերանյան ժողովում (1215թ.): Սիբառ IV Պապը 15դ. նրանց դեմ խաչակրաց պատերազմ ձեռնարկեց:

Armenian Church Library
<http://hygradaran.weebly.com>

ֆլագելանտներ

Ֆլագելանտները (լատիներեն “flagelum” - մտրակ, խարազան) խարազանվող կրոնական եղբայրություն էր, որը ի հայտ է եկել Իտալիայում 1210թ.: Դրանք քաղաքային աղքատների միջավայրից էին և քաղաքից քաղաք գնալով՝ հայտնում էին աշխարհի վերջի մասին: Նրանք հանդես էին գալիս ինդուլգենցիայի, սրբերի հարգանքի դեմ: Ի նշան զղումի ինքնախարազանվում էին և «արյան մկրտությամբ» իբր քավում մեղքերը: XIVդ. նրանց կարելի էր տեսնել Ֆրանսիայում, Լեհաստանում, Էլզասում, Լոթարինգիայում, Շվարչում, Պանդայում: 1349թ. ֆլագելանտները եկեղեցու կողմից դատապարտվեցին որպես հերետիկոսներ: Վերածվելով ինքնամփոփ աղանդի, նրանք աստիճանաբար վերացան:

«Լոլլարդներ»

Լոլլարդները (անգլերեն “lollard” մրթնրթացող, լուր աղոթող) XIV-XVդդ. Անգլիայի հակակաթոլիկ հերետիկոսության հետևորդներ էին: «Լոլլարդների» շարժումը ծնունդ էր առել ժողովրդի «ստորին շերտի» սոցիալական անբավարարվածությունից և քարոզում էր մարդկանց սոցիալական հավասարություն: Զ. Ուիկլիֆին հետևելով, լոլլարդները պահանջում էին կաթոլիկ եկեղեցու արտոնությունների, տասանորդի և հարկերի վերացում, եկեղեցու ունեցվածքի օտարում: XVդ. նրանց միջավայրում ի հայտ եկան երկու ուղղություններ. բյուրգերյան կամ ուիկլիֆյան, որն իր ծրագիրը սահմանափակում էր եկեղեցու բարեփոխմամբ ու եկեղեցական ունեցվածքի օտարմամբ, և գյուղացիապլեբեյական, որն այս ծրագրին ավելացնում էր նաև ունեցվածքի ընդհանրականության գաղափարը: Այն Ուոթ Թեյլորի (1381թ.) գյուղացիական ապստամբության, անգլիական Ուեֆորմացիայի նախապատրաստողի դեր խաղաց:

XIVդ. հայտնվում են ոգեպաշտները (սպիրիտուալները), որոնք փառաբանում են աղքատությունը:

«Ցվիկաուսյան մարգարեներ»

«Ցվիկաուսյան մարգարեների» շարժման հիմնադիրը Նիկողայոս Շտորհոմն է, ըստ որի, մկրտությունն իրական է, եթե այն կատարվում է հասուն տարիքում և հարկ է վերակմկրտել անչափահաս շրջանում մկրտվածներին: Այս խև պատճառով նրանք կոչվեցին «անարապտիստներ»: Նրանք քարոզում էին վերադարձ դեպի քրիստոնեական նախնական մաքրությանը (Ավետարանին), համարում էին, որ դեռ կենդանի է մարգարենության խոսքը, և սրանցով «հակադրվում էին հայրերի ավանդին»:

1414թ. Լատին եկեղեցում ծագեց «ժողովական շարժումը», 1545-1563թթ. գումարվեց Տրիդենտյան եկեղեցական ժողովը՝ հերետիկոս հոչակելով բոլոր բողոքականներին...

Լյութերականություն

Բողոքականության խոշորագույն ուղղությունն է, որ հիմնադրվել է Գերմանիայում, Մարտին Լյութերի կողմից **XVI դ.**: Նրա ուսմունքում ծևակերպված են բողոքականության գլխավոր դրույթները, սակայն յութերականությունը դրանք կյանքի կոչեց նվազ հետևողականությամբ, քան կալվինիզմը:

Իրենց հավատքի ուսմունքի հիմնական գրքերի թվին է պատկանում Մելանխոնի շարադրած «Ալոգորիֆյան դավանանքը», «Ալոգորիֆյան դավանության ջատագովությունները» և Մ. Լյութերի համառոտ հարցուպատասխանը (կատեխիզիսը): Բացի այս յութերականների գրականության մաս են կազմում «Շնալկալդենյան հոդվածները», յութերական «Փոքր կատեխիզիսը» և «Մեծ կատեխիզիսը», ինչպես նաև «Դամաձայնության բանաձեռ»: Լյութերականությունը հավատքը հասկանում է որպես մարդու անմիջական կապ Աստծոն հետ, որտեղից էլ «հավատքով արդարանալու» ուսմունքը՝ ի հակադրություն կաթոլիկ եկեղեցու, գործերով արդարանալու, եկեղեցու ու շնորհի վերաբերյալ ուսմունքին: Նրանք որպես հավատքի միակ աղբյուր են ընդունում Սուրբ գիրքը՝ մերժելով Սրբազն ավանդությունը: Մերժում են վանականությունն ու կուսակրոնությունը, քանի որ, ըստ նրանց, ոչ թե աշխարհից փախչելով, այլ աշխարհում կատարած իր գործունեությանք մարդը պետք է որոնի փրկության և Աստծուն ծառայելու ուղիները: Ելելով «Երկու թագավորությունների մասին» իրենց ուսմունքից, ընդունում են պետության ինքնուրույնությունը եկեղեցուց, որը կախման մեջ է գտնվում աշխարհիկ իշխանություններից: Լյութերի մահից հետո յութերականության վրա մեծ ազդեցություն թողեց XVII-XVIII դդ. «**Յութերական ուղղափառությունը**» և պիետիզմը: XIX դ. ֆրանսիական հեղափոխության պարտությունից հետո յութերական աստվածաբանության մեջ ծևավորվում են պահպանողական և ազատական ուղղություններ՝ ընդդիմանալով Լուսավորությանը:

Լյութերական եկեղեցին հաճախ կոչում են նաև Ավետարանական: Ավետարանական են կոչվում նաև տարբեր բողոքական եկեղեցիների միավորումները, որոնցում գլխավոր դեր է խաղում յութերականությունը:

Պահպանված է **մեսան** (կաթոլիկների պատարագը), խորհուրդներից՝ **մկրտությունը** և **հաղորդությունը**, **եկեղեցական պսակը**, **քահանայի ծեռնադրությունը**, **խոստովանությունը**, **կոնֆիրմացիան** (դրոշմը, որ խորհրդանշում է երիտասարդների եկեղեցական չափահասությունը): Այս ամենը նրանց մոտ լոկ տուրք է ավանդությանը, այլ ոչ թե՝ խորհուրդ: Տաճարի ներսում չկան սրբապատկերներ, բայց կա խաչելությունը, սուրբ սեղանը. քահանաներն ունեն հատուկ հագուստ: Երաժշտական խիստ կանոն չունեն, կան (նաև բոլոր բողոքականների մոտ) ողք ոճի ստեղծագործություններ (ամենահայտնին՝ «Դիսուս Քրիստոս՝ գերաստղ» ողք-օպերան է):

Աշխարհում գոյություն ունի 192 յութերական եկեղեցիներ, որոնք ինքնուրույն են գործում, քանի որ չունեն կենտրոնական ղեկավարություն: Նրանցից 59-ը (50 մլն. հետևորդ), ազգային եկեղեցիներն են, որոնք 1947թ. միավորվել են Համաշխարհային Լյութերական Դաշնության (ՀԼԴ) մեջ: ՀԼԴ-ի կենտրոնատեղին գտնվում է Շվեյչայում: Ավետարանական-

Այութերական Եկեղեցիները ևս մտնում են ՀԼԴ-ի մեջ: Լյութերականների մոտ կեսն ապրում է Գերմանիայում, մոտավորապես 15մլն: Սկանդինավյան երկրներում, մոտ 7մլն: ԱՄՆ-ում: Նրա հետևորդների թիվը հասնում է մոտ 75 միլիոնի (քրիստոնյաների մոտ 10%-ը):

Համաշխարհային Լյութերական դաշինք (ՀԼԴ) - Լյութերական Եկեղեցիների միջազգային կազմակերպություն՝ ստեղծված 1947թ. շվեյցարական Լունդ քաղաքում: Միավորում է 59 լյութերական Եկեղեցիներ և ունի մոտ 50 միլիոն հետևորդներ: Կենտրոնակայանը ժննում է: Ժողովներ գումարում է վեց տարին մեկ: Առաջնորդվում է սեփական Սահմանադրությամբ, որի 2-րդ հոդվածի համաձայն Սուրբ գիրքը համարվում է Եկեղեցական ուսմունքի և գործունեության միակ աղբյուր և նորմա: Նրա առաքելությունն է լյութերական Եկեղեցիների հետևորդների միավորումը, քրիստոնյա «ճշմարիտ» ուսմունքի քարոզչությունը, լյութերական Եկեղեցիներին աջակցելը: Թողարկում է «Լյութերական աշխարհ» ամսագիրը: Համաշխարհային խնդիրների շուրջ նրա տեսակետը հիմնականում համընկնում է Եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի դիրքորոշմանը:

Դամիական ժողովրդական Եկեղեցի (ԴՃԿ) - Ավետարանական-լյութերական այս Եկեղեցին Դամիայի առաջատար և առավել ազդեցիկ կրոնական կազմակերպությունն է, որն ունի պետական կարգավիճակ: Քրիստոնեությունը Դամիա է թափանցել 1X-ր. սկզբին, և պաշտոնական կրոն է հայտարարվել 960թ.: Ուժորմացիան Դամիայում կապված է Քրիստիան III թագավորի անվան հետ, որը լյութերականությունը դարձրեց երկրի պետական կրոնը: ԴՃԿ-ի կարգավիճակն ու գործունեության հիմնունքները սահմանվում են երկրի սահմանադրությամբ: Եկեղեցու պաշտոնական գլուխը թագավորն է: Վարչականորեն նա ղեկավարն է Եկեղեցու գործերի նախարարության: Նրա հետևորդ են հանդիսանում երկրի բնակչության 95%-ն են կազմում: Տոգեոր սպասավորների պատրաստումն իրականացնում են Կոպենհագենյան և Օրխուսյան համալսարանների աստվածաբանական ֆակուլտետները: Քահանան պետական ծառայող է համարվում և պաշտոնի է նշանակվում կառավարության կողմից՝ համայնքի խորհրդի համաձայնությամբ: Կոպենհագենի եպիսկոպոսը համարվում է հավասարների մեջ առաջինը: 1947թ. կանաց իրավունք վերապահվեց քահանայագործելու: 50-ականներից բանակում մտցվեց կապելլաների ծառայությունը: Պաշտամունքներին կանոնավորապես մասնակցում են բնակչության 3%-ը, սակայն 70-90%-ը մասնակցում է այնպիսի կրոնական ծեսերի, ինչպիսիք են մկրտությունը, հաղորդությունը, պսակը և հոգեհանգիստը:

Նրա հետևորդների թիվը հասնում է մոտ 75 միլիոնի (քրիստոնյաների մոտ 10%-ը):

Այունցերականություն

1521թ. Լյութերից առաջ անցավ նրա երբեմնի կողմնակից քահանա Թոնաս Այունցերը: 1520թ. կապերը խօսում է չափավոր դիրք գրաված Լյութերի հետ և մերձենում հեղափոխական գյուղացիությանն ու քաղաքային պլեբսին՝ ձգտելով նրանց գաղափարախոսությունն արտահայտել կրոնամիստիկական տեսքով: Նա գերմանական ժողովրդական «Ուժորմացիայի» գաղափարախոսն էր և 1524-1529թթ. Գերմանիայուն

գյուղացիական արյունալի պատերազմի առաջնորդը: Մյունցերը Բարեփոխումը դիտում էր որպես աղքատների ու տնանկների պաշտպանության ուղղված համընդհանուր սոցիալական արդարության պայքար: Բարեփոխականների նեծանասնությունը դատապարտում էր արյունահեղությունը և նրա գաղափարների արմատականությունը: Իր ժամանակի Կաթոլիկ Եկեղեցու ինքնահավան քհանաներին՝ «փարիսեցիներին, եպիսկոպոսներին և դպիրներին» նա հակադրում էր «սրտի անմիջական հավատը», հավատի միակ մաքուր աղբյուր էր համարում «կենդանի հայտնությունը», այլ ոչ թե սուրբ գորերը: Եւթյամբ նա պրազմատ էր և, ըստ նրա, հավատը ոչ թե պասիվ խոկումն է, այլ՝ ակտիվ գործելը: Յուսի փոխարեն առաջարկում էր հավատ, որը հանդիսանում է արդար հասարակական կառույցի նախապայմանն է: Բարձրագույն չափանիշ է համարում Ս. Յոգին՝ ավելացնելով՝ որը գործում է մարդկային հոգում: Այն համարում է «մարդու համար ճշմարտության մաքրագույն և ամենաանմիջական աղբյուր» (որով սակայն անուղղակիորեն բարձրացնում է մարդու անհատական հասկացությունը, ընկալումը (հիմք տալիս բազմակարծության)՝ փոխարեն Յնավանդ Եկեղեցու առաջարկած Ընդհանրականության):

Ցվինգլիականություն

Ցվեցարիայում «Ոեֆորմացիայի» առաջնորդ դարձավ աստվածաբան և քահանա Ուլրիխ Ցվինգլին (1484-1531թթ.)՝ հիմնելով ի՞ր ուղղությունը՝ ցվինգլիականությունը: Ուսմունքի հիմքում ընկած է Քրիստոսի կողմից սկզբնական մեղքի քավումն ու հավատքի միջոցով աստվածային շնորհով մարդուն տրվող փրկությունը: Լյութերի նման նա էլ ուսուցանում է միայն փոքրաթիվ ընտրյալների փրկության մասին: Ցվինգլիի համար ճշմարտացի էր միայն այն, ինչը հաստատվում էր Գրքերով, այն դեպքում, եթե Լյութերի համար ճշմարտացի էր միայն այն, ինչը չէր հակասում իրեն: Ցվինգլիականությունը՝ մայրցամաքային բողոքականության մեկ այլ հոսանքը, մերժում էր խորհրդի մեջ Քրիստոսի իրական ներկայությունը՝ ողջ արարողությանը լոկ Քրիստոսի զոհաբերության հիշատակման սիմվոլիկ բնույթ վերագրելով: Ցվինգլիականությունը բյուլգերյան ռեֆորմացիայի առավել արմատական ուղղություններից է: 1522թ. Ցվինգլին արմատապես բարեփոխեց Ցյուրիխու կաթոլիկ Եկեղեցին. փակվեցին վաճքերը, ինդուլգենցիայի վաճառքն արգելվեց, տաճարից հանվեցին սրբապատկերները, խաչերը, արձանները, մասունքները, Ս. սեղանները, օրգանները, զանգերը, որոնք ըստ նրա խանգարում են ինքնախորասուզմանը: Խորհուրդները, փաստորեն, մերժվում էին, դրանք միայն նշաններ էին նրա համար: Յաղորդության ժամանակ շնորհատվություն տեղի չի ունենում, և, ըստ նրա, այս արարողությունը լոկ Քրիստոսի զոհաբերման հիշողություն է: 1523թ. Իրատարակեց իր «67 թեգեր»-ը: Նույն տարում Ցյուրիխի քաղաքային խորհուրդը, որի անդամ էր և Ցվինգլին, պաշտոնապես լիազորեց նրան սկսել ավետարանական ռեֆորմը: Սրա հետևանքով Եկեղեցին վերածվեց լոկ աղոթատան³, Եկեղեցական ծառայությունը՝ միայն Աստծո բարոգչության, սրբերի մասունքները թաղվեցին հողում, վաճքերը փակվեցին,

³ Ինչպես մահմեդականության մոտ (տես նաև հուդայության մեջ...):

ուխտագնացությունները դադարեցվեցին, տոները խիստ կրծատվեցին, նկարազարդ պատերը սպիտակացվեցին և այլն: Նա ավելի հեռացավ ավանդությունից, քան Լյութերն ու Կալվինը: Նա քննադատում էր ոչ միայն կաթոլիկներին, այլև բողոքականներին, այդ թվուն նաև Լյութերին՝ համարելով, որ նրանք ճանապարհի կեսին են կանգնել: Ցվինգլին քշում է իր նախկին դաշնակիցներին՝ անարապտիստներին: Նա բարեփոխման ենթարկեց նաև քաղաքական կարգերը՝ առաջնորդվելով հանրապետական ոգով և Եկեղեցին ենթարկեցրեց քաղաքային իշխանություններին: Երկրի կառավարման ոլորտում նա կարևորում էր «մարգարեի» դերը, որը պետք է քաղաքացիներին հայտներ Աստծո կամքը, պետության մեջ լիներ խորհրդատու և խրատատու:

Ցվինգլին մահանում է կաթոլիկների դեմ երկրորդ ճակատամարտում: Նրա հետևորդները շուտով միաձուլվում են կալվինիզմի հետ:

ՈԵՖՈՐՄԱԳԻԱՅԻ ՉՐՁԱՆԻ ԲՈՂՈՔԱԿԱՆ ՉԱՐԺՈՒՄՆԵՐ

«Վերածննդի» շրջանի ավարտին՝ XVI դ. 30-ականներին, ի հայտ եկավ «ՈԵՖՈՐՄԱԳԻԱՆ» (լատիներեն *reformation* – բարեփոխում, ձևափոխում), ինչը «Վերծննդի» հետևանքն է, վերջինիս առաջ քաշած գաղափարների իրագործումը, որի առաջին մունետիկը եղավ գերմանացի Մարտին Լյութերը՝ ծնված 1483թ., Գերմանիայի Վիտենբերգ քաղաքում: Լյութերը տեղական քահանա էր և աստվածաբանության պրոֆեսոր: 1517թ. նա՝ հրաժարվելով տալ ինդուլգենցիայի վճարը, որ նախատեսվում էր ծախսել Հռոմի Ս. Պետրոս տաճարի կառուցման վրա, փակում է իր տաճարի դռները և վրան կախում իր՝ մասնավորապես ինդուլգենցիան դատապարտող հանրահայտ 95 թեզիսները: Սա համարվում է բողոքական շարժման ձևական սկիզբը: Թեև Կորմսի ժողովը դատապարտում է նրա ուսմունքը, նա շարունակում է այն ու Եկեղեցու նորացման, առաքելական ժամանակների վաղ քրիստոնեությանը վերադարձնալու կոչ անում: Այս նոր հոսանքը պաշտոնապես ձևավորվում է 1521թ. ի դեմ «Առօքսբուրգյան դավանանք»-ի⁴, որը կազմել է Լյութերի ընկեր ու հետևորդ Ֆ. Մելանխորնը: Լյութերը բոլոր քրիստոնյաներին համարում էր քահանայությամբ հավասարապես օժտված: Ըստ նրա, հավատը հավատացյալի ներքին վիճակի, գուտ անհատական ակտ է: Ուստի, մերժվում են սրբերը, Եկեղեցու հայրերի ավանդությունները, քանի որ բոլոր մարդիկ մեղսական են, Տիեզերական ժողովի որոշումները: Բայց XVI-XVII դդ. վրա է հասնում հումանիստական անհատականության ճգնաժամը:

Բողոքականության նախնական դրսնորումներից են համարվում «ՈԵՖՈՐՄԱԳԻԱՅԻ» գործնթացում ծնունդ առած միավորներից պուրիտանությունը (անգլիական բողոքականներ կամ կալվինիստներ). լատիներեն թարս – մաքուր բառից), անարատիզմը, մենոնականությունը, սոցինիանականությունը:

⁴ Երկարատև ընդհարումներից հետո Գերմանիայում 1555թ. ստորագրվում է Առօքսբուրգյան պայմանագիրը, ըստ որի հավատի (դավանանքի) ընտրությունը յուրաքանչյուր առանձին իշխանության գործն է:

Կալվինիզմ (բարեփոխականություն)

Բողոքական ուղղություն է, որը հիմնել է ժամանակաշրջանը (1509-1564թթ.), Շվեյցարիայում, XVIդ.: Այն ժման քաղաք-պետությունից մուտք գործեց Ֆրանսիա, Նիդերլանդներ, Շոտլանդիա և Անգլիա: Նրա ուսմունքը բողոքական շարժման ուսմունքներից ամենաընդգրկունն ու հակիրճն էր: Կալվինականության հիմնական առանձնահատկությունը բացարձակ կանխորոշվածության ուսմունքն է: Յամաձայն այս ուսմունքի յուրաքանչյուր մարդու ճակատագիրը նախապես կանխորոշված է ի վերուստ, ուստի, բոլոր մարդիկ բաժանվում են ընտրյալների, որոնք պետք է վայելեն երանությունը, և կործանման դատապարտվածների: Ոչ հավատը, ոչ էլ մարդու գործերը չեն կարող փոխել նրա ճակատագիրը: Եվ սա մեծագույն գաղտնիք է: Բայց գոյություն ունեն ընտրվածության անուղղակի վկայություններ՝ մարդու մեջ խոր անհատական հավատի առկայությունը և նրա մասնագիտական հաջողությունները: Ըստ այսմ կալվինիստները համարում էին, որ գործի մեջ (հիմնականում կրթության, մասնագիտական գործունեության) մարդու հաջողակ լինելը նշան է այն բանի, որ նա ընտրված է Աստծո կողմից: Նկատենք, որ հենց այստեղից բխեցին մրցակցության ձգտումը, խնայողությունը, կուտակումը, հասարակական և բարոյական վարքի նոր սկզբունքները: Նկատենք նաև, որ ըստ Կալվինի խաչը չի կարելի պաշտել, քանի որ այն պատժի գործիք է (հետագայում այն պետք է օգտագործեն եհովականները...): Յարկ է նկատել նաև, որ, ի տարբերություն յութերականության, կալվինականությունը մերժում է Քրիստոսի մարմնի և արյան «ներկայությունը» հաղորդության ժամանակ:

Փաստորեն, այս ուսմունքը ծայրահեղորեն անհատականացրեց հավատը և փոկության ողջ պատասխանատվությունը վերապահեց Տիրոք՝ մարդուն միանգամայն ազատելով դրանից:

Սոցիալական ոլորտում կալվինիստները ավանդաբար ուժեղ պետականության (բայց իրենց) կողմնակից են, որտեղ էական դեր ունի օրենքի գերակայությունը: Այսինքն՝ ձգտումը դեպի այն ամենը, ինչը նպաստեց կապիտալիստական հասարակության ու տնտեսական համակարգի զարգացմանը: Ուշագրավ է, որ հետագայում նրանք սկսեցին կորցնել իրենց խստությունն ու արմատականությունը, ինչը, բնականաբար, առավել ևս խթանեց վերոնշյալ ձգտումը: Այս ուսմունքը հետևորդներից պահանջում է կատարյալ հնագանդություն, պարզություն, խստակեցություն, դաժան սկզբունքներ, կյանքի կանոնակարգում՝ ընդհուպ մինչև մանրությունը: Եկեղեցու կառույցը հանրապետական է:

Կալվինը Պապի նման անհանդուժող էր այլախոհների նկատմամբ:

Կալվինիզմի հետևորդները Ֆրանսիայում XVI-XVIIIդ.դ. կոչվում էին գուգենուտներ⁵, իսկ Անգլիայում, XVI-XVIIդ.՝ պուրիտաններ: Վերջիններս հանդես էին գալիս հանուն վերսից կատարվող բարեփոխման խորացման՝ անգլիկանության տեսքով և ընդեմ աբսուլուտիզմի: Նրանք ունեն երկու ճյուղ՝ չափավորական, որ երիցականությունն է և արմատական (անկախական): Կալվինիզմի դրոշի ներքո տեղի ունեցան նիդերլանդական (XVIդ.) ու անգլիական (XVIIդ.) բուրժուական հեղափոխությունները: Կալվինականության

⁵1527թ. օգոստոի 24-ի (Ս. Բարբուղիմենոսի օրը) գիշերը՝ թագուիի Եկատերինա Մեղիչին (որը կատաղի կաթոլիկ էր) կազմակերպեց 30 հազար հոգենոտների ջարդ:

Ժամանակակից հետևողներն են բարեփոխականները, երիցականները, ժողովականները (կոնգրեգացիոնալիստներ), որոնք կորցրել են իրենց երբեմնի արմատականությունը (մասնավորապես բացառձակ կանխորշվածության սկզբունքը⁶) և շատ բաներուն մոտեցել են լուրերական և ավետարանական ուսմունքներին:

Այս ուսմունքի հիման վրա Կալվինը 1539թ. ժննում ստեղծեց աստվածավարական բռնապետություն՝ ինքնատիպ բուրժուական կրոնապետություն⁷:

Հաղորդության հացի ու գինու կապակցությամբ լուրերականությունն առաջ քաշեց դրանցում ինչպես բնական հացի և գինու, այնպես էլ քրիստոսի մարմնի ու արյան համագոյության գաղափարը: **Ցվինգլիականությունը՝ մայրցամաքային բողոքականության** մեկ այլ հոսանքը, մերժում էր խորհրդի մեջ քրիստոսի իրական ներկայությունը՝ ողջ արարողությանը լոկ քրիստոսի զոհաբերության հիշատակման սիմվոլիկ բնույթ վերագրելով: **Կալվինիզմը** զարգացրեց մի ուսմունք, որն այս երկու հայացքների միջև զբաղեցնում է մի միջին դիրք: Այս մերժում էր, որ հացն ու գինին վերափոխվում են քրիստոսի մարմնին և արյանը (այսինքն՝ դրանք մնում են հաց ու գինի), սակայն հավատացյալներն իբր իրենց հավատի շնորհիվ ձեռք են բերում քրիստոսի մարմնի ու արյան ուժ, այնպես կարծես, թե նրանք հիրավի ընդունել են դրանք: Յետևապես, հացի ու գինու վերափոխումը մարմնի ու արյան կատարվում է ոչ թե «օբյեկտիվորեն», ոչ թե իրականում, այլ «սուբյեկտիվորեն»՝ անձնական հավատի հիման վրա, կախված այդ հավատի «ճշմարտացիությունից»:

Անգլիկան Եկեղեցի

Բողոքական եկեղեցի, որ ծագել է **XVI**դ. Մեծ Բրիտանիայում (պետական եկեղեցի): «Բարեփոխումը» Անգլիայի համար լավ առիթ էր տեղական եկեղեցին Հռոմից կտրելու համար, որը և տեղի ունեցավ 1534թ. Յնը VIII թագավորի ձեռքով (պառամենտի ակտով): Նկատենք, որ 1529-1536թթ. Անգլիայում նիստեր սկսեց գումարել «ՈԵֆորմացիոն պառամենտը»: Բայց Անգլիայում ծագած բողոքականության այս տարատեսակության համար հող ստեղծեց Օքսֆորդի համալսարանի պրոֆեսոր Ջոն Ուիկլիֆը (1320-1384թթ.)՝ օգտվելով լուրերականության ու կալվինիզմի գաղափարներից: Նա ընդդիմանում էր քահանայական շնորհին՝ կասկածի տակ դնելով քահանայի դերը: Յամարում էր, որ Ավետարանի միակ ճիշտ ընկալումը վերջինիս տառացի ընկալումն է, և քանի որ այն շատ պարզ է, համարում էր, որ այն կարելի է տալ աշխատավորների ձեռքը:

Անգլիկան Եկեղեցին կաթոլիկության ու բողոքականության միջև մի «միջնագիծ» դարձավ, եղավ երկուսի համարդությունը: Տեղի ունեցավ Եկեղեցու ունեցավորի օտարուն (սեկուլյարիզացիան), փակվեցին վանքերը: Պահպանվեցին Եկեղեցու միջոցով փրկվելու վարդապետությունը, Եկեղեցական նվիրապետությունը և քահանայությունը, Սրբազնա ավանդությունը, բայց մահաժամանակ, միայն Սուրբ Գիրքն (այլ ոչ ավանդությունը) էր համարվում ուսմունքի միակ աղբյուր: Ներմուծվեց «հավատքով արդարանալու» սկզբունքը,

⁶ Ñíðáðáñ-í-éé Ðáæéæáéy, Ñáí-áí-ää ñí-ääñðé, Áí-ñíðáðñóñääí-íí-öðéé-áí-úá- Þí-íí-í-øái-ééy-á- Ðí-ññ-ñéé-, Í-ññéåá, 1996, Ðí-ññééñé-éy- Áé-éå-ääí-ééy- áí-ñóáðñóñääí-íí-é- ñé-óæ-áú- í-ðe- í-ðaçé-ääí-ðá- Ðí-ññé-ñéé-é- Õá-ää-ðá-öéé-, Éí-í-í-ðó-á- íí- ñá-ýç-ý-í- ñ-ðá-éé-ääí-çí-ú-é- í-ðá-ääí-é-çá-öé-ý-í- é- í-ðá-éé-ðá-ë-ññ-ðá- Í-ññé-å.

⁷ Ðääëäëëý è öäðëîâü â Áíääëè, ß.ß. Äääéø, èçäàòåëüñòâî Í àóëà, Ì 1ñëåà, 1976, ct.9.

ընդունվում էին միայն երկու խորհուրդները, իսկ քահանայի ձեռնադրությունը լոկ խորհրդանշական էր: Այստեղ քահանա լինել թույլատրվում է նաև կնոջը: Անգլիկան եկեղեցին, բողոքական եկեղեցիների նմանությամբ, միասնական չէ (կազմված է ավելի քան 20 ինքնավար եկեղեցիներից):

1990թ. Անգլիկան եկեղեցու Սինոդը որոշում ընդունեց կին քահանա ձեռնադրելու մասին:

Անգլիկան եկեղեցու կենտրոնը քենտրբերիի եպարքությունն է, քենտրբերիի և Յոդի արքեպիսկոպոսները նշանակվում են թագավորի կողմից, որը գլխավորում է եկեղեցու նվիրապետությունը:

Աշխարհում կան մոտ 70 միլիոն անգլիկաններ:

Անաբապտիստներ

Անվանումը ծագել է հունարեն “αναβάπτζο” - «կրկին ընկηնում են», այսինքն վերստին կամ՝ կրկին մկրտում են: Այն ծագել է Շվեյցարիայում և Գերմանիայում՝ «Ռոեֆորմացիայի» շրջանի սկզբում (XVI դ.), օրդանում է թ. Մյունցերի գլխավորած շարժման շրջանակներում արագ տարածվում է հարևան երկրներ՝ Նիդերլանդներ, Մորավիա և այլն: Արմատական բողոքական աղանդիների ներկայացուցիչն են, որոնք քննադատաբար են մոտենում բազում եկեղեցական ավանդությունների ու ծեսերի, մասնավորապես՝ մանկամկրտությանը: Ազատ եկեղեցի ստեղծելու նպատակով, որի գործերին չի միջամտի պետությունը, պահանջում էին կրկնամկրտություն չափահաս շրջանում: Չափահասների նման առաջին մկրտությունը տեղի ունեցավ Ցյուրիխում՝ 1525թ.: Այս համայնքի հետևորդներին Ցվինգլին տվեց «կրկնամկրտականներ (անաբապտիստներ)» անունը: Նրանք չեն ընդունում ավանդական եկեղեցու կողմից տրված քրիստոնի մարմնավորման բացատրությունը, չեն ընդունում Ս. Գրքերի բաձարձակ հեղինակությունը՝ համարելով, որ կրոնի հիմքը անհատական հավատն է: Նրանք եղան եկեղեցին պետությունից անջատելու և անհատի կրոնական ազատության գաղափարների առաջամարտիկները: Նրանց ուսմունքում գերակշռում էր պացիֆիզմը: Պայքարում էին եկեղեցական ու ֆեոդալական արտոնությունների վերացման համար: Այս պահանջների իրականացումը նրանք դիտում էին որպես երկրի վրա Աստծո Արքայության հաստատման սկիզբ: Անաբապտիստները Գերմանիայի գյուղացիների կրոնական պատերազմում գլխավոր արմատական թևն էին կազմում՝ արտահայտելով աղքատների շահերը: Ապստամբության ճնշման հատևանքով նրանց մարտնչող հայացքները իրենց տեղը գիշեցին չհակադրվելու քարոզներին, ինչը դարձավ «խաղաղ անաբապտիստների» առանձնահատկությունը, որոնք հետագայում սկիզբ տվեցին մենոնականների աղանդին: Դասարակության վերափոխման գաղափարները փոխարինվեց վախճանաբանական սպասումով և երկրորդ գալստյան հույսով: Պարտություն կրելով, նրանք փախան Հոլանդիա, Անգլիա, Չեխիա, Մորավիա, ավելի ուշ՝ Հյու. Ամերիկա: Նրանց մի մասը սկիզբ դրեց մի շարք բողոքական աղանդների (մենոնականներ, մելխիորականներ, գուտերյան եղբայրներ և այլն), մտան բողոքականության տարբեր հոսանքների, այդ թվում նաև բապտիստների, մեջ:

Անաբապտիստների որոշ գաղափարներ ընդունվեցին բապտիստների ու քվակերների կողմից: **Մենոնականները** (ԱՄՆ-ում՝ մոտ 150 հազար, Կանադայում՝ մոտ 125 հազար, Եվրոպական երկրներում՝ մոտ 100 հազար), **գուտերյան եղբայրները** և անաբապտիստների մյուս հաջորդները ևս **մերժում էին բռնությունը, գենք կրելն ու կիրառելը, դատապարտում երդումը՝ որպես կրապաշտություն, արգելում իրենց հետևորդներին գինվորական և պետական ծառայության անցնել:**

Մանրբուժուական կրոնական արմատականության օրինակ կարող են ծառայել **մկրտականները** (բապտիստները), որոնք ծագումնաբանորեն կապված են «խաղաղ անաբապտիստների» (մենոնականների)⁸ հետ: Նրանք պահանջում էին, որ մագիստրատը «խղճի ազատության քրիստոնեական դավանանքը ապահովի բոլորի համար», իսկ եկեղեցու անդամ էին համարում միայն նրանց, ովքեր գիտակցաբար ընդունում էին մկրտությունը: Սակայն ամերիկյան բապտիստ Ռոչեր Ուիլյամսի անունը միայն պատահմանք մտավ պատմության մեջ որպես բնական իրավունքի տեսանկյունից հավատահանդուրժողականության և խղճի ազատության սկզբունքի առավել մարտնչող պաշտպաններից մեկը:

Մարտնչող դիրքեր է գրավում մկրտական քարոզիչ Զ. Ֆոլուելի կազմակերպությունը՝ իր «գալիք Արմագեդոնի» ուսմունքով:

XX դարի ամենահայտնի ու ազդեցիկ քարոզչի համբավ ունեցող բապտիստական պրեսբիտեր Բիլի (Ուիլյամ) Գրեենը⁹ «Համաշխարհային ավետարանական ընկերության» հիմնադիրն ու ղեկավարն է:

Մենոնականներ (մենոնիտներ)

Հնագույն հոսանքներից մեկն է, որը սկիզբ է առել Նիդերլանդներում՝ XVI դ. 30-ականներին: Հիմնադիրն է հոլանդացի կաթոլիկ քահանա Մենո Սիմոնսը (1492-1559թթ.): Հեռանալով կաթոլիկությունից, նա իր շուրջը հավաքեց 1534-1535թթ. ժողովրդական շարժման և Մյունքերական կոմունայի ջախջախումից բզկտված նիդերլանդական անաբապտիստների չափավոր կողմնակիցներին ու հեղափոխականորեն տրամադրված անաբապտիստների մնացորդներին՝ ստեղծելով մի նոր հոսանք: Հանդես էր գալիս չհակադրվելու քարոզով՝ հորդորելով աշխարհում գոյություն ունեցող չարի դեմ պայքարում հրաժարվել բռնությունից: Հետևում են բողոքականության առավել արմատական սկզբունքներին: Նրա «Քրիստոնեական հավատի հիմքը» աշխատությունը՝ Սուրբ գրքի հետ մեկտեղ, համարվում է մենոնականների ուսմունքի աղբյուրը: Իր հետևորդների համայնքը նա համարում էր «սրբերի համայնք», «Աստծո վերածնված ընտրյալներո»: Նրանց ուսմունքն ու ծեսերը հիմնականում վերցված են անաբապտիստներից: Ուսմունքի սկզբունքները շարադրված են «Մեր ընդհանուր քրիստոնեական հավատի գլխավոր հողվածների հոչակագիրը»-ում, որն ընդունվել է 1632թ. Դարտյան կոնֆերանսում: Մենոնականների

⁸ Ի ձ՛ն օձնօձն օծչ, Նե՛ն աձն աձն աձնօձն, Ն 14.

⁹ Ի ձ՛ն օձնօձն օծչ, Նե՛ն աձն աձն աձնօձն, Ն 83.

համար եկեղեցու խորհուրդները լոկ հավատի արտաքին նշաններ են, այլ ոչ թե շնորհատվության գործողություն: Բնոնությունը մերժելու սկզբունքից ելնելով, հրաժարվում են ծառայել բանակում՝ հակադրվելով պետական իշխանությանը: XVI դ. 40-50-րդ հերետիկոսների նկատմամբ Նիդերլանդներում ուժեղացած հետապնդումները շատերին մղեց հեռանալ, որոնց նշանակալի մասը տեղափոխվեց Լեհաստան: Այստեղից Ռուսաստան սկսեցին տեղափոխվել 1789թ.:

Աշխարհում կան մոտ 500 հազար մենոնականներ:

Ամիշները մենոնականության ուղղություններից մեկն է հանդիսանում: Անվանումը ծագում է XVII դ. գործած Ելզասի մենոնական առաջնորդ Յակոբ Ամմանի անունից, որը պնդում էր տառացիորեն հետևել 1632թ. Դըրտում տեղի ունեցած համաժողովում ընդունված հիմնադիր կանոններին: 1954թ. իրենց կոչում են նաև Մենոնական պահպանողական եկեղեցի:

Յակակաթոլիկական, կենտրոնախույս ուղղվածությունը և չափազանց խայտարդետ սոցիալական բազան կանխորոշեցին բողոքականության արագորեն տեղի ունեցող տրոհումները բազմաթիվ ուղղությունների, ինքնուրույն եկեղեցիների, հարամվանությունների, անկախ համայնքների, որոնց ուսմունքներում առկա էին էական տարբերություններ: Յետագայում բողոքականության այս տարատեսակությունները դուրս եկան այն երկրների սահմաններից, որտեղ դրանք սկզբնավորվել էին: Նրանց շարունակ մասնատումների և նորամուծությունների հետևանքով ձևավորվում էին բողոքական նոր ուղղություններ, ինչպիսիք են. Երիցականությունը, բապտիստները, մեթոդիատները, հիսուսականությունը, աղվենտիստները և այլք: Մենոնականների ուկրաինական ճյուղը կոչվում է «Եղբայրական մենոնականներ»:

Երիցականություն (պրեսբիտերականներ)

Երիցականների (հունարեն “presbyteros” - ավագ, երեց) հայրենիքը Անգլիան և Շոտլանդիան են, որտեղ պուրիտանները, ի հակակիո կաթոլիկների ու անգլիկանների, XVI դ. երկրորդ կեսին ստեղծեցին իրենց եկեղեցին: Նրանք ընդդիմանում էին թե կաթոլիկությանը և թե՝ անգլիկանությանը: Երիցականության ուսմունքի հիմնական սկզբունքները շարադրված են Վեստմինստրյան դավանանքում (1647-1648թ.), որը փոքրինչ փոփոխվել է ամերիկյան Երիցականների կողմից: Կալվինականությունը փրկությունը դիտարկում է ոչ թե որպես վաստակի արդյունք, այլ որպես միմիայն Աստծո կողմից կանխորոշված շնորհ: Ընդունվում է երկու խորհուրդ՝ մկրտությունը և հաղորդությունը: Երեխայի մկրտությունն ընդունում են, եթե նրա ծնողները Երիցական հավատացյալներ են և իրենց վրա են վերցնում Երեխայի հոգևոր դաստիարակության պարտավորությունը:

Եկեղեցական համայնքը (տեղական եկեղեցին) ղեկավարում է Երիցական Խորհուրդը՝ կոնսիստորիան, որը հավատացյալների միջից ընտրում է կամ այլ տեղից ծառայելու է հրավիրում հովիվ՝ համայնքի հոգևոր ղեկավարին: Երիցականներն ընդհանրապես չունենք քահանայություն: Համայնքները (կոնգրեգացիաները) գլխավորում են Երեցները, որոնց միջև

բացակայում է նվիրապետական որևէ կապ: Երեցներն ընտրվում են աշխարհականների կողմից: Պաշտամունքային արարողությունը առավելագույնս պարզեցված է՝ ընթերցում են Ավետարան, աղոթում, երգում հավատացյալների երգչախմբով: **Պաշտամունքի կանոններ չունեն:** Պաշտամունքը կարող է տեղի ունենալ ցանկացած շենքում:

Երիցական շատ եկեղեցիներ մտնում են Բարեփոխական եկեղեցիների համաշխարհային ալյանսի մեջ:

Բապտիստներ և Ավետարանի քրիստոնյաներ (Մկրտական հարանվանություն)

Բողոքականության խոշոր տարատեսակ է, որը ծագել է XVIIդ. սկզբին և մեծապես զարգացում ապրել՝ XIX-XXդդ.: Այս ուղղության անվանումը (ամբողջական բապտիստական հարանվանություն, ըստ եռթյան, գոյություն չունի) ծագում է հունարեն «*βαπτίζω*» բառից, որ նշանակում է ընկղմել ջրի մեջ, մկրտել ջրով: Նրանք համարելով, որ կաթոլիկական մկրտությունը սխալ է, կրկին անգամ են մկրտում՝ ընկղմելով մկրտյալին ջրի մեջ: Մկրտում են միայն չափահաս մարդկանց:

Միմյանցից անկախ, բայց միաժամանակ ի հայտ են գալիս նապտիզմի երկու ուղղություններ.

1. **ընդիհանուր** («Զեներալ», «հիմնական») բապտիստներ (հոլանդական քահանա Յակոբ Արմինիայի/1560-1606/ հետևողներ),
2. **մասնավոր** բապտիստներ (բապտիտների մեջ մեծամասնություն կամող թևն է):

«Ընդիհանուր» բապտիստների գաղափարների ժառանգորդներ են ավետարանի քրիստոնյաները (ՅՅ-ում այս ուղղությունն է գործում): Նրանք համարում են, որ բոլոր մարդիկ փրկված են Քրիստոսի տաճանքների միջոցով (յուրաքանչյուրը կարող է դրախտ ընկնել՝ կախված այն բանից, բարի, թե չար գործ է արել), իսկ երկրորդները հետևում են Կալվինի ուսմունքին, համաձայն որի յուրաքանչյուրի համար ամեն բան արդեն կանխորոշված է և փրկվել կարող են միայն Աստծո ընտրյալները:

Միսիոներությունը յուրաքանչյուր բապտիստի պարտքն է:

Ինչպես և բողոքականության մյուս ուղղությունները, բապտիստները ևս մերժում են խաչի և սրբապատկերների պաշտամունքը, սրբերին, վանականությունը, մանկամկրտությունը: Բապտիստների գլխավոր արարողությունը գիտակից կերպով և հանրորեն ջրով մկրտություն ընդունելու է: Սրանք պարզեցրին պաշտամունքային եկեղեցական կազմակերպումը: Չընդունելով եկեղեցու խորհուրդները, մկրտությունն ու հաղորդությունն ընդունում են իմաստից գուրկ ծեսեր: Նրանք նշում են մեծ համաքրիստոնեական տոները, ինչպես նաև իրենց հանդիսավոր ու հիշարժան օրերը: Ուսմունքի և քարոզության մեջ նրանք առաջնայնություն են տալիս բարոյականության խնդրին, հակադրելով բապտիստների ընտյալությունն ու բարոյական մաքրությունը շրջապատող մեղսավոր աշխարհին: Այս համոզմունքը հիմք է հանդիսանում միսիոներական ակտիվության համար, որն ուղղված է երկրի բնակչության ավետարանականացմանը:

Պաշտամունքային ծառայությունն անվանում են աղոթաժողովներ, որոնք անց են կացնում շաբաթական 2-3 անգամ: Քարոզներ կարդում են ոչ միայն երեցները, հովիվներն ու քարոզիչները, այլև շաբաթային հավատացյալները, ինչպես նաև այլ համայնքներից եկած հյուրերը: Ծառայության մեջ մեծ տեղ է տրվում թե՛ խորային և թե՛ ընդհանուր երգեցողությանը: Ընդունված է ձեռնադրությունը, որն օգտագործում են երեցների ու սարկավագների նվիրաբերման: Բապտիստները Կովկասում հայտնվել են 1860-ականներին: 1944թ. բապտիստների և ավետարանական քրիստոնյաների միավորման հետևանքով ԽՍՀՄ-ում ձևավորվեց Ավետարանի քրիստոնյա-բապտիստների Միությունը, որին 1945-1947թթ. միացան իխնականների որոշ ուղղություններ, իսկ 1963թ.¹⁰ եղբայրական մենոնականները:

Ամերիկյան նախագահներից շատերը եղել են բապտիստներ: 1910-175թթ. ընթացքուն նրանց թիվն ԱՄՆ-ում 400 000-ից անկում է ապրել¹⁰ մինչև 190 000:

Աշխարհում կան ավելի քան 75 միլիոն բապտիստներ:

Հայաստանում պետական գրանցում են ստացել մկրտական թվով 9 տարբեր կրոնական կազմակերպություններ «ավետարանական մկրտական քրիստոնյաներ» անունով: (Տես «Այլ դավանանքներ» գլուխ «Հայաստանի կրոնական կազմակերպությունները» բաժնի «Մկրտական կազմակերպություններ» նյութը):

Քվակերներ (ցնցվողներ)

Քվակերների (անգլերեն quake-ցնցվել, դողացնել՝ ըստ Փիլիպ. 12-12-ի) ինքնանվանումն է «Society of Friend» – «Ընկերների ընկերություն»: Նրանք արմատական բողոքական հոսանքի հետևորդներ են, ծնունդ են առել XVIIդ. Անգլիայում և կոչվել են «Ներքին լույսի քրիստոնեական ընկերություն»: Դիմնադիրն է Զոն Ֆոքսը: Փոքրաթիվ համայնքներ կան ԱՄՆ-ում, Անգլիայում և Կանադայում: Կտրականապես մերժում են եկեղեցական ուսմունքն ու պաշտամունքը, հետևողականորեն առաջ են տանում «քրիստոնեական հումանիզմի ու ինդիվիդուալիզմի» գաղափարը: Չնայած իրենց համեմատաբար փոքր թվաքանակին, նրանք նշանակալի ազդեցություն են ունեցել Արևմտյան Եվրոպայի ու ԱՄՆ-ի կրոնական ու մշակութային կյանքի վրա: Ուսմունքի հիմքուն ընկած է պատկերացումն այն մասին, որ Աստված ներկա է յուրաքանչյուր մարդու հոգուն («ներքին լույս», «խոսք», «ներքին քրիստոս»), մարդն ընդունակ է այն զգալու և հետևելու աստվածային կոչումին: Բարձրագույն ճշմարտությունը ոչ թե հավատի խոստովանության, գրեթե ու քարոզների մեջ է, այլ՝ մարդու ներսում, և նրան ճանաչելու համար պետք է ականջ դնել սեփական ներքին ծայնին, որն էլ հենց Աստօն ծայնն է: Աստվածաշունչը կարիք ունի «ներքին լույսի» միջոցով մեկնաբանվելու՝ հաղորդակցվելու համար վերջինիս հեղինականներին լուսավորած Ս. Հոգու հետ: Հեռանալով անգամ բողոքական ուսմունքից, քվակերները մերժում են ցանկացած պարտադիր պաշտամունք, խորիուրդ, ծիսակատարություն (այդ թվում նաև՝ մկրտություն ու հաղորդությունը): Նրանց աղոթատներում բացակայում են կրոնական խորհրդանշանները, թույլ չի տրվում

¹⁰ Թâءءâءë է օâðêî âü â Áí áëëë, Բ.Բ. Áâéø, ëçääðâëëñðâî ́ áóëà, ́ ְ ñëâà, 1976:

Երգեցողությունն ու երաժշտությունը, ինչպես նաև կանոնական քարոզները: Կիրակի օրերին նրանք հավաքվում են ու խորությ լոռություն պահպանում այնքան ժամանակ, քանի դեռ որևէ մեկը ինչ-որ բան ասելու կարիք չզգա: Աղոթաժողովների ժամանակ նրանք յուրահատուկ հուզավառության մեջ են ընկնում («Ներքին լուսով պայծառանում»), պատմում են իրենց երազները, խոսում են Աստծո անունից, դողացնում ու ցնցվում՝ գտնվելով տրանսի վիճակում: ԱՄՆ-ում նրանք ջանում են ապրել ինքնամփոփի կյանքով:

Յատկապես հայտնի է նրանց «խաղաղության մասին վկայությունը». իենց քվակերներն են մշակել բացարձակապես անփոխզիջում պացիֆիզմի ուսմունքը՝ կտրականապես մերժելով ամեն տեսակ բռնություն, անգամ ինքնապաշտպանության նպատակով: Սրանից ելնելով, նրանք մշտապես հրաժարվել են զենք կրելուց, հանդես եկել խաղասիրական կոչեզով ու ծրագերով: Նրանք քարոզում են կրոնական լիակատար հանդուրժողականություն, քանի որ բոլոր մարդիկ աստվածային լուսի կրողներ են և միատեսակորեն սուրբ են: Նրանք դարեր շարունակ ակտիվ պայքարել են ընդդեմ ստրկության, մահապատճի, դատապարտյալների նկատմամբ հակամարդասիրական վերաբերմունքի, նեգրատյացության:

1656թ. ի վեր քվակերյան շարժման կենտրոնն աստիճանաբար Անգլիայից տեղափոխվել է ԱՄՆ:

Աշխարհում կան մոտ 200 հազար քվակերներ:

Մեթոդիստներ

XVIII դ. առաջին կեսը բարենպաստ էր կրոնական ճյուղավորումների համար: Բողոքական միջավայրում սկիզբ էր առել ռիվայովելիզմի (Revivalism)` «հոգևոր կյանքի արթնության» շարժումը, որն առիթ տվեց բողոքական (մասնավորապես բապտիստական ու մեթոդիստական) նոր հարանվանությունների ստեղծմանը:

Այս շրջանում անգլիկանության շրջանակում ծագեց մեթոդիստների հոսանքը: Քիմնադիրը Անգլիկան եկեղեցու հովիվ Զոն Ուեսլին է, որ նպատակ ուներ անգլիկանությունը բարեփոխել ավետարանական գործունեության (ավետարանչության) ակտիվացման ուղղությամբ՝ քարոզելով Ավետարանը բանվորների, քաղաքաբնակ աղքատների և հասարակության այլ զրկյալ շերտերի միջավայրում: Զ. Ուեսլին, որը ոչ մի տարածայնություն չուներ անգլիկան դավանանքի հետ, նտահոգվելով այն բանով, որ Անգլիայի եկեղեցին բավականաշափ ազդեցություն չուներ Անգլիայի ողջ բնակչության վրա, իր առջև խնդիր դրեց մշակել կրոնական գաղափարախոսության տարածման նոր մեթոդներ (այստեղից էլ «մեթոդիստներ» անունը): Ուեսլին սկզբում Անգլիայի եկեղեցու շրջանակներում հասարակ ժողովրդի համար ստեղծեց հատուկ կրոնական ընկերություններ: Այսինքն, մեթոդիզմն այլ բան չէր, քան նորարական հոսանք անգլիկանության մեջ: Նրանք ուսուցանում էին, որ բոլոր մարդիկ ի ծնն օժտված են շնորհով: Կարևորում էին քարոզը: Առանձնահատկություններից է բացօթյա զանգվածային պաշտամունքի անցկացումը, որի գլխավոր տարրերից են զգացմունքային քարոզները և ընդհանրական կրոնական երգասացությունը: Մեթոդիստները՝

Խիստ կենտրոնացված կազմակերպական կառույց ստեղծելով, 1795թ. պաշտոնապես բաժանվեցին անգլիկանությունից:

1791թ., երբ մահացավ Ուեսլին, Անգլիայում և Իռլանդիայում կային 70.000 մեթոդիստներ, որոնք բավական արագ ձևավորեցին կազմակերպորեն ինքնուրույն կրոնական հոսանք: Դրան նպաստեց մեթոդիզմի լայն տարածումը Նոր Աշխարհում, Ամերիկայում:

Մեթոդիստական եկեղեցու հիմնական կառուցվածքային ստորաբաժանումը հավատացյալների համայնքն է («հասարակություն», «դասակարգ», «տեղական եկեղեցի»): Բարձրագույն դեկազար մարմինը ամենամյա կոնֆերանսն է, որը որոշում է դավանանքի, կազմակերպության, եկեղեցական կարգուկանոնի և այլ հարցեր, ընտրում է եկեղեցու նախագահ՝ մեկ տարի ժամկետով: Նվիրապետության ասպարեզում մեթոդիստները միավորում են կառույցի երկու ձևերը՝ եպիսկոպոսական (բողոքական իմաստով) և երիցական: Նրանք ակտիվ միսիոներական և բարեգործական գործունեություն են ծավալում: Դավանական ու ծիսական հիմնական սկզբունքները շարադրված են «**Դիսցիպլինների գործի**» մեջ: Մեթոդիստները մկրտում են կամ մինչև 3 տարեկանը կամ 12-14 տարեկանից հետո: Այլ քրիստոնեական ավանդությամբ մկրտվածները մեթոդիստ դառնալիս կարիք չունեն կրկին մկրտվելու:

Մեթոդիստական եկեղեցին ընդիանուր առնամբ, պահպանում է կալվինիստական ավանդությունը: Ուսմունքի առումով նրանք բաժանվում են երկու մասի. մեկը խստորեն հետևում է ընտրյալության ու կանխորշվածության կալվինիստական, մյուսը՝ արմինյանական ուսմունքին (կապված ընդիանուր բապտիզմի հիմնադիր Յակոբ Արմինիայի հետ), որը կալվինիզմի ավելի լիբերալ տեսակն է, որ ընդունում է կամքի ազատությունը: 1932թ. Մեծ Բրիտանիայում ստեղծվում է միասնական մեթոդիստական եկեղեցին, որը միավորում է նախկինում անկախ Ուելսիական մեթոդական, Պարզունակ մեթոդական և Սիավորված մեթոդական եկեղեցիները: Անգլիայում մեթոդիստները բանակցություններ են վարում Անգլիկան կեղեցուն միանալու ուղղությամբ:

Մեթոդիզմը լայնորեն տարածված է Մեծ Բրիտանիայում, մի շարք եվլոպական և ամերիկյան երկրներում, Յարավային Կորեայում: ԱՄՆ-ում այն ամենազդեցիկ ու բազմանդամ բողոքական եկեղեցիներից մեկն է: 1881թ. ի վեր գոյություն ունի Յամաշիսարհային մեթոդիստական խորհուրդը, որի կենտրոնակայանը Նյու-Յորքում է: Չորս տարին մեկ անգամ գումարվում է Յամաշիսարհային գերագույն կոնֆերանսը, որն ընտրում է խորհրդի ղեկավարություն: ԱՄՆ-ում մեթոդիստներն իրենց հետևորդների թվով մկրտականներից հետո հաջորդն են:

Այս հանգամանքը, որ մեթոդիստները վերջին տարիներին արագորեն կորցնում են իրենց հետևորդներին, հարկադրեց նրան ակտիվ բանակցություններ վարել անգլիկանության հետ միավորվելու նպատակով:

1985թ. աշխարհում հաշվում էր մոտ 32 միլիոն մեթոդիստ:

Յայաստանում գործում է ԱՄՆ-ի Միացյալ մեթոդիստական եկեղեցու Յունիսարիային Կարոլինայի և Արևմտյան Յունիսարիային Կարոլինայի թեմերի կողմից հիմնադրված «ԱԳԱՊԵ»

կրոնաբարեգործական կազմակերպության ՀՀ մասնաճյուղը: (Տես «Այլ դավանանքներ» գլխի «Հայաստանի կրոնական կազմակերպությունները» բաժնի «Մեթոդիստական եկեղեցին» նյութը):

Օքսֆորդյան շարժում.

XIX-րդ կեսերին ռեֆորմի մի նոր ալիք բռնկվեց Անգլիայի Եկեղեցում: Ռեֆորմի առանցքն էր սոցիալական ուսմունքը և դրա հետ կապված պետակեղեցական հարաբերությունների հարցը: 1833թ. Անգլիայի գաղութ հանդիսացող Իռլանդիայում իրավիճակի սրման հետ կապված, ուր բողոքական կառավարող փոքրամասնությունը ճնշում էր երկրի բնկաչության կարողիկ մեծամասնությանը, Անգլիայի խորհրդարանը որոշում կայացրեց Իռլանդիայի տարածքում փոխել Անգլիայի Եկեղեցու կազմակերպական կառույցը՝ 22 եպարքությունների փոխարեն թողնելով 12-ը: Այս աննշան ակտն առիթ հանդիսացավ Օքսֆորդյան կոչվող շարժման սկիզբ առնելու համար:

1839թ. հուլիսի 14-ին Օքսֆորդի աստվածաբան Ջոն Քիբլն իռլանդական եպարքությունների առիթով հանդես եկավ «Ազգային դավաճանություն» քարոզով: Նա ծայրահեղորեն ընդդիմանում էր պետության կողմից Եկեղեցական գործերին կատարված միջամտությանը, և ընդգծելով Եկեղեցու ինքնուրույնությունը, անկախությունը, պնդում էր այն տեսակետը, որ «Եկեղեցին դուրս է հասարակությունից և վեր է նրանից»: Քիբլի այս մտքերը դրվեցին Օքսֆորդյան շարժման հիմքում: Այս շարժման այլ գաղափարախոսների՝ Զ. Նյումանի և Է. Ժուլիի հետ միասին, նա հրապարակեց աստվածաբանական հոդվածների մի ամբողջ շարք, որը կոչվեց «Տրակտատներ արդի ժամանակի համար», ինչի առիթով նրանց կոչում են նաև «տրակտատականներ»: Շարժման դեկավար Նյումանը հետագայում անցավ հոռմակարույն Եկեղեցու շարքը և կարդինալ դարձավ: Օքսֆորդականների ձգտումը դեպի կաթոլիկություն անդրադարձավ նաև հացի ու գինու քրիստոսի մարմնին ու արյանը փոխակերպվելու ուսմունքին, ինչի հետ նաև ողջ ավանդական ծիսակարգին... Որոշ քահանաներ անգամ սկսեցին խոստովանեցնել, որն առանձնապես վրդովեցրեց Եկեղեցու «ստորին» թևին: Աշխուժացավ վանական կյանքը: «...Այն հակադրվեց ժամանակի կոմերցիոն ոգուն»:

Օքսֆորդյան շարժման սոցիալական ուսմունքը կոչ էր անում հավատացյալներին հեռու մնալ «մեղավոր երկրից» և ողջ ուշադրությունը սկսեն «Աստծո արքայության» վրա: Տրակտատականներն ուսուցանում էին, որ հասարակական անարդարությունը և չարիքը չեն կարող վերանալ մարդկանց ջանքերով կատարվող ռեֆորմներով և հեղափոխական գործունեությամբ: «Մենք քրիստոնյաներս ինչ գործ ունենք այս աշխարհի հույսերի և մտահոգությունների հետ, ինչ գործ ունենք փոփոխությունների պլանների հետ... կամ ռեֆորմի մասին երազանքի հետ», - բացականչում էր Նյումանը:

Սակայն նրանք էլ սկսեցին զբաղվել սոցիալական բնույթի գործերով. բնակչության առանձին խավերի մեջ՝ կրոնական գաղափարախոսություն տարածելու նպատակով ստեղծեցին բարեգործական ընկերություններ...

Օքսֆորդյան շարժումը խստացրեց պայքարը «բարձր» ու «ստորին» եկեղեցիների միջև, ուստի և եկեղեցու ամբողջականությունը պահպանելու համար անհրաժեշտ եղավ պետական վերահսկողություն սահմանել և 1835թ. Անգլիայի եկեղեցու ռեֆորմի ծրագիր մշակելու նպատակով խորհրդարանն ստեղծեց Հոգևոր լիազորների հանձնաժողով։ Այս ռեֆորմը չէր նախատեսում վարդապետական (դոգմատիկ) և ծիսական (լիթոլոգիական) փոփոխություններ, այլ վերաբերում էր գլխավորապես եկեղեցու իրավաբանական և նյութական կարգավիճակին, որի հետևանքով ուժեղացավ եկեղեցու ֆինանսական կախվածությունը պետությունից։

Փրկության բանակ

Այն (անգլ. **Salvation Army**) միջազգային կրոնական-մարդասիրական կազմակերպություն է, որն իր գործունեության մեջ համատեղում է ավետարանչությունն ու նյութական կարիք ունեցող մարդկանց հոգսերի թեթևացմանն ուղղված գործուն սոցիալական ծառայությունը։ Հիմնադրել է անգլիական մեթոդիստական քարոզիչ Ու. Բութսը՝ 1878թ. վերակազմակերպելով 1865թ. ի վեր Լոնդոնի աղքատ քաղամասերում գործող քրիստոնեական առաքելությունը։ Այն ստեղծված է բանակի օրինակով, նրա ղեկավարը կրում է գեներալի կոչում, կազմակերպության ներսում գործում է խիստ աստիճանակարգն ու կարգապահությունը։ Կրոնական ուսմունքը բխում է ավետարանական ուսմունքից, թեև մերժվում են բոլոր խորհուրդները և շեշտը դրվում է քրիստոնեության բարոյական կողմի վրա։ Անհրաժեշտ է համարվում ընդհանրական զղջումը։ Ծիսական կարևոր տարրերից են բազմամարդ ժողովներն ու հոգևոր նվազախմբի ուղեկցությանը ընթացող երթերը։

Կենտրոնակայանը գտնվում է Լոնդոնում և իր ստորաբաժանումներն ունի աշխարհի 82 երկրներում։ Անդամների ընդհանուր թիվը 2 միլիոն է։

Պլիմուտյան եղբայրներ

«Պլիմուտյան եղբայրները» բողոքական աղանդ է ստեղծվել էր Անգլիայի Պլիմուտ քաղաքում՝ 1831թ.։ Այն ակտիվորեն գործել է Անգլիայում ու Իռլանդիայում։ Նրա անդամները պարբերաբար տնային աղոթաժողովներ էին անցկացնում՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով մարդարեություններին և Ահավոր դատաստանին նախապատրաստվելուն՝ համարելով, որ այն շուտով տեղի կունենա։ Ըստ նրանց Աստված շարունակ պայման (ուխտ) է կապել մարդկանց հետ և քանի որ մարդիկ միշտ խախտել են այն, հարկ է եղել կրկին կապել (Աղամ, Նոյ, Աբրահամ, Մովսես ևն)։ Ներկայումս իր ավարտին է մոտենում քրիստոսի ուխտի ժամանակը և Քրիստոսը կրկին պետք է աշխարհ գա և վերականգնի Խրայելի թագավորությունը։ Այդ եղբայրության անդամների վարքը խստորեն կանոնակրգվում էր, մասնավորապես կատեգորիկ կերպով նրանց արգելվում էր հաղորդակցվել այլ հարանվանությունների հետևորների հետ։ Աղանդը նախ բաժանվում է երկու հոսանքի՝ փակ

և բաց, իսկ հետագայում մի ևս քանի անգամ պառակտվում: Թափանցում են ֆրանսիա, Շվեյցարիա, իսկ 1860թ.՝ ԱՄՆ: Եղբայրության անդամները մերժում են քահանայությունը. անգամ մկրտությունն իրականացվում է աշխարհիկների կողմից:

Նոր աշխարհում հասարակության և պետականության ծնունդը սկսվում է 1620թ. նոյեմբեր-դեկտեմբերին «Մեյֆլաուեր» նավով իին աշխարհից նոր աշխարհ անգլիացի պուրիտանների ուխտագնացությամբ: Մինչև օրս ուխտագնացների նոր աշխարհ ժամանելու օրը՝ դեկտեմբերի 22-ը, նշվում է ամբողջ ԱՄՆ-ում որպես տոն (Forfathers Day): 180 անձից բաղկացած կոնգրեգացիոնալիստների խումբը Բրուստերի դեկավարությամբ նավի վրա ստորագրեց համաձայնագիր Եկեղեցական կովենանտի սովորությներով, որով սահմանվեցին «Ավետյաց Երկիր» մեկնելու նպատակները և այնտեղ բնակվելու օրենքները (ամերիկյան պատմաբանները այդ համաձայնագիրը անվանում են ամերիկյան սահմանադրության նախատիպ, որտեղ նրանց կարծիքով, արձանագրվել են դեմոկրատիայի առանցքային հիմնադրությները): Դամաձայնագրում հստակորեն ամրագրվեցին համայնքային ինքնակառավարման սկզբունքները և նոր Երկրում տնտեսական հաջողության հասնելու ձգտումը: Ուխտագնացներն անկեղծորեն հավատում էին Աստծո կողմից ոգեշնչված առաքելությանը «Ավետյաց Երկրում»: Մինչև օրս ԱՄՆ-ում հայրենասիրության և հասարակական բարոյականության նախաշավորի դեր է կատարում Զոն Ուինտրոպի (1588-1649), որը հետագայում դարձավ Մասաչուսեթսի նահանգապետ, քարոզն արտասանված «Արաբելլա» նավի վրա՝ 1630թ.: «...Եվ եթե այդ կերպ պահպանենք մեր հոգու միասնությունը աշխարհիկ կապերում, մեր Տերն ուրախությամբ կրնակվի մեր մեջ, ինչպես իր ընտրած ժողովորի մեջ և կօրինի մեր բոլոր ծեռնարկումները: ...Դրանով իսկ մենք պետք ենքատի ունենանք, որ պետք է լինենք նման Բարձունքի վրա քաղաքին, բոլոր ժողովուրդների հայացքները կհառնեն մեզ. եթե մենք գործում խարենք Աստծո ակնկալիքները, որը նախաձեռնել ենք և ստիպենք Նրան մեզ օգնություն հատկացնել, որը նա այժմ հատկացնում է մեզ, մենք կդառնանք ամբողջ աշխարհում առակի նյութ, ծաղրանքի առարկա...»: «Քաղաքը բարձունքի վրա» աստվածաշնչային (Եսայի 2:3) արտահայտությունը դարձավ ամերիկյան ազգայինգիտակցության ամենակայուն խորհրդանշերից մեկը:

Ուինտրոպը և պուրիտան այլ առաջնորդները հավատում էին, որ նոր աշխարհի ստեղծմամբ պատմությունը թևակողինելու էր իր բաձրագույն փուլը, որի ժամանակ պետք է հաստատվեր աստվածային թագավորությունը:

«Մեյֆլաուերի» ուղևորները նոր աշխարհում հիմնեցին Նոր Պլիմուտ քաղաքը, որը սկիզբ դրեց Նոր Անգլիայի ստեղծմանը: Այստեղ իշխող դիրք էին գրավուն անգլոսաքսոնական ծագում ունեցող վերաբնակիչները, որոնք առավելապես բողոքական արմատական ուղղությունների հետևորդներ՝ «պուրիտան» հավաքական անվամբ: Նոր Անգլիայի վերելքը թևակողինեց իր բուռն փուլը, երբ հիմնվեց Մասաչուսեթսի գաղութը, որը դարձավ ԱՄՆ-ի հոգևոր-մշակութային և գիտական (Զարվարդի համալսարանն այստեղ հիմնվեց) գլխավոր կենտրոնը: Գաղութը կազմավորվեց վերաբնակեցման քաղաքականությամբ ակտիվորեն զբաղվող անգլիացի հայտնի փիլիսոփիա և քաղաքական

գործիչ **Ֆրենսիս Բեկոնի** մշակած սկզբունքներով: Նոր անգլիական հասարակության կառուցվածքը հիշեցնում էր Բեկոնի «Նոր Ատլանտիդա» ուսուպիական վեպուն նկարագրված Բենսալենը:

Պուրիտաններն իրենց հետ նոր աշխարհի բերեցին հասարակական կայնքի կոնգրեգացիոնալիստական կառուցվածքի սկզբունքները, որոնք վերածեցին հանրապետական և դեմոկրատական սկզբունքների: Նրանք հավատում էին, որ իրենք առաջապահ ջոկատն էին Աստծո և սատանայի միջև մղվող պայքարում: Այս թեզը զարգացրեց Նոր Պլիմուտի նահանգապես Ուիլյամ Բրեդֆորդը:

Յետագայում, երբ Ամերիկա գաղթեցին հին աշխարհի տարբեր վայրերի բնակչներ, պուրիտաններ՝ օգտվելով իրենց իշխող դիրքից, ոչ թե պարտադրում էին իրենց կրոնական պատկերացումները, այլ՝ որդեգրելով ճկուն քաղաքականություն, ջանում էին տարածել տարաբնույթ քրիստոնեական ուղղությունները: Նրանք առաջ քաշեցին ընդհանուր քրիստոնեական հավատքի տեսությունը: Այդ ընդհանրությունն առաջին հերթին ի հայտ եկավ բողոքականության մեջ: **Բողոքական ընդհանուր կրոնը կոչվեց «Ավետարանական»:**

Աղվենտիզմ

Աղվենտիզմը (լատիներեն adventus - գալուստ բարից) պատկանում է ուշ բողոքական ուղղություններին: Ուսմունքի առանձնահատկությունն է հավատն առ Հիսուս Քրիստոսի մոտալուտ երկրորդ գալուստը և աշխարհի վախճանի ճշգրիտ տարթիվ նշելը: Ինչպես և ուշբողոքական կազմավորումների մեծամասնության, այնպես էլ աղվենտիզմի ակունքներից մեկը XVIII դ. ծագած **ռիվայվելիզմի** (անգլերեն revival – վերածնունդ, զարթոնք բարից) **կրոնափիլիսոփայական շարժումն** է, որը հոգևոր նորոգման ու ծշմարիտ առաքելական եկեղեցուն վերադառնալու կոչ էր անում՝ կապելով այն երկրի վրա Քրիստոսի հազարամյա թագավորության հաստատման հետ: Հիմնվել է Մկրտչական (քապտիստական) եկեղեցու անդամ Ուիլյամ Միլերի (1772-1849թթ.) կողմից: Նա կիսագրագետ ամերիկացի էր, որը 1818թ. «կատարեց» աշխարհի վախճանի առաջին հաշվարկը և գտավ, որ այն հասնելու է 1843 թվականին: 1831թ. ակտիվորեն քարոզում է այդ մասին: Երբ երկրորդ գալուստը, իհարկե, տեղի չունեցավ, սահմանեց նոր տարեթիվ՝ 1844թ.: Այդ օրը կոչվեց **Մեծ հուսախարության օր**: Այս հանգամանքը բաժանում մտցրեց նրանց մեջ, թեև կառուցվածքային ամբողջականություն ի սկզբանե չունեին: 1945թ. Նյու-Յորքի նահանգի Օլբանի քաղաքում ստեղծվում է Հազարամյա գալստյան ընկերությունը: Նույն տարում այստեղ մշակվում է աղվենտիզմի ուսմունքը: Բապտիստներից Աղվենտիզմը պահպանեց հասուն մարդկանց ջրով մկրտությունը՝ ընկերությունը: Ուսմունքի հիմնահարցերի շուրջ վեճերի հետևանքով Աղվենտիզմը բաժանվեց մի քանի հոսանքների, որոնցից ամենախոշորը **Յոթերորդ օրվա քրիստոնյա աղվենտիստների եկեղեցին** (ՅՕԲԱԵ) է: Դրանց մեջ շաբաթը պահողները հասնում են մի քանի տասնայկի (աղվենտիստքարեփոխականներ, Աստծո եկեղեցի և այլն): Գոյություն ունեն նաև կիրակին պահող աղվենտիստներ, ինչպես օրինակ՝ Աղվենտիստական քրիստոնեական եկեղեցին կամ

Ամերիկայի աղվենտիստական քրիստոնեական գերագույն համաժողովը: Միլերի ուղղակառ հետևորդները գործնականում անհետացան արդեն XXդ. սկզբին:

Միլերի կողմնակիցներ Յ. Էդուարդ և Յ. Ուայթը սկսեցին զանազան տեսչիների պատճառաբանությամբ հիմնավորել ու արդարացնել կատարված սխալը: Քարոզում էին աշխարհի վախճանն ու միայն 144 000-ի փոկությունը: Յ. Ուայթը և Ժ. Բեյթսը տվեցին իրենց՝ շաբաթված մասին վարդապետությունը, ըստ որի սատանայի մեջ հաղթանակներից մեկն այն էր, որ Յոռմի եկեղեցին շաբաթ օրը փոխարինեց կիրակիով: Սկիզբ առավ շաբաթապահությունը: Ուսմունքի կարևոր մաս է նաև սամիտարական բարեփոխումը՝ մաքրության մասին հուդայական օրենքները պահելը:

Ըստ Ուայթի Ս. Յոգու պարզներից մեկը՝ մարգարեական ոգին բնորոշ պետք է լինի մնացորդ եկեղեցուն: Ի տարբերություն այլ քրիստոնեական ուղղությունների, աղվենտիստները չեն ընդունում հոգու անմահությունը, դրախտն ու դժոխքը: Նրանք համարում են, որ հոգին՝ մարմնի հետ մեկտեղ մահկանացու է, բայց Աստված կարող է հարություն տալ թե՛ հոգուն և թե՛ մարմնին: Ըստ նրանց, բարեպաշտները քրիստոսի թագավորության մեջ հազար տարի կունենան հավիտենական կյանք, իսկ հետո ոտք կդնեն նորացված Երկիր:

Աղվենտիստներն ընդունում են երկու խորհուրդ՝ մկրտությունը և Վերջին ընթրիքը (Վերջինիս մաս է կազմում հաղորդությունը, որը կատարվում է հացի և խաղողի հյութի գործածությամբ):

Յոթերորդ օրվա քրիստոնյա աղվենտիստների եկեղեցու բարձրագույն ղեկավար մարմինը գերագույն կոնֆերանսն է (Համաշխարհային միությունը)՝ Վաշինգտոնում (ԱՄՆ) գտնվող իր կենտրոնական գրասենյակով: Այն ունի 11 բաժանմունքներ իրենց գործունեությամբ ընդգրկում են խոշոր աշխարհագրական տարածքներ և երկրների խմբավորումներ: Դրանց թվում է Եվրասիական բաժանմունքը, որը միավորում է ԱՊՀ երկրների ՅՕՔԱԵ բոլոր միավորումները (նախագահն է Թեղ Ուիլսոնը):

Աշխարհում կան մոտ 5 միլիոն աղվենտիստներ, իսկ համակիրներով հանդերձ՝ մինչև 10 մլն.:

1926թ. Գերմանիայի Գոթե քաղաքում տեղի ունեցած համագումարում՝ բաժանման հետևանքով աղվենտիստներից առանձնացավ և ձևավորվեց Աղվենտիստ-բարեփոխականների կազմակերպությունը: Սրանց ուսմունքը նույնն է, սակայն բարեփոխականները համարում են, որ իրենց նախկին Եղբայրները հրաժարվել են աստվածաշնչյան չորրորդ և վեցերորդ պատվիրանների կատարումից: Նրանք իրենց հետևորդներից պահանջում են դրանց տառացի և անխոս կատարումը. շաբաթ օրերը չաշխատել ոչ մի դեպքում, հրաժարվել բանակում ծառայելուց և ենթարկվել միայն այն օրենքներին, որոնք չեն խաթարում հոգևոր կյանքի սկզբունքներին: Բարեփոխականները անհաշտ դիրք ունեն քաղաքացիական իշխանության նկատմամբ, հրաժարվում են գրանցել իրենց միավորումները: Վարում են ինքնամփոփ կյանք: Նրանց համայնքները սակավամարդ են:

ՀՀ-ում գրանցված է «Հայաստանի շաբաթապահ-գալստական (աղվենտիստական)» հարանվանությունը (տես «Այլ դավանանքներ» գլխի «Հայաստանի կրոնական կազմակերպությունները» բաժնի «Աղվենտիստական կազմակերպություն» նյութը):

Հոգեգալստականներ կամ հիսնականներ

Հիսնականները կամ՝ Հոգեգալստական կամ Պենտեկոստեի (այստիդեսյատնիկների) շարժումը քրիստոնեության ուշբողոքական հոսանքներից է, որը ծնունդ առավ 1900թ. դեկտեմբերի 31-ին ամերիկյան մայրցամաքում: Նրանց գաղափարական ակունքնները գալիս են իրենց նախորդներներից՝ XVIII դ. ԱՄՆ-ի, Անգլիայի և այլ երկրների բողոքական եկեղեցիների միջավայրում ի հայտ եկած ռիվալենիզմի կրոնափիլիսոփիայական շարժումից (սրանց անմիջական հետնորդներից է աղվենտիզմը) և այդ շրջանակներում զարգացած սրբության շարժումից:

Սկզբում հիսնականները զանազան քրիստոնեական բողոքական եկեղեցիների՝ նախ և առաջ բապտիստների ու մեթոդիստների, հոգևոր վերնախավն էին կազմում: Դետագայում, ավելի շատ հետևորդներ հավաքելով, նրանք որուս եկան այս եկեղեցիներից և տարբեր անվանումների տակ (Աստոն Եկեղեցի, Աստոն ասամբլեա, ճշմարիտ Ավետարանի Եկեղեցի և այլն) ստեղծեցին ինքնուրույն համայնքներ:

Այս շարժումների կարգախոսն էր հոգևոր օարթոնքը կամ առաջին դարերի ճշմարիտ առաքելական Եկեղեցուն վերադառնալը: Նրանք հակադրվում էին մարդու ճակատագրի բացարձակ կանխորոշվածության կալվինական ուսմունքի խստապաշտությանը, հայտարարելով, որ փրկությունը ոչ թե կանխորոշված է, այլ վաստակվում է առ Քրիստոս անհատական հավատքով և բարեպաշտ կյանքով: Դենց սրբության շարժման մեջ բյուրեղացան ուսմունքի այն դրույթները, որոնք հետագայում ձևավորեցին հիսնականությունը: Համաձայն XIX-XX դդ. Զ. Ուեսլիի հիմնած այս ուսմունքի, որը կոչվեց Սրբության շարժում, մեղավոր մարդը իր հոգևոր էվոլյուցիայի ընթացքում անցնում է մի քանի «աստիճաններ»: 1/ դարձ, երբ մարդը հավատում է Աստծուն, որի արդյունքում տեղի է ունենում անհատական մեղքից ազատագրումը, 2/ ի վերուստ ծնունդը կամ սրբագրությունը, երբ մարդը ակնթարթորեն հրաշալի կերպով վերածնվում է, որի արդյունքում ազատագրվում է նաև նախնական մեղքից՝ հասնելով սրբության վիճակին: Հիսնականները՝ սրբության շարժումից ընդունելով այս երկու աստիճանների մասին ուսմունքը, դրան ավելացրեցին նաև «Երրորդ օրինության»՝ Սուրբ Հոգով մկրտվելու ուսմունքը: Այս դրույթի համար հիմք հանդիսացավ Քրիստոսի համբարձման 50-րդ օրը (այստեղից նրանց անունը՝ հիսնականներ) Նրա աշակերտների վրա Ս. Հոգու իշնելու (այստեղից նրանց մյուս անունը՝ հոգեգալստականներ) մասին ավետարանական իրողությունը: Նրանք հավատում են, թե հավատացյալը Ս. Հոգով մկրտվելու միջոցով կարող է Ս. Հոգի ստանալ:

Սուրբ Հոգով մկրտվելը հավատացյալի հատուկ եքստատիկ (հուզավառության) ապրում է, որի արտաքին դրսևորումն է գլուոլալիան (*glossa-glossenolalihia*՝ անհասկանալի բառ), որը հասկացվում է որպես «այլ» լեզվով խոսել: Նրանք խորհրդաբանորեն (միստիկորեն) հաղորդակցվում են Աստծոն հետ, և դրանից, ինչպես իրենք են համարում, առանձնահատուկ ընդունակություններ են ծեռք բերում՝ հիվանդներին բժշկելու, քարոզելու և այլ մասնավորաբեն՝ լեզուներով խոսելու: Պահքից ու աղոթքից հետո, ինչպես իրենք են ասում, մարդն սկսում է անհասկանալի լեզվով խոսել, որն էլ նշան է այն բանի, որ տվյալ մարդը ստացել է Սուրբ Հոգու շնորհը: Սրա պատմական նախատիպը երկրորդ դարի մոնտանական աղանդն է, որոնց մասին գրելով Եվսեբիոս Կեսարացին այսպես է նկարագրում նրանց: «Շամբշաբար (մոլագար) անճահս (անպատշաճ) և օտարածայն բարբառեին...»:

Իդ. ավարտին՝ հեթանոսությունը լիովին հաղթահարելուն զուգընթաց, **գլուխալիան** իրեն բոլորովին սպառեց քրիստոնեական համայնքներում, և միայն XIXդ. երկրորդ կեսերին այն կրկին ի հայտ եկավ քրիստոնեական միջավայրում՝ հոգևորության ու ներշնչանքի պակասություն զգացողների մեջ: Միասնական քրիստոնեական ավանդությունից դուրս մնալով, նրանք (նաև գրեթե ողջ բողոքականությունը) վերադարձան կրապաշտության տարրերին և հոգեկան էքստազն ու զանգվածային հիստերիան ընդունեցին որպես իրենց մեջ Ս. Հոգու ներկայության նշան¹¹:

Յիսուսականներն ընդունում են Յնավանդ Եկեղեցու յոթ¹² խորհուրդներից միայն երկուսը. ջրով մկրտությունը և Տիրոջ վերջին ընթրիքը (հաղորդությունը), ինչպես նաև քահանայագործությունը, պսակը, երեխանների օրինության աղոթքը, հիվանդների համար արվող աղոթքը և ձեռնադրությունը:

Այս շարժմամբ իինք դրվեց մակերեսային կրոնական ուղղությունների, որոնք հենվում էին անհատների անձնական փորձառությունների վրա:

Պաշտամունքի այս ձևում իր արմատներն ունի հեթանոսական կրոններում, որը վերածնվեց XVIII-XIXդ. ի հայտ եկած կրոնական շարժումներու: Այսպես, օրինակ՝ Անգլիայում է. **Իրվինգի** (1792-1834թ.) հետևորդները քարոզում էին, որ առաքելական ժամանակների շնորհմերը (բժշկություն, լեզվախոսություն, մարդարեություն և այլն) պետք է փոխանցվեն և ի հայտ գան իրենց ժամանակներում: **Շոտլանդացի Ֆոքսը** պնդում էր, որ անմիջապես «լուսավորվելով» Ս. Հոգուց, ամեն մարդ իմանում է ամեն անհրաժեշտ բան, և կարիք չունի ոչ եկեղեցու, ոչ էլ Ս. Գրքի (ինքնատիպ արեիզմ): Անգլիացի **քվակերները** (անգլերեն **quakers** - դող, դողացնել, ցնցվել) հավաքելով միասին, սպասում էին, որ իրենցից մեկը կիզուավառվի և պայծառություն կստանա ու կսկսի մարդարեանալ: Համաձայն **Զ. Վեսլի** հավատացյալը՝ արդարացմանը զուգահեռ, պետք է նաև սրբանա իր լյանքի ընթացքում: Սրա ճյուղավորումներից է **Հոգեգալստական շարժումը**, որը իրվինգիստներից որդեգրեց պաշտամունքի էքստատիկ արարողակարգը, ինչը հոգեքրանական զանգան երևույթներ է առաջ բերում: Ս. Հոգու պարզաններից առանձնացնելով լեզվախոսությունը՝ հոգեգալստականներն այն պարտադիր համարեցին յուրաքանչյուր հավատացյալի համար՝ որպես Ս. Հոգով մկրտված լինելը հաստատող նշան: Հոգեգալստականների շարժումը թափանցեց իր երեմնի բնօրրան՝ բողոքականության մեջ, ավելին՝ անգամ 60-ականներին թափանցեց Կաթոլիկ որոշ շրջանակներ, որոնք խրախուսեցին այդ շարժումը: **Այս իսկ այստճառով բողոքականները հոգեգալստականներին չեն դիտում որպես աղանդ, թեև այն իրենում կրոնական մի նոր տեսակի շարժման սաղմեր է պարունակում:**

Յիսուսականներին հատուկ են երկու հակադիր միտումներ. առավել մեծ միավումների մեջ միասնանալը և անկախ համայնքներն ու ուղղությունները պահպանելը: Արդյունքուն առկա են համաշխարհային մասշտաբով գործող այնպիսի խոշոր միավորումներ, ինչպիսիք են «Աստծո Եկեղեցին» (իիմն. 1903թ.), «Աստծո ասամբլեան» (1914թ.), «Եղանակ Ավետարանի միջազգային Եկեղեցին» և այլն, և բազմաթիվ մանր համայնքներ, որոնք տարբերվում են իրենց ուսմունքներով կամ ազգային բազմազանությամբ:

Ամերիկյան խոշորագույն իիսուսական Եկեղեցիներից է Աստծո ասամբլեան, որի կենտրոնակայնը գտնվում է Միսուրիի Նահանգի Սփրինգֆիլդ քաղաքում: Յիմնվել է 1914թ.: Ի թիվս իիսուսական հավատալիքների, ընդունում են նաև հավատքով բժշկելու, Քրիստոսի

¹¹ Նկատենք, որ գլուխալիա ասան առկա էր նաև հեթանոսական կրոններում և իիսուսական գլուխալիան հենց վերջինիս դրասկրումն է, քանի որ վերջիններս պնդում են, որ փրկությունը հենց Ս. Հոգու ներգործությամբ է լինում: Եթե այդպես է, ապա ի՞նչ կարիք կար, որ Քրիստոսն ինքնազգոհարերվեր, եթե Ս. Հոգով կարելի է փրկվել նաև ասենք իին հովանակ կրոնի կամ շամանիզմի միջոցով: Իսկ Պեճունկոստի օրը առաջալեների այլ լեզվուներով խոսելուն դաշնալով(Գործք. 2:4-11), պետք է ասել, որ առաջալենը այլ լեզուներ նախապես չինանալով, Ավետարանը այնպես էին քարոզում, որ տարբեր ժողովություններում գավակները հասկանում էին իրենց, և ոչ թե իրենց հետ միևնույն լեզվով խոսացող մարդկանց դիմել են անհականալի անհոդաբաշխ ձայներ քրիստոնեությունը: Ս. Հոգին՝ Եղանակ Խոշորագույն հավատականից հայտնի բացականացությունը ոչ թե շնորհ է, այլ Աստծո պատիհ: Բացի այս, հարց է ծագում. այդ հիշակը ներկա, որ «Եղունքներով խոսելու» պարզ ստացած իիսուսական կամ խարիզմատիկ օտարերկյալ քառողիշները մեր երկրում իրենց հավատակիցների հետ հաղորդակացվում են թարգմանիչների, այլ ոչ թե «ի վերուստ իրենց տրված» լեզուներով:

¹² Եկեղեցու յոթ խորհուրդներն են. մկրտությունը, դրոշմ, ապաշխարհությունը, հաղորդությունը, ձեռնադրությունը կամ «կարգ քահանայության»-ը, պսակը կամ «կարգ ամուսնության»-ը, կարգ հիվանդացը, որոնք ունեն խորհրդաբանական նշանակություն:

Երկրորդ գալստյան ու մեռածների կրկնակի հարության և այլ դրույթներ: Միսիոներական գործունեություն է ծավալուն աշխարհի տասնյակ երկրներուն: Իր համայնքներն ունի 98 երկրներուն:

Յիսուսականները հայտնի են նաև «Ավետարանի հավատքի քրիստոնյաներ» անվամբ (մասնավորապես ՀՀ-ում նրանք գրանցվել են այդ անվամբ), որոնք ծագել են «Աստծո ասամբլեա» եկեղեցուց:

Աշխարհում կա մոտավորապես 50 միլիոն իհսնական-հոգեգալստական:

(Տես «Այլ դավանանքներ» գլխի «Հայաստանի կրոնական կազմակերպությունները» բաժնի «Հոգեգալստական կազմակերպությունները» նյութը):

ԱՎԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ԻԱՐԱՆՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Սա լուրերական եկեղեցու և միսիոներությունն ու ավետարանչությունը որպես գլխավոր խնդիրներ հաճարող տարբեր բողոքական հարանվանությունների միավորումների ընդհանուր անվանումն է: Դրանցից են օրինակ՝ Գերմանիայի Ավետարանական Եկեղեցին, Չեխական Եղայրների Ավետարանական Եկեղեցին, Շվեդիայի Ավետարանական-Լյութերական Եկեղեցին, Ավետարանական Ազգային Ընկերությունը, Լատվիայի Ավետարանական-Լյութերական Եկեղեցին, Էստոնիայի Ավետարանական-Լյութերական Եկեղեցին, Յունագարիայի Ավետարանական-քարեփոխսական Եկեղեցին:

Ավետարանական հարանվանությունը Լյութերական Եկեղեցու և միսիոներությունն ու ավետարանչությունը որպես գլխավոր խնդիրներ համարող տարբեր բողոքական հարանվանությունների միավորումների ընդհանուր անվանումն է: Դրանցից են օրինակ՝ Գերմանիայի Ավետարանական Եկեղեցին, Չեխական Եղբայրների Ավետարանական Եկեղեցին, Ծվեդիայի Ավետարանական-Լյութերական Եկեղեցին, Ավետարանական Ազգային Ընկերությունը, Լատվիայի Ավետարանական-Լյութերական Եկեղեցին, Էստոնիայի Ավետարանական-Լյութերական Եկեղեցին, Յունգարիայի Ավետարանական-բարեփոխական Եկեղեցին, Յանաչշարիային Լյութերական դաշինք (ՅԼԴ), Դանիական ժողովրդական Եկեղեցի (ԴՃԿ):

Նկատենք նաև, որ կալվիճականության ժամանակակից հետևողները բարեփոխականները, երիցականները, ժողովականները (կոնգրեգացիոնալիստներ) կորցնելով իրենց երթեմնի արմատականությունը (մասնավորապես բացարձակ կանխորոշվածության սկզբունքը՝ 13), շատ բաներում մոտեցել են յութերական և ավետարանական ուսմունքներին:

Երբ Ամերիկա գաղթեցին հին աշխարհի տարրեր վայրերի բնակիչներ, պուրիտանները՝ օգտվելով իրենց իշխող դիրքից, ոչ թե պարտադրում էին իրենց կրոնական պատկերացումները, այլ՝ որդեգրելով ճկուն քաղաքականություն, ջանում էին տարածել տարաբնույթ քրիստոնեական ուղղությունները։ Նրանք առաջ քաշեցին ընդհանուր քրիստոնեական հավատքի տեսությունը։ Այդ ընդհանրությունն առաջին հերթին ի հայտ եկավ բողոքականության մեջ։

¹³ „Nī ðāâî ðîé ðæéæâý, Nâá áâ àà ní áâñòè, Áî nöðâðñðâáí í î-ðâðëí áí ûá 1ðí 1øáí eý â ðíññèé”, 1 ñêââ, 1996, ðíññèéñâéý Áéââáâí eý áí nöðâðñðâáí í î é ñéóæáù 1ðè 1ðâçéæâí òâ ðíññèéñâéý ðâââðâðëè, Éí 1ì òðâò 1ï nâýçýì n ðâéæâéí çí ûí è 1ðââí eçâðeýì è 1ðââæðâæññòâ 1 ñâðâû.

Բողոքական ընդհանուր կրոնը սկսեց կոչվել «Ավետարանական»:
(Տես «Այլ դավանանքներ» գլխի «Դայաստանի կրոնական կազմակերպություններ»
բաժնի «Ավետարանական կազմակերպություններ» նյութը)

Կոմգրեգացիոնալիստական եկեղեցի (Ժողովականներ)

Նրա գործունեությունը, համաձայն բողոքական ավանդության, հաճախ
պայմանավորվում է հավատացյալների ցանկություններով ու շահերով (52):

Նրանց թիվը ԱՄՆ-ում 1910-1975թթ. անկում14 ապրեց 456 000-ից մինչև 192 140:

¹⁴ Դաէնէնէ է օձեն ան ա Ա՛ աէնէ, Յ.Յ. Անէօ, էշանձաննօն Դ աօնա, Լ Դ նէնա, 1976, ստ 94.