

ЈУЖНОСЛОВЕНСКИ ФИЛОЛОГ

ПОВРЕМЕНИ СПИС

ЗА СЛОВЕНСКУ ФИЛОЛОГИЈУ И ЛИНГВИСТИКУ

УРЕЂУЈЕ

А. БЕЛИЋ

уз

СТАЛНУ САРАДЊУ

г. г. А. МЕЈЕ-А, проф. Collège de France, А. СТОЈИЋЕВИЋА, проф. Унив. у Јубљани, К. НИЧА, проф. Унив. у Кракову, Љ. СТОЈАНОВИЋА, акад. у Београду, М. РЕШЕТАРА, проф. Унив. у Загребу, О. ХУЈЕРА, проф. Унив. у Прагу, Р. НАХТИГАЛА, проф. Унив. у Јубљани, СТ. ИВШИЋА, проф. Унив. у Загребу, СТ. М. КУЉБАКИНА, проф. Унив. у Београду, ФР. ИЛЕШИЋА проф. Унив. у Загребу, ФР. РАМОВША, проф. Унив. у Јубљани и Х. БАРИЋА проф. Унив. у Београду.

КЊИГА VI.

ДРЖАВНА ШТАМПАРИЈА
КРАЉЕВИНЕ СРБА, ХРВАТА И СЛОВЕНАЦА
БЕОГРАД 1926—1927.

Ономасиолошки и граматички прилози.

1. *bēsu* »бáимæн«.

Меје (*Études* 234) посумњао је с разлогом у Педерсенову етимологију (*Indogermanische Forschungen* V 41) према којој је слов. *bēsu*, образовано суфиксом *-so* (дакле $\leq *bhoid-so$) корадикално са литавским *baidyti* „плашити“ *baisà* „страх“ *baisūs* „грозан одвратан“ *baisioti* „гадити“ лат. *foedus* „гадан гнусан“. Још је мање вероватно Солмзеново (*Rheinisches Museum* LIII 141; в. и Бругман, *Grundriss* II² 1, 499) схватање да у исту групу треба убројити и грчке именице πίθηκος (дорски πίθακος) πίθηξ πίθων ($\leq *bhidh$ -on од недокументованог *πίθος) „мајмун“, полазећи од претпоставке да је ова животиња карактеристична због своје ружноће. Пошто су стари Грци имали и други назив за мајмуна, којим су га обележавали као животињу са спљоштеним носом (уп. *simia* од грчког σιμός „qui a le nez camus“, Кречмер *Kuhns Zeitschrift* XXXIII 563), то ће бити много умесније да се πίθηκος, ако није позајмица (уп. слов. *opica* и нем. *Affe*), објасни као и *simia*, па би на тај начин спадао ка лат. *findo* „разбијам“ стинд. *bhidyáte* „цепа се“ и можда са нем. *bitter*, које заиста Клуге (EW^o s. v.) веже не само са *findo* него и са *foedus*.

Кад би било поуздано да слов. *bēsu* означује у ствари опасног и непријатељског демона (ч. *bēs* „враг ђаво“ р. *bēs* „ђаво нечестиви“ п. *bies* „враг“) који напастује људе и кад би се одбацио сваки хришћански утицај у историји ове речи, онда би била најближа веза са стслов. *beždō bēditī*, ἀναγκάζειν παρατρέπεσθαι »протрепеσθαι« *bēda* »ἀνάγκη«, јер би се у том случају могло позвати на одличну семасиолошку паралелу у самом словенском језику: стслов. *vragu* »εχθρός« р. *wrōg* „зло ђаво“ с. *vrag* „ђаво“ лет. *wārgs* „бедан“ лит. *vārgas* „beda“ ($\approx$ лат. *urgeo* итд.). Нажалост против таквог расуђивања говоре јужнословенске семасиолошке вариANTE: *bijes* „rabies, aetas florescens“, *bijest* „insolentia“ *bijesan*

„rabiosus superbus“ *obiest* „lascivia violentia“, па се због њих мора одбити свака веза између слов. *bēsu* лит. *baisus* и лат. *foedus*. Као основно значење слов. *bēsu* мора се према томе сматрати „violens rabiosus iratus“.

У формалном погледу са слов. *bēsu* да се најлакше упоредити *štap* ($\leq *sqēpo$) *užas* ($\leq *g^uēso$, уп. грчко ἔσβη „угаси се“), а по свој прилици и стслов. *času* ($\leq *qēso$) чије првобитно значење „temporis punctum“ које се и данас сачувало, упућује на групу *česno češati kosnuti*, итд. (уп. идентичан семасиолошки процес међу речима διαμις „раздерати разделити“ и јерм. *ti* „âge années jours temps“ англосакс. *tíd* „periode de temps“engl. *time* „време“). Вара се Траутман (Baltisch-slavisches Wörterbuch 131) као и Зубати (Archiv f. slav. Phil. XVI 386), који примајући сасвим оправдану еквацију слов. *času* и арб. *kohē* „време“, подржава везу ових речи са групом стслов. *čajō čajati* »έλπίζειν προσδέχεσθαι ίπομένειν προσδοκᾶν и стинд. *čāyati* „Scheu haben, Besorgnis hegeln vor; wahrnehmten“, будући да је на основу признатог грчког корадикала τηρός „бдијући“ лабиовеларни иницијал ове групе несумњиво утврђен. Следи да слов. *času* није образовано помоћу суфикса *-so* него да је формално и обзиром на базу равно слов. *bēsu*. Кад би *času* спадало ка групи τηρός онда би арбански рефлекс словенског *času* гласио **sohē* ($\leq *k^uēsā$) а не *kohē*. Познато је наиме да су арбанаски као и јерменски, а вероватно исто тако трачки и фригијски, сачували сва три прајезичка реда гутурала (в. Педерсен, Kuhns Zeitschrift XXXVI 277 и Барић, Белићев Зборник 158), али још нису повучене све консеквенције из ове чињенице. Мислим на однос поменутих дијалеката према осталим индоевропским сродницима, који сачуваше само по два реда гутурала, па закључујем да они дијалекти који су задржали сва три реда не припадају ни сатемској ни кентумској страни него претстављају старију фазу прајезичког типа као протоиндоевропски дијалекти. Тим се на најприроднији начин да разумети положај јерменског дијалекта који је подједнако близак кентумској (особито грчком в. Педерсен, Reallexikon d. Vorgeschichte I 219) као и сатемској страни. Засад овоглико а на другом месту покушају да претресем ова питања у вези са остацима језика предгрчког становништва.

Ономасиолошки¹⁾ посматрајући могу се речи *bes besan bijest objест*, поредивши их са *duh dah naduven* најзгодније спојити са стинд. *bhás-trā* ($\leq *bhes-trā$) „souffler; outre“ *bábhasti* „souffler“. Семасиолошке промене, које се опажају код словенских речи и

које се тумаче изразом „violentia rabies insolentia superbia“, потпуно се илуструју следећим паралелама: лат. *spiritus* значи „дах дух надувеност силовитост“ као што је и нем. *Geist* сродно са стнорд. *geisa* „besniti“ енгл. *aghast* „бесан срдит“ стинд. *hēdas* „бес“ (уп. наше *duhati* „flare, succensere“). Изгледа међутим да словењске речи имају сродника не само у староиндском, него и у грчком и латинском, у коме се налази и једна исоглоса: *bijest* ($\leq *bhes-ti-$ са секундарном дужином) одговара дословце латинском **festis* у изолованом *confestim* „нагло“, затим, са проширеном основом, **festi-ōn* у *festinare* „наглити“. Разлика у значењу који показују латинске речи *confestim festinare* према слов. *bes bijest* није ни најмање необична јер налази своју пуну аналогију у речима стслов. *spējō spēti* »прокоптв катеводбъв« *spēčhu* „хитња журба“, чија је етимолошка веза са лат. *spes spirare spiritus* ван сваке сумње. Друге етимологије латинских речи *confestim festino*, које су доста бројне (в. Остхоф, Indogerm. Forschungen V 291), губе своју важност пред изнетом еквацијом. Поред латинско-словенске исоглосе *bijest* $\approx$ *confestim* намеће се још једна нимало мање вероватна: латински рефлекс прајезичког **bhēsos*, коме одговара слов. *bēsu*, гласи *fēros*, а сачувано је у пријеву *fērālia* ($\leq *bhēs - ali$ -уп. нпр. *Lupercos Lupercalia*) „dis manibus sacrata festa eqs.“ (Paul. Fest. 75 Lindsay). Подударање између лат. *fēros* и слов. *bēsu* је управо савршено у сваком погледу и ономасиолошки вредније од досадањих комбинација. Они пак научници који вежу лат. *fērālia* са *bēstia* (в. етимолошке речнике) дужни су да објасне разлику у иницијалима тих речи, јер латинска дисимилација прајезичких аспираата, ако је уопште икад постојала, морала је свакако бити старија од ротацизма. Сумњива је најзад припадност групи *bēsu* итд. још неких италских речи, привидно сродних по значењу и фонему, као што су лат. *fānum* ($\leq *bhēsnom?$) „светиња храм“ оск. *fīisnu* ($\leq *bhēs - no$, уп. *rēgnūm* „краљевски двор престо краљевство“ према *rex*) „fanum templum“ умбр. *feṣnafē* „in fanum“ лат. *feriae festus*, чије су етимологије прилично спорне.

Тешко ће тко поверовати да овамо треба убројити и слов. *bosu* ($\leq *bhōsos$) лит. *bāsas* лет. фем. *basa* јерм. *bok* ($\leq *bhōs-ko$ -в. Бартоломе, Studien z. indogerm. Sprachgeschichte II 13) ствнem. *bar* „пакт blossom entblösst ledig leer“ (в. Клуге, EW^o s. v.) гот. **baza-* „id.“ Али паралеле, које нам пружа грчки језик у речима ἄνεμος ἀνεμώλιος „léger ou vide comme le vent, inutile“ и ψυχή ψῦχος „souffle frais, fraîcheur froid; hiver“ φύγρος froid stérile vain“ чине

довољно разумљивом семасиолошку промену извршену још у самом прајезику (уп. наше *izdušiti izvetriti „evanescere“*). Оног тко пориче важност грчким и нашим аналогијама треба потсетити да су Индоевропљани били по правилу наги при извођењу ритуалних игара и витешких утакмица (в. Шрадер-Неринг, *Reallexikon II* 98). Али и без тога може се прајезичко **bhosós* протумачити као „онај који дршће и душе.“

Остаје на крају да се слов. *bēsu* и лат. *ferālis* дода и грчко ψυχή „souffle, souffle vital, âme, vie ; papillon“ ψύχω „souffler respirer; rafraîchir faire sécher“. Нулска база *bhs-* у ψυχή ψύχω проширина је у грчком језику суфиксом *-ῆρη*, који је без сумње узет из блиских σμόχω „издушити испарити“ (≈ нем. *Schmauch* енгл. *smoke*) па је према томе *bēsu* сродно не само са лат. *ferālis* него и са ψυχή²⁾ као и *bosu* са ψυχρόσ. Да се боље уочи и ако нешто удаљена сродност између *bēsu bosu* и ψυχή ψύχρόσ нека послужи следећа пропорција. *Bosu:* ψῦχω = τορός : τρῆχω (= βορόσ : βρέχω, што није сасвим поуздано). Следи да слов. *bēsu* »δαίμων« и по свом значењу и по свом образовању припада прајезичком речнику и да претставља, ако не грчкословенску, а оно свакако латинско-словенску исоглосу.

2. *duchori* „Putorius foetidus“.

Бернекер (E W 243) и Вондрак (Vergl. slav. Gramm. I² 562), наводећи разне дијалекатске облике ове прасловенске речи, с пуним правом подржавају етимолошку везу са *duchu duchnoti*. Са словенске тачке гледишта не може бити никакве сумње да је животиња назvana по свом оштром задаху (уп. израз „смрди ко творић“).

У прилог ове везе говори и латинско име исте животиње, које је иако исоглоса³⁾ остало досад незапажено. Сматра се наиме да латински назив *furo* „творић“ као и проширени познији облици истог имена *furetus furonia* (*Corpus Gloss. Lat. II* 580, 58) *furiō* „αἴλουρος“ (*ibid. III* 90, 62)⁴⁾ сачињавају исту етимолошку групу са именицама *fur furtum*. Такво тумачење дали су по свој прилици сами римски граматичари од којих га је преuzeо севиљски бискуп Исидор⁵⁾ (*Isidori Hispalensis Etymologiarum sive Originum XII* 239: „Furo a furvo dictus, unde et fur. Tenebrosos enim et occultos cuniculos effodit et eficit praedam quam invenerit“). Како се види овај начин етимологисања, иако оштроуман, није особито убедљив: између *furus* и *fur* абсурдна је свака етимолошка веза, а зајед-

ници *fur- furo* противи се начин образовања ове последње речи, која се одржала у романским дијалектима. Против те заједнице говори још у већој мери други облик истог имена *furetus*, који није документован само у италијанском (*furetto*) и француском (*furet*) него и у немачком *Frett Frettelchen*. Иако су сви облици овог имена дosta позно забележени ипак још нитко није посумњао у њихову латинску оригиналност. Очевидно није било никаквог разлога за такву сумњу.

Furo припада истој групи основа на *ēp/ēp* као *Cato* ($\approx$ catus) *Naso* ($\approx$ nasus) *silo* ($\approx$ silus) *Varro* (са геминацијом својственом интимним именима $\approx$ varus) Γύαθων ($\approx$ γύαθος) Στράβων ($\approx$ στράβός) Ψάλον ($\approx$ ψωλός) Ἀγάθων ($\approx$ ἀγάθος, в. Бругман, Grundriss d. vergl. Gram. d. idg. Spr.² II/1 292). Зна се да се у овој групи, која је довољно заступљена и у осталим индоевропским дијалектима, налазе имена живих бића прозваних по каквом телесном обележју (уп. „*falcones dicuntur, quorum digiti pollices in pedibus intro sunt curvati, a similitudine falcis*“, Paul. Fest. 78 Lindsay). Наведена латинска и грчка имена као и дублета *furio* поред *furo* која се лепо илуструје грчким μαλακίων према μαλακός, упућују на претпоставку да је *furo* изведено од *furos. Због аналогије, коју пружа нем. *Wiesel* и старофранц *voison* „творић“ ($\approx$ слов. *veselu*, в. Видеман, Bezzengerers Beiträge XXVII 207), могло би се лат. *furos довести у везу са *furere furia*, или словенска исоглоса *duchori*, која нам открива хетероклитичну основу на *n/r* говори одрешило против те везе. Следи да је *furo* постало од старијег *dhus-ēp, дакле са истом базом коју налазимо и у словенском имену те животиње. Семасиолошку ниансу „мирисати смрдети“, која је довољно документована балтскословенским корадикалима (уп. лит. *dvīstā dvisaī dvistī* „засмрдети“ источно-лит. *dūsū dusaī dustī* „дисати смрдети“) потвђује не само грчко θύος θύω „кадити жртвовати“ и латинско *suffio* „кадити“, те се на основу тих чињеница може поуздано закључити да је та нианса постојала већ у самом прајезику и да је творић већ онда добио своје име због оштрог задаха.⁶

У прилог изнесене ономасиологије говори и други облик овог назива исте животиње: *fēlēs fēlis* ($\leq$ **dhuēs- lo-*) „творић куна дивља мачка“, који се једино због недостатка какве убедљиве етимологије сматра обично позајмицом (нпр. Шухарт, Zeitschrift f. romanische Philologie XXXVI 169 XXXVII 210; Валде, E W² 279). Да је то схватање погрешно показује изнесена латинско-словенска исоглоса *duchori* $\approx$ *furonia*, која је рефлекс прајезичке основе

**dhusðn/r-*. *Feles* ($\leq^*$ *dhuēs-*): *furonia* = стнорд. *suefn* ($\leq^*$ *suepno-*): ѕтвоσ. Мислим да је ова пропорција довољан доказ за тачност горњих извођења.

3. *korva*.

Обично се сматра да у инициалу ове балтскословенске речи (лит. *kárve* са секундарном основом ва *ē*, р. *koróva*, пр. *curwis* „воле!“ п. *karw* „волусина“) имамо прајезичку веларну дублету према палаталном гутуралу, који је иначе поуздано документован. Стога се и веже *korva, образована суфиксом *-vo*, не само са κεράος „рогат“ лат. *cervus* „јелен“ ствнем. *hiruz* „id.“ итд. него и са пр. *sirwis* „срна“ лет. *sirna* „id.“ ст слов. *srina* »доркάσ«, па се редовно узима као утврђена чињеница да је животиња прозвана по својим роговима. Иако има примера да се замењују имена бовида и цервида (в. Шрадер-Неринг, *Reallexikon d. idg. Altertumskunde I* 503), ипак се мора у нашем случају истакнути околност да речи са палаталним иницијалом означују искључиво цервиде, а имена бовида показују само веларни иницијал.

Пре него се покуша изнети ново објашњење балтскословенског *karva, неће бити на одмет да се са ономасиолошке тачке гледишта прегледају други индоевропски синоними овог назива. Уе. **gʷʰdu-* „говече“ (никад цервид!), претпостављајући да се не ради о каквој позајмици из сумерског како то хоће Ипсен (*Indogerm. Forschungen XLI* 175), очевидно је коренска именица и спада према томе у најстарију групу именичних образовања, па је стога етимолошки прилично тамна. Милер (*Altitalisches Wörterbuch* 215) по мишља на корен **geua^X* „schwellen Frucht erzeugen trächtig sein“ и стинд *gavīnī* „киле“ βουβών „id.“, али тешко да ће се ткогод моћи задовољити овом превише широком семасиолошком поставком. Вероватнија би била комбинација са βοή „вика“ γόοσ „јаук“ слов. *govoru* и т. д., јер има примера за овакву ономасиологију (уп. слов. *vuču* лат. *trio* $\leq^*$ *trigōn* $\approx$ τρίς), али епитет, који даје Хомер воловима ἔλικεσ као и опште италски деминутив *vitelos* „јуне“ бацају сасвим другу светлост на назив говечета, које је било без сумње познато Индоевропљанима и пре доместикације. Остхоф (*Bezzenbergers Beiträge XXII* 255), а са њим остали па и Боасак (*Dict Et.* 243,2) мисли да је грчки песник открио код волова „криве ноге“ или бар „la marche tortueuse“ као нешто карактеристично, док други интерпрети тумаче епитет ἔλικεσ као „кривороги“ (са елипсом компоситског детермината). Међутим.

придев ёліс значи и код Хомера и иначе увек само „савијен“ и ништа друго, па природно ёлікес βόεσ могу бити само „грбави волови“. Иста претстава изражена је и у италском *vitelos*, које је деминутив од *vitos* „савијен грбав“. Једино се на овај начин да потпуно исправно објаснити вокализам првог слога, у ком је *i* примарно, док према досадањим етимологијама, које бележе Боасак Валде Милер, промена наглашеног *e* у *i* остаје сасвим неразумљива и насупрот облицима *vetus* *vetulus* *veterinus* *vetustus* управо немогућа. Зато је и помишљао Турнајзен (Kuhns Zeitschrift XXX 487) да је *vitulus* позајмица из неког неиталског дијалекта, што је према изнесеном тумачењу излишно. Ако су дата објашњења тачна, може се са доста вероватности наслућивати да је и индоевропски назив говечета *gʷ̥dū* корадикалан са познатом групом *geua^X* „савијати“, којој припадају речи γύαλον „свод увала“ γυρός „грбав“ γύησ »ἄρτορον αὐτόγυον« (примитивно рало од једног кукастог дрвета тзв. „Hackenpflug“) *bura* „Krummholz am Pfluge“ *imburus* „грбав“ итд. и да означује у ствари *грбаву* животињу. Код овог извођења потребно је додати да је лабиализација веларног инициала у *gʷ̥dū* заправо антициповано и то јест *gʷ̥dū* претпоставља старије *gđū*. Идентична антиципација лабиала може се са поузданошћу констатовати у грчком βοάω према старијем γοίω. Погрешно суде они који, позивајући се на γογγύζω (в. Боасак s. βοΐ), сматрају да је γοάω хистерогено према βοάω јер ономатопејска образовања као κοκκύζω πολπύζω κελαρύζω τονθορύζω јасно покazuју да грчко γογγύζω и стинд. *gangyati* „pousser des cris de joie“ немају никакве везе са речима βοΐ стинд. *jđguvē* (база *geug-* са непотпуном редупликацијом) „j'annonce à haute voix“.

На основу хомерског израза ёлікес βόεσ „грбави волови“ може се закључити да и слов. *volu* не означује ништа друго него грбавца: *volu* је dakле не само корадикално са ёліс „савијен- спирала вијуга ёлікј“ *id.* *volvo valati* итд., него управо идентично са лит. *valai* „Haare des Pferdeschweifes; Angelschnur“ и са гот. *walus* ραβδός (уп. мотка ∞ мотати) стнорд. *volr* „облица мотка“ (остале чланове групе *vel-* „савијати мотати ваљати“ бележе етимолошки речници и Персон, Beiträge z. idg. Wortforschung 538, 646). У истом смислу треба разумети ономасиолошки процес и код следећег индоевропског назива ове животиње: герм. *ohsan „во“ (нем. *Ochse* енгл. *ox*) и једносложна основа *uhs „*id.*“, (уп. гот.

aūhsus) кимр. *učh* стинд. *uksán* авест. *uxšan* „во“ са редукованом базом познате групе *vek|g|gh-* „кретати“, којој припадају међу осталим лат. *convexus* „савијен“ нем. *Wieche Wocken Wickel* и, што је за изнесено тумачење од велике важности, стинд. *vaśá* ($\leq *vekā$) „крава“ лат. *vacca* ($\leq *vekā$), id.“ Кречмер (Einkleit. i. d. Gesch. d. griech. Sprache 135) са правом одбија везу са стинд. *vāśati* „бучи“, а још је у мањој мери прихватљива комбинација са индиским кореном *uks* „прскати“ или са групом $\dot{\alpha}\acute{e}\ddot{\chi}\omega$ αὐξάνω *augeo wachsen*. Умесно је према томе схватање Клугеово (EW⁹s. *Ochse*) да је германски назив у ствари проширио образовање према лат. *vacca*, чија геминација није условљена дужином првог слога него је сасвим обична појава код извесних имена људи и животиња. Теже је пристати на то да се овамо уброји и лат. *uxor* „удата жена (заправо „увијена“) где се налази иста редукована база као и у *Ochse*, али материјал, који ће се изнети у идућем прилогу (4. *nevēsta*), објасниће ту везу. И други специфично германски назив говечета нем. *Rind* (гот. **hrinþis* поред **hrunþis*) не може се једноставно спојити са грчким речима κέρας „рог“ κριός „ован“, против чега с разлогом устаје и сам Клуге (EW⁹s.v.), него је много вероватније, на основу напред изнесеног материјала придружити тај назив групи балтскослов. **kranta* „савијен“ (уп. п. *kṛęty* „савијен грбав смотан“ в. Траутман, Kuhns Zeitschrift XLVI 265) и стинд. *kṛntānti* „мотају“ наше *kretati*.

Сад нема друге него да се и балтскослов. **karva* идентификује са лат. *curva* „савијена грбава“, које претпоставља старији облик **qor-ua* са примарним *or* а не са секундарним рефлексом прајезичког *r*, како то мисли Милер (Altitalisches Wörterbuch 106). Лат. *curvus* има познате корадикале κοράνη „витица венац“ κυρτός „грбав“ и балтскослов. *kreiva* „крив“ и, што досад није било запажено, стслов. *črēvo* ($\leq *qer-uo$) »κοιλία γαστήρ« чак. *črivo* „intestinum“ р. *črévo* „желудац трбух“. Семасиолошку паралелу за ове последње речи пружају нем. *garn* ∞ лит. *žarnà* „црево“ и грч. κοιλία „желудац црева“ (∞ κοιλος „савијен“). Преостаје јоп једино да се одговори на питање зашто су волови и краве) код Индоевропљана обележени као грбаве животиње. Тај одговор дала је већ давно палеозоологија: грбаво говече тзв. зебу (Buckelrind Buckelochse *Bibos indicus*), где мужјаци показују много већу грбу него женке, било је згодније за доместикацију него огромни тур (*Bos primigenius*). На једном вавилонском печату из 16. века пре Хр. приказано је такво говече, које је већ

онда служило за вучу (в. Антониус, *Stammesgeschichte der Haustiere s. Buckelrind — zebu*). Какви су закључци у погледу питања индоевропске прадомовине допуштени на основу датих тумачења, не може се засад одредити, и ако се сматра утврђеним да се овај тип говечета развио у рускоазиској степи.

4. *nevēsta*.

Из новијег времена позната су ми три покушаја у којима се износе оригинална тумачења наведене речи. Сматрајући да је поставка *nevēsta* < **nēwōued^s-tā* („неи Heimgefährte“) семасиолошки незгодна, Барић (Albanoromänische Studien I 80) полази од *nēwe-stōr „нова жена“, па веже досад у словенским језицима неутврђено *stōr* са стинд. *stri* „жена“. Готово идентичан семантем претпоставља извођење Трубецког (Slavia I 12), према којем је у словенском потпуно усамљени суперлатив *nevisthā „најмлађа“ под утицајем речи *vēsta* „позната“ дао *nevēsta* са значењем „она коју не треба да познајем“. Комплексност овог тумачења могла би се поднети једино ако се допусти да се само у овој речи сачувао траг иначе сасвим непознате граматичке категорије. Свих тешкоћа решава нас покушај Оштира (Архив за арб. старину I 116; Beiträge z. alarod. Sprachwiss. I 68), који мисли да имамо пред собом не словенску него алародску реч. Словенима да је дошла преко трачкоилирског језика, одакле да је међу осталим и спорно арб. *nise* „невеста“. Мени је због врло непоузданог знања алародских дијалеката немогуће проверити тачност Оштирових излагања.

За сва три наведена покушаја интересна је околност да њихови аутори раде мање више са несловенским материјалом. То и јест разлог да изнесем не какво ново тумачење него да поновим оно старо традиционално са другим образложењем. Разуме се да пре свега треба разгледати најближу околицу ове речи, формалну и реалну. Поред израза *nevēsta* који се налази у преводима еванђеља (нпр. Лук. 12, 53: »πενθερῷ επὶ τίνι νύμφῃν αὐτῆσ καὶ νύμφῃ επὶ τίνι πενθεράν«), имамо и прајеенчко *snuhá*. Овим последњим послужио се Вук у свом преводу. У словенском сачувало је праиндоевр. *snusōs првобитни акценат, променивши вероватно под утицајем блиског *žená*, своју основу, што се опажа и у другим индоевропским дијалектима (стинд. *snušá* лат. *nurus* услед *socrus*, док је вулгарно и романско *nora* подлегло маси основа на -*a* (Meje, Études 246). Већ су Видеман (Bezzenbergers Beiträge XXVII 214) и Бругман (Indogerm. Forschungen XXI 317), позивајући се на πενθε-

рόσ „таст“ πεῖσμα „уже“ стинд. *bándhiž* „срдбина“ итд., поставили везу између *snusós и νεῦρον. Од истог *senei-* „мотати“ постоје бројни корадикали као гот. *sníwan* „хитати“, англосакс. *snówan* „id.“ стнорд. *snúa* „мотати окретати“, лет. *snaujis* „веза“, п. *snuc się* „мотати се“ наше *snovati osnivati* итд. (Персон, Beiträge z. indogerm. Wortforschung 818). Да ли су пак Видеман и Бругман погодили тачно семасиолошку ниансу видеће се доцније.

Као даљњи корадикали узимају се с правом νύμφη νύμφιος νυμφεύω „испросити верити удати женити се удати се“, *nubo copubium pronuba nuptiae* и слов. *snubiti*, које је несумњиво деноминатив са ужим комплексом него νυμφέω. Ван сваке је сумње да латинске речи немају ништа заједничко ни са *nubes* ни са νέφος, иако прву везу још увек подржава Неринг у свом издању Шрадеровог Лексикона (стр. 478). Исти научник раставља *snubiti* од наведених грчких односно латинских речи, будући да за њега словенска реч са правим значењем љубити не може доћи у обзир код народа са примитивном културом. Сувишно је истицати неоснованост овог схватања кад се зна да деноминатив *snubiti* значи просити, макар се и не примила у пуној мери Мерингерова интерпретација („verhüllen machen“), за коју речито говори аналогни процес арб. *tb̥lōń* „покрити $\leq$ заручити верити“. Једино потпуности ради може се споменути да Феј (The Class. Quarterly 67) налази у *snibbiti* противно значење т. ј. „открыти“. У новозаветском језику показује νύμφη (ова реч у класично доба означује не само „невесту“ него и „младу жену уопште“) сужено значење „пигус“, док се у нашем језику може констатовати обрнути процес: некадашњи хипокористикон *snaša* вреди данас у многим крајевима за сваку младу жену. Стога је врло вероватно да су прајезичка првобитна *nomina actionis* (уп. нем. *Braut* $\leq$ *bhrūtis) *snusós као *snimbhá значила најпре „пирта“, а тек доцније специјализовано „пигус“. То потврђује и јерм. *pi* „невеста“. Оба корадикала *snusós и *snimbha (од овог последњег *snubiti*) не смеју се превише удаљити од семасиолошке језгре „мотати везати“.

Прагермански пот. *actionis* *brūfiz „умотавање умотана невеста“ (гот. *brūf* „снаха“ нем. *Braut* итд.), коме одговара латински надимак Венере *Frutis*, не може се раставити од гот. *brusts* „прса“ англосакс. *bréost*, јер на то упућују аналогни називи кóллос „прса затон“ ∞ нем. *Wölbung* (дакле првобитно значење „савијутак“) и лат. *sinus* „савијутак навор прса затон“ ∞ арб. *gíri* „прса крило утроба“ слов. *šija* „врат“. Из наведених аналогија може се са приличном

вероватношћу закључити да овамо треба убројити и слов. *brjuchō* ($\leq *bhreuso-$, иста нианса као и κόλπος *sinus* и арб. *giri* в. Швицеров чланак „der Götter Knie-Abrahams Schoss“ у *Festschrift Wackernagel* 283) „тробух“ стинд. *bhrūnāh* „ембрио“ средњем. *brune* „vulva“ средир. *brū* ($\leq *bhrusō$) „труп тробух“ (друге мало сумњиве корадикале наводи Валде EW² s. dēfrūtum), а за немачку дублету *Biest* у *Biestmilch* поред обичнијег *Brust* мора се претпоставити прајезички plurale tantum **bhr(e)us-trā*, које је двојаким губитком услед дисимилације дало варијанте **bhr(e)usta* *bheu-stra и компромисно *bheusta. Утврђена семасиолошка језгра групе *bhereu-* „мотати“ допушта везу са лат. *frutilla* *fritilla* „врст птице зване Drehhals“ *fritillus* (место старијег *frutillus са извршеном асимилацијом ненаглашеног *u* са наглашеним *i*, уп. *lanx* λεκάνη *vas vatillum*) *frutex* „шибље павитњак“ наше *brusnica* теско *brusina* *bruslīna* ($\leq *bhrout-so$) нем. *Preiselbeere* (са разним дијалекатским облицима који упућују на прајезички иницијал *bh*, в. Клуге EW⁹ s. v.). Није искључена припадност слов. *bruzda* ($\leq *bhrud-ta$) »χαλινόσ« и лит. *bruzduklis* „id“, ако је значење „Holzpflöckchen statt eines Knopfes gebraucht — Pflock“ (в. Траутман, Balt. — slav. Wörterbuch 39, уп. *motati motka*) старије него очувано у словенској речи.

Римска Јунона играла је главну улогу при брачним церимонијама, што сведочи назив *pronuba Iuno*. Само име претпоставља старији облик **iu-sno-*. Нормалну базу има стинд. *uóšā* „млада жена супруга“, док ζώνη ($\leq d\text{-}ioú-snā$) и *rojas* показују базу *di*. Ако је у имену грчког свадбеног божанства Ύμήν Υμέναιος краткоћа првог слога првобитна — песници мере тај слог двојако —, ово име садржи исту базу као *Iuno*.

И латинска именица *ixor*, које сам се дотакао у претходном прилогу и која означује „закониту жену са законитим породом“, изгледа да садржи исту претставу „увијена умотана“. Плаутовој дублети *voxor* давно је већ одузета свака вредност; а краткоћа првог слога у једино исправном облику *ixor* потпуно је зајемчена. С овим обликом дословце се подудара прагерм. *ohsan* ($\geq$ нем. *Ochse* итд.) „увијен грбав Buckelrind“, те ова италско-германска исоглоса одговара прајезичној хетероклитичкој основи на *n/r* **uðsðn/g*, која садржи редуковану базу довољно документоване групе *vek|gl|gh* „вијати кретати. Прећашње етимологије латинске *ixor*, које бележи Валде (Е W² 864) губе по мом мишљењу своју вредност наспрот изнесеној идентификацији, која не само формално него

и стварно задовољава. Досад необјашњено ѡпуіѡ садржи по свој прилици сродан појам, па се може раставити на **op- is- iðœfíma vestis*, а значи заправо „превесити“. Хамарстрем (Glotta XI 212) и Оштир (Архив за арб. старину II 316) налазе у ѡпуіѡ етр. *rūia* „ухог“, па сматрају ту реч позајмичом из језика предгрчког становништва. Против таквог схватања говори перфекат истог глагола ḥl̩w̩m̩, из чега несумњиво произлази да основа гласи *ঠp̩síѡ. Ове основе држе се и све досадање етимологије, које бележи Валде (E W² s. *ixor*) и Боасак (DÉLG 709), сем Нерингове (у његовом издању Шрадеровог Reallexikon I 478) који, поредећи глаголе μεθύιѡ према μέθυ према φίτυ(i)ѡ према φίτυ стинд. gātu- yáti : gātu, сматра да је ѡпуіѡ постало од ѡпу ∞ ḥl̩w̩та и да значи „затледати“, позивајући се при том на аналогије у нем. „Brautschau“ рус. *smotriny* малорус. *rozgl'ádny* прус. *szwalgus* (∞ *swalgauti* „огледати се“) и грчко ḥl̩tērīa (∞ ḥψισ „гледање“) „дарови за невесту који се давају приликом ḥnakaluptērīa.“ Све су ове аналогије врло добре само је Неринг при етимологисању заборавио на правило по којем прајезички лабиовелари губе дисимилацијом у грчком лабијални елеменат кад дођу у контакт са υ (уп. ḥlaφrós према ḥlaχύσ Бругман Тумб, Griech. Grammatik 137), те би на основу тога грчки глагол гласио ḥkuíѡ а не ѡпуіѡ. Ако се допушта алтернација *a/o*, онда би било најзгодније да се грчко *օլу у ѡпуіѡ идентификује са изолованим падешким обликом у латинском предлогу *api-t/d*, који је очевидно корадикалан са *apere* „compescere comprehendere vinculo“, дакле иста ономасиологија као у *nurus* и νύμφη.

Ономасиолошки моменат код свих назива објашњава Вук у свом Речнику s. *Пријевјес* „Седам снаха седам пријевјеса“ — „И Грујицу млада превјесише“. На истом месту вели Вук даље: „од платна што у жена виси од капе низ леђа (в. још *veo veleta duvak perda prekrivalo*). За исти предмет има грчки изразе ἐπίκρηνον κεφαλόδεσμον κρίδεμνον κάλυμμα καὶ ὑπτρη κεκρύφαλος.“

У Босни се сеоска жена разликује од девојке по ношњи тим што има бошчу или какву другу везу око главе, која је у ствари само један остатак превеса. Ово обележје зреле жене познато је не само из класичне Грчке него већ из старовавилонске државе, где је додуше дошлије, вероватно под иранским утицајем била жена умотана (Reallexikon d. Vorgeschichte VI 394). Умотање или покривање невесте је без сумње најважнији моменат свадбених церимонија код Индоевропљана, иако немамо поузданних

података у том погледу за сва племена. Очувани су слаби трагови овог обичаја у старој Индији, док је његова важност несумњиво утвђена код Грка и Римљана, Литавца и Словена (в. Шрадер-Неринг, *Reallexikon I* 470). Сеоска невеста у Босни мора бити сва прекривена дебелом кабаницом, обично црвене боје, без обзира на годишње доба. Кабаница је толика да прекрије и невесту и коња. Немачки израз „unter die Haube bringen“ комментаријски засведочава овај обичај и за Германе. Код Руса покривена је невеста за време целе свадбе као и γυμφη код старих Грка, који су тек трећи дан свадбе славили ανακαλυπτήρια. Покривање невесте, познато и код других неиндоевропских народа, сматра се да је засновано на мађиској идентификацији младе мајке са мајком земљом, па је према томе предуслов плодности.⁹⁾ Временом је овај покров из практичних разлога редукован и замењен, према правилу *pars pro toto*, бошчом велом или везом, али је остао увек обележјем жене способне за рађање.

Кад је *nevēsta* интерпретација грчког δελος *nevēsta* не може бити једноставно „die Unbekannte für die übrigen Familienmitglieder“, како тумачи Вондрак (Vgl. slav. Gramm. I² 576). Израз *nevēsta* „невидљива“ је само репристинација старе претставе готово изгубљене у специјализованом *snucha*, али увек освежавање свадбеним обичајем покривања младе жене. Глаголски пријед на *-to*, особито са негацијом, показује у овом случају могућност радње (Бругман, *Indogerm. Forschungen V* 93; Делбрик, *Grundriss IV* 485).

1) О важности ономасиолошких изучавања и односу ономасиологије према етимологији и семасиологији в. Фослер, *Französische Philologie* 42, где је забележено нешто литературе и Касирер, *Sprache u. Mythos* (Ein Beitrag zum Problem der Götternamen) који надовезују на В. Хумболта.

2) Према Брауну (*Die Urbevölkerung Europas u. d. Herkunft d. Germanen* 48) доказао је познати јафетист Мар да је ψυχή несумњиво грчка позајмица из јафетитских дијалеката, али мени је немогуће због незнაња узети макар какав став у питањима области јафетитских студија. Према горе датом излагању ψυχή као и остали чланови те групе имају сва обележја грчког језичког типа.

3) Питање италских и балтскословенских исоглоса требало би поново узети у претрес, будући да је Кречмерова збирка (*Einleitung in die Geschichte der griech. Sprache* 146) не само непотпуна него и прилично застарела. Упоредо са тим питањем

потребно је узети у обзир и исоморфе наведених индоевропских дијалеката, које нису ретке у толикој мери како се обично узима и о којима ћу говорити другом приликом, јер не може бити сумње о њиховој пресудној важности у прајезичким односима.

4) Цимерман (Etym. Wörterbuch d. lat. Sprache 102) погрешно мисли да у гласи *foronia* (=κλέπτρα Corp. Gross. Lat. II 350,30) имамо сачуван првобитни облик изведен од недокументованог *fōr* јер нема сумње да је кратко ненаглашено *u*, које је и онако нагињало отвореној боји, пред наглашеним ρ увек могло дати *o* (уп. Сомер, Handbuch² 69). На тај начин могла је увек постати дублета *foronia* поред старијег *furonia*, ако не бисмо пре веровали да је *foronia* конструкција римских граматичара створена због етимолошке везе са φώρ. На исти начин да се објаснити и вулгарно *lora* поред класичног *nurus*, где је као и код *furus* тај процес спречен отпором, који је давала следећа група *r+u* (о овој појави нетачно суди Сомер, Handbuch² 70).

5) О граматичким студијама овог полихистора види Ј. Софер, Glotta XVI 1.

6) Гот. *dīus* „дивља животиња“ (за разлику од домаће стоке) нем. *Tier* као и слов. *dychanie* (уп. *animus animal*) показују другу семасиолошку ниансу. Примећујем да лат. *bēstia bēlua* не спада овамо иако то тврде сви етимолошки требници, него ка *dumosa frondosa* (Paul. Fest. 58) *dusmo in loco* (Paul. Fest 59).

7) Чини ми се да и слов. *korvai* припада овамо и да ономасиолошки вреди исто што и *kolač*. Развлична објашњења давају Барић, Архив за арб. старину II 81; Оштири, Beiträge z. alarodischen Sprachwissenschaft §§ 69, 343, 484: Архив I 120; II 371 Шневајс, Die Weihnachtsbraüche der Serbokroaten 199.

8) Кречмер, Aus der Anomia 27, Glotta I 325; Мерингер, Wörter u. Sachen V 168; Брикнер, Kuhns Zeitschrift XLII 364, XLV 311.

9) Дилс, Sibyllinische Blätter 122; Дитерих Mutter Erde³ 102; Гинтерт, Kalypso passim Der arische Weltkönig u. Heiland 67; 125. О римској мајци земљи (Terra Mater) и о Фортуни богињи плодности и среће (Fortuna Involuta) в. моју расправу у Raccolta di scritti in onore di Felice Ramorino 147.

Београд,

М. Будимир.