К ВОПРОСУ О ПРАВОСЛАВНОЙ КАРТИНЕ МИРА

Лукашенко Т.М., *студентка гр. ЭМС-11а,*

Отина А.Е., *к.филол.н., доцент каф.*

социологии и политологии ДонНТУ

Целью нашей статьи является исследование концептосфе-ры православной культуры. Цель конкретизируется в следую-щих задачах: а) определение терминов «концепт» и «концепто-сфера» в границах науки культурология; б) изучение концепто-сферы православной культуры.

Концептуализация ментального пространства произошла задолго до ХIХ – ХХ ст., когда философы и лингвисты настой-чиво принялись за характеристики её основной единицы, кон-

40

цепта. Последняя именовалась «закруглённым объектом» и «внутренней формой» (Г.Г. Шпет), «внутренней формой» (А.А. Потебня), «вневременным содержанием» (С.Л. Франк), «принципиальным значением» (А.Ф. Лосев) и собственно «кон-цептом» (С.А. Аскольдов-Алексеев).

В своём исследовании «Концепт как центральный термин когнитивной лингвистики и лингвокультурологии» М.В. Пименова и О.Н Кондратьева выделяют множество дефи-ниций термина концепт. Среди них определения А. Вежбицкой, данное в книге «Lecxicoqraphy аnd conceptual analisis», где «кон-цепт – это объект из мира «Идеальное», имеющий имя и отра-жающий определённые культурно-обусловленные представле-ния человека о мире «Действительность» (Wierbica, 1985)» [3, с. 53], В.В. Колесова (философский подход), у которого «под кон-цептом понимается «то, что не подлежит изменениям в семан-тике словесного знака, что, напротив, диктует говорящим на данном языке, определяя их выбор, направляя мысль, создавая потенциальные возможности языка-речи» (Колесов В.В., 1992:36)» [3, с. 55], Ю.С. Степанова (культурологическая пара-дигма): здесь «концепт представляет «сгусток культуры в созна-нии человека, то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека. И с другой стороны, концепт – это то, посредством чего человек – рядовой, обычный человек, «не творец культур-ных ценностей» – сам входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет на неё» [3, с. 56]. По мнению Н.Д. Арутюновой, «пред-ставляющей логический подход», «концепты образуют «своего» рода культурный слой, посредничающий между человеком и миром» [3, с. 55].

Д.С. Лихачёв ввёл термин «концептосферы», то есть жи-вого духовно насыщенного пространства языка, непосредствен-но связанного со всем культурным опытом его носителей. «Концептосфера» подвижна и изменчива. Она может обога-щаться с обогащением, развитием и расцветом культуры и ис-тощаться в случае утраты ею культурной памяти.

Таким образом, «концептосфера» – порождение и часть культуры, прежде всего культуры национальной (заключенность смыслов в конкретной языковой форме) и культуры определён-ного цивилизационного типа (единая картина мира для предста-

41 Украина на стыке эпох: от язычества – к православию

вителей близкоязычных народов с общей аксиосистемой, корни которой – в единой религии). «Концептосфера» – это не только мир лингвокультурных форм, находящихся в состоянии взаимо-действия и взаимовлияния. Это понятийное, логическое и, вме-сте с тем, аксиологическое воплощение культуры в её стремле-нии к ментальной ясности и совершенству. Поэтому исследова-ние «концептосферы» и её единиц – «концептов» неправомерно без постоянной обращённости к культуросфере, национальному ноосферному пространству творчества народа. В рамках данных тезисов попытаемся остановиться на таких концептах право-славной культуры, как благо, добро, благодать, любовь, единст-во, свобода.

С самого начала появления в жизни славян православная вера оказалась не только религиозной верой, но и мощнейшим генератором нового культурного пространства, всеохватность которого трудно переоценить. Мы имеем в виду даже не влия-ние Византии с её материальными и духовными шедеврами и традициями, а саму суть православной духовности и её способ-ность творить благо. Простота, строгость, любовь, прощение и сострадание составляли и сопровождали путь и подвиг тех, кто персонифицировал движение христианского духа в нашей куль-туре – православных святых.

Совершенство святости, недоступное для каждого челове-ка, тем не менее, способно коснуться каждого как своим иде-альным примером, так и в ипостаси защиты. С одной стороны, православие явило некий культурный идеал, путь к которому – стезя духа, с другой, предоставляло человеку возможность быть не одиноким, окунуться в океан всеединства и всечеловечности. Подобное пространство не может существовать без связующего начала. Таким вечно порождающим этот мир первоначалом, его душой является любовь.

Закономерно то, что известное правило человеческого об-щежития, которое встречается ещё в древнеиндийском эпосе «Махабхарата» («Не делай другому того, что было бы неприят-но тебе самому») в христианстве обрело формулу положитель-ного императива: «Возлюби ближнего, как самого себя», или

42

«Сказано у древних: не убий. Я же говорю, возлюби врага сво-его».

Ни государство, ни управленческие органы (позволим себе поспорить с Т. Гоббсом и другими уважаемыми мыслителями) не способны удержать мир в мире и мере, добрососедстве и со-чувствии, в его гуманных проявлениях. В интервью Патриарха Кирилла газете «Комсомольская правда» он дал предельно яс-ный и точный ответ на вопрос «Что будет, если из мира изъять добро?». Святейший Патриарх ответил так: «Я глубоко убеждён, что вне религии нет смысла и развития для человеческой циви-лизации. Ведь зло – оно динамично. Злу свойственно расши-ряться, и если ему не поставить предела, оно может стать все-объемлющим. Что такое конец мира? При каких условиях может наступить апокалипсис? Ведь апокалипсис – не только погибель вселенной – он апогей зла, то есть смерть, небытие. Это можно сказать и в отношении личности, и всей нашей цивилизации. Но апокалипсис может наступить только при условии, что злу не будет положен предел. В слове Божьем сказано: «Не будет кон-ца мира, пока не взят удерживающий». И вот некоторые бого-словы рассуждают: что такое «удерживающий»? Иные полага-ют, что это государство, некая сдерживающая сила, а на самом деле удерживающий – это добро. Если из мира будет изъято добро, то мир превратится в банку со скорпионами» [2].

Неоднозначным является вопрос о том, любовь ли порож-дает добро, или добро порождает любовь. В православном идеа-ле отношения к миру и то, и другое слиты в единую духовную субстанцию, а свобода здесь – свобода от зла, свобода выбора добра.

Всечеловечность и есть благо, добро, любовь, то есть бла-годать. Стремление к человеческому единству, любви и пони-манию – суть православного христианства. В предисловии к од-ному из самых своих пронзительных романов Ф.М. Достоевский написал: «Ибо не только чудак и не всегда частность и обособ-ление, а напротив, бывает так, что он-то, пожалуй, и носит в се-бе сердцевину целого, а остальные люди его эпохи – все, каким-нибудь наплывным ветром, на время почему-то оторвались…» [1, с. 2]. Это было сказано им об одном из своих любимых геро-

43 Украина на стыке эпох: от язычества – к православию

ев, Алёше Карамазове, олицетворяющем чувства любви и все-человечности.

Православная культура, вся православная жизнь и держит-ся на людях, подобных Алёше. Поэтому же в ХIХ в., в эпоху феномена «литературной культуры», они заново появляются на страницах произведений классиков. А позже, в условиях идео-логии воинствующего атеизма, именно они внесли в жизнь не-скольких поколений то, что не вытравить никакими усилиями, пока живёт «удерживающий», – благодать векового правосла-вия.

Литература

1. Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы// Собрание сочине-ний. Т. 9. – М.: изд-во Художественной литературы, 1958.

2. Газета «Комсомольская правда», 28.01.09.

3. Пименова М.В. Кондратьева О.Н. Концепт как центральный термин когнитивной лингвистики и лингвокультурологии // Концептуальные исследования. Введение. – М.: Изд-во Флинта, Изд-во Наука, 2011. – С.51-76.