Zakon in oblike družinskih skupnosti v preteklosti

SKUPINSKI ZAKONI

V nadaljevanju so predstavljene tri oblike skupinskih zakonskih skupnosti, katerih korenine segajo še pred zaèetek našeka štetja. Gre za zakonske oblike, Iz katerih se je razvil današnji monogamièni zakon; to je zakon med enim moškim in eno žensko, za katerega lahko, gledano z zgodovinskega stališèa reèemo, da je najveèja in najpopolnejša oblika èloveškega zakona.

POLIGAMIJA IN BIGAMIJA

Poligamija ali mnogoženstvo je brez dvoma ostanek skupinskega zakona, ki se je ohranil do danes. Poligamija se kot splošno veljavna oblika zakona ni mogla razviti pri nobenem ljudstvu in je vselej ostala privilegij moènih in bogatih, nekak 'poroèni luksuz velikana'. Starešine, oziroma poglavarji plemen, vojaški poveljniki, pozneje knezi, cesarji in kralji, njihovi sinovi in moèni pripadniki pooblašèenih kast so zveèine živeli v mnogoženstvu, medtem ko so vsi ostali, se pravi velika veèina živeli v monogamiji in le redkeje v poligamiji.

Število žena, ki so jih imeli nekateri cesarji, poglavarji in pripadniki vladajoèih kast, je bilo za naše pojme o zakonu fantastièno veliko.

Solomon, ki je v spisih te vrste pogosto omenjen, je imel sedemsto žena in tristo priležnic.

Èeprav se poligamija ni nikoli povzpela na stopnjo splošno veljavne vrste zakona, je vendarle moèno razširjena, predvsem v deželah, v katerih je bila mohamedanska vera edina veroizpoved, ali pa je prevladovala. (Po nekaterih podatkih se je *Mohamed* ženil šestnajskrat.)

Znanstveniki trdijo, da so haremi obstajali že tri tisoè let pred našim štetjem. Pred Mohamedom in po njem so jih dopolnjevali z ženami in dekleti premaganih sovražnikov ter z ugrabljanjem ali kupovanjem žensk. Njihovo število v haremu ni bilo omejeno s kakim posebnim predpisom. Po tradiciji se je uveljavilo, naj ima Musliman do štiri žene.

V številnih primerih se je muslimanskih deželah poligamija reducirala na bigamijo: musliman je imel eno starejšo ženo in eno mlajšo, s katero se je poroèil, ko mu starejša spolno ni bila veè privlaèna, ali pa èe mu ni rodila otrok.

Niè manj ni bil pogost legalni 'zakon v troje' in skupno življenje moškega z zakonito ženo in z *inoèo*; veèinoma je bila to služabnica pod isto streho.

V Indiji je bilo mnogoženstvo strogo doloèeno s pravili in predpisi. Moški treh kast: namreè *brahmani, kšatrije in vajšije*, so lahko imeli po tri žene, najnižja kasta *šudre* pa samo eno.

Kot sem že omenil, so si veè žen lahko privošèili le premožnejši ljudje. Spretni in dobri lovci, nomadi z veliko èredo živali, so lahko kupili veè žena. Nekateri, kot prebivalci predela *Lampong* na južni Sumatri, so kupili po veè žena, pozneje pa so jih prodali naprej in donosno kupèevali. Cena ene ženske je ustrezala ceni za eno svinjo do dvajset volov.

Število žena je bilo vsepovsod znamenje ugleda in bogastva, razen tega pa so bile tudi dragocena delovna sila. Pri številnih plemenih so moški preživljali svoj èas z lenarjenjem in v brezdelju, medtem ko so morale ženske delati prav vse: prinašati vodo, nalagati na ogenj, kuhati in obdelovati zemljo.

Znani nemški raziskovalec zakona in družine *Müller* meni, da so obstajale tri oblike mnogoženstva: pri prvi so bile vse ženske enekopravne, pri drugi so zavzemale nekatere izmed njih privilegiran položaj in so imele vlogo 'glavne žene', druge pa so veljale bolj za priležnice, pri tretji obliki poligamije je bila glavna žena vedno le prva in druge so ji morale biti podložne.

Pri prvem tipu mnogoženstva je živela vsaka žena v povsem samostojnem gospodinjstvu s svojimi otroki, ki jih je moral vzdrževati mož. Kdaj pa kdaj jih je obiskoval; tako je bilo pri mnogih afriških plemenih, pri nekaterih severnoameriških Indijancih na Mikronezijskih otokih, pri Batakih na Sumatri in nemara še kje drugod.

V drugi obliki mnogoženstva, ki naletimo nanjo pri starih Židih in Frankih, je bil položaj glavne žene ugodnejši, vendar ne tako kot pri tretji obliki poligamije, kjer je bila prva žena nekakšna starešina drugim. Tudi sama je dala pobudo, naj si mož priskrbi nove žene, brž ko je zaèutila znamenja starosti. V takšnem ravnanju je videla poroštvo za še veèji napredek gospodinjstva in priložnost, da postane velika gospodinja, ki jo bodo morale ubogati vse druge moževe žene.

Žene sultanov, šejkov, maharadž in drugih veljakov so stanovale v krasnih palaèah, življenje v njih je potekalo po doloèenem vrstnem redu in je bilo pod nadzorstvom evnuhov. Tu so imele žene veliko veè svobode, vendar pa so bile kazni za prešuštvo zelo krute (pretepanje, dosmrtna jeèa, skopljenje).

V Avstraliji je bila poligamija le privilegij starcev, predvsem nekaterih vplivnejših glavarjev. Mladenièi so bili v spolnem življenju pogosto omejeni in so se morali zadovoljiti samo z eno ženo, pogostokrat že starko ali vdovo. Starci, zlasti glavarji pa so lahko izbrali toliko žena, kolikor so hoteli.

Tudi stari Slovani so pred sprejemom kršèanstva poznali ne le mnogoženstvo, temveè tudi mnogomoštvo. Nek raziskovalec je celo zapisal: "Kar velja danes za èednost, je bila takrat velika nesreèa: èe se je mož zadovoljil le z eno ženo in žena - z enim možem."

Pod vplivom kršèanske cerkve se je mnogoženstvo sicer omejilo, ni pa docela izginilo. A posamezne doloèbe so bile zelo stroge. Po starem norveškem Hultatingovem zakoniku je moral vsakdo, ki si je vzel drugo ženo škofu plaèati tri marke, za priležnico pa poldrugo marko. Navzlic vsem prepovedim se je mnogoženstvo ohranilo skozi ves srednji vek, dvoženstvo pa tudi v novem veku. Mnogoženstvo se je tudi danes ohranilo ne samo v deželah šejkov s sicer staro družbeno ureditvijo, temveè tudi v deželah, ki so se osvobodile kolonialnega suženjstva.

POLIANDRIJA IN BIANDRIJA

Poliandrija je zakon ene žene z veèjim številom mož, biandrija pa se omejuje samo na dva moža. Eno in drugo sta ostanka skupinskega zakona.

V nasprotju s poligamijo, se poliandrija nikoli ni kdove kaj razširila po svetu. Nanjo so naleteli v višinskih predelih v Tibetu in v nekaterih indijskih delih Himalaje kot splošen pojav, pa tudi pri Eskimih in azijskih polarnih ljudstvih. Glede na tamkajšnje podnebje so povezovali nastanek poliandrije s pasom hladnega podnebja. V višinah in mrzlem pasu spolna moè pojema, tako vsaj razlagajo ta pojav nekateri raziskovalci, zato je ena žena zadostovala veè možem. V nasprotju s to pa obstaja tudi drugaèna razlaga, ki temelji na ekonomskem motivu. Nekatera plemena, ki živijo na velikih višinah, namreè iz gospodarskih razlogov ubijajo otroke ženskega spola (da bi znižali število laènih ust); tako nastane pomanjkanje žensk in je po veè moških vezano na eno žensko. Ta razlaga je sporna, saj je bilo ubijanje novorojenih deklic moèno razširjeno tudi v deželah s toplim podnebjem.

Znanstveniki, ki so raziskovali poliandrijo pri nekaterih indijskih plemenih, jo delijo na **frateralno**, pri kateri je veè bratov ali sorodnikov skupaj imelo eno ženo, in **matriarhalno**, pri kateri je imela žena veè mož, ki niso bili med seboj v sorodstvu.

Èe sprejmemo takšno razdelitev, imamo v Tibetu frateralno obliko mnogomoštva. Ko se oženi najstarejši izmed bratov, ima žena pravico, ne pa tudi dolžnost da stopi v spolne odnose z drugimi brati.

Naèin zakonskega življenja je bil vseeno preprost: kadar si je mlajši brat zaželel izkoristiti svojo pravico, je starejši zapustil hišo in se najèešèe odpravil na pot.

Otroci, ki so se rodili v takem zakonu, so navadno pripadali najstarejšemu bratu. Dogajalo pa se je tudi, da je bil vsakemu bratu glede na njegovo starost dodeljen kak otrok.

V Tibetu ima poliandrija svoje ekonomske, oziroma bolj natanèno povedano, svoje družbene osnove, ki se tièejo obièajev. Brž, ko se najstarejši sin oženi, pride nanj vse oèetovo imetje, hkrati s tem pa tudi skrb za starše in njihove otroke, oziroma mlajše brate, èe jih je imel. Bratje pridejo tako v odvisen položaj, postanejo nekakšni njegovi hlapci, obenem pa tudi somožje njegove žene.

Frateralna poliandrija pa je dalje obstajala tudi v Kašmiru in Pandžabskih gorah. Njihove hiše so imele dva dela: enega za ženo, drugega pa za brate.

Pri *Santalih*, tudi v Indiji, so imeli mlajši bratje peravico do žene najstarejšega brata, a sam je smel obèevati tudi z mlajšimi sestrami svoje žene.

Pri indijskem plemenu *Toda* v južni Indiji so možje ene žene v veèini primerov rodni bratje. Vsi bratje veljajo za oèeta vsakega otroka.

Matriarhalna oblika poliandrije je bila nekakšen ostanek matriarhata. Našli so v Arabiji in na nekaterih otokih Oceanije.

Žena, zlasti èe je bila iz ugledne rodbine, je ostala na svojem domu in tam izmenoma sprejemala svoje može. Možje so živeli v strogem zakonskem režimu, brez najmanjše ljubosumnosti. Pri najmanjšem motenju takega zakonskega režima jih je doletela huda kazen.

Obstajala je tudi biandrija-dvomoštvo, vendar mnogo redkeje. Nanjo so naleteli pri nekaterih azijskih plemenih in severnoameriških Indijancih, a je bila pogosto le prva stopnja k poliandriji.

Zanimivo je, da imata kakor pri mnogoženstvu tudi ti bogastvo in ugled kar se da veliko vlogo, vendar gre tu za **ugled žene**, **ki odloèa o tem, koliko mož bo lahko imela.**

LEVIRAT IN SORORAT

Tudi levirat in sororat izhajata iz skupinskega zakona (frateralna poligamija). Levirat (novol. - svak) je obièaj, da je vdovo umrlega brata vzel živi brat. Pri starih Židih je bila to njegova dolžnost. Pod vplivom izroèil, tradicije in verskih naukov ali zakonov je moral vdovec to storiti tudi pri mnogih drugih ljudstvih.

Kršèanska cerkev ni dovoljevala levirata; paè pa ga je islam dopušèal in ga celo povišal v stopnjo obveznosti. Ne glede na to, ali so ga dopušèali ali ne, je bil levirat precej razširjen.

Pri mnogih ljudstvih je stopila ženska v zakonsko zvezo z brati in sorodniki svojega moža že za èasa njegovega življenja, torej se razume, da v tistih èasih ni moglo biti vdovcev in vdov.

Leviratska oblika zakona je obstajala pri nekaterih indijskih plemenih, na primer pri *Nijolih* in pri nekaterih ljudstvih v Malaneziji. Tu ima kakor pri mnogih drugih ljudstvih vlogo gospodarski moment: denar, s katerim so kupili ženo, ni izviral samo od moža, temveè od vse rodbine, zato je žena umrlega veljala za neke vrste družinsko zapušèino.

Na nekaterih indonezijskih otokih, na primer pri *Batakarih* na zahodni Sumatri, dalje pri nekaterih plemenih severne in vzhodne Indije, se je smela vdova poroèiti samo z mlajšim moževim bratom (smrtna kazen). Podobno je bilo tudi v južni Afriki.

Tudi pri Albancih je bil levirat moèno razširjen, po nekaterih virih pa naj bi obstajal tudi pri nas. Po nekaterih trditvah, je bil pri Albancih tako moèan, da je pripeljal celo do bigamije. Tudi katoliška cerkev ga ni mogla popolnoma izkoreniniti, tako da obstaja še danes.

Sororat (soror, lat. - sestra) je bi sprva obièaj, da se je moški oženil z dvema ali veè sestrami hkrati, pozneje pa je pomenilo, da mora, oziroma more, podobno kakor v leviratu, vzeti za ženo sestro svoje pokojne žene.

Tak obièaj je bilo mogoèe najti pri nekaterih plemenih Severne Amerike še v preteklem stoletju. Moški, ki se je oženil z najstarejšo sestro, je dobil pravico, da vzame za ženo tudi vse njene sestre, brž ko so dosegle za poroko primerno starost.

Pravica do mlajših sestra obstaja tudi na Gilbertovih otokih (Fidži). Posebej zanimivo in za nas nenavadno je tole: brez moževega dovoljenja se nihèe ne more poroèiti z ženinimi sestrami.

Tudi pri evropskih narodih je še danes mogoèe najti primere sosorata: vdovec se oženi s sestro svoje pokojne žene, zlasti, èe vera tega izrecno ne prepoveduje. Marsikateri vdovec se odloèi za to iz èisto praktiènih razlogov, zlasti taki, ki imajo otroke. Preprièan je, da bo ženina sestra mnogo bolje ravnala z otroki in jim posveèala veè skrbi kakor ženska, ki z otroki ni niè v sorodstvu.

Kot povzetek bi lahko rekel, da so nekatere oblike opisanih zakonskih skupnosti še vedno prisotne, predvsem v manj razvitih državah in v državah, v katerih ima ima vodilno vlogo religija.

Poligamija je najbolj razširjena v deželah z mohamedansko veroizpovedjo, bigamija pa se je ohranila še do danes v nekaterih arabskih deželah.

Poliandrija se je razvila predvsem v mrzlem pasu (Himalaja, Tibet). Levirat pa je bil najmoèneje opazen pri starih Židih.

Vsem tem zakonskim oblikam pa je skupen izvor; izhajajo namreè iz skupinskega zakona. Nobene izmed teh oblik zakonov ne smemo podcenjevati, saj je vsaka izmed njih prispevala svoj delež k nastanku današnjega splošno uveljavljenega zakona in uveljavitvi družbenih norm.

Uporabljena literatura:

R. Morus: ZGODOVINA SEKSUALNOSTI

D. Smiljani}, M. Mijuškovi}: ZAKON IN DRUŽINA V ZGODOVINI