

GENÇLERLE SÖYLEŞİ

Diyaret İşleri Başkanlığı / 601
Halk Kitapları / 152

Baskı Kontrol

Altan Çap

Resimler

Orhan Akcan

İç Tasarım ve Kapak

Ali Karagöz

2012-06-Y-0003-601
ISBN 978-975-19-3510-6

Baskı

Aydoğdu Ofset

Tel.: (0.312) 395 81 44

© Diyanet İşleri Başkanlığı

İletişim

Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü
Basılı Yayınlar Daire Başkanlığı
Tel.: (0.312) 295 72 93 - 295 72 94
Faks: (0.312) 284 72 88
e-posta: diniyayinlar@diyanet.gov.tr

Dağıtım ve Satış

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
Tel.: (0.312) 295 71 53 - 295 71 56
Faks: (0.312) 285 18 54
e-posta: dosim@diyanet.gov.tr

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI

GENÇLERLE SÖYLEŞİ

MEHMET ERDOĞAN

5. BASKI

ANKARA, 2012

1. Baskı (Aralık, 2003)	50.000
2. Baskı (Ağustos, 2005)	25.000
3. Baskı (Mayıs 2008)	30.000
4. Baskı (Temmuz 2011)	10.000
5. Baskı (Kasım 2012)	100.000

*Bu eser, Din İşleri Yüksek Kurulunun
05.05.2005 tarih ve 76 sayılı kararıyla basılmıştır.*

*Hayatlarının baharında vatan, millet ve din uğruna
canlarını seve seve feda eden kahraman şehitlerimize
rahmet duasıyla ithaf olunur.*

İçindekiler

- Merhaba arkadaşlar, 9*
Merhaba dünya, 10
İlk eylem, 11
Bir varoluş ortamı olarak aile, 11
Okul hayatı veya hayatı okumak, 18
Dünyayı ve kendini tanımak, 27
Ateizm: Aklın çökmez sokağı, 32
Satanizm: Sapıklığın zirvesi, 35
Misyonerlik: Kutsal adına sömürgecilik planları, 44
Hurafe: Aklın iptali, 51
Ateşten çember, 56
Din: Güvenlik alanı ve kurtuluş yolu, 59
Dil ve kültür: Namus ve varoluş savaşı, 71
Tarih bilinci: Geçmişten geleceğe bir hayat tasarımı, 76
Millet olma bilinci ve millet önderlerini tanımak, 83
Vatan sevgisi: Sürekli bir ilkbahar, 87
Yeni bir başlangıç için son sözler, 90
Faydalı kitaplar, 93

Merhaba arkadaşlar

Bu küçük kitapçıkta bazı düşüncelerimizi sizlerle paylaşmak istedik.

Biz, hayata dair belli başlı sorunlara ilişkin neler düşündüğümüzü, bunların aşılması için neler yapabileceğimizi deneyimlerimizden hareketle ortaya koymaya çalıştık. Düşünce ve deneyimlerimizin ne kadar işinize yarayacağını veya sizin için ne derece yol gösterici olacağını bilmiyoruz. Biz, sadece bizden öncekilerin bizim için yaptıklarını sizler için yapmak istedik. O da hayatı, konuşa konuşa güzelleştirmek ve sorunları tartışa tartışa aşmaktır.

Günümüz insanının bizce en büyük sorunu konuşmayı ve paylaşmayı unutmasıdır. Duygu ve düşüncelerimizi konuşmaz, doğru ve yanlışları tartışmaz, güzellikleri paylaşmazsak insan olmanın, aynı dünyada birlikte yaşamının ne anlamı olabilir?

Sevgili arkadaşlar!

Hayattan hepimizin beklentileri vardır. Önemli olan onların gerçekleştirecek doğru adımları atabilmektir. Bunun için yapmamız ve sakınmamız gereken şeyler olacaktır. Bir işi, ancak zamanında ve yerinde yaparsak onu doğru yapmış oluruz. Sonra, keşkeler ve pişmanlıkların hiçbir faydası olmaz.

Biz, sizin heyecanlarınıza, çabalarınıza saygı ve güvenle bakıyoruz. Bunun için bazı düşüncelerimizi ve deneyimlerimizi sizinle paylaşmak istiyoruz. Hayatta başarılı olacağınıza ve önünüzde çıkacak sorunları aşacağınıza inanıyoruz. Kendinize güveniyorsanız gelecek sizindir. Gelecek zaten sizindir!

Merhaba dünya

Dünyaya gelmek, başı ve sonu belli olmayan bir sorumluluk alanına adım atmak gibidir. Doğumdan ölüme doğru gittikçe büyüyen, büyüdükçe karmaşıklaşan, karmaşıklaştıkça içinden çıkılmaz hâle gelen bir sorumluluk alanı... İnsan, böyle bir alanın içinde âdeta kaybolur. İnişler ve çıkışlar yaşar, ilişkiler ve saplantılar arasında bunalır. Koşar kavuşamaz, isyan eder sesini duyuramaz, sınıca bir yer arar bulamaz. Kendini tanımaz olur, başkaları tarafından tanınmaz duruma gelir.

Dünyaya gelmek bir serüvene atılmaktır!

İnsan, kendi iradesi ve özgür seçimiyle böyle bir serüvenin içine girmiyor.

Onun böyle bir serüvenin içinde olması tamamen üst irade, yani yaratıcı irade istiyor. Böylece bir sına tâbi tutulmuş oluyor. Bakalım insan olmanın işlevini yerine getirebilecek mi, bu sına başarıyla atlatabilecek mi? İşte burada insanın iradesi devreye giriyor.

Neyi yapıp yapmayacağına kendi özgür iradesiyle karar vermesi gerekiyor. Elbette sonucuna katlanmak da yine ona düşüyor.

İnsan aklıyla dünyaya gelir. Dünyaya ilk tepkisi budur. Neden aklarız; başımıza gelecekleri mi sezeriz, yoksa yerimizi mi yadrgarız; bir isyan mı, bir merhaba mı bu, bilinmez. Bildiğimiz bir şey var; dünyaya gelirken hepimiz aklarız. İnsanın serüveni buradan başlar ve ölünceye kadar da sürer gider.

Oysa hayat bizi gülerek karşılamaktadır. Annemiz, her ne kadar büyük acılar çekmiş olsa da biz dünyaya geldiğimiz için mutludur ve babamızla birlikte sevinçle barmna basmaktadır bizi. Bir yavruları dünyaya gelmiştir, artık kendilerinden daha mutlu kimse yoktur. Bu mutluluk, onların gözlerinden bize akan ilk sıcaklıktır. Onunla büyürüz, ona sarmnrmz, onu her zaman koruyucu bir şemsiye olarak üzerimizde hissederiz.

Evet, bir çocuk büyüyor ve hayat onu bekliyor!

İlk eylem

Bir çocuk büyüyor ve hayat serüveni içinde ilk büyük eylemini gerçekleştiriyor; emekleme devresinden yürüme dönemine geçiyor. Serüvenin bundan sonraki bölümünü ayakta yaşayacaktır. Yılmak yok! Yılmısan da yılmım demek yok, çünkü hayat yılmımay affetmez. Hemen ardından konuşmaya başlıyor. İşte yeni bir eylem daha. İlk öğrenimi kelimelerin ardından gördüğü her şeyi soruyor; bu nedir? Sordukça öğreniyor, öğrendikçe soruyor. Ne demeli, kervan yola koyuldu bir kere, kahramanımız ayakta ve konuşuyor. Acaba başına gelecekleri bilseydi hiç ayağa kalkar ve konuşur muydu? İşte hayatın ve insan olmanın ilk gizemli sorusu!

Bir varoluş ortamı olarak aile

Her hayat yeni bir ailedir ve aile, dünyanın küçültülmüş bir şeklidir. İnsanı kültürün ilk ve en evrensel kurumudur. Bir ai-

leye mensup olmak, insanonununa verilmiş en büyük nimettir. İnsan hayatında doğumla ölüm arasda gerçekleşen her şeyin aile içinde bir karşılığı vardır. Bu yüzden insanonunun kurduğu aile düzeni diğer varlıklarınkine benzemez. Çünkü insan, diğer varlıklar gibi sadece beslenmek, barınmak ve korunmak için aile kurmaz. Aile yuvası onun için bir varoluş ortamı, bir kültür ve medeniyet ocağıdır. Oradan ayağa kalkar ve yine oraya döner. Böylece hayatı aile ekseninde yaşamış olur. Yine hayatı boyunca bütün amacı ve çabası iyi bir aile kurmak ve ailesini mutlu etmeye çalışmaktır.

Aile düzeni toplumun bir aynasıdır. Ailenin yapısı, işleyişi, bireyler arasında diyalog, komşularla ilişkiler, geçmişini hatırlama, geleceğe bakış, ekonomik işleyiş, eğitime verilen önem, beslenme, barınma, sahip çıkma ve koruma, zaafılar, korkular, hayaller, rüyalar, idealler, aşklar vs. temel konularda bir ailenin durumu neyse ait olduğu toplumun durumu da odur. Öyleyse bir toplumu inceleyip tanımak için aileden başlamak en kestirme ve sağlıklı yoldur, denilebilir.

Türkiye'de aile yapısının güçlü olduğunu herkes söyler. Yine herkes, çok az ailenin gerçekten mutlu olduğunu, aile içinde çok büyük sorunların yaşandığını, ama bunların dışarıya yansıtılmadığını iddia eder. Bu düşüncelerde doğruluk payı olsa bile Türkiye'de aile düzeninin gözle görülmez dinamikleri vardır. Kim ne derse desin, aileyi ayakta tutan aslında bu dinamiklerdir. Peki nedir bu dinamikler?

Türk toplumunda aileyi ayakta tutan dinamiklerin başında hayata bakış tarzı gelmektedir. Bu bağlamda dünya dediğinin nedir, hepimiz nasılsa bir gün ölüp gideceğiz; arkamızdan kötü insandı, kimseye faydası dokunmadı demesinler; hayırla

ansınlar, bir defa bile olsa Allah razı olsun desinler yeter anlayış, aile içi ve aileler arası diyalogu sağlayan temel bir yaklaşımdır.

Türk kültüründe hayat, aile merkezli bir bütündür. Aile üyeleri, evlerine ekmek getirmek ve namerde muhtaç olmamak için işlerine koşar. «Ş, ekmek kapıdır. Amaç ailenin ihtiyaçlarını gidermektir. Okuyan çocuklar için bütün imkânlar sonuna kadar seferber edilir. Çocuğum okusun; adam olsun, ailesini utandırmasın; vatanına, milletine faydalı olsun; en azından kendi geleceğini kurtarsın, bizim yaşadıklarımız yaşamasın, çektiğimiz sıkıntılar çekmesin tarzında bir yaklaşım biçimi, hemen her ailede görülür. Ayrıca geçmişten tevarüs edilen mutlu bir yuva kurma duygusu, yeni bir biçime sokulur ve duygu olarak aynen sürdürülür. Mutlu bir yuva kurma isteği bir özlem değil, ulaşılması gereken bir hedeftir. Burada geleneksel değerlere yüklenen anlam çok önemlidir. Türk ailesinde geleneksel değerler işlevini yitirmeye başladığında hemen eleştirilir ve aşınan değerlerin yerine mutlaka yenisi konur. Çünkü Türk aile kültüründe geçmiş inkâr edilmez, fakat körü körüne taklit de edilmez.

İyi ve kötü günde aile üyelerinin birbirleriyle dayanışma ve yardımlaşma içinde olması, aile içi sızların kimseyle paylaşılmaması gibi duygular, Türk ailesini, hayatın bütün olumsuzluklarına rağmen birbirine bağlayan temel dinamiklerdendir.

Ayrıca aşk olgusu Türk ailesinin mayasıdır. Hiçbir zaman göz ardı edilemeyecek bir gerçektir. Aşk her şeydir. Evliliğin temelidir. Aile ve hayat içinde birçok özverinin arkasındaki derin dürtü budur. Çünkü aşk, yerine göre hiçbir karşılık beklemeden sevebilmek demektir. Örneğin çocuklar aşkı;

geleceğe sahip çıkmaya, hatta hükmetmeye aşk! Doğumla ölümü, hayatla ölüm ötesini birbirine bağlayan yegâne sır aşktır!

Aşk, Türk aile yapısının genlerinde mevcuttur ve duruşan bir olgu olarak ele alınmamalıdır. Özü itibarıyla aynı olsa da biçim olarak kuşaklar arasında bazı farklılıklar vardır. Bu sebeple her kuşakta değişik yansımalarla kendini gösterir. Örneğin eski kuşaklarda aşk; bir bakış, bir hüznün duruşu, türkülerin satır aralarında bir ima veya kesik bir cümle olurken gençlerde, biraz çalgınca bir söyleyiş, biraz hareketlilik, sabırsızca kovalamalar, kurşun gibi cümleler vs. şeklinde ortaya çıkar. Ancak hepsi aynı duygunun yansımasından başka bir şey değildir.

Aile içinde kuşaklar arasında anlayış farklılıklarının olması doğaldır. Eski kuşakların yaşadıkları sorunlar, hayata bakışları ve hayattan beklentileri ile genç kuşakların sorunları, hayata bakışları ve hayat biçimlerinin aynı olması insanın tabiatına aykırıdır. Zaman değişmiş, şartlar değişmiş, dünya değişmiş, hayat değişmiş; bunca değişim arasında elbette bakışlar da değişecektir. Eski kuşaklardan, genç kuşaklar gibi değişime ayak uydurmalarını beklemek gerçekçi olmaz. Yılların alışkanlıklarını nasıl değiştirdiniz ve sonra neden değiştirdiniz? Burada gençleri sorunlu görmek de yanlış olur. Ortada bir sorun yok, çok hızlı bir değişim vardır. Öyleyse bunun anlaşılması gerekir.

Değişim denilen olay, tarihin bazı dönemlerinde kendini çok hızlı hissettirebilir. Bunun siyasî, ekonomik, teknolojik vs. çeşitli sebepleri vardır. Önemli olan bunların fark edilmesi ve bize nasıl yansıtılmasının anlaşılmasıdır. Değişim bazen yabancılaşma, yozlaşma ve bozulma şeklinde olumsuz olarak da değerlendirilebilir. Çünkü değişimle gelen eskinin değer ve

güzelliklerini yok edebilir. Bu durumu, edebiyatımızın usta şairlerinden ve “Fahriye Abla” şiiriyle ünlü Ahmet Muhip Düran, şehir üzerinden şöyle dile getirir:

*Her şey değişiyor, kalbimiz bile,
Ama yüzyıllarla besli bir şehir
İnsan yaşamından daha da hızlı
Bunca çabuk nasıl yok olabilir?*

Aile içi değişimin kendini gösterdiği en büyük alan dildir. Farklı kuşaklara mensup aile üyelerinin kendi aralarında ortak bir dil oluşturmaları her zaman mümkün olmayabilir. Kuşakların olaylara, nesnelere bakışı; bunlara yüklediği değer, geliştirdiği hassasiyetler tabii ki farklı olacaktır. Bunda bir sorun görülmemelidir. Eski kuşaklar gençleri sorumsuz bulabilir, çünkü onların kendilerini pek ciddiye almadığını sanırlar. Gençler de yaşlıları anlayışsız veya tutucu bulabilir; çünkü onların her şeye kendi değişmez ölçüleriyle baktığını düşünürler. Bütün bunlar doğrudur. Öyleyse sorun nedir? Sorun, değişen dilin aile içi iletişimde yeterince kullanılmamasıdır. Eğer bir anne ve baba, çocuklarının kullandığı dili anlamakta, onların düşünce ve isteklerinin gerekçelerini görmezlikten gelmekte ısrar ederse, yani onlara kendi şablonlarıyla bakarsa elbette onları tanıyamaz; sadece kendini kandırır olur. Çocuklar da bir konu veya olay hakkında neler düşündüğünü, neler yapmak istediğini aile büyüklerine anlatmanın imkânsızlığından hareket ederse yanlış yapmış olur. Olaya şöyle bakmak gerekir; eğer ben, düşündüklerimi anlatamıyorsa benim üslubumda bir eksiklik var demektir. Ne pahasına

olursa olsun duygu ve düşüncelerimi anlatmayı başarmalıyım. Çünkü iletişim budur. Tarafların olaya böyle yaklaşması gerekir.

Her kuşağın kendinden sonraki kuşaklara yaklaşım, kendinden öncekilerin kendilerine yaklaşım gibidir. Bu doğal bir akıştır. Ne demişler; ne ekersen onu biçersin! Yapamadıkları veya yapmadıkları kendimizden sonrakilerden beklemek hakkına sahip değiliz. Eğer kendimizden sonrakilere faydalı olmak, onlara katkıda bulunmak ve bizim düştüğümüz hatalara onların düşmemesini istiyorsak, kendi tecrübelerimizi, yer yer öz eleştiri mantığıyla onlarla paylaşmalıyız. Gerçekleri gizlemek veya sahte kalelere sığınmak onları korumaya yetmez, aksine böyle bir tutum, onlarla aramızdaki uçurumu derinleştirir.

Her insanın bir hikâyesi vardır ve insan, çoğu zaman kendi hikâyesinin başkahramanı değildir. Gerçek neyse onu olduğu gibi kabul etmek gerekir. Başkalarına ait bir hikâyede de bizden bir şeyler saklıdır. Onlar kendi hikâyemizin bir parçası olarak dinleriz. Çünkü hepimizin yaşadığı serüven üç aşamaya beş yukarı aynıdır. Şöyle de söylenebilir; küçük serüvenler büyük serüvenin, insan olma serüveninin bir yansımasıdır ibarettir.

Unutmayalım ki insan olarak ortaya koyduğumuz ilk eylem, temelde kendimizi gösterme ve kabul ettirmeye dayanan bir olaydır. Aynı olay, bizden öncekilerin başından da geçmiş ve bizden sonrakiler de aynı şeyi yapacaktır. Bu sebeple her eski kuşak sabretmeyi öğrenecek, her yeni kuşak da bir gün sabretme sırasının kendisine geleceğini düşünecektir.

İnsan kendi serüvenini yalnızlaşarak yaşıyor. Giderek ailesinden ve çevresinden uzaklaşarak hissediyor. Bu bir kopma ya da yabancılaşma değil, sorumluluk bilincine hazırlanmaktır. Sorumluluğu yüklenmek yalnızlaşmayla başlar. Bu durum edilgen bir olay olarak görülmemeli, tersine kendi gücüne sahip çıkma süreci şeklinde algılanmalıdır. Yalnızlık gelirken acı, giderken güven veren bir duygudur! Aklamak olmasaydı gülmenin kıymeti ve kaybetmek olmasaydı sahip olmanın değeri bilinebilir miydi? Bütün bunlar ifade edilebilir duygulardır. Yeter ki insan yaşadıklarını, hissettikleri doğru kişilerle, doğru zamanda ve doğru bir şekilde paylaşabilsin.

Evet, aile içindeki serüven dış çevreye açılmakla başka bir boyut kazanmaktadır. Burada bizi, yeni durumlar, yeni tehlike ve anlayışlıklar beklemektedir.

Okul hayatı veya hayatı okumak

İnsan hayatında okul dönemi, çocukluk çaının ikinci yarısı ile gençlik çaının birinci yarısının içine alan uzun bir rüya gibidir. Bir gün anneniz veya babanız elinizden tutmuş ve okula götürmüştür sizi; yine bakmışsınız bir gün elinizde üniversite diploması, sudan çıkmış balık gibi çaresiz ve daha önceki tecrübelerinizden çok farklı bir biçimde hayatın o soğuk ve gerçek yüzüyle karşı karşıyasınızdır. Nasıl geçmiş bunca yıl, gerçekten hiçbir şey anlamamışsınızdır. Yaşınız olgunluk çaını geçince okul yıllarınız gerçekten özlemeye başlıyorsunuz.

Okul dönemi, insan hayatının en verimli yıllardır. Bunda kuşku yoktur. Peki sıkıcı yönleri yok mudur okul hayatının, elbette vardır. Derslerden bunalırsınız, yoldunuzun barışmadığı öğretmenleriniz veya sınıf arkadaşlarınız olur, anne ve babanızın ders çalışmanızla ilgili yaptıkları psikolojik baskılar, hatta bazı özgürlüklerinize konulan kısıtlamalar vs. o yıllarda canınız epeyce sıkılır. Bir ara sahiden okulu bırakmayı bile düşünürsünüz. Sonra vazgeçersiniz; orada sevdiğiniz birileri vardır ve istemeye istemeye de olsa okula devam edersiniz!

Aklınıza, herkesin severek okuduğu Orhan Veli Kanık'ın şu güzel şiiri (Anlatamıyorum) gelir:

*Ablasam sesimi duyar mısınız,
Mısrarlarımda;
Dokunabilir misiniz,
Gözyaşlarıma, ellerinizle?*

*Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel,
Kelimelerinse kifayetsiz olduğunu
Bu derde düşünmeden önce.*

*Bir yer var, biliyorum;
Her şeyi söylemek mümkün;
Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum;
Anlatamıyorum.*

Orhan Veli Kanık
(1914-1950)

Sıkıcı yönlerinin yanında okul hayatının güzellikleri, ömrümüzün sonuna kadar unutamayacağımız zenginliklerle doludur. Okulda öğrendiğimiz bilgiler, edindiğimiz tecrübeler ve kazandığımız dostluklar bir ömür boyu sıkı tutar bize.

İnsan, yaşadığı zaman içindeyken fark edemeyebilir. Yaş ilerledikçe geçmiş yıllarına; çocukken ve gençken yaşadıklarına daha duygusal yaklaşır ve onlara çok derin anlamlar yüklemek ister. Bu böyledir; yaşarken tadına varamadığımız şeyleri, sonradan hatırlayarak yeniden yaşamaya ve tat almaya çalışırız. Modern şiirimizin büyük ustalarından Ziya Osman Saba, edebiyatımızda ölüm, aşk, yalnızlık, geçen zaman, mutlu aile yuvası, çocukluk günleri, tabiatın güzelliği vb. konularda lirik söyleyişin seçkin örneklerini veren bir şairimizdir. İnsanın geçmiş yaşantısına karşı duyduğu özlemi, unutulmaz şu şiiriyle (Geçen Zaman) en güzel şekilde ortaya koyar:

*Hiç olmazsa unutmamak isterdim!
Eski geceler, sevdiklerimle dolu odalar...*

*Yalnız bırakmayın beni hatıralar!
Az yanımda kal, çocukluğum,
Temiz yürekli, uysal çocukluğum...
Ah, ümit dolu gençliğim,
İlk şiirim, ilk arkadaşım, ilk sevgim...
-Doğduğum ev! Rahatlayacak içim, duysam
Bir tek kapının sesini.
Arıyorum aklımda bir ninni bestesini...
Böyle uzaklaşmayın benden, yaşadığım günler!
Güneş! Getir bir bayram sabahın.
Açın, açın tekrar
Çocuk dizlerimdeki yaralar.
Hepiniz benimsiniz:
Mektebim, sınıflarım, oturduğum sıralar...*

İnsan hayatında iki türlü bilgi edinme yolu vardır. Biri teorik bilgidir ve eğitimle elde edilir. Bunun çok büyük bir bölümünü okul hayatında ediniriz. Daha sonra kendimizi geliştirmek için alacağımız bütün eğitimlerin temeli de yine buradadır. Diğer pratik bilgidir, bu da bizzat yaşayarak öğrendiğimiz veya çalışma hayatında kazandığımız tecrübelerdir. Bunların birini diğerinden ayrı veya üstün görmek yanlıştır. Tıpkı önce tavuk mu yumurtadan çıkmış yoksa yumurta mı tavuktan, tartışması gibi yersiz ve anlamsızdır. İnsan nasıl bedeni ve ruhuyla bir bütündür, eğitim olayı da öyle bir bütündür. Teorik bilgi ile pratik bilgi birbirine muhtaç, biri olmazsa diğeri olmaz birer bilgidir.

Okul hayatı, insanın bir yönüyle ilk resmî, bir yönüyle de ilk sivil hayatıdır. Resmî hayatıdır çünkü belli kuralları, belli

bir zaman› vard›r. O size uymaz, siz ona uymak durumunda-s›n›z. Sivildir çünkü ilk ciddî arkadaşlıklar, ilk kavgalar, ilk aşklar genellikle okul döneminde yaşan›r. Burada edindiğiniz bilgi ve tecrübeler, kazandırdığınız alışkanlık ve dostluklar, maruz kaldığınız k›skançlık, yalan ve aldatmalar, bir ömür silemeyeceğiniz izler bırak›r sizde. Hatta sonraki yıllar›n›zda karşılaşacağınız benzeri olaylarla bu tecrübeler arasında değerlendirmeler yapars›n›z ve yeni olaylar karş›s›nda daha soğukkanlı karar verme imkân› bulursunuz.

İnsan hayat›nda bazı ilklerin çok büyük bir yeri vard›r. İlkler, genellikle bir tesadüfe bağlı olarak önünüze çıkar. Örneğin aşk bunlardan biridir. Böyle bir duyguya kapıldığınız zaman artık kendinizde değilsinizdir. Dünya yansa umurunuzda olmaz, okulunuzu ve ailenizi yabancı bulmaya başlars›n›z. İçinizde fırtınalar kopar. Yüreğiniz, yerinden çıkıp gidecekmiş gibi çarpar. Dünyada sizin için sevdiğiniz kişiden daha değerli kimse yoktur!

Bu duyguyu en güzel ve çarpıcı bir biçimde yansıtan şairlerimizden biri Necip Fazıl K›sakürek'tir. Modern şiirimizin bu büyük dinî-mistik şairi, ilk şiirlerinde hissedilen korku, dehşet, sıkıntı, vehim, şüphe, yalnızlık, ölüm gibi duygu ve temaların yanında aşk› da işler. Şu şiirindeki duygular (Bekleyen), gençlik çağındaki aşk›n zirve duygular›dır:

*Sen, kaçan bir ürkek ceylân›n dağda,
Ben, peşine düşmüş bir canavarım!
İstersen dünyay› çağır imdada;
Sen vars›n dünyada, bir de ben varım!*

Necip Fazıl
Kısakürek
(1905-1983)

*Seni korkutacak geçtiğin yollar,
Arkandan gelecek hep ayak sesim.
Sarıp vücudunu belirsiz kollar,
Enseni yakacak ateş nefesim.*

*Kimsesiz odanda kış geceleri,
Çin ürperdiği demler beni an!
De ki: Odur sarsan pencereleri,
De ki: Rüzgâr değil, odur haykırın!*

*Görsümden havaya kattığım zehir,
Solduracak bir gül gibi ömrünü,
Kaçıp dolaşsan da sen, şehir şehir,
Bana kalacaksın yine son günü.*

*Ölürsün... Kapanır yollar geriye;
Ben mezarla sırdaş olur, beklerim.
Varılmaz hayale işaret diye,
Toprağında bir taş olur, beklerim...*

Evet, bu bir ilk tecrübedir; her ilk tecrübe gibi gerçeklik boyutu sınırlı, yanıma pay yüksek, derin iz bırakmayan, hatıra değeri dışında çözümlü uçup giden, bundan dolayı yanılsamalarla dolu bir tecrübedir. Bunun böyle olduğunu, sonraki yıllar kendiniz de görür ve anlarsınız. Ne var ki ilk tecrübe olmuş olmanın o uçar sıcaklığı, hayatınızdan hiçbir zaman silinip gitmez.

İlk aşk tecrübesinin kazasız belâsız atlatılması elimizdedir. Burada dikkat edeceğimiz ilk husus, ne istediğimizin farkın-

da olmaktır. «stedimiz mutluluk ve güzellikse bunu sağlamak ancak kalıcı ilişkilerle mümkündür. Zira mutluluk ve güzelliğe sahip olmanın bir sorumluluğu ve bedeli olacaktır. Acaba onun gereklerini yerine getirebilecek imkân ve gücümüz var mıdır? Henüz öğrenciyiz, ailemizin imkânlarıyla yaşıyoruz, bir işimiz yok vs. Öyleyse bu ilk tecrübeyi tadında bırakmamızın bilmeliyiz. Yoksa eğitimimizi, aile ilişkilerimizi, belki de geleceğimizi büyük bir tehlikeye atmış oluruz.

Edindiğimiz bilgilerin yanında okul hayatının bize kazandıracak en büyük tecrübe arkadaşlıktır. Her şeyde olduğu gibi bunda da seçici olmak durumundayız. Çünkü arkadaşlık, insanı tamamlayan, besleyen ve kişiliğini ortaya çıkaran bir tecrübedir. Bizi, birisiyle arkadaş olmaya iten temel dürtü işte budur. Arkadaş ararız, çünkü başkalarıyla paylaşmak istediğimiz şeyler vardır, ama her tecrübe gibi arkadaşlıklar da pahalıdır. Eğer seçiminizde yanlırsanız ve arkadaşınız sizin karakterinizde değilse yandırsanız demektir. Sırlarınızın ulu orta ayağa düşürür; duygu ve imkânlarınızın istismar eder, yalanla tanıştırır sizi. «stemediğiniz hâlde kötü alışkanlıklar edinirsiniz. «hanetleri yadrgamaz olursunuz. Gün gelir okulunuzdan, aile yuvanızdan uzaklaşırsınız. Arkadaş dünyasında kazandırsanız her olumsuzluk, sizde mevcut bir güzelliği silip süpürür. «şte o zaman kendinizi bile tanımaz olursunuz.

Geleneksel kültürümüzde, «Arkadaşın söyle, kim olduğunu bileyim.» şeklinde özgün bir söyleyiş vardır. Bu söz, açık bir mesaj içermektedir. İnsanı tanımanın en kestirme yolu, onun arkadaşlık ettiği kimseleri tanımdır. Dilimizde, arkadaşlarıyla ilişkilerinde içten ve özverili olan kimseler için «arkadaş canlısı» deyimini kullanılır. Hazret-i Ali de «*insanın arkadaş,*

kendisi gibidir.” der. İnsanın tercihleri, onun kişiliği, karakteri ve kimliğini yansıtan bir ayna gibidir. Bütün bunlar, arkadaşın insan hayatı üzerinde ne kadar etkili olduğunu gösterir.

Arkadaşlık ve dostluklar arasında ilişkileri doğru tartabileceğimiz iki kriterimiz vardır. Bunlardan biri aldatmak, diğeri yalandır. Aldatmak; hile yapmak, yanıltmak, sözünde durmamak, kandırmak, dolandırmak, sadakatsizlik etmek gibi birçok olumsuz eylemi birden içeren bir olgudur. Küçük ve anlamlı çıkarlar uğruna bencilce yapılan bir davranıştır. Aldatmanın çeşitleri vardır ve insana verdiği zarar açısından büyüğü ile küçüğü veya çeşitleri arasında hiçbir fark yoktur. Güven duygusu ve dürüstlüğü karşıtındır. Aldatma psikolojisine sahip insanlar kendi kişiliğini oturtamamış, kimliğini bulamamış ve öz güveni gelişmemiş kimselerdir. Bu karaktere sahip birisinden arkadaş ve dost olmaz; mutlaka bir gün, bir şekilde yanındakilere zarar dokunur.

İnsanın, günlük hayatında asılsız, gerçeğe uymayan, doğru olmayan, karşındakini kandırmak amacıyla söylediği söze ise yalan denir. Ne var ki yalan, insan hayatında her zaman bu açıklıkta kendini göstermez. Bazen bilinçli bir tavır ortaya koymak düşüncesiyle yalan söylenir. Buna belki stratejik yalan denilebilir. Bazen de bir kaçamak psikolojisiyle söylenmiş pembe diye nitelenen yalanlar vardır, bunlar ise gerçeği bütünüyle gizlemez. Bu tür yalanlar, çoğu zaman durumu kurtarmak için söylendiğinden karşı taraf, söylenilen sözün gerçekliğini sezer. Burada iki tarafın birbirini idare etmesi, birbirine anlayış göstermesi söz konusudur. Örneğin bayanların yaşın gizlemesi, kaçamak ilgiler veya ilişkiler üzerine söylenenler, bir öneri karşısında kararsızlık durumuyla yapılan açıklama-

lar gibi. Ben hiç yalan söylemem diyen insan, gerçekte uymayan söz söylemem demek istemiştir. Bir bahaneye sığınarak kitabına uydurulmuş şeyler söylemiş olabilir! Bu durumda, işin gerçeğini söyleyenden başka kimse bilemez. Psikoloji bilimi, aldatmak ve yalanla ilgili bütün bu durumları oturma-mış kişilikle açıklar.

Bu konuda Peygamberimizin çok güzel bir sözü vardır. Bu söz, insanın kişiliği ve insanlar arasındaki ilişkiler açısından tam bir klavuzdur: *"Kuşkusuz doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında doğru sözlü diye yazılır. Yalancılık kötüye, kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında çok yalancı diye yazılır."* (Buharî, "Edep", 69)

Okul hayatının bize kazandırdığı güzel arkadaşlıklar ise gerçekten birer zenginliktir. Bu tür arkadaşlar sayesinde çok şeyler öğreniriz, kendimize güvenimiz gelişir. Unutmamalı ki arkadaşlıklar, ortak değerler üzerine kurulursa hiçbir zaman bozulmaz. Ayrıca arkadaşlarımızı ailemizle tanıştırmak ve biz de onların ailesiyle tanıştırsak, yeni çevreler edinerek saygınlığımızı artırırız. Arkadaş demek, başarılarımızda arkamızda olan, eksiklerimizi gideren, yanlışlarımızı düzelten kişidir. Arkadaşımız, canımız ciğerimizdir; nasıl biz ona karşı bir yanlışlık düşünmüyorsa, o da bizim için böyle olmalıdır.

Okul hayatı, kültür ve değerler dünyamızın oluşmaya başladığı bir dönemdir. Hayata dair birçok gerçeği ilk burada tecrübe ederiz. Şüphesiz güç sahibi olduğumuz, kendimize ait bir düzen kurmaya çalıştığımız olgunluk yıllarımızda, okul hayatından kalan bazı tecrübeleri keşke hiç yaşamayıp, deriz. Çünkü bu olumsuz tecrübelerin izleri, kurmaya çalıştığımız

yeni düzeni etkilemekte ve bizi, birtakım kaygılara sürüklemektedir. Öyleyse bir taraftan aşklarımızla, arkadaşlıklarımızla kendimizi tanıtmaya ve ortaya koymaya çalışırken, diğer taraftan da hayatın gerçekleri, acımasızlıkları ve ikiyüzlülüklerini bilinç düzeyinde kavramamız gerekir. Yalancıyla gerçeki ayırt etme yeteneğini okul yıllarında edinmeye başlamalıyız.

Aslında hayat karşıtlıklar üzerine kuruludur. Bu durum *Kur'an*'da şöyle dile getirilir: *"Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır."* (Nşirah, 5-6) Önemli olan zorluk ve kolaylığa razı olarak davranılması gerekeni yapabilmektir. Zorluk umutsuzluğa, kolaylık da tembelliğe yol açmamalıdır.

Hayat her zaman umutlarla doludur. Yeter ki biz umutla bakmayı bilelim. Bu sebeple hayata dair umutlarımızı hiçbir zaman tehlikeye sokmamalıyız. Bu konuda edebiyat ve düşünce hayatımızın dünya çapında büyük temsilcilerinden biri olan

Ahmet Hamdi
Tanpınar
(1901-1962)

Ahmet Hamdi Tanpınar, *Huzur* adlı romanında, roman kahramanlarının psikolojisini çözümlerken, geçmişten kalkıp bugünü ve yarınları umutsuz gören insanlara ilginç bir uyarıda bulunur. Önce der; *"Her şey değişebilir, hatta kendi irademizle değiştirebiliriz. Değişmeyecek olan, hayata şekil veren, ona bizim damgamızı basan şeylerdir."* ve ilerleyen sayfalarda şunları dile getirir:

“İnsanlık fena bir ihtimali bir kere kendisine ufuk bilmesin; bir kere uçuşurumu görmesin. Bir daha ondan geriye dönmemez. Onu giyinir. Kıymetli bir şeyiniz, iyi bir yazma, güzel bir gramofon, bir Acem halınız var mı, sakın onu satmay› bir imkân gibi düşünmeyin, evliyseniz kar›n›z› boşamay›, seviyorsanız sevdiğiniz kad›na dar›lmay› bir kere olsun akl›n›za getirmeyin. Sonra bu işlerden ne kadar çekinirseniz çekinin, m›knat›slanmış gibi, arkan›zdan itiyorlarm›ş gibi onu yapars›n›z, insan hayat›nda sak›nmak yoktur. Hele kütle hâlinde, asla. Bir kere uçuşurum göründü mü, ölüm simsiyah dili ile konuştu mu?”

Dünyay› ve kendini tanımak

Dünya görüşü ve kimliğimizi şekillendiren ilk bilgileri okul çağ›m›zda ediniriz. Daha çok arkadaş çevremizin etkisi ve okumaya çalışt›ğ›m›z kitaplar›n yard›m›yla dünyay› ve kendimizi tanımaya çalışır›z. Elde ettiğimiz bilgi ve tecrübeler, gelecekteki hayat›m›z›n temel taşlar›n› oluşturur. Bu yüzden en çok dikkat etmemiz ve üzerinde hassasiyetle durmam›z gereken konulardan biri budur.

Ben kimim, nereden geldim ve nereye gidiyorum, nasıl bir dünyada yaşıyorum veya yaşamak isterim, tanım› olduğum veya öğrendiğim olaylar› neyle açıklayacağım, hayattan neler bekliyorum, beklentilerimi gerçekleştirmek için ne yapmam gerekir gibi onlarca soruya aramaya çalışt›ğ›m›z cevaplar, birtakım hazır görüşlerin kucağına iter bizi. Bu görüşler, gerek siyasî gerekse felsefî olsun ideolojik bir kalıp demektir. Öyleyse ideoloji nedir, önce onu tanımalıy›z.

Cemil Meriç
(1916-1987)

Cumhuriyet dönemi düşünce hayatımızın en seçkin simalarından biri, gerçek bir aydın ve entelektüel olan Cemil Meriç, yazdığı eserlerle bu konuda bizleri aydınlatmaktadır. O, hiçbir düşünce sisteminin dar kalıplarına girmeden özgürce düşünebilen; yorumların, hiçbir grubun adamı olmadan tarafsızca ortaya koymaya çalışsan; doğu ve batı kültürünü en iyi özümseyen, gerektiğinde bunların sentezini yapabilen; hayatın öğrenme ve düşünce yoluna adanmış; düşüncenin çilesini çek-

miş örnek bir şahsiyettir.

İdeoloji konusunda bakınız ne diyor: “*ideolojiler, idrakimize giydirilen deli gömlekleridir.*” Ona göre ideolojiler, gerçeğin bütününe kucaklamaktan uzaktır. Aslında bilim de gerçeği bütünüyle kuşatamaz. Çünkü “*insan ilimlerinin hepsi de bir yönüyle ideolojidir. ideoloji, yani belli bir medeniyetin, belli bir inancın, belli bir cemaatin müdafaa silâhı.*” Bu yüzden eleştirinin olmadığı yerde gerçekler değil, sloganlar konuşur. Sonra da “*Yasaklanan ideolojilerin yerine yeni putlar geçer: Sinema, spor veya siyaset yoldızlar.*”

İdeoloji, kalabalıkların düşüncesi demektir. Çağdaş edebiyatımızla ilgili yaptığımız inceleme ve araştırmalarla tanışan bilim ve düşünce adamı Mehmet Kaplan, kalabalıkların düşüncesi hakkında üzerinde durulması gereken önemli şeyler söylüyor:

“*Kalabalıklar asla düşünmezler. Sadece baskınlar, yakarlar ve yıkarlar. Tanrı, dünyada en kutsal varlık olan düşünceyi,*

kalabalıklara değil ferde bırakmıştır. Her insanın ayrı bir beyni vardır. Bu demektir ki Tanrı, her ferdin ayrı ayrı düşüncesini istemiştir. Hayatın çok çeşitli durumlarında insan tek başına kalır ve tek başına hüküm vermesi icap eder. Başkalarına güvenmek tehlikelidir. Başkaları bizi aldatabilir veya daha kötüsü aldanabilir. Başkalarının fikirlerini almak başka, bizzat düşünmek başka şeydir. İnsan kendi kendisini de aldatabileceği, yanlışlabileceği için kendisine hakikati söyleyebileceklerin fikrini almalıdır. Fakat ihtiyaten (önlem olarak) onu da muhakeme etmelidir. Başkalarının söylediklerini düşünmeden tekrarlayan veya tatbik eden biri gülünç durumlara düşebilir."

Mehmet Kaplan
(1915-1986)

Siyasal ideolojilerin peşine takılıp gitmek, öğrenim hayatı devam eden bir genç için en büyük tehlikelerden biridir. Çünkü siyasal ideolojiler, sosyal gerçeklerden yola çıkmış olsalar da tasarım biçimi olarak bir ütopyaya dayanır. Bu ütopyanın gençlere cazip gelen tarafı olabilir. Gençlik duygusallık demektir ve bir yönüyle ütopyalara açıktır. Oysa hayatın gerçekleri hiçbir zaman ütopyayla örtüşmez ve hayat, ütopyalara sınımayacak kadar büyük ve karmaşıktır. Hayatın gerçeklerine karşı elimizdeki en büyük silah bilgi, meslek ve tecrübedir. Öğrencilik hayatımızda kazanmamız gereken bu değerleri, siyasal ideoloji ve ütopyaların peşine takılarak kaybedersek, daha sonraki yıllarımızda korumasız kalabiliriz.

Sonuç olarak günümüz dünyasında insanın, hayattan beklediği başarıyı elde edebilmesi için ırmanması gereken dört ana

basamak vardır: 1. Gerçekçi olmak, 2. Çalışmak, 3. Geçerli bir meslek edinmek, 4. Kişilik sahibi olmak. Bu basamaklar› b›rmanan insan›n başar›lı olmamas› için hiçbir sebep yoktur.

Peki bizim siyasal bir görüşümüz olmayacak mı? Elbette olacak, ama bu, hayat tecrübemizin ilerleyen aşamalarında, kendi ayaklar›m›z›n üzerinde durmaya başlad›m›z olgunluk döneminde edinebileceğimiz bir kavrayış biçimidir. Daha doğrusu ancak o zaman işimize yarayabilecek bir yoldur. Tedavi niyetiyle olsa da aş›r› oranda alınan bir ilaç nas›l ölüme sebebiyet verirse, gerekli alt yapı ve donan›ma sahip olmadan ardından koşulan her düşünce ve ideoloji de aynı şekilde insan›n zihnini felç eder. İnsan hayat›, ister fiziksel ister ruhsal isterse de zihinsel olsun belli bir gelişim çizgisine bağılıdır. Bu çizgiyi zorlamak veya yavaşlatmak insan›n zarar›nadır. Kald› ki yüce yaratıcı insan›, kald›ramayacağı hiçbir yükten sorumlu tutmaz. Bu durum *Kur'an'da*; “Allah herkesi, ancak gücünün yettiği ölçüde sorumlu tutar. Herkesin kazandığı iyilik kendine, yapacağı kötülük de kendinedir.” şeklinde ifade edilmektedir. (Bakara, 286)

Dünya görüşü nedir? Dünya görüşü, içinde yaşadığımız toplumun değer yargıları ile kendi hayat tecrübemizin ortak paydasıdır. Başka bir ifadeyle insan›, hayat› ve evreni toplumsal ve bireysel değerlerin müşterekleri üzerinden anlama veya anlamlandırma çabasıdır. Geçmişten bugüne doğru süzülüp gelen değerler ile bugünden geleceğe taşınabilecek tecrübelerin kaynaştırılıp birleştirildiği ortak bir duyarlıktır. Bu bağlamda ideolojiler, hiçbir zaman dünya görüşünün yerini tutamaz. Çünkü onlar, başka takımlardan transfer edilen profesyonel futbolcu gibidir. Alacakları paraya bakar ve istenilen ta-

kımda oynarlar. Başarılar performanslarına ve zamana bağlı olduğundan geçicidir. Dünya görüşü ise bir milletin ortak değerler manzumesidir. Yani bir ülkenin millî takımı gibidir; futbolcular değişmekle kendi önemini kaybetmez. Her futbolcu kendi adına değil, takım adına bir değer taşır.

Bu ülkeyi vatan kabul edip bu topraklarda yaşamaya gönül vermiş insanların dünya görüşünün tarihsel kökeni çok eskilere dayanır. O günlerden bugüne bizi biz yapan bütün değerler, dünya görüşümüzün bir parçasıdır. Diğer parçası da kendi tecrübelerimizdir. Bunlara, çağımızda insanlığın ulaştığı standart değerleri de ilâve ederiz. O zaman geçmişle, kendisiyle ve insanlıkla barışık, uyumlu, bir bütünün parçası olan ortak değerler kümesi ortaya çıkar. İşte bizim dünya görüşümüz budur.

Burada gözden kaçırılmaması gereken bir husus daha vardır. Dünya görüşleri insandan insana, toplumdan topluma ve çağdan çağa değişen değerler olmakla birlikte, esasta değişmeyen ve aynı yön üzerinde sürekli gelişen değerlerdir. Dünya görüşü demek, bir anlamda süreklilik ve değişimin birbirini yeniden üretmesidir. Evet, dünya görüşü tıpkı kozmik âlem gibi sürekli bir varoluştur. Oysa ideolojilerde süreklilik ve değişim niteliği aranmaz. Çünkü her yeni ideoloji başka bir şeydir ve büyük ölçüde kendinden öncekilere bir tepki olarak ortaya çıkar.

Okul çağlarımız, genellikle yeni diye sunulan her şeye bakılma daldığımız yıllardır. Sonra, zaman içinde bunların bir çoğunu eskitmiş oluruz. Geriye kalan ise eskitemediklerimizdir. Dünya görüşümüzü ve kimliğimizi bunlar üzerinde inşa ederiz.

Ateizm: Aklın çıkmaz sokağı

Aklımız kullanmaya başladığımız ve her şeyi onunla çözebileceğimizi sandığımız gençlik dönemlerinde önümüze çıkma olasılığı bulunan ve adına ateizm/tanrıtanmazlık denilen felsefî bir görüş vardır. Gençlik duyarlı ve hareketliliğinin isyan duygusunu ateşlediği zamanlarda, bize cazip gelebilecek bu görüş yeni bir olay değil, tarihin bilinen çağlarından beri var olan bir olgudur.

İnsan, evren ve yaratan ilişkilerini temellendirmeyi amaçlayan dinî ve felsefî düşüncelere karşı bir tepki şeklinde doğan ateizm, başlı başına bir sistem olmaktan çok maddeci felsefelerin sonucu bir inkâr hareketidir. Tanrının yokluğuna inanan ateistler, Tanrı inancının insanın psikolojik yapısından kaynaklanan bir ihtiyaç veya bir teselli olduğunu ileri sürer. Onlara göre Tanrı, insan aklının ürettiği bir varsayımdır, bu sebeple evrendeki düzenin kaynağı olamaz. Evren, Tanrı tarafından yoktan yaratılmamış, tesadüflere bağlı birtakım kombinezonlarla meydana gelmiştir!

Ateizm, Tanrının varlığına dair akıl yürütmelere dayalı delilleri, yine akıl yürütme yoluyla çürütmeye çalışsan felsefî bir harekettir. Hâlbuki insan aklının imkân ve verileri sınırlıdır. Mutlak varlık alanını kavramak için geliştirilen bütün insanî düşünceler, ancak onu insan aklının sınırları içine çekmeye çalışır. İşte ateizmin yapmak istediği budur. Oysa esas sorun Tanrının varlığında veya yokluğunda değil, onu ifade eden delillerin geçerliliğinde veya geçersizliğinde aranmalıdır.

Ateizmin öncülerinden Ludwig Feuerbach, adalet, hikmet ve aşk gibi dinî hayatın temel olgularını insan ağısından ele

olarak bunlar, insan bilincinden kaynaklanan yüklemeler, dolayısıyla yine ona ilişkin idealler olarak değerlendirilir. Ona göre bunlar, hayatta bir türlü tam olarak gerçekleşmediğinden tanrısal bir niteliğe büründürülür. Bu ise hayalî bir varlık adına insanın kendine yabancılaşmasıdır. Öyleyse Tanrının reddi insanın kendine sahip çıkması olacaktır. Karl Marks da bu görüşten hareket ederek, insanın insan tarafından sömürüldüğünü ileri sürer. Bundan dolayı dini, halkın afyonu olarak niteler ve Tanrı inancına, insanın kendine yabancılaşmasıyla bakılır.

Ateizmin temel tezi insanın özgürleşme isteğidir. Bu bir anlamda hümanizmdir. Eğer Tanrının varlığı kabul edilirse insan özgür olmayacaktır. Friedrich Wilhelm Nietzsche böyle bir ateizmi savunmaktadır. Ona göre Tanrının reddedilmesiyle bütün klâsik değerler anlamlarını yitirecek, insan kendine yeni değerler üretmek zorunda kalacaktır. Jean Paul Sartre'in varoluşçu felsefesine göre ise insan, tam anlamıyla kendini gerçekleştirmeli ve mutlak özgürlüğe ulaşmalıdır. Başka bir ifadeyle Tanrı olmadan kendi kendini gerçekleştirmeli, inşa etmeli, özü itibarıyla yine kendi kendini meydana getirmelidir.

Ateizmin yapmaya çalıştığı Tanrının yokluğunu ispat değil, varlığı hakkında ileri sürülen delilleri çürütmektir. Düşünce olarak ortaya yeni bir şey koymak yerine, mevcut düşünce ve inançlara karşı çıkmaktır. Esasında hiçbir inanç, herhangi bir ispatın sonucunda doğmaz; ispat olsa olsa bir sebeptir. Bundan dolayı insanların Tanrıya inanmaları her türlü ispat gayretinden önce gelen bir olaydır.

İnsan Tanrıya inanır, çünkü kendini varlıklar karşısında sorumlu hisseder. Belki sorumluluk duygusu gelişmemiş in-

sanlar ateist olabilir. Kaldı ki insanlık tarihi boyunca dinsiz toplum hiçbir zaman olmamıştır. Din duygusu, insanın fıtratında var olan ve doğuştan gelen bir duygudur. Üzerinde durulması gereken asıl konu, insanın neden Tanrıya inanıyor olması değil, neden inanmıyor ve onu inkâra kalkışıyor olmasıdır. Asıl irdelenmesi gereken olay budur. Unutulmamalı ki inanmak doğal olandır, sorun ise inkârdadır. (Bk. "İlah", TDV *İslâm Ansiklopedisi*, C. 22)

İnkârcılıkta, anlaşılmaz ve sonu gelmez ilginç bir mazeret üretme psikolojisi vardır. *Kur'an*, bunun sebebini somut bir biçimde ortaya koyar: "Gerçek şu ki, inkâr edenleri korkutsan da korkutmasan da onlar için birdir; iman etmezler. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Onların gözlerine de bir çeşit perde gerilmiştir ve onlar için büyük bir azap vardır." (Bakara, 6-7) Öyleyse inkârcılara karşı sağlam bir bilinç ve tutarlı bir tavır sergilemek gerekir. Bu konuda *Kur'an*'ın bize önerdiği yaklaşım biçimi şudur: "De ki: Ey inkâr edenler! Ben sizin tapmakta olduklarınıza tapmam. Siz de benim tapmaya tapmıyorsunuz. Ben de sizin tapıklarınıza asla tapacak değilim. Evet, siz de benim tapmaya tapıyor değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim de banadır." (Kâfirun, 1-6)

Dünya görüşü olmayan, kimliğini bulamayan ve kişiliğini oturtamayan; kendisiyle ve toplumla çatışan her insanın kolaylıkla içine düşebileceği çökmezlerden biri de ateizmdir. Çünkü ateizmi kendine güvensizlik ve tatminsizlikler besler. Bu yüzden onun kurbanlar çoğunlukla amaçsız insanlardır. Her insanın bir amacı varsa ona ulaşsın veya ulaşmasın kendisiyle derin bir çatışmaya girmez. Amaç sahibi olmakla kendine güveni ve kararlılığı artar. Hayat zaten bu demektir. Ken-

di içinde çatışma yaşayan insan ise gerçekleri görmezlikten gelerek bir çeşit yapay tatmin yolları arar. İşte ateizm, böyle bir arayışın son durağıdır. Ötesi ise hiçlik veya yok oluşturmaktır.

Türkiye’de ateizm, Tanzimatla birlikte gelişen batılaşma hareketleri sonucunda ortaya çıkmıştır. Batılı dünya görüşü ve yaşama biçimini benimseme arzusu ateizme kapı aralamıştır. Özellikle aydın kesim arasında taraftar bulan ve bir moda salgını gibi etkisini gösteren ateizm, İkinci Dünya Savaşı sonrasında bütün dünyada olduğu gibi bizde de kırılma sürecine girmiştir. SSCB’nin çöküşü ve sosyalist blokun dağılmasıyla da lojistik desteğini büyük ölçüde yitirmiştir.

“Elbette insanları etkiledim, bu yüzden vermiş olabileceğim büyük zarar gidermek istiyorum ve bunun için çaba göstereceğim.” 2004 yılının son aylarında gazetelerde yer alan bu sözler, bir dönemin ünlü ateist felsefecisi Antony Flew’a aittir. Ömrü boyunca ateizmi savunan Flew, bu sözleriyle artık onun çökmüş bir felsefe olduğunu bütün dünyaya ilân eder.

Günümüzde modern bilimin yaratılış hakkında ortaya koyduğu açık ve kesin kanıtlar, özellikle DNA araştırmalarıyla ilgili bilim adamlarının yorumları, İngiliz felsefe profesörü Antony Flew’a evrenin yaratılmış olduğu gerçeğini kabul ettirmiştir.

Satanizm: Sapıklığın zirvesi

İnsan yaşadıkça öğreniyor her şeyi. Hayata gözlerimizi açtığımızda karşımıza çıkan dünya tehlikelerden uzak, sıcağı, güzelliklerle dolu, isteklerimizin özenle karşılandığı, sesimizi du-

yurabileceğimiz albenili bir dünyadır. O dünyada bütün ilgilerimiz karşılık bulur. Bakar ve görürüz, dokunur ve hissederiz. Renkler kirlenmemiş; her bir renk kırmızı, mavi, yeşil, beyaz kendi doğal canlılığındadır. Bahçeler, çiçekler, kuşlar, gökyüzü ve deniz tertemiz, hiçbiri bozulmamıştır. Gezip tozuyoruz, kendimizi coşku ve heyecanın o tarif edilmez ritmine teslim ederiz. Yorgunluk nedir bilmeyiz; sağa sola koşup durur, oynar eğleniriz. Bugünden geriye dönüp baktığımızda anne kucağı, baba ocağı, bir rüya gibi gelir bize. Keşke hiç büyümseydik, hep çocuk kalsaydık demek geçer gönlümüzden.

İnsan yaşadıkça kirleniyor ve kirlilikleri görüyor. Zamanla saf duyguların yitiriyor. Aç gözlülüğü, hırs, kışkırtıcılık, ikiyüzlülüğü, tatminsizliği, öfke ve nefreti sebebiyle kendine yabancılaşıyor. O zaman ona aşklar, hayalleri ve rüyalar güven vermiyor. Âdeta her şey üstüne üstüne geliyor ve bozuyor onu. Neden? Çünkü insan, kendi içinde sonu gelmez bir savaş yaşıyor. İyiyle kötü, güzelle çirkin, doğruyla yanlış ve hakıyla haksız iç dünyasında sürekli savaş hâindedir. İnsan bazen kaldıramıyor böyle bir savaş; isyan ediyor. Herhangi bir hedefinin olmaması da önemli değil, sadece isyan etmek istiyor. Evet isyan, enerjisi en yüksek insanî duygulardan biridir. Tıpkı aşk gibi; çou zaman karşılıksızdır. Aşk ve isyan, dögüsel bir alanda birbirine en yakın ve en uzak iki duygudur. Aşkın yörüngesinde tutunamayan isyana düşer, isyan aşan da aşka ulaşır!

Hayat bulan her şey çifttir, sadece hayat veren tektir. İnsanın hayattaki değeri tercih etme yeteneğiyle ortaya çıkar. Hayat onun için bir tercihler alanıdır. Tercih+Sorumluluk=İnsan. Sorumluluğun olmadığında yerde her tercih bir kaostur. Kaos ise

düzensizlik demektir ve insan hayatı açısından en büyük tehlikelerden biridir.

Böyle bir girişten sonra artık konumuza geçebiliriz. Konumuz satanizm ve şeytana tapınma olayıdır. Bir olayı hiçbir zaman ön yargıyla değerlendirmemeliyiz. Çünkü ön yargı da bir çeşit kirliliktir. Öyleyse neymiş satanizm, satanistler neye inanır, amaçları nelerdir, bütün bunları bilmemiz, anlamamız gerekir.

Önce şu bilgileri aklımızın bir köşesinde tutalım: Gözlerimizi açtığımız zaman karşılaştığımız dünya, yaşadıkça kirlenen dünya, tatmin olamayan insan ve isyan duygusu, sorumluluğu reddediş ve kaos!

Şimdi satanizmi tanıyalım. Satan, şeytan demektir. Aslında şeytan, satanizmle ortaya çıkan bir fenomen değildir. Bütün dinlerde mevcut bir olgudur. Dinlerde melek iyiliğin ve itaatin, şeytan ise kötülüğün ve isyanın sembolüdür. Şeytan, Tanrı karşısında mutlak kötülüğü temsil eder. *Kur'an'a* göre şeytan, insanları yoldan çıkaran "apaçık bir düşman"dır. (Araf, 22)

Her bir toplumda din anlayışı dejenere olmuş; din iyiliğin, güzelliğin, adaletin, barışın ve sevginin kaynağı olmaktan çıkmış, insanî olan her şeyin istismarına ve yozlaşmasına sebep olmaya başlamışsa o toplumda onun sorgulanması gayet doğaldır. Satanizmin ortaya çıkış gerekçesi de budur. Satanistlere göre insan Tanrı adına köleleştirilmektedir. Öyleyse bütün kötülüklerin kaynağı Tanrı'dır. Bu durumda dinin kötü gördüğü şeytan iyi olmalıdır. Din, şeytanî duyguları yok etmek istiyorsa o zaman, dinin yol açtığı kötülüklerle savaşmak için şeytana başlanmak gerekir! İşte satanizmi doğuran temel düşünce budur.

Orta Çağ Yahudi-Hristiyan dinî dayatmacılığına karşı bir başkaldırış şeklinde gelişen bu hareket, önce dinin insan ve toplum hayatında açık bıraktığı boşlukları büyücülükle doldurmaya çalışır. Bu defa büyücülük dinin yerini almaya başlar. Sanayi Devrimi ve Aydınlanma Felsefesi dönemlerinde ateizm temeline oturur. Sonuçta satanizm, kilisenin egemenliğine karşı dar bir çevrenin gösterdiği aşırı tepkisel bir hareket olarak sahnede yerini alır.

Satanizm, örgütlü bir hareket olarak geçen yüzyılda ortaya çıkmıştır. Modern satanizm, Macar asıllı Anton Szandor LaVey tarafından kurulmuş ve organize bir teşkilât hâline getirilmiştir. LaVey, Hristiyanlığın ve onun Yahudilikten devraldığı mirasın insanları tatmin etmediği, ikiyüzlülüğe yönelttiği düşüncesiyle karşı tez bir din oluşturma yoluna gider.

LaVey'in, satanistlerce kutsal kabul edilen *Şeytanın Kitabı* (The Satanic Bible) adlı eserinin girişinde ilginç bir anekdot yer alır. LaVey, cumartesi gecesi âlem yaparken yarım çıplak vaziyette dans eden kızların arkasından şehvet düşkünlüğü gösteren bazı kimseleri, pazar sabahı ailesi ve çocuklarıyla birlikte kilise mahfilinde oturmuş Tanrı'nın kendilerini başıslamasını ve onları cinsel arzulardan temizlemesini isterken görmüş. Yine bir sonraki cumartesi gecesi âlemde veya diğer bazı eğlence yerlerinde tekrar eski hâllerine döndüklerine tanık olmuş. «Şte o zaman kilisenin insanları ikiyüzlülüğe yönelttiğini, oysa insanın cinsel yapısının dinî telkinlerle yok edilemeyeceğini anlar. LaVey'in gözlemlerine karşı Hristiyanlığın söyleyebileceği hiçbir şey yoktur. Biz de onun gözlemlerini değil, aradığı çöküş yolunu tartışabiliriz ancak. O, Hristiyanlığın insanları ikiyüzlülüğe sevk eden yapısına tepki gösterir-

ken yine onun sınırları içinde kalıyordu. Farklı anlamlar yüklemiş olsa bile Hristiyanlığın sembollerinden hareket ediyordu. Yani reddiyle veya kabulüyle Hristiyan paradigması ve kültürünün içinden konuşuyor, yozlaşmaya başka bir yozlaşmayla karşılık vermiş oluyordu.

Bütün bunlarla birlikte modern satanizm, dayandığı unsurlar yönünden klâsik satanizmden büyük oranda ayrıdır. Modern satanizmde Hristiyanlığın yerine sanki batı dünya görüşü konulur. Örneğin şeytan, kendisine tapılabilecek ve gerçek olarak yaşayan bir varlık sayılmaz. Artık o, daha çok kendi istekleri doğrultusunda yaşayan, kendini olayların akışına kapılmayan, düşüncelerini kontrol edebilen bir semboldür. Modern satanistlere göre geleneksel olgular geçmişte kalmıştır. Tek değerle değil kalmayan, farklı değerlere sahip olan güçlü bir toplum meydana getirebilmek için harekete geçilmelidir. Bu amaçla bireycilik ve ateizm esas kabul edilir. Bireycilik, kişinin kendi düşüncesiyle tanımasıdır. Hayatta yapmış olduğu her şeyi kendisi için yapmasıdır. Herhangi bir Tanrıya inanmak için geçerli bir sebep yoktur. Çünkü varlığı kanıtlanamayan bir şey hakkındaki bilgiler yanıltıcıdır. Bütün varlıklar doğal olarak yaratılmıştır. İnsan ise üstün bir varlıktır. Doğrudan doğruya şeylere inanması, engin bilgisi ve diğer varlıklara karşı güçlü oluşu sebebiyle gereksizdir.

Modern satanizmde şeytan, yasak yerine tolerans, dinsel hayaller ve boş umutlar yerine canlı varlık, ikiyüzlülük yerine saf hikmeti, nankörlere boş yere gösterilen sevgi yerine onu hak edenlere karşı şefkat ve sevecenliği, bir yanaşmaya vurana öbürünü çevir anlayışı yerine intikam almayı, ruhsal vampirlere ilgi yerine sorumluya karşı sorumluluğu, insanın

ilkel hâlini, fiziksel ve ruhsal zevke götüren bütün günahları temsil eder. (Bk. Prof. Dr. Ahmet Güç, *Satanizm, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları*, 2004)

Satanizm teorik anlamda dinlere, özellikle geleneksel Hristiyanlığa karşı modern bir protesto hareketi sayılır. Her hareketin kendi vatanında ister kabul görsün ister kabul görmesin bir sebebi vardır. İnsan önce kendi uydurmaları adına dine, sonra bilim ve teknolojiye kurban eden batı dünya görüşü, kendi içinde birtakım ayrışma veya aşırı tepkisel isyan formlarını beslemektedir. Bu, belki toplum adına bir denge arayışı veya kendine gelme şokudur. Ne olursa olsun ortada gizlenemeyecek bir gerçek vardır: Batı dünya görüşü kendi çıkmazının sınırlarını tüketmek üzeredir. Bundan ötesi ya felâket veya yeni bir kurtuluş yolu olacaktır!

Bizim toplumumuzda, ateizm ve satanizm gibi tepkisellikleri besleyen inanışlar hiçbir zaman karşılık bulmamıştır. Kuşkusuz bunu İslâm'a borçluyuz. İslâm'ın insana, hayata ve dünyaya bakışı akıllı ve gerçeklik temellerine dayanmaktadır. Çünkü İslâm, birlik (tevhit) ve barış dinidir. İslâm kültürü, bütün yozlaşmalara rağmen kendi dinamiklerini her zaman canlı tutmayı başarmıştır. Bunlar sayesinde ki tarih boyunca insanlar ve toplumlar, İslâm'dan kalkarak yenileşme ve gelişmenin yolunu açık bulmuştur.

Satanizme zemin hazırlayan asıl önemli sebep insanlardaki manevî boşluktur. Manevî boşluk, giderek toplumsal değerlere karşı bir tür güvensizliğe, dolayısıyla da tepkiye dönüşebilir. Maddî anlamda doyuma ulaşan insanlar, manevî alanda bir tatminsizlik yaşar ve kendini boşlukta hissederse satanizm gibi akımlara ilgi duymaya başlar. Diğer önemli bir sebep de parçalanmış aile yapısıdır. Ailesinde aradığı mutlulu-

bu bulamayanlar, doğal olarak yeni bir çevre ve farklı bir ortam arayışına girebilir. Bu yüzden satanizmin kullandığı isyan dili gençlere ilgi çekici gelmektedir.

Satanizmin yayılmasında en önemli etken kitle iletişim araçlarıdır. Gerek araçların sağladığı imkânlar gerekse onlara sahip olmanın uyandırdığı farklılaşma duygusu, satanist düşünce ve hareketin geniş genç kitlelere ulaşmasını kolaylaştırmaktadır. Ayrıca satanizmin gençlere ulaşmak için kullandığı kadın, alkol, diğer uyuşturucu maddeler, eğlence partileri vs. gibi başka araçlar da vardır.

Satanizme inanan gençlerin intihara sürüklenmesinin arkasında büyük ölçüde inanç boşluğu, buna bağlı olarak kendini kötü diye bilinene adayarak tersinden kutsal bir eylem gerçekleştirme arzusu yer almaktadır. Bununla birlikte intihar yolunu seçen gençler, kimlere tepki duyarak satanist olmuşsa yine aynı duygularla onlara karşı kendini göstermek istemektedir. Buna bir çeşit öç alma psikolojisi denir. Bazı gençler de satanist propagandanın etkisiyle intihara zorlanmakta, bu şekilde satanist çevrelerce topluma mesaj verilmesi istenmektedir.

Dünya görüşü ve kimliğini temellendiren hiç kimse ateizm ve satanizm gibi düşünce ve hareketlerin içinde olma ihtiyacı duymaz. Evet, yaşadığımız toplumda bazı şeyler yolunda gitmiyor olabilir. Belki aile içi sorunlarımız çözülmüyor olabilir. Ekonomik sorunlar ufkumuzu karartabilir. Bazen kendimize güvenimizi yitirmiş olabiliriz. Unutulmamalı ki bunlar, sadece bize ait ve bugünün dünyasında var olan gerçekler değildir. İnsanın başlangıcından beri bütün toplumlarında belki de fazlasıyla görülen ve herkesin başına gelebilecek olaylardandır. Hayatın düz bir yol olduğunu kim söylemiş!

Ömür boyu binlercesiyle mücadele edeceğimiz sorunlarımız olacaktır. Onlara bakarak içimizi karartacakımıza, mücadele etmenin zevk ve güzelliğine vararak ayakta kalmaya çalışalım; kolay değil zoru seçelim! Aslında her sorun beraberinde bir de çözüm yolu getirir. Önemli olan onu görebilmektir. Ne var ki çözüm yolunu kimse gösteremez bize, kendimiz istersek görür ve buluruz onu. Büyük mutasavvıf Cüneyd Bağdadî'nin dediği gibi "Aramakla bulunmaz, ama bulanlar ancak arayanlardır." İşte insan olmanın farkı budur!

Sözün burasında ünlü İngiliz şair ve tiyatro yazarı William Shakespeare'in bir şiirini (66. Sone, çev. Can Yücel) okuyalım:

*Vazgeçtim bu dünyadan, tek ölüm paklar beni,
Değmez bu yangın yeri, avuç açmaya değmez.
Değil mi ki çinenmiş inancın en seçkini,
Değil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz,
Değil mi ki ayaklar altında insan onuru,
O kız olan kız erdem dağlara kaldırdı mış
Ezilmiş, hor görülmüş el emeği, göz nuru,
Ödlekler geçmiş başa, derken mertlik bozulmuş.
Değil mi ki korkudan dili bağı sanatın
Değil mi ki çlgünlük sahip çökmüş düzene,
Doğruya doğru derken ecriye çökmüş adın,
Değil mi ki kötüler kadı olmuş Yemen'e;
Vazgeçtim bu dünyadan, dünyamdan geçtim ama,
Seni yalnız komak var, o koyuyor adama.*

Görüldüğü gibi şairin hayattan şikâyetleri vardır. Yıce bunalmış ve ölümü düşünmektedir. Ancak insanın canına kıy-

mas› o kadar kolay deşildir. Sonunda bu düşüncesinden vazgeçer. Ayrıca başka sevdikleri de vardır, onlar› yalnız bırakmak istemez. Böylece ölüm düşüncesini anlamsız ve saçma bulur.

Klâsik Hristiyanlı›ın egemenliğini kırma düşüncesiyle ortaya çıkan, çağımızda da bat› dünya görüşünün insan› boşdunu ve onu çağdaş köle hâline getirdiğini düşünen bir grup insan›ın öznel tepki ve inanışlar› ile bizim kendimize özgü sorunlarımız arasında ne gibi paralellikler bulunabilir? Onlar, bir taraftan belli güvencelerle hayatlarını sürdürüp kapitalist dünya düzeninin imkânlarıyla yaşarken, diğer taraftan da hayata dair tepkilerini lüks ve fantezi boyutunda ortaya koyabilir. Çünkü onlar, sadece kendilerine karşı sorumluluk duymaktadır. Oysa bizim hayata dair güvence anlayışımızın onlar gibi sağlam dünyevî dayanaklar› yoktur. Sorumluluklarımız da öyle; biz sadece kendimize karşı değil; sevdiklerimize, ailemize, hatta toplumumuza karşı sorumluluk hissederiz. Bizim lüks ve fantezimiz belki sorunsuz geçirdiğimiz günlerdir!

Bizi, batılı insandan ayrıran bazı temel farklar vardır. Bunlar aynı zamanda ayrıcalıklarımızdır. Onlar bir şey ald›› zaman mutlu olur, biz verdiğimiz zaman. Onlar bir şeyi bulunca heyecanlanır, biz ararken. Onlar sadece sahip olduklarını sever, biz ulaşılması zor olan› severiz. Onlar akıllarıyla düşünür, biz kalbimizle de düşünürüz. Onların beden dili, bizim ruh dilimiz vardır...

Ayrıcalıklarımızın farkında olduğumuz sürece bizi hayattan ve yolumuzdan kimse al›koyamaz. Lüks ve fantezi peşinde koşacak zamanımız yoktur. Bundan dolayı bizim şeytan gibi sembollerimiz olamaz. Bizim inandığımız yüce varlık bir

olan Allah'tır. Bizim için önemli olan onun bize verdiği akıl ve hayattır, hayatın gerçekleridir. Bilgidir, meslektir, iştir; aşk ve ekmektir.

Misyonerlik: Kutsal adına sömürgecilik plânlar

«nsansanız her şeye hazırlıklı olmalısınız. Hayatta hiç beklemediğiniz şeylerle hiç ummadığınız yer ve zamanda karşılaşabilirsiniz. Hayatın güzellikleri veya çirkinlikleri bazen geliyor demeden, bazen de göstere göstere gelir. Hayatta mümkün olmayan hiçbir ihtimal yoktur; her ihtimal her an mümkün olabilir. Hayatın güzelliği ve zorluğu bu ihtimaller dünyasında gizlidir.

«htimallere karşı tedbirli ve uyanık olan insanların hayatlarında büyük sürprizler olmaz. Bazen bir bilgiyi öğrenirken veya bir tecrübeyi yaşarken pek hoşnut olmayız. Ne işime yarayacak, şimdi sırası mı gibi tepkiler veririz. Bir gün öğrendiklerimiz ve tecrübe ettiklerimiz karşımıza çıkınca da keşke deriz, işi zamanında ciddiye almış olsaydık belki daha çok şey öğrenmiş olurduk.

Türkiye'de yaşamının çok özel bir bedeli olmalı, diye düşünüyoruz. Acaba dünyada, Türkiye gibi herkesin gözü üzerinde olan başka bir ülke var mıdır? Varsa bile ona gösterilen ilgi, Türkiye'ye duyulan ilgi yoğunluğunun boyutlarında mıdır? Sanıyoruz. Türkiye gerçekten çok özellikli bir ülkedir. Bunu içeriden bakınca fark etmek belki zor olabilir, ama dışa-

rdan bakınca gerçekten aşırlı olduğunu gösteren bir ülkedir. Kuşkusuz onu önemli kılan tarihî, sosyal, kültürel, insanî, ekonomik, askerî vs. birçok sebep vardır. Bunlar herkes kendine göre yorumlayabilir. Bizce bir sebep çok önemlidir: Türkiye insan, tarihi, coğrafyası ve kültür değerleriyle dünyada oynamak istenen oyunlar bozan bir yerde durmaktadır. Nereye bir tezgâh açsanız orada Türkiye'yi karşınızda buluyorsunuz! Oyuna katmak istiyorsunuz olmuyor, görmezlikten gelmek istiyorsunuz başaramıyorsunuz. Bundan dolayı Türkiye, her zaman oyunbazların canını sıkkan bir ülkedir. Öyleyse ona gününü göstermek lâzımdır!

Türkiye'ye gününü göstermek isteyenlerin kısa vadede kullandıkları iki önemli silâh vardır. Biri ekonomik istikrarsızlık, diğeri terördür. Bu iki belâ, belli bir zaman Türkiye'yi oyalamaya yetebilir. Sonra bunlar etkisini yitirmektedir. O hâlde uzun vadede daha derinden bir şeyler yapmak gerekir. İşte bizim, bazen farkına vardığımız fakat çoğu zaman önemsemeyip geçtiğimiz; hedefi, ülkemizi uzun vadede içeriden çökertmek olan ve milletçe yüzyıllardır hiç de yabancılaşmadığımız sinsi bir tehlike:

Adı misyonerlik!

Misyonerliğin ne olduğunu, insanlara ulaşmak için hangi yol ve yöntemleri kullandığını milletimiz bilirse onun, öyle korkulacak veya büyü-tülecek bir tehlike olmadığını anlar. Bu millet, kırk elli yıllık geçmişi ve devlet tecrübesi olan bir millet midir? Hayır; biz, âdeta feleğin binbir çarkın-

dan geçmiş bir milletiz! Yine de sinek küçüktür ama mide bulandırır veya su uyur düşman uyumaz hesabı her zaman uyanık ve bilinçli olmamız gerekir.

Neymiş misyonerlik? Kendini inançlarına ve insanlığın hizmetine adanmış, herkesin yardımına koşan gönüllü barış elçilerinin faaliyetleri! Bunu kulâhımıza anlatsınlar! Biz, misyonerlik ad altında hangi faaliyetlerin yapıldığını bilmiyoruz demeyiz.

Misyonerlik faaliyetleri temelde bütün insanlığı hedef alan iki aşamalı bir projedir. Birinci aşama dindir ve amacı Hristiyanlığı yaymaktır. Misyoner denilen kişiler, kutsal kabul ettikleri böyle bir amaç için her şeyi yapmayı göze alırlar. Onlar her yerde asker, doktor, öğretmen, gazeteci, sporcu, çevreci, barış gönüllüsü vs. kimliğiyle görebileceğiniz gibi yardım seven bir rahip veya rahibe, çeşitli sosyal faaliyetlerin öncülerinden biri olarak da karşınıza çıkabilirler.

Kısaca Misyoner, kendini kiliseye adayandır. Bütün çabası Hristiyan iman ruhunu insanlara kabul ettirmek, böylece Hazret-i İsa ve din büyüklerine yakın olmaktır. Misyonerlik ahlâkında görev kutsaldır. Görev uğrunda her türlü sıkıntıya zevkle katlanmalıdır. Hizmet için gerekli bütün özveri gösterilmelidir. Buraya kadar her şey güzel, peki yanlışlık bunun neresindedir?

1. Herhangi bir dine davet dolaylı ve sinsi yollardan değil açıkça yapılmalıdır. Davetin gizli yollarla yapılması, olayın arkasında başka niyetlerin olduğunu gösterir. Siz, insanları doğru bildiğiniz yola davet edersiniz; onlar ister gelir ister gelmez, ama sorumluluk sizin üzerinizden kalkmış olur.

2. Hasta, yoksul, işsiz, öğrenci gibi birtakım ihtiyaçları ve-

ya sorunlar bulunan kimselerin hedef seçilmesi; insanların durumlarının veya zaaflarının istismar edilmesi din adına yapılan bir faaliyet için hiç de ahlâkî değildir.

3. Misyonerler, faaliyetlerini gerçekleştirirken yaşadıkları sıkıntı ve gösterdikleri özverinin karşılığında herhangi bir çıkar elde etmiyorlar mı? Fazlasıyla elde ediyorlar! «dealizm iddiası» olayın yüzeysel boyutudur. «şin gerçek yüzü başkadır. Kiliseleri adına görev yapan misyonerlere, bazı buldukları hükümetler tarafından özel veya meslekî hayatlarında çok büyük imkân ve kolaylıklar sunulmakta, âdeta gizli bir dokunulmazlık zırhıyla korunmaktadırlar.

4. Misyonerler herhangi bir yerde uzun süre görev yapmaz. Bazı buldukları kilise tarafından görev yerleri belirli aralıklarla değiştirilir. Çünkü çevreyi iyice tanıdıkları zaman şahsî çıkar peşine yönelme ihtimalleri vardır veya birtakım yanlışlar açma çikması ve çevrenin tepkisini çekecek olaylara sebep olmaları diye oradan oraya göreve gönderilirler. Bu da onların bazı yolsuzluk ve çıkar ilişkisi içinde olduğunu, fakat bunun gizlenmeye çalışıldığını gösterir.

5. Batılı insanın kültür hayatında dinlerinden gelen günah çikarma olgusu vardır. Herhangi bir sebeple günah çikarmak niyetiyle kiliseye yolu düşen ve misyonerlik yapabilecek özellikleri taşıyan kimseler, misyonerlik faaliyetlerine katılmak şartıyla başvurulanmaktadır. Burada kilisenin kendi insanın istismarı söz konusudur. Bütün bunlar gösteriyor ki misyonerler, ya çıkar duygusuyla veya psikolojik baskılar sebebiyle faaliyetlerini sürdürmektedir.

Misyonerlik projesinin ikinci ve önemli aşaması siyasîdir. Aslında birinci aşama ikincisine geçiş için bir süreçtir. «lk aş-

ma bat›n›n siyasî, askerî, ekonomik ve kültürel yönden yay›lmac› politikalar› ile sömürgeleştirme plânlar›na bir zemin haz›rlamaktadır. Tarihteki Haç› Seferleri ve sömürgeleştirilen ülkelerin durumlar› bunun açık bir kanıt›dır. Bat› medeniyetinin belirgin karakteri ekonomik ç›karc›lıktır. Bat›lılar, bir taraftan kendi dış›ndaki toplumlar› sömürgeleştirmekte, diğer taraftan da ç›kar pastas›n› bölüşmek için kendi aralar›nda savaşmaktadır.

Misyonerliđi dinî bir faaliyet olmaktan ç›karan ve onu gerçek amac›na taşıyan; bat›n›n sömürgeci politikalar›n›n bir parças› hâline getiren sebepler ve bunlar›n göstergeleri nelerdir?

1. Misyonerler, görev yapt›klar› ülkelerin bütün özelliklerini ba›lı bulduklar› kiliseler arac›lığıyla kendi hükümetlerine gizlice bildirir. Bat›lı ülkeler bu yolla, yay›lmac› ve sömürgeci politikalar› adına hedef seçtikleri ülkelerle ilgili bilgi ak›ş›n› sağlar.

2. Bat›lı ülkeler ‹slâm›, ç›karc› politikalar›n›n önünü kesen büyük bir engel olarak görmektedir. Bundan dolayı misyonerler en çok ‹slâm ülkelerinde faaliyet gösterir. Üstelik ‹slâm topraklar›, ‹slâm'dan önce büyük oranda onlar›n elindeydi. Bunun için onlara göre ‹slâm işgalci bir güçtür! Tarihteki Haç› Seferleri böyle bir düşüncenin ürünüdür. Aynı düşünce, misyonerlik faaliyetleriyle kültür sömürgeciliği yapmakta ve ‹slâm ülkelerini içeriden zayıflatmayı, zaman› gelince de çökertmeyi amaçlamaktadır. Böylece misyonerler, emperyalist projenin hem ayağ› hem de piyonudur.

3. ‹slâm ülkelerindeki yabancı okullar› kendileri için güvenli bir üs gören misyonerler, buralarda hem serbestçe faali-

yet yapmakta hem de yerli ajan yetiştirmektedir. Bu ajanlara yurt içi ve yurt dışı'nda çeşitli imkânlar sağlanmaktadır. Böylelikle onlar, her türlü gizli emel için kullanılır hâle getirilmektedir.

4. Misyonerlik, medeniyetler arası çatışmalar tetikleyen plânlı bir faaliyettir. Çünkü organize güçlerin ve büyük sermaye gruplarının bu tür çatışmalardan bekledikleri çıkarlar vardır.

5. Misyonerlik, batıdaki tarihî kilise-devlet çatışmasında kilise adına bir güç kazanma mücadelesidir. Kilise, ülke dışındaki misyonerlerinden elde ettiği bilgileri devlete karşı bir koz olarak kullanmakta ve onun gücüne ortak olmak istemektedir. Devlet ise yayılmacı ve sömürgeci politikalarını gerçekleştirebilmek için kilisenin yardımına muhtaçtır.

6. Dinler arası diyalog gibi insanlığın yararına olabilecek bazı girişimler, misyonerler tarafından yer yer sabote edilmekte ve amaçından saptırılmaktadır.

7. Yehova Şahitleri gibi mevcut Hristiyanlığın dogmasını bozan akımlar, bazı ülkelerde misyonerlik faaliyetlerinin destek gücü olarak kullanılmaktadır. Misyonerliğin, Hristiyan iman ruhunu benimsetmek için önce böyle akımlarla mücadele etmesi gerekmez mi? Yehova Şahitleriyle yapılan iş birliği, misyonerliğin gerçek amacını gün ışığına çıkarmaktadır.

8. Sonuçta misyonerlik, hem kilisenin hem de devletin içinde ve dışta güç kazanmak adına Hristiyanlığı bir araç olarak kullanmasıdır. Amaç Hristiyanlığın yayılması olsaydı, batılı devletler kendi içlerindeki ateistlere ve satanistlere karşı veya toplumda kaybolan din duygusunu geliştirmeye yönelik daha etkin bir faaliyet gösterirdi. Eğer yapılan bu değilse o zaman

misyonerlik, gerçek anlamda din istismarcılığından başka bir şey değildir.

Şimdi böylesine çok yönlü, karmaşık, gizli, kirli ve karanlık ilişkilerle yürütülen bir faaliyete karşı duyarsız kalmak mümkün müdür? Okuduğumuz kitaplarda, seyrettiğimiz filmlerde, dinlediğimiz müziklerde, kullandığımız eşyada bu faaliyetin sinsi izlerine rastlayabiliriz. Türkiye’de anaokulu çağındaki çocuklar “Allah baba” diye dua ediyor ve normal konuşmalarında bu deyimini kullanıyorlarsa, bu durum misyonerlik faaliyetlerinin ne derece sinsi, plânlı ve derinden yürütüldüğünü göstermez mi? Demek ki misyonerler, görev yaptıkları ülkelerde sadece bire bir insan avlama politikası gütmüyor. Bununla birlikte o ülkelerin kültürel dokusunu bozuyor; kendi değerlerini, kullandıkları sembolleri ve dili empoze etmeye çalışıyor.

Prof. Dr. Ali A. Mazrûî’nin *Afrikalılar* adlı kitabında yer alan bilgiye göre Kenya’nın ilk başbakanı Jomo Kenyatta (1889-1978), misyonerlerin gayesini çarpıcı bir biçimde söyle dile getirir: *“Hristiyanlık Afrika’ya geldiğinde Afrikalıların toprakları, Hristiyanlarımıza kincileri vardı. Hristiyanlar bize gözlerimizi kapayarak dua/ibadet etmemiz gerektiğini öğrettiler. Gözlerimizi açtığımızda onlar bizim topraklarımızı, biz de onların kincilerini almıştık.”*

Misyonerlik faaliyetleriyle etkili mücadele edebilmek için onların gaye ve yöntemlerini çok iyi bilmeli, kendimizi tanımalı, zaaflarımızın istismar edilmesine izin vermemeli ve kültürel değerlerimize sahip çıkmalıyız. Bunun için;

1. Tarihi hoşgörü ve birlikte yaşama tecrübemize gölge düşürücü hareketlerde bulunmamalıyız.

2. Din ve vicdan özgürlüğünü engelleyici nitelikte herhangi bir olaya sebebiyet vermemeliyiz. Çünkü herkes bir inancı seçme, yaşama, öğrenme ve tebliğ etmede özgürdür.

3. Dinleri bir rekabet ortamına sokmamalıyız. Çünkü dinler propaganda malzemesi yapılamaz.

4. Hristiyanlığı hedef almamalı ve Hristiyan vatandaşlarımızı herhangi bir şekilde rencide etmemeliyiz.

5. Misyonerlik faaliyetlerini abartmadan, dolayısıyla reklâmını yapmadan onlarla mücadele etmeliyiz.

6. Misyonerlik faaliyetlerinin üreyebileceği bataklıkları kurutmak için devlet ve millet olarak açlık, yoksulluk, işsizlik ve cehaletle bilinçli mücadele etmeliyiz.

Esasında sosyal ve kültürel amaçlı bir hareket, toplumların sorunlu kesimlerine dayanarak hedefine ulaşmayı umuyorsa baştan kaybetmiş sayılır. Kendi toplumuyla sorunlu olan kimselerin başka toplumlara faydası dokunmaz! Misyonerlik faaliyetlerinin çıkmazının ve başarısızlığının arka plânındaki gerçek işte budur.

Ayrıca misyonerler, bir ülkede amaçları için kullanabilecekleri sağlam ve kişilikli insanlar bulamıyor ve faaliyetlerini sorunlu tiplerle sürdürmek zorunda kalıyorsa o ülke, içeriden yıkılamayacak kadar güçlüdür. Gurur duyarak söylemeliyiz ki Türkiye böyle bir ülkedir ve Türkiye'de yaşamak bir ayrıcalıktır!

Hurafe: Aklın iptali

Din adına ileri sürülüp benimsenen batıl inanç ve uygulamalara hurafe adı verilmektedir. Genel olarak hurafe, akla ve

gerçeğe uymayan her türlü söz ve davranışa denir. Bu tür inanç ve uygulamalar, iyilik veya kötülük getirebileceğine inanılan kuvvetler için kullanılır.

Tarih boyunca bütün dinler hurafelerle savaşmış, ama hurafeciliğin kökü hiçbir zaman kurutulamamıştır. İnsan ol-

duşu her yerde iyiyile kötünün, doğruyla yanlışın, hakıyla haksızın, güzelle çirkinin mücadelesi sürüp gittiği gibi gerçekle yalana, dinle hurafenin mücadelesi de devam edip gidecektir.

Her kültürün bir hurafe tarafı vardır. Hurafe, ilâhî mesajın insan eliyle saptırılması, dejenere edilmesi demektir. Aslında dinler, hurafelerle mücadele ede ede sürekliliğini korur. Böylece kendilerine hayat veren temel dinamikler diri tutulmuş olur.

Hurafe beşerî bir olgudur. Eğer bir inanç sistemi kendi başlıklarının aklın, kalbini ve ufkunu tam dolduramazsa; insan her cepheden kuşatamazsa o zaman insanlar, aradaki boşlukları hurafe üreterek doldurur. Hurafe kültürü, aynı zamanda ulaşılmaz olana bir muhalefet kültürüdür. Dinin özünüle din mensupları arasında aşılması duvarların örüldüğü toplumlarda hurafecilik kendine her zaman bir zemin ve taraftar bulmuştur. Elbette hurafenin kaynağı cahilliktir, ama hurafeden önce onu doğuran şartların sorgulanması gerekir.

Bilim adamları hurafelerin, genellikle otantik dinî metinlerin zamanla yok olması ve geçmiş milletlere ait bazı batıl inançların yeni dine taşınması yoluyla oluştuğunu söyler. Yine medeniyetin ilerleyişi, buna bağlı olarak inanç biçimlerinin farklılaşması hurafeyi besleyen sebeplerden sayılmaktadır.

«slâm, hurafeye karşı en somut ve kesin tavrı ortaya koyan, daha doğrusu hurafeyi yok etmek için gönderilen bir dindir. Bu amaçla sihir, büyü, fal ve bunların ürünü olan her türlü nesne «slâm tarafından açıkça yasaklanmıştır. Ne var ki *Kur'an*, bizzat Hazret-i Peygamber tarafından yazılan bir metin

hâline getirilmesine ve Müslümanlarca ezberlenmesine rağmen «slâm toplumu, hurafelerden korunmak için zorlu mücadeleler vermiştir. Çünkü «slâm» kabul eden çeşitli din mensupları, eski dinlerine ait bazı kült ve alışkanlıklar bir kültür olarak «slâm toplumuna taşınmıştır. Bu durum özellikle «slâm»ın hızlı yayılma dönemlerinde görülmektedir. Sonra hurafeyi besleyen sebepler arasında cahillik önemli bir etkiye sahiptir. «slâm» ana kaynaklarından öğrenip toplumu aydınlatmak için yeterli sayıda din bilgininin yetişmediği dönemlerde, hurafe doğru bilginin yerini almaktadır. Ayrıca Hazret-i Peygamberin hadislerinin, onun sahalığında yazılan hâle getirilmemesi, hadis diye birçok uydurmanın «slâm kültürüne girmesine sebep olmuştur.

Genel olarak beş çeşit hurafe vardır:

1. *Allah'ın ilâhıyla ilgili olanlar.* Allah'ı herhangi bir maddî varlık şekline sokmak, maddî varlıklara benzetmek veya maddî varlıkla birleştirmek, sıfat ve fiillerinden birini varlıklara nispet etmek batıl inançtır.

2. *Gelecek bilgisi.* Geleceği Allah'tan başka kimse bilemez. Bununla birlikte, halk arasında bazı saygın kabul edilen kişilerin geleceği bileceğine inanılır. Ayrıca yıldız, kitap, el, kahve fincanı, su vb. şeylere bakarak yapılan falcılık da «slâm öncesi dönemlere ait batıl inançlardandır. Günümüzde medyum ve astrologların sözleri de bu tür kehanet ve falcılıktan başka bir şey değildir. Falcılığın her türü *Kur'an*'da açıkça yasaklanmıştır: *“Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz.”* (Maide, 90)

3. *Uşur veya uşursuzluk saymak.* Bazı hayvanları görmenin veya onların sesini işitmenin, belirli gün ve zamanlarda iş

yapmanın veya yapmamanın; mavi boncuk, hayvan boynuzu gibi şeyleri takmanın, kötü ruhları savmak için tahtaya vurma, aynanın kırılmasının, bazı sayıların vs. uşurlu veya uşursuz sayılmasının İslâm'la uzaktan yakından hiçbir ilgisi yoktur. Bunlar çeşitli kültürlere ait halk hurafeleridir.

4. *Ölülerden yardım ummak*. Herhangi bir konuda yardım istemek veya dilekte bulunmak amacıyla bir ölünün türbesini ziyaret ederek mum yakmak, bez bağlamak ve adak adamak gibi bütün inanç ve davranışlar tamamen hurafedir.

5. *Cinlerle ilgili inançlar*. *Kur'an* bize cinlerin varlığını haber veriyor. Tıpkı insanlar gibi Allah'ı tanımak ve ona ibadet etmekle yükümlü olduklarını bildiriyor. Ancak onların niteliği, faaliyetleri ve insanlarla ilişkileri hakkında bilgi vermiyor. Cinlerle ilgili halk arasında dolaşan birçok yanlış bilgi ve rivayet ise hurafeden başka bir şey değildir. (Bk. "Hurafe", *TDV İslâm Ansiklopedisi*, C. 18)

Hurafe, akla ve gerçeğe uymayan her türlü söz ve davranıştır, demiştik. Bu sebeple din dışı konularda, hatta bilimde bile hurafe olabilir. Örneğin evrim teorisi gibi kanıtlanmamış bir teori de hurafedir. Bunları modern hurafe olarak değerlendirmek mümkündür.

Ayrıca bazı düşünürler, teknolojinin büyük bir hurafe kültürü ürettiğini; ona, gerçek işlevinin dışında bir anlam yüklediği zaman kendisinin de bir hurafeye dönüştüğünü, böylece dinin yerini almaya çalışarak insanları saldırgan ve vahşi bir hâle getirdiğini söylemektedir.

İnsan aslında şudur: İnsan anlamadığı, bilmediği ve ulaşamadığı şeyleri gözünde büyütür. Onlara doğüstü birtakım güçler yükler. Böylece kendine bir koruma alanı oluşturur. Aklın, mant-

İnsan, doğru bilginin egemen olduğu bir anlayışta bu tür sınımsızlıklara yer yoktur. Allah insana akıl vermiştir, insan onu kullanmasını bilmelidir. Kitap ve peygamber göndermiş, doğru yolu göstermiştir. Öyleyse insan, doğru yolda yürümelidir.

Hurafe, akıl ve doğru bilginin olmadığı her yerde vardır. Onun eskisi veya yenisi olmaz; soyut, somut hemen her konuda görülür ve sürekli değişir. Onu korkular, beklentiler ve umutsuzluklar davet eder. Hurafelere inanmak, insanın kendini kandırmasından başka bir şey değildir. Sonuçta aklın ve mantığın işlevsizleşmesidir, başka bir ifadeyle yenilginin mazetidir!

Ateşten çember

İnsan yaşadıkça kirleniyor ve kirlilikleri görüyor, demiştik. Ateizm, satanizm, misyonerlik faaliyetleri ve hurafeciliği bu bağlamda değerlendirmiştik. Bunlar kirlenmenin zihinsel boyutunun göstergeleridir. Bir de içki, uyuşturucu madde ve sigara bağımlılığının yarattığı bedensel kirlenme olayı vardır. Bu maddeler insan sağlığını sürekli tehdit eder. Aslında bunların kullanımından doğan zararları herkes bilir. Ne var ki insan, bazen kendine zarar veren davranışlardan bir türlü vazgeçemez!

Gençlik yıllarında farklı olmak, kendimizi göstermek, çevremizin uygun bulmadığı, yasak gördüğü şeylere ilgi duymak gibi duygularla başladığımız, sonra da bir türlü bırakamadığımız alışkanlıkların başında sigara ve içki gelir. Kumar ve şans oyunları ise parasal yönden bir kirliliktir. Bu tür oyunlarla zi-

hinsel ve bedensel yapımızın yanında ruhsal yapımız da kirilenir. Kazanma hırsı, kaybetme korkusu, gerçekçi olmayan hayaller, gerçekte ise yitirilen emek ve paralar, çevremize verdiğimiz zararlar... insanın bunları düşünmemesi mümkün müdür? Diğer taraftan gençlik zaaflarının yok saymak da insan gerçeğini tanımamaktır. Böylesi alışkanlıklardaki ısrar, biraz da çevremizin bize gösterdiği tepkiyle orantılı olarak sürdürülmektedir. Burada suçu sadece kendimizde değil, belli ölçüde çevremizin bize karşı tutumunda aramak gerekir.

Olaya bir de şu açıdan bakalım: Farklı olmak, kendimizi göstermek ve gerçekçi olmayan hayallere sığınmak duygusu neden hep yasaklar üzerinden gelişir? Bu noktada sorunu kendimizde aramalıyız. Gençlik dönemimizde, eğer kendimizi çevremize karşılayabileceğimiz yetenek ve başarılarından yoksun olduğumuzu düşünürsek, önümüzde yasak yollardan başka bir seçenek kalmadığını zannederiz. Oysa her insanın kendine göre bir yeteneği ve bundan kaynaklanan başarıları vardır. Bunların ortaya çıkarılması sanıldığı kadar kolay değildir elbette. Ailemizin ve yakın çevremizin bu konuda bize yardımcı ve yol gösterici olması gerekir.

Öte taraftan, birtakım zararlı alışkanlıkların ilginç birer zevk dünyası vardır, ama bu dünya sahte bir alandır. Sahte dünyalarda oylanmak bazen bir çaresizliğin sonucudur. Çaresizlik ise kendine güvensizliğin bir yansımasıdır. Kendine güvensizliğin yarattığı çaresizlik sarmal insanı karşılaştıran, ya-

ratıcı düşünce ve eylemi öldüren bir durumdur. Kendimizi fark etmeye başladığımızda bu sarmal hemen karşımıza çıkar. Eğer onu dağıtacak bir karşı çöküş gerçekleştiremezsek, zorda kaldığımız her an onu yan başımızda buluruz.

Alışkanlıklar bazen de etkilenme yoluyla gelir. Aile çevremizdekiler veya arkadaş grubumuz bir şekilde etkiler bizi.

İnsan, çoğu defa kullandığı dilin, yaşama biçiminin,

algılarının ve tepkilerinin yaşadığı çevreye veya ortama göre şekillendiğini görür. Bu durumu, çevre ve ortam değiştiren daha iyi fark eder. Kişinin gelişim sürecinde kuşkusuz etkilenmeler olacaktır. Ne var ki etkilenme psikolojisi, özgürlüğümüzün önünü keser ve pasif bir duruş biçimi olarak hayatımıza sinirse birey olma şansını yitiririz. Elbette etkiye açık olacağız, fakat etkileri tartarak, tartışarak, sorgulayarak almak durumundayız. İşte o zaman benliğimizi kaybetmeyebiliriz.

Gençlik ve olgunluk çağlarında sarmalımızın ve elimizdeki imkânların kıymetini yeterince bilemeyebiliriz. Çünkü bir şey sorun olarak karşımıza çıkmadıkça onu anlamak gerçekten zordur. Her konuda böyleyiz ve bu durum bizim en temel karakteristik özelliğimizdir. Dünyaya ve hayata sorunlar cephesinden algılamak kültürümüzün mayasında vardır. Olaylar karşısında baştan bir görüşümüz, kullanabileceğimiz bilgilerimiz olmuş olsaydı belki onlara, önce sorunlar cephesinden

değil de olgular açısından bakmayı deneyebilirdik. Ne yazık ki böyle donanımlardan yoksun yetişiyoruz. Hayata sorunları aşarak bakmak, ilkel ve dengeli olmak demektir. Bu da kişilik yapısıyla ilgili bir durumdur. Aklesizlik ve dengesizlik çökmezinde tutunacağımız her alışkanlık sonuçta bizi pasifleştirecek, böylece zihinsel, bedensel ve ruhsal yönden bir çöküntüye sürükleyecektir.

Hayatta her zaman kapılar ve köprüler vardır. Alışkanlıklarımıza tutsak olmamak için en etkili ve kestirme yol irade gücümüze işlerlik kazandırmaktır. İradesini kullanmanın bilen, ne başkaları tarafından istismar edilir ne kirletilebilir ne de yapay heveslerle bedensel sağlığına ve parasal varlığına zarar verebilecek şeyleri kullanma veya yapma ihtiyacı duyar. Bu bağlamda insan olmak, iradesini kullanmak demektir. İradesini kullanmak ise özgürleşmek, kendini her türlü bağımlılıktan uzak tutmaktır.

Din: Güvenlik alanı ve kurtuluş yolu

Korunmak ve sahip olmak duygusu hayatı açıklayan iki temel kavramdır. Edindiğimiz bütün bilgi ve tecrübeleri bu iki duygu adına kullanırız. Korunmak isteriz, çünkü zarara uğramak hayat fonksiyonlarımızı yitirmek anlamına gelir. Sahip olmak isteriz, çünkü varlığımızı sahip olduklarımızla gösterme imkânı buluruz.

Hayat düz bir yol değildir. Bir tarafta çakıl taşlar, dikenler ve uçurumlar, diğer tarafta dinlenme yerleri, güvenli koruluklar ve silâhlar vardır. Her insan için bu böyledir ve de-i-

şen, olgunun kendisi değil araçlardır. Unutmamalı ki yol varsa yolcu ve yol gösterici de var demektir. Yine yol varsa elbette gidilecek bir yer ve ulaşılacak bir hedef de olacaktır!

Buraya kadar korunmamız gereken engeller üzerinde konuştuk. Şimdi biraz da sahip olmamız gereken değerler üzerinde konuşalım.

İnsan, hayatta bazı soruların cevabını kolay kolay bulamaz. Nereden geldik, nereye gidiyoruz soruları bu tür zorlu sorulardandır. Nereden geldiğimize dair bazı düşüncelerimiz vardır. Bunların bir kısmını yaşayarak öğreniriz. Örneğin bir anne ve babadan, belli bir zamanda ve yerde doğmuş olmak gibi. Bir kısmını da bilimsel araştırmaların verilerinden öğreniriz. Madde, hareket, varlık, yokluk, öz, değişim, bilinç vs. hakkındaki bilgilerimizi bilim yoluyla elde ederiz. Gelgelelim nereye gidiyoruz sorusuna cevap bulmak o kadar kolay bir iş değildir. Diğer taraftan sonumuz ne olacak, ölüm yok olup gitmek midir, türünden sorular ürkütür bizi. Ölümden sonraki hayat, dünyada yaptıklarımızın karşılığını görüp görmemek, sonsuzluk vs. konularda soracağımız sorulara alacağımız cevaplar dinden başka hiçbir yerde bulamayız ve bu konuda bilim pek işimize yaramaz.

Ölüm düşüncesi, bütün soğukluğuna rağmen her zaman olumsuz bir düşünce değildir. Aslında ölüm, kaçınılmaz bir gerçektir ve insanın ona karşı hazırlıklı olması gerekir. Belki ölüm değil de ölümden sonrasının belirsizliği korkutmaktadır bizi.

Düşünce ve şiirde eskiyle yeni arasında sağlam bir köprü kuran ve modernleşme dönemi Türk şiirinde çığır açmış usta bir şair olan Yahya Kemal, o ünlü şiirinde (Sessiz Gemi) ölümlü, dönüşü olmayan bir yolculuğa benzetir:

*Artık demir almak günü gelmişse zamandan,
Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan.*

*Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol;
Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol.*

*Rahatında kalanlar bu seyahatten elemli,
Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli.*

*Bîçare gönüller! Ne giden son gemidir bu!
Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu!*

*Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler;
Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler.*

*Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden,
Birçok seneler geçti; dönen yok seferinden.*

“Fikri ve duyguyu canlı bir şey gibi yaşamayı bilmiyoruz.” der, Ahmet Hamdi Tanpınar. Oysa duygu ve düşünceleri canlı bir şey gibi yaşamak insan için mükemmel bir tecrübe kaynağıdır. Çünkü ölüm duygusunda olduğu gibi. Ölüm duygusu, hayatın belli dönemlerinde sarsıcı bir şekilde yoklar insanı. Böylece yapıp ettiklerini veya yapmayı tasarladıklarının değerlendirme imkânı bulur. İnsan, bazen de yakınlarından veya sevdiklerinden

Yahya Kemal Beyatlı
(1884-1958)

birinin ölümü karşısında aynı durumu yaşar. Bu sebeple ölüm duygusu, tüketen değil üreten ve çoğaltan bir duygu olarak insanın önüne çıkar. Hayata dair yeni zenginliklere kapı açar. Ölüme yoğunlaşan insan, geleceğin ve ölümsüzlüğün sırtlarını zorlar.

Aslında insan, fiziksel ve ruhsal hayatında iki farklı arayış iç içe yaşar. Bunlardan biri özgürlük, diğeri güvenlik arayışıdır. Özgürlük dış, güvenlik iç dünyayla ilgilidir. İç dünyasında güvenliğe ulaşamayan dış dünyasında özgürlüğü yakalayamaz. İç dünya hayat aracının motoru gibidir. Dış dünyadaki başarı iç dünyanın sağlamlığı işleyişine bağlıdır. İşte din, insana iç dünyasının sağlamlığı işleyişi için bir güvenlik alan sunar. Ona, nereden geldiğini ve nereye gideceğini, kim olduğunu, varlığını, varoluşu, sonsuzluğu vs. gösterir. İnsan bu bilgilerle dış dünyasını planlar ve düzenler. Güvenlik alanını sağlam temellere oturtan insan, dışarı özgürlük alanını daha kolay oluşturur.

Türkiye'nin uluslararası ilk büyük hukukçularından ve aynı zamanda saygın bir bilim ve düşünce adamı olan Ali Fuat Başgil, *Din ve Lâiklik* adlı kitabıyla bu konuda geniş ve sağlam bir bakış açısını ortaya koyar. Bu kitap, konusunda Türkçe yazılmış ilk kaynak eserlerden biridir. Ayrıca yine onun, *Gençlerle Başbaşa* adlı hacimce küçük, ama muhtevass büyük çok kıymetli bir eseri daha vardır.

Ali Fuat Başgil, *Din ve Lâiklik* adlı kitabında hayat, bilim ve din ilişkisi üzerine aydınlatıcı düşünceler geliştirir:

"Hayat muammasında (bilmece) önünde ilim daima hayrette kalmış ve kalacaktır. İnsan, bilgide ne kadar ilerlerse ilerlesin, bir an sonra ne olacağını görüp kestiremeyecektir. O hâlde in-

san için makul (akla uygun) olan, inkâr ve temerrüt (inatçılık) değil, teslimiyettir. Bu da «slâmiyet'in gösterdiği yoldur.

«htiraslarımın (aşır hırs, tutku) esiri ve hayallerimin oyuncağı olmamak için düşünmeliyim ki dün yok idim, bugün var oldum. Uykudan uyanır gibi uyandım. Büyüdüm. Aldım, güldüm. Sevdim, sevindim. Okudum, öğrendim...

Hayat denilen bu harika muamma, Allah hakikatini bırakıp da kör bir tabiatın esiri ve cansız, şuursuz maddenin bir devamı görmek, üstünü aşma ile, canlıyı camit yani cansızla, kıymeti sıfır ile izaha kalkışmak olmaz mı? Böyle bir izah ise zarurî olarak gayriilmî değil midir?"

Evet din, hayatı açığıklayan ve anlamlandırılan bir yoldur. Öyleyse dinin ve onun insana sunduğu bilgilerin doğru anlaşılması gerekir.

Din sadece insan hayatı açısından değil, insanlar arasık ilişkiler ve toplum hayatı açısından da başıroldedir. Toplumların tarihini inceleyenler, önce onların dinlerini görür. Çünkü din, bireyden topluma hayatın her alanında kendini hissettiren bir olgudur.

Ne var ki tarih boyunca din konusunda yapılan niteliksiz tartışmalar insanların kafasını her zaman bulandırmıştır. Bunun başlıca sebebi, din konusunda doğru bilgilerin yeterince insanlara ulaştırılmamasıdır. Din ve dinin kaynağı hakkında sağlam bilgileri nereden ve nasıl öğreneceğiz? Kutsal kitabı ve peygamberi doğru tanımanın yolu nedir? Dinin gerçekleriyle din diye sunulan bilgileri birbirinden ayırmanın bir yöntemi var mıdır? Bu ve benzeri soruların cevabı belli bir bilgi birikimini gerektirmektedir. Günümüzde din adına konuşanların yeterliliği her zaman tartışmaya açık bir husustur.

Acaba sorgulanmak istenen din midir, yoksa din adına ileri sürülen uydurmalar mıdır? Bunları birbirinden ayırmak kolay olmamakta ve çoğu zaman hatlar birbirine karışmaktadır.

Biz, bütün bu tartışmaların uzağında ve kendimizle baş başa kalarak düşünmeli, tercihlerimizi somutlaştırıp hayata geçirmeliyiz. Din ve dinin gerçekleri karşısında söyleyecek hiçbir şeyimiz olamaz. Hepimiz, bir olan Allah'ın varlığına, onun insanlara göndermiş olduğu peygamberlerine ve kitaplarına, ahiret hayatına inanıyoruz. Dinin buyruklarını yerine getirmede zorluklarımız, tembelliklerimiz veya eksikliklerimiz olabilir. Bunlar bizi din dairesinin dışına çıkarmaz. Ali Fuat Başgil'in bu konuda da çok hoş bir sözü vardır: "*Dinen günahkâr olmak, dini sevmeye ve dindarın tükenmez saadetine imrenmeye mâni (engel) değildir.*" Olay bundan ibarettir. Bu duygumuzu koruduğumuz sürece gelgitlerimizi aşmak zor olmayacaktır.

Öncelikli olarak dinimizin temel kitabı *Kur'an*'ın doğru bir tercümesini edinip anlamaya çalışarak okumalıyız. *Kur'an*'ımız kitap bize ne anlatıyor, bunu bilmek ve öğrenmek asıl görevlerimizin başında gelmektedir. Hemen ardından Peygamberimizin hayatı ve hadislerini yine doğru bir kaynaktan öğrenmeliyiz. Sonra? Sonrası bize kalmış bir iştir! Allah bize akıl ve düşünme yeteneği vermiştir. Belli bir bilgiye ve hayat tecrübesine de sahibiz. Artık inanç dünyamıza şekil verme maharetini kendimiz göstermeliyiz. Din ve dinin öğretileri ulaşılamaz veya okumakla anlaşılabilir bilgiler değildir. Herkes kendi gücü oranında onlara ulaşabilir. Zaten sorumluluklarımız da kendi gücümüzle sınırlı değil midir? Güç ve imkânlarımız neyse onlardan sorumluyuz.

Bu konuda günümüzün gençlerine düşen önemli bir görev vardır: Din adına inkârçı veya savunmacı yaklaşımlara iltifat etmemek. Bu iki yaklaşımın ortak özelliği insanları aptal yerine koymaktır! «İlk insandan beri var olan bir gerçek yok sayılabilir mi, ya da var olan bir şeyin varlığını savunmaya kalkmak, onun hakkında gizli bir şüphe taşımak değil midir? Böy-

le bir yaklaşım insanın kendine olan güvenini sarsar. Onlara sorarsanız gerçekleri kendilerinden başka kimse görmez, bilmez ve anlamaz! Böyle bir şey olur mu? Bu, insanı küçümsemektir, daha doğrusu onu tanımamaktır. Her insan neyin doğru, neyin yanlış ve neyin gerçek, neyin gerçek değil olduğu olduğunu bilebilecek yetilere sahiptir. Tabii biz bu yetilerimizi işletmezsek, başkaları onları yok sayar ve istismara kalkışırlar.

Bizim dinimiz İslâm'dır. O, en son ve kusursuz bir dindir. İslâm'ın özü; Allah'ın varlığına ve birliğine, Hazret-i Muhammed'in onun peygamberi olduğuna ve ahiret hayatına inanmaktır. İslâm'ın bütün ilkelerinin amacı ahlak ve adaleti korumaktır. İnsanlar arasında köklü bir ahlak ve adalet anlayışı olmadan barış, huzur ve hoşgörü ortamı gerçekleştirilemez.

"Allah sizin ne deş görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. O, sadece sizin kalplerinize ve işlerinize bakar." diyen Peygamberimiz (Müslim, "Birr", 33), doğrularımız başkalarıyla paylaşırken uymamız gereken bir altın kuralı şöyle ifade ediyor: *"Kolaylaştırın, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz."* (Buharî, "İlim", 12)

Kur'an, "Asr" suresinde bize bir insan tanım ve hayat felsefesi sunuyor. Yüce Allah buyuruyor ki: "Asra (yüzyıl, ikinci vakti) yemin olsun ki gerçekten insan hüsrandır. Ancak iman edip iyi işler yapanlar, birbirlerine doğruyu ve sabretmeyi tavsiye edenler bunun dışındadır."

İman etmek, yaratıcı gücü bilmek ve onu tanımaktır. Bütün evreni yoktan var eden gücü bilip tanımayan, kendi varlığını sağlam bir temele oturtamaz. Bundan dolayı varoluş bilinci, yaratıcı bir güce inanmayı gerektirir. Bu, insanı dışarı doğru bir açılım içinde tanımlamadır. Çe doğru tanımlama

ise insan iradesi üzerinden yapılmaktadır. Bu da varoluş bilincinin kendini iyi işlere adanması anlamına gelmektedir. Böylece insan, yüce bir güce bağlanan, iradesini kullanarak iyi işler yapan bir bağlamda tanımlanmış olur. Bu tanımlamada insan bireysel açıdan ele alınmaktadır.

Bu surede, bir de insanın hayat içinde tanımlanması yapılmaktadır. Bu tanımda insan ilişkilerini düzenleyen, ilişkilere anlam kazandıran ve onları işlevsel kılan bir nitelik öne çıkarılmaktadır. Yani doğruyu ve doğruya ulaşmak için karşılaşılan zorlukları götüşleyebilecek bir anlayış, kısacası sabretmeyi öneren bir yaklaşım söz konusudur. Çünkü hayat, zıtlar arasında amansız ve sürekli bir mücadeledir. Bu mücadelede olumlu tarafta olmayı ve hayatın güçlüklerine karşı yılmamayı önermek, varoluş bilincinin kendini göstermesi ve bir hayat felsefesine sahip olması demektir. Bu ise insanın sosyal tanımdır. Sözün özü; ancak Allah'a iman eden, iyi işler yapan, birbirlerine doğruyu ve sabretmeyi önerenler gerçek insan oluşu yakalayabilir. Bu alanın dışında kalanlar ise kendilerini gerçekleştirmeye şansın kolay kolay bulamaz.

Buradan hareketle bir Müslümanın sorumluluk alanlarının şu başlıklar altında toplamak mümkündür:

1. Allah'a ve peygamberine karşı görevleri,
2. Kendine karşı görevleri,
3. Ailesine karşı görevleri,
4. Ülkesine ve milletine karşı görevleri,
5. Bütün insanlara karşı görevleri,
6. Doğal çevreye ve diğer varlıklara karşı görevleri.

Bu çerçevede iyi bir Müslüman, neye inanıp inanmayacağı ve neleri yapıp yapmayacağı bilen insan demektir.

«slâm dini inanç, ibadet, ahlâk, bireysel ve toplumsal hayat açsından insan» bir bütün olarak muhatap alır. «slâm'ın öngördüğü insan modelinin bilinen belli başlı nitelikleri şunlardır:

1. Allah'a inanan ve ibadet eden,
2. Peygamberinin yolundan giden,
3. Allah ve peygamber sevgisini her şeyden üstün tutan,
4. Dininin öğretilerini bir bütün olarak kabul eden,
5. Annesine ve babasına karşı saygılı olan,
6. Eşini ve çocuklarını seven, onlara karşı merhametli davranan,
7. Yakın ailesini ve akrabalarını ihmal etmeyen,
8. Komşularıyla iyi geçinen,
9. İnsan öldürmeyen,
10. Yalan söylemeyen,
11. Hırsızlık yapmayan,
12. Emanete ihanet etmeyen,
13. Sözünde duran,
14. Zina suçu işlemeyen,
15. Kimsenin namusuna tecavüz etmeyen ve göz dikmeyen,
16. Kumar oynamayan,
17. Çeki içmeyen,
18. Haksız kazanç peşinde koşmayan,
19. Dinen şüpheli olan şeylerden sakınan,
20. Sraftan kaçınan,
21. Cimri olmayan,
22. Kendi sağlığına zararlı olan şeyleri yapmayan,
23. Başkalarına iftira atmayan,
24. Kimseye kötülük yapmayan ve kötülük düşünmeyen,
25. Kin gütmeyen,
26. İnsanlara üstten bakmayan,
27. Özü sözüne, içi dışına uygun ve dosdoğru olan,

28. Bilmediği bir şey hakkında konuşmayan,
29. Bilmediklerini öğrenen ve öğrendiklerini hayata geçiren,
30. Kabadetlerine gösteriş katmayan,
31. Zorluklara karşı sabretmesini bilen,
32. Haksızlık karşısında susmayan ve bir şekilde tavır koyan,
33. Yetimlerin hakkını gözetken,
34. Yoksullara ve ihtiyaç sahiplerine yardım eden,
35. Çevresindeki insanları koruyan,
36. Yaptığı her işte insanlara faydalı olmaya çalışsan,
37. Yaşadığı çevreyi kendisine Allah'ın bir emaneti sayan,
38. Dini, vatanı ve milleti için hiçbir özveriden kaçınmayan, bu durumda gerekirse seve seve ölümü göze alan,
39. Sevdiğini Allah için seven ve sevmediğini Allah için sevmeyen,
40. İyiliği emreden, kötülükten sakındıran,
41. Hayatı boyunca iyi bir Müslüman olmayı kendine amaç edinen.

«Şte, «slâm'ın öngördüğü insan modeli budur!

Milletimiz tarih boyunca «slâm sayesinde büyük başarılar imza atmıştır. Yine «slâm sayesinde büyük felâketlerden kurtulmayı başarmıştır. Bu konuda, zor zamanların en etkili Diyanet «şleri Başkanlarından biri olan Ahmet Hamdi Akseki bir yazısında; *“«slâm'ın gözetmiş olduğu bir gaye var ki o da vahdettir (birlik). Yaratıcı kudret (güç), aralarında vahdeti muhafaza etmek şartıyla «slah (iyileştirme) işleri için çalışsan milletleri hiçbir zaman helâk (yok) etmemiş, müşrik (inkârcı) bile olsalar yine onları düşmanlarına karşı maıup kılmanın»* demektedir.

Biz, bu milletin ve bu vatanın çocukları, bu kültürün insanlarıyız. Hiçbir güç bize asılmıyız inkâr ettiremez! Başarı ve başarıyımlarımızla aynı yolun yolcusu, aynı kültürün temsilcisi ve taşıyıcıyız. Sahip olduğumuz inanç, tarih ve kültür mirasına ihanet etmeyiz. Sorumluluklarımız elimizden gelince yerine getirmeye çalışırız. Başkalarının yol göstericiliğine ihtiyacımız yoktur. Hayat zaten gerçekleri önümüze sermektedir. Gerçeği yakaladığımız zaman işlerimizi yoluna koymuşuz demektir.

Dil ve kültür: Namus ve varoluş savaşı

Dil bir milletin namusudur ve kültür de onun bekçisidir!

İnsan oluşun en önemli özelliği dildir. İnsanın kendini, varlığını, varlık içindeki yerini anlama ve anlatma aracı olan dil, ona verilmiş en büyük yeti ve güçtür. İnsan, hayatı bilgiyle kavrar ve bilgiye dille ulaşır. Dil olmadan eşyayı tanıyamaz.

İnsanın asıl gücü dildedir. Onunla iletişim kurar; öğrenir ve öğretir. Dili kullanma yeteneği, diğer bütün insanî yeteneklerin özünü ve niteliğini gösterir. İnsan, dil yetisi sayesinde kendi kimlik ve kişiliğini ortaya koyar.

Dil sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda bir inşa alanıdır. Bir milletin kültür ve medeniyet hayatı önce dilde inşa edilir. Sonra yine dille başka alanlara taşınır. Millet hayatında geçmişle bugün ve bugünle yarın arasında yegâne köprü dildir. Bu yüzden dilini koruyamayan milletler geleceğini garanti altına alamaz. Diline ve kültürüne sahip çıkan milletler ise en kötü şartlarda bile ayakta kalmayı başarır.

M. Ö. 552-479 yılları arasında yaşamış olan ve insanı hayata bağlayan ilkelerin erdemden kaynaklanan sorumluluklar olduğu görüşünü savunan Çinli büyük filozof Konfüçyüs'e, "Ülkenin yönetimi sana bırakılıysaydı ilk iş olarak ne yapardın?" diye sorarlar. O da "Hiç kuşkusuz dili gözden geçirmekle, dili düzeltmekle işe başladım" der. "Niçin?" derler. "Dil düzgün olmayınca söylenen söylenmek istenen değildir, söylenen söylenmek istenen olmayınca yapılmaması gereken yapılmadan kalır, yapılmaması gereken yapılmadan kalınca törelerle sanatlar geriler, törelerle sanatlar gerileyince de adalet yoldan çıkar, adalet yoldan çıkınca halk çaresizlik içinde kalır. Bu sebeple söylenmesi gereken boş bırakılmaz. Onun için dil her şeyden önemlidir." der. Dilin işlevini açıklamak için bundan daha güzel bir yaklaşım olamaz her hâlde!

İnsan ve hayat değişir, dil ve kültür de değişir. Bu değişim, doğal şartlar içinde olursa bir gelişmedir. Dilin, doğal olmayan şartlarda değişime zorlanması ise onun yozlaşmasına yol açar.

Türk dili tarihte bazı kırılma dönemleri yaşamıştır. Örneğin Farsça ve Arapçayla karşılaşması böyle bir olaydır. O dönemlerde kültür hayatımızın sağlamlaşması sayesinde Farsça ve Arapçayla karşılaşmak Türkçe için bir kazanım ve zenginlik olmuştur. Tanzimatla birlikte başlayan batılılaşma serüveni ve buna bağlı olarak ortaya çıkan yeni bir kırılma dönemi ise Türkçenin aleyhine gelişmiştir. Çünkü batılılaşma projesi hayatın bütün alanlarını kapsamakta ve farklı bir dönüşüm engellemektedir. Bu sebeple Türkçe, bu dönemde korunması zor kalmıştır.

Dil bir milletin kültür hayatının, maddî ve manevî bütün iç dinamiklerini harekete geçiren en büyük güçtür. Bir toplum-

da dil etkileme gücünü yitirdiği zaman o toplum, başka dillerin ve kültürlerin yörüngesine girer. Milletlerin varlığı önce onların dillerine bağlıdır. Bu yüzden Yahya Kemal, "*Lisanımız, bizim milliyetimizdir.*" demiştir.

Türkçe, batılılaşma döneminin birinci aşamasında Fransızcanın etkisi altındaydı. Bu aşamayı kısmi zararlarla atlattığı başarıydı. İkinci ve hâlen devam eden aşamada İngilizcenin baskısı altına girmiştir. Bugün Türkçe, İngilizce karşısında âdeta bir varoluş mücadelesi vermektedir. Çünkü İngilizce ve İngiliz-Amerikan kültürü, her alanda toplum hayatımızı kuşatma altına almış durumdadır. Sadece toplumsal hayatımız değil, bireysel hayatımız bile İngiliz-Amerikan kültürünün egemenliği altındadır.

Eğer bir toplumun sosyal ve kültürel hayatı dil üzerinden gelişmiyorsa o toplumun dilinin hayatla bağları kopmuş, dolayısıyla kültürü de kendi özüne yabancılaşmış demektir. Böyle bir toplumda yaşayan milletler, dünya milletleri arasında kendine bağımsız bir yer bulamaz. Her zaman birilerinin yanında veya arkasında olmak durumunda kalırlar.

Cemil Meriç, *Kültürden İrfana* adlı eserinde başta kültür olmak üzere birçok temel soruna açıklık getirir. Önce kültürün kapsamlı bir tanımını yapar. Ona göre "*az veya çok kalıplaşan düşünüş, duyuş ve davranış tarzları*" olan kültür, başta "*yaşanılan bir eylem*"dir. Medeniyet ve kültür, İslâm düşüncesi ve geleneğinde bir bütünün iki ayrı cephesi kabul edilir. Bu sebeple o, kültür yerine irfan kavramını tercih etmektedir. Nedir irfan? "*İrfan, insanı insan yapan vasıfların bütünü*"dür. "*Yani hem ilim, hem iman, hem edep*"tir.

İslâm kültür ve medeniyeti bilgiyi "hikmet" olarak ele alır.

Hikmet, bütün özel bilgi alanlarını kuşatan, doğru, yararlı, kapsamlı, derin ve erdemli bilgi demektir. *Kur'an* dilinde çok değişik anlamlara gelmektedir. Örneğin şu ayette "çok hayır" anlamında kullanılmaktadır: "Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilirse ona pek çok hayır verilmiş demektir. Ancak akıl sahipleri düşünüp ibret alırlar." (Bakara, 269) Bu yüzden Peygamberimiz "Hikmete sarıl, çünkü hayır hikmettedir." demiştir. (Darimî, "Mukaddime", 34) Ayrıca yine Peygamberimiz, "Hikmet müminin yitiğidir, onu nerede bulursa alsın." diyerek onun evrenselliğine işaret eder. (Tirmizî, "İlim", 19) Hikmetli bilgide, Cemil Meriç'in irfan tarifinde olduğu gibi ilim, iman ve ahlak içselleştirilir. Böyle bir sentez içermeyen bilgi kuru kalır ve hayatı dönüştürmeye yetmez. Eğer bir bilgi, hikmet niteliği taşımaz ve güç olarak görülürse o zaman insanlık için tehlikeli olabilir. Aydınların batı medeniyetine yönelttikleri eleştirilerin temelinde bu tür bir kaygı yer almaktadır.

Öyleyse kendi gerçeklerimize sahip çıkmamız gerekir. Ne var ki millet olarak bu konuda yeterince başarılı sayılmayız. İşte Cemil Meriç'in söyledikleri: "Batı kültürün vatanıdır. Doğru irfanın. Ne batıyı tanıyoruz, ne doğuyu. En az tanıdığımız ise kendimiziz... / Önce kendimizi tanımalıyız. Nasıl bir tarihin çocuklarıyız? Ne soran var ne bilen. Birleşmek ve düşünmek zorundayız! Bu zincirleri ne zaman kıracağız? Kendi kendimize vurduğumuz zincirleri..."

Ayrıca bu konularla ilgili Mehmet Kaplan'ın *Kültür ve Dil* adlı herkesin yararlanabileceği temel bir kitabı vardır. Mehmet Kaplan bu kitabında, dil ve kültürle ilgili belli başlı sorunlara açıklık getirmektedir.

Şimdi, dil ve kültür hayatımızın korunması bakımından eğitim çağındaki gençlerimize çok büyük görevler düşmektedir. Nedir bunlar? Ana hatlarıyla sıralayalım:

1. Yabancı hayranlığın hayatımızdan çıkarmak.
2. Kültürel değerlerimize ve geleneklerimize sahip çıkmak.
3. Millî ve manevî değerlerimizi korumak.
4. Çinden geldiğimiz toplumsal kesime karşı yabancılaşmamak ve aile değerlerimizi unutmamak.
5. Ailemizle iyi geçinmek; kendimizi onlara anlatmaya ve onları dinlemeye çalışmak.
6. Bayramlarda yakın akraba ve komşularımızı ziyaret etmek.
7. Arkadaş seçiminde titiz olmak.
8. İyi bir eğitim almaya çalışmak ve meslek hayatımızda başarılı olmak.
9. Kendi özgün hayatımızı yaşamak.
10. İyi derecede yabancı dil öğrenmeye çalışmak, ama kesinlikle Türkçe düşünmek.
11. Her konuda Türkçe isimleri kullanmayı tercih etmek.
12. Sağlam bir okuma alışkanlığı kazanmak ve edebiyatımızın şiir, hikâye ve roman türünde klâsik ve seçkin eserlerini mutlaka okumak.
13. Atasözü ve deyimlerimizi öğrenerek onları günlük konuşmalarımızda çokça kullanmak.
14. Geyik muhabbeti denilen konuşma biçimine iltifat etmemek; hele argo ve kesik telâffuz edilen kelimelerle asla konuşmamak. Kullandığımız kelimeyi bilinçle seçmek, doğru ve tam telâffuz etmek.
15. Halk müziğimizi dinlemek ve dinlenmesini sağlamak.

16. Türk folklorunu sevmek ve sevdirmek.

17. Ülkemizin tarihî ve coğrafi zenginlik ve güzelliklerini tanımak ve gezip görmek.

18. Fırsat buldukça aile büyüklerimizin mezarlarını ve tarihî şahsiyetlerin türbelerini ziyaret etmek.

Bütün bunları hayata geçirmek elbette kolay değildir. Ancak şartların elverdiği ölçüde işe bir yerden başlamak gerekir. Yapılabilecek olanı ertelemek sorumluluktan kaçmak olur. Temel sorunlarımızdan biri de budur.

Tarih bilinci: Geçmişten geleceğe bir hayat tasarımı

Tarih, başı ve sonu olmayan kesintisiz bir süreçtir. Yaşanmış olmanın yönüyle geçmiş, ileriye doğru tutmanın yönüyle de gelecektir. Ana karakteri süreklilik ve değişimdir. Tarihe sadece süreklilik açısından bakarsak yenilenme ve gelişmeyi göremeyiz. Aynı şekilde sadece değişim açısından bakarsak olayların özünü yakalayamayız. Bu sebeple tarihi, her iki açıdan birden okumak ve değerlendirmek gerekir. Evet, tarihte birbirine bağlı ve paralel gelişen olaylar vardır ama bunlar, kendi içinde sürekli değişmektedir.

Geçen yüzyılın dünya çapında büyük tarihçisi Arnold Toynbee, *Tarih Bilinci* adıyla dilimize çevrilen eserini (A Study of History) okuyucuya sunarken şöyle diyor: “*Son zamanlarda teknolojinin gösterdiği olağanüstü ilerleme dolayısıyla ‘mesafenin yok edilişi’ sonucunda çağımızın bir özelliği, değişim hızının eskiyle ölçülemeyecek derecede artmasıdır.*”

Şimdilerde tarih, her an bizi şaşkırtacak kadar hızlı oluyor. Çağımızın ikinci özelliği de geçmişi bize iki kez biçim değiştirmiş olarak göstermesidir. Geçmişin görünümü yalnızca bizim şimdiki deneylerimiz açısından değişmekle kalmıyor, arkeologların yeni bulgular ışığında da değişiyor."

Öyleyse tarihi, değişen ve değişmeyen yönleriyle bir bütün olarak görmek ve böyle okumaya çalışmak en sağlıklı yoldur.

Türkler, tarih sahnesine çıkmakla tarihin akışına yön vermeye başlamıştır. Türkleri bu derece ön plana çıkaran güç, onların devlet anlayışı ve dünya görüşlerinden kaynaklanmaktadır. Toprak vatan, devleti baba bilen bu cesur ve çalışkan millet, gittiği her yeri imar ederek bilimi, kültürü ve sanatı geliştirmiştir. Sömürmemiş, sömürülmemiş ve adaletle

Erol Güngör
(1938-1983)

hükmetmiştir. «nançlar»na içten bağlılıkla, örf ve âdetlerindeki insanî yönüyle ve yaşama biçimindeki sadeliğiyle bütün insanlara örnek olmuştur.

Bilim ve düşünce hayatının verimli ve uzun soluklu şahsiyetlerinden biri olan Erol Güngör, kültürümüzün üç ana kaynağı olduğunu söyler: *“Türklerin müşterek tarih ve dil sahibi bir kavim olarak çok eskiden beri edindikleri ve geliştirdikleri vasıflar, yani Anadolu’ya yerleşen Türklerin kavmi hususiyetleri, ikincisi «slâm*

medeniyeti, üçüncüsü de Anadolu’da ve Rumeli’de geçen uzun bir tarih boyunca edindikleri bilgi ve tecrübe. / Kısacası, Türkiye Türklerinin kültürü Asya’dan ve «slâm dünyasından gelen tesirlerle Anadolu ve Rumeli’de teşekkül etmiş bir kültürdür.”

Bu kültürün beslediği insan karakterinin belirgin özellikleri şunlardır: Din ve devlet düşüncesinin kutsallığı, hâkimiyet düşüncesi, ordu-millet karakteri, itaat ve disiplin, aırbaşlılık ve ciddiyet, doğruluk ve namusluluk, çalışkanlık ve cesurluk, hoşgörülülük, insanlar farklı görmemek, kadere ıza göstermek ve tevekkül...

Öyleyse Türk tarihini, herhangi bir milletin tarihi gibi okumak yanlış olur. Çünkü Türk tarihinin büyük olayları bütün dünyayı etkilemiştir. Orta Asya’dan batıya göç, «slâm dinine giriş, Malazgirt zaferi, İstanbul’un fethi, Viyana kuşatması; sonra Çanakkale zaferi ve Millî Mücadele... Bütün bunlar,

Türklerin imzasıyla dünyanın kaderini değiştiren olaylardır.

Cumhuriyet dönemi Türk düşüncesinin ilk kuşak düşünürlerinden biri ve aksiyon adamı olan Nurettin Topçu, milletlerin varoluşunu tartışırken tarihi her zaman ön plânda tutar. Onun felsefesine göre mazisiz bir millet olamaz: *"Millet, tarihinden ibarettir. Onu tarihinden sıyrınz, insan sürüsü kalır. İnsan, hem kendinin, hem milletinin, hatta bütün insanlığın tarihini taşımaktadır. Bu yüzden ilim ve hakikat gözüyle bakılınca milliyetçiliğimiz bu asrın başından başlatamaz. Milliyetçiliğimizin başlangıcı için bir tarih gerekiyorsa bu 1071 Malazgirt zaferidir. Selçukluların bu toprağa ektikleri milliyetçilik tohumları, Osmanlılarla olgun bir meyve olarak gelişir."*

Nurettin Topçu
(1909-1975)

Peyami Safa
(1899-1961)

Milliyetçiliği bir millî kültür ve medeniyet meselesi olarak ele alan Nurettin Topçu'ya göre, batı kültür ve medeniyeti bizim milliyetçiliğimize esas teşkil edemez. Bizim için ana kaynak «slâm'dır. Bu konuda; *"Bizim milletimizin hayatî kuvvet kaynağı «slâm dînidir. «slâm az zamanda Türklüğün hayat damarları»nı doldurarak bu milletin varlığını esaslı unsurları»nı harekete geçirdi."* demektedir.

Edebiyatımızın usta kalemlerinden ve büyük romancılarımız Peyami Safa da *"Milliyetçilik ne bir ideoloji ne de bir nazariyedir (kuram); toprağı çekme, ateşin yakma, cisimlerin mekân içinde bir yer tutma olayları kadar gerçek bir olayın ifadesidir. Milliyetçilik, her şeyin kendi kendisi oluşu gibi tabii ve zarurî, bir milletin millet oluşudur."* demektedir.

Türk tarihini Hunlar, Göktürkler, Selçuklular ve Osmanlılar olmak üzere dört ana döneme ayıran, *Selçuklular Tarihi ve Türk-«slâm Medeniyeti ve Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi* adlı eserleriyle âdeta bütün tarihimizi yeniden yorumlayan ve Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük tarihçilerden biri olan Osman Turan, *"Türk kudretinin, dört devrede yaptığı büyük cihan hâkimiyeti hamleleri, tabiatıyla millî tarihin pek çok zaferlerle dolmasına sebep olmuştur. Lâkin Malazgirt Meydan Muharebesi, bunlar arasında cidden müstesna bir mevki işgal eder."* der. Ona göre, *"Tarihin büyük dönüm*

noktalarından birini teşkil eden Malazgirt zaferinin ilk mühim neticesi, şüphesiz «İslâm ve Hristiyan dünyalarının kaderini değiştirmekle meydana çıkar.» Diğer önemli bir sonucu da *“Anadolu'nun Türkleşmesini ve Türklere yeni bir vatan hâline gelmesini sağlamıştır.”*

Kemal Tahir
(1910-1973)

Devlet Ana romanıyla ünlü büyük edebiyatçımız Kemal Tahir, dil ve tarih bilinci üzerine söyledikleriyle çok geniş kitleleri etkilemiş gerçek bir aydındır. Yazılarında, dil ve tarih konusunda bilgisiz ve tutarsız olan çağın aydınlarını eleştirmiştir. Aydınlar arasında Osmanlı düşmanlığının moda olduğu dönemlerde, Osmanlı Devletini açıkça savunmuş, düşünce dünyasını ve edebiyat anlayışını tarih tezi üzerine kurmuştur. O da Osmanlı Devletine ilişkin şunları söylemektedir:

“Osmanlı devlet ve yönetim düzeni, öylesine bir model oluşturmuştur ki, hem devletin sürekliliğini sağlamak için gerekli bütün önlemleri almış bulunuyor, hem de zulüm ve baskı rejimine gidecek kapılar, kendi bünyesinin gereği kapamış oluyor. Bu, dünya devletine açılan en gerçekçi penceredir.”

Kemal Tahir, Osmanlı devlet modelinin ana özelliklerini şu şekilde sıralar:

1. Osmanlı Devletinde padişahın başka soylu rakibi yoktur.
2. Osmanlılar, devletin sürekliliği uğruna kendi ailelerini bile feda etmekten çekinmemiştir.

3. Osmanlı Devletinde büyük toprak ve servet sahibi olmanın, devlet imkânlarıyla zenginleşmenin kapıları kapalıdır.

4. Ticaret hayatı, Osmanlı ahlâk ve töresinde üçüncü sınıf bir iş olarak görülmektedir. Böylece devlete karşı ticarî bir güç oluşmamaktadır.

5. Devlet yönetimine katılmak halkın en büyük idealidir. Bunun için çocuklar, "Benim oğlum paşa olacak." diye büyütülür.

6. Haksız kazanç sahipleri acımasızca cezalandırılır.

7. Osmanlı devlet modelinde adalet esastır. Adaletten ayrılmamanın ve kişisel güç elde etmenin yolu kapalıdır. Çünkü yönetici kadro ve askerî sınıfın yükselmesi padişahın elindedir.

Çanakkale zaferi ve Millî Mücadele, Türk tarihinin yeni bir dönüm noktasıdır ve milletimizin en zor şartlarda neleri başarabileceğini gösteren çok önemli bir belgedir. Çanakkale'den Cumhuriyete giden yolda yaşanan bütün zorlu savaşları, kısa ve özgün bir biçimde Sabahattin Selek'in *Anadolu Hıtilâli* adlı eserinde bulmak mümkündür.

Demek ki tarih sıradan bir hikâye değildir; değişen ve değiştiren bir olgudur. Bir milletin kaderinin ve varlık sebebinin sırlarıyla doludur. Bu yüzden tarihini bilen kendini bilir, kendini bilen dünyayı bilir, dünyayı bilen de hayatı ve yaşamayı bilir. Böylece tarih insana, geçmişten geleceğe bir hayat tasarımı sunar.

Millet olma bilinci ve millet önderlerini tanımak

Millet olmak veya bir millete mensup bulunmak bir duygu işi değil, bir irade işidir. İrade, millet olma ruhunun temelidir.

Mevlâna
(1207-1273)

Belli bir zamanda ve herhangi bir coğrafyada yaşamak millet olmak için yeterli değildir. Irk, dil, din, kültür, sosyal ve ekonomik hayat gibi ortak özellikler, üzerinde yaşanılan coğrafyaya milletin ayrılmaz bir parçası hâline getirmelidir. O zaman bu coğrafya, herhangi bir toprak parçası olmaktan çok kar ve vatan olur. Vatan, millet fertlerinin ortak ruhunun yaşandığı yer demektir. Bu yerde kader birliği içinde yaşanılan hayat ise tarihtir. Demek ki, millet olmak için ortak değerlerin

kader birliği içinde yaşanacağı bir vatan sahibi olmak gerekir. Millet olmak, birlikte yaşama iradesini göstermektir.

Millet olmanın gerekçesi, insan olmak ve hayatın anlamı hâle getirmektir. Hayatın anlamı onun devamlıdır.

İnsanın bir millete mensup olması, belli bir hayat tarzının devralması ve onu geleceğe taşımasıdır. Çünkü hayat kesintisiz bir süreçtir.

Hacı Bektaş Veli
(1209-1271)

Milleti oluşturan maddî ve manevî ruh, millet fertlerinin özgürlük ve sorumluluk duygusuyla gelişir. Özgürlüğün olmadığı yerde millet olamaz. Sorumluluk ise millet ruhunun korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere taşınmasıdır. Millet önderleri, özgürlüğün ve sorumluluğun maddî ve

manevî temsilcisidir. Maddî temsilciler birer kahramandır. Millet, özgürlüğünü onlara borçludur. Manevî temsilciler bilim, düşünce ve sanatta milletin ruhunu şekillendiren, geleceğin yolunu gösteren birer manevî mimardır. Millet önderleri, kendilerini milletlerine adamış şahsiyetlerdir. Onlar milleti, millet onlar yaratır!

Yunus Emre
(1240-1320)

Milletler, kahramanlarıyla yaşar ve kahramanlarıyla geleceği yakalar. Milletimiz, maddî ve manevî önderleri sayesinde Orta Asya'dan Anadolu'ya gelmiş, Anadolu'yu kendine vatan edinmiş ve buradan bütün dünyaya açılan bir medeniyet inşa etmiştir. Alparslan'dan Fatih Sultan Mehmet'e, ondan Kanunî Sultan Süleyman'a ve Mustafa Kemal Atatürk'e uzanan önderler çizgisi milletimizi hep ileriye taşımıştır. Yine bu çerçevede bir taraftan Ahmet Yesevî, Mevlâna, Yunus Emre, Şeyh Edebali, Akşemsettin, Hacı Bektaş Velî, diğer taraftan da Ali Kuşçu, Mimar Sinan, Evliya Çelebi, Ahmet Cevdet Paşa, Namık Kemal, Mehmet Âkif gibi öncüler milletimizin yolunu aydınlatmıştır.

Günümüzün dünyasında egemen güçler, millî kültür ve millî kahramanlara karşı sinsî bir savaş yürütmektedir. Onlara göre milletler, kendi değerlerine ve kahramanlarına sahip çıktıkları sürece millî çıkarlarını daha çok koruyacaktır. Millî çıkarlarını koruyan milletleri sömürmek ise o kadar kolay değildir.

Kültür emperyalizmi denilen olay, milletleri içeriden çö-

kertme olayıdır. Bir milletin dilini, dinini, tarih bilincini ve vatan sevgisini yozlaştırmayı başardığında o milletin fertleri, para karşılığında bütün değerlerini satabilecek bir duruma gelir. İşte o zaman onlar, ülkelerinin tarih değerleri ve kültür mirasını herhangi bir saldırıya veya yamaya uğradığında sadece alacakları paraya bakar. Kendi geleceklerinin yamalandığını, talan edildiğini anlamazlar. Bu yüzden tarih bilinci, bir milleti yamamaya karşı koruyan en büyük güçtür.

Kahramanlarla yaşayan milletler, başka milletlerin kahramanlarının ardından gitmez. Kahramanlarla yaşamak demek, onlarla övünmek ve onları körü körüne taklit etmek değildir. Kahramanlarla yaşamak; kahramanların misyonunu sürdürmek ve yaptıklarını anlamaya çalışmak, ülkülerini günümüz gerçeklerine uyarlamaktır. Diğer bir deyişle misyonlarının işlevsel hâle getirmektir. Çünkü her kahraman yeniden keşfedilmeyi bekleyen bir dünyadır!

Tarihin dünyasını tanımak, gerçek dünyayı tanımaktır. Kahramanlarla yaşamayan milletler, başkalarının dünyalarında yaşar. Başkalarının dünyası bizim dünyamız değildir. Günümüzün dünyasında başarılı milletler, tarihini ve kahramanlarını güncelleştiren milletlerdir. Bunu başaramayan ve geçmişine karşı yabancılaşan milletler ise silik ve pasiftir; gerçek dünyada hiçbir başarıya ve etkiye sahip değildir.

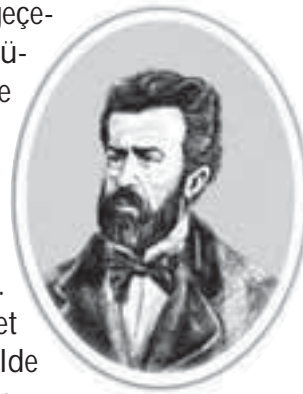
Mimar Sinan
(1490-1588)

Vatan sevgisi: Sürekli bir ilkbahar

Vatan sevgisi imandandır, derler. Gerçekte vatan sevgisi bütün sevgileri besleyen, onlara hayat veren bir kaynaktır. Çünkü vatan, yaşamak arzusunun, özgürlüğün, geleceğe açılmanın, sonsuzu kucaklamanın hem gerekçesi hem de garantisidir. Vatan olmayan sevgiler karşılıksız kalır. Sevdiğimiz kişi veya kişileri gönül vatanında yaşatırız. İnanc, ülkü ve aşklarımız gönlümüzde taşırız. Millet için vatan gönül demektir. Bu yüzden vatan uğrunda verilen kavgalar temelde gönül kavgasıdır. Vatan inanc ve aşkla savunulur, çünkü inanc ve aşk gönlün eseridir.

İnsan için vücut neyse millet için vatan odur. Ruhumuzun arzularının gerçekleştiren vücudumuzdur. Vücudumuz olmazsa ruhumuz uçup gider. Vatan olmayan milletler hangi arzuların gerçekleştirebilir? Öyleyse vücudumuzu koruduğumuz kadar vatanımız da korumalıyız. Vücudumuzun herhangi bir parçasından vazgeçemeyeceğimiz gibi vatanımızın bütünlüğünü sarsacak herhangi bir girişime de anlayışla bakamayız.

Milletlerin ruhu tarih, vücudu vatanıdır. İnsan, bedensel ve ruhsal ihtiyaçlarıyla, istekleriyle bir bütündür. Ruh bedenden ayrılmıca hayat biter. İnsan için ruh ve vücut neyse millet için tarih ve vatan odur. Aynı şekilde gönlün huzuru, vücudun sağlığı neyse tarih bilinci ve vatan sevgisi de odur.

Namık Kemal
(1840-1888)

Mehmet Akif Ersoy
(1873-1936)

Varlıkların sınırlarını doldurmak ve sınırdanlık aşmak isteyen bir insan, buradaki huzuru bilince, sınırsız sevgiye dönüştürmeyi başarmalıdır.

Mehmet Akif Ersoy, bu toprakların yetiştirdiği en büyük öncülerden biridir. Milletimize armağan ettiği "İstiklâl Marşı"yla gönüllerimizde sonsuza kadar yaşayacaktır. Millî Mücadele için kalemiyle, konuşmalarıyla milletimizi harekete geçirmiş, vatanın savunmasında öncü bir rol üstlenmiştir. Sadece şair değil, aynı zamanda büyük

bir düşünce adamı ve aydındır. Kişiliğiyle herkese örnek olmuş bir insandır. Ona göre vatan, sınırdan bir toprak parçası değildir. Atalarımızın kanlarıyla sulanan topraklar bizim için kutsaldır. Vatan uğrunda her şeyimizi seve seve vermeye hazırız. Çünkü vatansız yaşamın bir anlamı yoktur. "İstiklâl Marşı"nın 6, 7 ve 8. kıtalarında, bu duygular ruhumuza kazınmaktadır:

*Bastığın yerleri "toprak" diyerek geçme, tanı!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatan.
Sen şehit olursun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.*

*Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Can, canan, bütün varım alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.*

*Ruhumun senden ilâhî şudur ancak emeli:
Deşmesin mabedimin göşüne namahrem eli;
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli-
Ebedî, yurdumun üstünde benim inlemeli.*

(Şüheda: Şehitler; Canan: Sevgili; Huda: Tanrı; Cüda: Uzak, ayrı; Mabet: şbadet yeri; Namahrem: Yabancı, düşman; Şehadet: Tanıklık; yüksek bir ülkü uşurunda ölme, şehit olma.)

Orhan Şaik Gökyay da bir şiirinde (Bu Vatan Kimin?), vatanın gerçek sahiplerinin kimler olduğunu şöyle anlatır:

*Bu vatan, topraşın kara başında
Şra daşlar gibi duranlarındır.
Bir tarih boyunca onun uşurunda
Kendini tarihe verenlerindir.*

Mustafa Kemal Atatürk
(1881-1938)

Sakarya Savaşı sırasında Mustafa Kemal'in söylediği şu tarihi söz de bu gerçeğin başka bir şekilde ifadesidir: "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O sath bütün vatanıdır. Vatanın her karış toprağı vatandaş kanıyla şlanmadıkça terk olunamaz."

Türk Millî Mücadelesi, işte böyle bir inanç ve aşkın eseridir.

Vatan gibi bayrak da millet hayatı açısından kutsal bir değerdir. Çünkü bayrak, vatan ve milletin bağımsızlığının yegâne sembolüdür. "Bayrak" şiiriyle tanınan Arif Nihat Asya, bu şiirinin girişinde bayrağına şöyle seslenmektedir:

*Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü...
Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü.
Işık ışık, dalga dalga bayrağım,
Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.*

Şimdi, giydığımız elbise ve kullandığımız eşyalarda başka milletlere ait bayrakların veya çeşitli sembollerin bulunması, başta kendimize, sonra vatanımıza ve tarihimize karşı bir saygısızlık, bir yabancılaşma belirtisi değil midir? Kendi sembollerimizi gururla taşıyacak bir bilince erişmek, kişiliğimizin sağlamlaşması açısından somut bir göstergedir.

Unutmayalım ki kişi ve millet olarak neyseğiz. Kendimizi başkalarıyla kıyaslamak aşırı kompleksine girmektir. Başkalarının üstünlükleri varsa bizim de üstünlüklerimiz vardır. Önemli olan onların bizi tanımlaması değil, bizim kendimizi tanımlamamızdır. Kendini başkalarıyla kıyasa sokan veya karşılaştıran, üstün olsa bile avantajını yitirmiş olur. Çünkü kişilik savaş, bir anlamda öz güven savaşdır.

Yeni bir başlangıç için son sözler

İnsanın doğumla başlayan, ama ölümle bitmeyen hayat serüvenine ilişkin çeşitli konular üzerinde yaptığımız söyleşiyi burada bitiriyoruz. Hayat devam ettiği sürece biten her söyleşi, yeni bir söyleşinin başlangıcı olacaktır. Biz, duygu ve düşüncelerimizi sizlerle paylaşmaya çalıştık. Siz de onları başkalarıyla paylaşacaksınız. Bu bir süreçtir ve böyle devam edip gidecektir.

Hayat serüveni, irade ve bilinçle şekillenen bir olgudur. Gelişigüzel ve rastlantısal değildir. Var olan her şeyin bir yeri, değeri/anlamı ve amacı vardır. İnsanlar arası iletişimin amacı ise insanî gerçekliğin paylaşılmasıdır. İnsan, hayata dair düşünce ve tecrübelerini başkalarıyla paylaştıkça kendini yeniler. Kendini yenileyen, kendi yolunda daha huzur ve güvenle ilerler.

Hayata anlam kazandıran onun için verdiğimiz mücadeledir. Bu mücadelenin, varlığı ve kendimizi tanımak, aidiyet düşüncesini geliştirmek, eğitim hayatı, meslek sahibi olmak

gibi zorlu aşamalar› vard›r. Bu aşamalar› başarıyla geçenler, hayat mücadelesinde daha donanıml› ve güçlü olur.

Söyleşimizi, bu satırlar›n yazar›n›n *Örtüye Bürünen Sözler* adlı kitab›ndan bir şiirle (Sevdalı Çocuklar) noktalayalım. Bu şiir, kendi içinde yalnızlaşan bir duyarlı›n varoluşunu anlatmaktadır:

*Biz ürkek bir aşk›n üvey çocuklarıyız
Yalnızlı›m›z ç›nar olur kendi gövdemizde
Hasret ne yana dönsek damlar gözlerimizden
Yaban›l gülüşler umut verir bize
Vitrinlere bakar saçları›m›z› düzeltir
El pençe divan dururuz an›ları›n önünde
Şark›lar anlatamaz meram›m›z› artık
Gece bir kasvettir çöker ruhumuza*

*Biz sorulara terk edilmiş bedbin çocuklarız
Kara kara düşünür korkular arş›nlarız
Yenik düşer gövdemiz s›radan aşklara
Bulan›k suda bal›k avlarız
Sabır nedir bilmeyiz köprülerden geçeriz
Yalnızlı›m›z ç›nar olur kendi gövdemizde*

Faydalı kitaplar

- A. Hamdi Akseki, *«slâm Dini*, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 1980.
- Ahmet Hamdi Tanpınar, *Huzur*, Dergâh Yayınları, 1986.
- Alexis Carrel, *İnsan Denen Meçhul*, çev. Refik Özdek, Yaşamur Yayınevi, 1983.
- Ali Fuat Başgil, *Din ve Lâiklik*, Yaşamur Yayınevi, 1979; *Gençlerle Başbaşa*, Yaşamur Yayınevi, 1981.
- Ali İzzetbegoviç, *Doğu ve Batı Arasında «slâm*, çev. Salih Şaban, Nehir Yayınları, 1992.
- Ali Şeriatî, *Medeniyet ve Modernizm*, çev. Fatih Selim-Abdurrahman Arslan, Düşünce Yayınları, 1980.
- Cemil Meriç, *Kültürden İrfana*, İnsan Yayınları, 1986.
- Erol Güngör, *«slâm'ın Bugünkü Meseleleri*, Ötüken Neşriyat, 1989; *«slâm Tasavvufunun Meseleleri*, Ötüken Neşriyat, 1989.
- İbn Hazm, *Güvercin Gerdanı*, çev. Mahmut Kanık, İnsan Yayınları, 1985.
- *İmihâl*, C. I-II, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2003.
- *«slâm'a Giriş / Gençliğin «slâm Bilgisi*, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2006.
- İsmet Bozdağ, *Kemal Tahir'in Sohbetleri*, Bilgi Yayınevi, 1980.
- *Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali*, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2003.
- Martin Lings, *Hz. Muhammed'in Hayatı*, çev. Nazife Şişman, İnsan Yayınları, 1984.
- Mehmet Âkif Ersoy, *Safahat*, hzl. M. Ertuğrul Düzdağ, İz Yayıncılık, 1991.
- Mehmet Kaplan, *Kültür ve Dil*, Dergâh Yayınları, 1989.

- Memet Fuat, *Çağdaş Türk Şiiri Antolojisi*, Adam Yayınları, 1985.
- Muhammed Hamidullah, *İslâm'a Giriş*, çev. Cemal Aydın, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1999.
- Mustafa Kemal Atatürk, *Nutuk*, C. 1-3, Millî Eğitim Basımevi, 1982.
- Mümtaz Turhan, *Kültür Değişmeleri*, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 1987.
- Necip Fazıl Kısakürek, *Çile*, Büyük Doğu Yayınları, 1991.
- Nurettin Topçu, *Var Olmak*, Dergâh Yayınları, 1997; *Kültür ve Medeniyet*, Dergâh Yayınları, 1998.
- Osman Turan, *Selçuklular Tarihi ve Türk-İslâm Medeniyeti*, Dergâh Yayınları, 1980.
- *Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi*, C. 1-2, editör Ekmeleddin İhsanoğlu, IRCICA, 1994, 1998.
- Peyami Safa, *Sanat-Edebiyat-Tenkrit*, Ötüken Neşriyat, 1978.
- *Riyazü's-Salihin ve Tercemesi*, C. 1-3, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 1990.
- Sabahattin Selek, *Anadolu İhtilâli*, C. 1-2, 1965.
- Said Halim Paşa, *Buhranlarımız ve Son Eserleri*, hzl. M. Ertuğrul Düzdağ, İz Yayınları, 1991.
- Sezai Karakoç, *İnsanın Dirilişi*, Diriliş Yayınları, 1978; *Ruhun Dirilişi*, Diriliş Yayınları, 1979.
- *Sosyo-Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi*, C. 1-3, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayınları, 1993.
- Süleyman Hayri Bolay, *Felsefî Doktrinler ve Terimler Sözlüğü*, Akçağ Yayınları, 1996.
- Şinasi Gündüz, *Misyonerlik*, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2005.

