

INDEKS KNJIGA

VESELIN ČAJKANović: »MIT I RELIGIJA U SRBA«

Srpska književna zadruga, 1973.

»Srpska književna zadruga«, koja pokazuje naročitog slaha i sklonosti za negovanje i održavanje srpske nacionalne tradicije i starine, objavila je u redakciji prof. dr V. Đurića masivni tom *Mit i religija u Srba* od Veselina Čajkanovića.

Na samom početku valja o knjizi učiniti nekoliko prethodnih napomena. Prvo, to nije sistematsko delo o srpskoj mitologiji i religiji (uprkos tome to postoji još neobjav-

ljeni sistematski Čajkanovićevi radovi iz ove oblasti: *Stara srpska religija i mitologija* i *Rečnik narodnih verovanja o biljkama*, što otvara izvesna prethodna pitanja prioriteta u objavljuvanju), već je to zbirka kraćih i srednjih obimnih radova napisanih o različitim prilikama i, uglavnom, već objavljenih. Drugo, predmet rasprave nije, ili barem nije u prvom redu, srpska pravoslavna religija, već religija, mit i običaji iz vremena pre usvajanja hrišćanstva od strane Srba i običci održavanja i preobražavanja tih mitova i običaja posle tog usvajanja. Najzad, valja napomenuti da je reč o autoru koji je preminuo pre skoro 30 godina, da je najnoviji među spisima ovde objavljenim iz 1939–40. godine i da njegov duhovni horizont pripada vladajućim idejnim tokovima toga vremena. U tom smislu ga danas moramo čitati kao pisca koji pripada istoriji i ne možemo mu postavljati naše savremene kriterijume ni meriti ga našim današnjim aršinima. No, s druge strane, ne možemo se ni nekristički odnositi prema njegovom delu, a čini se da je bilo prisutno kakvo jednog tako i drugog.

Čajkanovićevo istraživanje oblike stare religioznosti i mita u Srbu vrlo je razudeno. On sveto, senovito, božansko, demonsko, apotropae, fetiše, simbole, kult, hilitazme, žrtve i slično — nalazi svuda. Po njemu, kao da nije samo čitav život naroda bio (pa i kasnije ostao) obavljen religijom i mitom, već se iz Čajkanovićevog rada stiče utisak da je u tome upravo i osnovni sadržaj, supstancija tog života.

U prikazu starih religioznih i mitskih verovanja i običaja starih Srbu može se izdvojiti nekoliko središnjih tačaka. Jedna od njih jeste obožavanje biljaka i životinja. Čajkanović mnoga drveta pominje i prikazuje kao sveta (u smislu narodnog verovanja paganskog porekla sa kojima se pravoslavna crkva pomirila i prihvatile ih, dajući im samo svoju formu, ali zadržavajući staru suštinsku). Pominju se, na primer, lipa, badnjak, lesak, kruška, tisovina, a predmet adoracije mogu biti i čitavi gajevi i šume. Karakter te svetosti može biti dvojak: s jedne strane (reč je i dalje o verovanju) što se u drveću nalaze duhovi (predaka, vila božanstava), što se očituje u adoraciji biljaka, ili, pak, to može biti svet predmet sam po sebi, kao što je slučaj s badnjakom kojem se o badnjem većenju prinose žrtve, upućuju molitve i pozdravi, koji se, daleko, tretira kao ličnost. Zanimljivo je u tom sklopu i jedan Čajkanovićev napis koji, pozivajući se na Vuksu Karadžića, hipostazira da je udaranje školske dece leskovinom od strane učitelja, bez ikakvog razloga u nepoželjnom ponašanju učenikovom, u određene dane i sistematski, magični običaj koji treba da podstakne pamćenje, ali čiji je izvorni značaj zaboravljen, dok je sam običaj ostao. To može se da navede i kao primer obrascra evolucije običaja uopšte. Naime, jedan od osnovnih Čajkanovićevih metoda jeste da u običajima nalazi preobražene i supstituisane rituale i kult, kao i njihova skrivena značenja.

Dруги uporušni stav u njegovoj konceptiji stare srpske religije jeste da je kult predaka središnji element te religije. Pri tome se polazi od postavke da se verovalo da u vukovima obitavaju duše predaka (što se kasnije preobražava u više religiozne forme, da bi se kasnije Dabog, vrhovno pagansko božanstvo starih Srbu takođe vezalo za vukove i da bi se, na kraju, posle usvajanja hrišćanstva, svetom Savi i drugim hrišćanskim svetiteljima vukovi i hrtovi pridavalii kult). Stoga se vukovima čine žrtve i kult, što, takođe, tokom religioznog razvoja doživljava transformaciju. Drugi kultni običaji vezani za pretke odnosi se na verovanje i odgovarajuće ponašanje, prema kojem o gozbama i praznicima (badnje veče, slava, svadba, sahraana) prisustvuju i duše predaka. Prostiranje slame tu ima za cilj da ih privuče i okupi, da se oni nahranе i napiju, u kome cilju se ostavlja i bacu hrana i piće. Običaj gostoprimgstva, opet, posebno u odnosu na nepoznate, strane ljudi, takođe se uklapa u okvir kulta prema precima. Jer, u stranicu se nalazi, barem potencijalno, pre-

rušeni predak ili božanstvo, koji posećuje ovaj svet da nas stavi pred iskušenje. Slično, Čajkanović tumači i povorce, post, svadbe i pogrebne običaje.

Treći središnji problem poklapa se s naslovom poslednjeg i najdužeg rada *O vrhovnom bogu u staroj srpskoj religiji*. U njemu nas Čajkanović sistematski vodi zaključku da je Dabog bio vrhovni srpski »nacionalni« bog u doba pre usvajanja hrišćanstva. Prijam tog božanstva razvijao se tokom same evolucije stare srpske religije. To je prvo bilo hronično (donjesvetsko) božanstvo koje se tada zamisljalo u obliku vuka, da bi se kasnije antropomorfizovalo, koje se, dakle, vezuje za kult predaka. To je *deus dator*, što reč Dabog literarno i znači, to je mitski osnivač srpske »nacije«, *initia gentis*. Ponekad se on zamislja sa tri glave (ergo naziv planine Triglav) ili kao crn, ili kao bog rudnika, ili kao Car Trojan, ili kao bog nad zlim ili nad svim dušama pokojnika, što je sve u vezi sa njegovom donjesvetskom prirodom. Srođan je sa staroslovenskim bogovima Viodom i Crnobogom. Primanjem hrišćanstva glavni udarac bio je usmeren na njega, dok su druga božanstva i kulturni likovi ostali manje ili više nediniuti. Tako je došlo, s jedne strane, do kompromisa, kad su neke funkcije i atributi Dabogovi preneti na glavne hrišćanske svetitelje (Savu, Jovana, Arhandela, Đorda, Mratu i Nikolu) ili potpunim negiranjem i talko je oblikovana narodna predstava davola. Taj preobražaj se očituje i u tome što se sveti Sava često pojavljuje sa neopradanim, pa i nepravednim gnevom, sa zavišću, što nije svojstveno hrišćanskim svetiteljima, »punitim milosti«, već paganskim božanstvima. Sava se u narodnim verovanjima pojavljuje često i u vezi sa vuciima, »saziva u planini sve vukove što ih ima... šalje ih u razne torove i daje uputstvo šta da zakolju i pojedu« (str. 319).

Među atributima, epitetima i funkcijama koji se mogu pripisati Dabogu, Čajkanović, uz vuka, navodi još i konja, pratinju mrtvih, posebno zlih duža (neka vrsta avenijnske vojske), petla, kapu na glavi, čaroban ogreš, štap, štaku, sud za vodu ili vino, hromost ili saklost, troglavost, funkcije isceljivanja, zatnata i prosvete. Na kraju razvita paganska religije je, prema Čajkanoviću, Dabog pretvoren u jednu vrstu mesije (i na taj način on tunica Kremsko proročanstvo).

U toj interpretaciji atributa, predmeta, funkcija, fetiša, za koje naš pisac, prema osnovu pripadanja hrišćanskim svetim, zaključuje — mada, ponekad, u hipotetičkoj formi — o pripadanju vrhovnom paganskom božanstvu Dabogu, čini nam se da se Čajkanović ponekad dosta slobodno i nedovoljno kritički postavio, pripisujući gotovo sve to predhrišćanskoj fazi, zanemarujući mogućnost kasnijeg njihovog stvaranja, ponekad zanemarujući mogućnosti racionalnijih objašnjenja, i isuviše se oslanjajući na svoju erudiciju, što ga, ponekad, odvodio odveć slobodnim analogijama s drugim religijama.

U jednom odeljku Čajkanović razmatra identitet prastarog Crnoboga svih starih Slovaca sa Dabogom i, pošto ga utvrđuje, ostaje otvoreno pitanje po čemu se Dabog kao »nacionalni« bog Srba razlikuje i afirmiše kao takav, kad je on u osnovi identičan sa Crnobogom, Viodom, Trojanom i drugim staroslovenskim likovima božanstva, na osnovu čega on zaključuje da je postojao srpski »nacionalni« bog (zanemarujući ovde što bismo umesto »nacionalni« rekli »etnički«, s obzirom na uobičajenu terminologiju vezivanja nacionalnog za jedan mnogo kasniji period društvene istorije). Treba, ipak, napomenuti da se o ovome Čajkanović ne izražava uvek jednoznačajno i jasno, ali on pretežno govori u tom smislu. Kao da hoće da nam kaže da se Dabog razvio iz Crnoboga i Viida (koji su nekim drugim slovenskim narodima i dalje ostali vrhovna božanstva), otišavši od njih dalje u religioznom razvoju, ali Čajkanović to ne kaže jasno i jednoznačno.

Zanimljivo je i Čajkanovićev objašnjenje nekih običaja u vezi s krvnom osvetom, pri čemu se polazi od shvatljana da je krvno-srodnicička zajednica sebe smatrala prvenstveno religioznom zajednicom. Ne čini nam

se sasvim ubedljivim njegovo tumačenje ceremonije oprosta zločina. Pni kraju te ceremonije krvnik (zločinac) treba uvređenog da poljubi o desno rame »dočevdno zato što se na desnom ramenu nalazi predak ili svetac zaštitnik. Tada on sime da se podigne. Dize ga, dakle, sa zemlje samo božanstvo!« (str. 344—5). I ovde je Čajkanović, bez dovoljnog utemeljenja, slobodno težio iracionalnom objašnjenju.

Ukupan utisak koji se stiče o kasnijem značenju te drevne religioznosti starih Srba izrazio je u predgovoru Đurić: »srpski narod, (se) pokazao veoma konzervativan u religijskim shvatnjima, osobito u kultu predaka — jezgru svoje religije, i čak je crkveno pravoslavlje preradio u mitsko i mnogobožansko« (str. X). Kao da je celokupni kasniji razvoj, posebno crkveno pravoslavlje, bilo samo bleda i nemoćna opna nad trajnom snagom stare paganske srpske »nacionalne« religije.

Čajkanović nam se pojavljuje i ostavlja snažan utisak kao istoričar stare srpske religije. Međutim, uprkos tome što stalno dolazi do izražaja bogato eruditsko znanje autora iz srodnih nauka o davnini, nije prisutna jedna naučna teorija toga društva i njegovog razvoja, odnosno saznanja o religiji nisu uklapljena u takvu teoriju, na primer, nedostaje nam vezivanje te religije za matrijarhalne rodovske društvene odnose, čije je postojanje u Slovena toga perioda izvesno, i šire, nedostaje izvođenje religioznih pojava i menađ iz društvenoekonomskih i istorijskih. To dovodi do perspektive iz koje se religija posmatra kao samostalna i dominantna pojava toga društva, nezavisna od drugih činilaca (na primer, na stranama 112—13 gde se namerno prenебрегавa mogućnost povezivanja religije i ekonomike u objašnjanju jednog žrtvovanja). Sve to podseća sociologa na metodološki pristup Maxa Webera u izučavanju religije i njenog značaja za društvo. Dalje, isključivo oslanjanje na komparativni pristup ponekad vodi našeg piscu u suviše slobodne rekonstrukcije i interpretacije.

Delo, dakle, ima karakter nesistematskog skupa spisa autora izuzetno bogatog eruditorskog poznavanja starine, komparativnog poznavanja filologije i, u izvesnoj meri, etnologije, i sa tog polazišta nastoji da se pruži prikaz sadržaja stare srpske religije. Pri tome se izvesnost jedne partikularne srpske religije ne čini sasvim izvesno dokazanom, dovoljno fundiranom, kao ponekad, čini nam se, ni samom Čajkanoviću, mada se on trudi da to dokaže. Takođe i sam sadržaj i oblik verskih običaja, kultova, bogova, apotropaja, fetiša, hilijazama, senovitih bića, žrtvovanja, često ostaje u oblasti pretpostavki i analogija, koje se izvode iz mnogo kasnijih saznanja, komparativno-religioznom, filološkom i drugom rekonstrukcijom. No, više od toga, teško je moguće i dati, s obzirom na nedostatak izvornog materijala. Ali je moguće u tim pretpostavkama biti još obazriviji. Najzad, izvestan nedostatak adekvatnog teorijskog okvira u koji bi se ti religiozni fenomeni locirali, odvodi autora da društvo u celini posmatra kroz religiju. To ostavlja zadatak prerade tih nalaza od strane današnjih poslenika u ovoj oblasti (istoriji, etnologiji, sociologiji religije) kojih ima malo, da u marksističkom duhu prerade tu građu.

Najzad, postavlja se i pitanje potrebe i celishodnosti objavljuvanja danas ovog dela. Tu treba imati u vidu da su neka gore navedena Čajkanovićeva sistematska dela iz ove oblasti još uvek neobjavljeni, dok je ovaj skup članaka i drugih spisa već postao naučnoj javnosti dostupan, istina poodavno i ne na jednom mestu.

dr Sergej Fler

NEDELJKO BABIĆ: »ZAVIČAJ« »Svjetlost«, Sarajevo, 1973.

Može se sa radošću konstatovati kako se u Bosni i Hercegovini posljednjih nekoliko godina javlja priličan broj talentovanih mlađih pjesnika, čineći generaciju dosta zrelih početnika u pjesničkom. Ima, istina, i neprevrelih pjesničkih glasova, plagijatora nemocnih da kažu i nešto bitno svoje, kao i tragikomičnih skribomana, ali s vremenom na vrijeme javi se i takav mlađi pjesnik koji već pokazuje zrelost. Jedan od mlađih talentovanih pjesnika Bosne i Hercegovine je i Nedeljko Babić, autor zbirke pjesama *Zavičaj*.

Pjesnički prvenac Nedeljka Babića saставljen je od tri ciklusa pjesama *Zavičaj za naivne*, *Reči koje venu i Opanjkana lepošta*. U osnovi svog pjesničkog svijeta Babić tretira pitanja o smislu pjesničkog opštenja sa stvarnošću, pa o mogućnosti prevazilažeњa destrukcije zbilje, kojom smo zadešeni pomoću poetske transpozicije stvaralačkom nadgradnjom biltisanja, kao i o ljepoti ljudske traguke.

Odnos prema činu pjesničke komunikacije sa životom, Babić u *Zapisu obolelog pevača* ironično karakteriše riječima: »detinjaste reči smisljam protiv sveta», jer: »kad poplavlji duša, svi smo neplivači«. Pjesnički pridaje primarnu važnost kategoriji životnog nad poetskim kad veli:

»nigde reči što bi nas dosegla
nigde reči sve šupljina stvari.«

Zavičaj za Babića nije samo djetinjstvo i rodni prag, koje pominje u *Pustoj okućnici* i *Priči o čudnoj večeri*, socijalno intomiranim pjesmama, nego mnogo širi pojam; to je naše slavensko stanište, kao i ljubav prema ženama; zavičaj je, po pjesničkim koordinatama Nedeljka Babića, i poezija naime, život sam.

Ljubavne pjesme u ovoj zbirci predstavljaju poseban svijet Babićeve poezije, svijet fizičkog razaranja, konkretne opredmećenosti ljubavnih osjećanja, kao i traženja smisla življenja u ljubavnom snovljenju. Medu Babićevim ljubavnim pjesmama jedna se posebno ističe svojom koherencijom i zrelošću, a to je *Mirjanija*, pjesma, čini se, antologijske vrijednosti. Boljima se doimaju i pjesme *Narcis*, *Grešna misa* i *Zapis o čovjeku*.

Dijalektičko sprezanje poetskih protivrječnosti, poput stiha »smrt iznikla iz života«, zgušnut i figurativno obojen izraz »sve je palo samo srca lete«, te preplitanje rusizama i arhaizama-človek, dolžnik, žalno, sa kompleksnijim jezičkim usaglašenjima sa vremene poezije: osnovne su komponente ove knjige pjesama.

Babićev *Zavičaj* govori o pjesniku od nerva, uprkos manjkavosti u ritmičkoj organizaciji pojedinih pjesama u prozi, mjestimičnom raskoraku misaono-emotivnih nagovještaja i realizovane artikulacije neizbrušenih stilova, kao i povremenim stilskim nedogradijem metaforičko-simboličkim sazvучjima.

Nedeljko Kravljčić

PETAR VUKOV: »PLAMEN, LAMENT« »Osvit«, Subotica, 1974.

Nakon duže pauze Petar Vukov nam se predstavlja novom zbirkom poetskih zapisa koji, u mnogome, nose označke rekonstrukcije jedne ranije začete poetske semiologije, koja još uvek traga za svojom konačnom fakturom u kojoj bi se ostvarila spregnutost refleksije, emocije i lirske poetske vizije, koje često ne mogu da nađu zajedničku liniiju sinhronizovanog i harmoničnog strujanja.

Pre svega linik, okrenut u velikoj meri tradicionalistički strukturiranom izrazu i emocionalnom viđenju poezije i sebe kao njenog tvorca autor ne pokazuje intenciju pretrazivanja semantičkih dubina poetskog kako bi došao do novih mogućnosti u okviru verbalno-motivskih struktura. Tragajući

po površini čisto lirske poetske elemenata, Vukov identificuje jednu atmosferu, na momente, prezasićenu emocijom i refleksijom obojenom sentimentom. Imajući pred sobom sasvim određenu ideju suštini, Vukov je dosledno sprovodi u prostoru svoje poetike, ali je nepotrebno sputava sukcesivnim uskršavanjem čulnog, osećajnog tona svoje umatrašnje, preterano animirane pesničke prirode. Dakle, nije ostvarena poetska interkomunikacija između ideje (refleksije) i čulnog doživljavanja te ideje; naime, oni se međusobno ne poimaju na način koji bi da potpuni utisak misaone, emotivne i vizuelne poetske celovitosti. Govoreći srcem i često se gubeći u razuđenim lirskim razmišljanjima i deskripcijama, autor narušava misaoni integritet pjesničkog teksta koji bi, u kontekstu realnijih čulnih dimenzija, bez sumnje, poprimio puniju značajnsku pulsaciju.

U formalnom sklopu ove zbirke ukazuje se dvostruka autorova namera: ispisivanje kratkih lirske zapisa slobodnog stilu u kojima se konciznim izrazom pokušava da oствari gustina u iskazu ideje, mada se, ponекad, takva lirska minijatura svede na ogoljenu konstataciju potpuno prizemnog zvuka; drugo je građenje razradenijeg pjesničkog govora sa elementima narativnosti i umnogome klasičnih odlika, sa primenom rime — ali ovaj vezani stih ne deluje uvek neposredno i nenategnuto.

U krugu tematske i motivske opredeljenosti Petra Vukova može se diferencirati nekoliko bitnijih problema koji nisu strogo autonomni nego se međusobno prepliću i semantički nadopunjaju. To je, pre svega, meditativna rekonstrukcija vlastite prošlosti, nostalgično-sentimentalno uranjanje u viziji detinjstva. Rezultat ovoga spoja je razočaranje u trenutku deziluzionističke spoznaje da u sebi nosi samo pramenove sećanja i snova, da je celovitost slike razbijena: (...) *Ruši se zdanje detinjstva, nema više kuće* (*Tek svjetlost neka, bezbolna, zgariste skakuće*). Dalje, na *pepelu detinjstva* Vukov izgrađuje svoju ontološku problematiku koja je projektovana kroz fokus lirske *snohvatica* s jedne strane, gde je smrt nadvladana kroz apsolutizaciju pjesme, i nategnuto nihilističkih odrednica, s druge strane, gde je smrt atomski zgušnuta dominanta života, dakle, ovako polarizovana ontološka problematika u osnovi nosi formalne oznake i dovodi u pitanje celovitost poetskog viđenja o egzistentnom.

Bez obzira da li je u pitanju motivski fluid prošlosti, egzistencijalna dvojnost, doticanja klasičnih mitova, sužena lirska ispostav motivnog zvučanja ili šire transplatanje života u poetsku zbilju, bitno je istaći prisustvo stalne, više ili manje primetne, poetsko-motivske strukture koja, na izvestan način, vrši funkciju idejnog povezivanja pojedinih problema ove poetike i ukazuje se kao meducičklna spoma. Naime, u pitanju je autorova poetska interpretacija fenomena *reči* (tako je naslovljeno i prvi ciklus zbirke), koji se javlja ili kao misaona okosnica pjesničkog teksta ili uz neki drugi motiv, ali kao integralni deo pesme. Reči, po Vukovu, predstavljaju poistovećenje sa bićem, egzistencijom, one pružaju dah životnosti — ali, jednom izgovorenem, u širem poetskom sondiranju, ostavljaju prostor na kome se posle *velike igre* (igre izgovorenih reči: nastanak pesme) projektuje smrt bića i smrt usamljenih reči. Ovakva interpretacija nalazi više puta svoj repetitio i u ostalih šest ciklusa, sledeći određene linije duhovnog izraza. To je pozitivna odrednica autorovog poetskog postupka koja upućuje na konstataciju da njegovo pesničko biće korača, ipak, određenim smerom u kome je pesma, za njega, postala vruhinska stvarnost, sa kojom se poistovećuje preko reči i tako samoidentifikuje vlastitu prirodu uzdužujući je do celovite lirske konceptije, što ukazuje, uz još neke signifikatore, da Vukov zna biti pesnik posebnog senzibiliteta kada je u stanju da savlada svoju prirodu i liši je samosvojnjog zastranjivanja u predelimu dalekim misaonim sledu određene idejne povezanosti.

Zorica Stojanović