Crnogorska država i nepravoslavni podanici

Crnogorsko društvo poslije 1878. godine potpuno se na osnovu vjerske i nacionalne strukture razlikuje od crnogorskog društva prije 1878. godine. Poslije okončanja crnogorsko-osmanskog rata (1878) državljani Crne Gore postali su i inovjerci, tj. nepravoslavci (katolici i muslimani). Muslimani su uglavnom živjeli u Primorju (Bar i Ulcinj), Podgorici i Nikšiću. Tačan broj muslimana u ovim krajevima odmah poslije uspostavljanja redovnog stanja, teško je utvrditi, ali možemo pretpostaviti da se radilo o 8–10.000 muslimana. U Podgorici i Ulcinju moglo je biti 4–5.000 muslimana, dok ih je u Baru i okolini moglo biti oko četiri hiljade. Što se Nikšića tiče, zvanični je podatak (u koji možemo i sumnjati) da u gradu živi stotinjak muslimanskih porodica. Krajem XIX vijeka u Crnoj Gori živi 12.000 muslimana, dok je u to vrijeme čitava Crna Gora imala oko 200.000 stanovnika. Početkom XX vijeka (1911) u Crnoj Gori je živjelo 10. 659 muslimana (5. 975 m. i 4684 ž.). Demografsko stagniranje muslimanske populacije u Crnoj Gori, posljedica je stalnog iseljavanja, koje je, isto kao i u slučaju iseljavanja pravoslavnog stanovništva, prvenstveno imalo ekonomske uzroke. Politički razlozi iseljavanja muslimana iz Crne Gore, bili su dominantni jedino u vrijeme uspostavljanja crnogorske vlasti u novodobijenim krajevima (1878–1880). Ne želeći da budu podanici hrišćanskog vladara, mnogi muslimani su išli za granicama Osmanskog carstva. Za razliku od njih, oni muslimani koji su ostali da žive u Crnoj Gori, uspjeli su da se izbore za svoja vjerska i građanska prava.

Iako je bilo jasno da je osmanska država bespovratno napustila prostor na kojem je živjelo muslimansko stanovništvo, a koji je poslije 1878. pripao Crnoj Gori, jedan dio muslimana teško je prihvatao tu činjenicu. Mnogi od njih, što je sasvim razumljivo, odbijali su da Crnu Goru prihvate kao svoju državu i da se povinuju njenim vlastima. Ali, ma kako se muslimani odnosili prema državi čiji su podanici postali, crnogorska vlast je morala naći načina da ih, u najmanju ruku, privoli na lojalnost. Vođena tim ciljem, crnogorska je vlast činila niz poteza koji su direktno ili indirektno značili uvažavanje prava i zahtjeva islamskog stranovništva. Kao u svakoj državnoj politici prema manjini – vjerskoj ili političkoj, blagonaklonost se najuvjerljivije može iskazati konkretnim činjenjem, i te činjenice je crnogorska vlast bila i te kako svjesna. Još prvih dana zajedničkog života Crnogoraca i muslimana, crnogorska vlast je pokušavala da priznavanjem i garantovanjem vjerskih, imovinskih i uopšte građanskih prava muslimana, manifestuje svoju blagonaklonost. Takve osnove crnogorske politike prema inovjercima, bile su donekle uslovljene i međunarodnim obavezama koje je Crna Gora imala, ali i uvjerenjem da ovakva politika ima dalekosežni značaj za crnogorske državne interese. Knjaz Nikola je javno poručivao muslimanima da su oni u svemu ravnopravni s pravoslavcima, te da on lično ne pravi nikakvu razliku između svojih podanika.

Ubrzo nakon završetka rata, crnogorski muslimani su dobili i svog muftiju (vrhovnog vjerskog poglavara), kojeg je, s odobrenjem osmanske vlade, imenovao knjaz Nikola. Poslije uvođenja parlamentarizma, crnogorski muftija je bio i virilni poslanik Crnogorske narodne skupštine. Pored muftije, u Crnoj Gori je nedugo poslije 1878. godine bilo 46 muslimanskih duhovnika, raspoređenih po svim mjestima gdje žive muslimani. U Podgorici je bilo jedanaest muslimanskih svještenika, i to četiri imama, četiri mujezina i trojica hodža, a najviše muslimanskih sveštenika bilo je u Ulcinju – dvadeset. Muslimanski duhovnici imali su sve do početka XX vijeka status crnogorskih državnih činovnika, da bi poslije uvođenja ustavnosti taj status imali samo muftija i kadije. Država je preko njih, u stvari, vodila nadzor nad nižim sveštenstvom, koje nije imalo status državnih činovnika. Najviše muslimansko sveštenstvo bilo je podređeno Ministarstvu prosvjete i crkvenih poslova, i preko ovog ministarstva im je isplaćivana godišnja plata.

Muslimanski sveštenici su samostalno izvodili vjersku nastavu u školama, što je bilo utvrđeno i članom 5 Zakona o obaveznom školovanju u Knjaževini Crnoj Gori (1879). Sve vjeroispovijesti bile su u školi ravnopravne (čl. 4). Zakonom o osnovnim školama, koji je donešen 1884. godine, određeno je i da muslimani ne pohađaju nastavu u vrijeme svojih praznika (Bajram, Ramazan). U školama gdje su muslimani bili većina, neradni dan je bio petak. Upravitelj škole je bio dužan i da se prema svim konfesijama odnosi nepristrasno, ne miješajući se u vjerska pitanja, dok je, s druge strane, obavezan bio da o svakoj vjeri govori s poštovanjem. Naredbom nadležnih školskih vlasti bilo je propisano i da je upravitelj dužan da strogo kazni svaku uvredu ma čijeg vjerskog osjećanja, te da u takvim prilikama ističe da je svaka vjera od Boga, i da je svaka vjera dobra ukoliko se čovjek vlada po pravilima koje ona propisuje. Muslimanskih škola (mejtepa) bilo je u Kraljevini Crnoj Gori – osam, i to tri u Podgorici, dvije u Baru i tri u Ulcinju. Od tih osam škola, dvije su bile za žensku djecu (jedna u Ulcinju i jedna u Podgorici).

Za odnose između crnogorske vlasti i muslimana od početka osamdesetih godina XIX vijeka, možemo reći da su imali uobičajen i nimalo dramatičan tok. Nakon prvotnih nesuglasica, crnogorski su muslimani prihvatili Crnu Goru kao svoju državu, isto kao što je ta država prihvatila njih kao svoje ravnopravne podanike. Problemi koje su muslimani imali s crnogorskim vlastima bili su iste prirode kao i problemi koje su s tom vlašću imali Crnogorci iz samog istorijskog jezgra Crne Gore. U svim krajevima gdje su živjeli muslimani, obavezno je bilo da muslimani budu ravnopravno zastupljeni u vlasti, a onamo gdje su bili većina, imali su i kapetana. Istovjetan je odnos bio i u raspodjeli činova u vojnim formacijama koje su obuhvatale oblasti gdje su muslimani živjeli. Obavezno je i jedan musliman bio ordonans-oficir knjaza Nikole.

O odnosu crnogorske države prema muslimanima, i o stepenu vjerskih prava i sloboda koje muslimani uživaju u Crnoj Gori, najpovoljniju ocjenu je dao i sam muftija crnogorskih muslimana, Mustafa Hilmija. U jednom pismu Ministarskom savjetu Knjaževine Crne Gore, Hilmija je naveo sljedeće: „Još od onog doba, od kada su današnji crnogorski Muslimani postali crnogorski državljani, naš uzvišeni Vladar Knjaz Gospodar zagarantovao im je sva prava, koja se Šerijatom regulišu, kako u pogledu imovinskom tako i u pogledu obredno vjerskom. Ta prava, koja se u suštini u mnogome ne kose sa postojećim zemaljskim zakonima i običajima, potvrđena sa najvišeg mjesta, sveto su čuvana od sviju do i poslije Ustavnih vlada i zemaljskih vlasti, i crnogorski muslimani u tome su gledali zalogu svoje budućnosti u njihovoj domovini, jer im je bilo potpuno osigurano to, što je najsvetije i najdražije za svakoga čovjeka, koji ima tvrdu vjeru u Boga svemogućega i koji polaže nadu u budući zagrobni život, osigurala im je bila slobodu vjere i vjerskih običaja i obreda...“

Ustavom i zakonima bile su zajamčene i vjerske slobode u Crnoj Gori. Crnogorski ustav iz 1905. označava pravoslavlje kao državnu vjeru, dok ostalim priznatim vjeroispovijestima garantuje slobodu (čl. 40). Sve tri vjere bile su zaštićene zakonom (čl. 208). Krivični zakon Knjaževine Crne Gore (1906) predviđa zatvorsku kaznu od tri mjeseca do tri godine za svakoga ko „javno, usmeno ili pismeno na Boga ili na čiju mu drago vjeru huli, ili javno ismijava način i običaje slavljenja Boga čije mu drago vjere; ko djelom smeta upražnjavanje čijih mu drago dozvoljenih u Crnoj Gori vjerozakonskih obreda, ili s obrazima svetih ili drugih službi Božjoj posvećenim stvarima na nečastan i podrugljiv način postupa i omalovažava ih“ (čl. 207).

Nakon dobijanja novih teritorija 1878. godine, Crna Gora je dobila i nešto više od pet hiljada podanika katoličke vjeroispovijesti, koji su uglavnom živjeli na prostoru između Skadarskog jezera i Primorja. Krajem XIX vijeka bilo je u Crnoj Gori oko 6.500 katolika, i to u barskom kraju (od Bara do Šestana) gotovo tri hiljade katolika (2.721), u podgoričkom kraju 2.058, dok je 1.800 katolika živjelo u ulcinjskom kraju. Vrhovna vjerska institucija crnogorskih katolika bila je Barska nadbiskupija. U vrijeme kada oblasti pod njenom jurisdikcijom ulaze u sastav Knjaževine Crne Gore (1878), Barska nadbiskupija ne postoji kao samostalna vjerska institucija, jer je od 1867. godine bila spojena sa Skadarskom nadbiskupijom. Na čelu Skadarsko-barske nadbiskupije bio je nadbiskup Karlo Poten, a njegovo sjedište bilo je u Skadru.

Imajući u svojoj državi relativno brojnu populaciju katoličke vjeroispovijesti, knjaz Nikola je nedugo nakon završetka kongresa u Berlinu, tražio od đakovačkog biskupa Štrosmajera da mu kod Svete Stolice pomogne oko obnavljanja Barske nadbiskupije, pod čiju bi jurisdikciju došli svi crnogorski katolici. Knjaz je takođe predlagao da barski nadbiskup bude isključivo podložan Rimskoj kuriji, s kojom bi Crna Gora prethodno sklopila poseban sporazum o međusobnim odnosima. Tu je, prije svega, imao u vidu način izbora barskog nadbiskupa, s čijim bi se imenovanjem morala složiti i crnogorska vlada. Knjaz je obećavao i da će učiniti sve što je u njegovoj moći da se takav sporazum što prije postigne, dodajući da će u skladu s mogućnostima države regulisati materijalni položaj katoličke crkve u Crnoj Gori. Konkretno, crnogorski vladar je nagovijestio da će o državnom trošku biti popravljene oštećene katoličke crkve, te da će barski nadbiskup primati od države platu kao i cetinjski mitropolit.

Prijedlozi knjaza Nikole bili su u osnovi prihvatljivi za Sv. Stolicu, koja je u sporazumu sa Crnom Gorom vidjela i mogućnost da napravi važan korak za učvršćivanje svog uticaja u pravoslavnim balkanskim državama. Biskup Štrosmajer je smatrao da bi uspostavljanje posebnih odnosa između Crne Gore i Sv. Stolice trebalo da bude „primjer za nasljedovanje“, koji bi, u prvom redu, trebalo da slijedi Srbija. U pismu Serafinu Vanuteliju, papskom nunciju u Beču (1885), Štrosmajer navodi da je konkordat s Crnom Gorom „najbolje i najdelotvornije sredstvo u rukama Svete Apostolske Stolice za ubrzanje i promicanje sređenja katoličkog pitanja u kraljevini Srbiji“.

Za Crnu Goru je sklapanje konkordata (ugovora) sa Sv. Stolicom bilo značajno iz više razloga. Najprije, postojali su praktični razlozi koji su se ticali načina na koji će crnogorska država sprovoditi kontrolu nad Barskom nadbiskupijom. Potpuno vezivanje ove vjerske institucije za Crnu Goru značilo je mogućnost da se preko nje vrši poželjni uticaj na svijest njenih vjernika, i da se kod njih razvija osjećaj pripadnosti Crnoj Gori. Zatim, direktni sporazum Crne Gore sa ovom vjerskom institucijom, kojim bi se ozvaničila izvjesna forma podređenosti Barske nadbiskupije crnogorskoj državi, značila bi potpuno eliminisanje prava Austrougarske da se na bilo koji način miješa u djelovanje katoličke crkve u Crnoj Gori ili da nastupa kao zaštitnik katolika u Knjaževini. I napokon, sporazum Knjaževine Crne Gore i Sv. Stolice doprinio bi njenom političkom ugledu i stvaranju predstave u javnosti da je Crna Gora vjerski tolerantna država u kojoj svi inovjerci uživaju potpunu ravnopravnost. Ukoliko bi tražili suštinske uzroke potrebe za ovakvom predstavom o Crnoj Gori, onda bi ih našli u crnogorskim državnim aspiracijama prema okruženju, tačnije katoličkim plemenima u sjevernoj Albaniji. Buduće je podanike trebalo uvjeriti da im se dolaskom pod vlast crnogorskog knjaza garantuje navjeći stepen vjerskih sloboda. Knjaz Nikola je garantovao Papi da će, ukoliko se rašire crnogorske granice i uveća broj katolika, osnovna polazišta ovog sporazuma važiti i za njih.

Iako je kod obje strane postojala načelna saglasnost da se konkordat potpiše, usaglašavanje sporazuma išlo je dosta sporo. Najprije se javio spor oko zahtjeva Sv. Stolice da barski nadbiskup bude u časti jednak s cetinjskim mitropolitom. Knjaz je ovaj zahtjev smatrao neprimjerenim, pa je tražio da se od njega odustane. S druge strane, u Rimu je odbijen knjažev zahtjev da dobije pravo prihvatanja ili odbijanja papskih bula koje budu upućivane vjernicima i sveštenstvu u Crnoj Gori. Bilo je sporova i oko ličnosti koja bi trebalo da bude postavljena za barskog nadbiskupa.

Nakon višegodišnjih pregovora, konkordat između Crne Gore i Sv. Stolice potpisan je 1886. godine. Konkordatom je obnovljena Barska nadbiskupija, koja je dobila status vrhovne vjerske institucije za crnogorske katolike, a utvrđena su i prava i slobode katolika u Crnoj Gori. Konkordat ima četrnaest članova. U preambuli se navodi da su papa Lav XIII i knjaz Nikola I, u cilju zaštite interesa katolika u Knjaževini Crnoj Gori, odlučili da sastave ovaj ugovor. Prvim članom ugovora garantuje se da će se katolička vjera u Crnoj Gori ispovijedati slobodno i javno. Zatim se kaže da će papa, prije nego imenuje barskog nadbiskupa, o izabranoj ličnosti obavijestiti crnogorsku vladu, kako bi se utvrdilo da li ima razloga koji bi se takvoj odluci protivili. Članom 3 se konstatuje da će pod vlašću barskog nadbiskupa biti svi katolici u Crnoj Gori, te da će nadbiskup u svim crkvenim poslovima zavisiti isključivo od Svete Stolice. U narednom članu se utvrđuje da će barski nadbiskup, prije nego što započne obavljanje službe, položiti zakletvu vjernosti crnogorskom vladaru. Zatim mu se garantuje da će imati potpunu slobodu u obavljanju crkvene službe i u upravljanju dijacezom. Član 6 utvrđuje da će se o ustanovljenju parohija dogovarati sa crnogorskom vladom, kao i da će za imenovanje paroha koji nijesu crnogorski državljani, tražiti saglasnost Vlade. U dogovoru sa državnim vlastima on može podizati crkve (čl. 7). Članom 8 utvrđuje se da nadbiskup ima pravo da upravlja vjerskom nastavom u državnim školama i da postavlja vjeroučitelje. Zatim se Konkordatom utvrđuje da crnogorska vlada priznaje pravnu valjanost brakova između katolika, koji se sklope pred katoličkim parohom i prema crkvenim zakonima. Sve bračne sporove između katolika, osim onih koju pripadaju u nadležnost građanskih zakona, presuđivaće nadbiskup (čl. 10). Konkordatom se utvrđuje i da će se u katoličkim crkvama, prilikom službe, pjevati molitva za crnogorskog knjaza. Članom 12 se utvrđuje da će crnogorska vlada i barski nadbiskup izabrati crnogorske državljane koji će se u Rimu školovati za sveštenike, te da će im država davati godišnju stipendiju. Narednim članom se konstatuje da će Sveti otac i crnogorski knjaz sva sporna tumačenja ovog ugovora prijateljski rješavati, a posljednjim članom se utvrđuje da će ugovor stupiti na snagu čim ga potpišu papa i crnogorski knjaz.

Nedugo nakon potpisivanja Konkordata, papa je donio odluku o razdvajanju Barske od Skadarske nadbiskupije, i ponovnom ustanovljenju Barske nadbiskupije (1886). Za prvog nadbiskupa obnovljene Barske nadbiskupije imenovan je Šimun Milinović, rodom iz Dalmacije. Na čelu Nadbiskupije Milinović je bio do smrti, 1910. godine. Nakon njega, za novog barskog nadbiskupa imenovan je, dvije godine kasnije (1912), dr Nikola Dobrečić. Za razliku od Milinovića, Dobrečić je bio rodom iz Crne Gore (rođen u Starom Baru).

Iako postoje mnogi skriveni motivi zbog kojih je i jedna i druga strana radila na sklapanju Konkordata, nema spora da je crnogorska država ovim sporazumom ostvarila značajnu političku korist. U prvom redu, dobila je pravo da utiče na djelovanje katoličke crkve u granicama Crne Gore i da jednu nepravoslavnu vjersku instituciju maltene učini dijelom svog državnog aparata. Preko Barske nadbiskupije crnogorska je vlast sada mogla kod svojih podanika katoličke vjeroispovijesti, među kojima je bio i priličan broj Arbanasa, snažiti slovensku (nacionalnu i kulturnu) svijest. Upravo zahvaljujući zalaganju knjaza Nikole, papa je 1887. odobrio da se služba u katoličkim crkvama u Crnoj Gori obavlja na staroslovenskom jeziku, što znači da su crnogorski katolici dobili to pravo prvi na Balkanu. Prva služba na staroslovenskom jeziku održana je 1894. godine, uz prisustvo knjaževih izaslanika. U zvaničnom „Glasu Crnogorca“ tada je navedeno da je to uspjeh kojim bi se mogla podičiti i velika carstva.

Krajem XIX vijeka, Barska nadbiskupija je imala jedanaest parohija: Bar, Zubci, Šestani, Livari, Ulcinj, Salč, Sv. Đorđe, Sv. Nikola, Podgorica, Zatrijebač i Koći. Prema zvaničnoj evidenciji iz 1897. godine, u Baru je živjelo 675 katolika, u Zubcima 680, Šestanima 670, Livarima oko 680, Ulcinju 490, Salču 680, Sv. Đorđu oko 300, Sv. Nikoli oko 300, u Podgorici 280, Zatrijepču 1.200 i u Koćima 560 katolika.