VAZAM

Petar SKOK

1.

Miklošič je ovu riječ nejednako tumačio. U svojoj studiji Die christliche Terminologie der slavischen Sprachen, Denkschriften Bečke Akademije, phil.-hist. Cl., 1875, sv. 24, § 23, stavio ju je sa gledišta onomaziologičkoga u isti red sa vzskrosenije, *vzskrosz (s pridjevom vrskrrsbnz) > uskrs kod katolika Hrvata, kod Srba pravoslavaca vaskrs, t. j. da znači ono, što je predmet svetkovine (Gegenstand des Festes) prema grčkom $\boldsymbol{\tau} \boldsymbol{\partial} \pi \alpha \dot{\sigma} \boldsymbol{\chi} \alpha \dot{\alpha} \nu \boldsymbol{v} \sigma \tau \alpha \dot{\sigma} \mu \boldsymbol{\mu} \nu$. To njegovo mišljenje postalo je općenito, jer se misli, da se riječ kao postverbal od vzzęti ${ }^{1}$ odnosi na uskrsnuće $=$ uzeće na nebo.

U svom etimološkom rječniku Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen, koji je izašao 1886. u Beču (str. 396), dao joj je posebnu natuknicu, premda se nalazi samo u srpskohrvatskom i slovenskom, pretpostavivši (vielleicht) *vŭzĭmŭ kao praslavensku i starocrkvenoslavensku riječ značenja »sumptio carnis, eigentlich das Nehmen des Fleisches, das nach vierzigtägiger Faste wieder gegessen wird«, i uzimajući je kaoo pendant nazivu męsopustr, koja je prevedenica (calque) od grčkoga đ̉лóx@ $\varepsilon \omega \varsigma$ »carnaval«, srednjolatinski carnisprivium, čemu bi se mogle dodati i talijanske izvedenice na lat. -alis > tal. -ale carn(el)asciale ${ }^{2}$ i carnelevale ${ }^{3}>$ njemački Karneval, od sintagmā lasciare la carne, levare la carne.

Vidi se, da je Miklošič u razmaku od 1875.-1886. razmišljao o postanku te riječi i promijenio svoje prvobitno mišljenje. Tim ipak nije postanje riječi vazam posvema objašnjeno, barem ne u semantičnom pogledu.

U morfološkom pogledu riječ je posvema jasna. Ona ne može biti drugo nego kao sajam, najam i t. d. postverbal od prefiksalne

[^0]složenice vzzęti>uzeti i znači prema tome »uzimanje, uzeće«. Pri tom nije objašnjen geografski problem, tako zvana area riječi. Ona nije općenita u srpskohrvatskom. Ograničena je na jadransku čakavsku zonu, na kajkavski hrvatski i slovenski i nigdje drugdje.

Postavlja se prema tome pitanje, zašto se takav naziv glavne kršćanske svetkovine nalazi baš na teritorijima, koji u najstarije doba idu pod oglajsku patrijaršiju i splitsku metropoliju?

Nadalje, nisu objašnjene niti uzete u obzir sintaktičke veze te riječi, kada dolazi kao objekt uz određene glagole ili kad se upotrebljava s pridjevima.

Kod naših starih pisaca vidi se naime, da se vazam uzimlje kao hrvatski ekvivalenat od jevrejske riječi pessach = aramejski pascha, (grčki pisano $\varphi \alpha \sigma \varepsilon ́ \chi, \varphi \alpha \sigma \varepsilon ́ \chi$, $\varphi \alpha \alpha^{\prime} \chi \alpha, \varphi \alpha \dot{\alpha} \sigma \chi a$), što znači, da vazam nije prevedenica od drugoga dijela grčke sintagme $\tau o ̀ \pi \dot{\alpha} \sigma \chi \alpha \dot{\alpha} \nu \alpha \sigma \tau \alpha \sigma \iota \mu \nu \nu$, nego od prvoga njenog dijela. To se vidi kod Ranjine, kad govori o uzam židovski, čemu odgovara kod Bernardina vazam žudijski. ${ }^{4} \mathrm{Ta}$ sintagma ne bi imala smisla, kad bi vazam značio isto što uskrsnuće.

Analogno onome, što se čita u tekstu evanđelja u Misalu kneza Novaka (1368): žreti pasku, pasku da ěm za latinsko pascham manducare ${ }^{5}$ i u Marijanskom evanđelju ${ }^{6}$ pasho̧ žbrêaho̧, pasho̧ sz učeniky svoimi sznêmz, žrъti pasho̧, pasho̧ da êmr, da ěsi pasho̧, odgovara kod Ranjine blagovati vazam, kod Bernardina uzme blagovati vazam, isto tako kod Terzića i Badrića Isus blagova vazam. Andrija Kačić u Korabljici ispravno kaže u smislu te rekcije: vazam tzv. paska a slovinski vazam. ${ }^{7}$

U Marijinskom evanđelju vazam = pasha je još objekt uz ugotovêti: krde hošteši ugotovaemr tebê pashọ êsti, ugotovašę pasho, uz sztvoriti: sztvorjo pashog. ${ }^{8}$ Kod naših starih pisaca vazam je objekt uz držati (Bonačić). U Zadarskom lekcionaru čitamo: u tebe činju vazam, kod Bernardina: pri tebi ću učiniti vazam, kod Ranjine u tebe činju vazam, kod Banovca: Isus hoće da učini kod nas vazam. ${ }^{9}$

[^1]Iz ovih navoda izlazi nesumnjivo, da je našim glagoljašima riječ vazam nadomještavala stranu riječ $\pi \alpha \dot{\sigma} \chi \alpha=p a s c h a$, koja se upotrebljavala u još starijim tekstovima evanđelja kao tuđica. Oni su dakle htjeli očistiti crkveni jezik od tuđica (Fremdwort, francuski mot étranger) jednim domaćim ekvivalentnim izrazom. Bili su u tom pogledu puristi. Problem je u tome, kako je moglo doći do tog purizma, koji Miklošič nije mogao naslutiti, jer nije uzeo u razmatranje sintaktičku upotrebu riječi vazam. Ograničivši se samo na morfološku analizu riječi, on nije mogao ni znati, u čemu je problem, koji postavljaju baš veze te riječi u rečeničnoj (sintaktičkoj) upotrebi kao i area, u kojoj se ona govori.

2

Nakon što smo postavili ovako etimologijski problem, koji se ima riješiti, ogledajmo sada, kako se vazam javlja u arei, u kojoj se govori, u kakvom fonetskom obliku, kada se govori u singularu, a kada u pluralu i zašto mijenja broj. ${ }^{10}$

Prema Vuku vàzam gen. -zma m. govore samo katolici u Hrvatskoj i Dalmaciji. Akcenatske i fonetske su varijante ove: vazäm gen. vàzma (Žumberak, katolici), vazăn gen. văzma (Vodice, Istra), văzem (Brkini, Istarski breg), kajkavsko-hrvatski vuzem (1599, Legrad), vē̄zèm (Bednja), slovenski vúzem ili územ (Bela krajina, Stajerska); u pl. üzma, o üzmē (Lumbarda, 12. vijek; glede vzz->vazpored $u z-\mathrm{v}$. prijedlog $u z$ i glagol s prefiksom uzeti), pl. uzmi, o ûzmih (Ložišće, Brač) »uskrs (književno kod katolika i pravoslavaca), vaskrs (samo pravoslavni), vaskrsenije (posuđenica iz crkvenog jezika, samo kod pravoslavnih), velik dan (u srpskim listinama, bugarski), vèligdān (Srbija, preko Morave), velja noć (Zagreb, pisano velya noych = velenicz 1468, 1482, slovenski)«; uporedi kod Ranjine prvi dan prije uzma»ponedjeljak prije Uskrsa«.

Pridjevi se prave na -en: vazamen (Brkini, Istarski breg), vazmèn (Žumberak, katolici), vazmèni ili vazménski pondilljak (isto tamo), kajk.-hrv. vuzmen. Taj se pridjev poimeničuje pomoću su-

[^2]fiksa $-j \bar{a} k$ üzmenjak m . (Smokvica, Korčula) "ciklama«, ${ }^{11}$ pomoću sufiksa -nica vazâmnica (Brkini) "kruška, koja se drži do uskrsa«, vuzmênica $=v y z \bar{e} e m l i c o \quad$ (Bednja sa prijelazom $m n>m l$ kao u mnogo $>$ mlogo $=$ vazménka (Z̆umberak, katolici) »uskrsni krijes, uskrsna lomača«. Ta je izvedenica veoma važna sa folklornoga gledišta. Iz nje se naime vidi, da je uskrsna svetkovina bila povezana kao i židovski pessah s jednom slavenskom poganskom svetkovinom, koja se obavljala paljenjem vatre na početku proljeća. Time se objašnjava i njemački naziv Ostern (od anglosaskog imena božice proljeća Eostre) »Uskrs«. Ta je riječ bila kristijanizirana i značila je prvobitno pogansku proljetnu svetkovinu. Vidjet ćemo, da je i židovski pessah bio na isti način kristijaniziran.

Što se tiče plurala ùzma $=u z m i$ paralela je s romanskim nazivom potpuna. Pluralna upotreba nalazi se u srednjoj Dalmaciji, t. j. na teritoriju Solinske metropolije. Osim u talijanskom pasqua ${ }^{12}$ u ostalim romanskim jezicima crkveni je termin plurale tantum, u rumunjskom paşti, duminica paştilor »uskrsna nedjelja« jednako kao u vulgarnolatinskom festa pascuorum, ${ }^{13}$ u starotalijanskom pascore, tako i u starofrancuskom i staroprovansalskom pascor, gdje se očuvao latinski genitiv pl. po deklinaciji -o kao kod nas u Bosni i Dalmaciji kandèlōra »festa candellarum«, odatle naša prevedenica svijećnica = svísnica (Žumberak, katolici), kajkavsko preżime Svečnjak "čovjek koji se rodio o svijećnici«, moderno-francuski pâques u pluralu i t. d. Plurale tantum je kao i u njemačkom nastao zbog toga, što se $\breve{u} s k r s$ prije 1094. slavio četiri dana, a od 1094. tri, kasnije samo dva dana.

Njemački termin Ostern dokazuje, da kršćanska crkvena terminologija nastaje na taj način, što se daje kršćanski smisao riječima naslijeđenim iz poganskog doba. Tako je i sedmična terminologija

[^3]kod Romana gotovo sva osim nedjelje i subote poganskog podrijetla. Ponedjeljak je Lunae dies $>$ tal. lunedi, franc. lundi »dan božice Lune«. Utorak je dan boga Marta, tal. martedi, franc. mardi i t. d., lat. Martis dies. Srijeda je Merkurov dan, tal. mercoledì, franc. mercredi it. d. Četvrtak je Jupiterov dan, tal. giovedi, franc. jeudi, lat. Jovis dies, Petak je dan Venerin, tal. venerdi, franc. vendredi i t. d. Germani imaju za imena dana nazive iz germanske mitologije. Jedino je gotovo sva slavenska terminologija dana čisto kršćanskog podrijetla, i to prema bizantinskom sistemu numeralnom. Nedjelja je slobodna prevedenica od grčkoga $\ddot{\alpha} \pi \varrho \alpha \varkappa \tau{ }_{c}{ }_{\mathrm{S}} \dot{\eta} \mu \dot{\varepsilon} \varrho \alpha .{ }^{14} \mathrm{Na}$ Balkanu su rimske Rosalia, od rosa »ruža«, postale Rusalje, ${ }^{15}$ naziv za Duhove, Trojake.

Jevrejski pessah $=$ aramejski pasha značilo je "prijelaz, grč. $\delta \boldsymbol{\alpha} \iota \beta \alpha \sigma \iota \varsigma, \dot{v} \pi \varepsilon \rho \beta \alpha \sigma i \alpha$, lat. transitus. ${ }^{16}$ Dobila je kod Jevreja značenje svetkovine na uspomenu prijelaza preko Crvenog mora putem u obećanu zemlju. ${ }^{17}$ Kršćanstvo je dalo toj riječi simboličko značenje u tri pravea: 1^{10}. pascha crucifixionis = grčki $\boldsymbol{\imath}$ ò $\pi \alpha ́ \sigma \chi \alpha \quad$ $\tau \tau \alpha v \varrho \tilde{\omega} \sigma \iota \mu \boldsymbol{v}^{18}$ 2°. pascha resurrectionis = grčki $\tau \grave{o ̀} \pi \dot{\alpha} \sigma \chi \alpha \dot{\alpha} \nu \alpha \sigma \tau \dot{\alpha} \sigma \mu o \nu \quad 3^{0}$. u interpretaciji sv. Augustina simbol svete Euharistije. ${ }^{19}$

Jednako kao u nazivima za sedmične dane slavenski naziv za uskrs drži se grčke interpretacije pod 2 ., gdje se $\dot{\alpha} \boldsymbol{v} \alpha \sigma \tau \alpha \dot{\sigma} \boldsymbol{\mu} \boldsymbol{\mu} \boldsymbol{v}$ prevodi »usk̀rsnuće«.

Treba prema tome objasniti, što je dalo povoda glagoljašima, da prevode grčki termin naveden pod 2°. postverbalom vazam od uzeti. Na to pitanje odgovorili smo već gore u poglavlju 1, gdje se navodi, da najstariji slavenski tekstovi upotrebljavaju aramejsku riječ pasha s glagolima jesti, žreti, ugotoviti u neizmijenjenom obliku. U tom slučaju upotreba riječi pasha bila je za hrvatsku jezičnu

[^4]svijest nerazumljiva. Trebalo ju je zamijeniti razumljivom riječi. Taj lingvistički posao morali su glagoljaši učiniti u interesu evangelizacije i propovijedanja.

Valja istaknuti činjenicu, da je pasha bila nerazumljiva i samim Romanima u njihovu narodnom govoru. Ni u jednom romanskom jeziku nije se naime očuvala aramejska riječ u čistom obliku, ${ }^{20}$ nego je bila zamijenjena suzvučnim romanskim pluralom pascua sg. pascuŭm ${ }^{21}$ "paša, hrana«, tal. pasco(lo) i t. d. To se vidi najprije iz talijanskog naziva pasqua, franc. pâques. U francuskom jeziku, kad bi se aramejska riječ bila očuvala u izvornom obliku, riječ bi morala glasiti ne pâques, nego pâches, što nigdje nije potvrđeno. Današnji bi lingvisti rekli, da se aramejska riječ unakrstila ili kontaminirala s romanskom pučkom riječi pascua. To se isto dogodilo i u romanskom pridjevu izvedenom pomoću sufiksa -alis. Samo u klasičnom latinskom glasi taj pridjev paschalis (tempus), u romanskom pasqualis. ${ }^{22}$ Odatle lično ime Pasquale (tal.), kod nas hipokoristik Pasko, Paskoje. ${ }^{23}$ Fr. pâque f. u singularu znači židovsku svetkovinu (manger la pâque).

Geografski položaj riječi vazam nameće misao, da su glagoljaši riječju vazam preveli ne aramejsku riječ pasha, nego romansku pascua, i da su to preveli na slobodan način, upravo onako, kao što
 od gl. uzeti, jer se hrana uzimlje. Taj im je prijevod dobro došao i zbog uskrsne ispovijedi i pričesti.

Da je i kod glagoljaša prevodilaca ovoga kršćanskog termina mogla igrati izvjesnu ulogu i suzvučnost (homofonija), dade se dokazati pomoću slavenske terminologije za ovu svetkovinu. U češkom se naime Uskrs zove pored velikonoce f. pl. još přesnice f. pl., den přesnic i u poljskom pored wielkanoc i dzieñ przaśnic, čime se pre-

[^5]vodi lat. dies azymorum (Orosius 7, 6 »dan beskvasnih hljebova,
 je riječ mogla biti poznata i glagoljašima, jer ju je kršćanstvo proširilo u svim romanskim jezicima. Čula se i u onim, koji su nama najbliži, u mletačkom, furlanskom i rumunjskom. Upor. REW3 850 i Battisti-Alessio Dizionario etimologico italiano p. 388 s. v. àzzimo (14. vijek), mlet. azme, furl. azim, rum. azimă. Došla je i k nama, kako se vidi iz Dušanova zakonika 5: za eresb latinbsku, koi se su prêvratili vb azimbstvo »usus panis infermentati« (cf. Lex. palaeosl. graeco-lat. 3), staroruski azimr. ${ }^{* V r z b m z ~ j e ~ b i l a ~ n a s ̌ a ~ n a j b l i z ̌ a ~}$ riječ, koja se sa azim slagala potpuno u suglasnicima, a donekle i u samoglasnicima i dobro pristajala kao prijevod za pashu i za grčku interpretaciju jevrejske riječi, za propovijedi, uskrsnu pričest it. d.

RESUME

Au premier chapitre l'auteur relève la différence qui existe chez Miklosich dans l'interprétation du mot vazam "Pâques«. En 1875 le grand slavisant expliquait le sens du mot en question par »résurrection«, en 1886 par »sumptio carnisc. La cause en était dans le fait qu' il négligeait de prendre en considération l'emploi syntaxique du mot et l'aire géographique de son emploi. Vazam ne constituant que le complément direct des verbes jesti, blagovati »manducare« là où les textes évangéliques emploient auparavant le mot étranger $\pi \dot{\alpha} \sigma \chi \alpha$, il doit être considéré comme libre traduction du mot hébreu pessach, araméen pascha. L'aire géographique de cette traduction n'embrassant que le čakavien, le kaj-croate et le slovène langues limitrophes des parlers romans de la patriarchie d'Aquilea et de l'archevêché de Solin, ce fait porte à penser que la libre traduction vazam était dictée par les parlers romans où le mot araméen a été contaminé dès le latin vulgaire avec le pluriel latin classique pascua»paturages« de pascuum. Au second chapitre l'auteur donne des précisions sur le singulier et le pluriel de vazam. Il insiste notamment sur les dérivés vazmenka etc. »feu de Pâques«, parce que ce fait dit que la fête de vazam continue une fête payenne de printemps. Il souligne ensuite le pluriel $u z m i$ qui coïncide avec le pluriel roman festa pascuorum = paschae pascharum (4es.). Le pluriel s'explique par le fait que la célébration de Pâques se déroulait originairement pendant quatre journées successives. Au troisième chapitre l'auteur explique les raisons qui ont provoqué chez les prêtres glagolites le désir de remplacer un mot étranger incompréhensible pour leur esprit linguistique par une traduction compréhensible. C'était là justement l'exemple donné par les langues romanes qui remplacent généralement le mot araméen par un mot roman homophone et compréhensible à l'esprit linguistique. A la fin, l'auteur corrobore cette explication par l'homophonie de dies azymorum, dont la traduction se trouve en tchéque et en polonais.

[^0]:   grčko $\mu \varepsilon \tau \alpha \lambda \alpha \mu \beta \dot{\beta} \dot{\nu} \varepsilon \iota \nu$ тoṽ $\pi \dot{\alpha} \sigma \chi \alpha$. Raymundus Ord. Praedic.: Non confessis des sanctum sumere pascha.
    ${ }^{2}$ Prati, Dizionario etimologico italiano, 234. Battisti-Alessio, Diz. etim. ital., 773. Slova -el- ispuštena kraćenjem; srednjolatinski carnem laxare potvrđen je g. 1050.
    ${ }^{3}$ Battisti-Alessio, o. c., 774 u milanskom dijalektu; inače carnelevare kao imenica m. r. (14-16 v.) $>$ (skraćeno) carnevale (14. v.). U tom skraćenom obliku riječ je postala internacionalna.

[^1]: ${ }^{4}$ Primjer izvađen iz neobjavljene građe za ARj.
    5 Misal kneza Novaka, str. 80, 84 a = Luka 22, Marko 14. Ispisano u Staroslavenskom Institutu (Zagreb). Upor. Miklosich, Lexicon 557.

    6 V. Jagić, Quattuor evangeliorum versionis palaeoslovenicae, str. 98, 171, 172-3, $297=$ Matt. XXVI, 17-18, Marko XIV, 1, 12, 14, 16, Luka XXII, 7, 8, 11, 13. Ispisano u Staroslavenskom Institutu (Zagreb).
    ${ }^{7}$ Iz neobjavljene građe za ARj.
    8 V . bilješku 6.
    9 V. bilješke 4 i 7.

[^2]: ${ }^{10}$ Ovo, što slijedi, izvadak je iz mojega Etimologijskog rječnika hrvatskoga ili srpskoga jezika, koji pišem za JAZU.

[^3]: ${ }^{11}$ Upor. franc. pâquerette "petite marguerite des prés fleurissant aux environs des Pâques«, Dict. général, 1669, rum. floarea paştilor »anemone nemorosa«.
    ${ }^{12}$ REW ${ }^{3}$, 6264. Prati, o. c., 738. Gamillscheg, Etymologisches Wörterbuch der französischen Sprache, 667. Govori sasvim određeno, da je vrelo francuskoga Pâques vulgarno-latinski pascua, potvrđeno u glosama.
    ${ }^{13}$ Klasično-latinski plural paschae gen. pascharum potvrđen je od 4. vijeka. Upor. Pascharum dies sine sacerdote celebrare često se zabranjuje.

[^4]: ${ }^{14}$ Miklosich, Lexicon palaeoslovenicum, 255, Etym. Wörtb. d. slav. Spr. 45, Christliche Term. 23.
    ${ }^{15}$ Miklosich, Etym. Wörtb. d. slav. Spr. 283, Lexicon, 805.
    ${ }^{16}$ Sophocles, Greek Lexikon of the Roman and Byzantine Periods 863. Dr Cange, Glossarium mediae et infimae latinitatis, VI, 189. Aegidii Forcellini, Lexicon totius latinitatis, III, $582 .$.
    ${ }^{17}$ Jüdisches Lexikon, IV, $874-878$.
    ${ }^{18}$ Du Cange, o. c., VI, 189. Pascha je u grčkom indeklinabile, a u marijinskom evanđelju deklinabile.
    ${ }^{10}$ Upor. S. Augustinus contra litteras Petiliani Don. bib. 2, c. 37: Aliud est pascha quod adhuc Judaei de ove (»uskrsno jagnje, tal. pasqua di agnello, upor. Vulgata 1. Corinth. 5,7) celebrant, aliud autem quod nos in corpore et sanguine Domini accipimus.

[^5]: ${ }^{20}$ Jedino bi se za rumunjski plural passti ili passte moglo misliti, da predstavlja klasično-latinski plural paschae $>$ *paske iz 4. v. Tako misle Tiktin, Diçtionar român-german 1131 i Puşcariu, Etymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache, 112, br. 1283. Upor. piscem > peşte "riba«. Ali već arbanasko pashkë kaže, da je i u vulgarnom latinitetu na Balkanu došlo do unakrštenja sa klas.-lat. pl. pascua »paša, hrana«. V. Gustav Meyer, Etym. Wörterbuch d. albanesichen Sprache, 324.
    ${ }^{21}$ Prati, o. c., 737-738. REW ${ }^{3}$, 6265.
    ${ }^{22}$ v. Aegidii Forcellini, o. c., 's. v.
    ${ }^{23}$ ARj, IX, 669-670 pored hipokoristika Paske, Paska, Paskač, Paskalin Paskaš, sve od Paskal pored Paškal. Upor. Jireček, Romanen in den Städten Dalmatiens während des Mittelalters, II, 50, iz čega se vidi, da je to ime bilo vrlo omiljeno u dalmatinskim srednjovjekovnim gradovima.

