

ПРИЛОЗИ ИСТОРИЈИ БЕОГРАДСКИХ ЦАМИЈА

Ови прилози обрађују материјал о београдским цамијама, објављен пошто је рад *Цамије у Београду*¹ већ био завршен. Исто тако у овим прилозима ће бити говора и о извесним раније објављеним подацима из ове материје који су нам остали непознати при писању наведеног рада.

I

Поводом стопедесетогодишњице првог устанка Историјско друштво Народне Републике Србије издало је, у преводу и редакцији Хазима Шабановића, шездесет турских докумената из Архива Председништва владе у Цариграду који се односе на предустанички период у Србији од 1789. до 1804. године.²

Извесни од ових докумената, захваљујући томе што су их потписали и духовници појединих београдских цамија, пружају и податке о исламским богомольјама у Београду на почетку XIX века. Ти документи, који нам омогућују да употпунимо наше знање о београдским цамијама пред устанак — које, као што је већ истакнуто није особито велико³ — јесу следећи:

Документ бр. 29 (Београд, 10. IV 1216 = 20. VIII 1801): Махзар Београђана, упућен преко београдског кадије Високој порти, у коме оптужују београдског мухафиза хаци Мустафа-пашу, да толерише разна насиља својих сејмена-крцалија, да неће да их уклони, да је против кадије отворио ватру и изазвао општи неред.⁴

Документ бр. 34 (Београд, 17. IV 1216 = 27. VIII 1801): Арзулах бео-

градских муслимана Високој порти којим јављају о кривцима нереда у Београду и њиховом смакнућу. У акту се изражава потпuna покорност властима и даје обавеза да ће се све дужности савесно извршавати у служби султану.⁵

Документ бр. 38 (Београд, 17—19. IV 1216 = 27—29. VIII 1801): Махзар муслимана из Београда и Смедеревског санџака Порти којим моле да се београдски турнаци-баша Халил-ага задржи још годину дана на своме положају.⁶

У овим документима помињу се следеће исламске богомоље у Београду:

Бајрам-бегова цамија;⁷
Јахја-пашина цамија;⁸

Али-пашина одн. Хаци Али-пашина цамија;⁹

Хаци-Махмудова одн. Хаци Махмуд-агина цамија;¹⁰

Реисул-кутабова цамија;¹¹

Цамија султан Мустафа-хана;¹²

Цамија султан Махмуд-хана;¹³

Цамија бившег великог везира Хасан-паше;¹⁴

Камил Ахмед-пашина цамија;¹⁵

Атиф-задеова цамија одн. цамија Атиф-заде;¹⁶

Ђехајина одн. Хусеин-ћехајина цамија;¹⁷

Цамија Дарус-сеаде одн. Дарус (Дари)-сеаде-агина цамија.¹⁸

Када ове податке о београдским цамијама упоредимо са подацима које нам

Сл. 1 — Београд, поглед на Доњи град са Хасан-пашином џамијом и кулом Небојшом. Талботија Анастаса Јовановића из 1867. године. (Снимак припада аутору чланка).

пружају планови Београда — Брушов из 1789. године и турски из 1860-их година — можемо констатовати:

(1) Од џамија које се помињу у документима за четири дознајемо по први пут: Атиф-задеову, Дарус-сеаде-агину, Камил Ахмед-пашину и Хусеин-ћехајину.

Ове џамије свакако припадају групи од оних шест неидентификованих џамија са Брушовог плана, али њихово лоцирање, нажалост, није могуће извршити, јер се имена ових џамија не дају довести у везу са називима улица на Брушовом плану.

Чињеница да ове џамије не налазимо на турском плану из 1860-их го-

дина упућује на закључак да су ове џамије у борбама за Београд 1806. године морале бити порушене или оштећене и да касније нису ни обнављане.

(2) Од девет исламских богомоља у вароши, које налазимо и на Брушовом и на турском плану, у документима се помињу само шест џамија: Али-пашина, Бајрам-бегова, Јахја-пашина, Лаз хаци-Махмудова, Мустафе султана и Реис-ефендијина.

Чињеница да се у документима не помињу три добро познате џамије, које налазимо и на Брушовом и на турском плану: Бајракли-џамија, Дефтердарова и Кизлар-агина џамија, — може да значи, али и не мора, да су те џамије

1801. године биле ван употребе. Јер, сва три документа тичу се међусобних турских размирица и борби у Београду у које се духовници тих џамија можда нису ни мешали, или су се можда налазили на другој страни.

(3) У документима се такође не помиње ни џамија Лаз-оглије — које иначе нема ни код Бруша — а коју налазимо на турском плану из 1860-их година.

Ово упућује на закључак да би џамија Лаз-оглије могла бити она џамија „у унутрашњости шанчева“ коју је — како пише Рашид-беј¹⁹ — поправио Јусуф-паша 1836. године са новцем добијеним за обнову Батал-џамије.

II

У збирци рукописних и штампаних књига на арапском, персијском и турском језику — коју је недавно набавила из Пећи Универзитетска библиотека у Београду — налази се и рукописна књига *Ал машарик* (Књига о исламској традицији), „коју је преписао у Београду Ахмед син Османа ефендије el Belgradi (Београђанин), имам џамије Кетхуда бег, године 1166 (1752).²⁰

Ова џамија Кетхуда-бег, биће, нема сумње, идентична је са Ђехајином која се помиње у наведеним турским документима из 1801. године. Јер, персијска реч *kethuda* (домаћин, глава породице) прешла је у османски турски језик, где је добила облик *keha*, *ka* и значење: домаћи, управник куће. У турској државној администрацији поред сваког санџак-бега или валије постојао је *keha*, *ka* — помоћник, који је био шеф канцеларије и уједно заступник када санџак-бег или валија није био у својој провинцији на дужности.²¹ Отуда што је ктитор ове богомоље имао ову функцију и долази назив: џамија Кетхуда-бег одн. Ђехајина џамија.

Поменимо и то да временско раздобље не искључује могућност да би Ахмед син Османа ефендије, имам џамије Кетхуда-бег у 1752. години и

Ахмед, хатиб и имам Ђехајине џамије у 1801. години — могли бити једно те исто лице.

III

Абдулах Хацић, имам Бајракли-џамије у Београду, објавио је недавно чланак о Бајракли-џамији,²² у коме је обелоданио извесне документе који се односе на поправке ове џамије у 1868. и 1893. години.

Уз документе о поправци вршеној 1868. године — који, узгред речено, потврђују нашу претпоставку да је Бајракли-џамија била она исламска богољубљена, чије је издржавање Србија преузела непосредно по предаји београдског града²³ — Хацић је написао и следеће:

„У то време је у Београду било још неколико џамија којих се стари Београђани још сећају: Батал-џамија, код данашње Народне скупштине, Делијска, иза садашње зграде Академије наука, Турбе-џамија, код данашњег Народног позоришта и тако даље“.²⁴

Хацић, као што се види, наводи да се џамија код данашњег Народног позоришта звала Турабе-џамија, али нам ништа ближе не казује, ни одакле то зна, нити пак на коју џамију конкретно мисли.

Јер, као што је већ изложено,²⁵ у времену о коме је овде реч постојале су код зграде Народног позоришта две џамије. Једна, још за турско времена напуштена џамија, употребљена 1869. године за „фабрику гаса за позориште“, која је после прозвата Кара-џамија; друга — Бајрам-бегова џамија.

Када знамо да се у јавним рачунима око коштања позоришне зграде помињу „џамија и тулбе“,²⁶ онда је мислимо, извесно да је Хацић, наводећи Турабе-џамију, код данашњег Народног позоришта, мислио на Кара-џамију.

Из Хацићевог писања да је реч о џамијама „којих се стари Београђани још сећају“, дало би се закључити да је назив Турбе-џамија био одомаћен међу старим Београђанима, па као такав и запамћен и пренет. Међутим, мора се

истаћи да ниједан од писаца — савременика старог Београда из XIX века — а њих је ипак приличан број — нигде не помиње Турбе-џамију.

Велика је штета што Хацић није означио извор свога сазнања да се џамија код данашњег Народног позоришта звала Турбе-џамија. Овако — имајући у виду да Хацић није савременик добра о коме пише, а знајући за слогу М. С. Петровића који је сам Дефтердарову џамију прозвао Делијска џамија, јер је знао да се налазила близу некадањег Делијског конака — ми остајемо у недоумици: да ли је Хацић, знајући да се ову џамију налазило турбе, сам дао џамији назив Турбе-џамија? или је пак сама џамија стварно носила то име?

Када бисмо позитивно знали да се ради о овом другом случају, могли бисмо ову џамију код Позоришта, о којој говори Хацић, довести у везу са Турбе-џамијом коју помиње Евлија Челебија 1660. године у своме опису Београда.

IV

Слика Бајрам-бегове џамије, репродукована у Миљевићевој збирци прича о кнезу Милошу,²⁷ под насловом „Џамија на Стамбол-капији у Београду“, потиче из Албума Београда од Куна Квицова, Берлин, 1857.

Иста ова слика репродукована је под идентичним називом, само у већем формату, и у монографији Д. Страњаковића о Карађорђу,²⁸ где су и означени горњи подаци о њену аутору и пореклу. Иначе сама слика — по свему судећи литографија — рађена је 1856. године, како се то даје прочитати на репродукцији у доњем десном углу.

V

У својим белешкама о старом Београду С. Л. Поповић износи да је Батал-џамија „тек пре пет година сасвим порушена“.²⁹ Пошто се зна да је Поповић своје белешке писао 1878. године,

излази да је Батал-џамија порушена 1873. године.³⁰

М. Ђ. Миљевић, међутим, забележио је у своме *Дневнику* под 28. мајем 1871. године следеће:

„Јуче на ноћ срушена је Батал-џамија. Ђаволски се смеју и говоре да „Видов-дан“ (лист) погађа, ето се почиње обарање турске силе. Механија Панђела дао је Цинцарима 230 дуката да је поруши...“³¹

Миљевићев податак биће свакако тачнији. Јер, док је С. Л. Поповић писао своје белешке о старом Београду у позним годинама и по сећању, — Миљевић је *Дневник* водио скоро из дана у дан и догађаје је бележио непосредно по њиховом забивању.

VI

У споменима Јована Ђ. Авакумовића на стари Београд, с краја прве и почетка друге половине XIX века,³² о београдским џамијама казано је следеће:

„Где је данас хотел „Македонија“ била је турска џамија и турско гробље. Остали део тог великог простора била је касније велика пијаца. Где је евангелска школа и црква, била је тајкоћ џамија, а осим ових џамија било је још неколико које су доцније порушене регулацијом“.³³

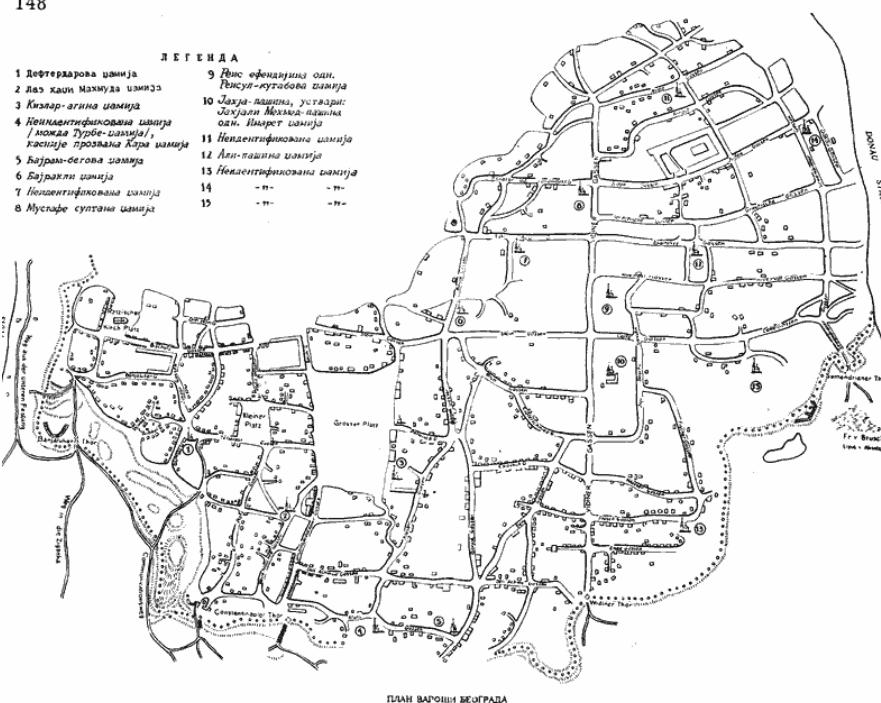
Авакумовић, као што се види, помиње само две џамије, и то описно, по месту где су се налазиле. Међутим, ти његови описи нису баш најтачније дати — поготово онај први, за који би се пре могло рећи да је сасвим погрешан.

Јер, док по опису: где је евангелска школа и црква — који би иначе требао да гласи: до евангелске школе и цркве — лако препознајемо Дефтердарову џамију — дотле из описа: где је данас хотел „Македонија“, не можемо са сигурношћу рећи на коју се џамију мислило.

Наиме на простору који је заузимао хотел „Македонија“ (угоа Васине улице и Студентског трга), у времену о коме је реч, није постојала никаква џамија; али су у близини некадањег хотела „Македонија“ постојале две

Л Е Г Е Н Д А

1 Дефтердарова џамија	9 Џамија ефендија оца
2 Касида-Махмуда џамија	10 Џамија ефендија уз град
3 Кисар-агина џамија	11 Џамија Мехмед-паше
4 Немаентификована џамија / можда Турбе-џамија /	12 Џамија Иса-ага
Касије прозвана Кара џамија	13 Али-пашин џамија
5 Бајрам-беговија џамија	14 Немаентификована џамија
6 Бајракли џамија	15 Немаентификована џамија
7 Немаентификована џамија	16 - - -
8 Мустафе супотни џамија	17 - - -

ПЛАН ВАРОШИ БЕОГРАДА
С КРАЈА 19. ВЕКА

цамије: Лаз хаци-Махмуда и Кизларагина.

Тешко је са пуном извесношћу рећи на коју је од ове две цамије Авакумовић мислио. Чини нам се да би то пре могла бити цамија Лаз хаци-Махмуда. Јер, Кизларагина цамија била је и нешто удаљенија, а затим просторно је била везана за некадању жандармеријску касарну, тако да би њен опис, претпостављамо, Авакумовић везао за тај објекат, као што то налазимо и код других писаца старог Београда (С. Л. Поповића, А. Јовановића).³⁴

VII

Изглед Хасан-пашине цамије сачуван нам је на једном талботипском снимку Доњег града који је израђио Анастас Јовановић, највероватније непосредно по предаји београдског града кнезу Михаилу 1867. године. Ова Јо-

НА ПОМЕНЕ

¹ Љ. Никић, Цамије у Београду. Годишњак града Београда V, 1958, 151—206. Скраћено: Никић.

² Турски извори о Српској револуцији 1804. Књига I. Списи Царске канцеларије 1789—1804. Уредио и превео Хазим Шабановић. Београд 1956. (Сарајево 1957), XXIX + (3) + + 334 + (1). Скраћено: Шабановић.

³ Никић, 157.

⁴ Шабановић, 226—229. Скраћено: Док. бр. 29.

⁵ Шабановић, 245—261. Скраћено: Док. бр. 34.

⁶ Шабановић, 267—282. Скраћено: Док. бр. 38.

⁷ На Док. бр. 29, потписани су: сеид Омер, имам Бајрам-бегове цамије; Хасан, имам и хатиб Бајрам-бегове цамије; сеид Ибрахим, мујезин Бајрам-бегове цамије (Шабановић, 227—228).

⁸ На сва три документа потписан је: сеид Исмаил, хатиб и имам Јахја-пашине цамије; а на Док. бр. 29 потписан је и: Мустафа, мујезин Јахја-пашине цамије (Шабановић, 227—228, 248, 269).

⁹ На Док. бр. 28 потписани су: Ибрахим, мујезин Али-пашине цамије; Мустафа, мујезин споменуте цамије; Мехмед, хатиб и имам

вановићева талботипија објављује се сада по први пут.

VIII

Ради бољег и лакшег разумевања положаја и места поједињих београдских цамија прилажемо овом раду репродукцију *Плана вароши Београда с краја 18. века*, рад аустријског потпоручника Фр. Бруша, који је у Ратном архиву у Бечу пронашао др. Душан Пантелић и објавио га у својој књизи *Београдски пашалук пред Први српски устанак (1794—1804)* (Посебна издања Српске академије наука књ. CXLVI — Одељење друштвених наука књ. 57, Београд 1949).

Приложени план је репродукција плана објављеног у књиги др Д. Пантелића, с тим што нумерација цамија и легенда дата на плану потичу од нас.

Али-пашине цамије. На Док. бр. 34 потписан је: Мухамед, имам Хаси Али-пашине цамије. На Док. бр. 38 потписан је исти овај Мухамед (на оба места печат: Поспеши, господе, послове Мухамедове!), али уз ознаку: имам Али-пашине цамије (Шабановић, 228, 248, 269).

¹⁰ На Док. бр. 29 потписани су: Осман, мујезин Хаси Махмудове цамије; Хафиз Ибрахим, хатиб и имам Хаси Махмудове цамије (печат: Одраз божанске доброте Ибрахим). На Док. бр. 34 и 38 потписан је: Ибрахим, имам и хатиб Хаси Махмуд-агине цамије; само док је на Док. бр. 34 печат: Одраз божанске доброте божји роб Ибрахим, — на Док. бр. 38 је печат као на Док. бр. 29 (Шабановић, 227—228, 248, 268). Из овог се види да су Хафиз Ибрахим и Ибрахим једно те исто лице, а цамије: *Хаси-Махмудова* и *Хаси Махмуд-агина* — једна те иста цамија. Иначе, судећи по имену, ова цамија биће идентична са цамијом *Лаз хаци-Махмуда* са турског плана из почетка 1860-их година (бр. 145).

¹¹ На сва три документа потписан је: Абдулмумин, хатиб и имам Реисулкутабове цамије; на Док. бр. 29 потписан је и: сеид Мустафа, мујезин Реисулкутабове цамије (Шабановић, 227—228, 248, 269). Ова Реисул-кутабова цамија идентична је са Реис-ефендијином цамијом са турског плана из XIX века (бр. 122), пошто ове две

речи: реисул-кутаб и реис-ефендија, имају исто значење.

¹² На Док. бр. 29 потписани су: Хаци Омер, имам и хатиб цамије султан Мустафа-хана; Ибрахим, мујезин цамије султана Мустафа-хана. На остале два документа потписан је такође хаци Омер, и то на Док. бр. 34: имам и хатиб цамије султан-гази Мустафа-хана; а на Док. бр. 38: имам и хатиб гази-султан Мустафа-ханове цамије (Шабановић, 227—228, 247, 268).

¹³ На Док. бр. 29 потписани су: Мехмед, имам цамије султан Махмуд-хана; Хафиз Мустафа, хатиб цамије султан Махмуд-хана; Осман, мујезин султан Махмуд-ханове цамије; Мула Сулејман, мујезин цамије султана Махмуд хана. На Док. бр. 34 и 38 потписани су: Мехмед, имам гази-султан Махмудове цамије; Мустафа, хатиб гази-султан Махмуд-ханове цамије (Шабановић, 227—228, 247, 268).

¹⁴ На Док. бр. 29 потписани су: Мустафа, мујезин цамије бившег великог везира Хасан-паше; сеид Мехмед, хатиб и имам цамије бившег великог везира Хасан-паше (Шабановић, 228).

¹⁵ На Док. бр. 34 и 38 потписан је: Веис одн. Вејсил, имам и хатиб Камил Ахмед-пашине цамије (Шабановић, 248, 269).

¹⁶ На Док. бр. 34 и 38 потписан је: Хасан, имам и хатиб Атиф-задеове цамије (Док. бр. 34) одн. цамије Атиф-заде (Док. бр. 38) (Шабановић, 248, 268).

¹⁷ На Док. бр. 29 потписани су: Ахмед, мујезин Ђехајине цамије; Ахмед, хатиб и имам Ђехајине цамије, — с тим што је и код једног и код другог потписа печат исти: Божић роб Ахмед. На Док. бр. 34 и 38 потписан је: Ахмед, имам и хатиб Хусејин-ћехајине цамије, а печат је: Господе, поспеши послове Ахмедове! (Шабановић, 228, 248, 269). — Мислимо да не може бити сумње о томе да су Ђехајина цамија и Хусејин-ћехајина цамија идентичне. На то упућује не само сличност у називу, већ и то да се за обе цамије помиње: Ахмед, имам и хатиб. Околност да постоји разлика у тексту печата не би, мислимо, требала да говори у прилог супротне тезе, јер баш у овим документима имамо пример да је једна те иста личност стављала различите печате. Тако, Мехмед, имам цамије

султан Махмуд-хана има печате: Божић роб Мехмед (Док. бр. 29), и: Одраз божанског светла Божић роб Мехмед (Док. бр. 34 и 38).

¹⁸ На Док. бр. 29 потписани су: Алија, мујезин цамије Дарус-сеаде; Хасан, имам и хатиб Дарус-сеаде-агине цамије. На Док. бр. 34 и 38 потписан је овај исти Хасан, само што стоји: имам одн. имам и хатиб Дари-сеаде-агине (Док. бр. 38: огине) цамије (Шабановић, 227—228, 248, 268).

¹⁹ Рашид-беја Историја чудноватих догађаја у Београду и Србији, I. Споменик Српске краљевске академије XXIII, Београд 1894, 45.

²⁰ Х. К. (= Хасан Калеши), Значајна принова у Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“. Библиотекар IX, 1957, 288.

²¹ Гл. Елезовић, Турски споменици I—1. Београд 1940, 90 нап. 3; 166 нап. 5.

²² А. Хацић, Бајракли цамија у Београду. Годишњак Музеја града Београда IV, 1957, 93—100.

²³ Никић, 161—162.

²⁴ А. Хацић, нав. дело, 95.

²⁵ Никић, 164—166, 176—178.

²⁶ Ђ. Малетић, Грађа за историју Српског народног позоришта у Београду. Београд 1884, 446—447.

²⁷ М. Ђ. Милићевић, Кнез Милош у причама. Београд (1935)2, репр. између стр. 112—113.

²⁸ Д. Страњаковић, Карађорђе. Београд 1938, репр. између стр. 96—97.

²⁹ С. Л. Поповић, Путовање по Новој Србији (1878 и 1880). Српска књижевна задруга књ. 310—311, Београд 1950, 54.

³⁰ Никић, 170.

³¹ Из Успомена Милана Ђ. Милићевића (Одломци из дневника). Српски књижевни гласник XXXIII, 1931, 265.

³² Никола Зега, Неколико цртица из старага Београда (По причању поч. Јована Ђ. Авакумовића, министра претседника). Београдске општинске новине LV, 1937, 75—76.

³³ Н. Зега, нав. дело, 75.

³⁴ Никић, 179.

CONTRIBUTION A L'HISTOIRE DES MOSQUEES DE BELGRADE

LJ. NIKIĆ

Cette communication se rattache à l'étude de l'auteur *Mosquées à Belgrade* (Annuaire de la ville de Belgrade V, 1958, 151—206). En effet c'est un complément de l'étude précédente analysant de nouveaux documents sur les mosquées de Belgrade, ainsi que certaines données déjà publiées mais inconnues de l'auteur au moment de sa première étude.

Parmi de documents nouveaux il y a trois documents turcs de 1801 venant des Archives de la Présidence du Conseil à Istamboul, publiés par Hasim Šabanović. L'importance de ces documents réside dans leur date — ils se rapportent à l'époque — à la veille de la Ière Insurrection Serbe, époque très mal connue du point de vue des mosquées de Belgrade. Dans tous ces documents — en réalité pétitions et demandes des Turcs de Belgrade, signées aussi par certains ecclésiastiques des mosquées de Belgrade, on mentionne douze mosquées en tout, dont quatre que nous ignorions jusqu'à présent (mosquées d'Atif-zadé, celle de Darus-séadé-aga, de Camil-Ahmed-pacha et celle d'Husséin-céhaïa).

La suite de l'article est consacrée à certaines données déjà publiées sur des mosquées de Belgrade et l'auteur y rectifie des erreurs s'étant toujours glissées jusqu'à présent dans cette matière.

Afin de faciliter aux lecteurs l'idée de la situation topographique des mosquées de Belgrade, l'auteur a joint un plan de la ville de Belgrade de la fin du XVIIIe siècle, œuvre du sous-lieutenant autrichien F. Brusch, avec les explications nécessaires sur les mosquées. Ce plan, reproduit ici, a été découvert dans les Archives de Guerre à Vienne par le Dr. Dušan Pantelić et publié en 1949.

Illustrations dans le texte:

Fig. 1 — Belgrade, vue de la Ville basse avec la mosquée de Hassan-pacha et la tour Nebojcha. Talbotypie d'Anastase Jovanovitch de 1867 (Collection particulière de l'auteur de l'article).

Fig. 2 — Plan de la ville de Belgrade vers la fin du XVIIIe, œuvre du sous-lieutenant autrichien Fr. Brusch. (Reproduit du livre de M. Dušan Pantelić *le pachalik de Belgrade à la veille de la Ière Insurrection Serbe*.

