Konferencija POLITIKA I RELIGIJA-IDENTITETSKI IZAZOVI

Mr Ivan Tepavčević

 Uticaj religije na formiranje identiteta kroz istoriju Crne Gore 1700-1918

OSNOVNE POSTAVKE

Predmet izlaganja je analiza uzajamnog odnosa religijskog i etničkog identiteta na prostoru Crne Gore. Koji su bili realni potencijali religije u društvu Crne Gore do Prvog svjetskog rata? Kako je i zašto religija povezana s etničkim identitetom? Da li je vjera u XIX vijeku bila više javna stvar, ili intimno uvjerenje pojedinca? Koliko je religija važna za kolektivni i pojedinačni identitet? Jedno od interesantnih pitanja savremene istorije i sadašnjeg preobražaja Balkana i Crne Gore je uloga vjerskih organizacija u društvenim i kulturnim promjenama. To vrijedi barem za zemlje gdje je crkva jedna od središnjih političkih sila koja oblikuje ideologije. Danas jugoistočna Evropa prolazi kroz krizu koja ima mnogo aspekata od društvenih, ekonomskih, ideoloških, kulturnih. Jedan od najproblematičnijih aspekata tih kriza je onaj koji se tiče identiteta raznih skupina ljudi koji se nalaze na različitim stepenima društvene organizacije. Nacionalni identiteti tih društava izgrađeni su na temelju zajedničke kulture, mitologije, književnosti, umjetnosti i muzike. Religija je bila vrlo značajan dio te zajedničke nacionalne kulture, dok su crkve promoteri iste. U državama Zapadnog Balkana od XIX vijeka postoji značajno preplitanje između nacionalnog i religijskog identiteta. Imamo primjere da ono što je u početku bila vjerska zajednica se pretvori u etničku gdje se identitet zasniva na vjerskim mjerilima. Između vjerskih i etničkih identiteta postoje sličnosti i razlike, oni se uzajamno prepliću i podupiru crnogorski prostor. Problematizovanje tih preklapanja je važno zbog zloupotrebe vjere u političke svrhe kao i zloupotrebe religijskih učenja zbog ostvarivanja agresivnih nacionalnih projekata.

Izlaganje je posvećeno instituciji pravoslavne crkve u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na novovjekovni period do 1918. godine.

Istorijske crtice

Na današnjem prostoru Crne Gore, a nekadašnje Duklje i Zete, hrišćanstvo je postalo ravnopravna religija u IV vijeku, kada većina domicilnog ilirskog stanovništva prihvata nova učenja. Moguće da tada nastaje i određeni vid crkvene organizacije, dok se njen pomen sreće tek u V vijeku, kada postoji dukljanska crkva u Doljanima, u blizini Podgorice. U IX vijeku kada su doseljeni Sloveni primili hrišćanstvo Dukljanska biskupija dobija veći rang i postaje nadbiskupija. Pod njenom jurisdikcijom bila je ne samo Duklja, več i Bosna, Srbija, Travunija i Zahumlje. Ona je početkom XI vijeka ukinuta, da bi bila ponovno obnovljena 1089. godine od strane pape Klimenta III, dok je Dukljom vladao Bodin Vojislavljević. Sjedište te crkvene organizacije je bilo u Baru pa se ona kasnije zove i Barska nadbiskupija. Nešto ranije, kada je došlo do podjele crkve 1054. godine, na istočnu (pravoslavnu) i zapadnu (katoličku), stanovništvo Crne Gore ostaje pod okriljem zapadne (katoličke crkve). Tako će biti sve do početka XIII vijeka, kada se na prostoru Crne Gore osnivaju episkopije pravoslavne crkve, kao posljedica pada Duklje pod vlast srpske dinastije Nemanjića. Nemanjin sin Rastko ili Sveti Sava osnovao je 1219. godine Srpsku arhiepiskopiju (pravoslavnu srpsku crkvu). Pošto je Zeta bila pod vlašću Nemanjića na njenoj teritoriji se organizuje pravoslavna episkopija 1220. godine sa sjedištem na poluostrvu Prevlaci kod Tivta. Na taj način Barska nadbiskupija je izgubila status jedine crkvene organizacije na ovom prostoru. Ova Zetska episkopija uzdignuta je na veći rang i postala mitropolija 1346. godine, kada je srpska arhiepiskopija postala patrijaršija. Više od vijek i po nemanjićke vlasti nad prostorom Zete bili su dovoljni da se u svijesti stanovništva učvrsti nova svijest zasnovana na uticajima crkve, tada najjače organizacije. Sjedište Zetske mitropolije seljeno je više puta, iz Prevlake je preneseno na Prečistu Krajinsku, zatim na ostrvo Vranjinu, u Manastir Sv. Nikole, zatim Kom i Obod, da bi se od 1484. godine nalazila na Cetinju, kada je i preimenovana u Cetinjsku mitropoliju. U doba Balšića vjerska pripadnost stanovnika Zete bila je različita, jedan dio je bio pravoslavne a drugi katoličke vjeroispovijesti. Oni su i katoličanstvo proglasili državnom religijom 1369. godine. Crkva je u srednjem vijeku bila važna institucija i jedan od glavnih oslonaca vladarima. Imala je snažnu ideološku i kulturnu ulogu, tako da su se vladari rijetko odricali njenih usluga, čak štaviše podržavali su njen razvoj. U srednjem vijeku sve društvene sfere bile su prožete religioznim pogledom na svijet. Crkva je bila nosilac pismenosti i tradicija iz vremena antike.

Novi momenat nastaje pojavom Osmanskog carstvo na granicama Zete u XIV vijeku. To je bila moćno i organizovano carstvo koje je nezadrživo napredovalo ka zapadu. Osmanska ekspanzija daće svojevrstan pečat razvoju cjelokupnog Balkanskog prostora i samim tim i Crne Gore. Ono je promijenilo sliku Balkana iz korjena. U Crnoj Gori islam su prvo prihvatile pojedinci iz važnijih porodica, dok se kasnije taj proces raširio na sve društvene slojeve. Poslije pada Srbije pod Turke 1459. godine Pećka patrijaršija je pripojena Ohridskoj arhiepiskopiji. Nad pravoslavnom crkvom u Crnoj Gori u drugoj polovini XV vijeka vlast je imao gospodar Ivan Crnojević. Mitropoliti na Cetinju postaju predvodnici borbe protiv Osmanlija. U drugoj polovini XVI vijeka samostalnost koju je imala cetinjska mitropolija je izgubila i ponovo postala dio Pećke patrijaršije. Ali ipak su cetinjski mitropoliti do XVII vijeka samostalno istupali prema turskim i mletačkim vlastima vezano za sva crkvena pitanja koja su im bila značajna. Krajem XVII vijeka nestaje uticaj pećkog patrijarha vezano za izbor cetinjskog mitropolita.

Petrovići, koji su bili svjetovni i duhovni vladari Crne Gore, stvarali su državu koja je omogućila i nacionalnu samobitnost Crnogoraca. Radili su na kulturnom uzdizanju, podizali škole, izdavali listove, svojim djelima radili na jačanju i centralizovnaju države. Poslije Berlinskog kongresa crkva u Crnoj Gori postaje dio uređenog administrativnog sistema. Bila je to crkva pod kontrolom vladara. Granice njene jurisdikcije poklapale su se sa granicama države. Na sličan način je bilo i u drugim pravoslavnim državama (Rusija, Bugarska, Srbija, Grčka). Još za vrijeme knjaza Danila 1855. godine bilo je propisano da sveštenstvo svake nedelje ide u crkvu, da poštuje crkvena pravila i da kod naroda učvršćuje vjerska osjećanja.

U doba knjaza Nikole imamo prve akte za pravoslavno sveštenstvo kojima se propisuje da moraju obavezno da nose bradu još iz 1865. godine. Ovim propisima ukinut je dotadašnji običaj sveštenika u Crnoj Gori da briju bradu, što je bila neobična pojava u pravoslavlju. Ubrzo (1867) se donose uredbe o vođenju parohijalnih knjiga (rođenih, krštenih, vjenčanih i umrlih). Sledeće godine je reformom utvrđeno između ostalog i da crnogorski mitropolit ima dio nadležnosti nad crnogorskim školama. Ubrzo je otvorena i Bogoslovija na Cetinju 1869. godine, tako da se nedostatak školovanih sveštenika na ovaj način rješavao. Od 1872. godine se u sveštenički čin mogu rukopoložiti samo lica koja su završila bogosloviju, što do tada nije bio slučaj. Poslije Berlinskog kongresa u Crnoj Gori živi i nepravoslavno stanovništvo (muslimani i katolici), tako da Crna Gora prestaje biti isključivo pravoslavna zemlja. Poslije kongresa uspostavlja se i nova Zahumsko-raška eparhija, koja će imati oblasti oslobođene u ratu 1876-78. Njen upravitelj će 1879. godine poći u kanoničnu posjetu po eparhiji i primijetiti da većina naroda nema razvijena religiozna osjećanja. Problem je bio i u sveštenstvu koje nije imalo dovoljno znanja. Žalio se što većina naroda nedeljom radije ide na pazare nego u crkvu. Pravoslavna crkva u ovom periodu bila je podijeljena na dvije eparhije: Crnogorsku i Zahumsko-rašku. Krajem XIX vijeka u ovim eparhijama je bilo 281 crkava i manastira. Oni su raspolagali za to vrijeme dosta velikim posjedima i imovinom. Smatra se da je Pravoslavna crkva u Crnoj Gori imala četrdeseti dio oranica i pedeseti dio livada. Pojedini crkve su imale za tadašnje prilike dosta krupne zemljišne posjede. Novac koji se dobijao sa takvih posjeda ulazio je u državni budžet i koristio se za potrebe koje odredi vlast.

Poslije Berlinskog kongresa donosi se niz naredbi, uputstava koje se tiču svještenstva a vezane su za njihove dužnosti, položaj, način djelovanja. Monaško svještenstvo je trebalo da se stara o napretku manastira, da nose monašku odjeću a ne civilna odijela, da obavljaju jutarnje i večernje službe, svečane liturgije. Nizom propisa sveštenicima je bilo zabranjeno da obavljaju bilo kakve građanske službe osim učiteljske. Nijesu smjeli da posjećuju krčme, da igraju u kolu, da kockaju, da idu u svatove, da puše na javnim mjestima, da nose oružje, da se bave trgovinom. Takođe im je 1894. godine naređeno da uvijek nose crne dugačke mantije kao i da ne smiju da šišaju kosu. Interesantno da su svještenici poslije kongresa (1885) dobili uputstva koje praznike i datume treba da obilježavaju. Tada su na popisu bila 33 crkvena praznika i 7 svetkovina vladarske porodice i 4 parastosa. Prvi put su sveštenici jednom uredbom dobili plate od države 1900. godine, i primali su je posredstvom Ministarstva prosvjete i crkvenih djela. Ovim je ukinuta dotadašnja praksa da sveštenici naplaćuju crkvene obrede od svojih parohijana. Poslije Berlinskog kongresa vidan je napredak koji je ulagala država na uređenju institucije Pravoslavne crkve do Prvog svjetskog rata. Državna kontrola nad pravoslavnom crkvom nije predstavljala izuzetak u odnosu na druge institucije u takvom sistemu.

Religija je i danas, uprkos tome što mnogi ljudi nijesu pretjerano revnosni u upražnjavanju vjerskih rituala i pridržavanju vjerskih propisa, ostala važno mjerilo identiteta. Ove crtice iz prošlosti čine dio nacionalnog nasleđa i kao takve određuju mjerila etničkih identifikacija u Crnoj Gori.