

## **ЗАМЕЩАЮЩАЯ ФУНКЦИЯ СИМВОЛА КАК КРИТЕРИЙ ВЫДЕЛЕНИЯ СИМВОЛИЧЕСКОГО НАПОЛНЕНИЯ КОНЦЕПТОВ**

*Работа представлена кафедрой романских языков  
Ульяновского государственного университета.*

*Научный руководитель – доктор филологических наук, профессор В. Т. Клоков*

**В статье рассматривается вопрос структурной организации концепта, а именно роль и функции символической составляющей концепта, методы ее выделения и изучения. Символ представляет как особая категория, отличная от метафоры и от образа. Теоретические положения подтверждаются данными практического анализа лингвокультурных концептов Бог и Дьявол в русской, французской и английской культурах.**

**The article is devoted to the problem of concepts' structure, in particular, the role and function of a symbolic part of a concept as well as the methods of its distinguishing and study. Symbol is considered to be a specific category, which is distinct from image and metaphor. Theoretical results are proved by practical research on cultural concepts «God» and «Devil» in the Russian, French and English languages.**

Интенсивное развитие когнитивной лингвистики как одного из современных направлений в науке о языке приводит к расширению ряда изучаемых проблем, к смещению акцентов. Следует отметить, что во второй половине XX в. наиболее активно ведутся исследования на стыке лингвистики и социологии, психологии, математической логики и других наук. Лингвокультурология становится одним из новейших направлений лингвистики. Даже в когнитивной лингвистике выделяются собственно когнитивный и лингвокультурологический подходы.

В рамках лингвокультурологического подхода концепт трактуется как «сложное соционпсихическое образование, которое имеет понятийный, образный и ценностный компоненты»<sup>1</sup>. В данном случае акцент в исследовании концептов смещается с понятийной на культурную составляющую, которая не столько мыслится носителем языка, сколько переживается, так как включает ассоциации, эмоции, оценки, присущие конкретной культуре и, возможно, от-

существующие в другой. Следовательно, сопоставительное изучение культурных концептов, многие из которых национально маркированы, позволяет обнаружить различия в разных языках и лингвокультурах, отражающиеся и в менталитете различных народов.

Выделение образного, понятийного и ценностного компонентов связано с природой человека, его способом познания окружающей действительности – от восприятия образа предмета до формирования собственных суждений и оценок, через сопотнесение с уже известным и построение представлений.

Согласно структуре концепта, предложенной З. Д. Поповой и И. А. Стерниным, любой концепт имеет базовый слой, представленный чувственным образом, который является единицей универсального предметного кода, кодирующей данный концепт для мыслительных операций<sup>2</sup>. Процесс познания начинается с восприятия образа, который человек называет, чтобы в дальнейшем оперировать объектом в со-

знания. Средством называния образа, в свою очередь, служит языковой знак.

Следовательно, следует различать чувственно-предметный и языковой образы. «...первый можно «увидеть» только внутренним взором, второй – отражение в нашем сознании реального предмета»<sup>3</sup>. Несомненно, лингвокультурология оперирует прежде всего понятием «языковой образ», который и является основой для формирования языковой картины мира и языкового моделирования феноменов национальной культуры.

Являясь базовым слоем концепта, начальным этапом познания, образ служит также основанием для возникновения других лингвистических категорий: метафоры и символа (Арутюнова, 1999; Алефиренко, 2005; Клоков, 1998).

Неизменное присутствие символа в системе ценностей любого народа обеспечивает ему постоянный интерес со стороны исследователей. На современном этапе развития когнитивной лингвистики особый интерес представляет анализ места и роли символической составляющей в структуре концепта и системы символов в целом в концептосфере нации. Для поставленной задачи необходимо, в первую очередь, выявить наиболее приемлемое определение символа.

Одним из способов терминологического определения явления может служить его противопоставление подобным ему категориям. В нашем случае, это противопоставление символа метафоре.

«Ресурс метафоры – сдвиг в классификации объекта, включение его в тот класс, к которому он не принадлежит. Метафора применяет образ, сформированный относительно одного класса объектов, к другому классу или к конкретному представителю другого класса»<sup>4</sup>. В метафоре подчеркивается ее функция предиката, позволяющая извлекать из образа свойства и переносить их на другой предмет, при этом выражая понятие, то есть называя, обозначая

его. Метафора – это воплощение образа в знаке непрямой номинации, что связано с лингво-креативным мышлением<sup>5</sup>.

В отличие от метафоры, неизменно связанный с конкретным субъектом, символ, так же базирующийся на образе, способен выходить за пределы этого образа, приобретать высокие трансцендентные смыслы. «Метафора углубляет понимание реальности, символ уводит за ее пределы»<sup>6</sup>.

Кроме того, «символ – это образ обладающий идеологическим (мировоззренческим) значением, условно определяющий какую-либо идею, понятие, мысль, а иногда фрагмент текста или сам текст»<sup>7</sup>.

Взаимосвязанность рассмотренных выше языковых категорий подчеркивает также Н. В. Алефиренко: «символ родственен образу (не случайно говорят о символическом образе), а также, по типу смысловой связи между абстрактным и предметным элементами его содержания, символ близок к знакам непрямой номинации (выделяют метафорические и метонимические смыслы)»<sup>8</sup>.

Но необходимо выделить и четкое различие между «преемниками» образа. В результате, образ – механизм непроизвольного исследования мира, отправная точка познания; метафора, сформированная на основе образа, представляет собой двухкомпонентное семантическое образование, цель которого – называние одного объекта опосредованно, через характерные черты другого; символ приобретает важную социальную и культовую функцию, символ предназначен не для называния, а для замещения более важных и культурно-значимых объектов или моделей поведения.

Присущая символу функция замещения связана также с необходимостью снятия эмоционального напряжения человека в сознательной или неосознанной форме. Эта функция помогает перенести в план психологического сознания то, что проявляется в подсознании. При этом, в данном случае, символ замещает чувства потому, что у че-

ловека имеется внутренняя потребность выразить их наиболее полно и адекватно именно с помощью вещественных знаков или поступков. «Суть замещающей функции символа состоит как раз в том, что через них человек стремится понять свое индивидуальное и общественное предназначение в космосе, в обществе и в самом себе»<sup>9</sup>.

Этот фактор может стать решающим в определении символа, его места и роли в структуре лингвокультурного концепта и, шире, концептосфера в целом.

Замещающую функцию символа можно проиллюстрировать на примере концептов Бог и Дьявол в трех культурах (русской, французской и английской). Ориентация на библейский канон обеспечивает сходные представления о вышеуказанных концептах в трех культурах, но символам свойственно развиваться, меняться в зависимости от экстралингвистических факторов, что приводит к некоторым расхождениям.

Следует отметить также, что символу для реализации, для того чтобы быть понятым, нужен контекст. «Символ не сводится как знак к простому эквиваленту чего-либо, он имеет множество зачастую противоречивых значений и может быть понят лишь в определенном контексте»<sup>10</sup>. «...doter le symbole de deux traits caractéristiques: il manifeste un contenu latent et engendre le contexte qui lui donne sens»<sup>11</sup>. Он может работать на нескольких уровнях одновременно, нести в себе разные значения, так что самое очевидное и употребительное толкование не всегда полно. И хотя символы в силу своей универсальности не допускают двойкой интерпретации, но, тем не менее, для их прочтения необходимо обладать достаточным опытом употребления и чтения символов.

Учитывая данный факт, мы вынуждены ограничивать возможности экспериментального исследования. Для выявления символического значения возможно использование двух методов:

1) анализ текстов с учетом широкого контекста

2) выборка фраз, содержащих четкое указание на символическое значение: «Бог – символ...», «Дьявол – символ...»

Анализ текстов современных сайтов Интернета с использованием последнего метода показывает, что на настоящем этапе развития общества концепты Бог и Дьявол остаются по-прежнему глубоко символичными. Рассматривая три лингвокультуры мы находимся в рамках христианства, традиционного понимания религии, а следовательно, и основных ее образов – Бога и Дьявола. Универсальность данных символов, близость их значений в рамках христианства (в отличие от восточных и других религий) объясняют общность полученных результатов. Тем не менее, наблюдаются изменения в содержании символов, иногда вплоть до кардинального изменения значения. Связано это, несомненно, с экстралингвистическими факторами: техническим и культурным развитием современной цивилизации, неспокойной политической обстановкой, военными конфликтами.

Традиционным символическим наполнением концептов Бог и Дьявол в трех культурах являются следующие значения:

1) ярко выраженное противопоставление символических значений ценностей:

*Бог – символ добра / Дьявол – символ зла*

Бог символизирует положительную энергию этого мира, здоровое начало, абсолютное добро, в то время как Дьявол – абсолютное зло во всех его проявлениях, болезни и смерть. Следуя религиозной традиции Бог и Дьявол всегда борются, как за душу каждого человека, так и, следовательно, за господство в этом мире.

Замещающую функцию символа Дьявол можно проиллюстрировать на примере обряда крещения, в ходе которого крещаемым человеком произносятся слова отречения от дьявола (лукавого, нечистого и т. д.). В данном случае дьявол замещает все проявления зла, жестокости, грехов-

ности, от которых человек отказывается, принимая обряд крещения<sup>12</sup>.

Нередко данное символические значение получает другое языковое обозначение: *Бог – символ света / Дьявол – символ тьмы* где свет и тьма, в свою очередь, символизируют духовное и греховное поведение человека. Отсюда, «указать путь к Богу» не означает «указать дорогу в каком-либо направлении». Бог в данном случае не называет персонажа, а замещает понятие света, добра, или светлой, безгрешной, правильной жизни.

2) Бог и Дьявол как символы определенного состояния человеческой души:

*Бог – символ духовной жизни / Дьявол – символ телесной жизни*

Отсюда выделяется и более широкая символика Бога как символа духовного единства с самим собой, символа человеческой души, а также всех светлых поступков и способностей человека, в то время как действия, навеянные Дьяволом, рассматриваются как низкие, животные проявления человеческой природы, а сам Дьявол становится символом искушения во всех его проявлениях и, более конкретно, плотской жизни.

Не случайно с рассматриваемыми символами связано понятие красоты: дьявольской и божественной, от Дьявола и от Бога. Очевидно, что в данном случае не имеется в виду сравнение с внешним видом персонажа. Хотя на многочисленных изображениях дьявола можно узнать без особого труда – это существо с бычьим хвостом и крыльями летучей мыши, свиным пятаком вместо носа, с козлиными ногами, покрытыми густой шерстью, и рогами (с небольшими различиями в трех культурах). Образ Бога, напротив, практически не поддается описанию. Но, подставляя символическое значение, становится очевидным смысл сравнения божественной и дьявольской красоты.

3) Бог и Дьявол как символы места человека в обществе и отношения человека к окружающему обществу.

*Бог – символ общественной жизни / Дьявол – символ эгоистического начала*

Согласно христианскому учению, необходима не только любовь к Богу, но и к окружающим людям, к «ближнему своему», вследствие чего Бог и выступает как символ любви, любви всеобщей, любви к людям в целом. Успешная самореализация человека как такового возможна лишь при постижении данной истины. Напротив, Дьявол олицетворяет простой путь к достижению цели, быстрое решение проблемы, чаще всего за счет других людей – путь эгоиста.

Согласно Л. Потапову, Бог – обобщенное понятие человека. «Пока боги были племенными, религия отражала отношения человека и его племени. Когда религии стали мировыми, Бог стал выражать отношения человека и всего человечества. Таким образом, отношение «Я» и «Бог» сводится к отношению «Я» и «Мы». «Бог» есть не что иное, как символ понятия «Мы». «Дьявол» есть не что иное, как символ понятия «Я». Дьявол был первым индивидуалистом, первым «антиобщественным элементом», за что и был низвергнут из рая в преисподнюю»<sup>13</sup>.

В современной культуре роль рассматриваемых символов характеризуется смешением ценностных акцентов. Происходит это за счет влияния новых тенденций: распространенного в Европе антирелигиозного течения сатанизма, а также современной поп-культуры и кинематографа.

1) Сатанизм базируется на идеях свободы и непокорности. Сатанисты стремятся освободить природные инстинкты человека, доказывая, что каждый человек сам себе Бог, устранив равенство между людьми, высказываются за более строгое отношение к преступникам, отрицают идею всепрощения. При этом, они на самом деле не верят ни в Бога, ни даже в Сатану. Для них Сатана – именно символ, всего лишь символ жестокой стороны человека, власти чело-

веческой природы. А реальность, согласно их представлениям, – развитие темных сил, помогающих выжить в трудных условиях современной цивилизации. Следует отметить, что в настоящее время, особенно в России, данное течение трактуется неправильно, вплоть до превращения его в дьяволопоклонничество. Настоящие сатанисты – это не поклонники некого «зла», а скорее последователи «концепции сильного индивидуума». Для них Дьявол – это символ изменения, обновления; символ, олицетворяющий гордость, независимость, силу, разум. Сатана – это вызов устаревшим точкам зрения и избитым понятиям. Вследствие этого сатанизм является привлекательным для подростков.

При этом, если для сатанистов Сатана – не что иное как символ, то согласно другому распространенному мнению, он – реальное существо. Дьявол – духовно падшее создание, окруженное гордостью и гневом, соблазнитель и льстец, или же дух, способный вселиться в человека. Именно этот образ пропагандирует современная попкультура.

2) Кинематограф сделал Дьявола частым персонажем, красавчиком, успешным парнем, который проявляет в итоге свое истинное лицо. Западная культура превратила его в юморного, анти-религиозного, делового, саркастичного парня – лучшего друга, выступающего будто под контролем и «от имени» Бога. Даже в тех случаях, когда Дьявол изображается непосредственно как зло, его последователи – обычные люди, совершенно не получающие кару за связь с Принцем Тьмы («The Devil's Advocate», «The Ninth Gate», «Bedazzled», «The Stand», «End Of Days»)

3) С другой стороны, в связи с последними ужасающими событиями, произошедшими и происходящими по всему миру, с террористическими нападениями, взрывами и похищениями, развилась так назы-

ваемая новая теология – террористическая теология, а сами террористы стали называться приверженцами Дьявола.

Таким образом, дьявол как символ присутствует повсюду с современной культуре – в СМИ, музыке, прессе, повседневном поведении. Вплоть до того, что Дьявола называют символом современной цивилизации.

В результате, образ дьявола становится амбивалентным, что влечет за собой изменение его символического наполнения. С одной стороны, это – власть, удача, красота, независимость от невидимого Бога, свобода (согласно образу, представляющему в литературе и кино), с другой – по-прежнему злое разрушительное начало.

Что касается символа Бог, то он все чаще называется символом символов, универсальным символом и становится своего рода архаизмом, словно бы теряющим власть над современной цивилизацией, но не исчезающим полностью, а живущим в сердцах верующих людей, продолжая через них свое учение и свою религию.

Очевидно, что образ, а за ним и образный компонент, является основой для становления символа. Тем не менее, было бы неточным утверждать, что символический компонент является составной частью образного компонента в структуре концепта. По аналогии с когнитивной метафорой, лежащей в основе выделения способов категоризации концептуализируемого явления, которые формируют понятийной компонент концепта, символ образует особый компонент, не сводимый ни к образу, ни к понятию, ни к ценностным характеристикам. Мы предполагаем наличие в структуре концепта четвертого компонента – символического. Идея концепта, включающего в себя четыре компонента, не является новой для когнитивной лингвистики, она предложена В. В. Колесовым<sup>14</sup> и в настоящее время заслуживает дальнейшей разработки.

## ПРИМЕЧАНИЯ

- <sup>1</sup> Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград: Перемена, 2002. С. 129.
- <sup>2</sup> Попова З. Д., Стернин И. А. Очерки по когнитивной лингвистике. Воронеж: Истоки, 2001.
- <sup>3</sup> Алефиренко Н. Ф. Спорные проблемы семантики. М.: Гнозис, 2005. С. 115.
- <sup>4</sup> Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. М., Языки русской культуры, 1999. С. 323.
- <sup>5</sup> Алефиренко Н. Ф. Спорные проблемы семантики. М.: Гнозис, 2005. С. 115.
- <sup>6</sup> Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. М., Языки русской культуры, 1999. С. 339.
- <sup>7</sup> Символы. Знаки. Эмблемы. Практическая энциклопедия / Сост. В. М. Рошаль. М.: Эксмо, 2005. С. 526.
- <sup>8</sup> Алефиренко Н. Ф. Спорные проблемы семантики. М.: Гнозис, 2005. С. 127.
- <sup>9</sup> Клоков В. Т. Символика и язык // Спецкурсы по романской филологии. Саратов, 1998. С. 9.
- <sup>10</sup> Символы. Знаки. Эмблемы. Практическая энциклопедия / Сост. В. М. Рошаль. М.: Эксмо, 2005. С. 13.
- <sup>11</sup> Lassigue J. Ritualisation et culture – (séance du 4 mars 2003) <http://formes-symboliques.org>
- <sup>12</sup> Ласская О. Г. Репрезентация ритуала «крещение» с структуре языкового сознания (на материале русского и французского языков): Дис. ... кандидата фил. наук. Тамбов, 2006.
- <sup>13</sup> Потапов Л. Размышления коммуниста над «Священным писанием» <http://www.anti-orange-ua.com.ru>
- <sup>14</sup> Колесов В. В. Концепт культуры: образ – понятие – символ // Вестник Санкт-Петербургского университета. 1992. Сер. 2. Вып. 3 (№16). – С. 30–40.