Milan Šćekić

POLITIKA I RELIGIJA – IDENTITETSKI IZAZOVI

Uticaj religije na formiranje identiteta kroz istoriju Crne Gore 1918-1990

Formiranje Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca bila je važna prekretnica u istoriji jugoslovenskih naroda, koji su 1918. prvi put u svojoj povijesti započeli žiovot u zajedničkoj državi. Na tom prostoru, koji je teritorijalano obuhvatao gotovo 250.000 kvadratnih kilometara i 12 miliona stanovnika, živjeli su etnički i konfesionalno heterogeni narodi, čiji su državni, pravni sistemi, institucije, društveno-ekonomski i kulturni razvoj, umnogome razlikovali. Stoga su u cilju stvaranja centralizovane državne uprave, jugoslovenske vlasti bile primorane da rješavaju brojne probleme, koji su proisticali iz novih društvenih okolnosti.[[1]](#footnote-1)

Stvaranje jedinstvene organizacije Srpske pravoslavne crkve, svakako je bio samo jedan u moru tih problema, koje je pored bosanko-hercegovačkih mitropolita, krajem decembra 1918. jednoglasno podržao i Sveti sinod Pravoslavne crkve u Crnoj Gori, dajući saglasnost da se: ,,Autokefalna crkva u Crnoj Gori sjedini sa nezavisnom Svetom Pravoslavnom crkvom u Srbiji u Kraljevini Srbiji, a sa ovom zajedno i sa cijelom Srpskom Pravoslavnom Crkvom u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca.“ Dakle, pored brojnih drugih izvora i rješenje Svetog sinoda, nedvosmisleno potvrđuje da autokefalnost Crnogorske crkve. Njenim ujedinjenjem sa autokefalnom beogradskom i karlovačkom mitropolijom i ostalim pravoslavnim eparhijama, stvorena jedinstvena organizacija SPC u Kraljevini SHS, čije postojanje Ukazom od 17. juna 1920. formalno potvrdio regent Aleksandar Karađorđević. Što se tiče ostalih vjerskih zajednica, Rimokatolička crkva bila dio ,,univerzalne i centralizovane organizacije Vatikana“, dok se Islamska vjerska zajednica saglasila sa stvaranjem jugoslovenske države i prihvatila ideologiju jugoslovenstva iz čisto pragmatičnih razloga, koji su bili motivisani strahom od srpskog i hrvatskog nacionalizma. No, i pored takve orijentacije, jugoslovenske vlasti su bile prilično nepovjerljive prema islamskom sveštenstvu.[[2]](#footnote-2)

Stvaranjem nove države mijenja se društveni i pravni ambijent, u čijem sklopu su djelovale vjerske zajednice. Upravnu i nadzornu vlast nad vjerskim zajednicama obavljalao je Ministarstvo vjera, dok je pravni položaj vjerskih zajednica bio uređen članom 12. Ustava iz 1921. Za razliku od Ustava Knjaževine Crne Gore iz 1905, po kome je pravoslavlje bila državna religija, najveći pravni akti nove države, nijesu poznavali ustanovu državne religije i crkve. No, i pored toga, do odvajanje crkve od države nije došlo. Naprotiv, država je vjerske zajednice tretirala kao samoupravne javne službe, potencirajući njihovu ravnopravnost pred zakonom. Ali upkos jasnoj zakonskoj regulativi, koja je zabranjivala zloupotrijebu religiju u političke svrhe, sveštenstvo u Crnoj Gori je prilično uzimalo učešća u aktivnostima političkih partija. To se posebno odnosilo na pravoslavni kler, koji nije ostao imun na politička i društvena dešavanja nakon stvaranja jugoslovenske države. Većina pravoslavnog klera podržavala je politiku Narodne radiklane stranke a samo manji broj sveštenika bili su privrženi Demokratskoj stranci, Savezu zemljoradnika i Crnogorskoj stranci.[[3]](#footnote-3) Iako danas nestvarno djeluje, da čak i neznatan broj sveštenika SPC podržava politiku partija koje baštini crnogorske, demoktarske i republikanske vrijednosti, u međuratnom periodu to očito nije bio problem. Baš kao i da crnogorski mitropolit, zbog lošeg materijalnog položaja sveštenstva, iskreno i otvoreno iskaže žal,,za starim propisima i posebnim odnosom crkve i države u Crnoj Gori“.[[4]](#footnote-4) Dakle, u moru ostalih, izjava mitropolita Gavrila Dožića nedvosmisleno potvrđuje kako su bili regulisani odnosi između države i crkve do 1918.

Nakon završetka Drugog svjetskog rata i dolaska komunista na vlast u Jugoslaviji, odnos između države i crkve mijenja se iz korijena. Iako je Ustav FNRJ iz 1946. garantovao je građanima slobodu savjesti i vjeoispovjesti, odvojenost crkve od države i slobodu djelovanja vjerskih zajednica,[[5]](#footnote-5) Komunistička partija u Crnoj Gori uspjela je za kratko vrijeme da prilično osujeti političko djelovanje vjerskih zajednica,[[6]](#footnote-6) ali ne i da ih u potpunosti parališe u tome, o čemu svjedoče brojni partijski izvještaji. Posebno je u tom smislu pokazala rezistentnost i nepoćudnost katolička crkva, čiji je djelovanje Pokrajinski komitet KPJ za Crnu Goru 1947. označio kao neprijateljsko. Neprijateljsko djelovanje primjećeno je i kod dijela prvoslavnog sveštenstva, ali za razliku od katoličke crkve, njihov uticaj Partija je okarakterisala kao ,,slab i beznačajan“. Na Drugom plenumu Centralnog komiteta KPCG 1949. Blažo Jovanović istakao je da rad pojedinih pravoslavnih sveštenika u nekim mjestima bio negativan, ali da se nipošto nije mogao porediti sa djelovanjem katoličke crkve, čiji su sveštenici bili ,,mnogo žilaviji u svom radu“. Istina, njihov uticaj bio je sve slabiji, a kod pravoslavnih sveštenika on gotovo i da nije postojao.[[7]](#footnote-7) Djelovanje vjerskih zajednica bilo je prilično marginalizovano sve do sredine šezdesetih godina i izgradnje kapele na Lovćenu, što je dovelo do otvorenog suprostavljanja pravoslavlne crkve crnogorskim vlastima. Ozbiljne nesuglasice na relaciji između Pravoslavne crkve i crnogorskog rukovodstva nastavile su se i 70-ih godina, a glavni razlog permanentnog sukobvljavanja sa crnogorskim rukovodstvom, po riječima prvog čovjeka KPCG, Veselina Đuranovića, bila je jasna tendencija crkve da se ,,bavi politikom“. Pored Pravoslavne crkve, od sredine osamdesetih sa državnim vlastima konfrontiraju se sve više Katolička crkva i Islamska zajednica, čije je djelovanje Komisija za idejni i teorijski rad CK SK Crne Gore iz 1985. okarakterisala kao neprijateljsko i nacionalističko. Tako je Partija sredinom osamdesetih vjerske zajednice sa najvećim prestižom u Crnoj Gori označila kao ,,neprijatelje socijalističke države“, koji unižavaju ,,tekovine NOB-a i revolucije“ i promovišu nacionalizam.[[8]](#footnote-8) Takvim djelovanjem vjerske zajednice ohrabrile su nacionaliste svih profila da sruše jugoslovensku državu i na njenim razvalinama stvore nove države, u kojima će oni ujedno biti duhovni, svetovni i feudalni gospodari.

1. Branko Petranović, *Istorija Jugoslavije 1918-1978*, Beograd, 1981, 29-38. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Isto*, 33; Zvezdan Folić, Država i vjerske zajednice u Crnoj Gori 1945-1965, Podgorica, 2007, 31-43. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Isto*, 34, 37. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Isto*, 38. [↑](#footnote-ref-4)
5. Branislav Kovačević, *Komunistička partija Crne Gore 1945-1952*, Titograd, 1986, 276. [↑](#footnote-ref-5)
6. Adnan Prekić, *Vjerske zajednice u Crnoj Gori u drugoj polovini 80-ih*, saopštenje sa Naučne konferencije: Crna Gora tri decenije nakon rušenja Berlinskog zida – od AB revolucije do NATO –a, Nikšić, 6. novembar 2019. [↑](#footnote-ref-6)
7. B. Kovačević, *Komunistička partija Crne Gore 1945-1952*, 278-279. [↑](#footnote-ref-7)
8. A. Prekić, *Vjerske zajednice u Crnoj Gori u drugoj polovini 80-ih*, saopštenje sa Naučne konferencije: Crna Gora tri decenije nakon rušenja Berlinskog zida – od AB revolucije do NATO –a, Nikšić, 6. novembar 2019. [↑](#footnote-ref-8)