

Etnološke sveske I

Ivan Kovačević

SEMILOŠKI PRISTUP PROUČAVANJU OBREDA

- na primeru obreda o svetom Andreji -

Proučavanje značenja obreda predstavlja verovatno najkarakterističniju dodirnu tačku etnologije i semiologije. Upravo u takvom proučavanju etnološki i semiološki ugao posmatranja postaju istovetni, tako da primena semioloških metoda daje etnološki relevanzne rezultate, pa čak i korekciju nekih rešenja koja su dobijena klasičnim etnološkim postupcima, na primer analitičko-komparativnim. Stoga je razmatranje semiološkog pristupa obredima neophodan korak u formiranju celovite etnološke metodologije proučavanja duhovne kulture. Međutim, iznošenje osnovnih principa semiološke analize obreda postaje delotvorenje ako je ilustrovano primerom primene tih principa na određeni obred. Ovom prilikom će mogućnosti semiološke analize obreda biti ispitivane u analizi obreda o sv. Andreji.

Pre nego što se predje na izlaganje osnovnih principa semiološke analize, kao i njihovu primenu na obred o sv. Andreji, neophodno je dati detaljnu deskripciju obreda i iznjeti rezultate dosadašnjih analiza. Obred o sv. Andreji opisan je u više monografija pojedinih regiona u istočnoj Srbiji (Boljevac, Homolje itd.). Najpotpunija deskripcija je Save Milošavljevića iz Homolja, koja će biti navedena u celini.

"30. novembar: sveti Andreja. - Ovaj praznik je više poznat u Omolju pod imenom Mečkodava nego kao sveti Andreja. Narod veruje da je sveti Andreja jašio na mečki, pa se zato i praznuje. U oči Svetog Andreje domaćice kuvaju dva-tri korena kukuruza, pa ih iznose i ostavljaju na kočnjak, metnuvši pored njih i koju krušku. Kad se vraćaju s polja, šanu na

ovo svom mužu gde su ostavile mečkinu večeru. Kad deca pospu, muž izlazi napolje i nagriza korenje i kruške i vraća se opet u sobu. U jutru unose domaćice korenje i kruške u kuću i pokazuju deci kako je noćas došla ona i jelila. Celog tog dana niko ne sme ni u kući ni inače da pomene ime mečka, već se govorи o njoj, uvek kažu ona. Na Svetog Andreju niko ne krpi obuću niti gradi novu; ko bi to učinio udavila bi ga mečka. Na ovaj dan niko od seljaka ni u planine ne ide, već gde se ko zatekao tu provede ceo dan, verujući da mečka na taj dan juri po šumi sa otvorenim ustima i traži Svetog Andreju, pa kad bi koga srela, metnula bi ga na ledja, da je jaši, i kada bi ovaj pao s ledja, ona bi ga udavila.¹

Interpretaciju obreda o sv. Andreji dao je V. Živančević u radu pod naslovom "Volos-Veles, slovensko božanstvo teriomorfног porekla". Objasnjavajući značenje navedenog obreda, Živančević piše: "U boljevačkom kraju zadržao se praznik iz duboke starine. To je Mečkin dan, Mečkodava, koji se praznuje 30. novembra. Toga dana se mečki kuva panspermija, a oslovljavaju je, kao htonično božanstvo, tabuisanom ličnom zamenicom "ona", kao i arhajskim matrimoničnim imenom *teta*"². Živančević je opširnije pisao o obredu za sv. Andreju u neobjavljenom radu "Geneza, evolucija i relikti kulta medveda na Balkanu"³. U posebnom poglavljju pod naslovom "Mečkin dan kao relikt medvedjeg praznika"⁴, Živančević piše: "Svi ovi običaji, vezani za Mečkin dan upućuju nas da je taj dan praznik posvećen plodnosti, a takodje on je i mrtvački praznik teriomorfног pretka - mečke rodonačelnice, koji se, kao relikt materinskih rođova praistorije, zadržao do danas, a koji se kasnijim žrtvama umilostivljena mečki, u periodu patrijarhatskog društva stočara i zemljoradnika - javlja kao Mečkodava - žrtva Volisu, nasledniku teriomorfног Gospodara šume, divljači i stoke, kao zoofaga (pas) ili antropofaga - žrtva gospodaru planina"⁵.

U osnovnim crtama istu interpretaciju obreda na sv. Andreju daje i Š. Kulišić. U poglavljju pod naslovom "Tra-

govi totemizma" u knjizi "Iz stare srpske religije" Kulišić piše: "Sve ove radnje predstavljaju jasne ostatke kulta medvjedice, koje se naziva eufemističkim imenima *teta* ili *ona*. Pijenjem vina, ponudjenog mečki, nastoji se prenijeti na ukućane njena demonska snaga. U ovom običaju vino bi moglo predstavljati zamjenu za krv medvjedice..."⁶ Zaključujući razmatranja o zmiji, medvedu i vuku u verovanjima, Kulišić kaže: "Iz naših običaja i vjerovanja vidi se ne samo da je ovaj proces (proces prelaska teriomorfneg u antropomorfno božanstvo - I.K.) bio spor i dugotrajan, već se u njima jasno razabire, kao dominantno, poštovanje nekih životinja, i to u raznim fazama razvoja ovog kulta, u kojima možemo pratiti i izvjesne tragove totemizma".⁷

Obe navedene interpretacije mogu se kritikovati u dva pravca. Prvo, da bi se govorilo o tragovima totemizma, neophodno je utvrditi sam pojam "totemizam". Ukoliko se zna da je shvatanje totemizma kao razvojne faze u istoriji religije pretrpele ozbiljne kritike u knjizi Levi-Strosa "Totemizam danas"⁸, kao i da redefinisani pojam "totemizam" predstavlja sistem označavanja ljudskih grupa pa tek onda sistem religijskih predstava, trebalo bi u određenom obredu ili verovanju tražiti i taj značenjski aspekt. Tek ukoliko se konstatuju i značenjski i religijski aspekt, moguće je govoriti o "tragovima totemizma".

Osim ove teorijske zamerke, navedene interpretacije imaju i previde u samom etnografskom materijalu. Tako, Kulišić, izostavljajući činjenice koje se ne uklapaju u interpretaciju obreda, omogućava da oni empirijski podaci koje prezentira daju pogrešnu sliku celog obreda. To se odnosi na podatak naveden u deskripciji Save Milosavljevića da se tokom celog dana o sv. Andreji ne sme praviti ni popravljati obuća jer će onoga ko to radi udaviti mečka. Ukoliko se podje od pretpostavke da je obred o sv. Andreji ostatak kulta medvedice, ovaj podatak ne samo da bi zahtevao posebnu interpretaciju već bi narušio celokupnu konstrukciju i doveo u pitanje postavljenu pretpostavku. Stoga ga je Kulišić i izestavio.

V. Živančević takođe navodi Milosavljevićev opis ali, na neobjašnjiv način, podatak o zabrani izrade i popravke obuće zamjenjuje zabranom šivenja i krpljenja⁹, o čemu kod Milosavljevića nema pomena.

Još jedan podatak u postojećem empirijskom materijalu ne može se objasniti interpretacijom obreda kao reliktu kulta medveda. To je podola rada pri izvodjenju obreda. To je, pre svega, pitanje zbog čega baš muškarac, umesto mečke, noću jede kukuruz. U Milosavljevićevom opisu se izričito kaže da žena iznosi iz kuće kuvani kukuruz, potom šapne mušu gde se nalazi, a on noću izlazi da ga, umesto mečke, pojede. Hipoteški "kult mečke" ne daje objašnjenje ove činjenice.

Iz navedene kritike Živančevićeve i Kulišićeve interpretacije proizilazi zaključak da se o obredima na sv. Andreju ne može govoriti kao o tragovima kulta medveda niti kao o tragovima totemizma, bar ne na osnovu iznesene argumentacije.

Umesto ove, umnogome nepotpune analize, interpretaciju obreda o sv. Andreji treba izvršiti na jedan metodološki zasnovaniji način. Iznećemo sasvim sažeto osnovne metodološke principe analize koja se biti primenjena u objašnjenju ispitivanog obreda.

1. Objasnjenje obreda znači objasnjenje svih empirijskih podataka u datoј deskripciji.

2. Deskripciju treba razložiti na dve faze:

a) u prvoj fazi na elemente koji sačinjavaju obred kao što su *radnje, objekti i tabui*,

b) u drugoj fazi na *objašnjenja* koja daju sami učesnici i na *verovanja* koja su u vezi sa obredom.

Ovakvo raščlanjivanje postojeće deskripcije, koja sadrži i elemente opisa samog obreda i objašnjenja učesnika, jednom rečju sve što je ispitivač mogao da sazna u neposrednom kontaktu sa empirijom, odgovara prvim dvema fazama semiološke analize¹⁰.

3. Treća faza semiološke analize sastoji se iz objašnjavanja pojedinih elemenata dobijenih rastavljanjem postojeće deskripcije na elemente samog obreda i verovanja koja su

u vezi sa obredom. Takvo objašnjenje se sastoji u utvrdjivanju značenja koje ti elementi sadrže. U slučaju deskripcije stare preko 60 godina, kada je bilo nemoguće primeniti na kakvu psihološku tehniku, utvrdjivanje značenja odigrava se u takozvanom *etnografskom kontekstu*¹¹.

4. Rekonstrukcija kođa omogućuje da se dekodira poruka koju prenosi obred, tj. da se ispuni prvi metodološki zahtev: objašnjenje svih empirijskih podataka date deskripcije.

Postojeća deskripcija obreda na dan sv. Andreje u Homolju, koju je 1913. godine objavio Sava Milosavljević, može se rastaviti na sledeće *radnje*:

1. izrada žrtvenog predmeta,
2. postavljanje žrtvenog predmeta,
3. imitacija prihvatanja žrtve,
4. spajanje ostataka žrtve i supstituta krvi.

Uz obred postoje i četiri *tabua*:

1. tabu izgovaranja mečkinog imena,
2. tabu jedenja žrtvenog predmeta,
3. tabu kretanja u planini,
4. tabu izrade i popravke obuće

Objekti koji se koriste u obredu su:

1. kuvani kukuruz,
2. kruške,
3. vino.

Verovanja uz obred su:

1. verovanje da je sv. Andreja jahao na mečki,
2. Verovanje da mečka svake godine u isti dan

juri po planini.

Kao što je već istaknuto, interpretacija koja ukazuje da je u pitanju kult medveda nije u stanju da objasni jednu radnju (zašto baš muškarac izlazi noću da umesto mečke jede kukuruz) i jedan tabu (tabu izrade i opravke obuće). Upravo u ovom tabuu leži ključ za uspostavljanje koda. Prvi korak ka razrešenju ovog tabua jeste njegovo postavljanje u dijahronijsku strukturu obreda zajedno sa ostalim tabuima.

Vremenski odsečci koji se u obredu izdvajaju su:

1. vreme pre imaginarnog dolaska mečke,
2. njen dolazak u toku noći,
3. vreme na sam dan sv. Andreje.

Dva tabua važe sve vreme (tabu imena i tabu kretanja), tabu jedenja žrtvenog predmeta važi pre mečkinog dolaska, a tabu izrade i popravke obuće - posle.

Šematski prikaz 1

	Pre pojave mečke	Tabu jedenja žrtvenog predmeta
Tabu kretanja i tabu imena	Pojava mečke	
	Posle pojave mečke	Tabu izrade i popravke obuće

Ovakav raspored tabua u dijahronijskoj strukturi obreda ukazuje da par opozicija *pre-posle* odgovara paru tabua *tabu jedenja - tabu izrade i opravke obuće*.

Šematski prikaz 2

Pre = Tabu jedenja žrtvenog predmeta

Posle = Tabu izrade i opravke obuće

Ovaj par opozicija ukazuje da se u izradi žrtvenog predmeta koja rezultira tabuom jedenja, i u tabuu izrade i opravke obuće, odnosno u njihovom odnosu, krije rešenje kada.

Tabu izrade i opravke obuće nije moguće objasniti u okviru ispitivanog obreda. Zato se mora osloniti na etnografski kontekst, i to u dva pravca. Prvo, treba videti da li postoji bilo kakva veza u *bližem krugu* etnografskog konteksta - u relaciji medveda i obuće. I, drugo, da li takva veza postoji u *širem krugu* etnografskog konteksta - izradi obuće.

U bližem krugu etnografskog konteksta medved i obuća su povezani na neposredan i posredan način. Ta povezanost proizilazi iz dve legende. Prva legenda, koja neposredno povezuje medveda i obuću, jeste derivat poznate pričovetke

"Medjedović", u kojoj se kaže da je medved uhvatio ženu, odvukao je u svoju jazbinu, izlizao joj tabane da ne može da hoda i posle živeo sa njom¹². Legendu je u moravskom kraju zabeležio T. Djordjević¹³, a slični motivi javljaju se i u okolini Mostara, Gornjoj Hercegovini, Gacku itd¹⁴.

Na posredan način u vezi medveda i obuće govori legenda o postanku medveda. Prema toj legendi, medved je postao od čoveka koji je nogama mesio hleb. Kao dokaz navodi se: "Eno mu se i sad vidi kako su mu noge poput čovečijih. Ima i tabane i sve čito (isto) čitovito kao čovjek"¹⁵.

Veza izmedju obuće, tj. nogu, s jedne strane, i medveda, s druge strane, više je nego očigledna. Međutim, pre nego što se rezimiraju rezultati dobijeni ispitivanjem užeg etnografskog konteksta, potrebno je videti i širi krug, koji se sastoji u izradi obuće koja je i predmet tabua. U Milosavljevićevoj monografiji o Homolju podaci su nedvosmisleni: "Devojke, a tako isto i žene, nose opanke koje im prave muškarci"¹⁶. I "Muški opanci su, od neuštavljene volovske, a redje svinjske kože. Prave ih sami seljaci na način vrlo primitivan..."¹⁷ Iz ovih podataka je za dalju analizu najrelevantnija činjenica da se izradom opanaka bave isključivo muškarci.

Na osnovu podataka iz užeg etnografskog konteksta mogućno je rekonstruisati kod kojim se zatim može objasniti tabu izrade i opravke obuće. Taj kod glasi: medved je antropomorfna životinja. Od svih životinja jedini liči na čoveka (ima noge i tabane kao čovek). Samim tim medved je jedino biće koje je na izvestan način "istovetno" i "ravnopravno" sa čovekom, "ravnopravno" do te mere da su mogući i imaginarni polni odnosi koji rezultiraju porodom. Verovanje je dvosmerno jer su dozvoljene obe mogućnosti – muškarac i mačka, kao i medved i žena. Međutim, ono što medveda razlikuje od čoveka je teškoća hodanja na dve noge. Iako ima "iste noge i tabane", medved ne hoda na dve noge. Ono što ljudsku nogu razlikuje od medvedje jeste obuka u kojoj leži misterija uspravnog hoda. Medved tu teškoću, prilikom polnog opštenja sa ženom, rešava tako što joj "oliže tabane", što se može shvatiti

i kao da joj "skine obuću". Međutim, bez obuće medved ne može da ostvari identifikaciju sa čovekom kojoj, po ljudskim predstavama, neprekidno teži.

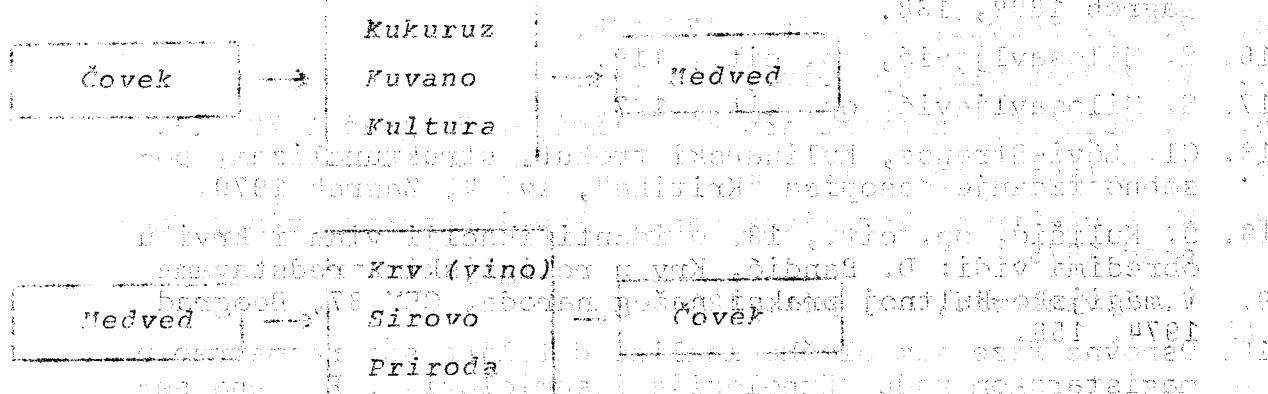
Ovako rekonstruisan kod omogućuje da se objasne do sada neobjašnjeni elementi obreda: 1. Tabu izrade obuće i opravke, kao i 2. činjenica da baš muškarac noću izlazi da simulira primanje žrtve.

1. Tabu izrade i opravke obuće je neophodan u toku dana kad je mačka svuda prisutna (očekuje se njen dolazak, zna se da je negde u "planini"), o čemu govori tabu kretanja. Kad bi se taj dan izradjivala ili opravljala obuća, mačka bi videla kako se to radi, naučila bi, i, samim tim, bio bi joj omogućen uspravan hod. Time bi prednost koju čovek ima nad medvedom nestala, a poznata snaga po kojoj je medved znatno ispred čoveka i koju joj i sam čovek priznaje, dovela bi ljudе u podredjeni položaj.

2. Sada je mogućno objasniti i zašto muškarac izlazi noću kada je mačka u blizini. Mogućnost otmice jednaka je i za muškarce i za žene. Međutim, muškarac zna da napravi nove opance (proizvodnja je, to je već istaknuto, isključivo muški posao) i u slučaju otmice u stanju je da "olizane tabane" zameni novim opancima. Kad bi to bila žena, ona ne bi mogla da se oslobodi medvedjeg zarobljeništva.

Iznete zaključke mogućno je proveriti dopunskom analizom prehrabnenih proizvoda koji se upotrebljavaju u obredu. To su kuvani kukuruz, kruške i vino. Prema podeli koju je izvršio Levi-Stros u poznatom "Kulinarskom trouglu"¹⁸, kuvani kukuruz se svrstava u paradigmu *kuvano*, kruške u paradigmu *sirovo*. Vino, može se prihvati Kuličićevi mišljenje, predstavlja supstitut za krv medveda¹⁹ i, prema tome, takođe bi pripadalo paradigmi *sirovo*. Sada treba razmotriti kako se vrši razmena ovih proizvoda u samom obredu. Ljudi daju medvedu kruške i kuvani kukuruz. Prema opštem verovanju, medved veoma voli kruške pa je ovde u pitanju mamac da se medved privuče. U direktnoj razmeni učestvuju kuvani kukuruz i krv medveda (vino). Njihov direktni spoj odigrava se u toku obreda.

Šematski prikaz 3D-a jedne od streljivočica u koju je učinjen nebeski

Čovek i u ovoj razmeni, uz sakrivanje uzroka svoje prednosti (tabu izrade obuće), uspešno pokazuje superiornost, koja se ogleda u superiornosti kulture nad prirodom.

Sada je mogućno dekodirati i dva verovanja koja se odnose na sv. Andriju. Ovaj hrišćanski svetac preuzeo je ulogu heroja koji je u direktnom sukobu sa medvedom pokazao superiornost tako što je jahao medveda i što ovaj redovno svake godine u isti dan pokušava da mu vrati, čime uzrokuje tabu kretanja po planini.

Na kraju analize, koja je vršena na osnovu semioloških metodoloških principa, može se zaključiti da obred na dan sv. Andreje ne predstavlja trag totemizma, već trag čovekove borbe za uspostavljanje superiornosti u svetu živih bića.

1. S. Milošavljević, Običaji srpskog naroda iz sreza Homoljskog, SEZb, knj. XIX, Običaji naroda srpskog, knj. 11, Beograd 1913, 67-68.
 2. V. Živančević, Volos-Veles, slovensko božanstvo teriomorf nog porekla, GEM 26, Beograd 1963, 44.

3. V. Živančević, Geneza, evolucija i relikti kulta medveda na Balkanu (Neobjavljeni rukopis. Nalazi se u Biblioteci Odelenja za etnologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu).
4. V. Živančević, Op. cit., 175-184.
5. V. Živančević, op. cit., 181-182.
6. Š. Kulišić, Iz stare srpske religije, Beograd 1970, 13.
7. Š. Kulišić, op. cit.,
8. K. Levi-Stros, Totemizam danas, Treći program, zima, Beograd 1975.
9. V. Živančević, op. cit. 180.
10. Osnovne faze semiološke analize detaljnog sam razmatrao u magistarskom radu "Etnologija i semiologija. Primena semioloških metoda u etnološkom istraživanju". Rukopis se nalazi u Biblioteci Odelenja za etnologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, inv. br. 11196.
11. K. Levi-Stros, op. cit., 518-520.
12. V. Karadžić, Srpske narodne pripovetke, Beograd 1897, 1-2. Strukturalnu analizu ove pripovetke vidi u I. Kovačević, Strukturalna analiza mita, Sociološki pregled 2-3, Beograd 1974, 307-312.
13. T. Djordjević, Priroda u verovanju i predanju našeg naroda, I, SEZb knj. LXXI, Život i običaji narodni, knj. 32, Beograd 1958, 256.
14. Podaci navedeni u T. Djordjević, op. cit., 256-257.
15. I. Zovko, Vjerovanja iz Herceg-Bosne, Zbornik J.Sl. IV, Zagreb 1899, 138.
16. S. Milosavljević, op. cit., 119.
17. S. Milosavljević, op. cit., 127.
18. Cl. Lévi-Strauss, Kulinarski trokut, strukturalizam, posebno izdanje časopisa "Kritika", sv. 4, Zagreb 1970.
19. Š. Kulišić, op. cit., 13. O identifikaciji vina i krvi u obredima vidi: D. Bandić, Krv u religijskim predstavama i magijsko-kultnoj praksi našeg naroda, GEM 37, Beograd 1974, 158.