

ZEVS: (dosadašnja tumačenja)

Zevs (Ζεύς) je vrhovni gospodar svih bogova u mitološkoj hijerarhiji Helena. Po Hesiodu¹ on je najmlađe dete Titanā Krona (Κρόνος) i Reje (Πέλα), rođeno u peđpōν τε θεῶν τε — ocem bogova i ljudi, koji zajedno sa svojom sestrom-ženom Herom (Ηρα) boravi na svetlim planinskim vrhovima Olimpa odakle šalje na Zemlju sneg, oluje i kišu². U predstavi ovog božanstva koje sнагом i mudrošću neba i nebeske svetlosti čije ime susrećemo kod mnogih naroda: u staroindijskom obliku *dyáuh*, latinskom *Juppiter* i u hetskom + *šuš Šun(i)*³.

74

Zbog velikog broja kasnijih interpolacija raznih funkcija drugih božanstva sa kojima se stropio, veoma je teško sagledati njegove prvobitne funkcije, koje treba tražiti najpre u ostacima primitivnih obreda, posebno žrtvovanja. Po nekim mišljenjima još iz preistorijskog perioda i koje se produžava i traje sve do Pausanijinog vremena, a da pri tome nije izgubilo svoj mračan i primitivan oblik. Likaon⁴ koji žrtvuje božanstva. Po teoriji profesora Roberta Smitha⁵ verovatno je da se ovde dolazi u plemena.

Jasno je da se ostaci paganskih verovanja i obreda veoma dobro čuvaju u kasnjim mitovima, premda izmenjenog oblika i značenja, pa je stoga veoma važno najpre ispitati one kultove koji će ukazati na njegovu prvobitnu funkciju boga neba.

Homer prikazuje Zevsa kao božanstvo koje poseduje snagu nad svim odnosima u prirodi. Veliku starinu pokazuju i kultovi po kojima Zevs ima pod svojom direktnom upravo elemente iz fizičke sfere: kišu, vetar i grom. Όμβριος, Ναιος, Τέτιος, Οὐρπιος, Εὐάνεμος, Ἰκμαῖος su imena kultova koja ga označavaju kao „onoga koji daje kišu i vetar”, dok ga kulturni naziv Αστραπαιος, Βροντῶν, Κεραύνος označava

¹ Vidi *Teogonija*, 453. stih i dalje.

² D. Srejović, A. Germanović-Kuzmanović: *Rečnik grčke i rimske mitologije*, Beograd 1979, str. 158, u daljem tekstu Srejović-Germanović: MR.

³ P. Chantraine: *Dictionnaire étymologique de la langue grecque*, Paris 1970, str. 399, u dalm. tekstu Chantraine: Dict.

⁴ Likaon (Λυκάων), sin Laotoje i trojanskog kralja Prijama, koji je Zevsu prineo novorođenče za žrtvu, koje se preobrazilo u vuka. Vidi MR, str. 235/6.

⁵ Farnell L. R.: *The Cults of the Greek States*, Oxford 1896, str. 41, u daljem tekstu, Farnell: *Cults*.

kao „onoga koji baca munje”⁶. Po mitskoj tradiciji grom je oružje koje je Zevs dobio i sa kojim je porazio Krona i Titane i okovane ih bacio u Tartar. Veoma je interesantan kult Zevsa Keraunijskog u Mnetineji zbog svog primitivnog pristupa. Po njemu se Zevs ne pojavljuje samo kao božanstvo koje uzrokuje pomenute fenomene već i kao sam fenomen⁷. Dakle, tu imamo slučaj veoma primitivnog obožavanja, kada su sami fenomeni iz fizičke sfere (svetlost, tama, oluja, kiša, sneg itd.) poistovećivani sa samim božanstvom u čiju nadležnost kasnije dolaze. Takav primitivan pristup pojavljuje se i u kultu Zevsa u Olimpiji (Ζεὺς Καραβάτης), gde se Zevs kao božanstvo poistovećuje sa padanjem kiše i dolaskom svetlosti, dakle sa samim fenomenima koji su u njegovoj nadležnosti⁸.

Naime Farnell⁹ smatra da je Zevs personifikacija vedrog neba. Često se Zevsu pridodaju epiteti οὐρπάνος i αἴθριος kao božanstvu jasnog neba, nasuprot božanstvu mračnog i olujnog neba, sa kojim je tek sekundarno poistovećen. Problematična je i etimologija imenice οὐρπάνος koja se tradicionalno tumači kao „nebo”. Postoji tumačenje da je οὐρπάνος kao i sanskr. *Varuna* postalo od *o(F)opav-¹⁰, a *Fopav-¹¹ je derivat od *Fopso- (sanskr. varṣā), što bi značilo da se i u ovom slučaju Zevs pojavljuje kao „onaj koji daje kišu”¹⁰. Kako god da se protumači ovaj epitet οὐρπάνος, on Zevsa nesumnjivo dovodi u tesnu vezu sa nebom, dok ga epitet αἴθριος bliže određuje kao božanstvo vedrog neba. Takođe i kulturni naziv Ολύμπιος karakteriše ga kao božanstvo „sjajnog neba”, mada je etimologija same reči veoma sumnjava. Epitet Ολύμπιος može se prevesti kao „svetli, sjajni”, samo ako se reč doveđe u vezu s korenom *λαμπ- „svetleti, sjajati”¹¹. Drugo tumačenje reči Ολύμπιος dovodi se u vezu sa korenom *leup-/lup- „skidati, ljuštiti”, a početno o- može da bude prefiks sa kopulativnim značenjem koji služi za građenje reči¹². Tako ostaje da se tumačenje epiteta Ολύμπιος kao „sjajni” mora uzeti sa izvesnom rezervom.

Idući dalje, srećemo se sa kulturnim nazivom ἀμέριος koji se kao Zevsu, tako i Ateni Egeji pridodaje u Aheji. U značenje se ovog epiteta ne može sumnjati, jer je sasvim jasno da je to eolski i dorski oblik za ήμέριος, i prema tome kao kulturni naziv označavao bi božanstvo dnevne svetlosti. Isto značenje srećemo i u epitetu Πλαναμέριος datom Zevsu u Stratoniču, gde se on kao božanstvo dnevne svetlosti dovodi u vezu sa Hekatom, boginjom tame, dakle sa božanstvom koje ima suprotne funkcije¹³.

⁶ Farnell: *Cults*, str. 44.

⁷ Farnell: *Cults*, str. 45.

⁸ Farnell: *Cults*, str. 45.

⁹ Farnell: *Cults*, str. 42.

¹⁰ Chantraine: Dicht., str. 838.

¹¹ Farnell: *Cults*, str. 43.

¹² M. Budimir, Lj. Crpajac: *Iz helenske glotologije*, Beograd 1976, str. 25, u daljem tekstu Budimir-Crpajac: IHG.

¹³ Farnell: *Cults*, str. 43.

75

Na taj način dolazimo do prvobitnih funkcija božanstva neba, pod čijom su upravom elementi iz fizičke sfere – svetlost, kiša, grom, vetar i oluje –, božanstva koje u suštini oличавају јасно и светло небо и дневну светлост. Ово првобитно божанство неба evidentno je kod većine народа, što ukazuje na njegovo индоевропско porekло.

O njegovoj starini govori i činjenica da njegovo ime susrećemo i na mikenskim tablicama. Zevsovo ime se jasno čita na aversu jedne tablice iz Pilosa označene kao Py 172 = Kn 02 i to u obliku za dativ *di-we=divei* i u obliku za genitiv *di-wo=dilos*¹⁴. Ova tablica je prikaz žrtvenih darova jednom božanstvu, koje prinosi izvesna ličnost. Oblik dat. *di-we=divei* susrećemo i na reversima tablica KnF=51 i Py 47=an29, dok gen. *di-wo=dilos* čitamo na tablici Kn E 842. Čitanje ovog genitiva kao Zevsovo ime nije pouzdano utvrđeno, ali se smatra da se može tako prihvati jer u daljem tekstu čitamo *te-o-i* (θεοί), pa bi onda to stvarno moglo da bude ime božanstva a ne nekog čoveka¹⁵. Na žalost, često nije pouzdano utvrđeno da li se radi o imenu božanstva ili o vlastitom imenu neke ličnosti kojoj se bilo iz kojih razloga ukazuje počast darovima. Takav je slučaj sa pilskom Es 646 tablicom¹⁶. Na ovoj tablici sreće se oblik dat. *di-we-je-we* koji je jako sličan obliku *di-we=divei*, ali je veoma teško taj oblik protumačiti kao derivat Zevsog imena.

Što se tiče tumačenja samog imena Žeūč to je jedino božanstvo za čiju se etimologiju imena može skoro pouzdano reći da je tačna. Tome najviše pridonosi starina fleksije koju je ova reč sačuvala, a isto tako i varijacija ovog imena u nekoliko jezika. Sastavim je pouzdano da je reč izvedena od indoevropskog korena *dei/díi, „sijati, blistati, svetleti“ i sufiksa koji se javlja u dve baze *éu/u. Nominativ Žeūč od *diēu-s u staroindijskom daje *dyáuh* a u latinskom *deiuos¹⁷. Indoevropski koren vok. *diēu p̄ater: u latinskom je početno *di- dalo i-, a diftong éu- prelazi najpre u ou- a zatim u dugo ū-. Do promene baze dolazi u kosim padežima tako da se u gen. Διός < * Διέ(F)-ós (staroindijski *div-áhi*) dat. *Διú< * Διé(F)-í (mikenski *di-we=diwei*, staroindijski *divé* i *diví*), javlja nulta baza i u korenu reči kao i u sufiksu¹⁸. Za akuzativ Δία smatra se da je možda nastao analogijom prema genitivu i dativu od *div-m, kao i staroindijsko *div-am*.

Pored ove fleksije postoji i ona koja je izvedena od Homerovog oblika za akuzativ *Zῆν*^{* diēu-*m*, gde je u korenskom delu nulta baza a u sufiku normalna baza koja se kasnije skraćuje tako da pravilno dobijamo oblik *Zῆντα*^{*} *Zῆν-*m** (staroindijski *dyám*, latinski *diem*). *Zῆν-* je kasnije shvaćeno kao osnova, te mu je prido-}

dat i sekundarni nastavak za akuzativ -m iz konsonantske fleksije. Od ove sekundarne osnove dobili smo oblike za gen. *Zηνός*, dat. *Zηνί*, pa čak i oblik za nominativ *Zῆς*¹⁹.

Dakle, u skladu sa funkcijama ovog božanstva koje je primarno i bilo poistovjećivano sa dolaskom svetlosti i samim nebom, dato mu je ime „onaj koji blista, sija, svetli”, i ne postoji nikakve indikacije koje bi ukazale na sumnjivost ovog tumačenja.

Ljiljana Vučović