

Autorský manuál časopisu Sacra

ISSN 1214-5351

Rozsah příspěvků:

Články a studie: do 25 stran, písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování 1,5; poznámky pod čarou písmo Times New Roman, velikost 10, řádkování 1. Do rozsahu spadá i závěrečný seznam použité literatury.

Polemiky, zprávy a recenze: do 10 stran (stejných parametrů jako v případě článků a studií).

Způsob poskytnutí textů:

Autoři nabízejí své texty redakci v elektronické podobě, a to buďto ve formě emailové přílohy zaslané na adresu redakce (casopissacra@gmail.com) nebo šéfredaktora, případně na některém z jiných elektronických médií (disk CD nebo DVD) doručených poštou nebo osobně na adresu Sacra, Ústav religionistiky MU, Arna Nováka 1, Brno 60200.

Tabulky, grafy, obrázky:

Nevkládají se do textu, ale poskytují se v samostatné příloze označené čísly. V textu je vyznačeno jejich přesné umístění včetně popisků, vysvětlivek nebo rozšiřujících poznámek. Obrázky a grafy jsou přijímány ve formátu TIF nebo JPG.

Citace:

Citace jsou uváděny v uvozovkách. V případě, že je citován rozsáhlejší úsek, doporučujeme:

odsazení řádků nad a pod a rovněž zmenšení odsazení zleva i zprava. Velikost písma takto odsazeného textu je Times New Roman 10, řádkování 1. Nepoužívat uvozovky.

Pokud jsou v textu vynechány jeho části, vyznačit pomocí [...]

Další pravidla:

Údaje o stranách uvádět bez zkratky pro strany a vypsát celá, tedy: 121-129 (a ne 121-9). Závorky v textu uvádět normálně kulaté ( ); pokud se v textu ohraničeném závorkami vyskytnou závorky další, potom hranaté [ ].

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A CITACE

I. Seznam použité literatury

Uvést za textem studie pod tučným nadpisem **Seznam použité literatury**.

a) monografie s jedním autorem

Sperber, D. 1996. *Explaining Culture: A Naturalistic Approach*. Oxford: Blackwell.

Pokud jeden autor uskuteční v jednom roce více publikací, pak:

Sperber, D. 1996a. *Explaining Culture: A Naturalistic Approach*. Oxford: Blackwell.
Sperber, D. 1996b. „Why are perfect animals, hybrids, and monster food for symbolic thought?“ *Method & Theory in the Study of Religion* 8, 143-169.

Pokud má monografie (nebo sborník) více míst vydání nebo vydavatelů, pak jednotlivé údaje oddělit pomlčkou:

Janowitz, N. 2003. *Magic in the Roman World: Pagans, Jews and Christians*. London – New York: Routledge.

b) monografie se dvěma až třemi autory

McCauley, R. N. – Lawson, E. T. 2002. *Bringing Ritual to Mind: Psychological Foundations of Cultural Forms*. Cambridge: Cambridge University Press.

Beard, M. – North, J. – Price, S. 1998. *Religions of Rome I: A History*. Cambridge: Cambridge University Press.

c) monografie s více jak třemi autory

Eco, U. et al. 1995. *Interpretácia a nadinterpretácia*. Bratislava: Archa.

d) článek/studie ve sborníku

Wiebe, D. 2004. „Critical Reflection on the Modes of Religiosity Argument.“ In: Whitehouse, H. – Martin, L. H. (eds.), *Theorizing Religions Past: Archeology, History, and Cognition*. Walnut Creek: Alta Mira Press, 197-213.

e) Článek/studie v časopise

Boyer, P. 1998. „Cognitive Tracks of Cultural Inheritance: How Evolved Intuitive Ontology Governs Cultural Transmission.“ *American Anthropologist* 100, 876-889.

II. Citace v textu a v poznámkách pod čarou

Pokud je daná pasáž součástí věty, je uváděna v závorkách.

(Sperber 1996: 128) nebo (Sperber 1996a: 128)

(McCauley – Lawson 2002: 45)

(Beard – North – Price 1998: 89)

(Eco et al. 1995: 45)

(viz Wiebe 2004: 198)

(srov. Boyer 1998: 888)

Pokud je jméno autora zmíněno v předchozí části věty, potom stačí uvést pouze rok vydání a příslušnou stranu.

Příklad: Pascal Boyer se domnívá (1998: 877), že přenos kulturních představ je zásadním způsobem ovlivněn možnostmi lidské kognitivní výbavy.

Pokud bibliografický údaj představuje samostatnou větu, potom bez závorek.

Sperber 1996: 128.

McCauley – Lawson 2002: 45.

a tak dále.

Vzorová ukázka textu se seznamem použité literatury

Definice magie je pak téměř vždy určena relačně. Je tedy vymezena ne tím, čím je, ale naopak tím, čím není, nejčastěji pak náboženstvím (Smith 1995: 16). Nejenom že magie postrádá svou vlastní nezávislou existenci a její reálnost je pouze stínová, její definice se navíc opírá o termín se stejně sporným vymezením a zatížený stejnými problémy, které do značné míry kopírují ty týkající se magie (Bremmer 1999: 10).

Stávající definice rozeznávají vesměs tři typy vztahů magie a náboženství: *privativní*, *abundantní* a *synonymní*.¹ V případě *privativního* vztahu se magie v zásadě podobá náboženství, postrádá však některé z jeho charakteristických rysů. Jde tak většinou o primitivní formy představ a rituálů, ze kterých se pozdějším vývojem stává náboženství. Z časového hlediska tedy magie ještě není náboženství, obsahuje však v zárodku jeho veškerý potenciál. S opačným problémem se magie potýká v případě *abundantního* vztahu: zde magie naopak disponuje některými nadbytečnými rysy a představuje tak jakousi pokleslou, zdegenerovanou formu náboženství (Barb 1963).² Z časového hlediska tedy magie již není náboženstvím, i když jím dříve byla. Poslední z možností – *synonymní* vztah – naznačuje, že magie je buďto součástí náboženství, nebo je totožná s určitým aspektem celku nazývaného náboženství.³

Tato hodnocení vycházejí, především v případě prvních dvou vztahů, z anachronického chápání náboženství, či spíše z normativního chápání křesťanství jako ideálního náboženství (Gager 1992: 24-25; Phillips 1986: 2718-2723). Polemická hrana těchto předložených vztahů je přitom evidentní: magie buďto neplní roli, kterou podle představ badatelů musí plnit náboženství, nebo je naopak překračuje a tím pádem je i rozvrací. I třetí, zdánlivě shovívavý přístup, nebere magii jako entitu schopnou existovat samostatně a asimiluje ji do jakési svého druhu náboženské subkategorie. Tyto distinkce jsou často nejasně podložené, ne-li zcela arbitrární, neboť podobné tendence lze rozlišit a nalézt již uvnitř

---

¹ Na toto téma podrobněji, viz Smith 1995: 13-15.

² Ozvěny těchto představ, i když v mnohem sofistikovanější podobě, lze nalézt např. u Hanse D. Betze (1991: 253-254).

³ Mezi zastánce tohoto řešení patří např. Stanley J. Tambiah (1968, 1990: 58, 82-83), který chápe magii jako soubor performativních výroků, nebo Einar Thomassen (1999: 65) společně s Fritzem Grafem (1997: 229-233) považující (každý jiným způsobem) magii za zvláštní formu běžného náboženského rituálu.

samotné kategorie náboženství (Smith 1995: 15). Je zcela nepochybné, že u kořenů tohoto vztahu magie-náboženství pak často nestojí zájmy interpretační, ale polemické a apologetické, kdy je náboženství vzájemně zaměnitelné za křesťanství a magie za to, co nespĺňuje jeho nároky nebo nevyhovuje jeho požadavkům (Bremmer 1999: 12).

Seznam použité literatury

- Barb, A. A.** 1963. „The survival of magic arts.“ In: Momigliano, A. (ed.), *The Conflict Between Paganism and Christianity in the Fourth Century*. Oxford: Oxford University Press, 100-125.
- Betz, H. D.** 1991. „Magic and Mystery in the Greek Magical Papyri.“ In: Faraone, Ch. A. – Obbink, D. (eds.), *Magika Hiera: Ancient Greek Magic and Religion*. New York – Oxford: Oxford University Press, 244-259.
- Bremmer, J.** 1999. „The Birth of the Term ‘Magic’.“ *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik* 126, 1-12.
- Gager, J.** 1992. *Curse Tablets and Binding Spells from the Ancient World*. New York - Oxford: Oxford University Press.
- Phillips, Ch. R.** 1986. „The sociology of religious knowledge in the Roman Empire to AD 284.“ *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt* II.16.3, 2677-2773.
- Smith, J. Z.** 1995. „Trading Places.“ In: Meyer, M. – Mirecki, P. (eds.), *Ancient Magic and Ritual Power*. Leiden: E.J.Brill, 13-27.
- Tambiah, S. J.** 1968. „The Magical Power of the Words.“ *Man* 3, 175-208.
- Tambiah, S. J.** 1990. *Magic, Science, Religion and the Scope of Rationality*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Thomassen, E.** „Is magic a subclass of ritual?“ In: Jordan, D. R. – Montgomery, H. - Thomassen, E. (eds.), *The World of Ancient Magic: Papers from the first International Samson Eitrem Seminar at the Norwegian Institute at Athens, 4-8 May 1997*. Bergen: The Norwegian Institute at Athens, 55-66.