Женидба Милића Барјактара

Слично поеми, коју је као књижевну врсту завео Џорџ Гордон Бајрон, енглески представник епохе романтизма, и баладу, пре свега карактерише читав низ слабо повезаних слика са изразито лирским пасажима који су унети у ток епског приповедања. Напросто, реч је о епско-лирској врсти у којој песник врло често прекида своје епско излагање изразито лирским умецима да би у њима изнео своја размишљања и своје емоције - која понекад, не само да су дата у првом лицу, колико да нису ни имала непосредног додира са личностима и догађајима у делу до да стоје искључиво зарад појачаног изражавања општег расположења.

Али, предност баладе, па тиме и романсе, у односу на поему пре свега је у њеној изразитој старини коју поред сажетости и краткоће у изразу одликују и снажна осећања. У речи, у овој епсо-лирској књижевној врсти северњачког порекла - Енглеска и Скандинавија - по правилу се пева о неком трагичном, мада и чудесном и љубавном, догађају из историје са епилогом који најчешће прате језиве и болне емоције.

Овакав поетско-стваралачки захват незаобилазно је подразумевао и изразиту песнички снагу запажања. Подразумевао баш оно у чему је наш народни певач досезао до самих врхова. Уосталом, давно је већ уочено, да наше народно стваралаштво трагиком неупоредиво надмашује хумор. На пољу се трагике тешко ко са њим може равнати - можда и због стила нашег укупног живљења, једног од најтрагичнијег у свеукупној историји света. Нема песника - ни старогрчког, ни икојег другог - који је толико у песми туговао и који је нашег народног певача песмом могао да натпева. Чак ни Хомер код кога се могу наћи тек неколико места ове врсте - попут Ахилове туге за Патроклом, Пријамовог доласка у Ахилов чадор, или Одисејевог сусрета с мајком у подземном свету. А код нас су читаве песме такве, почев од *Зидања Скадра*, *Наход Симеона*, *Косовке девојке*, *Смтри мајке Југовића*, *Болани Дојчина*, или *Женидбе Максима Црнојевића*, *Маргите девојке и Рајка војводе*, *Ива Сенковића и аге од Рибника*, *Ропства Јанковић Стојана*, па све до *Женидбе Милића барјактара* за коју је, што би рекао наш уважени професор Вукашин Баћовић, "веровати да је наша најлирскија епска песма".

Ако се и по чему наша народна лирика може и препознавати и од других разликовати онда је то пре свега по "бројности и разноликости мотива који се прожимају мноштвом људских осјећања од најједноставнијих до најсложенијих". То је уосталом и разлог што ју је учени свет Европе Вуковога времена сврставао у "највећа уметничка достигнућа људског уметничког израза". Наравно да су се те високе оцене односиле и на наше баладе које доминирају не само по својој бројности, и не само по разноликости мотива, колико и језичко-уметничком структуром, а које је сам Вук сврставао на међи, или на средини мушких или епских и женских или лирских песама.

Наше се народне песме не разликују од балада других народа по некаквом другачијем расплету од њих. Не. И код њих је он по правилу трагичан и ту апсолутно не зрачи ни новином, ни неким уметничким одскоком. Оно по чему се са њом друге једноставно не могу мерити јесте она танана суптилност којом понире, или досеже, и до "најинтимније стране људске душе" - најчешће женске, не запостављајући, међутим, ни мушке. То понирање у душевни живот јунака, та дубина, та тананост - то је оно по чему се наше народне баладе препознају и по чему јој се друге тешко могу примеравати.

Наш народни певач није онај хладни, сурови аналитичар, регистратор стања и односа колико својом резигнираном унетошћу у дело и сам постаје сапатник трагедије коју прати тако што се унапред предодређује и за најтрагичнију драмску ситуацију. То је она унетост, то је она предодређеност и то је она необузданост која му не допушта да на било који начин блажи своја осећања.

Наравно, било би јако неодговорно с наше стране да сада устврдимо како све наше баладе зраче оном највишом поетско-уметничком структуром, или бар истим поетско-баладичним тоном. Али, да баладе попут *Хасанагинице*, *Смрти мајке Југовића* или *Женидбе Милића барјактара* досежу до самог врха, до старогрчког енлисиона - места у које удара гром - песничког стваралаштва не само да није спорио нико колико су тај домет уочавале и личности попут Гетеа, Геземана, Хердера, Копитара, Мицкијевича...

У основи песничке структуре ове песме налази се онај "прастари мотив о страдању због натприродне лепоте". С друге стране сами ликови у композицији песме дају основа за тврдњу да она има и своју реалну историјску основу. На тај суд пре свега упућује чињеница да су Вук Мандушић, Бајо Пивљанин и Стојан Јанковић доиста историјске личности. Истина кад се подвлачи натприродна лепота по правилу се то чини код шћере Вида Маричића, младе Љепосаве. А она је доиста таква да сличне описе можемо још наћи само у *Горском вијенцу*, или библијској *Песми над песмама*.

Да се присетимо бар дела те божје натприродности:

Чудо људи за ђевојку кажу:

танка струка, а висока стаса,

коса јој је кита ибришима,

очи су јој два драга камена,

обрвице с мора пијавице,

сред образа румена ручица,

зуби су јој два низа бисера,

уста су јој кутија шећера;

кад говори ка да голуб гуче,

кад се смије ка да бисер сије,

кад погледа, како соко сиви,

кад се шеће, као пауница...

Врло сличне описе лепоте даје и Соломун у *Песми над песмама*, али и Његош у *Горском вијенцу*. Ако смо већ подвукли историјску основу песме и поменули Вука Мандушића, кога Милић барјактар "ђевери", присетимо се онда и његовога сна о лепоти кад у сну као на јави говори о снахи Милоњића бана:[[1]](#footnote-0)

Ал’ је ђаво, али су мађије

али нешто теже од обоје:

кад је виђу ђе се смије млада,

свијет ми се око главе врти.

Па све могах с јадом прегорети,

но ме ђаво једну вечер нагна,

у колибу ноћих Милоњића.

Кад пред зору, а ноћ је мјесечна,

ватра гори насред сјенокоса,

а она ти однекуда дође,

украј ватре сједе да се грије.

Чује да свак спава у колибе;

тада она вијенац расплете,

паде коса до ниже појаса;

поче косу низ прса чешљати,

а танкијем гласом нарицати

како славља са дубове гране.

Тужи млада ђевера Андрију,

мила сина Милоwића бана

који му је ланих погинуо

од Турака у Дугу крваву;

па се снахи не дао острићи:

жалије му снахин вјенац било

него главу свог сина Андрије.

Тужи млада за срце уједа,

очи горе живље од пламена,

чело јој је љепше од мјесеца,-

а ја плачем ка мало дијете.

Благо Андрији ђе је погинуо

дивне ли га очи оплакаше,

дивна ли га уста ожалише!

Оваквој, митској лепоти младе Љепосаве, мора се примерити и младожења - да би дивљење било комплетно. И то је онај детаљ који се некако губи из вида, а ипак насупрот певачу који је пратио и пропорцију у истицању тих лепота. Губи јер се прати и уочава само љепота Љепосавина. Певач је и једној и другој посветио готово исти број стихова. Но, да га ипак послушамо кад пева и о Милићу барјактару:

Мили боже, чуда великога!

Кад се жени Милић барјактаре,

он обиђе земљу и градове

од истока паке до запада;

према себе не нађе ђевојке:

главит јунак свакој нађе мане.

То исто подвлачи и војвода Малета "од бијела Колашина града":

Ој бога ти, Милић барјактаре,

ти обиђе земљу и градове

од истока паке до запада,

а по ћуди не нађе ђевојке.

Не зна се шта је у овој песми лепше и примереније висини мита. Све је у њој красно:

А виде је красан пријатељу,

према тебе, према дома твога:

сва је слика, мио побратиме...

Красни су и сватови:

Те он купи кићене сватове

по свој Босни и Херцеговини,

и по Жупи и Котору равну,-

све јунаке младе нежењене,

добре коње прије нејахане.

Куми кума Јанковић Стојана,

старосвати Пивљанина Баја,

а ђевери Мандушића Вука.

Красни чак да им се и Виде диви не знајући куда су намерили били:

Кад су били прем" Видову двору,

на пенџер се Виде наслонио,

па кад виђе кићене сватове,

сам је себи Виде говорио:

"Мили боже, лијепијех свата!

чији ли су куд ће по ђевојку?"

Сами врх песма досеже четвртог дана свадбе, кад су "браћа сестру изводила" и кад свати пред љепотом њеном, пред засијалим лицем њеним "ником поникоше, / и у црну земљу погледаше" да би се само ђувеглија Милић барјактаре осмелио да пуницу запита:

Ој пунице, ђевојачка мајко,

или си је од злата салила,

или си је од сребра сковала?

или си је од сунца отела,

или ти је бог од срца дао?

Прелепо да би било истинито. Прелепо до неверице. Прелепо да читалац већ осећа неки наговаштај стравичног реза који ће "обрнути кола низа страну". Препуни су и Милић барјактар и Љепосава "божанственог дара" да би уопште и могли заједно да трају на пролазном простору. И наговештај трагедије је већ ту:

Мио зете, Милић барјактаре,

нити сам је од злата салила,

нити сам је од сребра сковала;

нити сам је од сунца отела,

веће ми је бог од срца дао.

Девет сам их такијех имала;

осам их је удомила мајка,

ни једне их није походила,

јер ју јадне рока урокљива,

на путу их устријели стријела.

Ово је врх песме, крај узлета, дивљења, трајања у неверици. Од овога тренутка читаоцима постаје сасвим јасно да испред себе имаји баладу. Ствар је толико очита да је готово свако даље читање сувишно, а нарочито од онога тренутка када нам песник и стиховима потврђује мисао коју смо већ препознали:

"Ој ђевере, Мандушићу Вуче,

зазор мене у те погледати,

акамоли с тобом говорити;

ал" нагони мука на невољу.

Кажи куму, кажи старом свату

нек уставе суре бедевије,

нек угасе свирке и поп"јевке,

уз јелеке прислоне барјаке;

нек ме скину са добра коњица,

нек ме пусте на зелену траву;

љуто ме је заболела глава,

јарко ми је омрзнуло сунце,

а црна ми земља омиљела,

бог би дао те би добро било!"

Цвили, пишти ђевер до ђевојке :

"Стани, куме, стани, стари свате!

стани побро, Милић барјактаре!

Уставите свирке свеколике

угасите сватске даворије,

зу јелике прислон"те барјаке

да скинемо са коња ђевојку;

љуто тужи моја мила снаша,

љуто ју је забољела глава,

јарко јој је омрзнуло сунце,

а црна јој земља омиљела,

бог би дао да би добро било!"

Тад стадоше кићени сватови;

уставише свирке и поп"јевке,

ђевер скиде са коња ђевојку,

па је спусти на зелену траву,

он је спусти она душу пусти...

Балада има укупно 284 стиха. Врх, наговештај трагедије у речима невестине мајке дат је у распону од 102. до 111. стиха, а сама је трагедија опет свој епилог подвукла између 149. и 180. Јако је незахвално у тумачењу се песме бавити бројкама, али се то овога пута напросто самонамеће јер балада готово да савршено прати пропорције композиционе форме. Ако не од 111. а оно је од 180. стиха читаоцима све јасно. Јасно, а песма ипак траје још целих 104 стиха. Траје и не само да не замара, да не прича већ из других балада препознатљив епилог колико из стиха у стих буди пажњу новинама које до ње нису биле тако уочљиве одлике баладе. Веома снажан утисак оставља својом изнијансираношћу мушка тужбалица - открива простор за који смо до ње само мислили да нам је познат. Чак били толико уверени да нисмо ни претпостављали да се и у том делу може зазрачити некаквом новином. Нажалост, само мислили.

Јадиковање Милића барјактара израста у својеврсну, јединствену и непоновљиву мушку тужбалицу "испуњену јадом и поразом". Тужбалицу која је истовремено и молба и молитва за невесту да у миру "у земљи почива". Тужи за невестом, а истовремено предосећа и сопствену несрећу. Тешко је у целокупној нашој лирици пронаћи стихове који тугом, лиричношчу и изнијансираношћу могу овима да парирају. Да се и њих подсетимо:

Још нариче Милић барјактаре:

" Чарна горо, не буди јој страшна;

црна земљо, не буди јој тешка;

вита јело пусти широм гране,

начини ми заручници лада;

кукавицо, рано је не буди,

нека с миром у земљи почива!"

Но, старице, моја слатка мајко,

брзо трчи двору бијеломе,

па ми стери мекану постељу,

ни дугачку ни врло широку,

јер ти дуго боловати нећу.

Проли сузе Милићева мајка,

поврати се двору кукајући;

брже стере мекану постељу,

док се спусти - он душу испусти;

док дођоше кићени сватови

дотле с" Милић мртав належао.

Да сваки почетак има и свој крај то доиста нико не спори. Али, дилема коју нам песник у овој балади намеће своди се на питање контраста изнетој тврдњи: да ли један крај истовремено значи - или може да значи - и нови почетак? Или, да ли ће оволика снага несрећне љубави спојити душе Милића барјактара и Љепосаве у неком новом животу, на неком новом простору? И то је онај простор пред којим читалац застаје, пред којим за вернике нема дилеме да хоће, а који атеистима моћно оспорава неверу. Не веровати у то значи и не веровати у правду и љубав, у највећи дар који нам је од Господа подарен. А тако нешто несебично може подарити само неко које себе савршенством привенчао тежећи да и друге до тих висина подигне.

Нема сумње да песник у спој њихових душа верује. Уосталом није залуд ни наопако коло окренуо. Тим окретом их је практично спојио - Љепосаву је сахранио тамо "откуда се сунце рађа", а Милића барјактара куда јарко смирује се оно да би их мајка и свекрва могла уједан исти дан оплакати, снаху изјутра, а мила сина увече.

Балада се завршава трајањем мајке и свекрве у свету вечне, или овоземаљске, тужбалице. Песник, дакле, историчност није потиснуо имагинацијом. Није маштом и талентом злоупотребио дар претакања језика симбола у некакав прелаз из реалног у иреално. Али, величина њене патње изнете у причињавању да јој син из лова "носи лова свакојака", а снаха "хладне воде" сведочанство је да емоције не увиру у бездан и заборав, да постоје неугасиве лепоте, савршенства која не умиру и поетска дела, попут ове баладе, која у вечност претачу само на изглед кратковека трајања - напротив. Милић барјактар и Љепосава трају управо њим и све док буде оних који ће тај плач разумети трајаће и они сами. На овоземаљском простору дуговечност и није симбол вредности. Савршенству је круна плач кроз векове. Зати плач на крају ове баладе њу саму и сврстава "у најлепша остварења у целокупној српској епици". Уосталом, да се присетимо тих стихова:

Када буде на заходу сунце,

тек излази Милићева мајка,

па говори, а за сунцем гледа:

"Благо мени и до бога мога,

благо мени, ето сина мога!

Ето г" мајци ђе из лова иде,

носи мајци лова свакојака!"

Не би сунца, ни од сина гласа.

Када буде на ситоку сунце,

изилази Милићева мајка,

сунце гледа паке проговара:

"Благо мени, ето ми снашице!

иде с воде, носи воде ладне,

хоће мене стару зам"јенити!"

Не би снахе, ни од снахе гласа,

веће мајка кука од жалости;

кука тужна кано кукавица,

а преврће како ластавица;

и кукаће до суђена дана.

Женидба Милића барјактара је судбинска балада. Судбинска јер израста из лепоте коју у нашим околностима прати трагична коб коју народни певач развија поступношћу до мере да патос, набој и зазор напросто расту из стиха у стих. Поступношћу коју упорно прати и које се доследно држи чак и код описа чудесне лепоте младе Љепосаве. У први мах она је удаљена, вишеструко посредно дата кроз сведочења оних који су је већ видели, или отргнули из прича по народу о њој, док је у другом та удаљеност сведена на непосредност, конкретну близину.

Као што у овој балади имамо два одслика лепоте имамо и два призора смрти: Љепосавиног у планини, и Милића барјактара код куће. И две тугованке, две тужбалице: Милићева у гори за девојком, и "мајчина за обома". Ништа се у балади не догађа случајно. Кад приземног појашњења нема онда га прекрије оно чудесно и судбинско, митско као подлога која се отрже појашњењу и немоћно прихвата.

Све се у песми догађа у току само једног дана. Милић од куће девојачке креће изласком сунца, да би се трагедија заокружила на његовом заласку. И баш та дневна путања сунца узроковала је да се гробови драгих не налазе један поред другог, како то најчешће и бива у баладама, но су просторно раздвојени - девојчин је на истоку, а Милишев зна западу. Само су на изглед раздвојени, а нису. Сједињује их лелек мајке - за снахом ујутро, а за сином увече.

Као што народни певач није, није ни читалац неко, или бар не може да буде, ко ток ове трагедије може пратити неутрално. Не може јер су емоције прекриле целу баладу, јер су у њој наглашене на целом оном распону "који се креће од радосног дивљења лепоти преко злих слутњи до неугашене туге".

Кажем да је ова балада судбинска. И јесте. Судбинска јер је љубав неостварива, не зато што је не дозвољавају родитељи - што је иначе чест узрок трагичног краја у нашим баладама - но зато што је то тако напросто предодређено и што се ни на који начин не може избећи. Узроци неостварених љубави су многобројни, почев од отмице и одвођења девојке у неку другу земљу, њеног заробљавања, утапања у мору или појава неке друге жене. Овде је узрок уречена невеста. Ако се у другим случајевима нешто и могло учинити зарад спаса љубави овде се немоћ наметала као једина извесност - сидбини још нико доскочио није. Зато је ова балада непоновљива и зато се с правом сврстава у једну од наћих најлепших. Истина да ни она није судбини доскочила, али нам је бар приближила, појаснила и својом лепотом ублачила.

1. Видо Латковић у предговору књиге Горски вијенац у Просветином издању у Београду из 1957. године о Вуку Мандушићу бележи:

   "Посебан је случај Вука Мандушића. Један Вук Мандушић родом из Петровог Поља у Далмацији, био је у првој половини 17. века ускочки капетан у Шибенику, погинуо је на Зечевом Пољу 1648, читаво пола века пре истребљења потурица у Црној Гори. Тај Вук Мандушић, дакле, није истоветан са истоименим јунаком " Горског вијенца ". О неком црногорском Мандушићу с краја 17. и почетка 18. века нису досад нађени никакви историјски подаци, али за њега зна народна песма, а помиње га као црногорског јунака и Захарије Стефановић Орфелин у свом делу о руском цару Петру Великом, везујући га за борбе Црногораца противу Турака 1712. године". [↑](#footnote-ref-0)