

проф. др **Ксенија Кончаревић**
Православни богословски факултет
Катедра за филологију
Београд

Источноевропска теолингвистика данас: општа лингвистика, славистика, стране филологије

Сажетак: У овом раду* настојаћемо да понудимо преглед основних праваца истраживања у источноевропској теолингвистици (на подручју опште лингвистике, славистике и страних филологија), са образлагањем њеног појмовно-категоријалног апаратса и приказом најважнијих резултата постигнутих на фундаменталним и апликативним подручјима проучавања језика сакрума (из синхронијске и дијахронијске перспективе) који се излажу у монографским публикацијама, дисертацијама за стицање научних степена, радовима објављеним у тематским зборницима, зборницима са научних скупова и научним часописима у Руској Федерацији, Украјини и Польској (са библиографским референцама).

Кључне речи: Теорија и методологија лингвистике, теолингвистика, општа лингвистика, славистика, стране филологије, језик сакрума, сакрални функционалностилски комплекс, религијски дискурс.

0. 1. У савременој лингвистици конституисало се неколико приступа теоријском за- снивању и дескрипцији феномена религијске комуникације. Тако, у научну употребу увек су ушли термини *религијски језик, култни језик, језик сакрума, молитвени језик, језик Цркве, религијски дискурс, религијски стил, религијско-проповеднички стил, религијска употреба језика, религијска комуникација* и др. Већ и само побрађање ових разнородних термина сведочи о комплексности и вишедимензионалности методолошких приступа проучавању објекта нашег интересовања. Када је реч о доминантним методолошким приступима истраживању интеракције језика са духовношћу и религијом уопште, издвојићемо функционалностистичку, комуниколошку, дискурсну и социолингвистичку парадигму. Прва полази од идентификовања посебног „религијског стила“ (у другој терминологији: религијско-проповедничког, црквено-религијског, богослужбеног, литургијског стила), или, како смо склони да предложимо, сакралног функционалностилског комплекса (детаљније в. т. 2.1.). Њој је блиска комуниколошка парадигма, чији објекат интересовања представљају специфични жанрови унутарцрквене комуникације, попут проповеди, молитве, посланице, докумената црквеног законодавства, жанрова епистоларне комуникације, ети-

* Овај рад настао је у оквиру пројекта бр. 179078 „Српска теологија у двадесетом веку: фундаменталне претпоставке теолошких дисциплина у европском контексту – историјска и савремена перспектива“, који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије.

кецијских жанрова (детаљније в. т. 2.2.). Испитивање религијског дисурса полази од схватања комуникације међу члановима верске заједнице као институционалног дискурса условљеног социјалним функцијама учесника општења и нормираног како у садржинском, тако и у формалном погледу и примењиваног у сакралној комуникацији, базираној на јасно конфесионално одређеним вредностима и нормама невербалног и вербалног понашања (детаљније в. Бугаева 2008: 15–23). Најзад, социолингвистичка парадигма усмерена је на истраживање говора припадника одређене верске заједнице у разним ситуацијама, на идентификовање особености њиховог социолекта, односно религиолекта (детаљније в. Бугаева 2008: 15–33; преглед побројаних парадигми са релевантном литературом исп. у: Бугаева 2007: 39–53; Бугаева 2008: 7–42). Ипак, најцеловитије се феномен интеракције лингвистичког и сакралног сагледава у дисциплини екстерне лингвистике која се налази у фази конституисања и разраде – теолингвистици (у досадашњем развоју научне мисли у овој области коришћени су, премда слабије, и алтернативни називи: теолошка лингвистика, сакралингвистика, религиолингвистика, теологија језика).

0. 2. Сам термин *теолингвистика* и његово појмовно одређење први је у научци о језику понудио белгијски лингвиста (редовни професор Катедре за англистику Универзитета у Бриселу) и теолог – англикански бискуп Жан-Пјер ван Нопен (1976, са ревизијом 1981). По његовом схватању, теолингвистика настоји да разјасни „на који се начин људска реч може употребити у односу према Богу, на који начин језик функционише у религијским ситуацијама, у ситуацијама које не одговарају чврстим стандардима непосредне једнострane комуникације и које, без обзира на то, с друге стране, показују подударности са логиком његове дескрипције у појединим његовим манифестијама, као што су метафора или говорни чин“² (цит. према: Kucharska-Dreiss 2004: 24). Исти аутор средином 90-их година³ говори и о *критичкој теолингвистици* као хибридију дисциплини која обједињава теолингвистику са критичком лингвистиком у настојању да понуди анализу измештања сакралног дискурса из његовог првобитног контекста, односно употребе језика сакралног од стране разних изванрелигијских идеологија (Kucharska-Dreiss 2004: 29).

0. 3. За интернационалну промоцију термина *теолингвистика* несумњиво највеће заслуге припадају Дејвиду Кристалу, који га је 1987. унео у чувену „The Cambridge Encyclopedia of Language“, наводећи као сфере њеног проучавања „језик библиста, теолога и других стручњака који се баве религиологијом, као и језик активних верника“ (цит. према издању: Crystall 1995: 412) (занимљиво је напоменути да исти аутор у свом *Енциклопедијском речнику модерне лингвистике*, чије је прво издање изашло 1978, а друго 1985, не наводи ову одредницу – исп. Kristal 1987). Средином 90-их година до снажног интересовања за ову проблематику долази у Немачкој. Програмски чланак на ову тему објавиће Андреас Вагнер, који, пошто је сагледао значај интеракције теологије и лингвистике и посебно

² Цитат преузет из: J.-P. van Noppen, *Methodist Discourse and Industrial Work Ethic. A Critical Theolinguistic Approach*. [In:] „Belgisch tijdschrift voor filologie en geschiedenis“ 73, 1995, Afl. 3: „Moderne taalen letterkunde“, s. 693.

³ J.-P. van Noppen, *Critical Theolinguistics: Methodism, its Discourse and its Work Ethic* (= Working paper in preparation for the L.A.U.D. Symposium, Series A, General and Theoretical Papers, Paper No. 400), Linguistic Agency University of Duisburg, Duisburg 1996, s. 1.

нагласио значај вербалне компоненте у делатности свештенослужитеља, образла же и низ конкретних истраживачких пројекта, као што су лингвистичка анализа језика богослужења, анализа језика катихезе, али и анализа исказа лаика везаних за теме које се тичу вере и духовности (нпр. смрт вољене особе) (Wagner 1999: 24–25). О томе да је на немачком подручју теолингвистика тих година постигла ширу афирмацију у лингвистичким круговима сведочи између осталог и чињеница да је у једном репрезентативном прегледу опште лингвистике из 1997. она уврштена у каталог лингвистичких дисциплина (Herbermann et al. 1997: 53), те да је у истом извору као објекат лингвистичких испитивања издвојена и комуникација у Цркви (Herbermann et al. 1997: 48).

1.1. У словенском свету најживље интересовање за проблеме теолингвистике испољено је у Польској, где систематско, организовано и усмерено бављење језиком сакрума од 70-их година наовамо резултира појавом мноштва монографских дела, тематских зборника, зборника са научних скупова и студија у којима се феномен интеракције језика и духовности разматра из интердисциплинарне – превасходно аксиолошке⁴, социолошко-културолошке⁵ и комуниколошке⁶ перспективе. Де-

⁴ Bejże B. red., *Jak dzisiejszemu człowiekowi mówić o Bogu?*, Warszawa, 1994; Gajda S., Sobczko H. red., *Człowiek – dzieło – sacrum*, Opole, 1998; Jedliński R., *Językowy obraz świata wartości w wypowiedziach uczniów kończących szkołę podstawową*, Kraków, 2000; Pawłowska R., *Z zagadnień sprawności językowej w nauczaniu religii*, [w:] *O języku religijnym. Zagadnienia wybrane*, red. M. Karpluk, J. Sambor, Lublin, 1988, s.71–87; Pużynina J., *Z historii słownictwa aksjologicznego*, [w:] *Z polskich studiów slawistycznych. Seria 6. Językoznawstwo*, Warszawa, 1983, s. 279–290; Szulczyński A., *Jak dzisiaj mówić o Bogu?*, „Łódzkie Studia Teologiczne“ nr 3, 1994, s. 366–371; Zdybicka Z., *Koncepcje wartości religijnej (sacrum)*, „Roczniki Filozoficzne“, 1979, t. 27, z. 2, s. 71–85.

⁵ Bajerowa I., *Swoistość języka religijnego i niektóre problemy jego skuteczności*, „Łódzkie Studia Teologiczne“, 1994, nr 3, s. 11–17; Bajerowa I., J. Pużynina, *Język religijny. Aspekt filologiczny*, [w:] *Encyklopedia katolicka*, Lublin, 2000, t. 8, s. 19–20; Bajerowa I., Karpluk M., Z. Leszczyński red., *Język a chrześcijaństwo*. Lublin, 1993; Długosz K., *Język – Religia – Kultura*, Szczecin, 2001; Draguła A., *Miedzy Wieżą Babel a Pięćdziesiątka. O współczesnym języku religijnym*, „Wieża“, 2004, nr 7, s. 49–61; Duda H., *Z problematyki związków języka i religii*, „Zeszyty naukowe KUL“, 1–2 (137–138), Lublin, 1992; Grabowski M., *Charakterystyka potocznego języka religijnego*, „Kultura i Społeczeństwo“, 1989, nr 1, 185–197; Herbut J., *Pojęcie i założenia funkcjonalnej analizy języka religijnego*, „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego“, 1978, 6; Herbut J., *Logiczna charakterystyka języka religijnego*, [w:] *Oblicza dialogu. Z dziejów teorii dialogu: chrześcijanie-marksici w Polsce*, red. B. Stępień, T. Szubka, Lublin, 1992, s.33–62; Hofman H., *O rozmaitych sposobach analizy „sacrum“ (od językoznawstwa do religioznawstwa)*, [w:] *Człowiek – dzieło – sacrum*, Opole, red. S. Gajda, H. J. Sobczko, 1998, s. 85–95; Hryniewicz W., *Analiza języka a teologia*, „Zeszyty Naukowe KUL“ (19) nr 2, 1976, s. 73–76; Kiliszek M., *Lingwistyczna filozofia religii*, Lublin, 1983; Opara S., *Język a religijność*, *Studia Filozoficzne*, 1974, nr 7, s. 115–128; Pałucka I., *Czy istnieje „język religijny“?*, „Język Polski“, 2000, 3–4, s.179; Przyczyna W., G. Siwek, *Język Kościoła w Polsce pod koniec drugiego tysiąclecia*, „Ateneum Kaplańskie“, 1999, 1 (539); Przyczyna W., G. Siwek, *Język w Kościele*, [w:] *Polsczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci*, red. W. Pisarkow, Kraków, 1999, s.130–148; Rospond S., *Kościół w dziejach języka polskiego*, Wrocław, 1985; Rożek L. red. *Język religii. Konstrukcje i dekonstrukcje. Prace interdyscyplinarne*, 2006, t. VI, Częstochowa; Rydzewski J., *Język religijny w współczesnej katechezie*, „Zeszyty Nakowe KUL“, 1975, (18) nr 4, s. 55–66; Sochoń J., *Bóg i język*, Warszawa, 2000; Walczak B., *Chrześcijaństwo i Kościół w dziejach języka polskiego*, „Życie i myśl“, 1984, nr. 33, c.58–74; Walczak B., *Znaczenie Biblii w dziejach języków i językoznawstwa*, „Życie i myśl“, 1985, nr. 9, 10, c. 37–42; Walczak B., *Rola Biblii w rozwoju języków i językoznawstwa. Zarys problematyki*, [w:] *Inspiracje chrześcijańskie w Kulturze Europy*, red. E. Woźniak, Łódź, 2000; Wierusz-Kowalski J., *Podstawowe elementy struktury języka sakralnego*, „*Studia Religioznawcze*“, 1967, (9) nr 1–2, s. 33–54; Wierusz-Kowalski J., *Język a kult. Funkcja i struktura języka sakralnego*, „*Studia religioznawcze PAN*“, t. 4, Warszawa, 1973; Wójcikowicz A., *Tekst sakralny. Pytania i hipotezy socjologiczne*, „*Przegląd religioznawczy*“, 1996, 4.

⁶ Chruszczewski P., red., *Język a komunikacja 5, t. 2: Perspektywy dyskursu religijnego, czyli przyjęcie Kaina*, Kraków, 2004; Drewniak H., *Język symboli religijnych*, [w:] *Język religijny dawniej i dziś*, red. S. Mi-

финисање засебне научне области лингвистичких испитивања те увођење термина „теолошка лингвистика“ и, касније прихваћенијег, термина „теолингвистика“, у пољској средини везује се за имена Ј. Данецког и Е. Кухарске-Драјс⁷. Од 90-их година у организацији полонистичких и теолошких научних институција одржано је више симпозијума из области језика сакрума (Ополе, Лублин, Лођ, Тарнов, Познањ, Гдањск). Посебан значај имала су три међународна научна скупа „Језик вере у прошлости и садашњости“ („Język religijny dawniej i dziś“), одржана у Гњездну и Познању 2002, 2004. и 2006. (материјали са ових скупова издати су у зборницима *Język religijny dawniej i dziś 2004, 2005, 2007*).

Теолингвистичка истраживања⁸ задобила су и своје институционално окриље у Комисији за језик вере, формираној 1999. при Президијуму Польске академије наука у Кракову, као орган Савета за пољски језик. Задаци Комисије у нормативним документима дефинисани су на следећи начин:

- 1) анализа и оцена стања језика (овде и даље – пољског, *prym. nasza*) у верској сфери;
- 2) иницирање истраживања језика у верској сфери;
- 3) стварање за правилност употребе језика у верској сфери и усавршавање културе његовог коришћења;
- 4) ширење знања о језику у верској сфери посредством организовања научних скупова и кроз издавачку делатност;
- 5) решавање, по молби Савета за пољски језик, спорних питања везаних за језик у верској сфери;
- 6) пружање помоћи верским организацијама у трагању за језиком који би био схватљив савременом човеку;
- 7) координација између Савета за пољски језик и Цркве у питањима односа према језику у верској сфери“ (*Regulamin Komisji 2008, § 2*).

На сваке две године Комисија организује интердисциплинарне научне скупове посвећене различитим аспектима проучавања језика вере и Цркве (детаљније в. у: Гадомскиј 2005: 20; Гадомскиј – Лапич 2008: 7–8, 11; Гадомскиј 2012).

kołajczak, T. Węsławski, Poznań, 2005, s. 54–62; Jęz A., *Jezus Chrystus w kontekście ludzkiej komunikacji*, Tarnow 2002; Komárek K., *Problemy z językiem religijnym (w środowisku czeskim)*, [w:] *Język religijny dawniej i dziś*, red. S. Mikołajczak, T. Węsławski, Poznań, 2004, s. 19–23; Koziara S., *Wokół współczesnych problemów komunikacji międzyludzkiej i języka religijnego*, [w:] *Teologia – kultura – współczesność*, red. Adamek Z., Tarnów, 1995, s. 63–75; Makuchowska M., *O komunikatywności języka modlitw liturgicznych*, „Przegląd Pastoralno-Homiletyczny“, 2000, nr 4, s. 135–149; Przybylska R., Prszczyzyna W., *O języku klerików*, [w:] *Język religijny dawniej i dziś*, red. S. Mikołajczak, T. Węsławski, Poznań, 2005, s. 70–82; Rutkowska I., *Sytacja komunikacyjna w pismach mistyków (na podstawie prologów tych dzieł*, [w:] *Język religijny dawniej i dziś*, red. S. Mikołajczak, T. Węsławski, Poznań, 2004, s. 38–46; Sobczko H. J. red., *Liturgia Sacra, Liturgia – Musica – Ars*, (seria – czasopismo, Rok 13/2007, Nr 1(29)), Opole, 2007; Sakowicz E., *Współczesny język dialogu międzyreligijnego*, [w:] *Język religijny dawniej i dziś*, red. S. Mikołajczak, T. Węsławski, Poznań, 2005, s. 32–39.

⁷ Danecki J., 1998, *Bóg i Jego język. Szkic językoznawstwa teologicznego*, [w:] *Z Mekki do Poznania. Materiały 5. Ogólnopolskiej Konferencji Arabistycznej*, Poznań 9–10. czerwca 1997, под red. H. Jankowskiego, Poznań, s. 57–67; Kucharska-Dreiss E., *Teolinguistika – próba popularyzacji terminu*, [w:] *Język religijny dawniej i dziś*, red. S. Mikołajczak, T. Węsławski, Poznań, 2004, s. 23–30.

⁸ Први зборник научних радова у којима се језик сакрума сагледава из интралингвистичке перспективе у пољској лингвистици појавио се већ крајем 80-их година: Karpluk M., Sambor J. red., *O języku religijnym. Zagadnienia wybrane*, Lublin, 1988.

Од 2004. отпочело је издавање серије научних монографија и тематских зборника у едицији „Теолингвистика“, у чијем је оквиру до сада публиковано 11 наслова (исп. Dyskurs religijny w mediach 2010; Gomola 2010; Język katechezy 2008; Pisownia słownictwa religijnego 2011; Świat słowa Jana Pawła II 2007; Zasady pisowni słownictwa religijnego 2004; Zdunkiewicz-Jedynak 2006). Посебан значај међу њима има *Библиографија језика религије (1945–2000)* чији је аутор Мажена Махуковска, а која констатује наслове из ове области објављиване у Польској са узимањем у обзир како домаћих, тако и страних аутора (*Bibliografia języka religijnego* 2007).

1. 2. У Украјини, свакако под утицајем кретања у польском језикословљу, постоји живо интересовање за проблеме теолингвистике, које поседује и институционалне оквире свога развоја, пре свега заслугом русисте и стручњака за општу лингвистику А. Гадомског, инаугуратора термина „теолингвистика“ у источнословенској средини⁹ и аутора већег броја публикација из ове области, који је почев од 2004. увео предмет „Основи теолингвистике“ у студијске програме Филолошког факултета Тавричког националног универзитета (Симферополь), а у оквиру исте институције одржано је и више научних скупова на ову тему (детаљније в. Гадомскиј 2005: 21–23).

1. 3. У Русији¹⁰ је теолингвистичка проблематика први пут доспела у жижу интересовања научне јавности појавом монографије Н. Б. Мечковске „Язык и религия“ (Мечковская 1998)¹¹. У овој земљи проучавање проблема језика Цркве и духовности уопште, ако изузмемо религиолошко-културолошка¹², социолингвистичка¹³

⁹ Гадомский А. К. *К проблеме определения теолингвистики.* – Учен. зап. ТНУ. – Т. 17(56). – № 1: Филологические науки. – Симферополь: ТНУ, 2004.– с. 63–69; Гадомский А. К. *О лакунах в системе лингвистической науки: проблема взаимодействия языка и религии.*// Культура народов Причерноморья. – № 49. – Т. 1 – 2004. – с. 164–167; Гадомский А. К. *Теолингвистика: история вопроса* // Учен. зап. ТНУ, Т. 18 (57). № 1.Филология. – Симферополь: ТНУ, 2005. – с. 16–26; Гадомский А. К. *Русско-польская терминология теолингвистики* // Учен. зап. ТНУ. – Т.19 (58) № 1 .Филология. – Симферополь: ТНУ, 2006. – С. 147–157; Гадомский А. К. *К вопросу о единицах теолингвистики* // Восточнославянская филология: Сборник научных работ. Вып 11. Часть 1. Языкознание. – Горловка: изд-во ГГПИИЯ, 2006.– С. 11–20; Гадомский А. К. *Некоторые направления исследований теолингвистики* // Наукові записки Луганського нац. пед. ун-ту. Вип. 7. Сер. філол.науки: Зб наук праць [Норми та парадокси сівдомості й міслення, іх відображення в мовній картині світу] – Луганськ: Альма-матер, 2006. – С.24–41; Гадомский А. К. *Религиозный язык или стиль: попытка систематизации терминологии теолингвистики.* – Учен. зап. ТНУ. – Т. 19 (58) № 2 Филология. – Симферополь: ТНУ, 2006. – С. 186–193; Гадомский А. К. *Теолингвистика как учебная дисциплина* // Язык как инструмент познания и зеркало эпохи. Международная научно-практическая конференция. 24–26.05.2006 – Симферополь: Универсум, 2006. – С. 51–58; Гадомский А. К. *Религиозный язык – теолингвистика – языкознание*// Ученые записки ТНУ. – Т. 20 (59) 1. – Симферополь, 2007. – С. 287–293 и др. Занимљиво је напоменуту да се код Ј. И. Арињина среће термин религијска лингвистика: исп. *Религиозная лингвистика*// Арињин, Е. И. *Религиоведение: академический курс лекций.* В 2 ч. – Владимир : Изд-во Владим. гос. ун-та, 2005, Ч. 1. – с. 7.

¹⁰ Детаљније о историјату конституисања теолингвистике у Руској Федерацији в. у: Гадомскиј 2010; Кончаревић 2011.

¹¹ Приказ књиге Н. Б. Мечковске из пера аутора овога рада в. у: Славистика, Београд, 2007, бр. 11, стр. 414–416.

¹² *Богослужебный язык русской Церкви: История. Попытки реформации* / Ред.-сост. Н.Каверин. – М. : Издание Сретенского монастыря,1999.–411 с; Коваль А. Н., Мухоморова Н. Л., Сергеев В. М., Спивак Д. Л. *От проблемы истолкования в психоанализе к проблеме истолкования религиозного текста*// Религиоведение, 2004, № 2; Мечковская Н. Б. *Социальная лингвистика.* М.: Аспект-Пресс, 1994.– 207 с; Мечковская Н. Б. *Язык и религия: Пособие для студентов гуманитарных вузов.* – М.: Агентство „ФАИР“, 1998. – 352 с.; Пивоваров Д. В. *Язык религии* // Религиоведение. – 2007. – № 2. – С. 88–98; *Язык Церкви. (Сборник).* – М: Издательство Свято-Филаретовского Православно-Христианского Института. – 1995, вып. 1, 1997, вып. 2, 2004, вып. 3.

¹³ *Богослужебный язык русской Церкви: История. Попытки реформации* / Ред.-сост. Н.Каверин. – М.: Издание Сретенского монастыря,1999. – 411 с.; Бугаева И.В. *Ментальная категория протективно-*

и комуниколошка¹⁴ истраживања, до почетка ХХІ века кретало се углавном у оквирима функционалне стилистике (в. т. 2.1–2.3), а било је препуштено углавном иницијативи заинтересованих појединача, углавном без шире институционалне подршке. Међутим, већ читаву деценију научни рад у области теолингвистике у Русији интензивно се развија на катедрама опште лингвистике, русистике и страних филологија у Москви, Петрограду, Волгограду, Вороњежу, Иркутску, Јекатеринбургу, Владикавказу, Краснодару, Рјазању, Јарослављу, Чељабинску, Тамбову, Тверу. По наводима А. К. Гадомског, од прве дисертације из домена теолингвистике, која датира из 1999. године (О. А. Прохватилова)¹⁵ закључно са 2010. годином у Руској Федерацији и у значајним универзитетским центрима бивших совјетских република у којима је филологија традиционално развијана у складу са доминантним тенденцијама у руској науци о језику – Кијеву, Тартуу, Махачкали – одбрањене су четири докторске и 54 кандидатске дисертације везане за разне аспекте ове научне дисциплине на материјалу опште лингвистике, русистике и славистике, англистике, германистике, туркијских језика (Гадомскиј 2010: 370).

1. 4. У овом раду настојаћемо да понудимо преглед основних праваца истраживања у источнеевропској теолингвистици (на подручју опште лингвистике, славистике и страних филологија), са образлагањем њеног појмовно-категоријалног апаратса и приказом најважнијих резултата постигнутих на фундаменталним и апликативним подручјима проучавања језика сакрума (из синхронијске и дијахро-нијске перспективе) који се излажу у монографским публикацијама, дисертацијама за стицање научних степена, радовима објављеним у тематским зборницима, зборницима са научних скупова и научним часописима у Руској Федерацији, Украјини и Польској (са библиографским референцама)¹⁶.

сти в речи верующих//Материалы XXXV Международной филологической конференции 13–18 марта 2006 г. Вып.13: Русский язык и ментальность. В 3-х ч. Ч. I. СПб, 2006. – С.23 – 28; Бугаева И.В. Сцены современных семинаристов в аспекте изучения религиозной личности //Язык. Речь. Деятельность. Межвуз. сб. научн. трудов. Вып. 7. Отв. ред. М.А. Грачев. – Н.Новгород, 2004. – С. 36–40; Кравецкий А. Г. Проблема богослужебного языка на Соборе 1917–18 годов и в последующие десятилетия. //Язык Церкви. Изд. Свято-Филаретовская московская высшая православно-христианская школа – М., 1997, вып. 2. – С. 66–97; Кравецкий А. Г., Плетнева А. А. История церковнославянского языка в России: конец XIX – XX в. – М.: Языки русской культуры, 2001. – 398 с.; Мечковская Н. Б., Кирилло-Мефодиевское наследие в филологии Slavia Orthodoxa и языковые вопросы в русском православии XX века// Вопросы языкоznания. – М., 2000, 2. – С. 3–17; Язык Церкви. (Сборник). Выпуск 3. – М: Издательство Свято-Филаретовского Православно-Христианского Института, 2004. – 328 с.

¹⁴ Бугаева, И. В. *К вопросу о методологических и теоретических основах изучения религиозной коммуникации // Церковь и проблемы современной коммуникации. Сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции/ ред. А. Мякинин, И. В. Бугаева, Е. В. Плисова – Нижний Новгород: Нижегородская Духовная семинария, 2007. – с. 39–53; Гриненко Г. В. Сакральные тексты и сакральная коммуникация. Логико-семиотический анализ вербальной магии. – М.: Новый век, 2000. – 448 с.; Мечковская Н. Б. Язык и религия: Пособие для студентов гуманитарных вузов. – М.: Агентство „ФАИР“, 1998. – с. 224–226; Олянич А. В. Драматургия ритуальной коммуникации (лингвосемиотический аспект)/ А. В. Олянич //Вестник Омского университета. – Омск: Ом. гос. унт. – 2004. – Вып. 1.–С. 88–91; Прохватилова О. А. *О гиперкоммуникации в современной духовной речи. – Мир Православия. Волгоград: Изд. ВолГУ. – 2000. – Вып. 3. – С. 280–295; Розанова Н. Н. Сфера религиозной коммуникации: храмовая проповедь// Современный русский язык. Социальная и функциональная дифференциация/ отв. ред. Л.П. Крысин. – М.: Языки славянской культуры“, 2003. – С. 341–363.**

¹⁵ Прохватилова О. А. *Речевая организация звучащей православной проповеди и молитвы: Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук. – Волгоград, 2000. – 495 с.*

¹⁶ Аутор има пријатну дужност да изрази захвалност Александру К. Гадомском (Симферополь, Украјина) на несебичној помоћи у употребљавању библиографске грађе.

2. 0. Доминатно место у теолингвистичким истраживањима припада онима која третирају стилистичке и жанровске одлике језика сакрума.

2. 1. У руској теолингвистици је крајем прошлог и почетком овога века уочена потреба за издвајањем, поред до сада општеприхваћених стилова (научни, информативно-публицистички, књижевноуметнички, административно-пословни, разговорни) и посебног стила који опслужује сферу религије. Од радова који конституишу појмовно-терминолошки апарат и методологију истраживања у овом домену¹⁷ споменућемо најзначајније. Тако, Л. П. Крисин у систему функционалних стилова савременог руског језика издваја засебан религијско-проповеднички стил (*религиозно-проповеднический стиль*), у чији састав увршта жанрове поуке, молитве, параболе, исповести, проповеди (Крысин 1996: 135–138). Недостатак овога термина састоји се, по нашем мишљењу, у посебном издвајању жанра проповеди као конституенте назива стила, што није присутно ни у једном другом случају (не постоје називи стилова типа: научно-дисертациони, информативно-репортажни, административно-уговорни и сл.), као и у превиђању да постоје и други језгрени жанрови овога стила. С. Г. Макарова идентификује религијски стил (*религиозный стиль*), који, по њеном мишљењу, „објективно може бити издвојен полазећи од своје екстралингвистичке основе – религије као једног од облика друштвене свести. Постојање овога стила је несумњиво (иако он представља прилично затворен систем), он егзистира и у писменом, и у усменом коду језика, али га домаћа стилистика традиционално, руководећи се идеолошким разлогима, никада није уврштала у систем функционалних стилова“¹⁸ (Макарова 2001: 114). Овде се, опет, поставља начелно питање постоји ли јединствени, натконфесионални „религијски стил“ руског језика са таквим саставом и саодносом елемената који би био уочљив у изражавању припадника свих конфесија и деноминација традиционално присутних међу његовим носиоцима?¹⁹ В. В. Волков, очигледно усмеравајући пажњу на израз православне Цркве, њених клирика и верника, сматра да је „оправдано говорити о духовном изразу као посебном функционалном стилу руског књижевног језика,

¹⁷ Бугаева И. В. Стилистические особенности и жанры религиозной сферы. [В сб.:] Стилистика текста. Межвуз. сборник научных трудов./ Отв. ред. Е. В. Плисов.– Нижний Новгород: НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, 2005. – С. 3–11; Гадомский А. К., Гадомская Г. П. О теолингвистических терминах с интегральным значением ‘религиозный стиль’. [В сб.:] Язык как инструмент познания и зеркало эпохи. Международная научно-практическая конференция. – Симферополь. – „Универсум“, 2007. – С. 49–56; Гадомский А. К. Религиозный язык или стиль: попытка систематизации терминологии теолингвистики. – Ученые записки Таврического национального университета. – Т. 19 (58) № 2 Филология. – Симферополь: ТНУ, 2006. – С. 186–193; Гостеева С. А. Религиозно-проповеднический стиль в современных СМИ. [В сб.:] Журналистика и культура русской речи. Вып. 2. – М., 1997. – С. 87–94; Крылова О. А. Существует ли церковно-религиозный функциональный стиль в современном русском литературном языке? [В сб.:] Культурно-речевая ситуация в современной России. – Екатеринбург, 2000; Крылова О. А. Толерантность, речевые жанры и функциональные стили современного русского языка. [В кн.:] Н. А. Купина, М. Б. Хомяков (ред.), Философские и лингвокультурологические проблемы толерантности. – М., 2005. – С. 194–207; Крысин Л. П. Религиозно-проповеднический стиль и его место в функционально-стилистической парадигме современного русского литературного языка. [В сб.:] Поэтика. Стилистика. Язык и культура: Памяти Т. Г. Винокур. – М., 1996. – С. 135–138; Прохватилова О. А. Экстралингвистические параметры и языковые характеристики религиозного стиля. – Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2. Языкознание. Вып. 5, 2006. – С. 19–26.

¹⁸ Сви преводи цитата са руског, польског и украјинског језика наведени у овом раду су наши (прав. аутора).

¹⁹ Склони смо да овакав концепт доводимо у питање: примера ради, црквонословенизми – лексички, граматички, творбени, ортоепски, ортографски – представљају марканто стилогено средство у изразу православних, али не и верника других конфесија.

чија се лингвистичка различитост од других функционалних стилова, заснованих искључиво на савременом руском језику, састоји у синтези црквенословенског и руског израза“ (Волков 2001: 287–288). И. В. Бугајова залаже се за употребу термина црквени стил (*церковный стиль*), дефинишући га као „функционални стил савременог руског књижевног језика усталјен у црквеној сфери, препрезентован текстовима у писменом и усменом облику које карактерише специфичан одабир и комбиновање језичких средстава“, у чијем оквиру издаваја следеће подстилове: црквено-богослужбени (или богослужбени), црквено-научни (догматички)²⁰, химнографски, проповеднички и поучни (Бугајева 2005: 17). У каснијим интерпретацијама ове проблематике иста ауторка, увиђајући да у сфери деловања Цркве жанрови научног, информативно-публицистичког, књижевноуметничког, административно-пословног и разговорног стила имају своје посебне специфичне особености, предлаже померање тежишта испитивања са равни стила на раван дискурса (исп. Бугајева 2008: 15–23)²¹. Не доводећи у питање потребу интензивирања истраживања језика сакрума у кључу анализе дискурса, сматрамо да је, методолошки посматрано, за лингвистичка испитивања ове проблематике веома инспиративно издавање профаног и сакралног функционалностилског комплекса као продукта опозиције световног и духовног, које предлаже српски русиста Бранко Тошовић (функционална интеракциона целина или функционалностилски комплекс, по овом аутору, јесте скуп стилова који чине једну затворену целину насталу као контраст у односу на друге врсте стилова, као и један комплетан систем функционалих стилова који се издавају у односу на други у зависности од области људске делатности), изражавајући и експлицитно неслагање са ауторима који религијски стил издавају као посебан функционални стил (Тошовић 2002: 94–95).

У польској теолингвистици истраживање стилистичких обележја језика сакрума, коме је посвећено више значајних монографија и студија²², такође је пролази-

²⁰ Термин *dogmatyczki* у овом контексту оправдано је довести у питање, пошто се научни стил у сferи теологије као разгранатог система наука (билистика, систематска теологија, патрологија, практична теологија, историја Цркве) не може поистоветити са једном њеном дисциплином (догматиком као подручјем систематске теологије).

²¹ И. В. Бугајова, међутим, у својим позијумима истраживањима није преузела модел анализе дискурса, већ се определила за социолингвистички приступ, односно за третирање језика сакрума на нивоу социолекта. Религијски социолект (религиолект) ауторка дефинише као „релативно стабилан, социјално маркирани подсистем националног језика који опслужује комуникативне потребе ограничene социјалне групе – припадника одређене конфесије, рефлектујући теоцентричну слику света и поседујући лексичке, фонетско-прозодијске, творбене и граматичке специфичности. Са аспекта стратификације, религијски социолект представља укупност језичких средстава којима се служе чланови одређене етносоциокултурне заједнице обједињени основним стратумом *вера у Božia*“ (Бугајева 2008: 33). По нашем мишљењу, социолектске карактеристике израза припадника одређене конфесије или деноминације, као што показује и сама Бугајова анализом фонетско-прозодијских, лексичко-семантичких, творбених и граматичких средстава која конституишу православни социолект савременог руског језика (Бугајева 2008: 78–204), углавном се своде на колоквијални израз (разговорни стил), или, у писменом тексту, на стандард присутан у унутарцрквену комуникацији који се разликује од књижевнојезичке норме, али који нема карактер обавезности – исп. одељак о конфесионално маркираним графијским и ортографским средствима савременог руског језика (Бугајева 2008: 87–93; о односу између стандарда и норме на подручју графије и ортографије у унутарцрквену комуникацији руског и српског језика детаљније в. у: Кончаревић 2009: 11–38), тако да, по нашем уверењу, концепт социолекта не може претендовати на хијерархијски вишу или исту раван као концепт сакралног функционално-стилског комплекса.

²² Bartmiński J., *Język w kontekście kultury* [w:] *Współczesny język polski*, red. J. Bartmiński., Lublin, 2001, s. 19; Beńkowska D., *O przeobrażeniach polskiego stylu biblijnego, „Stylistyka“* (II), 1993, s. 101–109;

ло крозь различите етапе, у зависности од схватања сакралног стила. С једне стране, М. Војтак доводи у питање могућност експликације појма „религијски стил“ и прецизирања његовог обима (Војтак 1998: 215). Другачије се поставља већи број аутора који заступају гледиште о могућности његове експликације, али са неједнаким схватањем његовог екстензитета. Тако, М. Макуховска указује на неопходност издавања посебног „религијског стила“, не разграничујући довољно појмове „религијског језика“ и „религијског стила“ (Makuchowska 1995: 449–471). Е. Бартмињски сматра да се „религијски стил базира на посебној концепцији света и њој иманентној рационалности те на специфичном коришћењу језичких знакова“ (Bartmiński 2001: 12). Д. Бењковска у монографији у целини посвећеној стилистичији језика сакрума прва ће религијски стил посматрати напоредо са књижевноуметничким, научним и другим стиловима традиционално издаваним у функционалној стилистици, издавајући унутар њега библијски, стил проповеди и стил молитава (Beńkowska 2002: 11). Ова ауторка, разматрајући први од наведених подстилова, уводи термине „оригинални библијски стил“, „примарни библијски стил“, „етнички библијски стил“. Под оригиналним библијским стилом она подразумева „групу обележја и језичких специфичности, тематских и функционалних, који су нашли одраз у канонских варијантама текстова Светог Писма написаним на језицима оригинала – на старохебрејском и старогрчком“. Овако појмљени библијски стил представља еталон и полазишни тип који даљу конкретизацију и диференцијацију задобија у преводима Библије на националне језике. Права етапа конкретизације оригиналног библијског стила резултира етничким библијским стиловима: польским, немачким, чешким итд. (Beńkowska 2002: 9–10). Тако ће польски библијски стил Бењковска дефинисати као функционални варијетет польског националног језика реализован у тексту Светог Писма, који у свести његових корисника функционише као код, образац који пружа инвентар стилистичких језичких обележја која се понављају (имају ошти карактер) у индивидуалним преводима Библије, чувајући тесну везу са примарним (оригиналним) стилом Библије“ (Beńkowska 2002: 13).

У украјинској лингвистичкој науци, где се такође конституисала стилистичка сакрума²³, оригиналан допринос дефинисању њених базичних категорија даје

Beńkowska D., *Polski styl biblijny*, Lodz, 2002; Binek P., *O współczesnych polskich przekładach biblijnych świadome nawiązujących do tradycji stylu biblijnego*, [w:] *Inspiracje chrześcijańskie w kulturze Europy*, (red) E. Wodniak, Łódź, s. 211–118; Grzelak E., 2005, *Zróżnicowanie funkcjonalne języka religijnego*, [w:] *Język religijny dawniej i dziś*, red. S. Mikołajczak, T. Węsławski, Poznań, 1999, s. 39–46; Makuchowska M., *Styl religijny*, [w:] *Przewodnik po stylistyce polskiej*, red. S. Gajda, Opole, 1995, s. 449–459; Stachowiak L., *Biblijny styl*, [w:] *Encyklopedia katolicka*, t. 2, Lublin, 1985; Wojtak M., *O początkach stylu religijnego w polszczyźnie*, „Stylistyka“ (I), 1992, s. 90–97; Wojtak M., *Czy można mówić o stylu człowiecej rozmowy z Panem Bogiem?*, [w:] *Człowiek – dzieło – sacram*, red. S. Gajda, H.J. Sobczko, Opole, 1998, s. 309–319; Wojtak M., *Styl religijny w perspektywie genologicznej*, [w:] *Język religijny dawniej i dziś*, red. S. Mikołajczak, T. Węsławski, Poznań, 2004, s. 104–113.

²³ Бурдіна Г. Вплив Біблії та конфесійного стилю на збагачення української лексики і фразеології// Християнство і українська мова: Матеріали наук. конф. Київ, 5–6 жовтня 2000 р.– Львів: Вид-во Львів. Богосл. Акад., 2000. – с. 258–265; Горбач О. Мовостиль новітніх перекладів Св. Письма на українську народну мову 19–20 вв.//Наукові Записки Українського Вільного Університету. – Ч. 13. Філологічний факультет. Збірник Мовознавчої Комісії Наукового Конгресу в 1000-ліття Хрищення Русі-України. – Мюнхен, 1988. – С. 29–98; Дзюбишина-Мельник Н. Це один стиль української літературної мови// Культура слова: Республ. Зб.-к. – К., 1994. – Вип. 45. – С. 14–20; Дзюбишина-Мельник Н. Стильово-стилістичні орієнтації сучасного конфесійного стилю//Єдиними устами: Бюллетень Інституту Богословської термінології перекладів, № 2, Львів. – С. 6–15; Задорожний В. Розвиток конфесійного стилю// Сучасна українська

Л. Л. Шевченко, који се опредељује за термин „конфесионални стил“ (*конфесійний стиль*). Под њим овај аутор подразумева „стилистички варијетет украјинског језика који опслужује верске потребе друштва. То је стил култне преводне (Библија, житија, апокрифи) и оригиналне литературе (проповеди, посланице, преводи Светог Писма, молитве на украјинском језику) (Шевченко 2000: 252–253).

Покушавајући да конкретизује разне нивое сагледавања сакралног функционалног стила (односно, у терминологији Б. Тошовића, стилског комплекса), украјински русиста А. К. Гадомски понудиће концепт по коме је хијерархијски највиши „религијски стил“, формиран од стилова конкретних религија (стил јудаизма, хришћанства, ислаама итд.). Унутар стила сваке религије он даље разликује стилове конкретних конфесија и деноминација (унутар хришћанског стила то би били римокатолички, православни, протестански стил). У даљем рашчлањивању појма Гадомски уводи етнички фактор, говорећи о украјинском, пољском, руском итд. конфесионалном стилу. Затим уводи критеријум жанровског разграничења, по коме би, примера ради, били издвојени украјински стил проповеди, стил молитве, стил исповести и др. (Гадомски 2006 б: 186–193; Гадомски 2007: 57–60). Овде се, по нашем мишљењу, поставља више начелних методолошких недоумица: од могућности истраживања универзалних одлика стила свих религија света, са свим њиховим доктринарним и култним разликама и мноштвом језика неједнаког нивоа лингвистичке описаности који их опслужују, преко питања о оправданости издвојеног посматрања конфесионалних и етничких стилова и тек унутар ове последње категорије стилских карактеристика појединачних жанрова (мада се поједини од њих, по нашим запажањима, одликују великом дозом близкости како у језицима народа који припадају истој конфесији – нпр. стил проповеди, посланица, молитава у украјинском, руском, бугарском, српском, македонском, тако и генетски близким језицима чији су носиоци припадници разних конфесија – нпр. у словенском ареалу стил проповеди, посланица, молитава у пољском, словачком и руском језику). Најзад, највећи превид у типологији Гадомског, чини нам се, представља занемаривање традиционалне класификације стилова (административно-пословни, информативни, разговорни, научни, књижевноуметнички), где сваки има своју специфичну реализацију на нивоу језика сакрума, нпр. административно-пословни стил у унутарцрквену комуникацији, научни стил у домену теологије, разговорни стил на нивоу православног социолекта, информативни стил верских гласила, књижевноуметнички стил дела из сфере духовности).

2. 2. Међу истраживачима нема потпуне сагласности ни када је реч о идентификовању и класификацији жанрова из сакралне сфере²⁴: како констатује Ј. В. Бо-

богословська термінологія: від історичних традицій до нових концепцій: Матеріали Всеукр. наук. конф. Львів, 13–15 травня 1998 р.– Львів: Вид-во Львів. Богосл. Акад., 1998; Задорожний В. *До проблеми розвитку конфесійного стилю сучасної української мови// Сучасна українська богословська термінологія: від історичних традицій до нових концепцій: Матеріали Всеукр. наук. конф.* Львів, 13–15 травня 1998 р.– Львів: Вид-во Львів. Богосл. Акад., 1998.- С.137–146; Шевченко Л. Л. *Конфесійний стиль//Українська мова: енциклопедія*. – К.: „Українська енциклопедія“ им. М.П. Бажана, 2000. – С. 252–253.

²⁴ Овде се ограничавамо на преглед класификација сакралних жанрова са синхронијског аспекта; са дијахронијске тачке гледишта поменућемо класификацију жанрова у средњовековној руској сакралној традицији коју предлаже Н. И. Толстој (жанрови литургијске, канонске, омилитичке, агиографске и дидактичке литературе) (Толстой 1988: 69–70), са запажањем да многи од њих постоје и у савременој сакралној традицији, али да има и оних који временом нестају (нпр. „ороси“, одн. „изложења, исповедања вере“, донети на васељенским саборима), настају (нови административни, научни, информативни жанрови у сferи унутарцрквене комуникације) или се битно модификују

бирјева, „немогуће је наћи јединствен основ за овакво издавање, пошто црквени текстови представљају комплексе у којима су присутни информативни, фатички, апелативни и декларативни модели“ (Бобирева 2006: 32). Ова ауторка, којом отпочињемо преглед и критичку валоризацију гледишта изнетих у русистици, предложила је поделу на примарне и секундарне жанрове, са чиме је већина истраживача сагласна, али њено уврштање у примарне жанрове искључиво параболе и псалма, при чему параболу идентификује искључиво са Причама Соломоновим (Бобирева 2006: 32–36), губећи из вида јеванђељске и параболе из патристичке литературе, изазвало је недоумице код других стручњака који се баве овом проблематиком. Тако је И. В. Бугајова, у критичком осврту на понуђену класификацију, предложила да се у примарне уврсте сви жанрови заступљени у светописамским књигама, а у секундарне жанрови који представљају њихову модификацију. У једној претходној подели, која припада О. А. Прохватиловој, као критеријум за уврштање жанрова у примарне или секундарне узет је њихов значај и фреквентност у комуникацији која се остварује у сакралној сferи (у језгрене жанрове, тако, уврштене су само проповед и молитва) (Прохватилова 1999: 2007). Н. Б. Мечковска, са своје стране, унутар литературе конфесија базираних на постојању канона, издава: жанр самог канона (у хришћанству – библијског, у јудаизму – канона Танаха, у исламу – Куру'ана), као примарни, и друге, изведене, одн, секундарне жанрове – жанр сакралних текстова који се могу назвати предањским (патристичка литература, „Талмуд“, „Суна“ и кадиси), жанр исповедања вере (нпр. ороси васељенских сабора, катихизиси), богослужбени жанр, жанр мистичко-езотеријских текстова, затим тумачења, интерпретације (толкования), проповеди, канонско-правне жанрове, жанрове „клерикалних списа“ из историографије и природословља те полемичких списка (Мечковская 1998: 149–171). И. А. Бугајова по критеријуму сфере употребе издава жанрове Светог Писма (*йисалам, молитва, йарабола, йосланица* и др.) као основне, језгрене, са којима су сви остали повезани тематски, аксиолошки, ситуативно и композиционо, затим богослужбене – химнографске (*акатисиј, ѡройаар, кондак, икос, стихира, канон, молитва, служба Светогоме*), хагиографске (*житија, живо-тештиси Светих, казивања о чудима*) и омилитичке жанрове (*йройовег*), дидактичке („учитељные“) (*духовно ђисмо, ѡтумачење, ѡракашај*), административне (*записници са седница црквених орјана и орјанизација, документи Собора, молбе ућућене црквеној јерархији, синодални и епархијски укази, посланице*) и етикејске жанрове (формуле које се користе у унущарирквеној комуникацији, нпр. *йоздрављања љри сусрећу и на распјанку, чесништања, ушехе, саучешћа*)²⁵ (Бугајева 2005: 4–6, Бугајева 2008: 15–23). Иста ауторка поделу врши и по критеријумима генезе, функције и форме, издавајући библијске и небиблијске, богослужбене и небогослужбене, литургијске и нелитургијске²⁶, усмене и писмене жанрове (Бугајева 2005: 7–8).

(средњевековни теолошки трактати и катихизиси у односу на савремене теолошке студије и уџбенике који дидактички транспонују чињенице, представе и генерализације из разних домена теологије).

²⁵ Из класификације смо изоставили неке примере жанрова који се код Бугајове вештачки раздвајају, типа: *слово, беседа, ѡройовег*, или се истовремено уврштају у више категорија, или смештају тамо где им није место (*исловест* као богослужбени омилитички жанр).

²⁶ Напоменућемо да је дистинкција између друге и треће категорије терминолошки неоснована (термини *литургијски* и *богослужбени* у теолошкој литератури користе се као синоними), а по инвентару наведених жанрова неубедљива; између осталог, у богослужбене жанрове Бугајова увршта све жанрове који улазе у састав чина Литургије, венчања, крштења, опела, парастоса, молебана са акатистима,

У пољској науци о језику типологији сакралних жанрова посвећен је низ истраживања. Прву класификацију сакралних жанрова понудио је још 1973. године И. Вјеруш-Ковалски, указујући на непостојање јасних критеријума на основу који би се могла спровести систематизација жанрова у сфери језика сакрума. На основу функција тога језика овај аутор извршио је поделу на два основна жанровска комплекса – теоријски (теолошки, апологетски, административно-црквени жанрови) и емоционално-доживљајни (проповеднички и богослужбени жанрови) (Wierusz-Kowalski 1973: 9–10). М. Карплук, Ј. Самбор и И. Бајерова издвојиће три групе сакралних жанрова везане за сферу њиховог функционисања – проповедништво, катихетску делатност и црквену документацију (Bajerowa 1988: 21–44; Bajerowa 1994: 11–17; Karpłuk, Sambor 1988). Ј. Мистрик диференцира катихетске жанрове, чија је функција јачање верских убеђења (светописамски, проповеднички текстови, катихезе) и конфесионалне жанрове, чија је функција манифестовање вере (личне – нпр. индивидуалне молитве, храмовне и текстове који прате процесије) (Mistrik 1992: 82–89). Поменуте класификације, као што видимо, могу се применити на сакрални језик како *Pax Slavia Latina*, тако и *Pax Slavia Orthodoxa*. Уследиће серија жанровских одређења која се одликују ужом конфесионалном усмереношћу и узимањем у обзор народног стваралаштва инспирисаног римокатоличком духовношћу. У том духу А. Вилкоњ идентификује а) жанрове инспирисане Новим Заветом (песме посвећене Блаженој Ђеви Марији, песме о крсним страдањима Христовим, божићне песме); б) апокрифе и хагиографске жанрове; в) паралитургијске песме, г) молитвене жанрове (Богородична литанија, часови, химне), д) фолклорне жанрове (коледарске и сличне песме), ѡ) жанрове метафизичке и мистичке лирике, рефлексивне поезије и медитативне прозе, е) прагматичне жанрове (исповест) и ж) жанрове везане за пастирску делатност Цркве (енцикліке и др.) (Wilkoń 2002: 266–273). У овој подели споран је степен интегрисаности (обједињавање апокрифа и хагиографија са губљењем из вида њихове поларне супротстављености по критеријуму каноничности, као и различитости у погледу карактеристика нарације) и диференцираности одређених жанрова (вештачко раздавање прагматичких и пастирских жанрова – исповест је такође део пасторалне делатности као и обраћање верницима у посланицама, исто као што и критеријум прагматичности може бити примењен како на исповест, тако и на енцикліку). М. Макуховска уочава а) проповед, б) молитву, в) верску песму, г) библијске жанрове, д) драмске жанрове и ѡ) духовне посланице (Makuchowska 1995: 454–456). П. Кладочни се понудити свој систем жанрова – а) индивидуална молитва; б) заједничка молитва; в) проповед; г) папске енцикліке; д) пастирске (духовне) посланице; ѡ) духовне песне; е) парохијско обавештење; ж) пророштво; з) други профетски жанрови: хороскоп, казивање о виђењима и е) преводи текстова на којима се темељи хришћанска доктрина (Библија и др.) (Kładoczny 2004: 38), где нам се спорним чини издавање преводних текстова у посебан жанр, раздавање папских енцикліка и посланица других адресаната (с обзиром на истоветност структуралних и лингвистичких параметара), као и питање може ли се хороскоп сматрати сакралним жанром.

Украјински русиста А. К. Гадомски, под утицајем пољске литературе, уводи разграничење 13 жанрова (хагиографски текстови, духовна посланица, молитва, папска енцикліка, преводи текстова нехришћанских религија, преводи текстова

рукоположења, монашког пострига, да би акатисте и молебане који се читају у разним приликама у другој класификацији уврстила у нелитургијске.

хришћанских религија, парабола, обавештење парохијанима, проповед, проповед, други профетички жанрови (хороскоп, откривење, визија), духовна песма, сведочанство) (Гадомски 2008: 89–91), да би, фокусирајући се на православни ареал, списак употребни и жанровима исповести, писмене инструкције, записника, хеортолошких текстова (Гадомски 2008: 92).

2. 2. 1. Највећу пажњу истраживача сакралних жанрова у славистици привукли су жанрови посланице и проповеди. Посланице су из синхронијске перспективе у монографијама И. Јармуљске, К. Сковоронека, М. Војтака²⁷ и радовима низа аутора, пре свега руских и пољских²⁸, анализиране са становишта њихових лингвистичких и документационих параметара: истражене су типологија посланица, карактеристике језичких средстава разних нивоа који учествују у обликовању остварења овога жанра (лингвостилистички и статистички аспекти), систем за њих карактеристичних стилских изражajних средстава, као и композициона структура посланица као званичног документа Цркве.

Проповед као језгрени жанр комуникације у сфери сакралног испитана је у нешто великом броју радова са становишта њених карактеристичних комуникативних својстава (реализација у усменој форми, усмереност према колективном адресату, асиметрија међу комуникантима у смислу апсолутне доминације проповедника над реципијентима, високо изражена интертекстуалност) и лингвистичких карактеристика, међу којима је најуочљивија снажно изражена интеракција арха-

²⁷ Ярмульская И. Ю. *Современное духовное послание как документ Церкви*. – Волгоград: Издательство Волгоградского государственного университета, 2008. – 247 с.; Skowronek K., *Miedzy Sacrum a Profanum. Studium językognawcze listów pasterskich Konferencji Episkopatu Polski (1945–2005)*, Kraków, 2006; Wojtak M., *Konwencja językowa a wybory leksykalne na przykładzie listów pasterskich*, „*Studia językoznawcze*”, 1: *Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny*, Szczecin, 2002.

²⁸ Бугаева И. В. *Особенности жанра послания в церковных СМИ*. [В сб.] Жанры и типы текста в научном и медийном дискурсе. Межвузовский сб. научных трудов. – Орел, 2006. – С. 157–165; Ярмульская И. Ю. *Виды и функции повторов в современном церковном послании*. [В сб.] Риторика и культура речи в современном обществе и образовании: Сборник материалов X Международной конференции по риторике. – М., 2006. – С. 485–489; Ярмульская И. Ю. *Виды риторических фигур в современных церковных посланиях*. [В сб.] Риторика в системе коммуникативных дисциплин. Санкт-Петербургский государственный горный институт (технический университет). – СПб, 2005. – С. 105–106; Ярмульская И. Ю. *Дидактическая направленность современных церковных посланий*. – Вестник ВолГУ. Серия 9. Вып. 3. Ч. 1. – Волгоград, 2003–2004. – С. 97–101; Ярмульская И. Ю. *Культурологический потенциал послания как вида церковного документа*. [В сб.] Наука, искусство, образование в III тысячелетии: Материалы III Международного научного конгресса, г. Волгоград, 7–8 апреля 2004 г.. В 2 т. Т. 2. – Волгоград, 2004. – С. 359–363; Ярмульская И. Ю. *Лексическая структура современного духовного послания*. [В сб.] Русская словесность в контексте современных интеграционных процессов: материалы Международной научной конференции, г. Волгоград, 24–27 апреля 2005 г.. – Волгоград, 2005. – С. 422–428; Ярмульская И. Ю. *Религиозно-философский потенциал современных церковных посланий*. [В сб.] Человек в современных философских концепциях: Материалы III Международной научной конференции, г. Волгоград, 14–17 сентября 2004 г.. В 2 т. Т.2. – Волгоград, 2004. – С. 83–87; Ярмульская И. Ю. *Церковное послание как жанр современной религиозной коммуникации*. [В сб.] Церковь и проблемы современной коммуникации: Сб. ст. по материалам Международной научно-практической конференции (г. Нижний Новгород, 5–7 февраля 2007). – Нижний Новгород: Нижегородская Духовная семинария, 2007. – С. 191–200, и др; Bajerowa I., *Kilka problemów stylistyczno-leksykalnych współczesnego polskiego języka religijnego*, [w:] O języku religijnym. Zagadnienia wybrane, red. Karpluk M., J. Sambor, Lublin, 1988, s. 21–44; Skowronek K., *Obraz kontaktów Kościoła z władzami PRL-u w listach pasterskich episkopatu – Polski (1949–1964)*, [w:] Język religijny dawniej i dziś, red. S. Mikolajczak, T. Węsławski, Poznań, 2005, s. 188–197; Wojtak M., *List pasterski – pragmatyczny aspekt wzorca gatunkowego*, [w:] Znak językowy w pejzażu semiotycznym. Księga pamiątkowa ku czci profesora Józefa Wierchowskiego, red. J. Gardzieńska, A. Maciążewska, Siedlce, 2003, s. 184–198; Zachwieja M., *Leksyka listów pasterskich Episkopatu Polski z lat 1947–1966* [w:] *Od Biblii Wujka do współczesnego języka polskiego. Z okazji 400-lecia wydania Biblii ks. Jakuba Wujka*, red. Z. Adamek, S. Koziara, Tarnów, 1999, s. 230–237.

ичних и савремених језичких јединица на лексичком, фонетском, морфолошком и синтаксичком плану²⁹. У русистици је, примера ради, посебна пажња посвећена

²⁹ Највише је радова из ове области у полонистичкој теолингвистици: Adamek Z., *Homiletyka*, Tarnów, s. 37; Chaim W., 1994, *Kazanie jako komunikat*, [w:] *Fenomen kazania*, red. W. Przyczyna, Kraków (Redemptoris Missio VI), 1992, 98–135; Kucala M., *Kazanie jako język mówiony*, „Materiały homiletyczne“, nr 83, Kraków, 1987; Kucala M., *Kazanie jako język mówiony* [w:] Kucala M., *Polszczyzna dawna i współczesna*, Kraków, 2000, s. 429–437; Kucharska E. Der biblische Wortschatz in katholischen Predigten von heute. Eine Studie über deutsche und polnische Predigten zum ersten Fastensonntag, Lesejahr B. In: *Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen* 1999. Bonn, 1999, 225–243; Kucharska-Dreiss E., Deutsche und polnische Gottesbilder im Vergleich. Einblicke. In: Sprachwissen in der Hochschulgermanistik. Interkulturelle Kommunikation (Referate von den Konferenzen in Karpacz 2001, in Ślubice 2002). Hg. U. Engel. Bonn, 2004, 335–348; Kucharska-Dreiss E. Deutsche und polnische Gottesbilder im Vergleich. Einblicke. In: Sprachwissen in der Hochschulgermanistik. Interkulturelle Kommunikation (Referate von den Konferenzen in Karpacz 2001, in Ślubice 2002). Hg. U. Engel. Bonn, 2004, 335–348; Kucharska-Dreiß E., *Ten sam, a jednak inny. O atrzybutach Boga w polskich i niemieckich kazaniach adwentowych*, [w:] *Retoryka na ambonie. Z problemów współczesnego kaznodziejstwa*, red. P. Urbański, 2003, Kraków, 2003, s. 259–287; Kucharska-Dreiß E., *Nazywanie Boga we współczesnych katolickich kazaniach polskich i niemieckich (Triduum Paschalne i Wielkanoc)*, [w:] *Język religijny dawniej i dziś*, red. S. Mikołajczak, T. Węclawski, Poznań, 2005, s. 136–147; Kucharska-Dreiß E., *Nazywanie Boga we współczesnych katolickich kazaniach polskich i niemieckich (Triduum Paschalne i Wielkanoc)*, [w:] *Język religijny dawniej i dziś*, red. S. Mikołajczak, T. Węclawski, Poznań, 2005, s. 136–147; Łapa R., *O modalności w homiliach homiliach przemówieniach Jana Pawła II*, [w:] *Język religijny dawniej i dziś*, red. S. Mikołajczak, T. Węclawski, Poznań, 2004, s. 139–149; Lichański J.Z., 1993, *O języku polskich kazanii*, „Wieź“; Lizak J., *Język kazanii dla dzieci*, [w:] *Język religijny dawniej i dziś*, red. S. Mikołajczak, T. Węclawski, Poznań, 2005, s. 152–159; Matuszczyk B., *Kaznodzieja wobec słowa Bożego we współczesnym kazaniu*, [w:] *Język religijny dawniej i dziś*, red. S. Mikołajczak, T. Węclawski, Poznań, 2005, s. 147–152; Michalska M., *Językowe środki perswazji w kazaniach księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego*, [w:] *Język religijny dawniej i dziś*, red. S. Mikołajczak, T. Węclawski, Poznań, 2004, s. 149–157; Miodek J., 1999, *Współczesne kaznodziejstwo polskie*, [w:] B. Kreja red., *Tysiąc lat polskiego słownictwa religijnego*, Gdańsk, 1999, s. 265–273; Pagiewski H., *Kaznodziejstwo wobec środków masowego oddziaływania „Homo Dei“*, 1971, nr 3, s. 191–195; Pagiewski, *Podstawowe zasady komunikacji we współczesnym kaznodziejstwie „Homo Dei“*, 1975, nr 2, s. 116–120; Pracz J., *Kazanie jako akt komunikacji*, [w:] *Fenomen kazania*, red. W. Przyczyna, Kraków, 1994, s. 83–97; Przyczyna W., *Stwo Boże i ludzkie w kazaniu. Charakterystyczne cechy kazania jako utworu mówionego*, [w:] *Współczesna polszczyzna mówiona w odmianie opracowanej (oficjalnej)*, red. Z. Kurzowa, W. Śliwiński, Kraków, 1984, s. 167–170; Przyczyna W. red., *Fenomen kazania*. Kraków (Redemptoris Missio VII), 1994; Sieradzka-Mruk A., *Sposoby rozpoczęcia egzemplarów we współczesnych kazaniach dla dorosłych i dla dzieci*, [w:] *Język religijny dawniej i dziś*, red. S. Mikołajczak, T. Węclawski, Poznań, 2004, s. 173–179; Siwek G., *Kaznodzieja jako świadek*, [w:] *Sluga słowa*, W. Przyczyna, Kraków, 1997, s. 83–108; Urbański P., *Kazanie i retoryka*, [w:] *Fenomen kazania*, red. W. Przyczyna, Kraków, 1994, s. 67–82; Wojtak M., *Indywidualna realizacja wzorca gatunkowego kazania, „Stylistyka“* (XI), 2002, s. 413–431; Wojtak M., *Wzorce gatunkowe, wzorce wykonania a praktyka kaznodziejska*, [w:] *Autorytety i normy*, red. D. Kowalska, Łódź, 2003, s. 511–525; Zarębina M., *O języku cotygodniowych homili w „Tygodniku Powszechnym“*, [w:] *Język religijny dawniej i dziś*, red. S. Mikołajczak, T. Węclawski, Poznań, s. 179–189, 2004; Zdunkiewicz-Jedynak D., *Leksykalne środki wartościowania w niedzielnych kazaniach radiowych*, [w:] *Język a chrześcijaństwo*, red. J. Bajerowa, M. Karpluk, Z. Leszczyński, Lublin, 1993, s. 71–84; Zdunkiewicz-Jedynak D., *Leksykalne środki wartościowania w niedzielnych kazaniach radiowych*, [w:] *Język a chrześcijaństwo*, red. I. Bajerowa, M. Karpluk, Z. Leszczyński, Lublin, 1993, s. 73–84; Zdunkiewicz-Jedynak D., *Rola czasownikowej kategorii osoby w kształtowaniu relacji między kaznodzieją i słuchaczami (na materiale tekstów kaznodziejskich stanu wojennego)*, [w:] *Fenomen kazania*, red. W. Przyczyna, Kraków, 1994, s. 146–156; Zdunkiewicz-Jedynak D., *Językowe środki perswazji w kazaniu*, Kraków, 1996; Zdunkiewicz-Jedynak D., *Sluchacze kazan po odzyskaniu wolności w 1989 roku*, [w:] *Sluchacz słowa*, red. W. Przyczyna, Kraków, 1998, s. 243–253; Zdunkiewicz-Jedynak D., *Sluchacze kazan po odzyskaniu wolności w 1989 roku*, [w:] *Sluchacz słowa*, red. W. Przyczyna, Kraków, 1998, s. 243–253; Zdunkiewicz-Jedynak D., *Usytuowanie słuchacza w kazaniu*, [w:] *Sluchacz słowa*, red. W. Przyczyna, Kraków, 1998, s. 278–285; Zdunkiewicz-Jedynak D., *Funkcje zdan pytańnych we współczesnym kazaniu*, [w:] *Retoryka dziś*, red. R. Przybylska, W. Przyczyna, Kraków, 2001, s. 323–333, и др. Следи русистика: Ивойлова Н. Ю. *Об особенностях композиции современной христианской проповеди*. – Ярославский педагогический вестник, № 3 (32), 2002. – С. 12–24; Карасик В. И. *Религиозный дискурс*. [В сб.] *Языковая личность: проблемы лингвокультурологии и функциональной семантики*. Сб. науч. тр. – Волгоград: Перемена, 1999. – С. 5–19; Михальская А. К. *Пути развития отечественной риторики: упратма и поиски речевого идеала*. – Филологические науки. 1992, № 3. – С. 65–66; Мусхелишвили Н. Л., Шабуров Н. В., Шрейдер Ю. А. *О символичности проповеди*. – Человек, 1991, № 4. – С. 47–56; Петрикова А. *К вопросу о лексических средствах современной православной проповеди*. [В сб.] *Церковь и проблемы современной коммуникации*: Сб. ст. по материалам

фонетским и прозодијским обележјима проповеди (чување архаичних изговорних норми, попут одсуства квалитативне и квантитативне редукције вокала у неакцентованој позицији, типа *[o] nisī[ɔ]slanii*, изговарања акцентованог нелабијализованог [э] после меких, шуштавих сугласника и [ц] у позицији пре тврдих сугласника, типа *вознē[с'эй]*, *gy[шэ]ю*, традиционални, црквенословенски изговор неких флексија, типа *Свя̄ш[а̄ю]* Духа, чemu је посвећена и научна монографија О. А. Прохватилове, једина која се бави жанром проповеди са лингвистичког аспекта³⁰. Са дијахронијског становишта жанр проповеди испитиван је у русистици и полонистици³¹, а од страних филологија у германистици (са синхронијског аспекта)³².

2. 2. 2. Жанр молитве са синхронијске тачке гледишта истраживан је са социолингвистичког становишта (питања преференције традиционалног, црквенословенског или савременог богослужбеног израза)³³, а из интраплингвистичке

Международной научно-практической конференции (г. Нижний Новгород, 5–7 февраля 2007). – Нижний Новгород: Нижегородская Духовная семинария, 2007. – С. 133–140; Плисов Е. В. *Проповедь как тип текста: коммуникативно-функциональный аспект.* [В сб.:] *Жанры и типы тексты в научном и медиийном дискурсе. Межсуз. сб. научн. трудов.* Вып.2. Орел, 2005. – С.157–167; Плисов Е. В. „Чужое слово“ в проповеди: интертекстуальность как стилевая черта проповеднического жанра. [В сб.:] *Церковь и проблемы современной коммуникации: Сб. ст. по материалам Международной научно-практической конференции (г. Нижний Новгород, 5–7 февраля 2007).* – Нижний Новгород: Нижегородская Духовная семинария, 2007. – С. 159–176; Прохватилова О. А. *Внешняя диалогичность звучащей православной проповеди.* [В сб.:] *Мир Православия: Сб. науч. ст.* – Волгоград: Изд-во Волгогр. ун-та, 1998. Вып. 2. – С. 97–108; Прохватилова О. А. *Композиционно-речевая структура современной православной проповеди.* [В сб.:] *Мир Православия: Сб. науч. ст.* – Волгоград: Изд-во Волгогр. ун-та, 2002. Вып. 4. – С. 335–351; Прохватилова О. А. *О гиперкоммуникации в современной духовной речи.* [В сб.:] *Мир Православия: Сб. науч. ст.* – Волгоград: Изд-во Волгогр. ун-та, 2000. – Вып. 3. – С. 280–295; Прохватилова О. А. *Церковная проповедь как ядерный жанр религиозной коммуникации.* [В сб.:] *Церковь и проблемы современной коммуникации: Сб. ст. по материалам Международной научно-практической конференции (г. Нижний Новгород, 5–7 февраля 2007).* – Нижний Новгород: Нижегородская Духовная семинария, 2007. – С. 159–176; Розанова Н. Н. *Сфера религиозной коммуникации: храмовая проповедь.* [В сб.:] *Современный русский язык. Социальная и функциональная дифференциация* / отв. ред. Л.П. Крысин. – М.: „Языки славянской культуры“, 2003. – С. 348–363, и др. У знатно мањој мери проблематика проповеди привлачила је пажњу украјинских теолингвиста: Кот С. О. *Дискурсний проповід і як морально-духовного жанру словесності (на матеріалі православної Різдвяної проповіді): автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук.* – Київ, 2006. – 18 с.; Куньч З. *Церковна проповід і проблеми культури мови// Християнство і українська мова: Матеріали наук. конф. Київ, 5–6 жовтня 2000 р.* – Львів: Вид-во Львів. Богосл. Акад., 2000. – С. 436–443.

³⁰ Прохватилова О. А. *Православная проповедь и молитва как феномен современной звучащей речи: Монография.* – Волгоград: Издательство Волгоградского государственного университета, 1999. – 364 с.; исп. и: Прохватилова О. А. *О ритмо-мелодической организации православной молитвы и проповеди.* [В сб.:] *Мир Православия: Сб. науч. ст.* – Волгоград: Изд-во Волгогр. ун-та, 1997. Вып. 1. – С. 112–119; Прохватилова О. А. *Интонационно-звуковое своеобразие духовной проповеди.* – Вестник Волгоградского государственного университета, Сер. 2: Филология. Вып. 1, 1996. – С. 19–23.

³¹ Ковалев Н. С. *Типы текстов проповедей в древнерусском литературном языке XI–XII вв. в аспекте эволюции.* – М: Мир Православия, 1997. Вып. 1. – С. 120–126; Левишин Л. В. *Проповедь как жанр средневековой литературы (на материале проповедей в древнерусских рукописных и старопечатных сборниках).* Дис. ... канд. филол. наук. – М., 1992. – 190 с.; Моллаева, А. А. *Лексико-синтаксическое своеобразие православной проповеди XVIII века : Дис. ... канд. филол. наук.* – Махачкала, 2004. – 249 с.; Michalska M., *Językowe środki perswazji w kazaniach księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego*, [w:] *Język religijny dawniej i dziś*, red. S. Mikołajczak, T. Węsławski, Poznań, 2004, s. 149–157; Zarębina M., *O języku cotygodniowych homili w „Tygodniku Powszechnym“*, [w:] *Język religijny dawniej i dziś*, red. S. Mikołajczak, T. Węsławski, Poznań, 2004, s. 179–189.

³² Агеева Г. А. *Религиозная проповедь как специфический вид языковой коммуникации: (На материале современной немецкоязычной проповеди): Автoref. дисс. ... канд. филол. наук.* Иркутск, 1998.

³³ Н. Балашов, *На пути к литургическому возрождению.* Москва: КПЦ „Духовная библиотека“, 2001. – 508 с.; А. Г. Кравецкий, А. А. Плетнева, *История церковнославянского языка в России (конец XIX – XX в.).* Москва: „Языки русской культуры“, 2001. – 400 с.

перспективе пажњу истраживача привукле су углавном традуктолошке, семантичке и текстолошке димензије молитве³⁴. Овај жанр био је предмет и дијахронијских испитивања³⁵. Најзад, отпочета су и истраживања жанра исповести³⁶, жанра поменика (диптиха)³⁷, жанрова административног стила (записници са седница црквених органа, уредбе)³⁸, неких жанрова информативног стила (рекламе³⁹), хеортолошких текстова⁴⁰, као и етикеџијских жанрова (формуле које се користе у унутарцрквеној комуникацији, нпр. поздрављања при сусрету и на растанку, честитања,

³⁴ а) русистика: Бугаева И. В. *Молитва как особый жанр современной православной публицистики*. [В сб.:] *Жанры и типы текста в научном и медийном дискурсе*. Межвуз. сб. науч. тр. Вып. 4/ отв. ред. А. Г. Пастухов. – Орел: ОГИИК, 2006. – С. 27–35; Войтак М.. *Проявление стандартизации в высказываниях религиозного стиля (на материале лингвистической молитвы)*. [В сб.:] *Текст: стереотип и творчество*/ под ред. М. Костюмовой. – Пермь, 1998. – С. 214–230; Мухелишвили Н. Л., Шрейдер Ю. А. *Семантика и ритм молитвы*. – Вопросы языкоznания, 1993. № 1. – С. 45–51; Прохватилова О. А. *Православная проповедь и молитва как феномен современной звучащей речи: Монография*. – Волгоград: Издательство Волгоградского государственного университета, 1999. – С. 9–21; Свиридонова В. П. *Сравнительное описание русского и французских переводов Господней молитвы Отче наш*. [В сб.:] *Мир Православия*. Волгоград: Издательство Волгоградского государственного университета, 1998. Вып. 2. – С. 119–125; б) полонистика: Makuchowska M., *Rytualizacji spontanicznośc w języku modlitwy*, „Łódzkie studia teologiczne“ z. 3, 1994, 84–89; Makuchowska M., *O delimitacji tekstów modlitewnych*, [w:] *Tekst i jego odmiany*, red. T. Dobrzańska, Warszawa, 1996, s. 71–76; Makuchowska M., *Struktura gatunkowa modlitwy*, [w:] *Styl a tekst*, red. S. Gajda, M. Balowski, Opole, 1996, s. 299–304; Makuchowska M., *O języku modlitwy*, [w:] *Czterechsetlecie unii brzeskiej. Zagadnienia języka religijnego*, red. Z. Leszczyński, Lublin, 1998, 157–167; Makuchowska M., *O komunikatywności języka modlitw liturgicznych*, [w:] *Przegląd Pastoralno-Homiletyczny* 4, 2000, s. 135–149; Mikołajczak S., *Składniowy kształt modlitwy wiernych*, [w:] *Język religijny dawniej i dziś*, red. S. Mikołajczak, T. Węsławski, Poznań, 2005, s. 111–120.

³⁵ а) полонистика: Kadyjewska A., *Modlitwa bardzo Norwidowska (komentarz do wiersza Cypriana Norwida „[Bądź wola Twoja...]”)*, „Prace Filologiczne“ XLIII, Warszawa, 1998, s. 515–522; Kamienecki J. *O modlitwie na rozpoczęcie i zakończenie dnia (na podstawie dawnych katechizmów katechizmów podręczników*, [w:] *Język religijny dawniej i dziś*, red. S. Mikołajczak, T. Węsławski, Poznań, 2005, s. 129–136; Seiffert I., *Cechy gatunkowe modlitwy w „Modlitwach tych, którzy się nie modlą” Janusza Korczaka*, [w:] *Język religijny dawniej i dziś*, red. S. Mikołajczak, T. Węsławski, Poznań, 2004, s. 95–104; Wierzbicka A., *Miedzy modlitwą a przekleństwem*, „Etnolingwistyka“, nr.8, Lublin 1996, s. 8–39; Wojtak M., *Genologiczne aspekty charakterystyki modlitewnika – zarys problematyki*, [w:] *Język religijny dawniej i dziś*, red. S. Mikołajczak, T. Węsławski, Poznań, s. 111–120, 2005; б) русистика: Лопушанская С. П. *Древнерусский список Азбучной молитвы*. – Мир Православия, 1998. Вып. 2.- С. 83–90; Рогачевская Е.Б. *Молитвословное творчество Кирилла Туровского: (Проблемы текстологии и поэтики): Автограф. дис. ... канд. филол. наук.– М., 1993, и др.*

³⁶ Орлова Н. В. *Исповедь и признание*. [В сб.:] *Русский вопрос: история и современность*. Омск, 1994. – С. 114–116; Михайлова М. В. *Молчание и слово (тайство покаяния и литературная исповедь)*. [В сб.:] *Метафизика исповеди. Пространство исповедального слова. Материалы международной конференции (Санкт-Петербург, 26–27 мая 1997 г.)*. СПб.: Изд-во Института Человека РАН, 1997. – С. 9–14; Рабенко Т. Г. *Исповедь: к истокам речевого жанра* – Вестник Кемеровского ун-та. – Кемерово, 2002. Вып. 4. – С. 105–107.

³⁷ Бугаева И. В. *Церковная записка как особый жанр религиозной сферы*. [В сб.:] *Стилистика текста*. Межвуз. сб. науч. тр. Вып. 2. – Нижний Новгород: НГЛУ, 2007. – С. 3–6.

³⁸ Бугаева И. В. *Жанровое своеобразие текстов религиозной сферы*. [В сб.:] *Стилистика текста*. Межвуз. сборник научных трудов/. Отв. ред. Е. В. Плисов. – Н. Новгород: НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, 2005. – С. 3–11.

³⁹ Бугаева И. В. *Структура и язык рекламных текстов в православных СМИ*. [В сб.:] *Язык средств массовой информации как объект междисциплинарного исследования* / сост. М. Н. Володина. М.: МАКС Пресс, 2008. – С. 15–21.

⁴⁰ а) русистика: Кондратьева Е. В. *Православный церковный календарь как жанр душеполезного чтения (на материале календаря Соловецкой обители)*. [В сб.:] *Церковнославянский язык: преломление традиций в современной культуре*/ отв. ред. Бугаева И. В. М.: Кругъ, 2006. – С. 208–211; б) україністика: Єрмоленко С. С. *Лінгвістичні аспекти взаємодії церковного та народного календарів і міфологічна концепція О. О. Потебні // Мовознавство*, 1995, № 1. – С. 45–54.

утехе, саучешћа⁴¹. У полонистици су истраживани и профетски жанрови⁴², затим у польској средини веома раширени жанрови паралитургијских и духовних песама уопште – из синхронијске⁴³ и дијахронијске перспективе⁴⁴, сведочанства⁴⁵, парохијска обавештења⁴⁶, папске енциклике⁴⁷. У українистички су системски описані жанрови научног теолошког стила из лингвистичке и лингводидактичке перспективе⁴⁸.

2. 3. Значајну пажњу словенских теолингвиста привукла је и проблематика конфесионалне маркираности језичких нивоа, која је претежно разматрана у оквиру русистике, полонистике и українистике са синхронијског, нешто мање и дијахронијског аспекта, али је истраживана и у оквирима страних филологија и опште лингвистике.

Интегрални преглед специфичности језичких средстава која налазе примену у сакралном функционалностилском комплексу на материјалу савременог руског књижевног језика даје О. А. Прохватилова⁴⁹, односно, у православном социолекту

⁴¹ Бугаева И. В. *Этикетные формулы обращения в православной среде*. [В сб.:] *Русская речь в современном взгляде*. ред. Б. Г. Бобылев. Орел: ОрелГУ, 2006. – С. 13–18.

⁴² Kładoczny P., *Proroctwa jako akty mowy*, „Seminaria naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego“ 1999 , 2 (53), Wrocław, s. 27–32; Kładoczny P., *Język proroctw, przepowiedni i apokalipsie*, [w:] *Idee chrześcijańskie w życiu Europejczyka*, red. A. Ceglińska, Z. Staszewska, cz. I., Łódź, 2001, s. 223–224; Kładoczny P., *Teksty profetyczne we współczesnej prasie*, [w:] *Tekst w mediach*, red. K. Michalewski, Łódź, 2002; Kładoczny P., *Wzorce gatunków objawień*, [w:] *Język – literatura – dydaktyka*, t. 1, red. J. Opoka, A. Oskierska, Łódź, 2003, s. 263–274; Kładoczny P., *Profetyczne gatunki mowy współczesnego chrześcijaństwa*, [w:] *Język religijny dawniej i dziś*, red. S. Mikołajczak, T. Więsławski, Poznań, 2004, 63–76; Kładoczny P., *Proroctwa chrześcijańskie jako gatunek mowy na tle innych gatunków profetycznych*, Zielona Góra, 2004; Kładoczny P., *Miedzy agresja a życzliwością w proroctwach i przepowiedniach*, [w:] *Język a kultura, tom 17: Życzliwość i agresja w języku i kulturze*. Red. Anna Dąbrowska, Alicja Nowakowska. Wrocław 2005, s. 131–143.

⁴³ Kamińska M., *Stylistyka pieśni kościelnej*, „Lódzkie Studia Teologiczne“, 1994, n 3, s.143–150; Maćkowska M., *Obraz Maryi w starej i nowych pieśniach kościelnych*, [w:] *Język religijny dawniej i dziś*, red. S. Mikołajczak, T. Więsławski, Poznań, 2005, s. 448–455; Nowak M., *O komentowaniu pieśni religijnych (na materiale śpiewnika Wspólnoty Miłości Ukrzyżowanej)*, [w:] *Język religijny dawniej i dziś*, red. S. Mikołajczak, T. Więsławski, Poznań, 2005, s. 455–466; Oronowicz-Kida E. W., *Współczesne ludowe maryjne pieśni peregrynacyjne z powiatu jarosławskiego*, [w:] *Język religijny dawniej i dziś*, red. S. Mikołajczak, T. Więsławski, Poznań, 2005, s. 475–481; Pasek Z., *Relacje czasowe w ewangelikalnych pieśniach przebudzeniowych*, [w:] *Język religijny dawniej i dziś*, red. S. Mikołajczak, T. Więsławski, Poznań, 2005, s. 490–504; Wrześnińska-Pietrzak M., *Piosenka religijna jako modlitwa, która uczy bawić*, [w:] *Język religijny dawniej i dziś*, red. S. Mikołajczak, T. Więsławski, Poznań, 2005, s. 466–475; Zdunkiewicz-Jedynak D., „*Byśmy mogliśmy iść do Pana razem*“. *Piosenka pielgrzymkowa – wzorzec gatunkowy w aspekcie pragmatycznym, kognitywnym i stylistycznym*, Poradnik Językowy, 2006, nr 10, s. 134–141.

⁴⁴ Dobrzańska T., *Zjawiska delimitacyjne w staropolskiej pieśni kościelnej*, [w:] T. Dobrzańska, *Delimitacja tekstu liturgicznego*, Wrocław, 1974; Dobrzańska T., *Charakterystyka językowa staropolskiej pieśni pasyjnej*, [w:] *Polskie pieśni pasyjne. Średniowiecze i wiek XVI*, Warszawa, 1977; Gorzelana J., *Frazeologia biblijna w „Pieśniach nabożnych“ Franciszka Karpińskiego*, [w:] *Język religijny dawniej i dziś*, red. S. Mikołajczak, T. Więsławski, Poznań, 2005, s. 504–510.

⁴⁵ Majka J., *Świadectwo chrześcijańskie jako element ewangelizacji*, [w:] *Ewangelizacja*, red. J. Śruckina, Wrocław, 1980, s. 77–79; Nowak M., *Cechy językowe tak zwanych świadectw*, [w:] *Funkcja słowa w ewangelizacji*, red. M. Kamińska, E. Mińska-Tyton, Łódź, 1998, s. 401–413; Pagiewski H., *Głoszenie słowa Bożego jako świadectwo*, Warszawa, 1971; Pagiewski H., *Personalistyczny charakter przeprowadzania słowa Bożego*, Warszawa, 1971.

⁴⁶ Majewska-Tworek A., Zaśko-Zielińska M., *Ogłoszenia parafialne – opis cech gatunkowych*, [w:] *Język religijny dawniej i dziś*, red. S. Mikołajczak, T. Więsławski, Poznań, 2004, s.77–86.

⁴⁷ Ceglińska A., *Piękną papieskiego słowa (O stylu encyklik Jana Pawła II)*. Łódź, 2000.

⁴⁸ Бабіч Н. Богословський стіль української мови у контексті стилістичної науки. Збірник науково-дидактичних праць. – Чернівці: Видавничий дім „Букрек“, 2009. – 216 с.

⁴⁹ Прохватилова О. А. *Языковые средства религиозного стиля*. [В сб.:] *Хрестоматия теолингвистики / ред.-сост. Ч. Лапич, А. К. Гадомский*. – Симферополь: Універсум, 2008. – С. 113–122.

– И. А. Бугајова⁵⁰. У полонистици и україністици овакав комплексан и системски опис, по нашим сазнањима, за сада још није израђен.

С обзиром на чињеницу да је лексички ниво најважнија компонента језичке организације стилова и жанрова унутар сакралног функционално-стилског комплекса, чији се елементи одликују специфичном семантиком, стилском обојеношћу и историјском димензијом, највећи број истраживања у славистичкој теолингвистици посвећен је управо структури и функционисању апелативне⁵¹, ономастичке⁵²,

⁵⁰ Бугаєва И. В. Язык православных верующих в конце XX – начале XXI века. Москва: Изд. РГАУ – МСХА им. К. А. Тимирязева, 2008, с. 78–205.

⁵¹ Из ове области поменућемо монографије: Тимофеев К.А. Религиозная лексика русского языка как выражение христианского мировоззрения. – Новосибирск, 2001. – 88 с.; Pieciul-Karmińska E., Językowy obraz Boga i świata. O przekładzie teologii niemieckiej na język polski, Poznań, 2007, и дисертацию Бочарова И. В. Лексико-семантичні та граматичні параметри назв релігійних свят у сучасній українській мові: Автореф. дис. кандидата филол. наук. – К., 1999, као и студије и чланке: а) русистичке: Бугаєва И. В. Омонимия церковнославянских и русских лексем при восприятии богослужебных текстов. [В сб.:] Актуальные проблемы современной педагогической лингвистики. Межвуз. сб. научн. трудов. Вып. VIII. / Отв. ред. Е. В. Алтабаева.- Мицуринск: МГПИ, 2005. – С. 83–89; Гадомский А. К. Определение религиозной лексики как одна из проблем современной теолингвистики. [В сб.:] Диалог культур. Теория и практика преподавания языков. Материалы 2-й Международной научно-практической конференции, посвященной 30-летию первого выпуска иностранных студентов филологического факультета 6–8 сентября 2007. – Симферополь: Изд. „Доля“, 2008. – С.135–146; Гадомский А. К. К вопросу о единицах теолингвистики. [В сб.:] Восточнославянская филология: Сборник научных работ. Вып 11. Часть 1. Языкознание. – Горловка: изд-во ГГПИИ, 2006.- С. 11–20; Журавлев С. А. Религиозная лексика и прагматика словаря. [В сб.:] Русская и сопоставительная филология: состояние и перспективы: Международная научная конференция, посвященная 200-летию Казанского университета (Казань, 4–6 октября 2004 г): Труды и материалы: / Под общ. ред. К. Р Галиуллина.- Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2004.– С.290–296; Климович Н. В. К вопросу об определении библейизма в лингвистике. [В сб.:] Языкознание. – Красноярск: Красноярский государственный университет, 2006 – С. 202–204; Матвеева Н. П. Библейизмы в русской словесности. – Русская словесность. – 1993; №2, – 1996, №2; Мусорин А. Теонимическая лексика русского языка. [В сб.:] Родной язык, родное слово. – Новосибирск, 2004. – С. 121–123; Черняк В. Д. Агнонимы в лексиконе языковой личности как источник коммуникативных неудач. [В сб.:] Русский язык сегодня/ Под ред. Л.П. Крысина – М.: Азбуковник, 2003. – С. 295–305; б) полонистичке: Bajerowa I., O słownictwie nowego katechizmu, [w:] B. Kreja red., 1999, Tysiąc lat polskiego słownictwa religijnego, Gdańsk, 1999, s. 223–253; Bieńkowska D., MIŁOSIERDZIE, [w:] Studia leksykalno-semantyczne, red. J. Bartmiński, M. Mazurkiewicz-Brzozowska, Lublin, 1993, s. 65–73; Chledzińska-Swiatecka J., O współczesnym słownictwie cerkiewno-teologicznym w Polsce, Prace filologiczne, 1993, t. 38, s. 149–179; Jasik A., Krzyż i „krzyż“ w języku religijnym (teologiczne peryfrazy krzyża), [w:] Język religijny dawniej i dzisiaj, red. S. Mikołajczak, T. Węsławski, Poznań, 2004, s. 255–262; Karpluk M., O najważniejszym słownictwie chrześcijańskim, [w:] O języku religijnym. Zagadnienia wybrane, red. M. Karpluk, J. Sam博r, Lublin, 1988, s. 88–102; Kucharska E. Der biblische Wortschatz in katholischen Predigten von heute. Eine Studie über deutsche und polnische Predigten zum ersten Fastensonntag. In: Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen 1999. Bonn 1999, 225–243; Szeplińska B., O słownictwie polskiego przekładu ekumenicznego Ewangelii św. Mateusza, [w:] Tysiąc lat polskiego słownictwa religijnego, red. B. Kreja, Gdańsk, 1999, s.223–233; Winiarska I., Protestanckie słownictwo religijne, „Prace filologiczne“, t. XLVII, Warszawa, 2002, s. 419–441; Wysocka E., Leksyka związana z życiem religijnym w Słowniku języka polskiego PAN pod red. W. Doroszewskiego, „Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego“. Studia z polskiej leksykografii współczesnej, t. 2, Warszawa, 1987, s. 73–86; Wyżerka B., Śląskie słownictwo religijne, [w:] Język religijny dawniej i dzisiaj, red. S. Mikołajczak, T. Węsławski, Poznań, 2005, s.203–210; в) українистичке: Мацьків П. Вукраїнські переклади Біблії: семасиологічний аспект// Вісник Сумського Державного університету: Збірник наукових праць. Серія Філологічні науки. – Суми, 2006. – № 11 (95). – с. 168–172; Скаб М. В., Скаб М. С. Функціонування лексеми душа в українському фольклорі// Мова та стиль українського фольклору: Зб. наук. праць. – К., 1996. – с. 5–11; Скаб М. В. Розгортання семантичної структури лексеми душа в Кнізі Буття (когнітивний аспект)// Біблія і культура: Зб. наук. праць. – Чернівці: Рута, 2003. – с. 293–298.

⁵² Од монографија из ове области издавамо: Бугаєва И. В. Агнонимы в православной среде: структурно-семантический анализ. – М.: ФГОУ ВПО РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева, 2007. – 138 с.; Горбаневский М. В. Из опыта культурно-исторического анализа топонимии: русские топонимы и православие.

терминолошке лексике теолошкіх і других контактних і комплементарних дисципліна⁵³, као и релігійски мотивисаној фразеології руског, польског

Топонимы и общество. – М., 1989; Теребихин Н. М. *Сакральная география Русского Севера (Религиозно-мифологическое пространство северорусской культуры).* – Архангельск, 1993. – 223 с.; Юдин А. В. *Ономастикон русских заговоров: имена собственные в русском магическом фольклоре.* – М.: МОНФ, 1997. – 320 с., а од препрезентативных студија и расправа објављених на страницама зборника и часописа: а) русистика – Родионова И. В. *Дериваты библейских антропонимов в народной языковой традиции: (словарные материалы).* – Вопросы ономастики. – Екатеринбург: УрГУ. – 2004. – № 1. – С. 121–144; Самохвалова Л. Д. *Синтагматические отношения в микросистеме номинации Богородичной иконографии.* [В сб.:] *Влияние Библии на литературные языки. Материалы XXXI Всероссийской научно-методич. конференции СПбГУ. Вып. 7. СПб, 2002. С.39–47; Станкова Т. Ю. К вопросу об именах святых и их идентификации в английском языке.* [В сб.:] *Мир Православия.* – Волгоград: Изд-во Волгоградского государственного университета, 2000. Вып. 3. – С. 296–299; Теребихин Н. М. *Сакральная топонимия Русского Севера (К постановке проблемы).* [В сб.:] *Вопросы топонимики Подвіння и Помор'я.* – Архангельск, 1991. – С. 24–34; б) полонистичке – Długoś-Kurczabowa K., *Apelatywizacja biblijnych nazw własnych w języku polskim, „Prace onomastyczne”*, t. 34, Wrocław – Warszawa – Kraków, 1990, s. 3–81; Zaręba L., *Frazeologia onomastyczna z Biblią i tradycją antyczną Polsko-francuskie studium porównawcze*, [w:] W. Chlebda red., *Problemy frazeologii europejskiej*, t.1, Warszawa, 1997, s. 125–131; в) україністичке – Єрмоленко С. Із семіотичних спостережень над граматикою сакральних імен у прислів'ях календарного циклу (за матеріалами зібрані в. І. Даля) // Владислав Іванович Даля и современные филологические исследования. Сб. науч. работ. – К.: Київський університет, 2002. – с. 23–30; Мацьків П. В. *Теоніми поганства в українській мові як відображення релігійного світобачення*// Східнослов'янська філологія. Вип 10. Мовознавство, Горлівка. – 2006. – с. 153–159; Мацьків П. В. *Номени поганства в українському мовному просторі*// Матеріали Міжнародної наукової конференції „Проблеми української термінології”. – Львів. – 2006. – с. 270–273; Мацьків П. В. *Біблійні антропоніми*// Лінгвістика: Збірник наукових праць. – Луганськ, 2007. – № 1 (11). – с. 34–42.

⁵³ Радови који се баве теолошком терминологију на русистици за сада су малобройни: Бугаева И. В. *Православный социолект и его лексикографическое описание.* [В сб.:] *Единство системного и функционального анализа языковых единиц: материалы Междунар. науч. конф.* (г. Белгород, 11–13 апр. 2006) Ч. 2. – Белгород, 2006. – С. 336–339; Кончак И. *Формирование в русском языке терминологии, связанной с исламом.* [В сб.:] *Хрестоматия теолингвистики* / ред.-сост. Ч. Лапич, А. К. Гадомский. – Симферополь: Универсум, 2008. – С. 269–286; Шестак Л. А. *Проблемы тезауруса: религиозное мировидение, мироощущение, философия, языковая образность.* [В сб.:] *Мир Православия.* – Волгоград: Изд-во Волгоградского государственного университета, 1997. – Вып. 1.- С. 131–135. У української науци о єзику о теолошкој терминологији објављени су радови: Біблія С. В. *Джерела і шляхи формування української церковної термінології (назви церковних чинів та посад): Автореферат дис... канд. філол. наук.* – Київ, 1997. – 20 с.; Горбач О. *Українська народна релігіозно-християнська термінологія і лексика//Статті к 1000-літтю християнізації Русі-України.* Мюнхен, 1991. – С. 99–146; Горбач О. *Українська народня релігійно-християнська термінологія й лексика// Збірник Мовознавчої Комісії Наукового Конгресу в 1000-літті Хрищення Русі-України.* – Мюнхен, 1988. – С. 6–15; Кончак И. *Формирование терминологии, связанной с исламом в русском языке. На основе четырех русских переводов: Диссертация на соискание доктора гуманитарных наук.* – Торунь, 2000. – 175 с.; Петрович Л. *До питання церковнослов'янізм в українській богословській термінології// Сучасна українська богословська термінологія: від історичних традицій до нових концепцій: Матеріали Всеукр. Наук. конф.* Львів, 13–15 травня 1998 р. – Львів: Вид-во Львів. Богосл. Акад., 1998. – С. 97–103; Пуряєва Н. В. *Формування української церковно-обрядової термінології (назви богослужебних предметів): Автореф. дис. канд. філол. наук.* – К. 2001. – 20 с.; *Сучасна українська богословська термінологія: від історичних традицій до нових концепцій: Матеріали Всеукр. Наук. конф.* Львів, 13–15 травня 1998 р. – Львів: Вид-во Львів. Богосл. Акад., 1998. Најдаєте се у разради ове проблематике отишло у польској лингвистици, где налазимо монографије, тематске зборнике и радове о синхронијским и дијахронијским аспектима структуре и функционисања теолошке терминологије из монолингвалне и конфронтационе перспективе: Kamińska M., 1993, *Z problemów funkcjonowania terminologii religijnej w świadomości wiernych*, [w:] Język a chrześcijaństwo, red. I. Bajerowa, M. Karpluk, Z. Leszczyński, Lublin, s. 85 – 94; Kulwicka-Kamińska J., 2004, *Kształtowanie się polskiej terminologii muzułmańskiej*, Toruń; Karpluk M., 1999, *O staropolskiej terminologii chrześcijańskiej (inspiracje czeskie)*, [w]: *Tysiąc lat polskiego słownictwa religijnego*, red. B. Kreja, Gdańsk, s. 29–35; Karpluk M., 2001, *Słownictwo staropolskiej terminologii chrześcijańskiej*, Kraków; Klich E., 1927, *Polska Terminologia chrześcijańska*, Poznań; Łapicz Cz., 2006, *Z zagadnień przekładu muzułmańskiej terminologii religijnej na język polski i białoruski*, [w:] *Dni Adama Mickiewicza na Krymie*, nr 2. Symferopol, s. 165 – 179; Łapicz Cz., 2007, *Z zagadnień przekładu muzułmańskiej terminologii modlitewnej na język polski i białoruski*, [w:] *Z przeszłości i teraźniejszości języka polskiego. Księga pamiątkowa dedykowana Terezie Friedelównie*, Toruń, s. 99

и украјинског језика из монолингвальне и конфронтационе перспективе⁵⁴. Ипак, у

– 117; Miguta Ks. B. red., 2002, *Leksykon chrześcijański na progu trzeciego tysiąclecia*; Szumilas D., 2001, *O genezie terminologii teologiczno-moralnej i etycznej „SEX“*, s. 17–29. У словенској лексикографији појавио се и већи број остварења везаних за ову сферу (једнојезични и преводни речници теолошке терминологије): а) руској – Азаров А. А. *Русско-английский словарь религиозной лексики*. – М.: Руско, 2002; *Азбука христианства. Словарь-справочник важнейших понятий и терминов христианского учения и обряда*. – М.: МАИК „Наука“, 1997; *Англо-русский словарь в помощь христианскому переводчику*. Под ред. М. Макарова. – М., „Духовное возрождение“, 1998; Бен-Леви С. *Англо-русский толковый словарь библейско-религиозной лексики*. – М.: КАРО, 2000; Бугаева И. В. *Словарь ударений религиозной лексики. Словарь сокращений религиозной лексики*. – М.; „Кругль“, 2009; Воскобойников В. М. *Энциклопедический православный словарь*. – М.: „Эскимо“, 2005; Живов В. М. *Святость. Краткий словарь агиографических терминов*. – М.: Гностис, 1994; Матвеев С. А. *Англо-русский теологический словарь*. – М: Астрель, 2006; *Полный православный богословский энциклопедический словарь*. В 2-х т. – М.: Изд. отдел Московского Патриархата, 1992. (репр. востр. изд. 1913); Скляревская Г. Н. *Словарь православной церковной культуры*. – СПб.: „Наука“, 2000; *Словарь лингвистических терминов* /Ред. О. В. Шайкевич, П. Сахаров. – М., 1998; б) пољској – Godyn J., 1995, *Od Adama i Ewy zaczynać. Mały słownik biblijnyj języka polskiego*, Kraków; Warszawa; Hofman H. et. al. (oprac), 1993, *Słownik słów kluczowych z religioznawstwa*, Kraków; Warszawa; Komornicka A., 1994, *Słownik zwrotów i aluzji biblijnych*, Łódź; Korolko M., 1999, *Leksykon kultury religijnej w Polsce. Miejsca, obrzędy, wspólnoty (z przydatkiem literackich wypisów)*, Warszawa; Lewicki R., 2002, *Chrześcijaństwo. Słownik rosyjsko-polski*, Warszawa; Markunas A. T. Uczyciel, 1999, *Leksykon Chrześcijaństwa rosyjsko-polski i polsko-rosyjski*, Poznań; Markunas E., Uczyciel T., 2001, *Popularny słownik sakralizmów polskich i ukraińskich*, Poznań; Sztolberg-Bybluk M., 1994, *Podręczny słownik rosyjsko-polskich i polsko-rosyjskich terminów chrześcijańskich*, Toruń; Poniątowski Z. red., 1969, *Mały słownik religioznawczy*, Warszawa; в) украјинској – Паламарюк В., *Богословский славяно-русско-английский словарь*. – Черновцы, „Золоті літаврі“, 2001.

⁵⁴ Монографије: а) полонистичке: Chlebda W., *Biblizmy języka polskiego*, Kraków, Warszawa, 1995; Koziara S., *Frazeologia biblijna w języku polskim*, Kraków, 2001; Lewicki A.M., Chlebda W. red., *Frazeologia a religia*, Warszawa, 1997; б) русистичке: Бабушкин А. П. *Типы концептов в лексико-фразеологической семантике языка*. – Воронеж: Изд-во Воронежского государственного университета, 1996. – 104 с.; студије и чланци: а) русистички: Алефиренко Н. Ф. *Фразеологическая репрезентация христианского мировосприятия (на материале восточнославянских языков)*. [В сб.]: *Мир Православия*. – Волгоград: Изд-во Волгоградского государственного университета, 1998. Вып. 2. С. 126–131; Гашева Л. П. *Библейские фразеологизмы в контексте русской лингвокультуры*. [В сб.]: *Мир Православия*. – Волгоград: Изд-во Волгоградского государственного университета, 1998. – Вып. 2. С. 132–136; Жолобова А. О. *Фразеологизмы-библейзмы в русском, английском и испанском языках: частичные эквиваленты*. [В сб.]: *Материалы научной итоговой конференции „Русская и сопоставительная филология: концептуально-семантический и системно-функциональный аспекты“*. – Казань: Унипресс, 2002. – С. 24–25; Свиридонова В. П., Бухонкина А. С. *Фразеологические единицы религиозного содержания в свете лингвокультурологии*. [В сб.]: *Мир Православия*. – Волгоград: Изд-во Волгоградского государственного университета, 2002. – Вып. 4. – С. 352–358; Chlebda W., *Biblizmy języka rosyjskiego. Konsepcje opisu leksykograficznego*, [w:] *Biblia w literaturze i folklorze narodów wschodniosłowiańskich*, red. R. Łużyń, D. Piwowarska, Kraków, 1998, с. 15–33 и др.; б) полонистички: Bąba S., *Frazeologia biblijna i modlitewna w tytułach utworów literackich*, „Język polski“, 1971, t. 51, z. 5, s. 358–364; Bąba S., *Z życia wybranych zwrotów biblijnych we współczesnej polszczyźnie*, [w:] *Biblia a kultura Europy*, red. M. Kamińska, E. Malek, t. 1, Łódź, 1992, s. 167–177; Brajerski T., hasło: *Biblijne słownictwo i frazeologia*, [w:] *Encyklopedia katolicka*, t.2, Lublin, 1976, s. 484–486; Brajerski T., *Biblijne słownictwo i frazeologia*, [w:] Brajerski T., *O języku polskim dawnym i dzisiejszym*, Lublin, 1995, s. 454–459; Chlebda W., *Frazeologia biblijna w Wielkim słowniku polsko-rosyjskim*, „Zeszyty Naukowe WSP w Opolu Filologia Rosyjska“, t. XXVIII, Opole, 1991, s.23–29; Chlebda W., *Rosyjska frazeologia biblijna dzisiaj*, [w:] *IX Musica Europae Orientalis*, vol.2 *Acta Slavica*, red. A. Bezwinski, Bydgoszcz, 1991, s. 125–135; Chlebda W., *Библия в языке – язык в библии*, [w:] *Problemy frazeologii europejskiej*, red. A.M. Lewicki, W. Chlebda, t. 2, Warszawa, 1997, s. 67–75; Daszczyńska I., *Прагматическая функция религиозной фразеологии*, [w:] *Frazeologia a religia*, red. A.M. Lewicki, W. Chlebda, Warszawa, 1997, s. 173–181; Dąbrowska A., *W adamowym stroju chodzić krętymi drogami. O eufemizmach wywodzących się z języka religijnego*, „Poradnik językowy“, 1996, nr. 10, s. 33–39; Długosz K., *Frazeologia biblijna w inskrypcjach nagrobowych*, [w:] *Problemy frazeologii europejskiej*, t. 2, red. W. Chlebda, Warszawa, 1997, s. 211–219; Długosz-Kurczabowa K., *Biblijne skrzydlate słowa w wersji ekumenicznej*, [w:] *Studia językoznawcze*, red. W. Kupiszewskie, Warszawa, 1998, s. 39–45; Godyn J., *Założenia teoretyczno-metodologiczne do „Małego słownika biblijnych języka polskiego“*, [w:] *Problemy frazeologii europejskiej*, red. A.M. Lewicki, W. Chlebda, t. 2, Warszawa, 1997, s. 105–113; Lewandowicz G., *Biblizmy we współczesnym języku polskim*, „Collectanea Theologica“, 1995, 65, nr 4.; Nikolaeva E., 1997, *Мифологические оппозиты тума “BOG-DIABEŁ“ в польской фразеологии*, [w:] *Problemy*

експанзії су і истраживања конфесионалне маркности других нивоа савременог руског, польског и украјинског књижевног језика, пре свега фонетско-фонолошког са прозодијским⁵⁵, графиско-ортографског⁵⁶ и граматичког⁵⁷.

frazeologii europejskiej, t. 2, red. W. Chlebda, Warszawa, 1997, s. 263–269; Nowakowska A., *Frazeologizmy biblijne z nazwami roślin w słownikach języka polskiego*, „Poradnik językowy“, 1996, z. 10, c. 25–32; Orłos T. Y., *Skrzydlate słowa pochodzenia biblijnego w języku czeskim i polskim*, [w:] *Problemy frazeologii europejskiej*, t. 2, red. W. Chlebda, Warszawa, 1997, s. 123–129; Pajdzińska A., *Wartościowanie we frazeologii*, [w:] *Język a kultura* 3, Wrocław, 1991, s. 15–28; Pajdzińska A., *Odbicie katolicyzmu w polskiej frazeologii*, [w:] *Problemy frazeologii europejskiej*, t. 2, red. W. Chlebda, Warszawa, 1997, s. 129–137; Sawicka G., Zimny R., *Dziecko Boże – biblijny obraz pojęcia*, [w:] *Problemy frazeologii europejskiej*, t. 2, red. W. Chlebda, Warszawa, 1997, s. 321–331; Terder J., *Święci w polskiej frazeologii*, [w:] *Tysiąc lat polskiego słownictwa religijnego*, red. B. Kreja, Gdańsk, 1999, s. 213–223; Topczewska U., *Phraseolexeme in Paulusbriefen und ihre Wiedergabe im Deutschen und im Polnischen anhand ausgewählter Bibelübersetzungen*. Trier 2004 (FOKUS, Linguistisch-Philologische Studien 28); Treder J., *Leksem alleluja w polskiej frazeologii*, [w:] *Problemy frazeologii europejskiej*, t. 2, red. W. Chlebda, Warszawa, 1997, s. 331–334; Walczak B., *Biblia a język. O warstwie biblijnej w polskiej frazeologii*, „*Zycie i myśl*“, 1985, nr. 11–12, s. 29–39; Zaręba L., *Frazeologia onomastyczna z Biblią i tradycją antyczną. Polsko-francuskie studium porównawcze*, [w:] W. Chlebda red., *Problemy frazeologii europejskiej*, t.1, Warszawa, 1997, s. 125–131; в) україністички: Каракуця О. М. *Лінгвокультурологічний аналіз фразеологізмів із компонентом душі* // *Лінгвістичні дослідження: Зб. наук. праць*. – Харків: ХДПУ. – 2001. – Вип. 6. – 72–79; Пономаренко Л. *Культурні конотації біблейзмів в українській мові*. // *Acta Universitatis Palackinae Olomoucensis Facultas Philosophica Philologia. –Ucrainica III Současnoukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury. IV. Olomoucké symposium ukrajiništví*. 28. – 30. srpna 2008. Univerzita Palackého v Olomouci. – Olomouc 2008, s. 221–225.

⁵⁵ Монографије: Прохватилова О.А. *Православная проповедь и молитва как феномен современной звучащей речи*. – Волгоград: Изд-во Волгоградского государственного университета, 1999, пособие стр. 9–30; Успенский Б. А. *Архаическая система церковнославянского произношения: (из истории лингвистического произношения в России)*. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1968.– 156 с.; Kryński W., *Wytycza święta czyli podręcznik do teorii kaznodziejstwa*, Warszawa, 1906; Pilch Z., *Wykład zasad kościelnej wymowy*, Poznań; Огієнко І., 1942, *Українська церковна вимова*, Холм, 1958; расправе и чланци: Бугаева И. В. *Акцентные варианты в православном социолекте и литературная норма*. [В сб.:] Человек и языковое пространство. Аспекты взаимодействия / Отв. ред. Е. В. Плисов. Межзвуз. сб. научн. трудов. Вып. 2. – Нижний Новгород: Изд-во ГОУ НГПУ, 2006. – С. 3–8; Бугаева И. В. *Фонетические особенности православного социолекта*. [В сб.:] Хрестоматия теолингвистики / ред.-сост. Ч. Лапич, А. К. Гадомский. – Симферополь: Универсум, 2008. – С. 61–69; Прохватилова О. А. *Интонационно-звуковая организация современной духовной речи*. [В сб.:] Вопросы русского языкоznания: Сб. науч. ст. к юбилею Е. А. Брызгуновой. Вып. XI: Аспекты изучения звучащей речи. – М., 2004. – С. 163 – 174.

⁵⁶ У русистици: Бугаева И. В. *Графическая и орфографическая нормированность текстов религиозной сферы*. [В сб.:] *Русская словесность в контексте современных интеграционных процессов*/ ред. О. В. Иншаков. Волгоград: Изд-во Волгоградского государственного университета, 2007. – С. 635–640; Бугаева И. В. *К вопросу о методологических и теоретических основах изучения религиозной коммуникации*. [В сб.:] Церковь и проблемы современной коммуникации. Сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции/ ред. А. Мякинин, И. В. Бугаева, Е. В. Плисов. – Нижний Новгород: Нижегородская Духовная семинария. – С. 39–53; Кондратьева Е. В. *К вопросу об упорядочении орфографического оформления церковных печатных изданий*. [В сб.:] Церковнославянский язык: история, исследование, преподавание: Материалы I междунар. науч. конф., 28–30 сент. 2004 г. Москва / Отв. ред. И. В. Бугаева. М.: Изд-во ПСТГУ, 2005. – С. 217–224; Супрун В. И. *Принципы новоцерковнославянской орфографии*. – [В сб.:] *Мир Православия*. – Волгоград: Изд-во Волгоградского государственного университета, 1997. – Вып. 1.– С. 94–99; У полонистици: Haduch H., *Zasady wymowy ogólnej i kościelnej*, Kraków, 1927; Przybylska R., Przyczyna W. red., *Zasady pisowni słownictwa religijnego*, Tarnów 2004. У україністички: Піддубна С. М. *Розвиток християнської писемної культури в Україні: етно-конфесійна специфіка: Автoreферат дис... кан. філол. наук.* – К., 2003. – 18 с.

⁵⁷ Највише је са теолингвистичког аспекта истраживан граматички ниво украјинског језика: Бочарова І. В. *Лексико-семантичні та граматичні параметри назв релігійних свят у сучасній українській мові: Автoreф. дис. кандидата філол. наук.* – К., 1999. – 17 с.; Бочарова І. В. *Темпоративні синтаксеми – найменування релігійних свят (на матеріалі художніх творів української літератури XIX–XX ст.)* // Проблема грамматики і лексикології української мови: Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. – С. 185–189; Гадомский А. К. *Некоторые направления исследований теолингвистики* // Наукові записки Луганського нац. пед. ун-ту. Вип.7. Сер. філол.науки: Зб наук. праць [Норми та парадокси свідомості

Са дијахронијског становишта испитиване су такође пре свега одлике сакралне апелативне лексике и богословске терминологије⁵⁸, сакралне ономастике⁵⁹ и религијски мотивисане фразеологије⁶⁰.

У области страних филологија у руској, пољској и украјинској теолингвистици сакрална лексика и фразеологија испитиване су на материјалу гер-

⁵⁸ й мічлення, іх відображення в мовній картині світу]. – Луганськ: Альма-матер, 2006. – С.24–41. На материјалу руског језика в.: Гадомскиј А. К. Теолингвистика и грамматика // Ученые записки Таврического национального университета. – Симферополь, 2006. – Сер. „Филология“; Т. 19(58), № 4. – С. 15–25, а у полонистици – Mikołajczak S., 2005, *Składniowy kształt modlitwy wiernych*, [w:] *Język religijny dawniej i dziś*, red. S. Mikołajczak, T. Węsławski, Poznań, s. 111–120.

⁵⁹ Овакви радови најбројнији су у полонистици: Bieńkowska D., *Słownictwo i frazeologia w Psalterzu przełożonym przez ks. Jakuba Wujka (1594)*, Łódź, 1999; Czarniecki T., *Najstarsze polskie słownictwo religijne o rodowodzie niemieckim*, [w:] B. Kreja red., 1999, *Tysiąc lat polskiego słownictwa religijnego*, Gdańsk, 1999, s. 13–29; Górska K., *Zagadnienie słownictwa reformacji polskiej*, [w:] *Odrodzenie w Polsce*. T. 3, cz. 2, Warszawa, 1956, s. 233–270; Greszczuk B., *Antonimia dobra i zła w najstarszym piśmiennictwie religijnym*, [w:] *Tysiąc lat polskiego słownictwa religijnego*, red. B. Kreja, Gdańsk, 1999, s.47–57; Karpluk M., *Nad staropolskim słownictwem chrześcijańskim*, [w:] *Leksyka słowiańska na warsztacie językoznawcy*, red. H. Pomowska-Taborska, Warszawa, 1997, s. 105–114; Kozaryn D., *O słownictwie religijnym „Catechismus“ z 1543 roku*, [w:] *Język religijny dawniej i dziś*, red. S. Mikołajczak, T. Węsławski, Poznań, 2005, s. 197–203; Kreja B., red., *Tysiąc lat polskiego słownictwa religijnego*, Gdańsk, 1999; Kucala M., *Nazywanie Chrystusa w historii polszczyzny*, [w:] B. Kreja red., *Tysiąc lat polskiego słownictwa religijnego*, Gdańsk, 1999, s. 205–213; Podraza-Kwiatkowska M., *Obraz Boga wśród światopoglądowych przemian Młodej Polski*, [w:] *Tysiąc lat polskiego słownictwa religijnego*, red. B. Kreja, Gdańsk, 1999, s. 141–156; Puzyńska J., *Słownictwo eucharystyczne w historii języka polskiego* [w:] *Zeszyty Naukowe WSP w Opolu. Językoznawstwo 13. Onomastyka, historia języka, dialektykologia*. Opole, 1991; Szeplińska B., *O słownictwie polskiego przekładu ekumenicznego Ewangelii św. Mateusza*, [w:] *Tysiąc lat polskiego słownictwa religijnego*, red. B. Kreja, Gdańsk, 1999, s.223–233; Winiarska I., *Słownictwo religijne polskiego kalwinizmu od XVI do XVIII wieku na tle terminologii katolickiej*, Warszawa, 2005, и др. Од русистичких радова издвајамо: Антушева Е. К этимологии христианской лексики. Диссертация на соискание ученой степени магистра atrium по русскому языку. – Тарту, 2005; Митина Ю. В. *Лексика с религиозной семантикой и ее стилистические функции в житийных памятниках XV века* – Автoref. дис... канд. филол. наук. – М. Московский пед. ун-т, 2000; Михайлова Ю. Н. *Религиозная православная лексика и ее судьба (По данным толковых словарей русского языка)*: Дис. ... канд. филол. наук. – Екатеринбург, 2004. – 171 с., а од украјинистичких – Піддубна Н. В. *Формування номенклатури назв релігійних споруд в українській мові*: Дис. ... канд. филол. наук// Харк. Держ. Пед. Ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Х., 2000. – 208 с.

⁶⁰ а) русистика: Березович Е. Л. *Библейская лексика в топонимии русского севера*// Известия Уральского государственного университета. – Екатеринбург, 1997. – № 5. – С. 77–87; Дерягин В. Я. *Топонимика и ономастика Ферапонтова монастыря*. – М., 1998; Родионова И. В. *Дериваты библейских антропонимов в народной языковой традиции: (Словарные материалы)* / И. В. Родионова // Вопросы ономастики. – Екатеринбург: УрГУ. – 2004. – № 1. – С. 121–144; Супрун В.И. *Христианизация русского именинника* //Христианство. – М., 1996. С. 53–58; Успенский Б.А. *Из истории русских канонических имён*. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1969. – 334 с.; Юдин А. В. *Ономастикон русских заговоров: Имена собственные. в русском магическом фольклоре*. – М.: МОНФ, 1997. – 320 с.; б) полонистика: Jankowski E., (red.), *Słownik pseudonimów pisarzy polskich XV w.*, t. I A-J, Wrocław; Warszawa; Kraków, 1994, s. XXXII; Malec M., *Przydomki hagionomiczne w funkcji samodzielnych imion osobowych* [w:] *Onomastyka i dialektykologia*, 1997, s. 181–186; Malec M., *Imię w polskiej antroponimii i kulturze*, Kraków, 2001; Podobiński S., Lesz-Duk M. (red.), *Wokół archeologii słów i ich funkcjonowania. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Bańkowskiemu*, Częstochowa, 2001, s. 352; Swieżawski S., *Święty Tomasz na nowo odczytany*, Poznań, 1995.

⁶⁰ Adamczyk D., *Wyraz „Bóg“ i jego frazeologia w XVII wieku*, [w:] „Prace Filologiczne“ XL, Warszawa, 1996, s. 176–187; Bieńkowska D., *Słownictwo i frazeologia w Psalterzu przełożonym przez ks. Jakuba Wujka (1594)*, 1999, Łódź; Koziara S., *O frazeologizmach w polskich przekładach biblijnych. Od Biblii Wujka do Biblii Tysiąclecia, „Język polski“*, nr. 17, 1997, s. 89–96; Kulakowska M., Greszczuk B., *Frazeologia demoniczna w utworach religijnych do XVII wieku*, [w:] *Problemy frazeologii europejskiej*, t. 2, red. W. Chlebda, 1997, Warszawa, s. 253–262; Pełkowski F., *Słownictwo i frazeologia polskiej publicystyki okresu oświecenia i reformacji*, Warszawa 1961; Иващенко Л., *Отражение религиозных представлений в диалектной фразеологии*, [w:] *Problemy frazeologii europejskiej*, t.1, red. W. Chlebda, Warszawa, 1996, с.237–239; Мокиенко В., *Славянская фразеология и религия: от политеизма к полифразеологизации*, [w:] *Problemy frazeologii europejskiej*, t. 2, red. W. Chlebda, Warszawa, 1997, s. 51–67.

манских, романских, ориентальных и других живых, как и некоторых классических и архаичных языках⁶¹.

3. Поред функционалистического, у новијој славистици почео се развијати и дискурсни приступ језику сакрума. Знатно мањи број истраживања у овом кључу може се објаснити како релативно касним продором теорије дискурса у славистику, тако и мноштвом одређења самог дискурса – као укупности свега изреченог или написаног на одређеном језику и у оквирима неке културе (М. Фуко), као комуникативног догађаја који подразумева учеснике општења и њихове интеракције у социјалним ситуацијама (Т. А. ван Дајк), као текста у делатном аспекту, посматраног као сврхисходна социјална акција, компонента интеракције модела и механизама свести (Н. Д. Арутјунова) (исп. Савић 1993: 29-37; Половина 1996: 55-67; Ярцева 1990: 67-69). У истраживањима религијског дискурса обраћа се пажња на учеснике, хронотоп, циљеве, вредности, стратегије, тематику, типове и жанрове, прецедентне текстове и дикурсне формуле карактеристичне за сваку конкретну религију, конфесију или деноминацију, уз издавање универзалних, типолошких и индивидуалних карактеристика (исп. Бугаева 2008: 19-23). Примера ради, В. И. Карасик као дистинктивна обележја сакралног (у његовој терминологији – религијског) дискурса издаваја специфичности учесника у комуникацији (агенси су свештенослужитељи, клијенти верници, а Бог, коме се упућују молитве, благодарења, исповест итд. присутан је у својству супраагенса) (Карасик 2004: 266), унапред су и конституенте хронотопа – прототипско место (храм) и време одвијања комуникације (добра дана утврђена типиком), итд. (Карасик 2004: 268-272).

⁶¹ Навешћемо значајније монографске студије и прилоге из часописа и тематских зборника: а) на руском језику: Жолобова А. О. *Фразеологизмы-біблейзмы в русском, английском и испанском языках: частичные эквиваленты*// Материалы научной итоговой конференции „Русская и сопоставительная филология. Концептуально-семантический и системно-функциональный аспекты“.– Казань: Унипресс, 2002. – С. 24-25; Иванов Вяч. Вс. *Древнеиндийский миф об установлении имен и его параллель в греческой традиции // Индия в древности (Сб. ст.)*. – М.: Наука, 1964. – С. 85–94; Курбанов Х. Т. *Религиозная лексика в чеченском языке: дис. ... канд. филол. наук.* – М., 2006. – 153 с.; Муллонен И. И. „Святые“ гидронимы в контексте вепеско-русского контактирования //Ономастика Карелии: Проблемы взаимодействия разноязычных ономастических систем. – Петрозаводск, 1995. С. 17–28; Рязановский Л., *Названия праздников и шутливые имена святых как образные мотивировки формул невозможного в русской и немецкой фразеологии*, [w:] *Problemy frazeologii europejskiej*, t. 2, red. W. Chlebda, Warszawa, 1997, s. 193–201; Станкова Т. Ю. *К вопросу об именах святых и их идентификации в английском языке.* – Мир Православия, 2000. Вып. 3. – С. 296–299; Степанова Л., *К вопросу о библейских неологизмах*, [w:] *Problemy frazeologii europejskiej*, t. 2, red. W. Chlebda, Warszawa, 1997, s. 139–145; Ушаков В. Д. *Фразеология Корана: опыт сопоставления фразеоречений Корана и арабского классического языка.* – М.: Восточная литература, 1996. – 202 с.; Хелимский Е.А. *Ранняя славянская христианская терминология в венгерском языке // Славянское языкознание. XI МСС. Доклады Российской делегации.* – М., 1993. – с. 46–64; Шулежкова С. Г., *Искусство как посредник в освоении библейских крылатых выражений*, [w:] *(Problemy frazeologii europejskiej)*, t. 2, Warszawa, 1997, s. 145–153; б) на польском језику: Pieciul-Karmińska E., *Językowy obraz Boga i świata. O przekładzie teologii niemieckiej na język polski*, Poznań, 2007; Rysova M., *Język Biblii i biblijmzy w dzisiejszej polszczyźnie i czeszczyźnie*, [w:] *Język religijny dawniej i dziś*, red. S. Mikołajczak, T. Węsławski, Poznań, 2005, s. 94–101; Walczak-Mikołajczakowa, *Orientalizmy w bułgarskiej prozie katolickiej drugiej połowy XVIII wieku*, [w:] *Język religijny dawniej i dziś*, red. S. Mikołajczak, T. Węsławski, Poznań, 2005, s. 210–216; в) на українському језику: Дубровська І.Б. *Біблійно-християнська метафора в німецькій мові: номінаторний аспект.* Автореф. дис. канд. филол. наук. – Київ, 2001; Жерновей Є.Г. *Релігійна термінологія сучасної французької мови: генеза, семантика, функціонування: Автореферат дис...* канд. філол. наук. Київ, 2003.

Монографска истраживања сакралног дискурса за сада су малоbroјна и везују се искључиво за русистику (Г. В. Грињенко, Ј. В. Сергејева, А. В. Ољанич)⁶², док је на нивоу краћих радова обрађен низ аспектата сакралног дискурса *Pax Slavia Latina* и *Pax Slavia Orthodoxa* у польском, руском и украјинском језику⁶³.

4. Понуђени преглед досадашњих подручја испитивања источноевропске теолингвистике, који не пледира на коначност и свеобухватност у инвентаризацији истраживачких проблема, показује да несумњиво постоји широк спектар питања везаних за структуру и функционисање језика у религијском контексту која изискују укључивање комплексног теолингвистичког појмовно-терминолошког и теоријско-методолошког апарата. Специфичност проблематике на граници између теологије и лингвистике условила је, како смо показали, конституисање нове научне дисциплине – теолингвистике, са значајним фундаменталним и апликативним, дескриптивним и прескриптивним потенцијалом, са респектабилним остварењима на плану опште лингвистике, славистике и страних филологија. Језгро теолингвистичких испитивања у Русији, Польској и Украјини свакако је представљала славистика, пре свега у синхронијском аспекту, и пре свега из монолингвальне перспективе, док су конфронтациона и дијахронијска истраживања, иако значајна, и по квантитету и по методолошком значају за конституисање теолингвистике у другом плану.

Цитирана литература

(а) Ћирилицом:

Бобырева 2006: Е. В. Бобырева, *Религиозный дискурс: стратегии построения и развития*. [In:] О. А. Прохватилова (ред.), *Человек в коммуникации: концепт, жанр, дискурс*. Волгоград, 2006, 190–199.

⁶² Гриненко Г. В. *Сакральные тексты и сакральная коммуникация. Логико-семиотический анализ вербальной магии*. – М.: Новый век, 2000. – 448 с.; Сергеева Е. В. *Бог и человек в русском религиозно-философском дискурсе*. – СПб.: Наука, САГА, 2002. – 192 с; такође о религијском дискурсу в. у монографији: Ољанич А. В. *Презентационная теория дискурса*. Волгоград: Изд-во ВГУ, 2004. – с. 372–373.

⁶³ У полонистици на теорију религијског дискурса односе се радови: Chruszczewski P., *Aspekty dyskursu religijnego*, [w:] *Język trzeciego tysiąclecia*, red. G. Szpila, Kraków, 2000, s. 81–94; Chruszczewski P., red., *Język a komunikacja* 5, t. 2: *Perspektywy dyskursu religijnego, czyli przyjęcie Kaina*, Kraków, 2004; Wieczorek U., *Metafore miłości w dyskursie mistycznym św. Jana od Krzyża*, [w:] *Język religijny dawniej i dzisiaj*, red. S. Mikołajczak, T. Węsławski, Poznań, 2005, s. 510–518; у русистици: Бобырева Е. В. *Прецедентное имя. Вопросы прецедентного религиозного дискурса*. [В сб.:] *Ономастическое пространство и национальная культура: Материалы Международной научно-практической конференции (14–16 сентября 2006 г.)* / Отв. ред. Л. В. Шулунова. – Улан-Удэ: Изд-во БГУ, 2006. – с. 244–248; Бобырева Е. В. *Формирование ценностей религиозного дискурса*. [В сб.:] *Прогрессивные технологии в обучении и производстве Материалы IV Всероссийской конференции*, г. Камышин, 18–20 октября 2006 г.: В 4 т. – Волгоград, 2006. Том 4 – с. 18–25; Богачевская И. В. *Религиозный дискурс как объект философско-религиоведческой рефлексии*. [В сб.:] Культура народов Причерноморья, № 79. Симферополь: ЦНТИ „Крым“, 2006. – с. 119–121; Бугаева И. В. *Языковая личность в религиозном дискурсе: к постановке проблемы* [В сб.:] Язык и социум. Материалы VI Между. науч. конференции. 3–4 дек. 2004. – Минск, 2005. – Т. 1. – С. 12–15; Гадомский А. К., Религиозный дискурс Н. С. Гумилева, [w:] *Język religii. Konstrukcje i dekonstrukcje. Prace interdyscyplinarne*, t. VI, red. L. Rożek, Częstochowa, 2006, s. 395–411; Карасик В. И. *Религиозный дискурс*. [В сб.:] Языковая личность: проблемы лингвокультурологии и функциональной семантики: Сборник научных трудов. – Волгоград: Перемена, 1999. – с. 5–19; у украјинистици: Мацків П. В. Концептма „Створення світу“ в релігійному дискурсі// *Матеріали міжнародної наукової конференції „Сематика мови і тексту“*. – Івано-Франківськ, 2006. – с. 259–262; Мацків П. В. Кориференти Бога в сакральному дискурсі// *Вісник Прикарпатського національного університету. Юбілейний випуск на пошану 100-річчя від дня народження проф. Івана Коваліка. Філологія*. Вип. ХVХ–ХVІІІ, 2006. – с. 311 – 314.

- Бугаева 2005:** И. В. Бугаева, *Стилистические особенности и жанры религиозной сферы*. [In:] Е. В. Плисов (ред.), *Стилистика текста. Межвуз. сборник научных трудов*. Нижний Новгород, 2005, 3–11.
- Бугаева 2007:** И. В. Бугаева, *К вопросу о методологических и теоретических основах изучения религиозной коммуникации*. [In:] А. Мякинин (ред.), *Церковь и проблемы современной коммуникации*. Нижний Новгород, 2007, 39–53.
- Бугаева 2008:** И. В. Бугаева, *Язык православных верующих в конце XX – начале XXI века*. Москва, 2008.
- Войтак 1998:** М. Войтак, *Проявление стандартизации в высказываниях религиозного стиля (на материале литургической молитвы)*. [In]: М. Костюмов (ред.), *Текст: стереотип и творчество*. Пермь, 1998, 214–230.
- Волков 2001:** В. В. Волков, *Курс русской риторики*. Москва, 2001.
- Гадомский 2005:** А. К. Гадомский, *Теолингвистика: история вопроса*. Ученые записки ТНУ, т. 18 (57), № 1, Симферополь, 2007, 16–26.
- Гадомский 2006 а:** А. К. Гадомский, *О жанровом подходе к изучению религиозного языка*. Культура народов Причерноморья, Т. I, Симферополь, 2006, 89–92.
- Гадомский 2006 б:** А. К. Гадомский, *Религиозный язык или стиль: попытка систематизации терминологии теолингвистики*. Ученые записки ТНУ, Т. 19 (58), № 2, Симферополь, 2006, 186–193.
- Гадомский 2008:** А. К. Гадомский, *Допустимо ли говорить о религиозном стиле?* [In:] *Мова та культура: проблеми загальної, германської, романської та слов'янської стилістики. Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції* (Горлівка, 17–18 травня 2007). Горлівка, 2008, 57–60.
- Гадомский 2010:** А. К. Гадомский, *Русская теолингвистика: история, основные направления исследований*. Стил, 9, Београд, 2010, 357–373.
- Гадомский 2012:** А. К. Гадомский, *Польская теолингвистика на рубеже XX–XXI столетий*. [In]: А. К. Гадомски, К. Кончаревић (прир.), *Теолингвистика*. Београд, 2012.
- Гадомский, Лапич 2008:** А. К. Гадомский, Ч. Лапич, *Теолингвистика: история, современное состояние, перспективы*. [In]: Ч. Лапич, А. К. Гадомский (ред.-сост.), *Хрестоматия теолингвистики*. Симферополь, 2008, 5–32.
- Карасик 2004:** В. И. Карасик, *Языковой круг: личность, концепты, дискурс*. Москва, 2004.
- Крысин 1996:** Л. П. Крысин, *Религиозно-проповеднический стиль и его место в функционально-стилистической парадигме современного русского литературного языка*. [In:] *Поэтика. Стилистика. Язык и культура: Памяти Т. Г. Винокур*. Москва, 1996, 135–138.
- Кончаревић 2009:** К. Кончаревић, *Графиско-ортоографска обележја сакралнога функционалностајског комплекса у српском и руском језику (из социолингвистичке и нормативистичке перспективе)*, Зборник Матице српске за славистику, 75, Нови Сад, 2009, 11–38.
- Кончаревић 2011:** К. Кончаревић, *Језик сакралног као предмет русистичких исхишивања*, *Јужнословенски филолог*, 47, Београд, 2011, 163–184.
- Макарова 2001:** С. Г. Макарова, *Функциональные стили русского и французского языков (своеобразие научного стиля французского языка)*. [In:] К. Р. Галиуллин, Г. А. Николаев (ред.), *Бодуэн де Куртенэ и современная лингвистика: Междунар. науч. конф. (Казань, 11–13 дек. 2001 г.): Труды и материалы*: В 2 т. Казань, 2001, Т. 2, 114–117.
- Мечковская 1998:** Н. Б. Мечковская, *Язык и религия: Лекции по филологии и истории религий*. Москва, 1998.
- Прохватилова 1999:** О. А. Прохватилова, *Православная проповедь как феномен звучащей речи*. Волгоград, 1999.

- Прохватилова 2007:** О. А. Прохватилова, *Церковная проповедь как ядерный жанр религиозной коммуникации*. [In:] *Труды Нижегородской Духовной Семинарии*, вып. 5, Нижний Новгород, 2007, 349–368.
- Толстой 1988:** Н. И. Толстой, *История и структура славянских литературных языков*. Москва, 1988.
- Тошовић 2002:** Б. Тошовић, *Функционални стилови*. Београд, 2002.
- Шевченко 2000:** Л. Л. Шевченко, *Конфесійний стиль*. [In]: *Українська мова: енциклопедія*. Київ, 2000, 252–253.
- Ярцева 1990:** В. Н. Ярцева, (ред.), *Лингвистический энциклопедический словарь*. Москва, 1990.

(б) латиницом:

- Bajerowa 1988:** I. Bajerowa, *Kilka problemów stylistyczno-leksykalnych współczesnego polskiego języka religijnego*. [In]: M. Karpluk, J. Sambor (red.), *O języku religijnym. Zagadnienia wybrane*. Lublin, 1988, 21–44.
- Bajerowa 1994:** I. Bajerowa, *Swoistość języka religijnego i niektóre problemy jego skuteczności*, Łódzkie Studia Teologiczne, nr 3, Łódź, 1994, 11–17.
- Bartmiński 2001:** J. Bartmiński, *Język w kontekście kultury*. [In]: J. Bartmiński (red.), *Współczesny język polski*. Lublin, 2001, 19–31.
- Beńkowska 2002:** D. Beńkowska, *Polski styl biblijny*. Łódź, 2002.
- Bibliografia języka religijnego 2007:** *Bibliografia języka religijnego (1945-2005)*, oprac. M. Makuchowska, Tarnów 2007.
- Crystal 1995:** D. Crystal, *Die Cambridge-Enzyklopädie der Sprache*. Frankfurt a.M.-New York, 1995.
- Dyskurs religijny w mediach 2010:** *Dyskurs religijny w mediach*, red. D. Zdunkiewicz-Jedynak, Tarnów 2010.
- Gomola 2010:** A. Gomola, *Bóg Kobiet. Studium jazykoznawczo-teologiczne*, Tarnów 2010.
- Herbermann 1997:** C.-P. Herbermann, B. Groschel, U. H. Wassner, *Sprache & Sprechen. Fachsystematik der Allgemeinen Sprachwissenschaft und Sprachensystematik. Mit ausführlichen Terminologie- und Hamenregistern*. Wiesbaden, 1997.
- Język katechezy 2008:** *Język katechezy*, red. R. Przybylska, W. Przyczyna, Tarnów 2008.
- Język religijny dawniej i dziś 2004:** *Język religijny dawniej i dziś*, red. S. Mikołajczak, T. Więsławski, Poznań 2004.
- Język religijny dawniej i dziś 2005:** *Język religijny dawniej i dziś*, red. S. Mikołajczak, T. Więsławski, Poznań 2005.
- Język religijny dawniej i dziś 2007:** *Język religijny dawniej i dziś*, red. S. Mikołajczak, T. Więsławski, Poznań, Poznań 2007.
- Karpluk, Sambor 1988:** M. Karpluk, J. Sambor (red.), *O języku religijnym. Zagadnienia wybrane*. Lublin, 1988.
- Kłodoczyński 2004:** P. Kłodoczyński, *Proroctwa chrześcijańskie jako gatunek mowy na tle innych gatunków profetycznych*. Zielona Góra, 2004.
- Kristal 1987:** D. Kristal, *Enciklopedijski rečnik moderne lingvistike*. Beograd, 1987.
- Kucharska-Dreiss 2004:** E. Kucharska-Dreiss, *Teolingwistyka – próba popularyzacji terminu*. [In:] S. Mikołajczak, T. Więsławski (red.), *Język religijny dawniej i dziś*. Poznań, 2004, 23–30.
- Makuchowska 1995:** M. Makuchowska, *Styl religijny*. [In]: S. Gajda (red.), *Przewodnik po stylistyce polskiej*. Opole, 1995, 449–459.
- Mistrík 1992:** J. Mistrík, *Religiozty štýl*. – [In]: Stylistika, I. Opole, 1992, 82–89.
- Pisownia słownictwa religijnego 2011:** *Pisownia słownictwa religijnego*, red. R. Przybylska, W. Przyczyna, Tarnów 2011.

- Polovina 1996:** V. Polovina, *Prilozi za kognitivnu lingvistiku*. Beograd, 1996.
- Regulamin Komisji 2008:** Regulamin Komisji, § 2, zatwierdzony 14.05.2001 <http://www.rjp.pl/?mod=kr&type=jrel> (стане на дан 24.01.2008).
- Savić 1993:** S. Savić, *Diskurs analiza*. Novi Sad, 1993.
- Świat słowa Jana Pawła II 2007:** *Świat słowa Jana Pawła II*, oprac. M. Dalgiewicz, Tarnów 2007.
- Zasady pisowni słownictwa religijnego 2004:** *Zasady pisowni słownictwa religijnego*, red. R. Przybylska, W. Przyczyna, Tarnów 2004.
- Zdunkiewicz-Jedynak 2006:** Zdunkiewicz-Jedynak, D., *Szurując po Internecie w poszukiwaniu Boga... Gatunki komunikacji religijnej na polskich katolickich stronach internetowych*, Tarnów 2006.
- Wagner et al. 1999:** A. Wagner, *Theolinguistik? – Theolinguistik!* [In:]: Spilman, H. O., Warnke, I. (Hrsg.), *Internationale Tendenzen der Syntaktik und Pragmatik. Akten des 32. Linguistischen Kolloquiums in Kassel 1997 (= Lingustik International 1)*. Frankfurt a. M., 1999, 507–512.
- Wierusz-Kowalski 1973:** J. Wierusz-Kowalski, *Język a kult. Funkcja i struktura języka sakralnego*. Studia religioznawcze PAN, t. IV, Warszawa, 1973, 9–88.
- Wilkoń 2002:** A. Wilkoń, *Spójność i struktura tekstu. Wstęp do lingwistyki tekstu*. Kraków, 2002.

Ксения Кончаревич

*Восточноевропейская теолингвистика сегодня:
общая лингвистика, славистика, иностранные филологии*

Резюме: В работе предлагается обзор основных направлений теолингвистических исследований в странах Восточной Европы (в сфере общей лингвистики, славистики и иностранных филологий), рассматривается ее понятийно-категориальный аппарат и излагаются важнейшие результаты, достигнутые в последнем десятилетии XX и первом десятилетии XXI века в фундаментальных и прикладных областях изучения языка сакрума (в синхронической и диахронической перспективе), которые излагаются в монографических публикациях, диссертациях, трудах, опубликованных в тематических сборниках, сборниках материалов научных конференций и в научных журналах в Российской Федерации, на Украине и в Польше (с библиографическими референцами).

Ключевые слова: Теория и методология лингвистики, теолингвистика, общая лингвистика, славистика, иностранные филологии, язык сакрума, сакральный функционально-стилевой комплекс, религиозный дискурс.