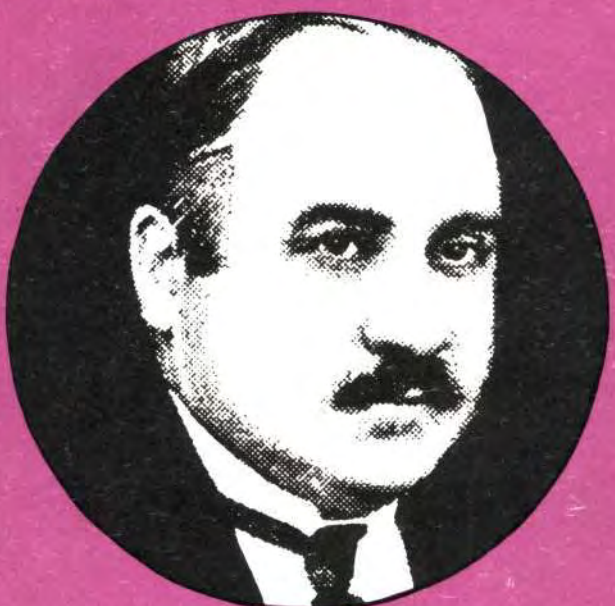
KÜLTÜR BAKANLIĞI
YAYINLARI: 359

Ziya Gökalp Serisi :15

ZİYA GÖKALP

MAKALELER IX

YENİ GÜN - YENİ TÜRKİYE - CUMHURİYET
Gazetelerindeki Yazılar

Hazırlayan: ŞEVKET BEYSANOĞLU

ZİYA GÖKALP

MAKALELER

IX

YENİ GÜN — YENİ TÜRKİYE — CUMHURİYET
GAZETELERİNDEKİ YAZILAR

Hazırlayan :
Şevket BEYSANOĞLU

Kültür Bakanlığı
Yayınları : 359

Ziya Gökalp
Serisi : 15

İSTANBUL — 1980

Kültür Bakanlığı'nın 4.6.1980 târih ve 831.0-975 sayılı mucibince, birinci defa olarak, 30.000 adet basılmıştır.

İÇİNDEKİLER

	Sayfa
ÖNSÖZ	7
YENİ GÜN gazetesindeki yazılar	
Türk Mucizesi	13
Ferdî İnsanlar ve İçtimaî İnsanlar	20
Tarihî Maddecilik ve İçtimaî Mefkûrecilik	25
Türk Kimdir?	32
İnkılâpçılık ve Muhafazakârlık	38
Hars Teşkilâtı	43
YENİ TÜRKİYE gazetesindeki yazılar	
Irklar Arasında Müsavilik	53
Milletlerin Müsaviliği	58
Kadınla Erkeğin Müsaviliği	63
Kastların ve Sınıfların Müsaviliği	67
Milletlerin Sevişmesi	72
Suni Müsavatsızlıkların Kaldırılması ve Tabiî Müsavatsızlıkların Yerine İkamesi	77
İnsanlar Hürdürler	83

Sayfa

CUMHURİYET gazetesindeki yazılar

Meçhul Bir Filozof ... 91
Tebessüm ... 94
Velâyet ve Sulta ... 98
Mefkûre ... 102
Türklerin En Zayıf Noktası ve En Kuvvetli Noktası 106
Teşkilâtçılar ... 111
Aile Adları ... 116
Türk Ailesi ... 120
Yirminci Asrın En Mühim Müessesesi Gazetedir ... 125
Kürtlerin Menfaatı ... 129
Milletler Cemiyeti ... 134
Cumhuriyetin Eskiliği ... 138
İktisadî Adem-i Merkeziyet ... 145
Eski Türklerin Dini ... 149
Halı ... 154
Ümid ... 159
Ecnebi Sermayesi ... 164
Hedefler ve Mefkûreler ... 168
Roman ... 175
Roman ve Hayat ... 183
Mektepte «Cumhuriyet» İlânı ... 187
Aşktan Daha Kuvvetli ... 199
Hayvanlarda İktisad ve İhtiyaçları ... 209
Hayvanlarda İktisadî Hayat ... 213
Ateş Yakabilen Mahlûk ... 218
NOTLAR ... 225
SÖZLÜK ... 275

Milletleri millet yapan ve millet olarak yaşatan millî kültürlerin temel unsurlarından birisi millî terbiyedir. Milletimizin bugün yaşadığı buhranın temelinde, hiç şüphesiz millî kültür ve terbiyenin ihmâl edilmiş olması vâkıası yatmaktadır.

Nitekim büyük Atatürk bu hakîkati zamanında görmüş ve gerekli tedbirlerin alınması hususunda: «Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri tahsilin hududu ne olursa olsun, en evvel ve her şeyden evvel Türkiye'nin istikbâline, kendi benliğine ve an'anât-ı milliyesine düşman olan anâsırla mücâdele etmek lüzûmu öğretilmelidir. Beynelmilel vaziyet-i cihâna göre, böyle bir cidâlin istilzâm eylediği anâsır-ı rûhiye ile mücehhez olmayan fertlere ve bu mâhiyette fertlerden mürekkep cemiyetlere hayat ve istiklâl yoktur» îkazını yapmıştır.

Atatürk'ün bu çok yerinde îkazının, onun ölümünden sonra, eğitim ve kültür hayatımızda maalesef dikkatlerden kaçmış olmasının acı neticelerini bugün milletçe çekiyoruz.

Millî birlik ve beraberliği temin için, ortak kültür değerleriyle beslenerek yetişmenin lüzûmunu, atalarımız çok iyi kavramışlar ve bunu binlerce yıl gelenek hâlinde devam ettirmişlerdir.

Eskiden, yediden yetmişe herkesin mutlaka bildiği, okuduğu bâzı mühim eserler vardır: **Kur'an-ı Kerim** ve **Hadis** ki-

tapları yanında, Süleyman Çelebi'nin **Mevlid'i**, **Derviş Yunus** ilâhileri, Mevlâna Celâleddin-i Rumî'nin **Mesnevi'si**, **Battal Gazi Destanı**, **Dede Korkut Kitabı** v.s. bunların başında gelirdi. Atalarımız Türk-İslâm ahlâk ve an'anesini bu eserler vâsıtasıyla yaşıyor, yaşatıyor ve kendilerinden sonra gelenlere intikal ettiriyorlardı. Bunun tabiî neticesi olarak, ayni değerlere inanarak yetişen millet fertlerini «millî şuur ve ülküler etrafında toplamak» için, ayrıca bir gayret sarfedilmesine ihtiyaç bile kalmıyordu.

Nitekim bugün de, milletimiz, her türlü ihmâle rağmen, millî kültür ve irfândan nasîbini almış olan geniş kitlemiz sâyesinde ayakta durabilmektedir.

İşte Kültür Bakanlığı olarak, biz başından beri meseleye bu gerçeklerin ışığı altında bakarak, Türk kültürünün ölmez eserlerini her yaştan Türk insanına ulaştırmayı şiâr edinmiş bulunuyoruz.

Yayın faâliyetlerimizde, yeni yetişen nesillerde milliyetçilik şuurunun uyandırılması ve geliştirilmesi ana hedefimizdir.

Bilindiği üzere, Türk milletinin çağdaş millî kültür değerleri, Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşı, İstiklâl Savaşı ve Atatürk Devri'nde en kuvvetli şekilde idrâk edilmiş ve ifâdesini bulmuştur. Bu devirde yetişmiş olan şâir ve yazarlarımız, millî varlık ve benliğimizi, Atatürk'ü, onun milliyetçilik anlayışını, kurduğu Cumhuriyet'in mânâ ve ehemmiyetini doğrudan doğruya gönle ve rûha hitab edecek şekilde işleyen zengin bir edebiyat ve külliyât meydana getirmişlerdir.

1000 Temel Eser serisi, esas itibarıyla bütün milletimize malolmuş eski eserlerle bu son devirler eserlerinden meydana gelmektedir.

Büyük milletimizin haklı rağbetine mazhar olmuş, başta 1000 Temel Eser serisi olmak üzere, Kültür Eserleri, Araştırma ve İnceleme Eserleri, Türk Dünyasını Tanıtıcı Eserler, Dünya Edebiyâtından Tercümeler, Dünya Tiyatro Eserlerinden Tercümeler, Türk Tiyatro Eserleri, Dünya İlim

Eserlerinden Tercümeler, Türk Halk Kültürü Eserleri, Halk Kitapları, Çocuk Kitapları, Türk Musikîsi Eserleri, Ziyâ Gökalp, Türk Kültürü Kaynak Eserleri serileri yanında, Çağdaş Eserler, Sosyal Eserler serilerinde, günün meselelerine ışık tutacak, çözüm getirecek yayınlara ehemmiyet verilmektedir.

Kültür ve san'at değerlerimizi, yurt içinde olduğu kadar, yurt dışında da tanıtan san'at yayınlarımız, San'at, Millî Kültür ve Dünya Edebiyâtından Seçmeler dergilerimiz, târihî tablolarımız ve yurd dışındaki işçi çocuklarımızın ihtiyaçlarını da gözönünde bulundurarak baskı sayısını yüksek tuttuğumuz kitaplarımızla zengin bir yayın faâliyetini gerçekleştirmek yolundayız.

Çocuklarımızın ilkokul çağından îtibaren öz değerlerine bağlı vatan evlâtları olarak yetiştirilmeleri için, çocuk kitaplarına ilâveten bir çocuk ansiklopedisi de kurmuş bulunuyoruz.

Bütün yayın faâliyetlerimizde, Türk gençliğine öz değerlerimizi sevdirmek, millî duygularını kuvvetlendirmek, târihinden, övünülecek zengin kültüründen aldığı ilhamla içinde yaşadığı zamanı en iyi şekilde değerlendirip millî istikbâle güvenle bakmalarını sağlamak ana hedefimizdir.

KÜLTÜR BAKANI

YENİ GÜN GAZETESİNDEKİ YAZILAR

I

TÜRK MUCİZESİ

Eski Türkler şair bir kavimdiler. İçtimaî hayatın ehemmiyetli inkılâplarını şairane hayallerle, dinî timsallerle izah ederlerdi. Bundan dolayıdır ki ilâhlara dair üstûrelerle, temdinkâr kahramanlarla ilgili menkıbelerden mürekkep gayet zengin bir şifahî edebiyatları vardı. Bu şifahî edebiyatın bir çok parçaları nasılsa bazı kitaplara geçerek zamanımıza kadar gelebilmiştir.

İçtimaî inkılâpların en ehemmiyetlileri devletin tekâmülüne, milletin esaret ve istiklâline taalluk edenlerdi. Bir devletin teşekkülü büyük bir mefkûrenin milletin ruhundan infilâk etmesine vâbestedir. Eski Türkler mefkûreyi gökten inen bir altun ışık suretinde tavassur ederlerdi. Bu semavî nurun ruhlarla izdivacından ilâhî kudsiyete malik yeni bir cemiyet vücûda gelirdi. Bazen bu nur buğu halinde OĞUZ

HAN için vaki olduğu gibi, bir genç kız suretine temessül ederdi. Bazan ALANGU HATUN için vaki olduğu vechile, bir güzel delikanlı şekline girerdi. Bazan da bir boğa, bir kurt, bir arslan, bir kuş kılığına girerek prensler yahut prenseslerle muâşaka ederdi. Bazan da bir ırmağın suyunda tecellî ederek temas ettiği kadınları gebe bırakırdı. Mamafih altun ışık, bu velûdiyeti her zaman haiz değildi. Senenin muayyen bir anı vardı ki bunun içinde tabiî aşk galeyan halinde bulunurdu. İşte bu aşk çağı esnasında idi ki Altun Işık zikrettiğimiz suretlerden birinde tecelli ederek lâhutî bir muâşaka ile bir devletin, bir milletin tesisine bâdi olurdu. Meselâ, SAGIN HAN'ın kerimesiyle kırk cariyesi bir gece sabaha doğru kıra çıkmışlardı. Bir ırmağın yanına geldiler. Hepsi parmaklarının ucunu bu suya batırdılar. Meğer aşk gecesi imiş Altun Işık'la bu temastan hepsi gebe kaldılar. Hâkan bu kızları günahkâr zannederek Köğmen Dağına(1) nefyetti. İşte KIRGIZ milleti orada bu kırk kızdan türedi.

Eski Türkler milletin teşekkülünü mucizevî bir surette izah ettikleri gibi, milletin esarete düşmesini de yine mucizelerle tefsir ediyorlardı. Bu milletin düştüğü felâketten kurtularak tekrar istiklâline nail olması için de yeniden bir mucizeye mazhar olması. Altun Işık'la yeniden temas etmesi lâzımdı.

Uygur(2) ananesine nazaran eskiden Türk cemiyeti(3) hükûmetsiz, töresiz, hâkansız bir aşiretler kömesinden ibaretti. Bu aşiretler, bir gece gökten bir nur sütununun yer üzerine indiğini gördüler. Bu Altun Işık'tan bir çam ağacı gebe kalarak beş şehzade doğurdu. Bunların en küçüğü olan

---

(1) — Köğmen dağı, bugünkü Tannu Ula dağıdır (Bk. Prof. Dr. Faruk Sümer, **OĞUZLAR**, 2. baskı, Ankara 1972. s. 9).

(2) — Dokuz Oğuz, Krş., **Küçük Mecmua**'daki aynı yazı (Sayı: 10, s. 4. 30.7.1338 (1922).

(3) — Oğuz cemiyeti, Krş. **Küçük Mecmua**, aynı yazı, s. 7.

Bögü Han(4) hakanlığa(5) intihap olundu. Bu suretle İl'in Türk devleti(6) mucizevî bir şekilde teessüs etti. Gökten inen nur sütunu yeryüzünde tahaccur ederek yeşim taşından bir kaya vücudu getirmişti. Bu kayaya «kutlu dağ» adını verdiler ve millî harsın timsali gibi mukaddes tanıdılar. Beyazlara bürünmüş ak sakallı bir ihtiyar Bögü Han'ın rüyasına gelmiş, bu kayaya hürmet, hürmet gösterdikleri müddetçe Türklerin(7) hâkimiyette kalacaklarını haber vermişti. Filhakika, Türkler(8) bu timsale hürmet ettikleri müddetçe büyük bir devlet halinde yaşadılar. Fakat, YULUN TEGİN(9) adlı bir hakan, oğluna aldığı Çin fağfurunun kızına mukabil, bu tarihî yadigârı Çinlilere hediye etti. Çinliler bu kayayı parçalayarak, arabalarla memleketlerine taşıdılar. Bu suretle kuvve-i kudsîyyeden mahrum kalan Türkler, dağlardan, taşlardan, vahşi hayvanlardan, memedeki çocuklardan «Göç, göç, göç» diye hiç susmayan bir ses işitmeğe başladılar. Bir anda bütün sular kurumuş, bütün yeşillikler sararmış, havanın rengi matemî bir kasvete bürünmüştü. Türkler artık Yer-su tarafından koğulmakta olduklarını anlayarak üç bölüğe ayrıldılar. Her bölük bir tarafa doğru giderek dünyaya yayıldılar. İşte, Uygurlar, eski Türklerin mefkûreye

---

(4) — Bögü Kağan (Büğü Tegin) için bakınız: **Prof. Dr. Bahaeddin Ögel TÜRK MİTOLOJİSİ**, Ankara 1971, s. 11; Abdülkadir İnan, **Şamanizm**, Ankara 1972, s. 6 (Bökü Han). Ayrıca bkz. **Türk Ansiklopedisi**, c. 8, s. 27.

(5) — Yabguluğa, krş. **Küçük Mecmua**, aynı yazı, s. 7.

(6) — Bu suretle Oğuz İli, krş. aynı yazı, s. 7

(7) — Oğuzlar'ın, krş. aynı yazı, s. 7.

(8) — Oğuzlar, krş. aynı yazı, s. 7.

(9) — Prof. Dr. B. Ögel'e göre **Yü-lun Tegin** (aynı eser, s. 82); **TÜRK TÖRESİ**'nde **Yulun Tigin** (Hz. Hikmet Dizdaroğlu, s. 89); **TÜRK MEDENİYETİ TARİHİ**'nde keza **Yulun Tigin** (Haz. İsmail Aka, K. Yaşar Kopraman, s. 94).

sadakatsizlik yüzünden uğradıkları göç felâketini bu suretle izah ediyorlardı(10).

Selçukîlerle Osmanlıların ecdadı olan Oğuzlar, bu millî felâketi başka şekilde hikâye ediyorlar:

Türkler Tatarlar daimî muharebe ederlerdi. Fakat galebe daima Türklerde kalırdı. İlhan adlı mefkûresiz bir hakanın devrinde Tatarlar sair komşu milletlerle gizlice ittifak ederek Türklerin üzerine baskın yaptılar. Türkleri umumiyetle kılıçtan geçirerek Türk soyuna nihayet vermeğe çalıştılar, fakat, Tanrı onları bu hainane fikirlerinde muvaffak etmedi. İlhanın oğlu Kayan(11) ile biraderzadesi Negüz nişanlıları olan iki kızla beraber bir dağa kaçtılar. Orada gizli bir yol bularak her tarafı yüksek dağlarla kuşatılmış meçhul bir ovaya çıktılar. Dışarı çıkmak için hiç bir kapısı olmayan bu gizli yurdun adı «Ergenekon» idi. Burada her türlü yemiş ağaçları, faydalı hayvanlar, nebatlar, madenler vardı. Bu iki çiftten doğan yeni Türk nesli dört yüz sene burada kaldılar. Nihayet kâfi miktarda çoğaldıklarını görerek Ergenekon'dan dışarı çıkmağa ve düşmanlarından intikam almağa niyet ettiler. Fakat, Türkler kuvve-i kudsîyyelerini kaybettiklerinden bu sihirli dereden çıkmağa bir türlü yol bulamıyorlardı. Yeniden hürriyet ve istiklâllerine sahip olabilmek için yeni bir mucizeye ihtiyaçları vardı. Birgün, maden arayan bir demirciye bir Bozkurt göründü. Ona dağlar arasında bir gizli yol gösterdi. Yolun önünü büyük bir kaya kapamıştı. Demir-

---

(10) — Yazının bu kısmı **KÜÇÜK MECMUA**'da (s. 8) şöyle değiştirilmiştir:

«Oğuzlar artık bu ülkedeki yer-su perilerinin kendilerini istemediğini, 'Göç.' emriyle buradan kovulmakta olduklarını anlayarak üç bölüğe ayrıldılar. Bir bölüğü Beşbalık'a giderek Uygurlar'a hâkim oldular. Dokuz Oğuz devletini teşkil ettiler. Bir bölüğü bozkırlara dağılarak çobanlıkla yaşadılar. Bir bölüğü de ormanlara çekilerek avcılıkla ömür sürdüler.»

(11) — Kıyan, bak. Prof. Dr. B. Ögel, a.g.e. s. 62.

ci bu kayanın demir madeni olduğunu anladı. Bu kaya âdeta Ergenekon'un demir kapısı idi. Demirci odunlar yığarak bu kayayı eritti. Yol açılınca önde Bozkurt olmak üzere Ergenekon'daki bütün Türkler demircinin davetiyle bu yoldan geçtiler. Yer yüzüne çıkarak düşmanlarından intikam aldılar. Bozkurt, «Kutlu Marai» adlı bir prensesle izdivaç ederek yeni Türk sülâlelesini vücuda getirdi. Türkler Bozkurt'un(12) hâtırasını tebcilen mızraklarının başında altından bir kurt başı bulundururlardı. Hakanın otağı önünde altından bir kurt başını hâmil bir sütun rekzederlerdi. Demircinin hâtırasını tebcil için de her sene Ergenekon'dan çıkılan günde millî bir bayram yaparlardı. Bu bayramın mukaddes âyini, hakanın kendine mahsus demir ocağında kızgın ateş haline getirilen bir demir parçasını altın örs üzerine koyarak altın çekiçle döğmesiydi. Bu âyinden sonra meserretli oyunlar, şetâretli koşular yapılırdı.

Oğuzların naklettiği bu kurtuluş menkıbesini Gök-Türkler başka surette, Kanklılar başka surette hikâye ederler. Gök-Türklere göre, düşman bütün Türkleri kılıçtan geçirmiş, yalnız kollarını, bacaklarını kestiği bir şehzâdeyi sağ bırakmış. Dişi bir kurt bu şehzadeyi mağarasına götürerek ondan on oğlu olmuş. Bunların onuncusundan Gök-Türkler türemiş. Kanklılara göre, Hun hanlarından birisi gayet güzel olan iki kızını yalnız ilâhlara layık gördüğü için bir dağdaki bir kuelye hapsetmiş. Altun Işık bir kurt şekline girerek kuleye gitmiş ve küçük kızla izdivac ederek Kanklı milletini vücuda getirmiş.

Eski Türklerin bu şairâne temsilleri bugünkü ictimaiyat ilminin keşiflerine tevafuk ediyor.

Milletlerin büyük felâketler yahut tehlikeler esnasında yaşadıkları buhranlı ve galeyanlı bir devre vardır ki buna

---

(12) — Oğuzlar, demircinin hâtırasını, krş. **KÜÇÜK MECMUA**, aynı yazı, s. 9.

Ogüst Kont (Auguste Comte) «yaratıcı devre» adını veriyor. İstikbalin kâşifi ve mimarı olan büyük mefkûreler ancak böyle müstesna hengâmlerde doğar. Bu zamanlarda ferdî ruhlar şahsiyetlerini kaybederek ictimaî şahsiyet içinde fanî olurlar. Bütün fertler şiddetli bir aşka tutulmuş âşıklar gibi hayatlarını mefkûre uğruna feda temek isterler. Türklerin «aşk çağı» dedikleri «mucize saatı» işte bu yaratıcı devreden ibarettir. Bu yaratıcı devrededir ki «mefkûre» içtimaî vicdandan bir Altun Işık suretinde infilâk eder ve ibtidâ en ziyade hassas olan güzide bir ruhta parlayarak onun vasıtasıyla bütün millete yeni ruhu aşılar.

Bu buhranlı hayat geçtikten sonra, mefkûre kendisine uygun olan yeni kıymetleri inşa, yeni müesseseleri bina etmekle meşgul olur. Bu sükûnlu faaliyet devresine de Ogüst Kont, «Teşkilâtçı devre» nâmını veriyor. Mefkûreden doğan bu millî kıymet duygularının, millî fikirlerin ve müesseselerin mecmuu millî harsı meydana getirir. Altun ışığın tahccur etmesinden «Kutlu Dağ» teşekkül ettiği gibi, mefkûrenin tecessüd etmesinden de millî hars meydana gelir. Bir cemiyet millî harsa hürmet ederek ecnebilerin körükörüne mukallidi olmaktan içtinab ettikçe teâlî eder ve kendi harsı dahilinde tekâmül eder. Bu cemiyet, millî harsına kıymet vermemeğe başladığı andan itibaren sükûta başlar ve dejenere olmağa mahkûm olur. Mefkûresiz bir hakanın Kutlu dağı ecnebilere satması, millî harsı, millî istiklâli satmaktan başka bir şey değildi. Eski Türkler, göç ve Ergenekon gibi felâketlerinin sebebini bu gibi büyük günahlarda görüyorlardı. Bugünkü ictimaiyatçılar da aynı kanaattadırlar. Bir cemiyet perişan olduktan sonra yeniden kendini toplayabilir mi? İçtimaiyatçılara göre yeni bir mefkûrenin doğması, ölmüş cemiyetleri bile yeniden hayata getirebilir. Eski Türklere nazaran Altun Işık'la yeniden temasa gelmek Türkleri Ergenekon'dan kurtarmağa kâfi gelmişti.

Bu esaslar malûm olunca Türklerin üç bin seneden be-

ri fasılasız olarak gayet geniş bir sahada müstakil ve muazzam devletler halinde yaşamalarının sırrı kolayca anlaşılır. Türkler Altun Işığı nerede görürlerse o tarafa tevcih ederler. İstiklâl bayrağını kimin elinde görürlerse onun askeri olurlar. Bu hayat yolcuları maziden bahsedenleri asla dinlemezler, yalnız istikbalinden haber verenlerin arkasından giderler. Çünkü daima onlara doğru yolu ilham eden bir aşk çağı, bir mucize saatı vardır. Mütarekeden sonra Türk milleti yeniden Ergenokon'a düştü. Fakat Allah'a şükür ki çok sürmedi. Derhal Anadolu'da millî galeyan feveran ederek mucize saatı hulûl etti. İşte şimdi kalplerimiz misak-ı millînin altun ışığı ile aydınlanmış olduğu halde yeni bir Bozkurt'un kutlu izini takip ederek Erkenekon'dan istiklâl, hürriyet ve müsavat mamûresine çıkıyoruz.

II.
FERDÎ İNSANLAR VE İÇTİMAÎ İNSANLAR

Memleketimizin bazı mütefekkirleri içtimaiyat ilmi hakkında yanlış bir telâkki edinmişlerdir. Bunların zu'muna göre, sosyoloji ve bilhassa Durkheim sosyolojisi, şahsiyetlere hiç bir kıymet vermiyormuş. Halbuki Durkheim'ın eserlerini tamamıyle okumuş ve fikirlerini iyi anlamış olanlar bu telâkkinin aksine kanidirler. Durkheim, şahsiyete en büyük kıymeti veren ve şahsiyeti en ilmî bir surette tarif ve izah eden bir sosyologdur.

Şu kadar var ki Durkheim'a göre, şahsiyet iki türlüdür: Bunlardan birincisi «mâşerî şahsiyet», ikincisi «ferdî şahsiyet» tir. Mâşerî şahsiyet, menşe itibariyle cemiyete aittir. Her cemiyet kendisine mahsus mâşerî bir vicdana mâlik olan bir zümredir. Mâşerî vicdan, o zümredeki müşterek duyguların, müşterek itikat ve mefkûrelerin hey'et-i mecmuasın-

dan ibarettir. Mâşerî şahsiyeti vücuda getiren işte bu müşterek vicdandır. O halde, böyle bir müşterek vicdana mâlik olan cemiyetlere yani milletlere «eşhas-ı hükmiyye» ve «eşhas-ı mâneviyye» gibi nâmlar vermek doğru değildir. Her cemiyet, içtimaî tesânüde mâlik, her millet hakikî bir şahıstır. Çünkü, her milletin kendisine mahsus bir mantıkı, kendisine mahsus bir iradesi, kendisine mahsus hedefleri ve mefkûreleri vardır. Zaten, şahsiyet, akıl, irade ve mefkûre nâmlarını verdiğimiz üç unsurdan mürekkep değil midir? O halde bu melekelere mâlik olan millet neden hakikî bir şahsiyet olmasın? Milletin hakikî bir şahsiyet olduğu teşriî, kazaî, icraî hâkimiyetlere ve hukuku âmmeye dahil bulunan sair haklara mâlik olmasıyla da sabittir. Çünkü, bütün haklar şahsiyetin istitâlelerinden ibarettir. Hakikî şahıslardan olmayan bir mevcut hak sahibi olamaz. Milletlerin en yüksek hakların sahipleri olmaları hakikî şahıslardan olduklarına en büyük delildir.

Şahsiyetin başka bir tecellisi de vazifeleridir. Filhakika, milletlerin hakları olduğu gibi, vazifeleri de vardır. Her milletin kendisince mukaddes tanıdığı bir takım vazifeleri vardır ki bunlara «mefkûreler» nâmı verilir.

Mâşerî şahsiyet, cemiyette mevcut olunca, tabiî cemiyetin ekser fertlerinde de mevcut olur. Zira, ekseriyette bulunmayan bir vicdan, müşterek vicdan olamaz. Fakat, bu fertlerde mevcut olan şahsiyet, mâşerî şahsiyetin ferdî tecessüdünden ibarettir. Taksim-i a'mâlden evvelki devirde cemiyetlerin fertlerinde yalnız mâşerî şahsiyet mevcuttur. Bundan dolayıdır ki bir cemiyetin fertleri bütün duygularda, itikatlarda ve mefkûrelerde biribirine benzerler. Bu cemiyetlerde müşterek vicdana uymayan, müşterek mefkûrelere hakaret eden kimseler câni telâkki olunarak cezaya çarpılırlar. Demek ki cinayetle cezanın içtimaî menşei mâşerî şahsiyet yani mâşerî vicdandır.

Cemiyetlerde mâşerî şahsiyeti haiz olmayan fertlere «câni» denildiği gibi, mâşerî şahsiyeti en kuvvetli ve feyizli bir surette izhar edenlere de «büyük adamlar» nâmı verilir. Büyük adamlar içtimaî cereyanları hem en evvel duyan, hem de en kuvvetli duyan kimselerdir. Durkheim, bunları pertevsize benzetiyor. Pertevsiz, nasıl güneşin yakıcı olmayan şualarını kendi mihrak noktasında toplayarak yakıcı bir şule haline getiriyorsa, büyük adamlar da cemiyetin şuursuz mefkûrelerini kendi ruhunda şuurlu bir hale getirerek ortaya atmaktan başka bir şey yapmıyor. Demek ki büyük adamlar ortaya attıkları mefkûrelerin mübdileri değil, kâşifleridir. Büyük adamların cemiyet üzerindeki velâyetleri yani mânevî nüfuzları cemiyetten mülhem olmalarının ve cemiyeti temsil etmelerinin neticesidir.

Durkheim diyor ki: «Sosyoloji büyük adamların rolünü inkâr etmez, yalnız izah eder». Büyük adamların yukarda gösterdiğimiz suretteki izahı, onların kıymetine hiç bir nakise i'râs etmez. Bilakis, içtimaî velâyetlerini teyit eder. Mamafih, mâşerî şahsiyeti haiz olanlar yalnız büyük adamlar değildir. Kendisine içtimaî bir vazife kabul eden, milletin içtimaî mefkûreleri için çalışan her fert, mâşerî şahsiyetten hisseye malik demektir. Bu gibi adamlara «içtimaî insanlar» nâmı verilir. İçtimaî insanlar, büyük adamların arkasında yürürler ve onların muvaffak olmasını temin ederler.

Şahsiyetin ikinci nevinin «ferdî şahsiyet» olduğunu söylemiştim. Durkheim'e göre ferdî şahsiyet de içtimaî taksim-i a'maldan doğar. Zira işlerin içtimaî taksimi insanları meslekî zümrelere ayırır. Bu suretle fertlerin ruhunda mâşerî vicdandan başka bir meslekî vicdan vücuda gelir. Meslekî vicdan ihtisasa kıymet verdiği için, gittikçe derinleşmeğe meyyaldir. İhtisas derinleşe derinleşe ferdî şahsiyeti vücuda getirir. Demek ki ferdî şahsiyete ancak mütahassıslarda

tesadüf edilebilir. Bunlar da ancak taksim-i a'mâl hususunda çok ilerlemiş bulunan cemiyetlerde vücuda gelebilir. Meselâ Afrika zencileri arasında Kant'ın, Avusturalya aşiretleri içinde Bergson'un yetişmesi mümkün müdür? Şüphesiz değildir. Sosyoloji ilmi bize ispat ediyor ki içtimaî taksim-i a'mâlin sebepleri içtimaîdir. O halde içtimaî taksim-i a'mâlden doğan ferdî şahsiyetin de ilk sebepleri içtimaî olmak lâzım gelir. İçtimaî taksim-i a'mâlin neticesi olarak ferdî şahsiyet zuhur edince, bu şahsiyeti haiz olanlarda kendine mahsus hayat telâkkisi, ahlâk telâkkisi, hukuk telâkkisi, bediiyat telâkkisi ilah... husule gelmeğe başlar. Fakat, bu ferdî telâkkiler, cemiyetin müşterek olan dinine, ahlâkına, hukukî, bedîî, siyasî, ilah... telâkkilerine müstenid olmak mecburiyetindedir. Zira, eğer ferdî şahsiyet mâşerî şahsiyete istinat etmez, onun müşterek kumaşı üzerinde şahsî bir işlemeden ibaret kalmazsa şahsiyet mahiyetini kaybeder. O zaman ona «ferdiyet» ve sahibine de «ferdî insan» nâmlarını vermek lâzım gelir. Ferdiyet, ferdî şahsiyetten çok farklıdır. Ferdî şahsiyet de mâşerî şahsiyet gibi içtimaî sebeplerin mevlidi ve içtimaî hayatın nâzımıdır. Ferdî şahsiyet sahipleri cemiyet içinde içtimaî vazifeleri deruhte ettikleri için içtimaî insanlardan ma'dûdturlar. Ferdiyet ise, içtimaî hayata ve içtimaî mefkûrelere hiç kıymet vermez. Filhakika, ferdî bir insan da cemiyetin kıymet verdiği ilim, sanat, centilmenlik, zarafet, nezaket gibi meziyetleri iktisap etmek ister. Fakat bunları iktisaba çalışması, bu meziyetler vasıtasiyle cemiyete faydalı olmak yahut içtimaî bir vazife kabul etmek için değildir. Çünkü, ferdî insanlar içtimaî mefkûrelere karşı reybî ve bedbindirler. İnsanların bîmenfaat ve fedakâr olabileceklerine imanları ve ümitleri yoktur.

Binaenaleyh, bunlar saydığımız meziyetleri sırf cemiyet içinde mümtaz, büyük mevkilere yükselmek için bir vasıta olarak iktisap etmek isterler. Bu gibi kimseler kendilerini içtimaî hayatın merkezi, içtimaî semanın güneşi addederler.

Bütün içtimaî kıymetlerin ve ferdî menfaatların kendi etraflarında deveran etmesini isterler.

Yukarıki izahlardan şahsiyetin ferdîyetten ayrı bir şey olduğu ve sosyolojinin gerek mâşerî şahsiyete ve gerek ferdî şahsiyete büyük bir kıymet ve ehemmiyet verdiği anlaşıldı. Şimdi de bu nazarî tetkikten ilmî neticeler çıkarmağa çalışalım:

1) Siyasî fırkaların başında behemehal büyük bir adam mahiyetinde şahsiyetler bulunmalıdır.

2) Her fırka, intihabı mesuliyetini üzerine aldığı mebus namzetlerini behemehal «içtimaî insanlar» enmûzeci arasında aramalıdır.

3) Ferdiyetçi nâmı da verilen ferdî insanların mebuslar arasına girmesi çok tehlikelidir.

4) Bazan ferdî şahsiyet sahibi insanlarla ferdî insanlar biribirine benzetilebilir.

5) Ferdî şahsiyet sahipleri cemiyet için çok faydalı olan insanlardır. Büyük Millet Meclisinin ihtisas encümenlerinde bilhassa bu mütehasıs kimselerden istifade olunabilir.

6) Ferdî insanlar ise, hiç bir ihtisasları ve ferdî şahsiyetleri olmadığı halde, ferdiyetlerine her şeyden fazla kıymet veren kimselerdir.

7) Bilhassa intihap zamanlarında bu gibi enmûzecleri biribirinden ayırmak ve her mebusluk isteyen kimsenin bu enmûzeclerden hangisine mensup olduğunu tayin etmek lâzımdır.

III.

TARİHÎ MADDECİLİK VE İÇTİMAÎ MEFKÛRECİLİK

İçtimaî hâdiselerin tefsir ve izahında birbirine hem yakın, hem de uzak olan iki sosyoloji sistemi vardır. Bunlar «tarihî maddecilik» ve «içtimaî mefkûrecilik» sistemleridir. Bu sistemlerden birincisi Karl Marx tarafından, ikincisi Emile Durkheim tarafından meydana atıldı.

İlk nazarda bu iki sistemin biribirine yakın olduğunu görürüz. Çünkü, ikisi de içtimaî hâdiselerin, tabiî sebeplerin neticeleri olduğunu, maddî, hayatî, ruhî hâdiseler gibi tabiî kanunlara tâbi bulunduğunu esas olarak kabul ediyor. Bu telâkkiye ilim lisanında «muayyeniyet» [Fransızcası determinisme] adı verilir.

Fakat, bu noktadan sonra, bu iki içtimaiyat sistemi biribirinden uzaklaşmağa başlar. Karl Marx determinzmde bir nevi inhisar iddia eder: İçtimaî hâdiseler arasında sebep

olabilmek imtiyazı yalnız iktisadî hâdiselere münhasırdır. Diğer içtimaî hâdiseler meselâ dinî, ahlâkî, bediî, siyasî, lisanî, muakelevî hâdiseler asla sebep olamazlar, yalnız netice olabliirler. Binaenaleyh, Karl Marx'a göre, iktisadî hâdiselerin gayrî olan bütün içtimaî hâdiseler «gölge hâdiseler-epifenomenler» mahiyetindedir. Bir şeyin «gölge hâdise» olması, başka şeyler üzerinde hiç bir tesiri haiz olmaması demektir. İnsanın gölgesi, insanın yaptığı işlere bir tesir icra edebilir mi? Şüphesiz edemez. İşte gölge hâdiseler de, bizim arkamızdan gelen şu tesirsiz gölgeler gibidir. Demek ki Marx'a göre, yalnız iktisadî hâdiseler şe'niyyettir, diğer içtimaî müesseseler, şe'niyyet olmadıkları gibi, hâdise bile değildirler. Bunlar, ancak iktisadî hâdiselerin neticeleri ve gölgeleridir.

Meselâ Karl Marx, dinlerin zuhurunu, muhtelif sıfatlara ayrılmasını, zâhidane zâviyelerle, mutasavvufane tekkelerin teşekkül etmesini, reform yapabilmesini, dinle devletin ayrılmasını yalnız istihsal tekniklerinin değişmesiyle izah ettiği gibi ahlâkî, hukukî, siyasî, bediî, lisanî, muakelevi bütün mefkûrelerin ve ananelerin doğmasını, büyümesini ve ölmesini de yine aynı iktisadî hâdiselerin sebebiyetiyle izaha çalışmıştır.

Durkheim'ın tesis ettiği sosyolojiye göre, böyle bir inhisar doğru değildir. İktisadî hâdiselerin sair hâdiselerden hiç bir imtiyazı yoktur. İktisadî müesseseler nasıl bir hâdise ve bir şe'niyyet ise, dinî, ahlâkî, bediî ilah... gibi diğer içtimaî müesseseler de birer tabiî hâdisedir, birer şe'niyyettir. Bu sonkileri, eşyanın gölgelerine benzeterek «gölge hâdiseler» suretinde adlamak objektif şe'niyyetten ayrılmak demektir.

Hikmette, kimyada, hayatiyatta gölge hâdiseler olmadığı halde, içtimaiyatta neden bulunsun? Filvaki, vaktiyle Maudsley gibi bazı ruhiyatçılar «şuur»a «gölge hâdise» nâmı

veriyor ve şuurun ruhî hâdiseler üzerinde hiç bir tesiri bulunmadığını iddia ediyorlardı. Fakat, Alfred Fouliée, Ribot, James, Höffding, Bergson, Pierre Janet, Binet, Paulhan gibi yeni ruhiyatçılar bu nazariyyeyi ilmî delillerle kat'i bir surette yıktılar. Artık ruhiyat sahasında «gölge hâdise» tâbiri kalmadı.

Bundan başka, içtimaî hâdiseler arasında yalnız iktisadî müesseseleri, şe'niyet telâkki etmek, meselâ fizyolojik hâdiseler arasında yalnız mideye ve hazım enbûbesine ait hâdiseleri şe'niyet telâkki edip diğer hayatî ufuleleri bunların şe'niyetsiz ve tesirsiz bölgeleri addetmek gibidir. Böyle bir nazariyeyi hiç bir fizyolojist kabul edebilir mi?

Karl Marx bu inhisarcılığı, nazariye sahasında bırakmayarak, ameliyye sahasına nakletmekle ikinci bir hataya düşmüştür. Marx'a göre, halk yalnız amele sınıfından ibarettir. Binaenaleyh, amele sınıfı, diğer sınıfları ortadan kaldırmağa mecburdur. Halbuki, halk «umum» mânâsına olduğundan, hukukça biribirine müsavi olmayı kabul eden bütün sınıfların mecmuu demektir. Filhakika umumla müsavî olmayı kabul etmeyen emperyalist, aristokrat, feodal sınıfları halk haricinde görmek doğrudur. Burjuvalarla münevverler arasında da umumla hukukça müsavî olmayı kabul etmeyen sınıflar varsa, halk dairesinin haricinde kalmalıdırlar. Fakat hukukça umumun müsavi olduğunu kabul edenler —hangi meslekî zümreye mensup bulunurlarsa bulunsunlar— halktandırlar.

Durkheim sosyolojisinde, diğer içtimaî hâdiseler iktisadî hâdiselere sebep olabildiği gibi, iktisadî hâdiseler de diğer içtimaî hâdiselere sebep olabilirler. Görülüyor ki, Durkheim sosyolojisi iktisadî hâdiselerin ehemmiyetini ve kıymetini inkâr etmiyor. Gittikçe iktisadî hâdiselerin cemiyet içindeki kıymetinin arttığını, hattâ, asrî cemiyetlerde iktisadî hayatın içtimaî bünyeye esas olduğunu ortaya atan Durkheim'dır. Durkheim'a göre iptidaî cemiyetlerdeki tesâ-

nüd yalnız mâşerî vicdandan husule gelen mihanikî tesânüttür. Bunlar biribirine benzeyen, (oba, oymak, boy, il) gibi bölmelerden mürekkep olduğu için Durkheim tarafından kıt'-avî (segmentaire) cemiyetler tesmiye olunmuşlardır.

Mütekâmil cemiyetler de ise, birinci nevi tesânüdten başka, bir de içtimaî işbölümünden doğan uzvî tesânüd vardır. Durkheim, bunlara da «mutaazzî-organize cemiyetler» adını vermiştir.

Malumdur ki «işbölümü» iktisadî hayatın temelidir. Asrî cemiyetlerde içtimaî bünyeyi vücuda getiren unsurî zümreler, işbölümünden doğmuş olan ihtisas ve meslek hey'-etleridir. O halde Durkheim'ın, iktisadî hayata lâyık olduğu mevki ve ehemmiyeti tamamiyle vermiş olduğunu kabul etmek lâzımdır.

Bununla beraber, Durkheim da bütün içtimaî hâdiseleri bir tek asla irca ediyor: Bu yegâne asıl «mâşerî tere'îler»dir. Bu ıstılahın tarifinden ziyade misallerle tavzihi mümkündür. Binenaleyh, birkaç misal iradiyle mâşerî tere'îlerin ne demek olduğunu anlatmağa çalışacağım:

Meselâ meşrutiyet'ten evvel de memleketimizde ameleler vardı. Fakat, bu amelelerin müşterek vicdanında «Biz amele sınıfını teşkil ediyoruz» fikri yoktu. Bu fikir bulunmadığı için, o zaman memleketimizde bir amele sınıfı da yoktu. Yine meşrutiyet'ten evvel memleketimizde birçok Türkler vardı. Fakat, bunların mâşerî vicdanında «Biz Türk milletiyiz» mefhumu bulunmadığı için, o zaman Türk milleti de yoktu. Çünkü, bir zümre, fertlerinin müşterek vicdanında şuurlu bir surette idrâk olunmadıkça, içtimaî bir zümre mâhiyetini haiz değildir. Bunun gibi aslen Türkçeye mensup bulunan bir kelime, Türk halkının lisanî vicdanında artık yaşamıyorsa, Türkçe bir kelime olmak meziyetini de, içtimaî bir hâdise olmak kıymetini de kaybetmiş demektir. Bunun gibi, esasen Türk töresine dahil bulunan bir âdet de,

Türk halkının ahlâkî vicdanında artık bilinmiyor ve duyulmuyorsa, o da gerek içtimaî bir hâdise olmak, gerek Türk ahlâkında bir unsur bulunmak mahiyetini kaybetmiş demektir.

Bu ifadelerden anlaşılıyor ki içtimaî hâdiseler, mutlaka mensup bulundukları zümrenin mâşerî vicdanında şuurlu idrâkler halinde bulunmalıdırlar. İşte mâşerî vicdandaki bu şuurlu idrâklere «mâşerî tere'îler» nâmı verilir.

Mâşerî tere'îler, Marx'ın zannettiği gibi içtimaî hayatta gayr-ı müessir gölge hâdiselerden ibaret değildir. Bilâkis, bütün içtimaî hayatlarımız, bu tere'îlerin tesirlerine göre şekillerini alır. Meselâ, biz Türkiyelilerin müşterek vicdanımızda **Türk milletindeniz, İslâm ümmetindeniz, garp medeniyetindeniz** tere'îleri vâzıh görünüşler gibi mer'î olmağa başlayınca, bütün içtimaî hayatlarımız değişmeğe başlayacaktır. «Türk milletindeniz» dediğimiz için, lisanda bedîîyatta, ahlâkta, hukukta, hattâ dinîyatta ve felsefede Türk harsına (Türk zevkine, Türk vicdanına göre) bir orijinallik, bir şahsîlik göstermeğe çalışırız. «İslâm ümmetindeniz» dediğimiz için, nazarımızda en mukaddes kitap Kur'an-ı Kerim, en mukaddes insan Hazret-i Muhammed, en mukaddes mâbed Kâ'be, en mukaddes din İslâmiyet olmuş olur. «Garp medeniyetindeniz» dediğimiz için, ilimde, felsefede, fenlerde vesâir medenî sistemlerde tam bir Avrupalı gibi hareket ederiz.

Mâşerî tere'îler, yalnız zümre mefhumlarına mahsus değildir. Üstûreler, menkıbeler, masallar, efsaneler, fıkralar, akîdeler, ahlâkî, hukukî, iktisadî, fennî kaideler, ilmi ve felsefî görüşler de bir mâşerî tere'îden ibarettir. İtikadın ve nazariyenin zıddı addolunan âyinler ve ameliyeler bile, evvelâ zihinde tasavvur olunup sonra yapıldıkları için, esasen birer mâşerî tere'îden ibarettirler.

Ferdî fikirler her ferdin kendine mahsus olan fikirleri demektir. Mâşerî tere'îler ise, her cemiyetin bütün fertleri arasında bulunan, daha doğrusu mâşerî vicdanında meş'ur ve müdrik bulunan suver-i zihniyeden ibarettir. Ferdî fikirler

esasen cemiyet üzerinde hiçbir tesire mâlik değildir. Fakat ferdî fikirler, içtimaî bir kuvvete istinat edip mâşerî bir tere'î mahiyetini aldığı zaman, içtimaî hayatta büyük bir âmil olur. Meselâ, büyük bir manevî nüfuza mâlik bulunan bir münci, ne düşünürse, fikirleri biraz sonra, umumun müşterek düşünüşleri sırasına geçer. Tabiî ferdî fikirler, bu mahiyette bulunursa içtimaî hayatta her an müessirdir. Bir millet, büyük muvaffakıyetleriyle dehasını, fedakârlığını, kahramanlığını fiilen ispat etmiş, büyük bir şahsiyete mâlik olduğu zaman, onun mâşerî tere'îler yaratmak iktidarı sayesinde her türlü teceddütleri kolayca icra edebilir. İşte biz bugün böyle bir deha hazinesine mâlikiz. Alelâde fertlerin hattâ, ilimde büyük bıdâaları ve amelde yüksek kudret ve faaliyetleri olsa bile, asla muvaffak olamıyacakları teceddüt ve terakkileri, umumun vicdanında münci ve dâhi tanılan böyle bir şahsiyet bir sözle, bir nutukla, bir beyanname ile vücuda getirebilir.

Mâşerî tere'îler, galeyanlı buhranlar esnasında gayet şiddetli vecidlerle hâlelenerek son derece büyük bir kudret ve kuvvet iktisab ederler. Mâşerî tere'îlerin bu haline «mefkûre» nâmı verilir. Mâşerî tere'îler, asıl mefkûre halini aldıktan sonradır ki hakikî inkılâpların âmili olurlar. Meselâ Türkçülerin ortaya attığı «Türkçülük» fikri, gençliğe münhasır zümrevî bir tere'îden ibarettir. Bu zümrevî tere'îyi umum Türk milletine teşmil ederek onu bir mefkûre haline getiren, Trablusgarp, Balkan harpleri ile Cihan Harbindeki felâketler olmakla beraber, bu mefkûreye resmiyet veren ve onu fiilen tatbik eden de ancak Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleridir.

Bu misâllerden de anlaşılıyor ki Drukheim mefkûreciliği galeyanlı içtimalarla yâni sosyoloji ile izah ediyor. Ona göre bütün içtimaî hâdiseler, mefkûrelerden yahut onların hafif dereceleri olan mâşerî tere'îlerden ibarettir.

Filvâki, her mâşerî tere'î az-çok bir kıymet duygusuyla

karışıktır. İçtimaî müesseselerin bzaısını mukaddes, bazısını iyi, bazısını güzel, bazısını doğru telâkkî ederiz. Müesseselerin bu sıfatla tevsim edilmesi, onların duygulardan, heyecanlardan, ihtiraslardan ârî olmadığını gösterir. Hangi şeye karşı dinî bir heyecan duyarsak, ona «mukaddes» hangi şeye karşı ahlâkî bir heyecan duyarsak ona «iyi», hangi şeye karşı bedii bir heyecan duyarsak ona «güzel», hangi şeye karşı muakelevî bir heyecan duyarsak ona «doğru» kıymetlerini tevcih ederiz. Demek ki Durkheim'a nazaran, içtimaî hâdiselerin sebepleri olmakla beraber, kendilerinin de doğması, kuvvetlenmesi, zayıflaması, ölmesi bir takım içtimaî sebeplere tâbidir. Bu sebepler içtimaî bünyede husule gelen değişmelerdir. Demek ki Durkheim'a nazaran, içtimaî hâdiselerin ilk sebepleri cemiyetin nüfusunun, kesafetinin, ihtilâtının, tecanüsünün, işbölümünün artıp eksilmesi gibi içtimaî mâneviyata, «morfoloji sosyal»a ait hâdiselerdir.

Umumun müsavi olduğunu kabul edenler, —hangi meslekî zümreye mensup bulunurlarsa bulunsunlar— halktandırlar.

IV.

TÜRK KİMDİR?

İhtimalki makalenin başında bu suali görenlerden bazıları şöyle diyecekler: «Bunu sormağa hacet var mı?.. Yedi atası Türk olanlar Türktürler!..»

İlk bakışta meseleyi şu suretle görmek tabiidir. Fakat, ilim usulleriyle münakaşa edince meselenin rengi değişmeğe başlar:

Meselâ, bugün Arap mefkûresi için, Arnavud mefkûresi için çalışan Türkler var. Tunus'ta Turgut Reis'in torunları, Trablusgarp'te Karamanlı ailesi Araplık için çalışmıyorlar mı? Merhum Ali Paşa Hamba, yedi atası Türk olmakla beraber müfrit bir Tunus milliyetperveri değil mi?

Arnavutluk mefkûresi için çalışan Doktor Temo ile Derviş Hima'nın da aslen Türk olduğunu iddia edenler var. O

halde, yedi atası Türk olan bütün bu Türk kaçaklarına «Türk» unvanını verebilecek miyiz?

Türklerden başka milliyetlere temessül eden yalnız fertler değil, ailelerin hesabı yoktur. Araplık mefkûresi için, halis Araplardan daha büyük bir şevk ve ihtirasla çalışan bu müsta'ripleri de Türk mü sayacağız?

Görülüyor ki Türk olmak için, yalnız Türk kanı taşımak, Türk ırkından olmak kâfi değildir. Türk olmak için her şeyden evvel Türk harsı ile terbiye görmek ve Türk mefkûresi için çalışmak şarttır. Bu şartları haiz olmayanlara, kanca ve ırkça Türk olsalar bile «Türk» unvanını veremeyiz.

Şimdi, burada başka bir sual de sorulabilir : «— Madem ki Türk olmanın esas şartları Türk harsıyle terbiye görmek ve Türk mefkûresi için çalışmaktır, kanca ve ırkça başka bir ırka mensup olduğu halde, bu iki şartı haiz bulunanlar da Türk sayılmak lâzım gelmez mi?»

Filhakika, milliyet için kabul ettiğimiz esasî şartlara göre, bu gibi kimseleri de Türk addetmek iktiza eder. Araplaşmış Türkler, Arap milleti içinde Arap telâkki olunmuyor mu? Arnavutlaşmış Türkler Arnavut milleti içinde Arnavut sayılmıyor mu? Bir milletin «temessül kuvveti» yabancı fertlerin, ailelerin, aşiretlerin, hattâ kavimlerin milliyetini değiştirerek kendi milliyeti dahiline almak demektir. Başka milletler, temessül kuvvetiyle, bizden birçok unsurları çalmışlardır, bizim de bunlardan bazı fertleri ve aileleri temessül tarikiyle milliyetimiz dahiline almağa hakkımız yok mudur? Bir millet, yalnız tenasül tarikiyle çoğalmaz, kısmen de temessül tarikiyle çoğalır. Türklerin başka milletlere temessül etmesini kabul edip te, başka milletlere mensup fertleri temessül etmesini kabul etmemek doğru olabilir mi?

Türk halkı eskiden beri bu hususta kendini hatadan kurtarmıştır. Çünkü, selikî düşünüşüyle, milliyeti şu düsturda icmal ediyordu: «Dili dilime uyan, dini dinime uyan.»

Türk halkına göre, kendi diliyle konuşan ve kendi dinine mensup bulunan her ferd Türktü. Halka göre «Türk» demek, «Türkçe konuşan Müslüman» demekti. Türk halkı, Türk olmak için, dil birliği ile din birliğini kâfi görüyordu. Kan birliğine, soy birliğine lüzum görmüyordu. Bu sebepledir ki «kanı kanıma uyan» şartını da, yukarıki şartlara ilâve etmiyordu.

Fakat, vatanımızdaki Türkler, yalnız halka münhasır değildi. Memleketimizde bir de Osmanlı İmparatorluğunu idare eden «efendiler» sınıfı vardı. Bu sınıfın gayesi, Türk olmayan unsurları Türkleştirmek değildi. Belki, coğrafî sahalara dağılmış olan muhtelif Türk zümrelerini komşuları bulunan müslüman milletlere ilhak etmekti. Meselâ, Rumeli'deki Türkleri Arnavut, Suriye ve Irak'taki Türkleri Arap, cenup vilâyetlerindeki Türkleri Kürt, Karadeniz sahilindeki Türkleri Laz addederdi. Hattâ, Türkleri yalnız müslüman milletlere değil, bazan gayr-i müslim milletlere de ilhak ederdi. Meselâ, Girit'te vesair Akdeniz adalarında yaşayan fatih Türkleri müslüman olmuş Yunanlılar suretinde görürdü. Demek ki «Türk halkı» başka milliyetleri temessül taraftarı oldukları halde, Osmanlı efendileri Türklerin başka milliyetlere temessül etmesine çalışıyorlardı.

Tabiî Osmanlı efendilerin bu uğursuz siyaseti, Türk milleti için çok büyük zararlara sebep oldu. Zira bu hareket yalnız başka milliyetlerin Türklüğe temessülüne mani olmakla kalmadı. Birçok Türk ailelerin hattâ aşiretlerin başka milliyetlere temessül etmesine de bâis oldu. Meselâ, Diyarbekir ile Urfa'da yaptığım içtimaî tetkiklerin neticesinde gördüm ki Oğuz boylarına vesair meşhur Türk il'lerine mensup müteaddit Türkmen aşiretleri tamamiyle Kürtleşmişlerdir:

Diyarbekir'de Karakeçi'ler, Kalaçlar (Halacan), Beydililer (Türkân), Siverek'teki Bucak, Karavar; Urfa'daki Döger ve Beğdili (Badıllı) aşiretleri misal olarak gösterilebi-

lir. Bu aşiretlerin Türk idaresi altında oldukları halde Kürtleşmeleri taaccübe şayan değil midir? Bu iş zâhirde böyle ise de, hakikatte hiç de taaccüb olunacak bir ciheti yoktur. Aynî Ali Efendi Kanunnâmesi'ne göre aşiretlerin bazısının reisleri yalnız «zaim» rütbesini haizdiler.

Emîr-i aşiret nâmını alan bu zaimler, Kürt cinsinden olan ve ekserisi yurtluk, ocaklık, bazısı da muhtar hükûmetler tarzında idare olunan imtiyazlı sancakların beylerine «vasal-tâbi» kılınmışlardı. Nasıl ki Bosna-Hersek'teki akıncılarla yörükler de Boşnak beylerin vasalları olmuşlardı. İşte, bu suretledir ki Bosna-Hersek'te Boşnaklaşan bu Türkler gibi, cenuptaki Türkmen aşiretleri de ekseriyetle Kürtleştiler. İşte Osmanlı efendilerin «temessül» hakkındaki yanlış siyaseti, bu neticeleri verdi.

Bundan sonra, yeni Türkiye, eski Osmanlı zihniyete göre değil, Türk halkının doğru duygularına göre idare olunacak. O halde, temessül hakkında da muayyen, vâzıh, aleni bir programımız olmalıdır. Türk halkı, bu eski dostları, dili diline uymak, dini dinine uymak şartiyle kendisine müsavî kardeş tanır. Yani bunları da Türk sayar. Yalnız şu şartla ki, artık onlar da millî mahalle, millî köy, millî nahiye ve kaza yapmak gibi, eski lisanlarını, âdetlerini, elbiselerini muhafaza etmek gibi anel merkez emellere, dileklere düşmekten sakınmalıdırlar. Yeni Türkiye artık Anadolu'da yeni hiçbir milliyetin muhaceret tarikiyle tesisine müsaade edemez. Yeni Türkiye'ye gelecek gayr-i Türkler ancak Türkleşmek ve Türklüğe temessül etmek arzusu ile gelebilirler. Binaenaleyh bu hususta yapılacak kanunlara, nizamnamelere, talimatnamelere samimî bir surette itaat etmelidirler. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Türk hükûmeti ve Türk matbuatı bu hususta son derece dikkatli ve basiretli bulunmalıdır.

Şimdi biraz da Türk kanından gelmedikleri halde, eskiden beri Türk hayatına karışmış bulunan şahıslardan bahsedelim: Bu gibiler ekseriyetle Türk harsıyle terbiye görmüş

kimselerdir. Bunlar arasında Türk mefkûresini yükseltmek için çalışmış, bu uğurda hayatını tehlikelere atmış mücahitler de vardır. Türk halkı bunları Türk saydığı gibi, Türk güzîdelerinin de bunları Türk telâkki etmesi icap etmez mi? Türklüğe tamamiyle temessül etmiş olan bu güzîde ve mümtaz şahıslara, «Hayır, siz Türk değilsiniz!» diyebilmeye kim kendini selâhiyettar görebilir? Vakaa, bu zümreden her hangi bir fert ya Türk milliyetperverliği aleyhinde bulunur, yahut vatanımızda hiçbir hakkı olmayan harici milliyetlerden birinin mefkûresi için çalışırsa, Türklükle hiç bir alakası kalmaz. Hattâ, bu gibiler hakkında bir kanun yapılmalı; tâbiiyetten iskat edilmeleri mi, yahut hain-i vatan kadrosuna ithal olunmaları mı yahut yalnız ilân edilmelerimi lâzım geldiği resmen tayin ve tespit edilmelidir. Şu kadar var ki, böyle bir harekette bulundukları evvelemirde resmî tahkikatla sabit olmalı ve bir hükme iktiran etmelidir. Yoksa, herkes sevmediği bir memur yahut mebus hakkında: «Türk düşmanıdır» yahut «başkıyımcıdır», «ihyael Arapçıdır» tarzlarında bir isnatta bulunabilir.

Bu gibi isnatlara, hiç bir tahkikata lüzum görmeden kıymet verilirse, memlekette hiçbir şahıs hücumdan masûn kalamaz. Türkçülük tarihi bize bu hakikatı ispat için canlı misâller verebilir. Bundan on beş sene evvel, ilk Türkçüler, Türk mefkûresini yükseltmeğe, Türk harsını aramağa başladıkları sırada Türkçülüğe düşman olan bazı kimseler, Türkçülük umdelerini bırakarak, Türkçülerin şahıslarına hücum ettiler. Bu şahsî hücum da yalnız şu noktada temerküz ediyordu: «Türkçülüğe çalışanlar, umumiyetle aslen Türk olmayanlardır». Bu suretle Türkçülerin kimini Arnavut, kimini lâtin, kimini Acem, kimini Çerkes, kimini Kürt, kimini Arap yapıyorlardı. Fakat, bu yaygaralar hakikata müstenit olmadığı için, Türkçülük mücadelesinin devamına asla mani olamadı. Anadolu harekât-ı millîsi esnasında da yine bu gibi laflar işitildi. Bunlara da kulak asan olmadı.

Hulasa, şimdi biz millî tesânüde müstenit millî bir devlet, millî harsa tecelligâh olmak üzre millî bir vatan istiyoruz.

Milliyet de, din gibi «kalben tastik ve lisanen ikrar» şartlarına bağlıdır. Lisaniyle «Türküm» deyen ve samimi olarak kalbinde bu kanaatı taşıyan her fert Türktür. Bu vasıfları haiz olanların Türklüklerinden asla şüphe etmemeliyiz. Aynı zamanda bu kimseler de başkalarını şüpheye düşürecek hareketlerden ictinap etmelidirler.

Bugün memleketimizde nahoş dedikodular doğuran bu «milliyetten şüphe etmek» hastalığı, ancak iki tarafın doğru ve samimi hareketleriyle zâil olacaktır. Ve her millette bu gibi ahvalde böyle dedikodular çıkmıştır. Fakat, aklı başında olanlar, meseleyi ilmî bir surette vazederek hallettikleri için, bu laflar uzun müddet devam edememiştir.

Sulhtan sonra, önümüzde büyük ıslâhat devresi başlayacaktır. Her ferdin Türklüğe olan samimi merbutiyeti, millî mefkûrelere sarf edeceği faaliyetlerle, fedakârlıklarla ölçülecektir. Türk olmak için Türk doğmak kâfi değildir. Türk gibi duymak, Türk gibi düşünmek, bilhassa Türk gibi irade edip Türk gibi çalışmak ta lâzımdır. Kimin ve ne dereceye kadar Türk olduğunu ancak içtimaî sireti gösterecektir. O halde «Hakikî Türk, Türkçülük için büyük fedakârlıklarda bulunandır» diyebiliriz.

V.

İNKILÂPÇILIK VE MUHAFAZAKÂRLIK

Fırkalara dair **Hâkimiyet-i Millîye**'de neşrettiğim makalelerden birinde, milletlerin siyasî hayatında muhafazakâr fırkaların faydalı bir rolü olduğunu yazmıştım. İnkılâpçı an'aneleri yıkıp onların yerine mefkûreleri ikameye çalışırken, muhafazakârlar meydana çıkıp onlara karşı diyorlar ki «Yalnız cansız an'aneleri yıkmakla iktifa edecekseniz biz de sizinle beraberiz. Yok eğer canlı an'aneleri de yıkmağa kalkışacak olursanız, biz bu hususta size karşı mukavemet göstereceğiz.»

Acaba bizde canlı an'aneler hangileridir, cansız an'aneler ne gibi bir mihenkle, ne gibi bir miyarla tefrik olunabilirler?

Başka memleketlere nisbetle Türkiye'de canlı ve cansız an'aneleri biribirinden tefrik etmek çok kolaydır. Çün-

kü. bizde «Osmanlı Medeniyeti» dediğimiz bir mecmua vardır ki, bütün unsurları cansız an'anelerden ibarettir. Yine bizde «Türk Harsı» adını verdiğimiz başka bir manzûme vardır ki bu da baştan başa canlı an'anelerden mürekkeptir. Meselâ Osmanlı lisanında Arap ve Acem harflerine mensup kaideler, terkipler, edatlar cansız an'aneler değil de, nedirler? Aruz vezinleri cansız an'aneler değil de nedirler? Gazeller, kasideler, alafıranga manzumeler, dümtek musikisi, kantolar, hurafat ve yahut fantazi edebiyatı, rokoko mimarisi, dekadan şiir, bedbin ve reybî ahlâk vesaire ve saire hep cansız an'aneler değilmidirler?

Bunlara mukabil, halk Türkçesi, halk vezinleri, halk zevki, halk edebiyatı, halk musikisi, halk ahlâkı, halk bedîî, halk felsefesi umumiyetle canlı an'aneler değil midirler?

O halde mesele pek vâzıh! Biz, Osmanlı medeniyeti sahasında inkılâpçıyız, Türk harsı sahasında da muhafazakârız. Bugün inkılâpçı Türkiye inkılâp yaparken yalnız Osmanlı medeniyetini değiştiriyor. Osmanlı medeniyeti Şark medeniyetidir. Şark medeniyeti de İslâm medeniyeti değil, Şarkî Roma medeniyetinin devamıdır. Nasıl ki Garp medeniyeti de Garbî Roma medeniyetinin devamından ibarettir. Türk inkılâpçılığı, medeniyet hususunda muhafazakârlığı asla kabul edemez. Türkçülük ancak harsta muhafazakârdır. Bu muhafazakârlık inkılâpçılığa mâni değildir. Liberal inkılâpçılar daima harsa hürmet etmişlerdir. Millî harsta muhafazakâr olmayanlar yalnız radikallerdir. Türkçüler radikal olamazlar. Aynı zamanda Türkçülük medeniyet sahasında da muhafazakâr olamaz. Çünkü medeniyet milletlerin elbisesi gibidir. Fertler elbise değiştiği gibi milletler de medeniyetlerini değiştirebilirler. Meselâ Türkler, vaktiyle Aksâ-ı Şark medeniyetine girdiler. Şimdi de, Türklüğümüzü ve İslâmlığımızı tamamiyle muhafaza etmek şartıyle Garp Medeniyetine girmemizde hiç bir mahzur yoktur. Türklüğümüze ve İslâmlığımıza gelince bunların mecmuuna «hars» nâmı veri-

lir. Garp medeniyetine girerken, en ziyade dikkat edeceğimiz cihet millî kuvvetimizi bozmamak, tam ve sağlam olarak muhafaza etmektir. Türk inkılâpçıları işte yalnız bu noktada muhafazakârdırlar. Bu hususta muhafazakâr olanlarla tamamiyle beraberiz. Millî harsta muhafaazkâr olmak terakkîye, tekâmüle hiç bir sekte iras etmez. Çünkü millî hars canlıdır ve kendi kendine tekâmül eden bir şeydir. Zaten, hars, cemiyetin şuursuz benliğinden doğduğu için, ona ferdî şuurlarımızla dokunamayız. Millî hars ilâhî bir muvaffakıyetle daima doğru yürür, asla hataya düşmez. Şuurumuzla ıslah edebileceğimiz cihet yalnız medeniyettir. Çünkü medeniyet esasen ferdî şuurumuzun mahsulüdür. Bugün Garp Medeniyetini kabule mecburuz. Kabul etmediğimiz takdirde Garp devletlerinin esiri olacağız. Garp Medeniyetine hâkim olmak yahut Garp devletlerine mahkûm olmak, bu iki şıktan birini kabul mecburiyetindeyiz.

Bugün artık şu hakikat anlaşılmıştır: Avrupa'ya karşı hürriyetimizi ve istiklâlimizi müdafaa edebilmek için, Avrupa'nın medeniyetini iğtinam etmemiz lâzımdır. Avrupa medeniyeti, müsbet ilimlerden ve sınaî tekniklerden, içtimaî teşkilâtlardan ibarettir. Vaktiyle Avrupa'dan «Nizam-ı Cedid» asker mektebi almamış olsaydık bugün Anadolu'yu düşmanlarımıza karşı müdafaa edebilecek miydik? Avrupa'nın kuvveti, yegâne faikiyeti medeniyetindedir. Müslümanları mağlup etmesi ve bütün cihana hakim olması yalnız medeniyeti sayesindedir.

O halde bu kadar faydalı olan bu şeyi niçin almakta tereddüt edelim? Dinimiz bize «İlmi Çin'de bile olsa arayınız» ve «Hikmet, mü'minin kaybolmuş malıdır. Nerede bulursa hemen almalıdır» diye bütün ilimleri ve hikmetleri iğtinam etmemizi emretmiyor mu? İşte bugünün ilimleri ve hikmetleri «Garp Medeniyeti» dediğimiz şeyden ibarettir. Garp medeniyeti kadîm «Akdeniz Medeniyeti»'nin devamıdır. İlk müessisleri Sümerler, Alanlar, Vanikler, Ko-

muklar, Hititler, İskitler, Hiksoslar, Komanlar gibi turanî milletlerdir. Kurun-ı Ulâ tarihinden evvel bir Turan kurun-ı tarihiyyesi vardır. Garb-i Asya'nın ilk sâkinleri Türklerdi. Cenuptan Samîlerin, şimalden Aryanîlerin hücumuna uğrayan bu kadîm Türkler muvakkatan Aksâ-ı Şarka muhaceret etmeğe mecbur oldular. Fakat muvakkat şarklılar da bizim asla garplı olmamıza mâni değildir. Kadîm Akdeniz Medeniyetinin ilk müessisleri dedelerimizdir. Sonradan Müslüman Araplar, Acemler ve Türkler medeniyeti yükselterek barbar Avrupalılara öğrettiler. Bundan başka Garbî ve Şarkî Roma İmparatorluklarını yıkmakla da, Avrupa'da iki defa tarihin kurunlarını değiştirecek inkılâplar yaptık. Bugün bile Rus çarlığının düşmesine sebep olmakla yeni bir kurunun açılmasını hazırladık. O halde, bu kadar büyük hizmetlerle alakadar olduğumuz Garp Medeniyetine büyük bir emeğimiz, binaenaleyh büyük bir istihkakımız vardır.

Avrupa medeniyetinden ne alacağız? Şüphesiz, ondan millî bir lisan almıyacağız. Çünkü halkımız arasında konuşulan millî bir lisanımız var. Fakat, lisaniyat ilmine dair usullerimiz yok. O halde ondan lisan değil, lisaniyat ilmini alacağız. Bundan başka lisanımızda, Avrupa'daki ilmî ve sınaî ıstılahların karşılıklarını vücuda getireceğiz.

Şüphesiz Avrupa'dan millî bir ahlâk da almayacağız. Zira halkımız arasında millî ahlâkımız da var Fakat ahlâkıyat ilmine dair taharrî usullerini bilmiyoruz. O halde ondan ahlâk değil, ahlâkıyat ilmini alacağız.

Bilmem bu misalleri saydıktan sonra Avrupa'dan «din» almayacağız demeğe bir lüzum kaldı mı? Bizi Avrupa'dan her şeyden ziyade ayıran dindir. Avrupa daima Hıristiyan kalacak, biz ebediyyen Müslüman kalacağız. Bununla beraber, Avrupa'dan diniyat ilmini almamızda da hiç bir mahzur yoktur. Çünkü diniyat, bütün dinlere aynı nazarla bakan

bir ilimdir ve yalnız dinlerin nasıl tetkik edileceğine dair müsbet ve objektif usulleri gösterir.

Şu ifadeler de gösteriyor ki biz Avrupa'dan hattâ müsbet ilimlerin oralardaki neticelerini bile almıyacağız. İlmî hakîkatları kendimizde bulmak üzre yalnız ilimlerini usullerini alacağız, hattâ, tekniklerin fenlerin de mahsullerini değil kendilerini alacağız. Meselâ, Avrupalı musikişinasların bestelerini değil, halkımız arasında terennüm edilen melodileri armonize edecek usulleri alacağız. Demek ki gayemiz, Avrupa musiki fennine göre, millî melodilerimizden hem millî, hem de Avrupaî bir musiki ibdâ etmektir.

Edebiyatta da Avrupa klâsiklerini lisanımıza tercüme ederek, bedîî terbiyemizi yükseltmemiz lâzımdır. Avrupa'nın klâsik edebiyatı normal bir edebiyattır. Dekadanların, fantezistlerin vücuda getirdikleri eserler ise hasta bir edebiyattır. Osmanlı milleti, ihtiyar bir cemiyet olduğu için bu hasta edebiyatı model ittihaz ediyordu. Onun enkazı arasından sapasağlam meydana çıkan Türk milleti ise, gençtir, hattâ, henüz çocuk denecek bir yaştadır. Hiç bu yaşta bulunan bir milletin eline ihtiyar ve hasta milletlerin eserleri verilir mi?

Filhakika, ihtiyar ve hasta olan eski Osmanlı milletî içinden bu kadar genç ve sağlam ve uyanık bir Türk milletinin çıkması, bu asra mahsus bir mucizedir. Bu mucizeyi nasıl izah edebiliriz? Acaba, Türkiye'de hiç kimsenin haberdar olmadığı gizli bir dünya mı vardı?

— Evet, Türkiye'de böyle saklı bir cihan vardı. Lisaniyle, edebiyatiyle, ahlâkıyle, felsefesiyle, hulasa millî harsiyle beraber «Ergenekon» hayatı yaşayan bir Türk halkı vardı. Osmanlı medeniyeti bunun üzerine çökmüş, şimdiye kadar görünmesine mâni olmuştu. Şimdi o, yeni bir Bozkurt'un rehberliği ile, bu ergenekondan, sağlam, dâhi bir millet olarak meydana çıkıyor.

VI.

HARS TEŞKİLÂTI

Millî harsımızın şuurlu bir hale gelip yükselmesi ne gibi teşkilâtlara muhtaçtır? Evvelâ millî harsımızı saklanmış olduğu gizli köşelerden münevverlerin nazarlarına arz edecek olan arama teşkilâtlarına ihtiyaç vardır. Bu vazifeyi ifa edecek teşkilâtlar şunlardır: Millî Müze, Etnografî Müzesi, Millî Hazine-i Evrak, Millî Tarih Kütüphanesi, İhsâiyyat Müdüriyet-i Umûmîyesi.

1) — Türk halkının bedîî dehasına canlı şahitler bulunan ve fakra düşen eski Türk evlerinden parça parça çıkarılıp bedestanlarda satılan perdeler, halılar, şallar, ipekli kumaşlar, eski marangoz demirci işleri, çiniler, hüsün-i hat levhaları, müzehhep kitaplar, güzel ciltler, güzel yazılı Kur'an-ı Kerimler, millî tarihimizin vesikaları olan mesûkât vesaire vesaire hep ecnebiler tarafından satın alınarak Avru-

pa'ya ve Amerika'ya taşınmaktadır. Bunların harice çıkarılmasını menedecek bir kanunumuz olmadığı gibi, bunları satın alarak millî bediîyat âşıklarının nazarlarına arz edebilecek millî bir müzemiz de yoktur. Vakaa, Topkapı Sarayında büyük bir müzemiz mevcuttur. Fakat buna «Harsî Müze» demekten ziyade, «Medenî Müze» nâmını vermek daha münasiptir. Çünkü, bu müzede Türk harsına ait millî eserlerde ikinci derecede bir ehemmiyet göstermiş, birinci derecedeki ehemmiyeti beynelmilel kıymete malik eserlere atfetmiştir. Bu müddeamızın delili şudur ki, şimdiye kadar memleketimizden sandık sandık çıkarılan Türk bedi'lerinin çıkarılmasına mâni olamamış, bedestanlarda satılan bu bediaları satın alıp muhafaza etmeğe çalışmamıştır.

Bu sözlerimden müzemizin dehalı bir müessisi olan Hamdi Bey merhumla biraderi ve hayr-ül-halefi Halil Beyefendinin kıymetçe çok büyük olan himmet hizmetlerini inkâr ettiğime hükmolunmasın. Abdülhamid devrinin her türlü tas'iblerine rağmen, sırf kendi teşebbüs ve azmiyle ilmen gayet kıymetli bir müzeyi yoktan var eden Hamdi Beyi takdis etmemek büyük bir nankörlüktür. Büyük kardeşinin bu zâtî eserini zenginleştirerek muhafaza eden Halil Beyefendiyi tebcil etmemek de yine aynı harekettir. Bundan başka, bu müzede Türk meskûkâtına ve atîkatına dair birçok millî yadigârların mevcut olduğunu da kimse inkâr edemez. Şu kadar var ki, millî bir müzenin vazifesi, millî eserlerin milyonda birini toplayıp da baki kalanlarını yabancılara kaptırmak değildir. Hamdi Bey müzesinin ilmî, medenî ve beynelmilel kıymetleri gayet yüksek olabilir; fakat, harsî ve millî kıymeti öteki kıymetlerine nisbetle çok aşağıdır. Hattâ bu itibarla Evkaf Müzesi bile ondan daha yüksek bir mevkidedir. Çünkü Evkaf Müzesindeki eşyanın hemen cümlesi Türk harsına mensup eserlerdir.

Bu ifadelerden anlaşılıyor ki, bizde hakikî Türk müzesine ihtiyaç vardır. Bu Türk müzesi Türk bedialarını satın

alabilmek için kâfi bir tahsisata malik olmalı ve her şehirde arayıcıları bulunmalıdır. Aynı zamanda memleketimizden umûm atîkaların ve bediaların ihracını şiddetle meneden bir kanun yapılmalıdır. Evkaf Müzesi de liva evkaf memurlarını çalıştıracak olursa, vakıf binaların enkazı ve yıpranmış eşyası arasında daha birçok kıymetli âbideler bulabilecektir. İhtimal ki ileride bu üç müze birleşerek tek bir müze halini de alacaktır. Her halde şimdilik yalnız Türk harsına âit eserleri toplayacak millî bir müzeye şiddetle ihtiyaç vardır.

2) — Etnografî müzesinin vazifesi, millî müzeninkinden başkadır. Millî müze, millî tarihimizin müzesidir. Etnografî müzesi ise, milletimizin halihazırdaki hayatının müzesidir. «Hal»ın «mazi»den farkı ne ise, etnografî müzesinin de millî müzeden farkı odur.

Etnografî müzesi, evvelâ, milletimizin bugün muhtelif livalarda, kazalarda, şehirlerde, köylerde, obalarda kullanmakta olduğu bütün eşyayı toplayacaktır. Bu toplanan eşyadan her nevi, sırasiyle en ibtidâî şeklinden en mütekâmil şekline kadar bir «tekâmül silsilesi» halinde dizilecektir. Meselâ «ayakkabı» nevini alalım, bunun en ibtidâî şekli olan «çarık»tan başlayarak en mütekâmil şekil olan zarif fotinlere kadar bütün tekâmül merhaleleri, bir tedric silsilesi halinde sıralanacaktır. Serpuşlar, erkek ve kadın elbiseleri, eğer takımları, çadırlar, yataklar ilh... hep böyle tekâmül sıraları suretinde dizilecektir. Evlerin vesair aynen nakli kabil olmayan büyük binaların küçük modelleri yapılacaktır. Köy, şehir, köprü, cami gibi manzaraların fotografları aldırılacaktır.

Fakta, etnografî müzesinin toplayacağı şeyler, yalnız bu gibi maddî eşyaya münhasır değildir. Halk içinde hâlâ yaşamakta bulunan peri masallarını, koşma ve destanları, mani ve tekerlemeleri, darbımesel ve bilmeceleri, fıkra ve menkıbeleri şehir şehir, köy köy toplamak vazifesi de

etnografî müzesine aittir. Aynı zamanda, her nahiyenin konuştuğu Türk lûgayvesine (diyalektiğine) mensup hususî kelimeleri, hususî savtiyâtı (fanetik) ve hususî sarf ve nahiv kaidelerini de cemedecektir. Bunlardan başka, halk arasında «Tandırnâme Ahkâmı», veyahut «Keçe Kitap» adları verilen ve hâlâ tahsilsiz kadınlarla bilgisiz halk arasında inanılmakta bulunan âmiyane itikatları ve bunlara merbut bulunan sihriyyen-dinî âyinleri de cemedecektir. Meselâ, bu itikatlardan birine göre her insanın kendisine mahsus bir perisi vardır ki sahibinin «kırklı» olduğu zamanlarda son derece azgınlaşarak tehlikeli bir vaziyet alır. İnsanlar aşağıdaki üç halde kırklı olurlar: 1 — Bir çocuk dünyaya geldiği zaman, çocukla beraber annesi ve babası kırklı olurlar. 2 — Bir evlenme vukua geldiği zaman, hem gelin, hem de güveyi kırklı olurlar. 3 — Bir adam öldüğü zaman onunla aynı evde yaşayan bütün yakın akrabaları kırklı olurlar.

Kırklıların ifasına itina etmesi lâzım gelen bir takım sihriyyen-dinî âyinler vardır. Meselâ, iki kırklı kadın —bu kırklılar ister âyin sebebinden, ister ayrı sebeplerden kırklı olmuş olsunlar— bir odada rastgele birleşirlerse, mutlaka öpüşmeleri lâzımdır. Öpüşmezlerse, perileri birbiriyle kavga ederler. Perilerden biri, bu kavgada yaralanır yahut ölürse, aynı hal, sahibine de intikal edeceğinden, bu âyini icra etmemekte büyük bir tehlike mevcuttur. Yine iki kırklı insan, biri diğerinin fevkinde bulunan iki odada yatamazlar.

Tandınâme'ye göre, her adamın bir perisi olduğu gibi her evin de bir perisi vardır. Ev perisi, evin temiz tutulmamasından öfkelenir. Bu öfkelenme, aile hakkında muzır olacağından ev kadını, evin her tarafını temiz tutmağa itina eder. Demekki bu batıl itikatlar içinde faydalı olanlar da vardır. Etnografya müzesi bunlardan başka her nahiyedeki lisanî savtiyyat (fonetik) ile halk melodilerini (nağmelerini) ya fonograf aletiyle, yahut nota usulü ile zapteder. Demekki etnografî müzesinin behemehal bir fotografçısı, bir

fonografçısı ve bir notacısı bulunmak lâzımdır. Masal toplayanlar herkesten dinledikleri alelumûm masalları zaptetmelidirler. Masalcı nâmı verilen bir takım verilen bir takım ihtiyar kadınlar yahut erkekler vardır ki bunlar masalları an'anevî tâbirleriyle ve bedîî usluplariyle naklederler. Böyle hakikî bir masalcı ele geçirilirse onun nakledeceği bütün masallar aynen zaptolunmalıdır. Çünkü millî masallar ancak böyle her tâbiri bir müessese olan masallardır. Koşmalar, türküler ve nağmeler de hakikî saz şairlerinden alınmalıdır. Nasreddin Hoca'ya, Karagöz'e, İncili Çavuş'a, Bekrî Mustafa'ya, bektaşîlere âit fıkralar da mütehassıslarından öğrenilmelidir. Milletlere ve mesleklere âit taklitler meddahlardan iktibas edilmelidir. Tandırnâme itikatları, onlara henüz inanmakta bulunan tahsilsiz kadınlardan sorulmalıdır. Her yerin hususî lûgayvesine âit tetkikler de mahallerinde yapılmalıdır.

3) — Millî Hazine-i Evrak, vekâletlerin gizli ve mahrem mahiyette bulunan hususî hazine-i evraklarından başkadır. Millî hazine-i evrak, artık hükûmetle alakası kalmamış olan eski evrakın hazinesidir ki milletin müverrihleri ve ilim adamları için tasnif ve muntazam bir idare altında teşhir olunur. Maalesef, gerek Bâb-ı Âli'ye ve hariciyeye, gerek Defter-i Hakanî'ye, Evkaf ve Fetvahane'ye ait eski evrak mahzenleri şimdiye kadar ne bir araya toplanmış, ne de tasnif edilmiş, ne de muhafazalarına itina olunmuştur. Millî tarihimizin en doğru vesikaları olan bu evraktan en mühimleri aşırılarak Avrupa kütüphanelerine naklolunmaktadır.

Diyarbekir gibi bazı eski vilâyet ve eyâlet merkezlerinde gayet kıymetli olan kadîm evrakın bakallara satılarak sargı kâğıdı suretinde kullanıldığı da vakidir. Görülüyor ki millî bir hazine-i evrakın da behemehal sür'atle tesisi lâzımdır.

4) — Millî tarih kütüphanesi de umumî kütüphaneden başkadır. Umumî kütüphane, ilmin, edebiyatın her şubesine ait kitapları cami' olmak lâzım gelir. Millî tarih

kütüphanesi ise yalnız millî harsımızı teşkil eden müesseselere ait tarihleri ve tarihî menbalarla vesikaları muhtavi olmalıdır. Bu kitaplar ve vesikalar dinimizin, ahlâkımızın, hukukumuzun, felsefemizin, edebiyatımızın, musikimizin, mimarimizin, iktisadımızın, askerliğimizin, siyasetimizn, ilimlerimizin ve fenlerimizin tarihlerini ve vesikalarını tamamiyle ihtiva etmelidir. O halde ki, bu tarih şubelerinden herhangi birinin tarihini yazmak isteyen bir müverrih ihtiyaç gördüğü bütün menbaları ve vesikaları bu kütüphanede hazır bulabilsin.

5 — İhsâiyyat Müdüriyet-i Umumîsi de, her vekâletin tesis ettiği hususî ihsâiyyat teşkilâtlarından başkadır. Çünkü, her vekâletin tesis ettiği ihsâiyyat teşkilâtı, yalnız kendi resmî muamelerinin muhtaç bulunduğu ihsâî rakamlara ehemmiyet verir. İhsâiyyat Müdüriyet-i Umumusi ise, millî harsın tezahürü için muhtaç olduğumuz ve millî hayatın bütün şubelerine şamil, umumî bir ihsâiyyat teşkilâtıdır. Avrupalı bir mütehassısın idaresinde bulunacak olan bu ihsâiyyat Müdüriyet-i Umumisi teşekkül ettikten sonra, vekâletlere ve sair gayr-i resmi müesseselere mensup bütün ihsâî teşkilâtlar onun kumandası altına verilerek hepsi, aynı usul ve sistem dahilinde çalıştırılacaklardır. İşte ancak, böyle merkezî bir ihtisas dairesine mensup ihatevî bir ihsâiyyat teşkilâtı vücuda geldikten sonradır kl memleketimizde ihsâî rakamlardan içtimaî noksanlarımızın ve meziyetlerimizin anlaşılması mümkün olur. Tatbik olunan ıslahların ve teceddütlerin cemiyet için muzır yahut faydalı oldukları da ancak böyle esaslı ihsâiyyat defterlerinin ihzarından sonra keşif ve tahkik olunabilir.

Millî harsın bu saydığımız teşkilâtları sırf millî harsı arayıp bulmağa yarayanlardır. Millî harsın başka bir takım teşkilâtları da vardır. Bunların vazifesi de, millî hars aranıp bulunduktan sonra, Avrupa medeniyetinin onun muhtelif şubelerine aşılanmasından ibarettir. Bu vazifeyi ifa

edecek teşkilâtlar da şunlardır: Türk Dârülbedâyii, Türk Dârülelhanı, Türk Dârülfününu, Türkiyat Encümeni'dir. Bunlardan misal olarak dârülelhanı alayım. İstanbul'da mevcut bulunan Dârülelhan düm-tek usulünün, yani Bizans musikisinin dârülehanıdır.

Bu müessese ibtidâî unsurları halkın samimî melodilerinde tecellî eden ve Avrupa musikisine tevfikan armonize edildikten sonra asrî ve garbî bir mahiyet alacak olan hakikî Türk musikisine hiç ehemmiyet vermemektedir. Mevcut dârülbedâyi de aynı haldedir. Çünkü, tiyatronun terakkisi en ziyade güzel Türkçe ile halk vezninin kabulüne bağlı iken, mevcut dârülbedâyi bu esaslara kâfi derecede kıymet vermemektedir. Binaenaleyh bu iki müessesenin Türk Dârülelhanı ve Türk Dârülbedâyii haline getirilmesi lâzımdır.

Mevcut müesseseler içinde Türk harsına hâdim olan yalnız darülfünun edebiyat medresesi (fakültesi), âdeta hars medresesi demek olduğundan, millî harsı yükseltmeğe en çok çalışan bu müessesedir.

Türkiyat encümenine gelince, bugün böyle bir müesseseyi en mükemmel bir halde teşkil etmek imkânı vardır. Çünkü, Avrupa'nın muhtelif milletlerinde türkiyat ilmi için canını vakfetmiş büyük türkologları bu encümene âza sıfatiyle almak kabildir. Avrupalı türkologlarla, yerli türkiyatçılarımızdan mürekkep bir encümen teşkil olunursa, bu heyet hem millî harsın temellerini kurabliecek, hem de beynelmilel akademiler âleminde ilmî bir velâyet ihraz edebilecektir.

YENİ TÜRKİYE GAZETESİNDEKİ YAZILAR

VII.

IRKLAR ARASINDA MÜSAVİLİK

Yeni Türkiye'nin hangi hamlelerle harekete geldiğini, hangi mefkûrelerle kanatlandığını, hangi hedeflere doğru gittiğini herkes biribirine soruyor. Bunu soranlar yalnız Türkler değildir, bütün Müslümanlar, bütün eski dünyalılar da bu sualleri soruyorlar. Biz burada bu suallere aklımız yettiği kadar cevap vermeğe çalışacağız.

Yeni Türkiye'yi harekete getiren hamle, inkılâp ruhudur. Yeni Türkiye'nin mefkûreleri, asrî bir millet ve asrî bir devlet haline geçmektir. Yeni Türkiye'nin hedefleri de hars sahasında türkçülük, siyaset sahasında halkçılıktır.

Şimdilik, siyaset meselesi, herkesi daha ziyade alâkadar ettiğinden burada evvelemirde halkçılığı tahlile ve teşrihe çalışacağız.

Demokrasi kelimesinin Türkçe karşılığı olan halkçılık,

en asrî, en mütekâmil mahiyette bulunan bir hükûmet tarzıdır.

Halkçılık hükûmetinin mümkün olabilmesi için, her şeyden evvel insanların biribirine müsavi olabilmesi şarttır. İnsanlar, fıtrî seciyeleri ile biribirinden derin bir surette ayrılmış bulunurlarsa, bunlardan terekküp eden cemiyet tabiîdir ki «demokrasi» mahiyetini alamaz. Hayatiyat ilmine istinat eden bazı müellifler, uzvî verasetin içtimaî hâdiselere de şâmil umumî bir kanun olduğunu ileri sürerek, aşağı derekelerde bulunan ırkların, yükselmek için ne kadar çalışırlarsa çalışsınlar, yukarı derecede ırklara asla müsavi olamıyacaklarını idida etmektedirler. Meselâ siyah ve kırmızı ırklar ne kadar çalışsalar, sarı ırka ve sarı ırk da ne kadar çalışsa, beyaz ırka yetişemezlermiş! Bunun gibi, kadın cinsi de, ne kadar çalışsa erkek cinsine yetişmesine imkân yokmuş! Hayattâ, aynı ırkın içindeki milletler ve aynı milletin dahilinde bulunan kastlar ve sınıflar da, ne kadar çalışsalar, birbirlerine asla müsavi olamazlarmış; bu imkânsızlığın müşterek sebebi de, uzvî verasetin bütün bu nesil enmuzeclerinde hükümrân olması imiş.

Demek ki, Hayatiyat ilmi kuvvetli silâhlarla mücehhez olduğu halde, müsavatçılığın önüne çıkıyor ve gerek müsavatçılığa, gerek halkçılığa ilmen imkân olmadığını ilân ediyor.

Fakat ilk adımda böyle bir neticeye vâsıl olduk diye me'yus olmıyalım. Bakalım bu iddia, doğrudan doğruya Hayatiyat ilminden mi sâdır oluyor, yoksa, onun nâmına fuzûlî olarak söz söyleyen gayri mütehassıslardan mı sudur ediyor? Eğer Hayatiyat ilmi bizzat müsavatçılığa muârız değilse, onun nâmına söylenen fuzûlî sözlerin hiç bir kıymeti olamaz.

Doğrudan doğruya Hayatiyat ilmine müracaat edersek görürüz ki, bu ilmin mütehassısları uzvî veraset nokta-i nazarından iki mektebe ayrılmışlardır. Bunlardan birincisine

«yeni Darwinciler», ikincisine «yeni Lamarckcılar» adları verliir.

Yeni Darwinciler, müktesep vasıfların verasetle intikalini, hattâ, alelâde uzvî hâdiseler hakkında bile kabul etmiyoriar. Meşhur Hayatiyatçı Weissmann bu hareketin pîşvâsıdır. Weissmann'la taraftarları, iddialarını birçok vâkıalar zikri ile teyit ediyorlar. Bu vâkıalardan herkesçe malûm olanları şunlardır:

İnsanların ilk zuhurundan beri kızların bekâreti her nesilde izale edilmektedir. Eğer müktesep vasıflar verasetle intikal etseydi, artık kızların bekâret gışasından ârî olarak doğmaları lâzım gelirdi. İbrânîlerle Müslümanlarda uzun bir zamandan beri, sünnet âyini icra olunmaktadır. Halbuki, bugün Yahudi ve Müslüman çocukları sünnetli olarak dünyaya gelmiyorlar.

Yeni Darwincilerin, müktesep vasıfların tevârüsünü katî surette reddetmelerine mukabil, yeni Lamarckcılar da, bilâkis, bütün müktesep vasıfların tevârüsüne kaildirler. Bunlar da ötekiler gibi, iddialarını vâkıalarla ispata çalışıyorlar. İki tarafın da ortaya koyacağı vâkıalar muteberdir. Biribirinin zıddı olan bu vâkıaların tearuzu gösteriyor ki, müktesep vasıfların hepsi tevârüs eder demek doğru olmadığı gibi hiçbiri tevârüs etmez demek de doğru değildir. Bu iki sıra vâkıaların tearuzundan çıkan ilmî netice şudur: Müstakar olan tahavvüller, verâsetle intikal eder; gayr-i müstakar olan tahavvüller tevârüs etmez. Basit tahavvüller, uzviyette istikrar edebilen hâdiselerdir. Halbuki mûdil tahavvüller ise, istikrarı kabil olmayan hâdiselerdir. O halde, bu neticeyi şu suretle ifade edebiliriz: Basit tahavvüller verasetle intikal ettiği halde, mûdil tahavvüller, etmez.

Şimdi de hangi hâdiselerin daha çok mûdil olduğunu arıyalım: Ruhî hâdiseler, uzvî hâdiselerden daha çok mûdildir. Çünkü, her rûhî hâdise, birçok uzvî hâdiselerin terekkübünden husule gelir. İçtimaî hâdiseler de ruhî hâdiselere

nisbetle daha mûdildir. Çünkü, her içtimaî hâdise birçok ruhî hâdiselerin terkibinden doğar. Bu suretle insanî hâdiseler arasında en ziyade mûdil olanların içtimaî hâdiseler olduğu meydana çıkıyor. O halde, mûdil hâdiselerin verâsetle intikal etmedikleri kaidesine göre, bütün içtimaî hâdiselerin uzvî verasetle intikal etmediği umumî bir kanun olarak kabul edilmek lâzımdır. Filhakika, objektif içtimaiyatın müessisi olan Durkheim, içtimaî hâdiselerin uzvî verâsetle intikal etmediğini ve bütün insanların «lâ-içtimaî» olarak dünyaya gelip, içtimaî seciyeleri, içinde yaşadıkları cemiyetin terbiye vasıtasiyle aldıklarını ispat etmiştir.

Bu beyanattan anlaşılıyor ki, ırklar arasında aşılmaz uçurumlar yoktur. Müsavatı imkânsız görenlerin, sâfil ırklardan saydıkları zenciler, Amerika'da gerek irfanca ve gerek iktisatça yükselerek Yanki'lere müsavi oldular. Mütevassıt ırklardan sayılan Japonlar, Rusları ve Türkler de İngilizlerle Yunanlıları mağlup etmekle Avrupalılardan hiçbir veçhile geri olmadıklarını ispat etmediler mi?

Amerika Hindlileri, vaktiyle, Meksika ve Peru medeniyetlerini vücuda getirdikleri gibi, Mısırlılar, Asûrîler, Çinliler, Türkler, Mogollar, Araplar da yüksek medeniyetler ve harslar vücuda getirdiler. Bu teâlîleri gösterenler, Avrupalılardan çok evvel medenileşmişlerdi. Bunlar medeni bir hayat yaşarlarken, Avrupalılar henüz aşiret devrinden kurtulamamışlardı.

Bugün bile Avrupa ırkına mensup birçok kavimler iptidâî bir hayat yaşamaktadırlar: Efganlılar, Büluçlar, ilh. gibi.

Bu vâkıalar gösteriyor ki, her ırk, medeniyetin en yüksek mertebelerine yükselebilir. Terakki ve temeddün Avrupa ırkına mahsus değildir. Avrupa ırkına mensup nice kavimler bugün medeniyetçe geri bulundukları halde, Avrupa ırkından olmıyan ve yabancı âlimler tarafından sâfil ırklardan sayılan bazı milletler de Avrupalılar derecesinde yüksel-

mişlerdir. O halde, «ırklar arasında geçilmez bir uçurum vardır; ırklar biribirine müsavi olamaz; sâfil ırklar, âlî ırkların mandası altına girmelidir» suretindeki sözler, hep ilme mugâyirdir.

Hakikî ve bîtaraf ilmin bize, halkçılığa dair öğrettiği ilk hakikat «ırkların müsaviliği»dir. O ahlde halkçılığın birinci umdesi «ırkların müsâvâtı» olmalıdır.

Bedevi aşiret devrini yaşayan "Medeni" olanlarımı taklit etti yolsa özgün çalışmalar yaparak "Uzmanı" mı oldu?

Bu sorunun cevabı "özgün" olmalıdır. O halde "ben" (Türk milleti için Batı'yı örnek alıyor — yoksa taklit ediyorum? Zaman kaybetmek istemiyorum.) da davranmalıyım. Örneğin nereden başlamalıyım...

Kasım 2008
Halen Bakışım

VIII.

MİLLETLERİN MÜSAVİLİĞİ

Halkçılığın birinci umdesi ırkların müsaviliği olduğu gibi, ikinci umdesi de milletlerin müsaviliğidir. Gustave Le Bon, milletlere «tarihî ırklar» adını veriyor. Çünkü Le Bon'a göre, içtimaî hâdiseler de irsîdir. Birçok asırlarca aynı ülkede beraber yaşıyan insanlar biribirleriyle tesâlüp ettiklerinden, hepsinin temayüllerini câmi' bir nesil husule eglir. İşte bu nesle Gustave Le Bon «Tarihî ırk» adını veriyor.

Le Bon diyor ki: «Chayson namındaki iktisatçının yaptığı hesaba göre, her asırda üç neslin mevcudiyeti esasına nazaran, Fransa'da her birimiz 1000 senelik muâsırlarından lâakal 20 milyon dedeye malikiz.» Le Bon bunu dedikten sonra Chayson'un şu sözlerini naklediyor: «O halde aynı mevkiin, aynı eyaletin bütün sakinleri, zarurî olarak müşterek dedelere maliktirler ve aynı balçıktan yoğrulmuş, aynı inti-

baları almış oldukları gibi, mütemadiyen, son halkaları oldukları bu uzun ve sakîl zincir vasıtasıyla mutavassıt enmûzece ircâ' olunmaktadırlar. Biz, aynı zamanda, hem ana ve babamızın, hem de ırkımızın evlâtlarıyız. Vatanı bize ikinci bir anne yapan yalnız hissiyat değil aynı zamanda fizyoloji ve verâsettir.»

Le Bon, her kavmin bir ırk ruhuna malik olduğunu ve bütün medenî müesseselerin bu ruhtan iştikak ettiğini iddia ediyor. Filhakika, her milletin, kendisine mahsus bir millî ruhu vardır. Fakat, bu, «ırkî bir ruh» değil, «millî bir hars»tan ibarettir. Bu harsın da yeni nesillere intikali uzvî verâsetle değil, terbiye tarîkiyledir. Bu millî harsın teşekkülü de Le Bon'un iddiası gibi, ırkların tesâlübü ile değil, harsların izdivacıyle vücuda gelir. Asırlarca müşterek bir hayat yaşayan ve aynı siyasî ve içtimaî merkez etrafında toplanan ahalilerin harsları, tabiî bir surette imtizaç ve ittihat eder.

Bir memleketin ahalisi, esasen başka başka kavimlere mensup olsalar bile, aralarında aynı muaşeret hayatı devam eder ve başka memleketlerin halklarıyle o kadar çok ihtilât etmezlerse, uzun bir müddet sonra müşterek bir harsa malik olarak bir tek millet haline girerler. Anglosakson kavmi, milâdın on birinci asrındanberi, sair memleketlerle ihtilât etmeyerek münferit bir hayat yaşadıkları için, birbiriyle tamamiyle kaynaşan müteaddit kavimlerin birleşmesinden husule gelmiştir. Angl'ların, Saksonların, Normanların hususî harsları izdivaç ederek müşterek Anglosakson harsını doğurdular. Anglosaksonlar, ancak harsî vahdete sahip olduktan sonradır ki İskoçya'yı, Gal kıtasını ve İrlanda'yı fethederek yabancı kavimlerle ihtilât ettiler. Fakat millî harsları son derecede kuvvetli ve mütecânis bir surette teşekkül ettiği için, sonradan vukua gelen bu ihtilâttan zarar görmediler.

Gustave Le Bon, içtima' hâdiseleri Ruhiyat ve Hayatiyat noktasından tetkike çalıştığı için, her milletin hususî

ruhiyat ve şahiyetinin, içtimaî duygularıyle mefkûrelerinin mecmuu olan millî harsından ibaret olduğunu anlayamamış ve bu millî şahsiyeti «ırk ruhu» nâmını verdiği irsî temayüllerin mecmuu telâkkî etmiştir. Anglosaksonlar, sırf harsî tesâlüpleri neticesi olarak, müşterek ve kuvvetli bir harsa mâlik olmuşken, Le Bon, bu hali, ırkî tesâlüplerin mahsulü olan ırk ruhunun kuvvetine atfediyor. Le Bon millî şahsiyetlerin teşekkülünü izah hususunda düştüğü hataya, bu şahsiyetlerin inhilâlini izah ederken de düşmüştür. Bu müellife göre, bir memlekette muhtelif ırklar yan yana geldikleri zaman, biribiriyle telsâlüpleri neticesi olarak, ilk zamanlarda ırkî ruhları inhilâle duçar olur. Çünkü, milletlerde muhtelif verâsetler birbirini ifnâ ettiği için, ne babanın, ne de ananın ırkî ruhu çocuğa tevârüs etmez. Halbuki bir cemiyetin inhilâlini mucip olan sebep, muhtelif harsların tesâdümünden husule gelen harssızlık halinden ibarettir. Meselâ, İstanbul'da Tanzimattanberi Rum, Ermeni, Yahudi, Fransız, İngiliz, Alman harsları içinde yaşayan bazı Türk ailelerinde, Türk harsı inhilâle başlayarak harssız bir sınıf türedi. Bunlarda bozulan, ırkî vasıflar değil, millî harsa esas olan duygular ve mefkûrelerdir. Bu inhilâlin sebebi de, yabancı harslara daha çok kıymet verilmesi ve millî harsın beğenilmeyerek ihmâl edilmesidir. Halbuki Japonlar, Avrupa'nın yalnız medeniyetini alarak harslarını taklit etmedikleri ve kendi millî harslarını muhafazaya ve yükseltmeye çalıştıkları için, içtimaî inhilâl hastalığına karşı muaf kaldılar.

İçtimaî dejenerelik, hayatî dejenerelikten büsbütün başkadır. İçtimaî dejenereliğin, uzvî hadiselerle hiçbir irtibatı yoktur. Fizyolojistler ve biyolojistler, içtimaî dejenerelerde «uzvî dejeneresans»ın hiç bir izini ve eserini görmezler. Çünkü «içtimaî dejeneresans» harssızlıktan ibarettir. Millî harsını kaybeden her fert yahut zümre, dejeneredir.

Görülüyor ki milletlerin ırklarla, uzvî verâsetle ve uzvî

dejeneresansla hiç bir alâkası yoktur. Her millet, hususî bir harsa malik bir zümre demektir. Kendine mahsus harsı olmayan bir zümre, hiç bir zaman millet olamaz. O halde, milletler arasındaki medeniyet tefâvütlerini, içtimaî müsavatsızlıkları, ırkî ruhta ve uzvî verâsette değil, başka cihetlerde aramak lâzımdır.

Milletlerin içtimaî seviyesine tesir eden ilk sebep, morfolojiktir, yani içtimaî bünyeye ve şekillere aittir. Meselâ içtimaî hacmi küçük olan bir cemiyet iptidaî teşkilât olan semiyevî zümrelerden kurtulamaz. Bir cemiyetin terakkî ve tekâmül etmesi, içtimaî taksim-i a'mâldan doğan meslekî zümrelerin, semiyevî ve mahallî zümrelere halef olması ile husule gelir. İçtimaî hacmin, içtimaî kesaeftin ve içtimaî cevvâliyetin azlığı ise, bu tahavvüllerin vukuuna mânidir. Avusturalya'da, Şimalî Amerika'da, Afrika'da ve Asya'daki iptidaî aşiretleri tetkik edelim: İlk bakışta bunlarda göreceğimiz hususiyet, cemiyetin nüfusça azlığı, kesafetçe ve ihtilâtça eksikliğidir. Bir de Avrupa'daki milletlere göz gezdirelim: Bunlarda da ilk bakışta göreceğimiz hususiyet, nüfusunun çokluğu, kesafetin ve ihtlâtın favkalhad ziyadeliğidir. İşte, iptidaî cemiyetlerin medeniyetçe geri kalmaları, Avrupalı milletlerin medeniyetçe son derece ilerde bulunmaları bu morfolojik sebeplerin neticeleridir.

Şimdi de bu morfolojik hâdiselerin sebeplerini arayalım: Niçin, bazı yerlerdeki cemiyetler küçük kaldıkları halde, diğer yerlerde cemiyetler bu kadar büyüyebiliyor? Bunun sebebini de coğrafî sahada buluruz. «çöl» ile «dağ», cemiyetlerin küçük kalmalarını ve cemiyetler tenâsülle büyüdükçe ayrı cemiyetlere inkısam etmelerini intaç eder. Tevratta yazıldığına göre, Hazreti İbrahim'in obası, biraderzadesi Lut'un obasıyle beraber konup göçerdi. Birgün Hazreti İbrahim biraderzadesine dedi ki, «Çölün suları ve çayırları ancak bir obayı yaşatacak haldedir. İki oba beraber konup göçtüğümüz için, suyun ve çayırın kifayetsizli-

ğinden dolayı, çobanlarımız arasında kavgalar zuhur ediyor. Binaenaleyh birbirimize yakın olmakla beraber, ayrı yerlerde konup göçelim.» Bu rivayet de gösteriyor ki çölde suların ve çayırların kifayetsizliği dağlarda ekilen tarlaların azlığı, bu sahalarda yaşayanların küçük zümreler halinde yani semiyeler ve aşiretler mahiyetinde kalmalarını intaç etmektedir.

Ovalarda, ırmak ve deniz kenarlarında ise, cemiyet ilânihaye büyüyebilir. Kesafetçe ve ihtilâtça da son derece ileri gidebilir. O halde içtimaî terakkînın ve adem-i terakkînin sebebi de hayatî ve ruhî değil, içtimaîdir.

İçtimaî tekâmülün ikinci sebebi de mâşerî görüşlerdir. Aşiret kendi kendini aşiret halinde gördüğü için o halde kalmak ister. Bir millet ise, kendisini hariçteki millettaşlarıyle, aynı cinsten gördüğü için, onlarla birleşip büyük bir cemiyet olmak ister. Görülüyor ki bu sebep de diğerleri gibi içtimaîdir. O halde ırklar arasındaki farklar gibi, milletler arasındaki farklar da içtimaî sebeplerin neticeleridir. Bu farkları eski içtimaî sebepler doğurduğu gibi, yeni içtimaî sebepler de bu farkları kaldırabilir. İşte halkçılık mefkûresi bugün şu rolü oynamaktadır.

IX.

KADINLA ERKEĞİN MÜSAVİLİĞİ

Bazı müellifler Hayatiyat ilmine istinaden, kadının, uzviyetçe erkekten dûn olduğunu ve bundan dolayı hiç bir vakit içtimaî kabiliyetlerce, erkeğe müsavi olamıyacağını iddia ettiler. Bunlara göre kadın boyca erkekten daha kısa, vezince daha hafif, kandaki kırmızı küreyvelerce daha fakirdir. Bundan başka kadının âdet görme, gebelik, lohusalık, emzirme devirleri olduğu için, erkekten daha ziyade uzvî üf'ulelere merbuttur. Filhakîka, bu ifadeler vâkıa mutabıktır. Fakat, bu gibi uzvî hâletlerin içtimaî kabiliyetlerle ne münasebeti var? Erkekler arasında da kısa boylular yok mudur? Kısa boylu erkekler arasında, uzun boylulardan daha ziyade içtimaî kabiliyetler gösterenlerin mevcut olduğunu görmüyor muyuz? Erkekler arasında da vezince hafif yahut kırmızı küreyvelerce fakir olanlar var.

Uzvî üf'uleler itibariyle de erkekler, zannolunduğu kadar serbest değildirler. Bekâr erkekler arasında intiharın çok olmasına karşı, evlenmemiş kadınlarda intiharın gayet az olması, erkeğin kadından ziyade evlenmeğe muhtaç olduğunu gösteriyor. Erkeğin müteaddit zevceler ve müstefreşeler istemesi ve bunlarla da iktifa etmeyerek hovardalığa kapılması, uzvî bir üf'uleye merbutiyetin neticeleri değil midir? Cenup memleketlerinde delikanlılar tahsil devrini bitirmeden bülûğa ererler. Büluğa eren gençler, artık tahsile bütün dikkat ve itinalarını hasredemezler. Çünkü, çok okumak ve çok düşünmek ancak ruhun sekînet ve huzur halinde bulunması ile kabildir. Bülûğa ermiş bir gencin ruhu ise, sevda ihtirasları ile, aşk hûlyâyalarıyle doludur. Böyle ruhlar için artık kitaplarla ve mücerret fikirlerle uğraşmak imkânı kalmaz. İşte bu sebepten dolayıdır ki cenup gençleri, muayyen bir yaşa geldikleri andan itibaren tahsili bir tarafa bırakırlar. Şimal milletlerinde ise, büluğ geç olduğu için, gençler, 20 hatta 25 yaşına kadar bir sekînet devrine ve tahsil mevsimine maliktirler.

Bu vâkıalar gösteriyor ki, bazı hususlarda kadınlar, uzvî üf'ulelere merbut iseler, diğer cihetlerde de erkekler, uzvî faaliyetlerin esiridirler.

O halde, erkekle kadını cemiyet hayatında birbirinden ayıran ve kadını hukukça dûn bir mevkie düşüren sebep nedir? Bu sebep sırf içtimaîdir: İptidaî cemiyetlerde bazı şeyler «kutlu» yani mukaddestir. Mukaddes olan bir şey, tekin değildir, kendisine yaklaşanları çarpar. Bu gibi tekin olmayan ve çarpan şeylere iptidaî cemiyetler, «tabu» derler. Eski Araplar tabuya «haram» derlerdi.

«Haram», muhterem olduğu için memnû' olan şey demekti. Meselâ Eşhür-ül hurüm aylar muhterem oldukları için, içlerinde kan davası ve akın yasak olan (zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep) aylardır. «Bevtülharâm» da

içinde her zaman kan davası ve akın yasak bulunan Mekke vâdisidir.

Eski kavimlerde «tabu» sayılan şeyler nazarlardan gizlenirdi. Kimse onlara bakamazdı. Hattâ, insanlar güneşle ve toprakla daimî bir temasta bulundukları için «tabu» olan şeyler güneşe çıkarılamaz ve toprağa konulamzadı. Meselâ, eski Peru hükümdarları ile Hazer hakanları ve Japon mikadoları «tabu» oldukları için, insanlara görünemezler, güneşe arz olunamazlar, toprağa ayak basamazlardı. Eski kavimlerde mâbetlerin (Harem=sanctuaire) kısmı ile mukaddes emanetler ve türbeler de bu halde idi.

İptidaî cemiyetlerde kadın «tabu» addolunmuştu. Bilhassa âdet ve lohusalık zamanlarında, kadınlar tabu olurlardı. Bu zamanlarda, kadınlar, kendi semiyelerinden olan erkeklere görünmezler, onlarla aynı tencereden, aynı kaptan yemek yemezlerdi. Güneşle temas edemezler, toprağa ayak basmazlardı. Erkeklerin yattığı odalardan uzak, altı otla ve samanla yükseltilmiş karanlık kulübelerde yaşarlar, ayrı tencelerde pişmiş yemekler yerlerdi. Bunların hizmetine âdetten kesilmiş bir kocakarı bakardı.

Durkheim'a göre iptidaî cemiyetlerde kadınların «tabu» olması, âdet ve lohusalık zamanlarında kendilerinden kan gelmesi idi. İlk cemiyetlerde semiyeler mâderî olduğu için, totemlerin kanı, kadınlarda mevcut addedilirdi. «Tatem» ve bilhassa kan «tabu» olduğu için bunların yüzünden kadınlar da tabu oldular. İşte kadının tabu olmasıdır ki onu cemiyet içinde hem «muhterem» bir mevkie çıkardı, hem de Peru, Hazer, Japon hükümdarları gibi mestur ve «görülmesi haram» bir mahiyete soktu. İptidaî cemiyetlerde görülen muhtelif «tesettür ve ihticâb» şekilleri «harem, mahremlik ve namahremlik» kaideleri hep, bu «tabu» itikadının neticeleri olduğu gibi, kadının hukukça ve selâhiyetçe erkekten dûn bir mevkie düşmesi de, erkeklere ait vazifelerin kadınlar için «haram» sayılmasından ileri gelmişti.

Görülüyor ki kadınları cemiyet içinde erkeklerden gerek ihtilât noktai nazarından, gerek hukukça ve selâhiyetçe ayıran sebep, uzvî ve ruhî değildir, tamamiyle ictimaîdir. İçtimaî sebepleri vaz'eden, cemiyet olduğu için, onları kaldırabilmek iktidarı da o cemiyette mevcuttur. Demek ki kadınla erkek arasındaki müsavatsızlıklar içtimaî sebeplerden doğduğu için, içtimaî inkılâplarla değişebilir. Fakat, bu ayrılıklar uzvî sebeplerden ileri gelmiş olsaydı, cemiyet tarafından değiştirilmesine imkân olmıyacaktı.

Yukarıki ifadelerden anlaşıldı ki ırkların ve milletlerin müsaviliğine olduğu gibi, kadınla erkeğin müsaviliğine de Hayatiyat ilminin hiçbir itirazı yoktur. Hayati tekâmül, içtimaî tekâmüle içtimâan müsavi kabiliyette bir takım ırklar ve yarısı erkek, yarısı kadın olmak üzere birçok fertler vermiştir.

Gerek ırklara ve milletlere, gerek kadınlara, erkeklere ayrı kabiliyetler veren uzvî sebepler değil, içtimaî sebeplerdir. Fakat bir takım içtimaî sebepler, eski zamanlarda da, bu ayrılıkları doğurduğu gibi bugünkü günde de başka türlü içtimaî sebepler ırkların, milletlerin, ve kadınla erkeğin müsaviliğini doğurmak üzeredir. İçtimaî tekâmülün eski merhalelerindeki o ayrılılkar ve müsavatsızlıklar ne kadar tabii idiyse, bu günkü yaklaşmalar ve müsavileşmeler de o derece normaldir. O halde, halkçılığın birinci umdesi, ırkların müsaviliği, ikinci umdesi milletlerin müsaviliği olduğu gibi, üçüncü umdesi de kadınla erkeğin müsaviliğidir.

X.

KASTLARIN VE SINIFLARIN MÜSAVİLİĞİ

Eski cemiyetlerde, kastlar arasında da bir müsavatsızlık vardı. Bugün, hâlâ Hindistan'da kast nehci caridir. Bu nehcin esası, hirfetlerin irsî olmasıdır. Kast nehcinin kuvvetle hükümran olduğu Hindistan ülkesinde, bir brehmenin oğlu ancak brehmen, askerin oğlu ancak asker, tüccarın oğlu ancak tüccar, demircinin oğlu ancak demirci, çiftçinin oğlu ancak çiftçi olabilir. Misalleri daha çoğaltalım, terzinin oğlu ancak terzi olabilir. Kunduracının oğlu ancak kunduracı olabilir. Çalgıcının oğlu ancak çalgıcı olabilir.

Kast nehcinin bir kaidesi de, muhtelif kastlara mensup fertler arasında beraber taam yeminin ve evlenmenin yasak bulunmasıdır. Bundan başka, kastlar arasında müsavat yoktur. Muayyen bir silsile-i merâtip vardır. Meselâ, Hindûlarda en yüksek sınıfı brehmen kastı vücuda getirir. Ondan

sonra askerî sınıf, daha sonra tüccar sınıfı ve en nihayet çiftçi sınıfı gelir. Bu dört ana kastlardan sonra birçok tâli kastlar vardır ki bunlar arasında da silsile-i merâtip mevcuttur.

Bazı muharrirler, taksîm-i a'mâlin irsî olmasını, Hayatiyata müstenit bir faydalı kaide olmak üzere ileri sürmektedirler. Gûya bir hirfet, böyle babadan evlâda geçerek ayni soydan gelen fertler arasında devam ederse iktisap olunan meharetler, irsî bir kabiliyet ve istidat halinde evlâtlara intikal edermiş. Halbuki, meşhur İçtimaiyatçı Bouglé'nin kastlar hakkında yaptığı tetkikler neticesinde, Hindistan'da kast nehcinin tekniklerde maharet nokta-i nazarından hiç bir faikiyet husule getirmediği sabit oldu. Bu hakikatın ispatı, içtimaî hâdiselerin uzvî verâsetle intikal etmediğine yeni bir delil teşkil etti.

Feodal cemiyetlerde de senyörler, yani beyler, «serf» nâmını verdikleri köylü sınıfını, kendilerine müsavi tanımazlar, hattâ bu kanaati köylülere de vermiş olduklarından, hiçbir köylü kendisinde feodal beylere müsavi olmak imkânını göremez. Bazı muharrirler, bu ayrılığı da Hayatiyat ilmine istinat ettirerek, köylülerin aşağı bir ırka, beylerin yüksek bir ırka mensup olduklarını, binaenaleyh, bu müsavatsızlığın normal ve faydalı olduğunu ileri sürmektedirler. Bukünkü bitaraf ilim, Hayatiyata istinat ettirilmek istenilen bu nazariyelerin de esassız olduğunu ispat ederek, ırklar, cinsler ve milletler arasındaki müsavatsızlıklar gibi, kastlar ve sınıflar arasındaki müsavatsızlıkların da uzvî verâsetle hiçbir alâkası olmadığını meydana koydu.

O halde, bu müsavatsızlıkları nasıl izah edebileceğiz? Bu sualin cevabını bize bugünkü Sosyoloji ilmi veriyor. Sosyoloji bize objektif delillerle ispat ederek gösteriyor ki her cemiyet, mâşerî vicdanın tesiri ile bütün zümreleri ve hattâ bütün eşyayı mistik bir tasnif içine alarak bir silsile-i meratip husule getirir. Meselâ, eski Yunanlılar, Romalılar ve bu-

günkü Çinliler, kendilerinin gayri olan cemiyetlere «barbar» nâmını verdikleri gibi, eski Araplar da Arap olmayanlara «acem» adını vermişlerdir. Eski Türkler de, Türkçe konuşmayan kavimlere «Sumlım» ve Türk töresine mensup olmayan kavimlere «Tat» ismini verirlerdi. Irklar arasındaki bu müsavatsızlığın menşei, esasen dinden doğan bu mâşerî kıymet hükümlerinden ileri gelmiştir.

Erkek cinsi ile kadın cinsini birbirinden ayıran âmil de, yine dinî kıymet hükümleridir. Meselâ, Çinlilerde maddî ve manevî bütün eşya, «yang» ve «yen» nâmları ile iki büyük kısma ayrılmıştır. Gündüz, nur, iyliik gibi uğurlu şeyler «yang» sınıfına, karanlık, fenalık gibi uğursuz şeyler de «yen» sınıfına ithal edilmiştir. Fakat tasnifin tamamiyeti için, erkekle kadının da bu iki kadroya yerleştirilmesi lâzım geldiğinden, erkek «yang» sınıfına ve kadın ise «yen» sınıfına ithal edilerek, erkekle kadın arasında dehşetli bir müsavatsızlık husule getirilmiştir. Çin'de kadınların hukuken erkekten çok dûn bir mevkide bulunmaları, işte bu dinî tasnifin neticeleridir.

Eski Türklerde de «yang» ve «yen» tasnifine benzer bir «ak» ve «kara» tasnifi vardı. Türkçede «ak» yang'ın ve «kara» ise yen'in mukabilidir. Fakat, eski Türkler erkekle kadını bu tasnife sokmadılar. Eski Türkler millî hars icabı olarak, kendilerine mahsus başka bir tasnif daha icat ettiler. Bu tasnif, maddî ve manevî bütün eşyanın «sağ» ve «sol» nâmlarıyle iki müsavi kısma ayrılmasıdır. «Yang» ile «yen», birbirine zıt ve mütenâkız olan şeyleri ayırdığı halde, «sağ» ve «sol» tasnifi de biribirinin lâzım ve mütemmimi olan şeyleri gösteriyordu. Meselâ «kadın» «sol» sınıfına, «erkek» «sağ» sınıfına ithal edilmişti. Türk İli'nin sağ kolu sol koluna nasıl müsavi ise, erkek sınıfı da kadın sınıfına öylece müsavi idi. İşte eski Türk cemiyetinde erkekle kadın arasındaki hukukî müsavatı da dinî bir mahiyette bulunan «sağ-sol» tasnifinin bir neticesinden başka bir şey değildir.

Eski Türklerde kastlar da ak ve kara tasnifinden doğmuştu. Fakat bu «Ak - Kara» tasnifi Çinlilerin «yang - yen» tasnifi gibi kat'î değildi. Bir millet mağlubiyete ve esarete düşünce, kendi ihtiyarı ile «kara» unvanını alırdı. Çünkü bu unvan ona daima felâket içinde bulunduğu ve kurtulmağa çalışması lâzım geldiğini ihtar ederdi. O millet ne zaman istiklâl ve hürriyete kavuşursa tekrar «ak» unvanını alırdı. Meselâ, Mahmut Kaşgarî'ye göre, «Bulak» Türkleri, bir zaman Kıpçaklara esir olmuşlar ve «Kara Bulak» unvanını almışlardır. Bir müddet sonra hürriyet ve istiklâllerini geri alınca, unvanlarını «Ak Bulak» şekline tahvil etmişlerdir. Mağlup olan hanların «Kara Han» unvanını almaları da muvakkattı. Düşmandan intikam aldıktna sonra, artık lüzumsuz kalan bu unvanı da terk ederlerdi.

Bundan başka, eski Türklerde, «Kara Kemikler» den olan bir fert, büyük bir hizmet yapınca, «Tarhan» rütbesini alarak «Ak Kemikler» sınıfına geçebilirdi. Eski Türk esâtîrinde ehemmiyetli bir rolü olan «Tabiî aşk gecesi»nde «Altun Işık»ın bir tecellisi, «Ak Kemik» ve hattâ «Kara Kemik» sınıfından olan birini «Altun Kemik» sınıfına çıkarabilirdi.

Görülüyor ki eski Türklerde cemiyetin dinî görüşleri, birinden diğerine geçilmesi mümkün olmayan hakikî kastları vücuda getirmemişti. Başka cemiyetlerde ise, kastları vücuda getiren, bizzat dinî itikatlardı, yani bizzat cemiyetti.

O halde ırklar, milletler, cinsler arasındaki müsavatsızlıkları ortadan kaldıracak âmil de, yine ancak cemiyetlerin mâşerî görüşleridir. Çünkü, ancak bir şeyi yapan, o şeyi bozabilir. Eğer o ayrılıkları vücuda getiren, hayatî tekâmül olsaydı, bugün onları değiştiremiyecektik. «Hayatî kanunlar böyle icab ediyor» diyerek o müsavatsızlıkları kabul etmek ıstırarında kalacaktık. Zira hayatî tekâmülü geri döndürmek elimizde değildir. Bugün bir kadını erkek yapmak, bir zahifeyi kuş haline sokmak nasıl mümkün değilse, uzvî verâsete

istinat eden ayrılıkları değiştirmek de o kadar muhâl olacaktır. Fakat çok şükür ki bu ayrılıkları husule getiren, uzvî verâsetler ve uzvî teşekküller değildir. Biz, bugün bir zencinin ne rengini, ne de kemiklerinin şeklini değiştirebiliriz. Zira, bu hususiyetleri husule getiren uzvî bir tekâmüldür. Fakat, zencilerin hukukî ve ahlâkî telâkkîlerini değiştirebiliriz. Onlara da müsavat, hürriyet mefkûrelerini telkin edebiliriz. Demek ki cemiyetin husule getirdiği ayrılıkları, yine cemiyet izâle edebilir.

XI.

MİLLETLERİN SEVİŞMESİ

Bazı emperyalist muharrirler, Darwin'in «Yaşamak için mücadele» faraziyesini, içtimaî hayata tatbik ederek, milletler arasında da, böyle bir kanunun hükümran olduğunu ileri sürmüşlerdir. Meselâ, Alman müelliflerinden General Von Bernhardi **İngiltere, Almanya'nın Tâbii** unvanlı eserinde şöyle yazıyor: «Tabiatın herhangi sahasına bakarsak, tekâmülün en esaslı kanunu, muharebe olduğunu görürüz. Geçmiş asırlarda bilinen bu büyük hakikat, son zamanlarda Charles Darwin tarafından muknî bir surette ispat edildi. Bu müellif meydana koydu ki tabiat, «varlık içinde mücadele» ve «en kuvvetlinin hakkı» kanunları ile idare edilmektedir ve bu mücadele, zahirî olan huşûneti içinde, zayıfları ve muzır vücutları ortadan kaldırarak, ıstıfâ husule getirmektedir.»

Eğer bu gibi müelliflerin zannettikleir gibi, milletler arasında daimî bir husumet ve harp hâleti, tabiî bir kanun halinde mevcut ise, halkçılık mefkûresinin bir şe'niyyet olablimesine artık imkân yok demektir. Çünkü, halkçılık mefkûresinin bir umdesi de, emperyalizmin ve bundan doğan harbin yeryüzünden kalkması ve milletlerin kardeş gibi biribiriyle sevişmesi ve yardımlaşmasıdır. Arap şairlerinden Mütenebbî bir şiirinde:

Mesâib-ü kavmin inde kavmin fevâidün

diyor ki «Bir kavmin musibetleri, diğer kavim için faydaları muciptir» meâlindedir. Eğer içtimaî hakikat bu mısradaki hükümden ibaretse, halçılığa imkân kalabilir mi? Halkçılık, esareti, reâyalığı, feodalizmi, emperyalizmi, istibdadı, şovenizmi, taassubu, hulâsa hürriyet ve müsavata mugayir ne kadar müesseseler varsa, hepsini ortadan kaldırmağa çalışan bir mefkûredir. Bu mefkûrenin husule gelebilmesi için, tabiaten milletlerin biribirine dost olması şarttır. Eğer Darwin nazariyesi İçtimaiyat sahasında da hükümran bir kanun ise, eğer **Mütenebbî**'nin dediği gibi, bir milletin musibetleri, diğer milletler için faydaları mucipse, artık emperyalizmin ve sair esaret şekillerinin ortadan kalkmasına imkân tasavvur olunabilir mi?

Bu meseleyi tahkik için iptida Hayatiyat ilmine müracaat edelim: Hayvanlar ve nebatlar âleminde hayat için mücadele nazariyesi, gerçekten tamamıyle sabit olmuş bir tabiî kanun mahiyetinde midir? Darwin'in en büyük müdafii olan Huxley'e göre, nevilerin neş'etini izah edecek en makul faraziye, Darwin'in «Hayat için mücadele ve ıstıfâ» nazariyesidir Fakat, bu nazariye asla bir tabiî kanun mahiyetini haiz değildir; yalnız bir sınıf hâdiseleri izah edebilen makul bir faraziyeden ibarettir. Sair Hayatiyatçıların, darwinizm hakkındaki telâkkisi de, ekseriyetle Huxley'in telâkisi gibidir.

Demek ki, evvelemirde darwinizmi, Hayatiyat sahasında bile tabiî bir kanun addetmek doğru olamıyor. Yalnız,

nevilerin neş'eti hakkında ortaya konulan faraziyelerin en makulu addolunabiliyor. Bununla beraber, farzedelim ki Hayatiyat sahasında tabiî bir kanun olduğu tamamiyle isbat edilmiş olsun! Böyle olsa bile, İçtimaiyat sahasında hiç bir tatbik yeri bulamaz. Çünkü, içtimaî hayatın kanunları ruhî hayatın kanunlarına uymadığı gibi ruhî hayatın kanunları da uzvî hayatın kanunlarına uygun değildir. Hayat kelimesinin müşterek olduğuna bakıp da uzvî, ruhî ve içtimaî hayatları birbirinin aynı addetmek hatâdır. Uzvî hayatın hâdiseleri şuursuzdur. Uzvî hâdiseler fezânın içinde, ruhî hâdiseler şuurun içinde, içtimaî hâdiseler de vicdanın içinde cereyan ederler. Hayatsız hâdiselerden hayatlı hâdiselerin çıkması nasıl izaha muhtaçsa, şuursuz hâdiselerden şuurlu hâdiselerin doğması ve vicdansız hâdiselerden vicdanlı hâdiselerin tekevvün etmesi de, aynı derecede izaha muhtaçdırlar. Hayat, şuur, vicdan namları bu üç şe'niyetin kendi zıtlarından doğmaları, şu suretle izah ediliyor: Bir takım unsurların imtizacıdan husule gelen bir kül, onu terkip eden cüzülerde mevcut olmayan hassaları haiz olabilir. Meselâ, «su» müvellidülhumûza ile müvellidülmâ' gazlarının kimyevî imtizacından husule gelmiştir. «Su»da bulunan hikemî ve kimyevî hassalar, onu terkip eden «müvellidülhumûza» ile «müvellidülmâ'» da yoktur. Hayatsız unsurlardan hayatlı bir maddenin doğması da aynı suretle vaki olmuştur. Protoplasma hayatlı bir maddedir. Fakat bunu terkip eden Azot, karbon, müvellidülmâ' ve müvellidülhumûza unsurlarında hayata benzer hiç bir hassa mevcut değildir.

Hayatî hâdiselerin imtizacından «şuur»un yani «ferdî ruh»un doğması da aynı surette vuku bulmuştur. Ruhî hadiselerin imtizacından «vicdan»ın yani «mâşerî ruh»un vücuda gelmesi de aynı suretle izah edilmektedir. Her imtizaç, her terkip yeni ve orijinal bir şe'niyyet vücuda getirmektedir. Bu şe'niyyetlerden herbirisi, kendinden evvel mevcut olup terkibine dahil olan şe'niyetetn daha mürekkep ve binae-

naleyh daha mütekâmildir. Meselâ, hayatlı madde, hayatsız maddeden daha mürekkep ve binaenaleyh daha mütekâmildir. Şuurlu hayvanlar, şuursuz nebatlardan daha mürekkep ve daha mütekâmildir. Vicdanlı insanlar da vicdansız hayvanlardan daha mürekkep ve daha mütekâmildir.

İnsan, dünyaya geldiği zaman, vicdandan mahrumdur, fakat şuurdan mahrum değildir. İnsan dinî, ahlâkî, bedîî ilh. vicdanları, içtimaî haytatan alır. İnsanı insan yapan, bir taraftan vicdan sahibi olması, diğer taraftan akıl sahibi bulunmasıdır. İnsanı hayvanlardan ayıran, vicdanla akıldır. Vicdanla akıl, insana ruhî bir hürriyet temin ettiği gibi, içtimaî bir mesuliyet de teklif eder. Halbuki hayvanlarda ne ruhî bir hürriyet vardır, ne de içtimaî bir mesuliyet mevcuttur. Hayvan sevk-i tabiîlerle idare olunur Şuurlu otomatlardan ibarettir. İnsanı bu suretle hayvanlardan ayıran nedir? İnsanın içtimaî bir hayat yaşamasıdır. İçtimaî hayat, insanları hususî harslara mâlik ederek, birbirine benzemez milletler haline getirmiştir. Aynı medeniyete mensup milletlerin, hars cihetiyle birbirinden ayrı olmaları, beynelmilel bir taksim-i a'mâl mahiyetindedir. Her millet, ayrı bir hars ibdâ' ederek beynelmilel câmiaya arzeder.

Bir takım dinî, ahlâkî, bedîî çeşnilerin ve lezzetlerin heye't-i mecmuası olan hars, başka milletlerin de temaşa ve telezzüz edeceği güzel bir çiçek bahçesi gibidir. Bu bahçelerden her birinde şekilleri, renkleri, kokuları diğerlerinde bulunmayan eşsiz çiçekler vardır. Çiçek meraklıları, başkalarının bahçelerinde bulunan nadide çiçekleri görmek ve koklamak istedikleri gibi, milletler de birbirinin orijinal harslarından telezzüz etmek isterler. O halde bir milletin mahvolması, birçok güzellikleri muhtevî olan orijinal bir harsın ortadan kalkması demektir. Meselâ, vaktiyle Alman milleti mevcut olmasaydı, Leibniz'lerden, Kant'lardan, Goethe'lerden, Schiller'lerden, Wagner'lerden bütün cihan mütelezziz

olabilecek miydi? İngiliz, Fransız, İtalyan, Rus milletleri ve Türk, Arap, İran ve Efgan gibi Müslüman milletler de bütün cihan için, birer güzel hars bahçesidir. Hint, Çin, Japon gibi milletler de, orijinal harslara mâlik birer güzel maneviyat âlemidir.

Hususî harsları bir tarafa bırakalım. Milletler arasında iktisadî, ilmî ve medenî tesanütler, mübadeler de yok mudur? O halde, milletler biribirine tabiaten düşman değildir, bilâkis dostturlar. Milletleri biribirine düşman yapan, muteassıp papazlarla, emperyalist ve kapitalistlerdir. Bunlar ortadan çekilirlerse, milletler birbirini kardeş gibi sevecek-lerdir.

XII.

SUNÎ MÜSAVATSIZLIKLARIN KALDIRILMASI VE TABİÎ MÜSAVATSIZLIKLARIN YERİNE İKAMESİ

İnsanların arasındaki müsavatsızlıkları tetkik ediniz. Göreceksiniz ki bunların çoğu sunî müsavatsızlıklardır, tabiî müsavatsızlıklar değillerdir. Bir esirin efendisine, bir yarıcının ağasına, bir amelenin patronuna, tahsil görmemiş bir ümmînin malûmatlı bir zata müsavî olmaması, tabiî müsavatsızlıklar mıdır? Yoksa, insanların sunî olarak vücuda getirdikleri esaret, serflik, mülkiyet ,miras gibi içtimaî müesseselerin neticeleri midir? Şüphesiz bunlar tabiî müsavatsızlıklar yani uzvî teşekküllerden ve mâderzâd kabiliyetlerden husule gelmiş ayrılıklar değildir. Eğer bu müsavatsızlıklar, uzvî kabiliyetlere ve irsî istidatlara istinat etmiş olsaydı, onları izale etmek mümkün olmayacaktı. Fakat mademki bu

müsavatsızlıkları husule getiren cemiyettir, onları izâle etmek iktidarı da cemiyette olmak lâzım gelir.

Halkçılığın en büyük vazifesi, bu sunî müsavatsızlıkları ortadan kaldırmaktır. İnsanlar dünyaya gelir gelmez müsavî haklara mâlik olmalıdırlar. Hiçbir çocuk, dünyaya esir olarak yahut serf olarak gelmemişdir. Hiçbir çocuk, hayatının ilk çağlarında sütsüz veya bakımsız, ikinci devresinde mektepsiz ve tahsilsiz kalmamalıdır. Kimbilir fakir çocuklar arasında ileride birer dâhi olmak kabiliyetinde nice istidatlı fertler vardır. İyi beslenmemek, tahsil ve terbiye görmemek yüzünden, cemiyet bunların feyizli dehâlarından mahrum kalıyor. Halbuki zenginlerin çocukları arasında da kabiliyetsiz, gabî, tenbel olanlar çoktur. Bunlar kuvvetli gıdalarla beslenerek, muntazam mekteplerde tahsil ve terbiye görerek cemiyetin müdîr sınıfları arasında mühim mevkileri işgal ediyorlar. Zeki fertleri rençberlik eden ve gabî fertleri en mühim müesseselerin başına geçen bir cemiyet, hiç medeniyette ve intizamda yükselebilir mi?

O halde, halkçılığın en esaslı şartı, çocukları müsavî şerait altında bulundurmak, beslenmelerine, tahsil ve terbiyelerine aynı itinaları ibzâl ederek, her birinin hususî istidatlarından cemiyeti müstefit etmektir. Fakat bu gayeye vusûl için, bolşevik, komünist ve hattâ sadece kollektivist ve sosyalist olmaya lüzum yoktur. İleride göreceğimiz veçhile, halkçılık, ferdî mülkiyet kaidesini ilga etmeden bu neticeye vusûl bulabilir.

Burada şöyle bir itiraz dermeyân edilebilir: «Sunî müsavatsızlıkları ortadan kaldırabilirsiniz, fakat bunlardan başka bir de tabiî müsavatsızlıklar var, bunları da ortadan kaldırmak için elinizde bir iktidar var mıdır?»

Filhakika, sunî müsavatsızlıklar ortadan kaldırılınca, tabiî müsavatsızlıklar yine meydanda kalacaktır. Ve bu tabiî müsavatsızlıklar, talim ve terbiye vasıtasıyle kısmen azaltıla-

bilmekle beraber, büsbütün izale edilebilmeleri de imkânsızdır.

Fakat, cemiyetin vazifesi, yalnız kendi eseri olan müsavatsızlıkları ortadan kaldırmaktır; içtimaî adalet, bütün fertlerin cemiyet tarafından aynı ihtimamlara ve himayelere mazhar olması demektir. Cemiyet, yalnız kendi fiillerinden mesuldür. Tabiatın gayri müsavi insanlar vücuda getirmek suretiindeki adaletsizliğinden mesul değildir Bununla beraber cemiyet, anadan doğma körleri, sağır ve dilsizleri tedavi yahut terbiye ve talim vasıtalarıyle, normal insanlara yaklaştırmağa çalışmıyor mu? Bir uzvu eksik olanlara sunî uzuv yapmıyor mu? Bununla beraber cemiyet, tabiî müsavatsızlıklara büsbütün nihayet vermek iktidarına mâlik değildir. Biaenaleyh, bir takım tabiî müsavatsızlıkların, halkçılık devrinde de mevcut kalması zarurîdir.

Zaten halkçılığın gayesi, körü körüne bir müsavatçılık, bütün fertlere aynı muameleyi yapmak değildir. Çünkü, böyle bir hareket, hakikî adalete münâfîdir. Tam adalet, herkese, lâyık olduğu mevkii vermektir. Cemiyete büyük hizmetler ibzâl eden bir fertle, gayet küçük bir hizmet ifa eden yahut iş görmeğe iktidarı olduğu halde tenbellik sâikıyle hiçbir faydası dokunmayan diğer bir ferde, cemiyet tarafından aynı kıymetin verilmesi, hakikî adalete muvafık olabilir mi? Bir cemiyetin bekası ve terakkisi, her ferde ifa ettiği hizmetle mütenasip mükâfatlarda bulunmasıyle meşruttur. Istırarî olarak hiçbir hizmet ifa edemeyen kötürümler ve malûller, tabiî, müstesnadır. Çocuklar da henüz hizmet edecek bir yaşa gelmemişlerdir. Fakat cemiyet içinde yaşayan her fert mutlaka, cemiyet için faydalı bir surette herhangi bir işle uğraşmaya borçludur. Ve her ferdin içtimaî kıymeti, ifa ettiği içtimaî hizmetle ölçülmelidir.

Demek ki, hakikî müsavatçılık, her hizmete müsavi bedelini vermek demektir. Yoksa, tabiaten gabî olarak yaratılmış yahut hür iradesi ile tenbel kalmayı itiyat edinmiş olan

fertlere, ancak zeki ve en malûmatlı, en çalışkan ve en fedakâr insanların lâyık oldukları mevkileri vermek değildir. Şu kadar var ki, her fert çalışabilmek için, içtimaî feyizlerden müsavi derecede hissesini almış olmalıdır. Bir insan yavrusu, dünyaya geldiği zaman bir hayvan yavrusu gibi, yalnız tabiatın ihsanlarına mazhar olmakla kalmaz, cemiyetin üç türlü nimetlerine de nâil olur:

Bunlardan birincisi siyasî haklardır. İntihap etmek ve intihap olunmak hakları, fertlerin elinde onları en yüksek makamlara kadar çıkarabilecek içtimaî kuvvetlerdir.

İkincisi terbiyevî feyizlerdir. Her milletin içinde din, ahlâk, güzel sanatlar, felsefe, ilim gibi şeylerden mürekkep olmak üzere bir millî hars mevcuttur. Bu millî harstan nasip alanlar, cemiyet içinde yüksek bir mevki ihraz ederler.

Üçüncüsü iktisadî âletler ve tekniklerdir. Bu âletlerle tekniklere malik olanlar, büyük servetleri kazanabilirler.

İşte dünyaya gelen bütün insan yavruları, cemiyet tarafından bu üç kısım içtimaî kuvvetlerle aynı derecede techiz edilmelidirler. Bir sınıfa bunlardan bazısını verip de, diğerlerini vermemek içtimaî ahengi ihlâl eder.

Meselâ, kızlarımıza tâlî ve âli tahsilleri vermekte tereddüt etmiyoruz. Bunların, Avrupa'nın, Amerika'nın ve Avurturalya'nın birçok yerlerinde kadınların medenî ve siyasî haklar itibariyle erkeklere müsavi bir dereceye vasıl olduklarını öğreniyoruz. Sonra, bunları siyasî haklardan büsbütün mahrum ve medenî haklarca da erkekten çok dûn bir derecede bırakıyoruz. Bu iki türlü hareket arasında büyük bir mantıksızlık yok mudur?

Yine meselâ, bütün köylüler gibi bir karış tarlası bile olmayan yarıcı ve rençber köylülere de millî meclise intihap etmek ve intihap olunmak gibi siyasî hükümranlık haklarını vermişiz. Halbuki, tarlaları olmayan bu zavallılar bir köy ağasının esiridirler. Bazı yerlerde bunlar evlerini, bulundukları köyden başka köye nakletmek hakkından bile mahrumdur-

lar. Çünkü, köy ağası onları bitmez tükenmez bir borç ile ebedî bir surette kendi köyüne bağlamıştır. İktisâden adi bir ferdin esiri olan bu yüzbinlerce köylülerin, siyâseten hükümranlık haklarına mâlik olmasından ne çıkar?

Cemiyetin vazifesi, bu üç kuvveti beraber olarak fertlerine tevzi etmektir.

Cemiyet, fertlerine bu nimetleri müsâvâtan tevzi ettikten sonradır ki onlara içtimaî hizmetleri ile mütenasip muamelede bulunmak hakkını haiz olabilir. Mamafih insanlar arasında tabiî müsavatsızlıkların bulunması da, esasen mazarratlı değildir. Belki, bilâkis faydalıdır da. Bazı insanların el işlerine, bazılarının fikir işlerine, bazılarının da zevk işlerine kabiliyetli olması, içtimaî taksim-i a'mâlin teşekkülüne faydalı bir hazırlık değil midir?

Bir milletin bütün vatandaşları, yalnız el işlerine kabiliyetli olsa, o millet fikrî ve bedîî sahalarda yükselebilir mi? Bütün fertleri yalnız riyâziyâta müstait bulunan bir kavim, millî bir hars yapabilir mi?

Görülüyor ki tabiî müsavatsızlıklar, muzır değil, belki birçok ahvalde faydalıdır. İçtimaî müsavatsızlıklar da, eski devirlerde, faydalı roller ifa etmişlerdir. Fakat, bilhassa müsavat mefkûresinin hükümran bulunduğu bu halkçılık devrinde, artık içtimaî müsavatsızlıkların devamı caiz görülemez. Tabiî müsavatsızlıklar denildiği zaman bundan kast edilen mânâ «uzvî müsavatsızlıklar»dır. Sunî müsavatsızlıklardan anlaşılan mânâ da, içtimaî müsavatsızlıklardır. Vakaa, içtimaî müsavatsızlıklar da «içtimaîyyen - tabiî» sebeplerin neticeleri olduğu için, «içtimaîyyen - tabiî» bir mahiyettedir. Fakat bunlara uzvî müsavatsızlıklara nisbetle, cemiyet tarafından kolayca değiştirilebildiğine binâen, halk tarafından «sunî» mahiyette görülmüşlerdir. Bu sebeple biz de bunlara sunî müsavatsızlıklar demekte bir beis görmedik.

Halkçılık devri, cemiyetlerin siyasî tekâmülde vasıl oldukları en son ve en yüksek merhaledir. Bu merhalede içti-

maî müsavatsızlıkların izâlesi, bütün insanların aynı kabiliyetlere malik kılınması demek değildir. İçtimaî müsavatsızlıkların izâlesinden doğacak büyük bir fayda da, tabiî müsavatsızlıkların yeni mâderzad kabiliyetlerin tamamıyle hükümran olmasıdır. O halde halkçılığın hedeflerinden biri de Sunî müsavatsızlıkların kaldırılması ve tabiî müsavatsızlıkların onların yerine ikamesidir.

XIII

İNSANLAR HÜRDÜRLER

Geçen makalelerimizde Hayatiyat ilmine istinâden, insanlar arasında müsavatın mümkün olmayacağına dair serdolunan iddiaların esassız olduğunu meydana koyduk. Şimdi de Ruhiyat ilmine istinâden, insanların hür olmadıklarını iddia eden nazariyecilerin fikirlerini münakaşa edeceğiz.

Bunlar dikorlar ki: «İnsanların siyasî hürriyete ve vicdan hürriyetine mâlik olabilmeleri için, evvelemirde ruhî hürriyeti haiz olmaları lâzımdır. Halbuki, insanlar da sair hayvanlar gibi rûhen esirdirler. İnsanlarda uzviyetlerden doğan bir takım ihtisaslar, arzular, heyecanlar vardır ki, insanlar hiç bir vakit bunların istibdadından kurtulamazlar. Meselâ açlık, susuzluk, uyku ihtiyacı, cinsî ihtiyaç gibi temayüller, insanların ruhunda birer âmir-i mücbir hükmündedir. İnsanlar bu derûnî müstebitlerin esareti altında bulundukça, gerçekten hür olmaları mümkün müdür?

Bu muhakeme, ilk bakışta, vâkıalara müstenit görünür ise de, başka vâkıalarla mukayese edilince, nâkıs bir istikrâdan ibaret olduğu meydana çıkar. Filhakîka insan, açlık, susuzluk ilh. gibi bir takım uzvî icbarların tesiri altındadır. Fakat üç ay oruç tutanları, kırk gün çile çekenleri, intihar maksadı ile aylarca yemek yemiyenleri görmüyor muyuz? Bu vâkıaları gördükten sonra, artık «insanlar açlığın, susuzluğun esiridirler» demeğe nasıl dilimiz varabilir?

Geceleri hiç uyumıyan mûtekifler, hasta çocuklarını bekleyen anneler, geceleri çalışan amelelerle yürüyen kervancılar uyku tehâlüküne galebe çalmıyor mu?

Bekâretini muhafaza eden ihtiyar kızlarla dünyaya girmemiş erkekler az mı görülmüştür?

Arzularına hâkim olan bu insanlar gibi, heyecanlarına karşı hükümran bulunan insanlar da vardır. Revâkî filozoflarda, budist târik-i dünyâlarda, İbrahim Edhem gibi evliyalarda sekînetin yani heyecansızlığın en yüksek derecelerini görüyoruz.

Bu vâkıalar gösteriyor ki, insanda uzvî temayüllerden başka, içtimaî temayüller de vardır. Bu içtimaî temayüller «mefkûreler»le «mefhum»lardır. İnsan, dinî, ahlâkî, bedîî mefkûreleriyle uzvî tehâlüklerini yenebilir. Aklî mefhumları ile sîretine makul istikametler verebilir. İşte insanın da bu iki türlü içtimaî temayüller sayesinde arzularına ve heyecanlarına galip ve hâkim olmasına «irade» namı verilir.

İrade, insanın arzu ettiği şeyi yapmaması ile tezahür eder. İnsanın arzu ettiği şeyi yapmamasına «menfî irade» arzu etmediği şeyi yapmasına «müsbet irade» adlarını verebiliriz. Meselâ açken birşey yememek menfî bir iradeyi, yaşamayı arzu ederken vatan aşkı ile harbe gitmek müsbet bir iradeyi gösterir.

İrade, ya bir mefkûrenin, yahut bir mefhumun uzvî temâyüllere galebesidir. Eğer irade, mefkûreden doğmuşsa,

ona vecdî irade diyebiliriz. Çünkü mefkûreli insanlar arzularına ve heyecanlarına hiçbir cehd sarfetmeksizin yalnız vecid yani (enthousiasme) ile galebe çalarlar.

Eğer, bilâkis, aklî mefhumlardan doğmuşsa, ona «cehdî irade» diyebilirzi. Çünkü arzularına ve heyecanlarına yalnız aklî mefhumları ile galebe çalanlar, büyük bir cehid sarfına mecburdurlar.

İnsandaki ruhî hürriyetin birinci derecesi olan irade, bu suretle husule gelir. Fakat insan bazan bir işi yapacağı zaman iki yahut daha ziyade mefkûrelerin tesiri altında da kalabilir. O zaman bu mefkûrelerden hangisnii diğerine tercih etmek lâzımgeldiği hakkında ruhî müşavere icrasına lüzum hasıl olur. Bu derunî tezekkür neticesinde bir mefkûre, diğerlerine tercih olunur ki bu hale de «ihtiyâr» nâmı verilir. İşte ruhî hürriyetin ikinci derecesi de bu ihtiyâr hâletinden ibarettir.

«İrade» basit olduğu halde, «ihtiyâr» mürekkeptir. Çünkü ihtiyâr, müteaddit mefkûrelerin yani müteaddit iradelerin mübârezesinden çıkan neticesidir.

Tarihte gördüğümüz kahramanlardan bazısı irade sahibi, bazısı da ihtiyâr sahibidirler. İrade sahipleri, yalnız bir hedef görebilirler, yalnız bir maksat için çalışabilirler.

Gayet mürekkep ve mûdil olan şe'niyyet, vâhide ircâ' kaidesine tâbi olmadığından, bu gibilerin mücahedeleri ekseriya kısır kalmağa mhakûmdur. Çok kere de büyük mazarratlara bâis olur.

İhtiyâr sahiplerine gelince, bunlar evvelemirde bütün şe'niyyetleri nazara alırlar. Sonra da bütün mefkûreleri ve bütün mefhumları karşılaştırarak, uzun muhakemelerin ve tezekkürlerin neticesindedir ki yapacakları işe karar verirler.

Görülüyor ki insanlarda «irade» ve «ihtiyâr» nâmları ile iki dereceli bir ruhî hürriyet vardır. İnsanı rûhen hür yapan, bir taraftan mefkûrelere, diğer taraftan akla malik olmasıdır. Mefkûreleri idrâk eden ruhî melekemize «vicdan»

adı verilir. Demek ki, insanı ruhî hürriyete sahip kılan «vicdan» ile «akıl» dır. İnsan, cemiyetten aldığı bu iki ruhî meleke sayesindedir ki ruhunun uzvî temayüllerine galebe çalarak, uzviyetine karşı tamamiyle müstakil bir vaziyete geçer.

Demek ki insan, dünyaya gelirken, ruhî bir hürriyet iktidarını haiz olarak gelmez. Bu iktidarı yaşadığı mâşerî hayat nisbetinde iktisap ettiği hars ve tezhip derecesinde cemiyetten alır. O halde, insanın ruhî hürriyeti ilânihâye artabilir. İrade ve ihtiyâr melekeleri, ilânihâye kuvvetlenebilir. Büyük kahramanları ve dâhileri vücuda getiren, işte, bu derunî hürriyetin bu yüksek dereceleridir.

Hulâsa, insanlar hür oldukları halde doğmazlar ise de, hürriyete kabiliyetli olarak dünyaya gelirler. Cemiyet, onlara iptida ruhî bir hürriyet verir, sonra da, siyasî ve içtimaî hürriyetlere mazhar kılar.

CUMHURİYET GAZETESİNDEKİ YAZILAR

ÇINARALTI

XIV.

MEÇHUL BİR FİLOZOF

Evimin bir penceresi, uzaktan, yeşil bir sırta bakar. Oraya tırmanmak için bir keçi yolu buldum. Dün öğleden sonra, o sırta kadar yürüyerek gitim. Orada, göğe kadar uzanmış bir çınar ağacının gölgesi altında, güzel bir istiğrak köşesi buldum. Uzaktan kanatlarını açmış bir kartal gibi görünen bu yüce ağaç, dünyanın hây u huylarına çok uzak olmakla beraber, yine o dünyadan geniş bir ufku kanatları altına almıştı. Burada, bir masa ile iki sandalyeden başka oturacak birşey yoktu. Sandalyelerden birine oturarak, uzak ufukları temaşaya daldım. Biraz sonra, ince bir Bağdat abasına bürünmüş, kırk beş yaşlarında fesli ve pantalonlu bir zat gelerek selâm verdi. Ve karşımdaki sandalyede oturdu. Sigara tabakasından iki sigara çıkararak birini bana uzattı.

Ben sigara içmediğimi söyledim. Kendi sigarasını tellendirdikten sonra, şu sözleri söylemeye başladı.

— Burası, insanoğullarının ayak basmadığı gizli bir köşedir. İnzivâya çekildiğim günden beri hergün, ikindi saatini burada geçiririm. Siz de benim gibi bir münzevî filozofsanız, her akşam burada birleşebiliriz. Çünkü münzevîler de, kendileri gibi dünyayı uzaktan seyreden insanlarla görüşmeye muhtaçtırlar.

Biraz durduktan sonra tekrar söze başladı.

— Münzevî demek, içtimaî bir vazifesi olmayan bir insan demek değildir. Ben, karşıdaki beyaz renkli binada, ruh tabibiyim. Bu bina, asabî hastalıkları tedavi eden bir sanatoryumdur.

Yirmi senedenberi gayr-i uzvî sinir hastalıklarını tedavi etmekle uğraşıyorum. Demek ki, eski zaman münzevileri gibi değilim. İnsanlardan uzak olmakla beraber, insaniyetten uzak değilim.

Ben merakla şu suali sordum:

— İnsanlarla insaniyet birbirinden ayrılabilirler mi?

— Evet, dedi, ayrılabilirler. Bence insaniyet, ilim, sanayi, edebiyat, felsefe, hülâsa umumiyetle medeniyet adını verdiğimiz şeylerdir. Ben fertlerle hakikî bir dostluğa iştirâk etmeksizin, bu şeylerle meşgul olabilirim.

Ben tekrar sordum:

— İnsanlardan kaçmanızın sebebi nedir?

— İnsanlar, ekseriya insanlığı terk ederek, ihtiraslı ve heyecanlı mücadelelere girişirler. Bense, ihtirastan, heyecandan ıstırap duyarım. Hayatımı daima sekînet içinde, vecd içinde geçirmek isterim. İşte insanlardan uzak yaşamamın sebebi budur. Hars ve medeniyet gibi insaniyet hazinelerine gelince, bunlardan da mahrum kalmaya razı değilim. Ruhumu vecidlerle dolduran insaniyetin büyük mefkûreleridir. Hülâsa, ben yalnız ihtiraslardan, heyecanlardan kaçıyorum.

Çünkü ben, rahatı ve huzuru, sekînetli ve vecidli bir hayat içinde yaşamakta buldum.

— Beni de bu hayatınıza iştirâk ettirmek lûtfunda bulunduğunuz için çok teşekkürler ederim. Sizin umdelerinize tâbi bir müridiniz olmaya çalışacağım. Çünkü, hayat mücadelesinin bu asırda aldığı ihtiraslı ve heyecanlı şekil, beni de ruhumdan hasta etmiştir. Umarım ki, günde bir saat kadar, sizin kurtarıcı sözlerinizi dinlersem, bu hastalıktan tamamiyle kurtulacağım.

— Pekâla; her gün ikindiden sonra, buraya geliniz. Burada insanları, hariçten beraber temaşa edelim. Ruhunuzdan kin, haset, dedikodu gibi garazları çıkarmaya çalışınız. Az zamanda ruhunuzdaki hastalıkların tamamiyle şifa bulduğunu göreceksiniz.

Her gün ikindiden sonra bu çınar altında birleşmeye karar verdik. Ayrılırken bu meçhul filozofa sordum:

— Burada konuştuğumuz sözleri (Cumhuriyet) gazetesine yazabilir miyim? Çünkü bu gazete için benden makale istiyorlar. Çok faydalı olan irşadlarınızdan başkalarının da faydalanmasına müsaade etmez misiniz?

Şu cevabı verdi:

— İnsanlarla uzaktan konuşmayı ben de çoktan beri arzu ediyordum. Siz de buradaki konuşmalarımızı neşrederseniz benim de bu eski arzum tatmin edilmiş olur.

XV.

TEBESSÜM

Dün akşam gene yüce çınarın altında meçhul filozofla birleştik. İnsanlığın ilk mümeyyiz alâmeti ne olduğunu sordum?

Şu cevabı verdi:

— Yer yüzünde, insanlık «tebessüm»ün ilk görünşüyle beraber başlamıştır. İnsanlardan evvel, bu kara toprak üzerinde tebessümden eser görülmezdi. Tebessüm insana mahsustur. Hiç bir hayvan tebessüm etmez. Mantıkçıların, insanı «hayvan-i dâhik» diye tarif etmeleri, bundan olsa gerek, benim, ruhlar üzerindeki tecrübelerime göre de tebessüm, insanlığın mümeyyiz alâmetidir.

Ben hasta ruhları, sinirli insanları daima yüzlerinin tebessümlü olup olmamasıyla teşhis ederim. Sinirli adamların yüzleri gülmez, tebessümden mahrum bir çehre gördü-

ğüm zaman derhal bunun bir sinir hastasına ait olduğunu anlarım. Tebessüm ruhun sağlamlığı kadar, saadetin de müjdecisidir. Beşikteki çocuğun ilk tebessüme başladığı gün, aile saadetinin tamamlandığı gündür. Çocuğun ilk mürebbisi, annesinin tebessümüdür. Sonraları birçok göz yaşları akıtan aşkın ilk başlangıcı da tatlı bir tebessümdür. Dostlar arasındaki samimiliği gösteren de tebessümdür. Ben, milletlerin hayat kabiliyetlerini de, fertlerindeki tebessümlerle ölçerim. Yazık ki bizde zâhid babalarla zâhid mürebbiler, tebessümü yasak ettiklerinden, münevver Türkler en az tebessüm eden bir sınıf teşkil etmişlerdir. Eski Türkler daima mütebessimdiler. Bundan dolayıdır ki halkımız güler yüzlüdür. Bence yapacağımız inkılâpların biri de «Tebessüm İnkılâbı» olmalıdır.

Evet, milletimiz daima şen ve şetâretli olmalıdır. Her işte muvaffak olmak için başlıca şart, müteşebbislerinin mütebessim olmasıdır. Yüzü gülmeyen adamlar hiçbir işte muvaffak olamazlar. Meselâ yüzü gülmeyen bir avukat, en haklı bir davayı mutlaka kaybeder. Yüzünde tebessümü eksik olan bir aktris, ne kadar güzel olsa, şöhret kazanamaz. Yüzü gülmeyen bir muallim, talebelerinin ruhuna hiçbir hakikat sokamaz. Yüzü gülmeyen bir tabip hastalarını tedavi edemez.

Bir balcı, dükkânını en âlâ ballarla doldurduğu halde, gelen müşterilere hiç bal satamazmış. Bir gün ârifin birine şikâyet etmiş en iyi ballar benim dükkânımda olduğu halde, gelen müşteriler, ballarımı beğenmiyerek, gidiyorlar. Halbuki komşularımın balları iyi olmadığı halde, müşterileri hiçbir zaman eksik değildir. Bunun sebebi nedir?

Ârif şu cevabı verir:

— Sebebi şudur ki sen bal satıyorsun, amma çehren sirke satıyor.

— O halde, milletimizi tebessüme alıştırmak için ne yapmalı? diye sordum.

— Evvelâ dinin zâhitlik demek olmadığını herkese anlatmak lâzımdır. Din, hiçbir zaman tebessümü men etmemiştir. Peygamber efendimizin çehresi daima mütebessimdi. Bundan dolayıdır ki onu bir kere gören artık yanından ayrılamazdı. İslâmiyette zâhitlik yoktur. Bu hal, «la rehbâniyyete fil' islâm» hadîs-i şerifiyle ilân edilmiş iken, sonraları, her nasılsa gittikçe koyulaşan bir zâhitlik dinimize girerek onun ruhunu değiştirmiştir.

İslâm ümmetinde musikinin, raksın, tezyinî sanatların, resimle heykeltraşlığın inkişaf etmemesine sebep, dinimiz değil, ona fuzûlî olarak girmiş olan zâhitliktir. Şâhidin görüşüne göre, ruha şetâret veren her şey haramdır. Halbuki İslâmiyet, müstevlî şetâretiyledir ki az zamanda dünyanın büyük bir kısmına intişar etmiştir. Menâkıp kitapları gösteriyor ki evliyalar da, peygamberler gibi, daima mütebessim imişler. Bugün halkı tetkik ediniz. Mütebessim vâizleri severler. Ve va'zlarına devam ederler. Fakat, kaşları çatık, yüzü gülmez, bir vâiz, her hangi bir camide va'za başladı mı, caminin müdavimleri günden güne eksilir. Demek ki bu millet, tebessümsüz çehreleri sevmiyor.

Sâniyen, çocuklar kadınlar ve halk üzerinde yapılan muhtelif tazyikler, yüzlerindeki bu tebessümleri uçurmuştur. Bir mektebe girdiğiniz zaman, bütün çocukların tebessümsüz olduğunu görürseniz, muallimlerinin, çocukların üzerinde tazyik yaptığına derhal hükmediniz. Bazı muallim çehreleri vardır ki falakadan daha korkunçtur. Babaların bazısı da kendi çocuklarına daima ekşi bir yüz göstermeyi ihtiyat etmişlerdir. Birçok kocaların da, karıları üzerindeki tesiri ayni suretledir.

Âmirin maiyetine, ustanın çırağına, hele köy ağalarının köylülere gösterdikleri yüz, daima huşûnetledir.

Cumhuriyetin en esaslı vazifesi, bütün tazyikleri kaldırıp yerine tatlı muameleleri koymaktır. Tatlı muamelelelerin delilleri ise, çehrelerdeki tebessümdür. Tebessümü, münevver gençlerin çehrelerine yeniden iade ediniz, göreceksiniz ki bugünkü kesretli intiharlar da hadd i asgarîye inecektir.

XVI.

VELÂYET VE SULTA

Dün gene Çınaraltında meçhul filozofla beraberdik. Ona şu suali sordum:

— İnsan'ın en kudretli silahı olan tebessümü dudaklarımızdan çalan hangi kuvettir?

— Fransızca «autorité» kelimesini, bazı kimseler «sulta», bazıları da «velâyet» diye tercüme ediyorlar. Bence bu iki tercüme de doğrudur. Çünkü, otorite iki türlüdür Bir otorite vardır ki ona hürmetle ve muhabbetle itaat ederiz; bu, «Velâyet»dir. Diğer bir otorite daha vardır ki ona korkarak ve tiksinerek itaat ederiz. Bu da «sulta»dır.

Ahlâkçılarla inkılâpçılar, yalnız velâyeti meşru görürler; onlarca «sulta» gayrimeşru ve izalesi vacip olan bir kuvvettir.

İnsanları totemli semiye devrinde iken, yalnız, velâyet

vardı, sulta yoktu. Semiyenin reisi, ferdî hiç bir kuvvete mâlik olmayan bir memurdan, bir cumhurreisinden ibaretti. Avusturalya vahşilerinde bu hali görüyoruz.

Şimali Amerika'nın garp taraflarında «Tlingit, Haida, Kwakiutl» adlı kavimlerde semiyenin totemi, semiye reisi tarafından gasbediliyor. Totem ferdileşerek, hâkimiyet mâşerden ferde geçiyor. Velâyet-i âmme yerine de Sulta-i hâssa kaim oluyor. İşte derebeyliği böyle başlıyor.

Derebeyi iptida, kendi semiyesini, sonra kabilesine ait bütün semiyeleri, daha sonra, aşiretin diğer kabilesini sultasına alarak nihayet bütün aşirete hakim oluyor. Ailenin «asabe» enmûzecinde, zevi'l-erham, asabenin sultası altına giriyor. Asabenin bir nevinde de ailenin reisi, bütün asabesini ve kendi çocuklarıyla karısını sultası altına alıyor. Yani bunları öldürmek ve astırmak kudretlerine mâlik oluyor. İşte bu aile enmûzecinedir ki «Pederşâhî aile» adı veriliyor. Ve en nihayet bir aşiret beyi, bütün diğer aşiretleri ve şehirleri hakimiyeti altına alarak «Sultan» adını alıyor. İşte, fertlerin ruhları üzerinde daimâ bir tazyig icra ederek, ruhlarından neşeyi ve dudaklarından tebessümü kaçıran, bu sultalardır.

Bununla beraber, sultalar, yalnız siyasî sahalarda kalmıyor. Din ki en tatlı ve ruha en samimî şetâreti veren bir müessesedir, bu da zühdün ve taassubun ona hulûl etmesiyle, sulta sahibi oluyor. Ahlâk, cahil mürebbilerin ve muallimlerin elinde sultalı bir hâkim vaziyetine giriyor. İktisadî hayat da, bugün sermayedarları, yarın ameleleri sulta sahibi kılıyor. Gazeteler de, bazan tehdit vaziyeti alarak sulta sahibi olmaya çalışıyorlar. Hülasa, zavallı insanlar, gerek aile ve gerek cemiyet içinde birçok sultaların tahakkümü altında kalıyorlar. Bütün bu sultalar, kalplerdeki şetâretin, dudaklardaki tebessümün düşmanlarıdır. Tebessümü milletin fertlerinde yeniden umumileştirmek için, bütün bu sultaları kaldırmak lâzımdır.

— Velâyet, hürmet duygusunu uyandırdığına göre, onda da bir nevi sulta mahiyetinin bulunması lâzımgelir. Çünkü hürmet duygusunu tahlil edersek, bunun, sevgi ile korkudan mürekkep olduğunu görürüz.

— Korku iki türlüdür: Birincisi, babamızdan korkmak, ikincisi, yılandan korkmakla temsil edilebilir. Tabii, babamızdan korkmak, yılandan korkmak gibi değildir. Babamızdan korkmamız, onun sevgisini ve teveccühünü kaybetmek endişesinden ibarettir. Zâhidleri istisna edersek, bizim Allah'a karşı olan korkumuz da babamıza karşı olan korkumuz gibidir. Çünkü, Allah'a karşı olan korkumuz da, O'nun muhabbet ve teveccühünü kaybetmek endişesinden ibarettir. Bir çocuğa sormuşlar, Allah'tan mı korkarsın, yoksa yılandan mı? Zeki çocuk şu cevabı vermiş: Allah'tan korkarım, yılandan da ürkerim. Demek ki bu çocuğa göre, korku ile ürkmenin mânâları ayrıdır. İşte velâyetle sulta da böyledir. Velâyeti hem severiz, hem de ondan korkarız. Sultadan ise ürker ve nefret ederiz.

— Bu ifadelerinizden anlaşılıyor ki, memleketin her müessesesinden sultayı kaldırmak, onun yerine velâyeti ikame etmek lâzımdır. Cumhuriyetin hakiki mânâsı da bu değil midir?

— Evet, Cumhuriyet demek, bütün bu sultaları kaldırmak demektir. Cumhuriyet, velâyetlere hürmet eder, yalnız sultaları kaldırır.

— Cumhuriyet, aynı zamanda, hürriyetin azamî bir derecesi demektir. Velâyetler, hürriyeti takyit ve tahdit etmezler mi? Nasıl oluyor da, velâyeti hürriyete münafi görüyorsunuz?

— Veâyet, hürriyetimize tamamile mâlik olduğumuz halde, hürmet ettiğimiz bir mâşerî kudrettir. Velâyet, hattâ zerre kadar bile hürriyetimize tecavüz etse, derhal mahiyeti değişir, sulta halini alır. O halde hürriyete müğayir bir ve-

lâyetin tasavvuru bile gayr-i mümkündür. Velâyet olmasa, cemiyette inzibat olmaz. Hürriyet de olmasa, terakki vücuda gelmez. Şimdi tamamiyle anlaşıldı ki, Türklerde şetâretle tebessümü yeniden uyandıracak âmiller, sultasız bir velâyet, mefkûreli bir hürriyettir. Çünkü, şetâretin ve tebessümün bir membaı da mefkûrelerdir. Bunu da yarınki müsahabemizde izah edeceğim.

XVII.

MEFKÛRE

Dün yine meçhul filozofla birleştik. Ona «gayr-i uzvî sinir hastalıkları»nın ne demek olduğunu sordum; şu cevabı aldım:

— Sinirler uzvî olduğu halde, gayr-i uzvî sinir hastalıkları tâbirinde aşikâr bir tenâkuz vardır. Fakat, bunlara bizim sinir hastalığı dememiz ve Avrupalıların «Nevroz» demeleri, asabî ârızalarla tecelli etmelerinin neticesidir. Bazı Tabipler, bunların sebeplerini dahili guddelerin az yahut çok faaliyetinde görüyorlar. Ben bu uzvî sebebi red etmemekle beraber, içtimaî sebeplerin de bunlar üzerinde müessir olduğunu tecrübelerimle meydana çıkardım.

Misâl olarak Psychasthénie hastalığını alalım, bunun mânâsı «ruh zayıflığı» dır. Bu hastalığı Doktor Pierre Jeanne keşfetmiş ve bu ismi ona vermiştir. Cemiyet içinde bazı

fertlerle temas etmek, insanı ruh za'fiyetine uğratır. Bazı fertlerle temas etmek de, ruh za'fiyetine duçar olmuş bir ferdi bu hastalıktan kurtarır. Meselâ, kaynanaların gelinlerine daima kalp kıran ve gönül inciten sözleri ve çatık kaşları ile öfkeli çehreleri, gelinlerin ruhlarını daima bir tazyik altında bulunduran âmillerdir. Bunun gibi, bazan bir koca, kendi karısına, yahut bir anne, kendi kızına, bir büyük kardeş, küçük kardeşine kaynanalık yapar.

Doktor Pierre Jeanne diyor ki; bana bir hasta getirdikleri zaman, hastanın ailesi içinde onu bu hale getiren asıl ve büyük hastayı ararım. Hastalığı husule getiren âmil, bu büyük hastanın tazyikleridir. Büyük hasta, zayıf ve düşük olan ruhunun kuvvetini ve seviyesini yükseltmek için, bir münebbihe muhtaçtır. Bu hasta, ekseriya şu münebbihi, daima yanında bulunan birisi üzerine tahakküm yapmakta bulur. Yaşlı bir kadın, ekseriya ruhu düşük bir kadındır. Bunun pençesi altına düşecek mahlûk ya gelini, yahut kızıdır. Kızını ta'zîb etmeğe, ekseriya şefkatı mânidir. Bu suretle, bütün tazyiklerini gelini üzerine çevirir. Böyle bir kadının, gelini yoksa, kendi kızı onun yerine geçer. Bir kadın dermiş ki: «Ben kızımı haksız yere azarladığımı biliyorum. Fakat böyle yapmasam ben hasta olacağım.»

Bazan da, bir fertle temas etmek, hasta bir ferdi tedavi eder. Yine Doktor Pierre Jeanne diyor ki: İki genç kız, ağır surette ruh za'fiyetine uğramışlardı. Bunlar, birgün biribirine rasgelirler, dertlerini biribirine anlatırlar. Karşılıklı anlaşma neticesi, birisi diğerine «sen delisin» der, öteki de evvelkine «sen de delisin» cevabını verir. Bu son hitaplar ikisine de derhal şifa verir. Bunlar, beraber yaşamağa karar vererek, ayni odada yaşamağa başlarlar. Beraber bulundukça ikisi de sağlam bir hayat yaşarlar. Fakat, kötü zan sahibi komşular, bunlar aleyhinde, beraber yaşadıkları için, dedikodu çıkarırlar. Kızlar ismetli oldukları için ayrılmağa mecbur olurlar. Fakat, ayrılır ayrılmaz ikisi de timarhanelik

hasta olurlar. Doktor Pierre Jeanne bunlara der ki: «Halkın dedikodusuna bakmayınız. Vicdanlarınız sizi itham etmezse başkalarının ithamlarının hiçbir kıymeti yoktur. Siz ikiniz beraber yaşamağa mecbursunuz. Çünkü, biribirinize olan tesiriniz hastalandırıcı değil, şifa vericidir.»

— Bu hastalığın ilâcı nedir? diye sordum.

— Bu hastalığın ilâcı, evvelâ hastalığın sebebini ortadan kaldırmaktır. Hastayı, herhangi adamın tazyiki bu hale getirmiş ise, iptidâ onu hastanın yanından uzaklaştırmak lâzımdır. Doktor Pierre Jeanne, evin içinde bazan bir kaynanayı yahut emektar bir kadını, meş'um tesirinden dolayı evden çıkarmıştır.

Çok kere, bir genç ile bir taze kız arasındaki nişan mukavelesini bozmaya ve bazan da evli iki genci biribirinden ayırmağa lüzum görmüştür.

Hastalığın menfi ilâcı budur. Müsbet ilâca gelince, bu da münebbihlerden biridir. Hastanın ruhunu za'fiyetten kurtararak onun seviyesini yükseltecek, herhangi bir münebbihtir. Bazı hastalar üzerinde bir kadeh şampanya yahut bir şişe bira, iyi tesir yapar. Fakat, bence bu maddî münebbihlerin yerine manevî münebbihlere müracaat etmek daha faydalıdır. Bu manevî münebbihler ise, mefkûrelerdir. Mefkûre, ruhları vecidle dolduran ve insana, kendisi için hayatını, servetini, her şeyini feda ettiren bir yaşayış tarzıdır.

Mefkûre, galeyanlı içtimalardan doğar. Hususiyetle, milletin büyük bir tehlikeye düçâr olduğu, yahut büyük bir zafer kazandığı zamanlarda, milletteki bütün ruhları istilâsı altına alır. Böyle zamanlarda herkes mefkûrelidir. Çünkü, mefkûre şe'niyet halini almıştır. Fakat, bu galeyanlı hal, devam edemez. Çünkü, bir taraftan ruhları yorar, diğer cihetten iktisadi hayata mâni olur. İktisadî faaliyetler için, ruhların sekînetli ve sükûnlu olması lâzımdır. Asıl hüner,

içtimaî galeyanlar olmadığı zamanlarda, ruhunda mefkûreyi canlı olarak yaşatmaktır. İşte, mefkûrenin bu şekli, ruh düşüklükleri için daimî bir münebbihtir ve gayr-i uzvî ruh hastalıklarını esaslı bir surette tedavi eder.

XVIII.

TÜRKLERİN EN ZAYIF NOKTASI VE EN KUVVETLİ NOKTASI

Dün ikindiden sonra yine Çınaraltı'na gittim. Meçhul filozof orada idi. Selâmdan, hâl ve hatır soruşlarından sonra, şu suali sordum:

— Türkler hangi noktada çok kuvvetlidirler ve hangi noktada çok zayıftırlar? Buna dair fikirlerinizi lûtfen söyler misiniz?

— Türk milletinde mâşerî vicdan çok kuvvetlidir; bu hususta sair Şark milletlerine benzemez. Diğer şark milletlerinde, henüz aşiret ve feodalizm teşkilâtı kalkmamıştır. Bu sebeple, onlarda yalnız zümrevî vicdanlar kuvvetlidir. Türlkerde ise, aşiret ve feodalizm teşkilâtları kalmadığı ve her Türk köyü, Avrupa köyleri gibi, bir komün mahiyetinde bulunduğu için, umum millete şâmil gayet kuvvetli bir mâ-

şerî vicdan vardır. Türkler, nice defa harp ve felâket zamanlarında, bu mâşerî vicdan sayesinde, büyük kahramanlıklar ve fedakârlıklar göstererek, cihan efkâr-ı âmmesinde muhterem bir mevki kazanmışlardır. Türkleri, askerlik hususunda birinci derecede bir millet yapan, işte bu hususiyetidir. Türklerin, tehlike zamanlarında, daima bir rehberin arkasında birleşerek hârikalar göstermesi mümkündür. Hususiyle, bu rehber, hem kahraman, hem de dâhi olduğunu fiiliyatıyla isbat etmiş bulunursa, bütün millet, tamamiyle tereddüt ve şüpheden ârî olarak, her türlü tehlikelere onunla beraber atılmaktan çekinmez. Bu ruhî ve içtimaî kudret, Avrupa'nın en kudretli milletlerinde bile bu derece kuvvetli değildir.

Tehlike ve harp anlarında daima Türk milletinin mucizeler göstermesini bekliyebiliriz ve Türklerin hiçbir millette görülmeyen fedakârlıkları yapacağından emin olabiliriz. Türk milletinin daima güvenebileceğimiz en esaslı kudreti budur.

Türklerin en zayıf noktasına gelince, bu da, taksim-i a'mâlinin kâfi derecede derinleşmemiş olmasından ibarettir. Taksim-i a'mâl, fertlerin mütehassıs olmasını ve yalnız mütehassıslara kıymet verilmesini icabettirir. Bizde şimdilik mütehassıslar azdır ve umumî malûmat sahiplerine, hezarfenlere daha çok kıymet veriliyor. İşte en zayıf noktamız da budur. Bundan dolayıdır ki, en yüksek mefkûrelere doğru atıldığımız ve en cezrî inkılâpları yapmak cür'etini gösterdiğimiz halde, her işin mütehassıslarını bulamamak yüzünden, tatbikatta sür'atli ve hatâsız olamıyoruz. Bu noktadaki eksikliğimizi itiraf ederek, derhal çaresine tevessül etmeliyiz. Mütehassıs yetiştirmek için, Avrupaya çokça talebeler göndermemiz ve yetişmiş mütehassıslarımız varsa onlara dört elle sarılmamız lâzımdır.

Gustave Le Bon başka bir filozoftan naklen diyor ki: «Fransanın birinci derecedeki elli mühendisi, elli kimyageri, elli mimarı, elli tabibi, elli ziraatçısı, elli erkânıharbi, elli

hukukçusu, elli iktisatçısı, elli maliyecisi birdenbire vefat etseler, Fransa milleti bir an içinde mahvolur; fakat, ihtisasla alâkadar olmayan bütün idare heyeti bir an içinde hayatı terketse, Fransız milleti bunların yerine daha iyilerini bularak, yine eskisi gibi yaşamakta devam edebilir.»

Biz, mâşerî vicdanımızın çok kuvvetli olması sebebiyle, Avrupa'nın en kudretli milletlerinden biriyiz.

Fakat, taksim-i a'mâlimizin henüz başalngıç devresinde bulunması ve az miktarda bulunan mütehassıslarımıza da kâfi derecede kıymet vermiyerek, en ziyade iş görecekleri mevkilerden uzaklaştırmamız, milletimizi terakki sahasında daima yerinde sayar bir hale getirmiştir ve bu yolu takipte ısrar edersek, hiçbir zaman asrî bir millet olamıyacağımızdan ve Avrupa medeniyeti câmiasına giremiyeceğimizden emin olmalıyız.

Yine sordum:

— Bu milletin en büyük mefkûreleri nelerdir?

Şu yolda cevap verdi:

— Bu milletin en büyük mefkûrelerini dört mefkûrede icmâl edebiliriz: 1) Milliyetçilik, 2) Halkçılık, 3) Garp Medeniyetçiliği, 4) Cumhuriyetçilik.

Türk milleti bu gayelere ulaşmak için mâşeri vicdan kuvvetiyle, neler yapmak mümkünse, hepsini yaptı. Fakat, yalnız ihtisaslar, taksmi-i a'mâl ve meslekî teşkilâtla yapılması lâzım gelen şeylere henüz başlamadı bile! Bu eksiğimizi tamamlamaya çalışmak en büyük borcumuzdur. Bunun en sür'atli çaresi ve en kolay tedbiri, Avrupadan mütehassıslar getirtmektir. Ben, Avrupa sermayesinin memleketimize girmesinden korkmadığım gibi, Avrupanın siyasî mahiyette olmayan hakikî mütehassıslarına da tamamiyle güvenirim. Medeniyet, beynelmilel olduğu gibi, onun mümessilleri olan hakikî mütehassısları da beynelmilel insanlardır. Meselâ Pasteur'ün keşiflerinden bütün milletler fayda görmüşlerdir.

Diğer bütün kâşiflerin ve muhteri'lerin faydaları da, günden güne bütün medeniyet âlemine şâmil olmaktadır.

Ben yine sordum:

— Taksim-i a'mâl bu kadar ehemmiyetli bir âmil olduğuna göre, onun derinleşmesi, büyük içtimaî değişmelere sebep olmak lâzımdır. Bu değişmeleri niçin görmüyoruz?..

Şöyle cevap verdi:

— Avrupa'da Rönesansla başlayan bütün inkılâplar, taksim-i a'mâlin cemiyet hayatında yeni bir âmil olarak tesire başlamasının tabiî neticelerinden ibarettir.

Meselâ; «Rönesans», medeniyette inkılâp olduğu gibi, «reform», dinde inkılâp, «renovasyon», felsefede inkılâp, «revolüsyon», siyasette inkılâp, «feminizm», kadınlıkta inkılâp, «sosyalizm», iktisatta inkılâp ve «içtimaî terbiye», terbiyede inkılâp demektirler.

Taksim-i a'mâlden evvel, bu inkılâplara dair hiçbir ize tesadüf edilmezdi. O zaman, yalnız mâşerî vicdandan doğan mâşerî müesseseler ve mefkûreler mevcut olabilirdi. O zamanki insanlar, yalnız mâşerî vicdana ve mâşerî şahsiyete mâliktiler. Ferdî vicdanla ferdî şahsiyet henüz fertlerde teşekküle başlamamıştı. Fakat, taksim-i a'mâl derinleştikten sonra, iptidâ meslekî vicdan, sonra da ferdî vicdan vücude gelmeğe başladı. Ferdî vicdan, ferdin cemiyetteki din, ahlâk, hukuk, san'at, lisan, siyaset, aile gibi müesseseleri, kendine mahsus bir nüansla görmesi, millî zemin üzerinden kendi ruhundan doğan nakışları işlemesi demektir. Ferdî şahsiyet sahibi, esaslarda kendi milletiyle mütesânit olmakla beraber, bunların tefsirinde tamamiyle şahsîdir.

Taksim-i a'mâlden doğan bu yeni ruha, ferdin istiklâli denilir ki, Avrupada bugünkü terbiyenin üç hedefinden biridir. Diğer iki hedef de, çocukların inzîbatlı ve fedakâr olarak yetiştirilmeleridir.

Görülüyor ki taksim-i â'mâl. İçtimaî tekâmülü iki büyük

kısma ayıran en mühim bir âmildir. İçtimaiyat ilmi, cemiyetleri, taksim-i a'mâlli olup olmamalarına göre iki büyük cinse ayırmıştır:

Kıt'avî cemiyetler, mütaazzî (organize) cemiyetler.

Bunlardan kıt'avî cemiyetlerde yalnız müşterek vicdan vardır. Henüz, taksim-i a'mâl kâfî derecede vücuda gelmemiştir. Mütaazzî cemiyetlerde ise, mâşerî vicdandan başka, taksim-i a'mâl ve onun neticesi olan ihtisas da teşekkül etmiştir. Yukarıda saydığımız inkılâplar, milletlerin kıt'avî cinsinden mutaazzî cinsine geçtiği zamanın zarurî ve tabiî neticeleridir. İşte, bugün Türkiye bu merhalede bulunuyor. Düne kadar kıt'avî bir cemiyettik. Bugünden itibaren mütaazzî bir cemiyetiz. Şu kadar ki, bu yeni hayatın henüz başlangıcındayız. Taksim-i a'mâlde ileri gittikçe, yeni hayatta daha zengin olacağız ve gittikçe daha ziyade mütaazzî bir cemiyet oldukça, Avrupa milletlerine medeniyetçe de müsavi olacağız.

XIX.

TEŞKİLÂTÇILAR

Meçhul filozofa sordum:

— Mademki Avrupa sermayesinden ve Avrupalı mütehassıslardan istifade edebiliriz; bunlardan başka, bizde de azçok sermaye ve mütehassıs vardır. Tabiî servetlerle rençber ve amelelerimizin çalışkanlığı ise her yerden ziyadedir ve o halde niçin askerî ve siyasî hayatta olduğu gibi iktisadî hayatta da büyük bir muvaffakiyet gösteremiyoruz?

Şu cevabı aldım:

— İktisadî muvaffakiyetlerin sırrı bu saydığınız şeyler değildir.

Vakıa, klâsik iktisat kitapları, istihsal için yalnız üç âmil gösterir: Tabiat, sa'y, sermaye... Fakat, bence, istihsal için bu üç âmil kâfi değildir.

Filhakika, bizde tabiat çok zengin. Sermayeyi ve mü-

tehassıslarla ameleleri de gerek hariçten ve gerek dahilden tedarik edebiliriz. İstihsal sahasında, âmil mevcut olduğu halde, niçin hiçbir iş yapamıyoruz? Demek ki bunlardan başka, mühim bir âmli vardır ki henüz eksiktir. Âmillerin en ehemmiyetlisi olan bu dördüncü unsur «teşkilâtçılar»dır. İktisat sahasında bunlara «müteşebbisler» adı verilir.

Filhakika, bizim memleketimizde tabiat zengin olmakla beraber, sermaye ve sa'y da yok değildir. Fakat müteşebbislerimiz pek azdır. Ve onlar da küçük çaptadırlar. Biz, ekseriya, memleketimizde sermaye yok, mütehassıs yok!. diye şikâyet ederiz. Halbuki herşeyden evvel, bizi iktisatta geri bırakan, büyük müteşebbislerimizin yok olmasıdır. Müteşebbis, alelâde çalışkan bir adam değil, herhangi bir sermaye sahibi de değil, «yaratıcı bir adam»dır. Bu yaratıcı adamın yalnız bir kuvveti vardır: O da teşebbüsünde muvaffak olacağına pâyânsız bir iman ve ümide mâlik olmasıdır. «İman ve Ümid», bu ruhî kuvvetler, yalnız iktisat sahasında değil, başka sahalarda da büyük teşkilâtçılar vücûde getirmiştir.

Meselâ, başımızda Gazi Paşa gibi, İsmet Paşa gibi büyük teşkilâtçılarımız olmasaydı, gösterdiğimiz askerî ve siyasî mucizeler husule gelebilecek miydi? Hiç te zan etmem. Millî Müzemizi kendi başına yalnız bir teşkilâtçı sanatkârımız vücûde getirmedi mi? Hilâl-ı Ahmer Cemiyetinin bu kadar faydalı işler görebilmesi, başındaki teşkilâtçılar sayesinde değil midir? Bu teşkilâtçıların hepsinin yaratıcı olmaları, iman ve ümitlerinin pâyânsız ve lâyemût olmasının neticeleri değil midir? Şüphesiz, Avrupa'da ve Amerika'da **böyle teşkilâtçı ruhlar azdır.** Meselâ bir Mussolini'nin zuhûru, İtalya'yı keşmekeşten kurtardı. Bir Lenin'in teşkilâtçılığı, Rusya'daki bir devletin esaslarını kurdu. İmansız ve ümitsiz bir Wilson ise, cihan sahnesine çıkardığı prensiplere hayat veremedi. Çünkü, evvelkilerde iman ve ümit ol-

duğu halde, bu hasta ruhta bu kuvvetlerin ikisi de mevcut değildi.

Hakikî imanla gerçekli ümidin yaratıcı olmaları, bu iki kuvvetin istîlâkâr bir hâssaya malik bulunmaları sayesindedir. Bu kuvvetler, iptidâ, bir ferdin ruhunda doğarlar. Fakat bir kere doğdular mı, artık hiçbir kuvvet onları durduramaz, bir an içinde birçok ruhlara sirayet ederler ve çok geçmeden, bütün bir hey'eti, bütün bir milleti, bütün bir ümmeti, hattâ bütün bir medeniyet dairesini istilâları altına alırlar. Peygamberler, buna en vâzih misâller değil midir? Onlardaki iman ve ümit kuvvetleri değil midir ki bugün hâlâ yüzlerce milyon insanı arkalarında koşturuyor?

Türkler, pek yakında bu ruhî kuvvetlerin askerî ve siyasî feyizlerini gördüklerinden, bunların mûcizevî tesirlerini kabul için, tarihî ve içtimaî delillere muhtaç değildirler.

Fakat, bugün Türkleri şaşırtan da dünkü askerî ve siyasî mucizelerden sonra, bugün iktisat sahasında, değil mucize ve harikalar, hattâ en yabancı muvaffakiyetlere bile nail olamamalarının sebebini bir türlü anlayamamalarıdır. Evet, o sahalardaki o büyük kudretin yanında, bu sahadaki iktidarsızlık nereden geliyor? Şüphesiz, öteki sahalarda teşkilâtçılarımız mevcut olduğu halde, bu son sahada henüz bir teşkilâtçımızın yetişmemesinden!

— Acaba iktisadî teşkilâtçılarımız zuhur ederlerse, sermayemizin ve tekniklerin bu fıkdanı devrinde ne iş yapabilirler?

— Bunlar, evevlâ, anonim şirketler, yahut kooperatifler tesis ederler. Mademki bunların iktisadî ıman ve ümitleri istilâî bir feyze mâliktir, bu tesisler üzerinde, umum halkın —Vaktiyle, millî tehlike zamanında Gazi Paşa'nın arkasından gittikleri gibi— büyük bir coşkunlukla, bu iktisad Gazilerinin de arkalarından koşacaklarına hiç şüphe

yoktur. Ondan sonra, sermaye ile teknisyenleri, gerek hariçte, gerek dahilde kolayca bekliyebilirler.

— Fakat, neden memleketimizde bu iktisat gazileri henüz yetişmiyor?

— Çünkü, memleketimizde «askerî iman» ve «siyasî nî, felsefî, intibâhlar gibi, iktisadî intibâh da, yeni bir iman henüz yeni başlamaktadır. Bizde, yalnız, ferdî menfaat duygularının iktisadî bir intibâhı doğurabileceğini zannedenler hatâ ediyorlar. Dinî, ahlâkî, hukukî, siyasî, bedîî lisanî, felsefî intibâhlar gibi, iktisadî intibâh da, yeni bir iman hamlesinin, yeni bir ümit hamlesinin feverânına muhtaçtır.

İnsanların bazan şu gayelere, bazan da başka hedeflere kıymet vermeleri, mâşerî iman ve ümitlerindeki değişmelere tâbidir. Türk milletinin şimdiye kadar iktisadî mefkûreleri yoktu. Bu asırda, bir milletin hürriyet ve istiklâlini temin eden, refah ve saadetini hazırlayan, şeref ve namusunu kurtaran âmilin, başlıca iktisadî muvaffakiyetler olduğunu bilmiyordu. Bugün Türk milletinin ruhunda iki kuvvetli imanın tenebbüt etmeğe başladığını görmekle müftehiriz: Bu iki iman, terbiyevî imanla iktisadî imandır. Fakat, bunlar henüz yeni feyizlenmeğe başladılar. Bu yeşil filizlerin, çok geçmeden şu kocaman çınar gibi, Türk milletini, refahlı gölgeleri altına alacağını göreceğiz.

Türk milletinin ruhu, öyle yerinde sayan milletlerin ruhu gibi kısır değildir. Türk milletinin ruhu, manevî bir kimyahaneye benzer. Hangi his oraya girse, ümide, hangi fikir oraya dahil olsa, imana münkalip olur, hangi irade oradan geçse, mefkûre halini alır. Hattâ diyebilirim ki, eğer, âhir zaman dini İslâmiyet olmasaydı, yeni bir dinin meşîmesi, ancak Türk ruhu olabilirdi. Çünkü, Türk milletinin ruhunda o derece coşkunluk ve taşkınlık vardır. Nasıl ki yeni bir ahlâkın, yeni bir hukukun, yeni bir sanatın beşikleri de ancak Türk milletinin ruhu olabilir. Çünkü, Türkün mâşeri ruhu, o derece feyizlidir.

Ben ümit ediyorum ki, yakında bizde de iktisadın Gazileri, o büyük yaratıcı teşkilâtçılar, yani iktisadî müteşebbisler yetişecektir. Gençlerimiz bir kere bunu kendilerine en büyük gaye ittihaz etsinler, az zamanda muvaffak olacaklarına eminim. Hiç şüphem yoktur ki, bugünkü Türk gençliği. hangi gayeleri istihdaf etse, az zamanda, hedefine vâsıl olur. Yalnız, Türk gençlerine, milletimizin hürriyet ve istiklâlini tamamlamak için, terbiyevî ve iktisadî mücahitler namiyle, daha iki büyük mücahid sınıfına muhtaç olduğumuzu ve bunları yetiştirmek için de kalplerimizi terbiyevî imanla iktisadî imana mukaddes bir mâbet yapma iktiza ettiğini bildirmemiz kâfidir. Türk genci, gayelerini bildikten sonra, onlara ulaşmakta gecikmez.

XX.

AİLE ADLARI

Dün meçhul filozofa, ailenin kuvvetlendirilmesi için, ne yapmalıyız? diye sordum.

Şu yolda cevap verdi:

— Bence evvelâ aile adlarından başlamalıdır. Bütün medenî miletlerde her aileye mahsus bir unvan vardır ki, ekseriya şahsî addan sonra gelir. Frederik List, Viktor Hugo gibi. Bu mürekkep isimlerdeki birinci kelime şahsî ad, ikincisi, aile adıdır. Milletimizde ise, bugün, muntazam bir aile adı yoktur. Değil iki amcazadenin, hattâ iki kardeşin bile, aynı aileden oldukları isimlerinden anlaşılamaz. Sair milletlerde ise, aile adı muntazam olduğundan, kim kimin akrabası olduğu kolayca anlaşılır. Bu isim iştirâki, akrabalar arasındaki tesanüt ve samimiliği de kuvvetlendirir.

— Bizde aile isimleri yok gibidir diyorsunuz. O halde bunları hangi kuvvet vücûda getirebilir?

— Nüfus kanunu bu işi yapabilir. Yeni nüfus kanunumuza şöyle bir ibare ilave edilebilir: Nüfusa tescil edilirken, her aileden, bir aile adı kabul etmesi istenilir. Bir aile ismi gösteremiyenlere Kommün meclisince münasip bir aile ismi verilir. Bundan sonradır ki, nüfus defterine, her fert, aile ismi ile beraber, ailesinin sahifesine kaydolunur. Ondan sonra, resmî muamelelerde hep şahsî ismi ile beraber aile isminin zikredilmesi ve yazılması şart kılınır. Bu suretle aile isimleri bizde de yerleşmiş olur.

— Türklerde aile ismi hiç bir zaman mevcut olmamış mı?

— Bilâkis eski Türkler de aile ismine çok ehemmiyet verirlerdi. Sonraları bu aile isimlerinin şekilleri değişmiş de. esası gene baki kalmıştır. Yani her devirde aile ismi ailenin başka bir dairesine izafe edilmiştir. Türklerde aile isminin tarihini, aldığı muhtelif şekillere göre, altı devre ayırabiliriz:

1) Boy devri — Eski Oğuzlarda, aile adı «Boy» isminden ibaretti. Oğuz ili yirmi dört boydan mürekkepti. Bir adamın kim olduğunu tanıtmak için «Hangi boydansın?» diye sorulurdu. O da meselâ: «Beydili boyundanım» derse, hangi aileye mensup olduğu anlaşılmış olurdu. «Boy» eski oğuzlarda ailenin en büyük ve en çok tesanütlü olan dairesiydi. Fakat eski Oğuzlarda bugünkü Avrupa milletlerinin aksine olarak boy ismi şahsî addan evvel gelirdi: Salur kazan, Bügdüz Emen gibi. [Kitab-ı Dede Korkut]. Bunlardaki «Salur» ve «Emen» tâbirleri birer Oğuz boyunun adıdır.

Şu kadar var ki, Macarlar'da da aile ismi şahsî addan evvel gelir. Bu benzeyiş de Türklerle Macarlar arasında kadîm bir münasebet olduğunu gösterir.

Bununla beraber, Eski Oğuzlarda boy adının şahsî isimden sonra geldiği de görülmüştür: Yunus Emre, Tapduk

Emre gibi. Emre bence Oğuz boylarından «Emre» dir ki, bugün Emreli demekteyiz. O halde Türklerde de bugünkü Avrupa milletlerinin isimlerine benzer adlara rastgelmiş oluruz.

2) Soy devri — Boyların inhilâlinden sonra onların yerine «Soy» lar gelir. Bu devrede soy ismi evvel getirilir, ondan sonra «oğlu» yahut «oğullarından» tabiri, bundan sonra da şahsî ad getirilirdi. Karaman oğlu Mehmet Bey, İsfendiyar oğlu Şemsi Paşa, Aydın oğullarından İsa Bey gibi. Soy adı soyun müessisi olan bir dedenin adına istinat ederdi. Türkler, İslâm devletleri arasında «boy» teşkilâtını kaybettikten sonra, bu ikinci devir başlamıştır.

3) Osmanlı devri — Osmanlı devrinde «oğlu» yerine «zâde» tâbiri getirildi. Bekir paşazâde Tevfik, Müftizâde Osman, Kâtipzâde Hasan gibi, bugün ekseriyetle bu şekil muteberdir. Fakat, Türkçülük cereyanından sonra yeniden «zâde» yerine «oğlu» tâbiri kullanılmaya başlamıştır.

4) Mahlas devri — Dördüncü devirde, aile adı yerine şahsî addan sonra «mahlas» denilen bir ad getirilmiş ve aile adı ikinci plânda kalmıştır. Tevfik Fikret, Tahsin Nahit gibi. Bu devirde aile isimlerinin ihmale uğradıklarını, şahsî isimlerin çiftleştiğini görüyoruz.

5) Yanlış taklit devri — Bu devirde, Avrupa milletlerinde olduğu gibi, aile adı yerini tutan «babanın ismi» getirilmeye başlandı. Ve gûya «babanın ismi» bir aile adı oldu. Fakat, her nesilde baba değiştiğinden aile adının da değişmesi lâzım geldi: Âkil Muhtar, Halil Ethem, Hamdullah Suphi gibi.

6) Avrupaî devir — Avrupaî devirde, dedelerinden birinin şahsî ismi yahut hirfetinin ismi, Avrupa'da olduğu gibi aile ismi itibar olunarak bütün nesillerde şahsî isimden sonra getirilmek suretile başlayacaktır. Ali Çapan, Ahmet Avunduk gibi meselâ, Hamdullah Suphi Bey'in oğulları ve torunları hep «Suphi» olacaktır.

İşte yeni nüfus kanununca mecburî addedilmesi lâzım gelen ve nüfus defterlerinde esas olacak olan aile ismi, şu sonki tarzda olmalıdır. Bu şekilde hem aile ismi birçok nesiller devam eder, hem de ilk devre, yani boy devrine tetâbuk eder, hem de «oğul» ve «zâde» gibi fazla tâbirlerden azâde bulunmuş olur.

Münevverlerimiz, kanundan evvel bunu kabul etseler, daha iyi olur.

XXI.

TÜRK AİLESİ

Türk ailesi de nasıldı, nasıl olacak?

Dün meçhul filozofa sordum:

— Türk ailesi, aile enmûzeclerinden hangisine mensuptur ve onu ne suretle ıslah etmeliyiz?

Şöyle cevap verdi:

— Aile, iptidâ, mâderî semiye halinde başlamıştır. Bu devirde, çocuk, anasının semiyesine nisbet edil'rdi; babasının semiyesiyle hiçbir akrabalığı yoktu. Semiyenin inkısâmiyle, bu müşterek kütükten üç dal ayrıldı: Mâderî aile, asabevî aile, pederî aile.

1 — Mâderî aile:

Bu enmûzece, yalnız ibtidâî cemiyetlerde rast gelinir. Bunda da, mâderî semiyede olduğu gibi, nisbet, yalnız ana

cihetinden muteberdir; babanın aile içinde hiçbir mevkii yoktur. Bazıları bu enmûzece, «Mâderşahî Aile» derlerse de, doğru değildir. Çünkü, bu ailelerde velâyet anada değil, dayı'dadır; bu sebeple buna «Halşâhî Aile» denilebilir. Ailenin en eski şekli bu «dayılık» devridir.

2 — Asabavî aile:

Bu enmûzec, pederî semiyenin inkısâmından husule gelir. Asabe, baba cihetinden olan erkek akrabalardır. Asabevî aile davası, tesnütten doğmuştur. Bu sebeple, kan, yalnız kan davası mücadelelerinde işe yarayan kadınları muhtevi değildir. Hattâ, asabeden olup da, eli silâh tutmayan çocukları da mirastan mahrûm etmesi, bu nevi ailenin doğrudan doğruya kan davası mücadelesinden doğduğunu gösterir. Maktulün diyetini alan, onun babası yahut kardeşleri değil, bütün asabedir. Diyeti vermek de, yine yalnız yakın akrabaların borcu olmayıp bütün asabenin borcudur. İntikam da, yalnız kaatilden değil, onun asabesine mensup her hangi bir fertten alınabilir. İntikam almakla mükellef olanlar da asabenin bütün fertleridir.

Asabevî aile bir cins olup, bundan üç aile nevi doğar:

a — Biraderler arasında zevcelerin taaddüdü, b — Taksim görmemiş asabe, c — Pederşahî aile.

a — Biraderâne taaddüd-i ezvâc:

Bu enmûzecte, babanın mirası yalnız büyük kardeşe kalır, yani miras taksim olunmaz. Fakat, bundan başka, evlenmek selâhiyeti de yalnız büyük kardeşe aittir. Büyük kardeş, müteaddit zevcelere mâlik olabilir. Diğer kardeşler, aile malından istifade hakkına mâlik oldukları gibi, büyük kardeşin zevcelerinden de intifa hakkına mâliktirler. Hattâ herbiri zevcelerinden birini benimsiyebilirler.

Strabon, Yemen'de bu nevi ailenin bulunduğunu haber veriyor. Bugün Tibet'teki aile de, bu enmûzece mensuptur.

b — Taksime uğramayan aile:

Bu ailede de, babadan kalan miras taksim olunmaz. Bir dedenin torunları aynı evde yaşarlar ve aynı mutfaktan yemek yerler. Fakat, bunlar arasında taaddüd-i zevcât kaidesi yoktur. Her erkek kendi hesabına evlenmek hakkını haizdir. Islavlarla eski Araplarda aile bu enmûzece mensuptur. Islavlar buna «Zadruga» derler. Araplar «ehl» adını verirler.

c — Pederşahî aile:

Taksim olunmamış asabenin emvali, umum asabe zümresine ait olduğu halde, bazı cemiyetlerde, bu emval, aile resinin şahsî malı mahiyetini alır. O zaman, aile reisine «pederşâh» denildiği gibi, bu aileye de «pederşâhî aile» denilir. Bu ailenin reisi, yalnız ailenin emvaline mâlik-i mutlak olmakla kalmaz, aileye mensup bütün asabetlerin, hattâ kendi zevcesiyle çocuklarının hayatı üzerinde de istediği gibi tasarruf eder, bunları satabilir ve öldürebilir. Eski Roma ailesiyle şimdiki Çin ailesi, bu enmûzece mensuptur.

3 — Pederî aile:

Buna pederî aile denmesi, en başta babanın bulunmasından dolayıdır. Ana, babaya hukukça müsavî olmakla, müsaviler arasındaki birincilik babaya bırakılmıştır. Bu aile enmuzeci maderî semiyenin pederî semiye ile imtizacından doğmuştur. İbtidâî cemiyetlerde, çocuk, ya yalnız annesinin, yahut yalnız babasının semiyesine nisbet edilirdi. İki semiyenin yan yana yaşaması mümkün değildi. Çünkü, çocuk yalnız bir dine mensup olabilirdi. Her semiyenin ayrı bir dini olduğundan, çocuğun iki semiyeye nisbeti iki inhisarcı dine mensubiyeti demek olurdu.

Fakat, bazı cemiyetlerde, «din», pederî semiyeye, «sihir», maderî semiyeye ait olmasından dolayı, bu iki semiye,

yan yana yaşamak imkânına mâlik olmuştur. Bu cemiyetlerde, dinle sihir biribirine müsavi olduğu için, pederî semiye ile maderî semiye de birbirine müsavidir. Bu esasın neticeleri olmak üzere, baba anaya, zevc zevceye, amca dayıya, hala teyzeye, birader hemşireye, hulâsa erkek kadına müsavidir. Bu müsavatlardan, en demokratik aile enmûzeci doğmuştur. Eski Türklerle Germenlerde bu aile enmûzeci mevcuttur. Türkler, bu aileye «soy», Germenler ise «zippe» adını verirler. Eski Türklerde ana soyu ile baba soyu birbirine müsavidir. Bunun neticesi olarak kadın da, erkekle müsavi oldu. Sonraları, soy, inkısâma uğrayarak, «pederî» adını alan daha küçük zümreleri doğurdu. Pederî aile, ailevî bir cumhuriyet olup, baba, bu cumhuriyetin reisi, ana da reisesi hükmünde idiler. Velâyet, ikisi arasında müşterekti. Baba, hiçbir vakit ananın muvafakatı olmaksızın kızını bir erkeğe veremezdi. Aileye ait bütün işlerde ananın reyi alınmak lâzımdı. Çocukların da hukukuna tecavüz olunmazdı. Binaenaleyh, pederî aile, pederşahî aileye hiç benzemez. Aralarında cezrî bir fark vardır ki, müsavatta hürriyetten ibarettir.

Pederî ailenin inkısâmından, «İzdivacî Aile» enmûzecî doğdu. İzdivacî ailede esas, dolaşırken, gerek güveyinin ve gerek gelinin, babalarının ve analarının oturdukları evleri terkederek, yeni bir ev kurmaları suretinde başlar. Eski Türklerde, bu kaide mevcuttu. Fakta, bu kaidenin bir «töre» halinde mevcut olması kâfi değildir. İzdivacî ailenin asıl temeli, asrî bir devlet tarafından yapılmış asrî bir aile kanunundan doğmasıdır. Avrupa milletlerinde bugünkü ailenin menşei, Roma hukuku değildi. Cermenlerin ananevî töreleridir. Fakat, Avrupa milletlerinde asrî devlet teşekkül edip de asrî aile kanunları yapılmasaydı, Avrupanın cermen milletlerinde bile, izdivacî aile teşekkül edemiyecekti. Lâtin ve İslav milletlerde aileler pederşahî ve Zadruga enmûzeclerine mensup olduklarından, bunlarda kendi kendine izdi-

vacî ailenin doğması hiç mümkün değildi. Demek ki bugün Avrupa milletlerinde ailenin «izdivacî aile» enmûzecinde olmasını temin eden asrî devletin yaptığı asrî aile kanunlarıdır. Bu kanunlar, eski törelere ve ananelere nihayet vererek, hürriyet ve müsavat kaidelerine muvafık ve bugünkü demokrat aileleri vücuda getirmiştir. Bu sebeple, eski Türklerde izdivacî ailenin fi'len mevcut olması, tâ o zamanlarda bile milletimizin izdivacî aile devrine atlamış olduğunu ispat etmez. O zaman, Türklerde asrî bir devlet tarafından yapılmış bir aile kanunu olmadığı için, yalnız töreye istinad eden bu kaidenin müstakar bir mahiyeti yoktu. Bundan dolayıdır ki biz, izdivacî aile devrine ancak yeni yapılacak Aile Kanunu ile geçebiliriz. O halde, yapacağımız aile kanunundaki veçhemiz, en eski ananelerimizde, yalnız fi'li bir anane suretinde mevcut olan «izdivacî aile» sistemini, hukukî müeyyidelere malik bir esas olarak kabul etmemizdir.

XXII.

YİRMİNCİ ASRIN EN MÜHİM MÜESSESESİ GAZETEDİR

Dün akşam yine meçhul filozofla beraberdik. «Bu asrı karakterize eden en asrî müessese hangisidir?» diye sordum. Şu cevabı verdi:

— On dokuzuncu asrı, Alfred Fouillée'ye göre karakterize eden, ne tayyarelerdir, ne tahtelbahirlerdir, ne de otomobiller, tanklar ve dritnavtlardır. Bunlar olmasaydı, yine asrımız, on dokuzuncu asır olabilirdi. Medeniyet müesseselerinin diğerlerini de birer birer kaldırabiliriz. Asrımızın on dokuzuncu asır olmasına yine bir halel gelmez. Fakat, maâzallah bir de gazete'nin ortadan kalkmasını tasavvur edelim. Bütün diğer medeniyet müesseseleri yerinde dururken, yalnız gazetenin yok olması bizi on dokuzuncu asırdan uzaklaştırarak Kurun-ı vustaya doğru atar. Demek ki bu asrı karak-

terize eden en belli başlı medeniyet müessesesi, ancak gazetedir. Alfred Foulillée'nin bu sözleri yirminci asır için de doğrudur. Meselâ gazetesiz bir millet meclisi farzedelim. Bu neye yarra? Hiçbir şeye yaramaz.

Parlâmentonun bile en büyük vazifesi gazetelerin hürriyetini temin etmektir. Millet Meclisindeki mes'uliyetsiz hitabet kürsüsü ki memleketteki hürriyetin canlı timsalidir; gazetelerin hürriyetine dokulunur dokunulmaz o kürsünün feryat etmesi lâzım gelir. Gazetenin bu kadar büyük bir ehemmiyete malik olması nereden geliyor?

Evvelâ eski devirlerde mevcut olmayan yeni bir içtima tarzı yaratmasından. Gazetenin doğmasından evvel, yalnız bir türlü içtima tarzı vardı. O da insanların kapalı bir salonda yahut açık bir meydanda toplanıp beraber duyması, düşünmesi ve irade etmesi idi. Bu içtimadan husule gelen birkaç saatlik muvakkat cemiyete «foule=cemm-i gafîr» denilir. Cemm-i gafîr, şifahî bir cemiyettir. Bu cemiyette hatipler söyler, önayaklar tahrikâtta bulunur, elebaşları yol gösterir.

Gazeteden doğan yeni içtima tarzı ise «amme=publique» adını alır. Âmme, şifahî değil, tahrirî bir cemiyettir. Bir âmmenin fertleri cemm-i gafîr gibi, bir mahalde bir dükkânda toplanmağa muhtaç değildir.

Evinizde otururken, yalnız günün gazetesini okumakla, göze görünmez bir içtimâın, mânevî bir cemiyetin içine girmiş olursunuz. Çünkü, her gün aynı gazeteyi okuyanlar, aynı suretle duymağa, düşünmeğe, irade etmeğe alışarak müşterek bir vicdana malik olurlar. Bundan başka, aynı gazeteyi okuyanlar, her gün akşama kadar, zihnen aynı vakalarla meşgul olurlar. Çünkü gazetede bu vakalar havadis olarak yazılmıştır.

Aristo, insanı «içtimaî bir hayat yaşamağa muhtaç bir hayvandır» diye tarif etmiş. Gazetenin zuhurundan evvel, içtima, behemehâl, bir araya gelmeyi icap ediyordu. O

zamanlar «vatan»ın yalnız «medine» den ibaret olması, bir şehre inhisar etmesi, bu sebebe müstenitti. Çünkü o vakit insanlar yalnız cemm-i gafîr halinde içtima edebilirlerdi. Ancak meclislerde yahut meydanlarda toplanarak şifahî mükâlemelerle konuşabildiklerinden, o zaman millî bir vatan teessüs edemezdi. O zamanki büyük devletler de, aşiretlerin yahut medinelerin bir konfederasyonundan ibaretti. Yüzlerce şehirde ve yüz binlerce köylerde dağınık olarak yaşayan bir milletin heyeti mecmuası, bir cemm-i gafîr halinde toplanamazdı. Bir şehrin ve yahut bir aşiretin ahalisi ise bu şekilde toplanabilirdi.

Gazetenin zuhurundan sonra ise, kırk milyon nüfuslu bir millet, tarihî bir âmme halinde, aynı suretle duymağa, düşünmeğe, irade etmeğe kabiliyet kazandı. Bütün bir millette müşterek efkâr-ı âmme bu suretle doğdu. Millî devlet ve millî vatan, ancak bundan sonra teşekkül edebildi. Demek ki, milliyetin ve asrî devletin doğması başlıca gazetenin sayesindedir.

Bundan başka, gazete beynelmilel efkâr-ı âmmenin de anasıdır. Bütün millî efkâr-ı âmmelerin fevkinde bir cihan efkâr-ı âmmesi vardır ki, bunu doğuran da bilhassa gazetedir. Gazete sayesindedir ki, bütün medenî insaniyet, hakikî bir cemiyet halini alıyor. Bence hakikî Cemiyet-i Akvâmın teşekkülüne kadar, bunun rolünü yapacak olan da ancak gazetelerdir.

Gazetenin en büyük hizmeti, umumî bir mürebbî olmasıdır. Bugün kitaplar okunmuyor, mecmuaların varidatı masraflarını karşılamıyor; seve seve okunabilen yazılar, ancak gazetelerdir. Çok kimsenin bütün mâlumatı, gazetelerden öğrendiği bilgilere münhasırdır. Gazete, her gün, her ferdin ayağına giden ve herkesin anlayabileceği dersleri okutan canlı bir mektepdir. O halde, bir memleketin ihyâsı için, ıslâhata, ilk önce gazetelerinden başlamalıdır. Gazete her müesseseyi tenkit ve kontrol eden, her hatâyı müseb-

bibine tashih ettiren, âsrî bir millete, umdeler ve mefkûreler veren içtimaî bir şâri'dir. Fakat bu içtimaî şâri, her şeyden evvel, kendi kendini kontrol etmeli, kudsî rolünü tamamiyle yapıp yapmadığını daima aramalı ve yoklamalıdır. Gazeteleri hakikî vazifelerini ifa eden bir millet, her türlü kusurlarından kurtularak, bütün terakkilere ve tekâmüllere nail olacağını bilmelidir. Asrî bir millet olmak için, vazifeperest gazetelere malik olmak kâfidir.

Şurası da var ki, gazetenin ömrü bir günlüktür. Bir gazete çıktığı gün gayet ehemmiyetlidir. Ertesi gün bu ehemmiyeti kalmaz. Meselâ, bir gün, masa üstündeki bir gazetede mühim bir makale, yahut bir havadis görürsünüz. Derhal onu okumağa can atarsınız. Fakat, okumadan evvel bir de gazetenin tarihine bakarsınız gazete geçmiş bir güne aitse, makale ve havadis gayet ehemmiyetli olmasına rağmen gazeteyi elinizden atarsınız. Çünkü, bugün artık bu makale yahut havadis, hiçbir ferdin ruhunu meşgul etmiyor. Halbuki günün gazetesini okuduğunuz zaman, herkesle beraber, aynı vak'alar hakkında düşünüp hissetmiş olacaksınız. İşte, gazetenin kıymeti de bundan ileri gelir.

Gustave Le Bon cemm-i gafîrlere dair yazdığı bir eserde: «Bu asır cemm-i gafîrler asrıdır» demişti. Gabriel de Tarde ise: «Bu asır, âmmeler asrıdır» diyerek bu sözü tashih etti. Bence Tarde daha haklıdır. Bundan anlaşılıyor ki, bu asır, gazeteler asrıdır.

XXIII.

KÜRTLERİN MENFAATI

Dün yine meçhul filozofla beraberdik. Dedi ki:

— İngilizler, Musul Meselesinden bahsolundukça, bu arazide Türkten çok Kürt bulunduğunu ileri sürüyorlar. Bu sebeple Musul Meselesinin daha ziyade Kürtlerin menfaatına göre halledilmesi lâzım geldiğini iddia ediyorlar. Bizce Türklerle Kürtlerin farkı olmadığı için, Musul Meselesinin her iki kavmin menfaatı nokta-i nazarından halledilmesi lâzımgelir. O halde, Musul Meselesini halle çalışırken, «Kürtlerin menfaatı Araplarla beraber mi, yoksa Türklerle beraber mi yaşamaktır?» tarzında bir sual karşısında kalabiliriz.

Herkes bu suale ihtisasına göre cevap vermek ister. Benim ihtisasım (Sosyoloji) olduğundan vereceğim cevabı, bu ilmin esaslarına istinaden vermeğe çalışacağım.

Eskiden beri benim zihnimi işgal eden bir mesele var: Kürtler, kabiliyetli bir kavim oldukları halde, neden dolayı şimdiye kadar göçebelik ve aşiretlik hayatından kurtulamamışlardır?

Bu suali senelerce evvel sosyoloji ilmine sormuş ve cevabını da almıştım. Bakınız size izah edeyim:

Kürtler, zannolunduğu gibi, cenup vilâyetlerimizin hepsinde göçebeliğini muhafaza etmiş değildir. Kürtlerin bir kısmı göçebe ise, bir kısmı da mukîmdir. Bu vaziyet, aşiret hayatına da teşmil edilebilir. Mukîm Kürtlerin hepsi aşiret hayatı yaşamazlar. Türk köyleri gibi, bir tabiî komün mahiyetinde bulunan Kürt köyleri çoktur. Buna binaendir ki Kürtler, birbirine muhalif iki içtimaî enmûzece ayrılmışlardır.

Kürtlerin bu içtimaî ikiliği, içtimaî muhitlerin neticesidir. İçtimaî muhitleri itibariyle ikiye ayrılan Kürtlerin birinci kısmına (Çöl ağzında bulunan Kürtler), ikinci kısmına (Çölden uzak bulunan Kürtler) diyebiliriz. Çöl ağzında olan Kürtlerin hepsi göçebedir. Çölden uzak bulunan Kürtler ise, gerek göçebelikten ve gerek aşiret teşkilâtından kurtulmuşlardır. Bunun sosyolojik sebebi nedir? Çöl, hangi bir âmilin eseri olarak bu tesiri yapıyor? Buna verilecek cevap, çok kolaydır.

Çöl demek, «Şammar» ile «Aneze» demektir. Bu iki muzazzem ve iğtinâmcı Arap aşireti, çölün müsallah hâkimleridir. Bugün Irak berriyyesi, Şammarlıların, Şam berriyyesi ise Anezelilerin elindedir. Bu iki aşiret, badiyenin ma'mûre ile temas eden ve ma'mûreyi haraca bağlıyan iki seferber ordusudur.

Mâlumdur ki herhangi seyyar bir aşiret ya nefsini müdafaa için, yahut başka aşiretlerden «huve» almak ve vermedikleri takdirde sürülerini yağma etmek için daimî seferberlik hayatı yaşayan bir ordu gibidir. Bu ordu daima çöl ağzında bulunan köylere hücum ederek sürülerini iğtınam eder. Bu vaziyetin en tabiî neticesi, bu köylerin, silâhlanarak ha-

zerîlikten bedevîliğe rücu etmektir. Silâhsız bir halk, müsellâh bir orduya komşu olarak yaşayamaz. Garbî Anadolu'da Yunan ordusu ne mahiyette idiyse, çöldeki Şemmar ve Aneze aşiretleri aynı mahiyettedir.

Çöl ağzında bulunan halklar ilânihaye bu hale tahammül edebilirler mi? Edemezlerse, kendilerinin de muhkîm hayatı terkederek Şammar ve Areze gibi birer seferber ordu haline gelmeleri icap etmez mi?

İşte çöl ağzında yaşayan Kürtlerin göçebe hayatı yaşamasının sebebi budur. Aşiret hayatını yaşaması ise, çölde düşmanlar arasında daimî muharip olarak yaşayabilmek üzere lâzım olan tesânüdü temin içindir.

Çöl ağzındaki Kürtler de Şammar ve Aneze gibi, daimî seferber birer ordu haline girdikten sonra, arkalarındaki mukim ve çiftçi köylerin başına onlar da birer belâ kesilirler.

Binaenaleyh, bu köylerin de daimî seferberliği icra ederek, göçebe aşiretler haline gelmesi zaruridir. İşte bu zaruret, Kurûn-i ûlâdan beri çöl ağzında başlıyarak ma'mûrenin en iç taraflarına kadar sirayet etmektedir. Belki Şammar ve Aneze'nin adlarını duymamış olan halklar bile onların bu müteselsil tesiriyle, nasıl olduğunu bilmeksizin, göçebe ve seyyar hale gelmektedirler. Göçebe olmayanlar, hiç olmazsa düşmana karşı kuvvetli bir tesânüd teşkilâtına malik olmak için, mukîm aşiretler şeklini alırlar.

Görülüyor ki Kürtleri göçebelik, yahut aşiret hayatına mahkûm eden âmil, «Çöl» ağzında bulunmalarıdır.

Çöl demek, bedevî Arap demektir. Ezelden beri bedevî olan Araplara komşu olmalarından dolayıdır ki Kürtler hiçbir zaman göçebelikten ve aşiret bünyesinden kurtulamamışlardır. Kurûn-ı ûlâda, Kurûn-ı vustâda, Kurûn-ı âhîrede Kürtler daima göçebe ve aşiret halinde yaşamaktadırlar. Bir türlü bu hayattan kurtulamıyorlar. Çünkü, bir sû-i tesâdüf neticesi olarak eskiden beri bâdiye ile yanyana yaşamağa mecbur ol-

muş ve bedevî Arapların irticâ' doğurucu temaslarına maruz kalmışlardır.

Demek ki Araplıkla temas etmemiş olsaydı, Kürtlük çoktan bu göçebelik ve aşiret hayatına veda edecekti. Demek ki bedevî Araplarla komşu olarak yaşamak, Kürtler için büyük bir felâket olmuştur.

Şimdi, bir de Türklerle komşu olarak yaşayan Kürtlere bakalım. Görürüz ki, Araplardan uzak ve Türk şehirlerine komşu olan Kürtler göçebelikten, aşiretlikten ve hattâ onların neticesi olan gayr-ı resmî feodalizmden tamamiyle kurtulmuşlar ve Türk köyleri gibi birer komün hayatı yaşamaktadırlar. Çünkü Türk, ötedenberi göçebelik ve aşiret hayatını terketmiş, demokrat bir içtimaî bünyeye malik olmuş, medenî hayatta büyük muvaffakiyetler göstermiştir. Bundan anlaşılır ki Türklerle komşuluk etmek, Kürtler için en hayırlı bir tesir yapmış ve yapmaktadır.

Esasen Kürtlerin göçebelik hayatına fıtrî bir merbutiyetleri yoktur. Göçebelik merhalesinden atlayarak yarım göçebe hayatı yaşamaları da, buna delildir.

Kürtlerde, ekseriya, aşiretler, senenin bir kısmında seyyar, diğer kısmında mukîm bir hayat yaşarlar. Bunlara «yarım-göçebe» denilir. Yarım-göçebeler, göçebelikle mukîmlik merhaleleri arasında bölünüp zü'l-ma'işeyn bir hayat yaşayan aşiretlerdir. Bu iki aşiret müstesna olmak üzere, bütün Kürt göçebelerinin yarım-göçebe haline intikal etmesi, Kürtlerin, mukîmciliği göçeebliğe tercih ettiklerini gösterir. Zavallı Kürtler, göçebeliği ve aşiretliği terk etmek için her an hazırdırlar. Onların istediklerinden birincisi, Arap bedevîlerinden uzaklaşmak ve onlarla komşuluk ve vatandaşlık etmemektir. İkincisi, Türklerle beraber yaşamak, onlarla vatandaşlık etmektir. Kürtlerin Türklerle olan muhabbet ve sadakatları sebepsiz değildir. Kürt, gayet zeki ve ferasetlidir. Kendisine hayrın kimden ve şerrin kimden geleceğini

pek âlâ bilir. Onun içindir ki Türklere dört elle sarılmıştır. Anca beraber, kanca beraber diyor.

İhtimal ki bu müddeâma itiraz olarak şunu diyeceklerdir: Türklerden «Türkmen» namını alan aşiretler yok mudur? Bunlar da göçebe, yahut yarım-göçebe hayatı yaşamıyorlar mı? Bunların Kürtler üzerindeki tesiri de, Şammar ile Aneze'nin tesirlerine benzemez mi?

Bu itiraza vereceğim cevap şöyledir: Türkiye'nin hangi tarafında yarım-göçebe ve aşiret hayatı yaşıyan Türkmenlere tesadüf olunuyor? Cümlesi Arabistan hududunda değli mi?

Cenuptan şimale doğru Bayatlar, Kara-Uluslar, Tatlar, Tel-A'far Türkmenleri, Cerablus Beğdilileri, Türkmen Culabı, Adana'nın Üregirleri ve Aydınlıları, Antalyanın Varsakları, umumiyetle ya çöl ağzında bulunan, yahut Arabistana komşu olan Türkmenler değli midir? Niçin diğer Türkmenler, umumiyetle mukîm hale gelmişken, bunlar hâlâ yarım-göçebe ve il hayatı yaşamaktadırlar? Çünkü, Arabistan hududunda bulunan Türkmenler de, Kürtler gibi büyük bir felâkete duçar olmuşlardır. Bu felâket «çöl» ile yahut en doğru tabiriyle bedevî Araplarla komşu olmaktır. Bâdiyenin Arapları, cemiyyet-i cahilliyyeye o kadar sıkı bir surette bağlanmışlardır ki, ne İslâmiyetteki binlerce milletleri istihaleye uğratan bir dinin, ne de Abbasiyye ve Emeviyye Hilâfetleri gibi siyasî teşkilâtların onlar üzerinde devamlı bir tesiri olmamıştır. Arap aşiretleri, ancak yüz sene kadar devlet hayatı yaşadılar. Bundan sonra tekrar çöle çekildiler ve siyah çadırlarla dolaşmaya başladılar. Binaenaleyh Arap bedevîlerinin bugün de mukîm olmağa hiç bir kabiliyetleri yoktur.

İşte, bu beyanat, ilk suale pek sarih bir cevap veriyor. Kürtlerin menfaati, Araplardan uzak ve Türklere yakın yaşamaktadır. Türkmenlerinki de böyle.

XXIV.

MİLLETLER CEMİYETİ

Dün meçhul Filozof, galeyanlı idi. Coşkun bir lisanla şu sözleri söyledi:

— Milletler Cemiyeti, bir gün, olacak. Fakat, bugün henüz zamanı değildir. Çünkü Milletler Cemiyeti vücuda gelmek için, çok kuvvetli bir cihan efkâr-ı-âmmesi'nin mevcut olması lâzımdır. Halbuki bugün cihan efkâr-ı-âmmesi, millî efkâr-i-âmmelere nisbetle çok zayıftır. Bugün zavallı kadınlar ve çocuklar üzerine tayyarelerle bomba atılmasını kabul eden bir efkâr-iâmmeye, cihan efkâr-i âmmesi denilemez. Hür milletlerin manda altına alınıp esaret içinde ezilmesini kabul eden bir hey'ete de, Milletler Cemiyeti denilemez.

Sâniyen, her devlet istiklâlinden ve hâkimiyetinden bir kısmını terk ederek, bir Cihan Devleti'nin tabiiyeti altına

girmeği kabul etmelidir. Bu Cihan Devleti, yalnız Avrupa olamaz. Zira Avrupa efkâr-i âmmesi, cihân efkâr-i âmmesi demek değildir. Avrupa âlemi, tek başına insanîyeti temsil edemez. Ancak Avrupalı, Asyalı, Afrikalı, Okyanusyalı ve Amerikalı ne kadar iptidâi, mutavassıt, müterakkî aşiretler ve milletler varsa, bunların hepsinin mümessillerinden mürekkep bir meclise itimat edilebilir. Bugünkü Milletler Cemiyetinde böyle bir mahiyet var mıdır? Olmayınca, ona nasıl Milletler Cemiyeti nâmı verilebilir?

Sâlisen, hakikî bir cihan efkâr-i âmmesi ve bütün cemiyetlerin mümessillerinden mürekkep bir hey'eti mevcut farzedelim. Millî teşkilâtlarda olduğu gibi, teşriî, kazâî ve icrâî nâmları verilen üç kuvvete mâlik değilse, yine onun hiçbir hükmü olamaz. Demek ki, cemiyetin, iptida, bir teşriî meclisi lâzımdır. Buna «Cihan Parlâmentosu» diyebiliriz. Bu parlâmento, cihan efkâr-i âmmesi muvacehesinde hür ve serbest olarak müzakere etmelidir. Bunun âzâlarını da hür ve müstakil Dârülfünunlar, Barolar, Tabip Cemiyetleri, Muallim Cemiyetleri gibi ilmî ve ahlâkî cemiyetler intihap etmelidir. Siyasî hey'etlerin intihabı hiçbir işe yaramaz.

Bu Cihan Parlâmentosu, kendi âzâsı arasından bir Cihan Kabinesi intihap etmelidir. İcra kuvveti, bu beynelmilel kabineye verilmelidir. Fakat, bunun elinde beynelmilel bir satvet-i askeriyye teşkilâtı da olmalıdır.

Milletler Cemiyetinin berriyesi, Fransız ordusundan, bahriyyesi, İngiliz donanmasından, maliyesi, Amerika hazinesinden daha kuvvetli ve daha zengin olmalıdır.

Böyle olmazlarsa, Cihan Parlâmentosunun teşrî' ettiği beynelmilel kanunlar ve Cihan Kabinesi'nin icra için verdiği kararlar, hiçbir ehemmiyeti hâiz olamaz.

Bundan başka, milletler arasındaki siyasî ve iktisadî davaları bitarafane ve adilâne bir surette halledebilecek Cihan Mahkemeleri lâzım gelir. Cihan Kabinesi, bu Beynelmi-

lel Mahkemelerin verdikleri hükümleri icra ile mükellef olmalıdır.

Şimdi, bu gibi teşkilâtlar mevcut mudur? Hayır! Fakat, böyle bir teşkilâtın uzak, yahut yakın bir yarında vücuda geleceğine kuvvetle imanım ve ümidim vardır.

İstikbale ait büyük mefkûreye ruhen rabt-ı kalb edelim; Fakat, henüz mevcut olmayan bu muazzam teşkilâtın mevsimsiz bir turfandası olan bugünkü Cemiyyet-i Akvâm'a hiçbir vechile itimat edilemez. Bâhusus, âzâsının altısı İngiliz memurlarından ve adamlarından ibaret olan bu meclis, hiç bir zaman, bilhassa İngilizler'e mahsus işlerde bîtaraf olamaz. Bu meclisin teayyüd kuvveti, ancak ahlâkî müeyyide olabilir. Fakat, bunu da sâir milletler üzerinde emperyalizmi kabul eden bir meclisten beklememelidir. İslâm milletleri ve sâir Şark milletleri hakkında manda'yı kabul eden ve teslîhâtı men' içln ciddî bir surette çalışmayan bir hey'etten ne beklenebilir?

O halde Musul Meselesi'nin bu meclise tevdîi halinde, âdilâne bir karar almağa imkân yoktur. Türkiye'nin kendi mukadderatını böyle meşkûk hey'ete emanet etmesi doğru değildir. Fakat, elde başka çâre yoksa, bu tehlikeli işi de bir kere tecrübe etmek zarurîdir.

Bakalım, bu hey'et, Musul ahalisinin ârâsına referandum tarîkiyle müracaat edecek mi? Veyahut orada yaşayan halkların menfaati, hangi şıkta olduğunu arayacak mı?

Musul ahalileri ve bilhassa Kürtlerle Türkmenler ve Türkler kendilerini halkçı bir cumhuriyete davet eden Türkiye'ye mi, yoksa, Kurun-ıulâdan beri kendilerini aşiretliğe ve göçebeliğe mahkûm eden Arabistan'a mı iltihak ederlerse, medeniyetçe müstefid olacaklarını aramalıdır.

Cemiyet-i Akvâm, bu cihetleri nazari dikkate almazsa, bugün ihtimal ki henüz zayıf olan cihan efkâr-i âmmesi

huzurunda, büsbütün sukût edecektir. Bugün beynelmilel bir hukukun maddî müeyyideleri yoksa da, beynelmilel ahlâkın mânevî müeyyideleri mevcuttur. Bakalım Cemiyet-i Akvâm, bu müeyyidenin tesirini hissedebilecek mi?

XXV.

CUMHURİYETİN ESKİLİĞİ

Dün yine meçhul fliozofla beraberdik. Bu suretle söze başladı:

— Cumhuriyet, siyasî teşkilâtların en mütekâmilidir; binaenaleyh, en mütaahhiridir. Siyasî tekâmülün son merhalesi, cumhuriyettir.

Fakat, «iki uç, biribirine dokunur» suretinde bir kaide vardır. Cemiyetlerin en iptidâî merhalesine kadar çıkarsak, yine cumhuriyeti görürüz.

Cemiyetlerin en iptidâîsi «Totemli semiye»lerdir. Bu cemiyetin, şahsî velâyeti haiz bir reisi, bir beyi yoktur. Semiye reisi, dinî âyinler icrası için intihap olunan bir ihtiyardan ibarettir. Avustralya semiyeleri bu haldedir.

Totem, semiyenin ismini taşıyan bir hayvan, yahut nebattır. Aynı zamanda totem, semiyenin mâşerî vicdanından

ibarettir. Semiyenin velâyet-i âmmesi, totemine aittir. Totemin hâkimiyeti demek, mâşerî vicdanın hâkimiyeti demektir. Totem, hâkim bulundukça mâşerî vicdan hâkim olacağından, Totemizm teşkilâtı, içtimaî tekâmülün başlangıcında yaşayan bir nevi iptidâî cumhuriyet demek olur.

Filhakika, bugünkü cumhuriyetle, o günkü cumhuriyet arasında büyük bir fark var. Hiç, tekâmülün başlangıcında bulunan bir teşkliât tekâmülün sonuna gelen teşkilâtın tamamiyle ayni olabilir mi? Cemiyetin başlangıcında bir nevi demokrasi, bir nevi feminizm de görürüz. Bunlar da içtimaî tekâmülün son merhalesine ait manzûmelerdir. Fakat, bunlar da vaktiyle bu mütekâmil sistemlerin başlangıcında görünmüşler, ondan sonra kaybolmuşlardır. Bugün yine birer birer meydana çıkıyorlar. Aradaki fark, bunların intihâîleri teşriî kanunlara istinad ederken, iptidailerinin yalnız «töre» lere istinad etmesidir.

O halde totemizm, semiyelerin cumhuriyeti demektir. Zira totemizm devrinde, semiyenin şahsî bir reisi yoktur. Bunun delili şudur ki, «Totem», bizzat semiyeye aittir. Bu semiye reisi, onu henüz benimsememiş, kendi hesabına zapt etmemiştir. Zaten, böyle birşey yapıldığı gün, toetm, ma' şerîlikten ferdîliğe intikal etmiş, ferdî hâkimiyeti doğurmuş olur. Bu zamanda artık semiye bir cumhuriyet değildir. Zira hâkimiyet, semiyeye değil, onun totemini kendi nam ve hesabına gasbeden reise aittir.

Görülüyor ki, siyasî tekâmülün son merhalesi cumhuriyet olduğu gibi, başlangıcında da ilk merhalesi cumhuriyyettir. Hâkimiyet ibtidâ semiyeye ait iken, sonra ferdîleşiyor. Bu suretle, velâyet-i âmme, vilâyet-i ferdîyeden, Hukuk-u âmme, hukuk-u ferdiyyeden daha evvel teşekkül ediyor.

Şimdi de, bu istihalenin sebeplerini arıyalım.

Sosyologlardan Davy, bu sebebi, «potlaç» adlı bir âdette buluyor. Şimali Amerika'nın garp tarafında «Haida, Tlin-

git, Kwakiuti» adlı üç kavim vardır. Bunlarda potlaç kaîdesini bütün tafsilatiyle görüyoruz.

Potlaç, karşıdaki tarafı, karşılık yapmaktan âciz bırakacak derecede israf yapan, davetlerine meydan okuyan büyük bir ziyafettir. Meydana karşıki tarafın yiyeceğinden çok fazla yemekler konur, umum il tarafından yemek yendikten sonra, kalan tepeler gibi yığılmış etleri, küpleri dolduran içkileri vesair yemekleri alıp gitmeleri teklif olunur. Bundan başka ne kadar bakır kazanları ve postekiden yorganları varsa, hepsini getirir ortaya atar. Karşıki taraf derhal bunları kaldırmağa ve ziyafete mukabil, daha müsrifâne bir ziyafet vermeğe borçlu olur. Eğer bu borcunu ödemez, daha tantanalı bir ziyafet yapmazsa, ziyafette bulunanlar totemlerini kaybederler. Çünkü, ziyafeti yapıp da davetlilere meydan okuyan, karşıdakilerin mukabele edemediklerini, yani âciz kaldıklarını görünce, bunların totemlerini yenmiş ve totemle beraber semiyenin hâkimiyetini de kendi hesabına maletmek üzere mensup oldukları zümreden gasbetmiş olur. Bu gasp üzerine, semiyenin mâşerî vicdanına ait olan velâyet-i âmme, bir ferdin, yahut bir sülâlenin öz malı olur. Bundan sonra semiyede artık cumhuriyet mahiyeti kalmaz. Çünkü totemin ve onun vasıtasiyle velâyet-i âmmenin gasp edilmesiyle, semiye feodal bir vaziyete girer, semiyenin reisi feodal bir reis mahiyetini alır.

Bir semiye iptidâ kendi semiyesini hâkimiyeti altına aldıktan sonra, semiyesinin mensup bulunduğu kabilenin bütün semiyelerini ayni muameleye maruz kılar ve bu suretle onları da hâkimiyeti altına alır. En sonra, aşiretin karşıki kabilesine ziyafet çekip ona da meydan okuduktan sonra, müsrifane ziyafeti mukabelesiz kalırsa, onu da hâkimiyeti altına almış olur. Bu suretle kabilelerden ve semiyelerden mürekkep koca bir aşiret, bir ferdin yahut bir sülâlenin hâkimiyeti altına girmiş olur. Bu muamele, daha sonra, başka

aşiretler hakkında da tatbik olunur. Ferdî hâkimiyetin dairesi gittikçe büyüyerek sultanlığa kadar çıkar.

Şimdi bu müesseseleri Türklerde arıyalım: Bakalım bulabilir miyiz: Eski Türkler de toteme «ongun» adını verirlerdi. **Câmi-üt-tevârih**'in beyanına göre «Ongun», mübarek mânâsına olan «oytun» kelimesinden gelir. Oğuz boylarının muayyen ongunları vardı. Oğuzlardan herbiri kendi ongununu mübarek tanır, onlara çok hürmet eder, ok atmaz, etini yemezdi. Bu ongunlar: «Şahin, kartal, tavşancıl, sungur, uç kuş, çağrı» dır.

Bidayette ongun ve tamga, boya yani halka aitti. O zaman her boy bir cemiyet mahiyetinde idi. Sonra, boyun reisi, kendi boy halkına çok mutantan ziyafetler yaparak, boy halkını hâkimiyeti altına aldı. Eski Oğuz Türkçesinde bu muhteşem ziyafete «Şölen» adı verilir. Ongun, «totem»in Türkçesi olduğu gibi, şölen de «potlaç» ın, «toy» «ziyafetin» Türkçesidir. Dede Korkut, kendi kitabında (sayfa: 9) der ki:

«Dirse Han, «dişi» ehlinin sözüyle ulu toy eyledi. Hacet diledi. Attan aygır, deveden buğra, koyundan koç kırdırdı.

İç-Oğuz, Taş (dış) - Oğuz Beylerinin üstüne yığnak etti. Aç görse doyurdu, çıplak görse donattı, borçluyu borcundan kurtardı. Tepe gibi et yığdırdı. Göl gibi kımız sağdırdı»(1). Yine Dede korkut der ki: (s. 4) «konuğu gelmeyen kara evler yıkılsa, yeğ!»

Oğuz şölenleri çok debdebelidir. Dede Korkut der ki (s. 3): «Er, malına kıymayınca adı çıkmaz». Bununla beraber, Oğuzlarda şölenin bir nev'i daha vardır ki cömertliğin,

---

1) — Ziya Gökalp'ın faydalandığı kaynak, Kilisli Muallim Rifat (Bilge)'ın hazırladığı ve 1916'da İstanbul'da basılan **Kitâb-ı Dede Korkut Alâ Lisân-ı Tâife-i Oğuzân** (Oğuzların Diliyle Dede Korkut Kitabı) isimli eserdir.

ibzâlin ve meydan okumanın derecesini gösterir. Şölenin bu nev'ine «Yağma Şöleni» denilir. Bu şölenlerde ziyafet sahibi, zevcesinin elinden tutarak otağı terk ederdi. Kalan malı, orada bulunanlar tarafından yağma edilirdi. Dede Korkut kitabının 165 inci sayfasında şöyle yazılıyor: Üçok, Bozok yığnak olsa Kazan, evini yağmalatırdı. Kazan bir gün yine evini yağma ettirdi. Fakat, «Dış-Oğuz» beraber bulunmadı. Yalnız «İç-Oğuz» yağma etti. Ne zaman Kazan evini yağmalatsa, helâlinin elini alarak dışarı çıkardı. Bütün malını yağma ederlerdi. İşte Acemlerin «Hân-i yağmâ» dedikleri «yağma şöleni» budur.

Yağma şöleni, Potlaç'ın en karakteristik bir şeklidir. Şimdi, Amerika'nın garbındaki yerli aşiretlerde Potlaç'ın bu derecesine az tesadüf edilir. Bu ziyafette, davetçinin bütün serveti yağma ediliyor. Eğer davetliler bu ziyafetten daha büyük ziyafet yapmazlarsa, bizzarur davet sahibinin hâkimiyeti altına girerler. Meselâ, Salur-Kazan senede bir kere, bütün servetini yağma ettirmekle, kendi kolu olan İç-Oğuz, gibi Dış-Oğuz'u da hâkimiyeti altına almak istiyor. Bu müddeânın en bariz delili, yalnız İç-Oğuz'a hasredilen bu ziyafeti haber alır almaz Dış-Oğuz Beylerinin, Salur-Kazan'a artık tâbi kalıp kalmıyacaklarını münakaşa için toplanmalarıdır.

Görülüyor ki, Salur Kazan Dış-Oğuz'u ziyafetine davet etmemekle derhal onlar üzerindeki hâkimiyeti sukut etti. Dış-Oğuz Beyleri artık Salur Kazan'ı metbû' tanımamağa ve kendilerine yapılan haksızlığın intikamını almağa karar verdiler.

«Taş-Oğuz Beylerinden Oruz Emen ve Kalan Beyler bunu işittiler. Dediler ki: Bak bak şimdiye kadar Kazan'ın evini beraber yağma ederdik. Şimdi niçin beraber olmuyoruz? İttifakla, cemi' Taş-Oğuz beyleri Kazan'a gelmediler, Adâvet eylediler» (Dede Korkut, sayfa: 165).

Görülüyor ki kendisine tâbi olan «Dış-Oğuz»u yağma şölenine davet etmemekle, Salur-Kazan bunlar üzerindeki

velâyet-i âmmesini, Metbûiyyetini, hâkimiyetini derhal kaybetti. Çünkü daha evvel onlar üzerindeki bu sıfatlarını, ancak şölen ve bilhassa Yağma-Şölen'i vasıtasiyle kazanmıştı.

Yukarıki hikâyeden anlaşılıyor ki, Salur-Kazan, iki türlü yağma şöleni yapıyordu. Birine yalnız kendi tâifesini, yani solkol olan Üçok'ları «iç-Oğuz» ları davet ediyordu. Bu ziyafetin gayesi, ötekine nisbetle, kendi has aşireti olan İç-Oğuz üzerindeki hâkimiyetini kuvvetlendirmekti. Bu ziyafette, Dış-Oğuz'un bulunmasına lüzum yoktu.

Ziyafetin ikinci nev'i, İç-Oğuz'dan başka Dış-Oğuz'un da velâyet-i âmmesini ele geçirmek, her ikisini de hâkimiyeti altına almaktı. Bu ziyafette her ikisinin de bulunması lâzımdı. Çünkü, hâkimiyet, iki aşiretten mürekkep olan il üzerinde teessüs edecekti.

Bozok beyleri, Üçoklara mahsus olan bir ziyafete iştirâk etmediklerinden dolayı, isyan ettiler. Haksızdılar. Çünkü, Salur-Kazan bu ziyafetle, kendi koluna mensup boyların totemini ele geçirmek, yani onların tabiiyetindeki sadakatlarını kuvvetlendirmek istemişti.

Eski Türklere göre asalet de, gökten yere inen bir nur sütununda doğmuş olmakla kaimdi. İptida, bu nurdan doğmak ve asaleti haiz olmak şerefi bütün il'e âit bulunuyordu. O zaman Türk cemiyetleri için «demokratik ve cumhûrîdir» demek muvafıktı. Sonraları, bir reis çıkarak nurdan doğmak şerefini ilden gasp ile, bunu kendi sülâlesine hasretti. Bu hal de, velâyet-i âmmenin cemiyetten alınıp bir sülâleye verilmesini anlatır. Bazen de, il zayıf bir kuvvete sahip iken, reis, kendi sülâlesine o hayvana galip olan diğer kuvvetli bir hayvanı totem ittihaz eder. Meselâ, öz sülâlesini kunlarda (koyunlularda), kurt totemine, tuhsinlerde (Tosunlularda) arslan totemine sahip etmek, o sülâleye kuvvetli bir hâkimiyet temin etmek demektir.

Eski Türklerde, halkın hükûmete vergi vermediği ve bilhassa hükümdarın halkı beslediği Orhun kitabesindeki şu ibareden anlaşılır: «Zengin bir halk üzerine hükümdar nasbolunmadım. Türk Milleti azdı, çok ettim, açtı, yedirdim, çıplaktı, giydirdim».

Görülüyor ki, gerek Oğuzlarda, gerekse Türklerde şahsî hâkimiyet ve ferdî saltanat, potlaçtan doğmuştur. Totem, hâkimiyeti mâşerî vicdana hasrederken, potlaç vasıtasiyle bu totemin ele geçirilmesi, hâkimiyeti ferdîleştirmiştir.

O halde, eski Türklerde, bir taraftan, ongunun başından geçen inkılâplar mâşerî hayattaki inkılâpları gösterdiği gibi, Amerika'nın şimal-i garbî Hindlilerine mahsus potlaç ile eski Türklerdeki şölen ve yağma şöleninin, hâkimiyeti ferdîleştirmek hususunda büyük bir tesirleri olmuştur. Potlaçın haricinde harpte muzaffer olmak da, evvelâ alınan esirler üzerinde, saniyen bütün halk üzerinde ferdî hâkimiyetin teessüsüne bâis olmuştur.

XXVI.

İKTİSADÎ ADEM-İ MERKEZİYYET

Dün meçhul filozoftan, iktisadî muvafakiyetlerimizin askerî ve siyasî muzafferiyetlerimizle neden hem-âhenk gitmediğini sordum.

Şu cevabı verdi:

— İktisadî hayat, siyasî ve askerî hayatlara benzemez. Birincisi pek az mâşerî vicdana taallûk eder. İkincisi ise tamamiyle ondan kuvvetini alır. İktisadî hayatta, altının, elmasın, incinin, dantelânın, kürkün kıymetçe yükseklikleri, mâşerî vicdanın onlara fazla kıymet vermesinden ileri geliyor. Fakat ekmeğin, peynirin, etin, patatesin kıymetlerini fertlerin uzvî ihtiyaçları tayin ediyor. Evvelkilerin maddî faydaları olmadığı halde, iktisadî kıymetleri çok fazladır. İkincilerin iktisadî kıymetleri maddî faydalarının neticeleridir. Demek ki, iktisadî hayatın ekseri tecellileri maddeden do-

ğuyor ve ona istinad ediyor. Charles Gide'e göre iktisadî faaliyetlerin temelleri maddî ihtiyaçlardır. Bana göre, bedîî, ihtiyaçları da maddî ihtiyaçlara ilâve etmelidir. O zaman, iktisadî hadiseler refaha taallûk eden hadiselerdir denilebilir. Altının elmasın, incinin, dantelânın, kürkün çok kıymetli olmaları, bu şeylerin bedîî güzellikleri dolayısiyledir. Bu bedîî kıymetler istisna edilirse, iktisadî hayatın mâşerî hayatla hiçbir alâkası yoktur. İktisadî tekâmül, meslekî teşkilâtla, binaenaleyh, taksîm-i a'mâlin ve ihtisas zümrelerinin teşekkül etmesiyle alâkadardır.

Memleketimizde taksîm-i a'mâlin derinleşmesi, Hükûmetin elinde değildir. Taksim-i a'mâl, içtimaî kesâfetin çoğalması, demek, nüfusun artması demektir. Nüfusun artması, doğuş vasıtasiyle olduğu gibi, muhaceret tarikiyle de hâsıl olur.

Hükûmet, muhacir meselesine çok ehemiyet vermekle, iki gaye takip ediyor. Birincisi millettaşlarımızı zalimlerin elinden kurtarmak, ikincisi memleketimizde içtmaî kesâfeti arttırmaktır. Bugün hariçte, Balkan devletlerinin zulmü altında bir milyondan ziyade Türk var. Bunların Ana vatanda toplanmaları, milletimizin içtimaî hacmini arttıracaktır.

Hükûmet, diğer taraftan, şimendifer, banka, borsa gibi iktisadî âmiller vücude getirmeğe çalışıyor. Bu âmiller vücuda gelirse, iktisadî faaliyet kendi kendine inkişaf edecektir. Çünkü, ferdî uzviyetler, maddî ihtiyaçlarının tatminini istiyorlar, ferdî ruhlar da refah istiyorlar, hattâ bazen lüks bir hayat istiyorlar. İşte iktisadî faaliyetin âmilleri bunlardır. Hükûmet yalnız vasıtaları ihzar edebilir. İktisadî hayatı inkişaf ettirecek, taksîm-i a'mâldir. Onu da vücûde getirecek hükûmet değildir. O halde, iktisadî teşkilâtları kendi başına bırakmak mı lâzım? Eğer bunlara hükûmet müdahele edecekse, bu suale «evet» diye cevap veririm. Dünyanın her tarafında, iktisadî hayat, siyâsî hayata «Gölge etme başka ihsan istemem» demektedir.

Sosyolojinin hakikî müessesi olan Durkheim, «Ben bütün diğer sahalarda merkeziyetçiyim. Yalnız, iktisadî sahada adem-i merkeziyyetçiyim» diyor. Buradaki adem-i merkeziyyetten maksat, hükûmetin iktisadî işlerde merkez olmamasıdır.

Görülüyor ki iktisadî işler, velâyet-i âmmenin kolayca halledebileceği işler değil. Bu işlerde velâyet-i âmme değil, velâyet-i meslekiyye selâhiyettardır. Meselâ, avukatlara ait meseleleri «Baro» nun hukukî velâyetine arz etmelidir. Tabiplik ve eczacılığa müteallik maddeleri Tabipler Cemiyetinin velâyet-i tıbbiyyesi halleder. Pedagoji meselelerinin halli, Darülfünunla Muallimler Cemiyetinin meslekî velâyetine muhtaçtır. Velâyeti, yalnız velâyet-i âmme ile velâyet-i hâssaden ibaret farz etmemelidir. Taksim-i a'mâlin ve ihtisasın derin bulunduğu bir memlekette meslekî velâyet de kuvvetli olur. Taksim-i a'mâl ve ihtisas kuvvetli bulunmayan yerlerde ise, ihtısasa muhtaç olan işlerin halli de velâyet-i âmmeye kalır. Halbuki velâyet-i âmmeyi haiz bulunan zatların bütün bu ihtisas işlerini bilmesi mümkün değildir. Her ihtısas dairesine ait bilgileri büyük allâmelerden ve hezarfenlerden ziyade, mütehassısı bilir. Allâme, her şeyi bilen demektir; hezarfen herşeyi yapan demektir. Bugün artık bunlara kimse itimat etmiyor. Kıymet, yalnız azçok ihtisası bulunan kimseye veriliyor, ve bunlara da ancak kendi ihtisasları dairesinde kıymet veriliyor. İhtısaslarının haricine çıkarlarsa, bunlara da artık kıymet verilmiyor. Bu hâlet, bir terakki eseridir. Taksîm-i a'mâlin vücudu tamamıyle inkişaf etmeden evvel, lüzumu anlaşılıyor. Taksîm-i a'mâlın inkişafı, büyük şehirlerde nüfusun çoğalmasına ve muttasıl hareket etmesine mütevakkıf. Teessüf olunur ki taksîm-i a'mâl, Hükûmetin elinde değil. Fakat muhacir celbiyle, izdivacın teşvikiyle ve doğan çocukların hıfzussıhhaya istinaden yaşamlarının teminiyle nüfus üzerinde müessir olabilir. Yollar, şimendiferler, bankalar, borsalar yapmakla da iktisadî hayatın mecralarını hazırlamış olur.

Bu sözlerden, bizde «Hükûmet, iktisadî işlerde hiç müdahele etmesin» manasını çıkarmamalı. Ben bilâkis Hükûmetin bir «Millî iktisat» programına malik olmasını son derece lüzumlu görenlerdenim.

— O halde, «iktisadî adem-i merkeziyyet»ten maksadımız nedir? Hükûmetin iktisadî işlerde de merkez olmasını niçin istemiyorsunuz?

— Çünkü, bugünkü günde her devletin memurları, hep siyasî kuvvetler tarafından iş başına getirilmiş siyaset adamlarıdır. Siyaset adamlarının ise, mutlaka hepsi iktisat mütehassısı değildir. Charles Gide diyor ki: «Bulgaristan'dan daha büyük şirketlerin bir saat gibi intizamla işlemesi, şirketlerin siyasî memurlar tarafından idare edilmeyip, iktisatçı memurlar tarafından idare edilmesindendir.» O halde bir devletin idaresi, iktisatçı memurlar tarafından yapılabilmiş olsaydı, o devlet de iktisadî işlerinde tamamiyle muvaffak olurdu. Fakat maateessüf, bugün bütün devletlerin memurları siyasî memurlardır. Bütün iktisadî işleri yalnız iktisat mütehassısları tarafından idare olunan bir devlet vücude geldiği gün, «Devlet, iktisat işlerine karışmamalı» kaidesi ortadan kalkar. Çünkü devlet, iktisatça selâhiyet sahibi olan ellerde bulundukça, iktisadî işlere karışabilir. Fakat, bugünkü gibi, bütün işler siyasî memurların elinde iken karışamaz.

XXVIII.

ESKİ TÜRKLERİN DİNİ

Dün meçhul filozof şöyle diyordu:

Avrupalı türkiyatçılar, eski Türk dini hakkında yanlış bir kanaat edinmişlerdir. Avrupalılar eski Türk dinine «Şamanizm» derler. «Şaman» Türkçe «kam» kelimesinin Tibet'te aldığı şekildir. Kam, «Kâhin» mânâsındadır. (Mahmut Kaşgarî). Bundan başka, «kam», ruhanî bir tabiptir. Nevrozları tedavi ederler. Fakat, tedavi vasıtaları «sihirbazlık»tır. Şamanizm, bir din değil, kehaneti ve ruhânî tababetle karışık bir sihirbazlıktır.

Eski Türkler hem dine, hem de dinin kitabetine «nom» adını verirlerdi. Ruhanî reise de «toyun» derlerdi (Mahmut Kaşgarî). **Cihangüşâ**'nın beyanına göre, bir zaman hakanlarından biri, toyunlarla kamları imtihan etmiş. Kamlar, birtakım sihir oyunları yapmışlar, sihrî hünerler göstermişler.

Toyunlar da kendi «nom» adlı kitaplarını okumuşlar. Bunda ahlâkî kaideler varmış. Hakan toyunların dinî sistemlerini tercih etmiş. Şamanizm ikinci derecede (sihir menzilesinde) kalmış. Ben, bu gibi birçok delillere istinatla, eski Türk Dinine «Toyunizm» adını veriyorum(*).

Eski Türklerin asıl dini «Toyunizm» idi. Şamanizm denilen, karışık bir sihir sisteminden ibaretti. Sihirin bu suretle dine karışabilmesi, eski Türk dininin sihri tahrîm ve tel'în etmesindendir. Çünkü, toyunizm sistemi de esasen «sihriyen dinî» bir mahiyeti haizdi. Halbuki bu ittihada binaen, biribirine karşı müsaadekâr ve ihtiramkâr bulunuyorlardı.

Toyunizmle şamanizmi biribirinden ayıran en mühim âmil, toyunizmin millî olduğu halde, şamanızm'in beynelmilel olmasıydı. Toyunlar, yalnız kendi aşiretlerinin mabutlarına karşı âyin icra edebildiklerinden bunlara, yalnız kendi aşiretlerinin fertleri müracaat edebilirlerdi. Şamanlarsa, sihir kuvvetiyle bütün aşaire mensup umum mabutlara müracaat edebilirlerdi. Şamanlar, tabip gibi bir nevi sanatkâr olduklarından, bunlar, yabancı aşiretlere, illere, hattâ yabancı ırklara mensup fertler tarafından da müracaata mazhar olabilirlerdi.

Sosyoloji ilmine nazaran, dinle sihrin en esaslı farkı, dinin bir «ümmet-eglise»i olduğu halde, sihrin bir ümmeti bulunmamasıdır. Ümmet, ayni itikarlara malik olan bütün dindaşların teşkil ettiği dinî bir zümredir. Türklerin «il» devrinde her il, dinî bir ümmetten ibaretti. Çünkü her il'in kendine mahsus — mabutları ve ibadetleri vardı. İldaşlar, ayni zamanda, ayni dinin mü'minleri demekti. O halde to-

---

(*) — Abdülkadir İnan'a göre, Ziya Gökalp'ın «toyunizm» dediği din «budizm»den başka bir şey değildir. «Sırf itibarî olarak dahi eski Türk dinine **toyunizm** adı verilemez.» **Tarihte ve Bugün Şamanizm**, Türk Tarih Kurumu yayını, Ankara 1972, s. 1.

yunizmin ümmeti vardı, fakat şamanizmin yoktu. Şamanizmin sihir mahiyetinde olduğuna en esaslı delil, budur.

Şamanizmle toyunizm arasındaki bu ayrılık dolayısıyle, aralarında biraz da rekabet vardı. Yakut'larda bir şaman, Sieroszewski'ye şu yolda şikâyette bulunmuş: «Biz halka karşı bu kadar fedâkârlıklar yapıyoruz. Cinlerle, tehlikeli ruhlarla boğuşarak hayatımızı muhataralara atıyoruz. Toyunlar ise halkı soyuyorlar, onlara tahakküm ediyorlar. Böyle iken, halk bizi sevmiyor, onları seviyor.»

Sihri dinden ayıran bir başka nokta da sihrin daima dine zıt hareketler icra eylemesidir ki şamanizmde de bu hali görüyoruz.

Meselâ, toyunzim sağa kıymet verdiği için şamanizm sola kıymet verirdi. Çinlilerin rivayetlerine göre, kendileri elbiselerinin sağ eteğini sol omuzlarına atarlardı. Sağ tarafını da sol üzerinde iliklerlerdi. Türkler ise elbisenin sol eteğini sağ omuza atarlardı. Solu sağ üstüne iliklerlerdi. Çinliler buna istinatla Türklerde sol tarafın daha muhterem olduğunu iddia ederlerdi. Halbuki solun sağdan daha mukaddes olması, yalnız şamanizmin bir görüşü idi. Toyunizm sağı daha mukaddes tanıdığı için şamanizm onun zıddını ihtiyarla solu daha mukaddes tanıyordu. Bu iki görüşün birleşmesinden sağla solun müsaviliği doğdu.

Yine şamanizm toyunizme zıd olmak üzere kadına erkekten daha çok kıymet veriyordu. Şamanların sihirde muvaffak olmak için kadın kıyafetine girip, kadın gibi ince ses çıkarması da şamanizmin din olmayıp, sihir olduğuna delâlet eder.

Sağla solun zıddiyetindeki fark, başka kavimlerde de var.

Sibirya'nın şarkında yaşayan «Sokşa» larla «Koryak» larda yazın sağ uğurlu, sol uğursuzdur. Kışın sol uğurlu, sağ uğursuzdur.

Gök-Türkler'de yazın yahut ilkbaharda vefat eden bir

kimsenin cenazesi yaprak dökümü mevsiminde, güzün yahut kışın vefat eden bir kimsenin cenazesi de yaprak açımı mevsiminde gömülürdü. (Orhun kitabeleri, Thomsen)

Şimalî Amerika Hindlilerinde, yaz teşkilâtiyle kış teşkilâtı ayrı ayrı şeylerdi. Yazın totemli semiyeler, kabile, aşiretler teşkilâtı hâkimdi. Kışın silsile-i meratibi muhtevi feodal bir din kaim oluyordu.

Eskimolarda yazın ayrı bir medeniyet, kışın ayrı bir medeniyet vardı. Eski Türklerde de, yaş ilâhı başka, kış ilâhı başka olduğu gibi; Yazın toyunizm sistemi, kışın şamanizm sistemi kuvvetliydi.

Toyunlar aynı zamanda siyasî reislerdi. Siyasî reis vazifesini gördükleri zaman «tudun aşiret beyi» adını alırlardı. Dinî bir vazife ifa ederken de «toyun» adını alırlardı.

Mamafih toyunlar, tudunlara münhasır değildi. Yabgu (İl Beyi) lardan hakanlar ve hattâ ilhanlar bile toyunlardan sayılırdı. Çünkü, bunların hepsi dinî âyiniere iştirâk ederlerdi.

Dede Korkut Kitabı'ndaki boy beyleri, hem todun, hem de toyun olan kimselerdir. Bu kitap diyor ki: «Oğuz Beylerinin alkışı alkış, kargışı kargıştır.»

«Ulu toy eyle, hâcet dile, ola kim bir ağzı dualının alkışıyle Tanrı bize bri batman iyal (oğul) vere.»

Oğuzlarda şaman'a «ozan» denilir. İslâmiyetten sonra «kam» kalkmış fakat «ozan» kalmıştır. «Kam» tâbirinin bazı izlerine tesadüf ederiz: Kamgan, kam-büre gibi.

Ozan kelimesi sonradan çıkma bir kelime değildir. Çünkü Yakutlar şaman'a «oyun» derler ki «ozan» muharrefidir. Yine Yakutlarda dişi şaman'a «odiskan» derler. Bu kelimenin «ozan» kelimesinden iştikak ettiği âşikârdır. Demek ki «ozan» kelimesi İslâmiyetten evvel de mevcut idi.

Dede Korkut kitabı'na göre ozan'ın vazifeleri şunlardır:

1 — Şölenlerde oğuzname okuyup, kopuz çalmak,

2 — Bir genç kahramanlık imtihanı verirse, ona ad vermek ve babasının servetinden hissesini almak.

3 — Tehlikeli bir iş olursa ona müracaat olunur. Meselâ, Deli Kaçardan hemşiresini istemek gibi.

Yakutlarda yalnız dört büyük şaman olabilirdi. Eksik fazla olmazdı. Deli Petro mukaddes Kaz'ı göstermek üzere Mokova'ya 24 şaman getirmişti. Halbuki Yakutlarda toyun teşkilâtı başka türlü idi. İlk sağ kolu (9), sol kolu (8) aşiretten mürekkepti. Tabii aşiret beyleri de bu miktarlarda idi. O halde 24 aded, toyunların değil, şamanların sayısıdır.

Şamanların «ak» ve «kara» nevileri vardır. Birinciye «Yaz şamanı», ikinciye «Kış şamanı» derler. Toyunlar ise, daima «ak» tırlar. Bir il başka ile tâbi olunca, tabiî toyunları da tâbi olurlar. O zaman toyunların da karası mevcut olur.

XXVIII.

HALI

Dün yine meçhul filozofla beraberdik.

— Bizde bir «Halı meselesi» var. Buna dair mütalaanızı söyler misiniz? diye sordum. Şu yolda cevap verdi:

— Bizde bir değil, müteaddit halı meseleleri var. Birincisi boya meselesidir. Evvelce halıcılıkta kullanılan bütün boyalar sabitti. Çünkü bu boyalar umumiyetle nebatiydi. Nebatî boyanın hâssası, yalnız sabit olması değildir. Bu boyaların, eskidikçe güzelliği artar. Bugün, nebatî ve sabit boyalı, seneden seneye güzelliği artan eski Anadolu halılarını, yalnız Avrupa'nın müzelerinde görebiliriz.

Almanlar ucuz boyalar icat ettiler. Anadolu'nun halıcıları, ucuzluğundan dolayı Almanyanın bu madenî ve gayrisabit boyalarını, kendi nebatî ve sabit boyalarına tercihen kullanmağa başladılar. Bugünden itibaren, Anadolu halıları

kıymetlerini kaybettiler. Az zamanda boyası atan bu halılar gayet dûn bir fiatla satılmağa başladı.

Almanlar boyacılıkta ileri giderek, hem madenî hem de sabit olmak üzere yeni boyalar icat ettiler. Halıcılardan, ele geçirebilenler bu son boyaları birincilere tercihen kullanmağa başladılar. Hereke Fabrikası, ikinci nevi boyaları kullanmağa itina ettiği gibi, yegâne halı mübayaacısı olan «Karpet» şirketi de, bu nevi boyaların neşir ve tamimine çalıştı.

Bu boyaların birinci nevine «Anilin», ikinci nevine «Alizarin» boyaları denilmektedir. Anilin boyaları gayri sabit, alizarin boyaları sabittir. Fakat her ikisi de madenîdirler. Anilinli boyalar gibi alizarinli boyalar da eski sabit ve nebatî boyaların yerini tutamazlar. Bununla beraber bugün Anadolu'da en çok satılan halılar ucuzluklarına mebni, Anadolu'nun anilinli boyalariyle boyanan halılardır.

Bugün boya meselesi iki maddeye icra olunabilir: 1 — Nebatî boyalarımızın yeniden keşfiyle muhafazalarının temini, 2 — madenî boyaların istimaline mecburiyet hasıl olunca, anilin boyaların kullanılmasına mümânaatla, onun yerine alizarin boyaların kullanılmasını teşvik.

Nebatî boyalar münkariz oldu. Fakat bugün aranılsa —belki— bu eski boyaları bilenler bulunabilir. İktisat Vekâletinin vazifesi, iptida bu nebatî boyaları diriltmek ve ölümden muhafaza etmektir. Bunu yapabilmek için, halı, kilim, cicim yapılan sahalara boya kimyagerleri göndermek lâzımdır. Nebatî boyalar, Türkmenlerin eski zamanlardan beri kullandıkları millî boyalardır. Türkmenler, vaktiyle yayılmış oldukları Hârzem, Türkistan, İran, Bulucistan, Afganistan, Kafkasya, Musul, Anadolu ülkelerinde, halı imâl ederken, yalnız nebatî boyalar kullanırlardı. Anadolu ve İran'ın bazı yerlerinde Farslar ve Kürtler de halı, kilim, cicim vesaire yaparken nebatî boyaları kullanırlardı. Komşu milletler, halıcılığı Türkmenlerden öğrendiler. Halıcılık Türk-

lere mahsus bir sanattır. Nebatî boyacılık, Türklerin millî kimyasıdır. Müsbet ilme müstenik olmayan bu ihtiyarî kimyanın muhafazası lâzımdır. Bu kimyayı, ilmî nazariyeler ve düsturlarla muhafaza, tabii edemeyiz; amelî teknikler halinde muhafaza edebiliriz. Fakat, muhafazadan evvel, bu boyaların keşif ve tesbiti iktiza eder. Bunu bütün Türkmenlik ve Türklük âleminde ve onlara komşuluk eden İran, Kafkas âlemlerinde aramak çok güç ve hattâ bugün için muhâldir. O halde, nebatî boyaların aranması sahasını, şimdilik, yalnız Anadolu'ya hasretmek zaruridir. İktisat Vekâleti, millî, yahut Avrupalı boyacı kimyagerleri vasıtasiyle nebatî boyaların keşif ve tesbitini temin edebilir. Bu boyalar, alizarin boyalarının sabit ve binnisbe ucuz olmasına binaen, artık kullanılmıyacak olsalar bile, fenniyat tarihimize girmeleri lüzumu, onların her halde keşif ve tesbit edilmelerini istilzâm eder. Halbuki, halıların, kilimlerin ve cicimlerin güzelliği ancak nebatî boyalarla boyanmalarına bağlı olduğundan, nebatî boyalar her halde, yeniden kullanılacaktır.

Madenî boyalar, velev ki alizarinli boyalar gibi sabit olsunlar, nebatî boyaların yerini tutamıyacaktır.

Nebatî boyaları kullanmaya imkân olmayan yerlerde ve zamanlarda madenî boya istimali zaruridir. Böyle bir ıstırâr halinde, madenî boyaların isitmaline de cevaz verilebilir. Fakat, bu ıstırâr halinde bile yalnız sabit olan alizarinli boyaların kullanılmasına cevaz vardır. Anilinli boyaların istimali için, hiç bir ıstırâr yoktur. İktisat Vekâleti, iktiza eden yerlerde, boyahaneler tesis etmeli ve bunları tesis ettikten sonra, «anilin» boyaları ile boyanan halılardan, bedelinin bir misli ceza-yi nakdî alınır, tarzında bir madde-i kanûniyye yaparak meclisten geçirmelidir.

Halıya ait ikinci mesele de, halılardaki eski nakışların değişmesidir. Eskiden her ilin, her nahiyenin, her şehrin kendine mahsus bir enmûzeci vardı. Bu enmûzecin nakışları asırlardan beri hiç değişmeksizin devam eder. Bu, bir

millî kaidedir. İl hayatı yaşayan Türkmenlerin ne derece töreci olduğunu gösterir.

Son zamanlarda, millî zevkten mahrum bir takım halı fabrikası yahut tezgâhı sahipleri, bulundukları nahiyenin yahut şehrin tipini değiştirmeğe başladılar. Harp manzaraları ile kumandanların resimleri ile gemi resimleriyle, dinî yahut millî yazılarla müzeyyen acayip ve zevksiz halılar görülmeğe başladı. Bu mesleki tesis ve telkin edenler, şekil ve nakış itibariyle halıcılığımızın intihtatına sebep oldular. İktisadî müesseselerden yalnız Karpet Şirketidir ki halı yapanlardan mahallî tiplerin muhafazasını talep etti. İhtimal ki mahalli tiplerin yüzde doksan mahfuz kalmasının sebebi budur.

Şimdi, İktisat Vekâleti, yapacağı bir kanun maddesiyle her mahallin kendi tipini muhafaza etmesini temin etmelidir. Bu madde-i kanuniyyeye riayet etmeyenlerden ceza-yi nakdî alınmalıdır. Türkmen halıcılığına dair koleksiyonlar, albümler, müzeler yapılmıştır. Bazan, bir ilin şubeleri muhtelif ülkelere dağılmış bulunur. Bunların halıları biribirine benzemezse, bunlar müşterek menşeden ayrıldıktan sonra, her birinin kendine mahsus olan halı tipini tayin ettiği anlaşılır. Meselâ Yund ili, kendisiyle beraber aynı dededen gelen Teke ilinin arkadaşıdır. Ananeye göre, bu illerin ikisi de «Son Han» dan türemiştir. (Yund ili) kelimesi, galiba bizim lisanımızda «Hamid İli» şeklini almış. Harzem'de ki Yund Halılarını Buhara Halısı ünvan-ı umûmîsi altında görüyoruz. Isparta halıları da, Anadolu'daki Yund'lara mahsus halılardır. Buhara Halılarının en meşhurunu Teke halıları teşkil eder. Anadolu halıları içinde, Teke Sancağının, halısı olup olmadığı meçhul. Afganistan'daki «Saritler»in halısına mukabil buradaki «Sarılar»ın, kendilerine mahsus halı tipleri olup olmadığını bilmiyoruz. Mukayeseli bir halınâme vücude getirilirse, halı yapan illerin akrabalığına nazaran halıların derece-i müşahebetleri ölçülebilir.

Türkmen halılarındaki güzelliğin sebebi, bunların gelinlik zamanında kendi cihazlarına ilâve olunmak üzere, Türkmen kızları tarafından yapılmasıdır. Bu halılarda gördüğümüz nakışlar, bir âşık gözüyle muhitin çiçeklerinden alındığı gibi, nakışların ahengi de bütün eşyada sevgilisini sezen şair bir ruhun mahsulleridir. Mihaylovskiy'ye atfen **Gaston Richard** diyor ki:

«Aletsiz, makinasız, her türlü imal vasıtalarından mahrum bulunan Türkmen kızlarının, bu kadar güzel halıları yapabilmeleri, ancak onlarda bir sanat sevk-i tabiîsinin mevcudiyetiyle izah olunabilir.»

Türkler için bihakkın iftihara şayan olan bu nefis ve zarif halıların menbaını kurutmayalım.

Halı meselesinin bir ciheti daha var: Gûva Yunanlılar, bizden yün satın alarak onunla Yunanistan'daki yeni yaptıkları halı fabrikalarında halı imâl edeceklermiş. Yunanlıların maksadı, bu en millî sanatımızı elimizden almakmış. Yunanlıların maksadı, pek cüz'i bir ücret mukabilinde halı fabrikalarında çalışan kadınlarla çocukları bu ücretten mahrum etmektir. Yunanlılara memleketimiz mahsulünden yün satmamakla bunun önünü alabiliriz.

Gûya Karpet Şirketi de, imâlâtını Hindistan'a yahut Fas'a götürecekmiş. Bu iki kavim şimdiye kadar hiç halı yapmamış. Binaenaleyh, nefîs halı yapamıyacaklardır. Biz mamûlâtımızın nefaset ve metanetiyle iktisadî mücadelede onları mağlup edebiliriz.

XXIX.

ÜMİD

Benim ruhum hava ile dolu bir şişeye benzer; bu şişe, hiçbir zaman, hayat membaı olan müvellidülhumûzadan mahrum kalmaz. Şişenin içindeki havayı bir muhalliyyetül hava vasıtasiyle istediğiniz kadar boşaltmaya çalışınız: Yine içinde biraz müvellidülhumûza kalır. Ruhumun kanına can veren manevî müvellidülhumûza da «ümit» tir. Ruhumu ne kadar boşaltsanız içinde biraz ümit kalır.

Etrafımda bir çok yeis rüzgârları essin: bu rüzgârlar, içlerinde büyük fırtınalar gizleyen kasırgalar kadar şiddetli olsun. Bu sert rüzgârları birer birer ruhumdan geçiriniz. Hiçbirisi orada ışıldayan ümit kandilini söndüremez.

Ruhumu kardan, buzdan daha soğuk bir itimatsızlık kışı istilâ etsin. Bu kışın soğuğu, şimal kutbunda bile rast ge-

Bir manzûmeye dahil bulunan seyyareler nurlarını manzûmenin merkezindeki güneşten aldıkları gibi, bir cemiyetteki kıymet hükümleri de, kudsiyetlerini, menbaları bulunan mefkûreden alırlar. Bir cemiyetin mefkûresi değişince, onun içindeki umum kıymet hükümleri de beraber değişir. Yeni doğan bir mefkûre güneşi, seyyareleri ve peykleri olan binlerce kıymet hükümleriyle —bir manzûme-i şemsiyye gibi— beraber gelirler.

Meselâ, bugünkü Türkiye'de bir müddetten beri «saltanat mefkûresi» sönerek onun yerine «milliyet mefkûresi» parlamaya başladı. Mefkûrenin değişmesiyle başlayan bu inkılâp, ikinci merhalede «kıymetlerin inkılâbı» suretinde tecelli etti. Meselâ, saray memleketten çıkarıldı. Devlet, lâik bir şekil aldı. Medrese, darülfünunun içine girdi. Cumhuriyet kabul edildi ve ferdî hâkimliğin yerini tuttu. Eski saltanat ailesi memleketten çıkarıldı. Üçüncü merhalede, «müesseseler» in inkılâbı şeklini aldı. Yâni bu yeni kıymet kelimelerinden yeni kanunlar yapıldı, yeni teşkilâtlar çıkarıldı.

Alman filozofu Nietzsche: «Hakiki inkılâp, kıymetlerin inkılâbıdır» diyor. Halbuki yukarıdaki beyanattan anlaşılıyor: Kıymetlerin inkılâbından daha derin, daha köklü, daha dallı budaklı bir inkılâp vardır ki, o da mefkûrelerin inkılâbıdır. Bir mefkûrenin tebdili, yalnız şu veya bu manzûmeye mensup müesseselerin değişmesiyle kalmaz. Bu tebeddül dinî, ahlâkî, hukukî, bedîî, lisanî, iktisadî manzûmelere mensup bütün müesseselerin köklerinden değişmelerini iktiza eder. Eski bir mefkûrenin ölmesiyle yeni bir mefkûrenin doğması, yalnız kıymet hükümleriyle müesseselerin değil, eski mefkûreden doğmuş bütün bir medeniyetin de kökten değişmesini icabettirir. Bu hal, mefkûrenin çok kuvvetli bir muhavvil-ül'ahval olduğunu gösterir. Mefkûrelerde şe'niyetleşmek ve yeni şe'niyetler yaratmak için mevcut olan bu muhavvil-ül-ahvallik hâssası, ümit felsefesinin temelidir. Alf-

red Fouillée: «Her mefkûre şe'niyetleşir» diyor. Bu, «mefkûre, kendiliğinden şe'niyete münkalip olur» demektir. Durkheim'e göre, mefkûre, istikbalde vücuda gelecek bir hedef değil, mazide yaşanılmış bir şe'niyettir. O halde, mefkûrenin şe'niyetleşmesinden maksat, onun neticeleri olan kıymet hükümleriyle müesseselerin şe'niyetleşmeleridir. O halde, mefkûre kendi kendine doğup büyüyerek yeni bir medeniyeti, yeni bir milleti diriltmeye kaadirdir. İşte, benim ümidim, mefkûredeki bu hâliklik kudretine istinat ediyor. Cemiyetimizi imâr ve temdin için benim en ziyade güvendiğim, mefkûredir. Cemiyetin mefkûresi varsa, ona kendiliğinden refah, umran, irfan, hep beraber geleceklerdir.

XXX.

ECNEBİ SERMAYESİ

Dün yine meçhul filozofla konuştuk. Ona sordum:

—Bazı kimseler ecnebi sermayesinin memleketimize girmesinden sakınıyorlar. Bu hususta fikriniz nedir?

Şu yolda cevap verdi:

— Sermayenin bir memleketten çıkıp diğer bir memlekete girmesi, kanın bir uzviyetten alınıp başka bir uzviyete nakledilmesi gibidir. Sermaye, bir ülkenin iktisadî kanı mesabesindedir. Sermayesiz bir memleket, kansız bir vücuttan farksızdır. Bir vücuda iktisadî bir nakl-i dem ameliyyesi yapabilmek için, başka memleketlerin iktisadî kanına yani sermayesine müracaat ihtiyacındayız. Benim itikadımca, Cihan Harbinden beri iktisadî za'füddeme uğrayan vatanımızın kansız kalan damarlarına ecnebi sermayesi aşılanmasiyle, bu sevgili vatan, yeni bir hayata nâil olacaktır.

Ben itiraz ettim:

— Ecnebi sermayesinin hiçbir mahzuru yok mudur?

— Vardır: Eğer siyasî şartlarla memleketimize girmek istiyorsa! Bugün, böyle şartları kabul edebilecek bir Türk Hükûmeti yoktur. Sermayenin, menşe'leri olan hükûmetlere tâbi Anonim Şirketler hâline gelmesi doğru değildir. Memleketimizde iş görecek bütün Anonim Şirketler, birer Türk Şirketi olmalıdırlar.

Evvelleri, ecnebî sermayenin bir mahzuru da kapitülasyonlar'dı. Bugün kapitülasyonlar yoktur ki, sermayenin muzır bir şekle girmesine bâis olabilsin. O halde, ecnebi sermayeden korkmayalım. O, harap memleketimize girerse, feyizli bulutlar gibi, memleketimizi iktisaden iska ve ihya edecektir.

Filhakika, ecnebi sermaye bir tufeylî mâhiyetindedir. Uzvî tufeylîler gibi, içtimaî ve iktisadî tufeylîler de vardır. Fakat onlara karşı biz de tufeylîyiz. Memleketimiz ecnebi sermayelerle «karşılıklı tufeylîlik» rolünü oynamaktadır. Bazı nebatlar, bazı ibtidaî hayvanlarla birleşerek birbirinin tufeylîsi olurlar. Bu hâle «teayüş=symbiose» denilir. İki taraf birbirini îâşe ederek beraberce yaşarlar. Tufeylî, daima muzır bir mahluk değildir. Târîh-i Tabiînin beyanına göre, kanını emdiği nebat yahut hayvana faydalı bir hizmette bulunan tufeylîler de vardır. Bu hâle Durkheim tarafından «mütekabil tufeylîlik» adı veriliyor.

Mütekabil tufeylîlikler, birbirine muzır değildirler. Çünkü herbiri, yaptığı hizmetin bedelini alıyor. Bu kabil tufeylîlikler normaldir; marazî değildirler.

Durkheim'a göre, millî olmayan ve beynelmilel olan bir taksîm-i a'mâl de «mütekabil tufeylîlik» mâhiyetindedir ve normaldir. Çünkü bunda da «karşılıklı hizmet» vardır.

Durkheim'a göre, bir hizmet mübadelesinin taksîm-i a'mâl mahiyetinde olabilmesi için, hizmetlerini mübadele edenler arasında müşterek bir vicdan bulunması şarttır. Me-

selâ, eski Türkiye'de, müteaddit milliyetler beraber yaşıyorlardı. Bunlar arasındaki hizmet mübadeleleri, taksim-i a'mâl mahiyetinde değildi. Çünkü, bu milletler arasında müşterek bir vicdan yoktu. Onlarla mütekabil bir tufeylîlik hâlinde idik.

Bugün Avrupa ve Amerika milletleriyle de müşterek vicdanımız yok. Binaenaleyh, onlarla da aramızda bulunan mübadeleler, beynelmilel bir taksim-i a'mâlin tecellileri değildir. Onlar bizim iktisadî tufeylilerimizdirler. Biz de onların içtimâî tufeylîleriyiz.

Görülüyor ki ecnebî sermaye, memleketimize tufeylî halinde girecektir. Şu kadar var ki patalojik değil, normal bir tufeylî halinde girecektir. Fakat o, bizim tufeylîmiz olduğu kadar, biz de onun tufeylîsi olacağız.

Şevket-i BUHÂRÎ bir beytinde şöyle diyor:

«Ey tâk! men esîr-i humâr û tü teşne-leb,
Âbî ki mî-horî ivaz-ı û şarâb dih!»

«Ey asma! sen susuzluktan yanıyorsun; ben de humârın esiriyim. Ben sana su vereyim, sen de bana şarap ver!»

Ecnebî sermayesinin memleketimize yaptığı hizmetlere bir nümune göstereyim.

Dırama ve Serez Muhacirleri memleketimize gelince, Hükûmet para vermek için davranmadan evvel, onlara tütün tüccarları para verdiler. Hepsi tütün ekicisi olan bu muhacirler, tütün tüccarlarının yardımiyle bu sene çok tütün ektiler. Tabiî, ecnebi sermayesi, tütüncü muhacirlere yalnız onların menfaati için bu paraları vermedi. Bilhassa kendi menfaati için verdi. Sene nihayetinde bu avanslara mukabil başka tüccarlardan daha ucuz tütün satın alacaktır.

Tütüncüler, Tütün Şirketlerinden, yani ecnebi sermayeden istedikleri kadar avans aldılar. Bu para ile derhal tütün ekmeğe başladılar. Ellerinde avuçlarında ne varsa Yu-

nanlılar tarafından gasbolunan bu namuslu tütün çiftçileri, Hükûmetin yardımından evvel, ecnebi sermayesi ile birleşerek tütün ekinlerini ektiler. Bu çiftçiler, şimdi de, isteseler, tütün tüccarlarından istedikleri kadar para alabilirler. Gelecek sene, çiftçi bu avansın tamamını, yahut bir kısmını öder ve yahut yeniden avans alır.

Tütün şirketlerinin muhacirlere yaptıkları ikinci hizmet de, nefîs tütün yetiştirmesini bilmeyen köylere fennî mütahassıslar göndererek, tütünün fennî usûlde ekilmesini, biçilmesini, terbiye edilmesini öğretmektir. Tütün şirketleri bu işi de yapıyorlar.

Vakaa, şirketler bu hizmetleri de sırf kendi menfaatleri için yapıyorlar. Bize müfid olduktan sonra, varsın kendileri de müstefid olsunlar. Adalet, bunu iktiza etmez mi?

Memleketimiz, eski zamanlarda da, ecnebi sermayeden çok istifade etmiştir.

Memleketimizi Şimendiferlerle donatan ecnebi sermayeleri değil midir? Biz bugün, onları istersek satın bile alabiliriz. Bankalar, borsalar, sigorta müesseseleri, hep ecnebi sermayesiyle husule gelmiş değil midirler?

Ecnebi sermayeleri, memleketimize hariçten giren bir elektrik cereyanı gibidir. Bu cereyandan çıkarılacak ziya, hararet ve hareket nasıl memleketi imar edebilirse, ecnebi sermayeleri de öylece imar edebilir.

«Ecnebi sermayeler geliyor!» derlerse, «hoş geldiler, safa geldiler» demeliyiz. Millî sermayelerimiz çoğalıncaya kadar, memleketimize ecnebi sermayeler gelsinler, millî teknisyenler yetişinceye kadar, ecnebi teknisyenler de gelsinler. Bunlar, ikisi beraber çalışarak memleketimizi imar etsinler. Biz şimdilik tek başımıza, ne ferden ne de Hükûmetçe bu işi başaramıyacağız.

XXXI.

HEDEFLER VE MEFKÛRELER

Dün gene meçhul filozofla beraberdim. Elinde bir gazete vardı. Dedi ki:

— Bazı kimseler, hâlâ «hedef» ile «mefkûre»nin ayrı ayrı şeyler olduğunu anlayamıyorlar. Hedef, şuurlu bir fikir, mefkûre şuursuz bir duygudur. Hedef, zihindeki bir tasavvurdan ibarettir; mefkûre ise, bizi arkadan iten, gizli bir kuvvettir. Bu gizli kuvvetten yalnız, şuur sahnesine çıktıktan sonra haberdar oluruz. Hedef bir şen'iyet olmadığı halde, mefkûre hakikî bir şen'iyettir.

Mefkûre, yaratıcı bir hız, yaratıcı bir hamledir. Hedef, düşünülmüş bir gaye, yaratılmış bir maksattır. Bu gayeyi, düşünen, bu maksadı yaratan da cemiyet değil, ferttir. O halde mefkûre mâşerî, hedef ferdîdir.

Şimdi bakalım: Mahiyeti hedeften, maksattan başka bir şey olan mefkûre nasıl bir şeydir?

Mefkûre, müstesna anlarda yaşanılmış ve gene o anlarda yaşanabilen bir hayat tarzıdır. Bu müstesna anlar, cemiyetin büyük bir buhran geçirdiği dakikalardır.

Adi zamanlarda fertler, yalnız ferdî hayatları ile meşgul olduklarından, cemiyetin hayatı gayet zayıftır. Fertlerin uyanık bulunduğu bu adi zamanlarda cemiyet uykuya dalmış gibidir.

Fakat, milletin hayatı büyük bir tehlike ile tehdit olunduğu, cemiyet büyük bir hamle ile kendini kurtarmağa azmettiği galeyanlı dakikalarda, cemiyet, bu derin uykudan birdenbire uyanır. Fertler bu esnada kendi menfaatlerini, şahsî arzularını, ailelerini, servetlerini, hattâ aşklarını unuturlar. Hepsinin ruhunda yalnız müşterek bir heyecan, müşterek bir ihtiras hüküm sürer.

Bu anlarda, fertler münferit, münvezî de kalamazlar. Daima ötede beride yığınaklar, tecemmu'lar vücude gelir. Herkes bu cemm-i gafîrin içine girer. Halkın arasında tabiî hatipler zuhur eder. Bunların efkâr-ı âmmeye uygun olan hitabelerini herkes alkışlar. Efkâr-ı âmmeye muhalif söz söyleyenler linç kanununa çarptırılır, yani umum tarafından parçalanır.

Fert, sonradan yalnız kalınca, bu galeyanlı tecemmu'larda söylediği sözlerin, iştirâk ettiği kararların kendisinden çıktığına hayret eder. Çünkü, bu galeyanlı dakikalarda, fertler, ferdî şahsiyetlerini kaybetmişlerdi. Hepsinin ruhunda hüküm süren, yalnız ma'şerî şahsiyetti. Cemm-i gâfir halinde, söylediği sözler, yaptığı işler, hep bu ma'şerî şahsiyetin iradesinden doğmuştu. Fransa'nın büyük inkılâbında 4 Ağustos gecesi meşhurdur. Millet Meclisinin bu geceye tesadüf eden içtimaında asîlzadelerle rûhânî reisler, sınıflarına mahsus olan bütün hususî imtiyazlardan müttehiden feragat ettiler. Halbuki, meclis dağılıp da, evlerine gidince

zadegânla rûhânî reislerin hepsi, nasıl olup ta böyle bir karara iştirâk ettiklerine şaştılar. Cümlesi, bu geceki reylerden pişman olmuşlardı. Sonra «Aldanmışlar gecesi» adını verdikleri bu gecenin, imtiyazlara taalluk eden kararlarını bozmak için çok uğraştılar, fakat muvaffak olamadılar.

Alman krallarına ve prenslerine istiklâllerinden vazgeçerek yeni Alman İmparatorunun tâbiiyeti altına girmeği de, 70 muzafferiyetini müteakkip Versay'da toplanan Alman hükümdarları ve prensleri meclisine arzetmeği büyük bir fırsat addetmişti. Prusya kralından başka ne kadar Alman hükümdarı veyahut prensi varsa, hepsi Prusya kralını kendilerine metbû' ve imparator tanıdılar. Almanların bu içtimaı da, Fransızların 4 Ağustos içtimaı gibi bir aldanış günü idi. Çünkü, bu içtimada istiklâllerini vatanın birliği için feda eden kırallar ve prensler meclisten ayrılır ayrılmaz pişman oldular.

Ayni tecrübeyi Türkler de yaptılar. Büyük askerî ve siyasî zaferleri müteakkip toplanan bir parlamento galeyanlı bir içtimada, bundan sonra devletin Cumhuriyet ve lâyik devlet olduğunu ilân etti. Bu karara ulema ve meşayihten olan mebuslar da iştirâk ettiler.

Tarih tetkik olununca görülüyor ki büyük müceddîtler, halka kabul ettirdikleri büyük inkılâpları vücuda getirmek için en buhranlı dakikaları intihap ederler. Bunlar, sükûn zamanında asla kabul ettiremiyecekleri teceddütleri, büyük buhran hengâmelerinde kolayca kabul ettirebilirler.

Demek ki, bu galeyanlı anlarda, fertler son derece fedakâr oluyorlar. Bundan başka, tehlikede bulunan zümre hangisi ise, onun kıymetine ve manevî velâyetine çok hürmet ederler. Velâyetlere ve kıymetlere büyük hürmetler arzetmek, inzibatın temelidir. O halde, büyük bir buhrandan doğan ve içinde şiddetli bir hayat yaşanılan mefkûre, gerçekten yaratıcı bir hamledir. Bu hamle, fertleri hakikî kıymetlere karşı, hem en büyük hürmetleri takdime, hem de en

büyük fedekârlıkları icraya sevkeder. Bundan başka, yığnağa iştirâk eden fertlerin ümitleri, azimleri, imanları da son derece kıymet kazanır. Bu anlarda nice halîm adamlar gazaplı, nice korkan adamlar kahraman, nice bedbinler nikbin, nice meyuslar ümitvâr olurlar. Bu anlarda, umum ruhlarda, sarî ve müstevlî bir vecit vardır ki, hepsini en tatlı saadet duygularına garkeder.

İşte, insanların bu galeyanlı anlarda yaşadıkları bu tatlı saadet hayatına «mefkûre» adı veriliyor. Demek ki mefkûre, buhran zamanlarında şiddetli bir halde yaşanılan çok şiddetli bir mâşerî hayattır. Başka vakitlerde yaşanılan hayatlar ise ferdî hayatlardır. Fertler, tabiaten huzûzâtcı, menfaatçı ve hodkâmdırlar. Mâşer ise, tab'an menfaatsiz ve fedekârdır. Mâşerî bir hayat yaşadıkları bu müstesna anlarda, fertler de mâşer gibi, hasbî, menfaatsız, fedakâr olurlar. Mefkûrenin menfaatperestlikten, hodkâmlıktan uzaklaşmak suretindeki tecellisi, bundandır. Fertler, cemiyetin görülmeyen varlığını, ancak bu müstesna anlarda seziyorlar. Onun manevî mevcudiyetinden haberdar oluyorlar. O halde mefkûre, cemiyetin kendisidir. Zira, cemiyet, kendisini terkip eden fertlerden değil, bu fertlerdeki müşterek duygulardan, müşterek iradelerden, müşterek düşünüşlerden, yani müşterek vicdandan ibarettir. Bu gözlere görünmeyen manevî vücudu, eski zaman adamları «Peri, melek, Tanrı» timsalleriyle tasavvur ederlerdi.

Eski Türkler, tabiî aşkın galeyan haline geldiği bir «Aşk Çağı» kabul ederlerdi. Bu aşk çağında semadan inen bir nur sütunu, yahut bütün eşyada münteşir halinde bulunan «Altun Işık» kime dokunsa onu gebe bırakırdı. Gûyâ çam fıstığı ve hûş adlı ağaçların bu suretle gebe kalmasından Dokuz Oğuzlar vücuda gelmiştir.

Bu Altun Işık, mefkûreden başka bir şey değildi. Aşk çağı ise, mefkûrenin doğmasına sebep olan büyük bir mâşerî galeyan ve içtimaî buhrandı. Türk hayatında, öyle buhranlı

dakikalar, az değildi. Daima «il» en küçük şeklinden başlayarak ve diğer illerle birleşerek tekâmül eden boy beyliğinden il beyliğine, il beyliğinden hakanlığa, hakanlıktan ilhanlığa atlayan bir cemiyette büyük buhran dakikaları eksik olamazdı. Büyük zafer veya mağlubiyet, mefkûrenin doğmasına kâfi idi. Balkan Muharebesi, Umumî Harp ve Mütarekeden sonra görülen ahval, Türkün mefkûresinin doğmasına sebep olmadı mı?

Mefkûresini bulan bir millette, daima arkadan bir itme vardır. Zihnî bir tasavvurdan ibaret bulunan hedef ise, bizi arkadan itmez. İnsanları daima iten, mefkûreden başka bir şey değildir. Hedefe ulşamak için büyük cehitler sarfı lâzımdır. Halbuki her mefkûre, cemiyetin arasında, onu ileri doğru iten yaratıcı bir hamledir. Mefkûresi değişen bir milletin, bütün kıymet hükümleri de beraber değişir. Bundan dolayıdır ki, Nietzsche, «Hakikî inkılâp kıymetler inkılâbıdır» diyor. Çünkü kıymetlerin inkılâbı mefkûrenin değiştiğini haber verir.

Eski filozoflar, ekseriya mefkûre ile şe'niyyeti birbirinin zıddı gibi görürlerdi. Bir şey mefkûre ise, şe'niyyet olamaz. Şe'niyyet mefkûre mahiyetini alamaz sanırlardı. Bu telâkki, ayniyle edebiyata da geçti. Meselâ, Victor Hugo diyor ki: «Mefkûre şe'niyyete temas edince toz halinde dağılır.» Bir ümit felsefesi yapacağım diyen Alfred Fouillée ise «Her mefkûre ergeç şe'niyyetleşir» demiştir.

Yukarıda gördük ki mefkûre, bir fikir halinde başlayarak, sonradan şe'niyyete istihale etmez. Belki, mefkûre tâ ilk menşeinde bir canlı şe'niyyet olarak doğan büyük bir buhran zamanında, cemiyette, yalnız müşterek vicdan hâkim olur(1). Ferdî vicdanlar kaybolur. Bu müşterek vicdan,

---

1) — Metin aynen böyledir. Gazetede basılırken yapılan bir atlama sonucu bu cümle ve anlam düşüklüğünün meydana geldiği anlaşılıyor.

ruhlara vecitler saçan, bütün fertleri kudsiyetine karşı hürmetkâr ve fedakâr kılan yaratıcı bir şe'niyettir.

Mefkûre dediğimiz şey, bu mâşerî vicdanın şedit ve mütekâsif bir hayat hamlesidir.

Demek ki mefkûre, yeni doğduğu zaman canlı ve yaratıcı bir şe'niyyet, hamleli bir hayattır.

Bununla beraber mefkûreyi doğuran bu müfrit galeyanlar, ferdî ruhlar için çok yorucudur. Bu sebeple, bu mâşerî vecit devresi uzun müddet devam edemez. Birkaç hafta geçmeden ferdî ruhlar yorulmaya başlar. Bunların aralarındaki şedit teâtîler gevşer, fertler rûhan eski seviyelerine inerler. Buhran zamanında yaşanan o şiddetli galeyanlardan, bazı müphem hatıralardan başka bir şey kalmaz.

O yaratıcı buhran devresinde neler düşünülmüş, söylenmiş, yapılmışsa, hepsinin îcazlı, fakat solgun hatırası kalır. Bu hatıralar, şimdi, yalnız vecitli bir fikirden yahut vecitli bir sürü fikirden ibarettir. Mefkûre, ancak bu zamanlardadır ki şe'niyyetten uzaklaşarak bir fikir halini alır. Bu kere mefkûre ile şe'niyyet arasındaki mâkûsiyet gerçekten katîleşir. Çünkü, bir taraftan buhran zamanından kalma müphem fikirler vardır. Diğer taraftan da, ferdî hayatın canlı ihtisasları, müşahedeleri vardır. Bu sonunkiler, şe'niyyeti teşkil edince, mefkûre ile şe'niyyet birbirinden uzaklaşır. Hattâ bu ferdî şe'niyyet karşısında o hatıralar yavaş yavaş silinmeğe, büsbütün zail olmaya başlar. Bereket versin ki bu hatıraların büsbütün mahvolunmasına mâni olan bir takım içtimaî makanizmalar var. Mefkûreyi doğuran o galeyanlı devrenin her yıl dönümünde kendiliğinden bir millî bayram vücuda gelir. Her sene aynı günde o galeyanlı hayatın küçük bir nümunesi yeniden yaşanır. Mefkûre nerede doğmuşsa, orası içtimaî bir Kâbe mahiyetini alır. Hangi düsturlar, vecizler söylenmişse, bu bayramların tebrikleri mahiyetini alır. O aylarda hangi bayraklar, renkler, ziynetler kullanılmışsa, bu bayramların timsalleri, alâmetleri olur. Hulâsa o

hengâmeye mahsus her fiil, her söz, her şekil, tekrar bu yıl dönümlerinde mefkûreyi doğuran buhran hengâmındaki büyük vecdin zayıf bir derecesi husule gelir. Çünkü, bu anlarda gene ruhların ahlâkî seviyesi yükselir. Gene ferdî menfaatlar, ihtiraslar unutulur; Herkes, az çok fedakâr, kahraman, hasbî bir seciye iktisap eder. Buhran devri geçtikten sonra şe'niyyet olmaya yaklaşır. Demek ki, millî bayramların rolü, senede bir kere ruhların seviyesini mefkûreye kadar yükseltmek, mefkûreyi de şe'niyyet haline kadar indirmektir.

O halde mefkûre ile şe'niyyet bazan büsbütün birleşir: Yaratıcı buhran zamanlarında mefkûrenin hakikî bir hayat halinde tecellisi gibi. Bazan da birdenbire uzaklaşırlar: Ferdî hayatın galebe çaldığı zamanlarda mefkûrenin, solgun fikirler, hatıralar halini alarak ferdî ihtisaslar ve müşahedelerle teâküs etmesi gibi. Bazan da birbirine yaklaşırlar: Millî bayramlarda, mefkûrenin, buhran zamanından daha az şiddetli bir surette yaşanarak canlı şe'niyyet olmaya az çok yaklaşması gibi. Toplanmanın, birleşmenin büyük feyizini içtimaî bir sevk-i tabiî ile en iyi bilen, siyasî fırkalarla ilmî, ebedî cemiyetlerdir. Bunlar, senede bir kere kongre halinde toplanarak, soğumaya başlayan mefkûrelerini ateşlendirirler. Senelik kongresini yapmayan teşkilâtlar, bir iki sene büsbütün imanlarını ve mefkûrelerini kaybetmeğe başlarlar.

XXXII.

ROMAN

Dün yine meçhul filozofla konuştuk. Ona sordum:

— Gençlerimizin bir kısmı sporla meşgul, bir kısmı da iktisadî işlere atılmış. Bunlar kitap okuyamazlar. Halbuki bugünkü Avrupa medeniyeti «kitap»a istinad ediyor. Bugün en çok okuyan milletler, en medenî milletlerdir. Biz de gençlerimizi okumağa alıştırmak için ne yapmalıyız?

Şöyle cevap verdi:

— Bugün bizde okunan kitap yalnız «roman»dır. Bizde bundan elli altmış sene evvel roman da yoktu. Ahmet Mithat Efendi Türk halkını roman okumaya alıştırdı. Birçok romanları tercüme etti. Birçok romanları da karihasından çıkardı. Yani ibdâ etti.

Ahmet Mithat Efendi'den evvel, birkaç roman tercüme edilmişti. Meselâ, **«Kont Monte Kristo»** Alexandre Dumas'-

nın en meraklı romanıdır. Teodor Kasap adlı bir rum bu roman tercüme etti. Çok rağbete mazhar oldu. Ahmet Mithat Efendi Türk halkının romana olan merakını ve ihtiyacını anladı. **Hasan Mellah** ile **Hüseyin Fellah'**ı yazdı. Lisanımızda yazılan bu ilk romanlar okuyucu halkın çok hoşuna gitti. Ahmet Mithat Efendi bundan sonra, birçok romanlar daha yazdı. Hepsinde sade Türkçeyi kullandı. Yazdığı romanlar edebî romanlar sırasına geçemedi, fakat onlara zemin hazırlayan bir mübeşşir aldu.

Bizde edebî roman Samipaşazade Sezai Bey'in **Sergüzeşt** adlı eseriyle başladı. Ondan sonra Halid Ziya Bey **Servet-i Fünûn** zümresinin romancısı oldu. Edebî romancılığı birçok eserleriyle canlandırdı. O zamandan beri bizde iki türlü roman yayılmakta ve okunmaktadır: 1 — Hüseyin Rahmi Bey ve emsâlleridir ki bunlar, Ahmet Mithat Efendi gibi halkı eğlendirmek ve eğlendirerek eserlerini okutmak isterler. 2 — Edebî romanlardır.

Edebî roman bizde, bugün iki mühim inkılâp geçirdi: Birincisi romanların güzel Türkçe ile yazılması, ikincisi millî hayatı tasvire çalışmasıdır. Halide Hanım'la Yakup Kadri ve Reşat Nuri beyler, gerek lisanca ve gerek ruhca çok kıymetli eserler vücuda getirdiler.

Lisanımızda birkaç millî roman yazılmakla beraber, bence, milletimizin roman ihtiyacı tatmin edilmiş değildir. Mademki Türk halkı bugün romandan başka bir şey okumuyor ve mademki çok kitap okumak medeniliğin miyarıdır; Bugünün mürebbileri de romancılar olmak iktiza eder. Ah romancılar, ah romancılar! Bugün siz elinizdeki kuvveti biraz bilseydiniz, az zamanda memleketin ahlâkını değiştirebilirdiniz.

Gazetelerde hergün müteaddit intihar vakaları okuyoruz. Bunların yüzde doksanında romanların tesiri vardır.

Romanların ruhlar üzerinde tesiri büyüktür. Roman bir taraftan halktan alır, diğer taraftan halka verir.

Halit Ziya Bey'in **Mai ve Siyah**'ında en canlı enmûzec olan Ahmet Cemil, «Servet-i Fünûn» zümresinin en yaşayan bir timsalinden başka bir şey değildir. Reşat Nuri Bey'in en canlı eseri olan **Çalıkuşu**'ndaki Feride enmûzeci de bugünkü hayatın bir mâkesidir. Fakat, gerek Ahmet Cemil, gerek Çalıkuşu bir kere edebiyat kisvesine büründükten sonra, zamanlarının genç ruhları üzerinde müessir olmağa başladılar: Servetifünûn devresinde birçok gençler tıpkı Ahmet Cemil gibi duymağa, düşünmeğe, irade etmeğe yeltendiler. Bunlardan birini gören «işte bir Ahmet Cemil tipi daha» derdi.

Çalıkuşu yazıldıktan sonra bütün genç kızlar birer Çalıkuşu kesildiler. Edebiyatın hayat üzerindeki müessirliğine en iyi misaller, Ahmet Cemil ile Çalıkuşu'dur. İkisinin de bu kuvveti haiz olmaları daha evvel içtimaî hayata bir canlı mâkes olmalarındandır.

Edebiyat, öyle bir peri kızıdır ki temas ettiği eserlere can verir, şiir ile musiki bu perinin kanatlarıdır. Roman, bunların hepsini nefsinde toplamıştır.

Roman, öyle bir ressamdır ki fırçası tavustandır; öyle bir şairdir ki kalemi altundandır; öyle bir mugannidir ki sazı platindendir.

Bizdeki roman, terbiyevî rolünü henüz ifa edememiştir.

Gençlere aşılamak istenilen bütün duygular, iradeler, düşünüşler roman vasıtasıyle onlara kolayca telkin olunabilir. Fakat maateessüf bizde yazılan edebî romanlar hem miktarca azdır, hem de roman kahramanlarından pek azı canlı enmûzecler halini almışlardır.

İçtimaî hayata hem mâkes ve hem müessir olan böyle bir vasıtadan tamamiyle istifade etmek istersek, Avrupa lisanlarında ne kadar edebî roman ve hikâye yazılmışsa, bunları hep «Güzel Türkçe» ile lisanımıza nakletmeliyiz. Bu tercüme edebiyatı, hem lisanımızı zenginleştirecektir, hem de kütüphanemizin zenginleşmesini temin edecektir.

Tercüme edilecek edebî romanlar pek çoktur. Bunlardan bize yarıyanları derhal lisanımıza nakletmeliyiz. Öyle olmalı ki edebî romanlar lisanımızda büyük bir kütüphane teşkil etmelidir.

Bir romanın lezzetle okunabilmesi için «romanesk» olması şarttır. Romanesk tercümesiyle işe başlamalıyız.

Tercüme edilecek romanlardan bir «Roman kütüphanesi» vücuda getirmeliyiz. Bir kütüphane ki bütün kitapları lezzetle okunabilsin. Bu kütüphane en terbiyevî kitapları muhtevi olacaktır.

Muhtelif romanların lisanımıza tercümesi kâfi değildir. Terbiyevî mahiyeti haiz millî romanlar yazılması da lâzımdır. Lisanımızda bu yolda romanlar niçin kâfi miktarda değildir? Çünkü, millî romancılarımızın sayısı azdır.

Roman, yeni zamanın destanıdır; Nasıl ki destan da eski zamanın romanıdır. Romanın mühim şahsiyetlerine «Roman kahramanları» denilmesi bundandır. Destan, kahramanperestlik dininin menkıbelerinden doğar. Kahramanlar iki nevidir:

Biri dinî kahramanlardır ki bunlara «yarım ilâhlar» denilir, bunlara ibadet edilir. İkinci nevi kahramanlar, destanların ve romanların en ehemmiyetli şahsiyetleridir.

Roman, mücerret fikirleri müşahhas bir hayat halinde canlı olarak gösterir. Selîkasiyle her fikri müşahhas görmeyen bir yazıcı iyi romancı olamaz; Mücerretleri görmek selîkası romancılık için muzırdır. Mücerretleri görüş, ilmî bir görüştür, sanat ise müşahhasları görmekten doğar. Sanatkârda bir çocuk ruhu, yahut bir iptidaî adam vardır; Bu ruhlar da onlar gibi yalnız müşahhasları görürler.

«Roman, tarihten daha doğru bir tarihtir» demişler. Bence, roman müşahhas bir sosyolojidir; Sosyolojinin en derin meselelerini romanlar halletmektedir. Bu zamanda, sosyolog olmayan bir yazıcı iyi bir romancı olamaz. İyi bir romancı olabilmek için memleketimizin sosyolojisini, milleti-

mizin ve asrımızın psikolojilerini tetkik etmiş olmak lâzımdır. Bugün, bize mahsus içtimaî meseleler vardır ki Avrupa'da yoktur. Bugün «nikâhta, talakta ve mirasta müsavat» düsturu ile ifade edilebilen Türk aile inkılâbı bizce mühim bir içtimaî meseledir. Çünkü, içtimaî uzviyetin hüceyresi ailedir. Demokratik bir cemiyette aile de demokratik olmalıdır. Cumhurî bir devlet içinde aile de cumhuriyet esaslarına müsteniden teşekkül etmelidir. Demokrasinin temeli müsavattır, cumhuriyetin temeli hürriyettir. O halde aile de müsavat ve hürriyet umdelerine istinat etmelidir. Bizdeki bu aile meselesini halledecek romandır. Nasılki Avrupa memleketlerinde de aile meselesini halleden roman olmuştur.

Roman bizim için tatlı bir mekteptir. Bu mektepte muhtaç olduğumuz her şeyi öğrenebiliriz. Bir mektepki biz evimizde otururken o ayağımıza gelir. Bizi hem eğlendirir, hem de malumatlı kılar.

Roman, ayağımıza gelen bir tiyatrodur. Odamızda onu seyrederiz.

Roman, bizim için hayatlı bir müzedir. Orada, orijinal şahsiyetlerin canlı heykellerini görürüz.

Roman, bizim için, asırlık vakaları bir saatlık temaşaya sığdırabilen bir simgedir.

Hulâsa roman bizim için her şeydir. Onun çoğalmasını isteriz.

Musahabe

XXXIII.

ROMAN VE HAYAT

Bundan otuz sene evvel, birgün Erzurum Mülkî İdadî'sinde hazırlık görülüyordu. O gün 4. Ordu Müşiri Erzincan'dan Erzurum'a gelecekti. Talebenin karşılamak için gitmesi lâzım geliyordu. Mülkiye mektebinde ayak talimleri olmadığı için, hemen çarçabuk bir ayak talimi yaptırmayı bir zabite rica ettiler. Zabit, talebeye bir saat kadar ayak talimi yaptırdıktan sonra, mektebin müdürüne dedi ki:

— Talim bitti, talebeyi kim götürecek?

— Mektepte bu işi yapabilecek bir muallim yok. Ben de yapamam. O halde, bu büyük lütfu da sizin yapmanızı rica ederiz.

— Hayır, bu olamaz. Ben askerim. Bir asker böyle sivil bir vazife ile büyük bir kumandanın karşısına çıkamaz. Acaba, talebe arasında bu işi yapacak kimse yok mu?

— Bilmem, fakat, belki Hüseyin Sabir[1] yapabilir. Çünkü talebeler arasında manevî nüfuzu var.

— O halde, onu çağıralım da teklif edelim.

Mektep müdürü, zile bastı. Gelen hizmetçiye:

— Git Hüseyin Sabir'e söyle, şimdi buraya gelsin dedi.

Biraz sonra, Hüseyin Sabir, müdürün odasına girdi. Müdür dedi ki:

— Talebeler ayak talimi gördü. Şimdi talebeleri bu intizamla istikbal yerine götürmek lâzım. Mektebimizde bu işi yapabilecek bir muallim yok. Dışardan birini bulmak mümkün değildir. O halde bu işi yapmak sana kalıyor.

— Hüseyin Sabir, on beş yaşında, son derece sıkılgan bir gençti. Fakat bu genç çok kitaplar okumuştu. Bu kitaplar arasında Goltz Paşa'nın **Millet-i Müsellâha**'sı da vardı. Derhal bu kitaptaki bir söz hatırına geldi. Goltz Paşa diyordu ki: «Kendisine başkumandanlık asası teklif olunan hiçbir kimse bu asayı reddedemez.» Bu hâtıra, Hüseyin Sabir'i kumandanlığı kabule sevketti.

Biraz sonra, talebeler muntazam adımlarla yürüyorlardı. Hüseyin Sabir, yalnız sağa yahut sola dönmek icap ettiği zaman, kumanda vermeğe mecbur oluyordu.

Fakat bu sırada arkadan gelen Askerî Rüştiyesi talebeleri de bir zabitin kumandasında olarak geldiler. Bunların gelmesi halli güç bir meselenin çıkmasına sebep oldu.

İdadî talebeleri, mekteplerinin daha yüksek olmasından dolayı daha ilerde bulunmak istiyorlardı. Rüştiyeliler de «Biz askeriz, gelen adam da askerdir. O halde bizim daha ilerde durmamız lâzım gelir» diyorlardı.

Hüseyin Sabir talebelere ayrı ayrı rica etti. Talebelerce bu bir mektep gayreti meselesi olmuştu. Hiç birisi aşağı-

---

1) — Hüseyin Sabir, Ziya Gökalp'ın dedelerinden birinin adıdır. Makaleye mevzu edilen olay, Erzurum'da değil, Diyarbakır'da geçmşitir. Hüseyin Sabir de Ziya Beyin kendisidir.

da durmayı kabul etmiyordu. Halbuki durulacak yerden çok ileri gitmişlerdi. Hüseyin Sabir, belki rüştiyelileri ikna edebilir diye onların zabitine müracaat etti. Fakat o da «Ben talebeleri kandıramam. Sizin talebeler daha büyük oldukları için, daha söz anlar olmaları icap eder» dedi.

Hüseyin Sabir, esasen asker değildi. Askerlikle münasebeti yalnız bir saat ayak talimi görmekten ibaretti. Evvelce kendisini o kadar seven ve hiç sözünden çıkmayan arkadaşlarına şimdi söz geçiremiyordu. Kimbilir, belki onlar arasında kumandanlığını kıskananlar da vardı. Diğerlerini kışkırtanlar ihtimal ki bunlardı. Hüseyin Sabir arkadaşlarına çok rica etti. Hiç birine söz anlatamadı. Fakat bu yürüyüşe de derhal nihayet vermek son derece lâzımdı. Hüseyin Sabir, hafızasına müracaat etti. Acaba okumuş olduğu kitapların birinde bu sıkıntılı hale nihayet verecek bir vak'a hatıra gelemez miydi? Çünkü çok kitap okuyanlar siretlerine örnek olacak misaleri bilhassa romanların, hikâyelerin içinde ararlar. Hüseyin Sabir de bu anda, bu çareye müracaat etti.

Derhal hatırına **Sarı İnci** adlı romanın bir vak'ası geldi: Hindistan'da hükûmet tarafından takip olunan, fakat içlerinden birinin sevdiği bir Hintli kızı, Hindulardan kurtarmaya çalışan bir Fransız heyetine bir İngiliz yüzbaşısı da iştirâk etmiş. Bunu yapabilmek için kumandanından birkaç ay izin almış. Bu suretle bölüğün kumandası, rakibi olan mülâzimin eline geçmiş. Bu mülâzim yüzbaşıyı da Fransızlarla beraber tevkif etmek sitiyor. Fransız heyeti bölükle karşı karşıya gelince, mülâzim tevkif emrini vermeğe hazırlanıyor. Fakat, ondan evvel yüzbaşı atını ileri sürerek, «Bölük sağa, yarım sağ!» kumandasını veriyor. Bölük derhal intizamla yürümeğe başlıyor. Bu hareketiyle bölüğün kumandası mülâzimin elinden çıkarak asıl sahibi olan yüzbaşının eline geçiyor.

Hüseyin Sabir, bu hâtıradan bir netice çıkardı: «Şimdi benim ricalarımı dinlemeyen bu asi bölüğe İngiliz yüzbaşısı gibi: «Bölük dur!» kumandası verecek olursam, şüphesiz derhal duracaktır ve arkadaşlarımı aleyhimde kışkırtanların talebeler üzerinde hiç bir tesiri kalmayacaktır.»

Bu düşünüş üzerine hemen bir baskın şeklinde «Bölük!» diye sesini en yüksek perdeye yükselterek bağırmaya başladı. Derhal talebeler askerî bir vaziyet aldılar ve verilecek kumandanın icarsına hazırlandılar. Çünkü ruhlarında asilik duyguları birdenbire sönmüş, onların yerine askerlik duyguları uyanmıştı. En nihayet şiddetli bir «dur...» kumandası verdi. Talebelerin cümlesi bir vücut halini almış gibi, hepsi birden durdular. Sonra talebelere «cephe» kumandası verdi. Bu suretle talebeler artık yürüyemeyecek bir vaziyete girdiler. O zaman, Hüseyin Sabir en ziyade isyanı teşvik eden arkadaşlarının yanına giderek, «Hani durmayacaktınız, daima ileriye gidecektiniz. Niçin, böyle durdunuz?» diyerek alay etmeğe başladı.

Talebeler hep birden şaşırmışlardı. Eski asi talebeler yerine, şimdi kumandaya itaatlı, muntazam bir asker bölüğü vardı. Talebelerden hiç birisi cevap veremedi Başlarını önlerine eğdiler.

Hüseyin Sabir bu anda şöyle düşünüyordu: Her birine ayrı ayrı rica ettim, ricamı alayla reddettiler. Hepsine birden emrettim, emrime derhal itaat ettiler. Çünkü fertlerde haset, garaz, hodgâmlık hâkim olabilir. Halbuki cemiyet yalnız mukaddes umdelerin, muhteşem kaidelerin yerine gelmesini ister ve bir makina gibi onu yapar.

O halde bundan sonra ben daima cemiyete hitap edeceğim; fertlere hiç hitap etmeyeceğim. Çünkü cemiyet mefkûrelidir, fertler ise kendi garazlarını, menfaatlarını arar. Bu keşif, Hüseyin Sabir için büyük bir kuvvet menbaı oldu.

XXXIV.

MEKTEPTE «CUMHURİYET» İLÂNI

Çocuklar! Meşrutiyet ilânından evvel memleketimizde Abdülhamit adlı bir padişah vardı. Bu padişah, vatanını, milletini seven ve hürriyet isteyen bütün münevver gençleri zindanlarda, menfalarda çürütmeye çalışıyordu. Otuz sene evvel birgün bu kara bela, maarif nazırına bir emir gönderdi: «Umum mekteplerde her akşam, dersler bittikten sonra, talebeler tarafından (Padişahım çok yaşa-) bağırılacak.»

Bu arada, bütün vilâyetlere yazıldığı gibi, saraydan uzak bulunması sayesinde, fikirce hür kalmış olan Erzurum[1] vilâyetine de yazıldı. Hemen vali tarafından mektep müdürüne emir verildi. Bu haberin işitilmesi üzerine derhal son sınıf talebelerinin ruhundan büyük bir öfke fışkırdı. Çünkü,

---

1) — Olay, Erzurum'da değil, Diyarbakır'da cereyan etmiştir.

daha idadî mektebinin ikinci sınıfında bulunan bu çocuklar, asıl metbuumuzun millet olduğunu, pidaşahın millet başına zorla geçtiğini öğrenmişlerdi. Namık Kemal'in, Ziya Paşa'nın, Murat Bey'in hürriyete dair kitaplarını okumuşlar, istibdadın çirkinliğini, hürriyetin güzelliğini içten duymuşlardı.

Bu haber, genç ruhları çıldırttı. «Biz mi o zalim herife dua edeceğiz? Hayır, bu asla olamaz!» diye söylenmeğe başladılar. Talebenin intihabı ile talebe reisi tanınan Hüseyin Sabir[2], müzakere esnasında muallim kürsüsüne çıkarak bu galeyanlı cumhura böyle bir nutuk irâd etti:

— Arkadaşlar! Bugün bize hiç sevmediğimiz, tamamıyle nefret ettiğimiz bir zalime her akşam dua etmemiz emrolundu. Bu bizim genç ve temiz ruhlarımızı kirletmek içindir. Biz zaten, her gün vatanımız, milletimiz için dua etmekteyiz. Çünkü, bu mektebi açarak bizi yeni fikirlerle, duygularla terbiyeye çalışan odur. Abdülhamit, millete ait hâkimiyeti zorla onun elinden almış olan ve bu esareti ihtiyariyle kabul etmeyenleri mahvetmeğe çalışan bir gasıp ve kaatildir. Biz böyle bir canavara «yaşa!» diye dua edemeyiz. Mithat Paşa'yı boğdurarak öldüren, Namık Kemal'i, Süleyman Paşa'yı sürgünlerde çürüten bir müstebite biz yalnız «kahrol, geber!» diye hitap edebiliriz.

Bütün talebeler:

— Doğru, doğru! O halde ne yapmalıyız? diye bağırdılar.

Hüseyin Sabir:

— Arkadaşlar! Yapmamız lâzım gelen iş gayet açık ve sadedir. Her akşam dua için gidip de dua trampetesi çalınınca, bizden zorla istedikleri dua yerine, «Millet çok ya-

---

2) — Hüseyin Sabir, Ziya Bey'in kendisidir. Makalede dedelerinden birinin adını kullanmış, olayı da Erzurum İdadisinde geçmiş gibi göstermiştir.

şa!» diye bağırmalıyız. Bu da, bize zorla kabul ettirmek istedikleri teklife karşı en iyi bir protestodur. Bilmem siz de bu fikirde misiniz?

Umum talebe:

— Şüphesiz biz de bu fikirdeyiz. Hüseyin Sabir,

— O halde, hepiniz akşam duasında «Millet çok yaşa!» bağıracağınıza söz verin. Umum talebe,

— Söz veriyoruz!

İşte bu suretle talebeler arasında gayet tehlikeli, fakat son derece şerefli bir karar verildi. Bu karar bütün çocukları vecde getirdi. Küçükler sevinçten, şevkten sıçramağa, hoplamağa; büyükler güzel bir beste ile aşağıdaki koşma'yı terennüm etmeğe başladılar:

Ey gece sultanı! göçtü karanlık,
Güneş doğdu, zulüm kalamaz artık,
Hürriyet ne imiş şimdi anladık.

Hür olmak isteriz, ortadan çekil,
Hükümrân millettir, hükümdar değil!

Ey kanlı padişah yoktur esaret,
İnsana yakışan yalnız hürriyet;
Yetişir kendine şimdi bu millet.

Sana yok ihtiyaç, ortadan çekil,
Hükümrân millettir, hükümdar değil!

Bütün başka yurtlar gitti ileri,
İstibdattan ötrü biz kaldık geri,
Kölelik yüzünden olduk serseri.

Durmakta hakkın yok, ortadan çekil,
Hükümrân millettir, hükümdar değil!

Milletin elinde ne varsa kaptın,
Evleri yıkarak saraylar yaptın;
Allah'ı unuttun, şeytana taptın.

Sevmiyoruz seni, ortadan çekil,
Hükümrân millettir, hükümdar değil!

Zindana attın hep münevverleri,
Menfaya yolladın peygamberleri,
Gömdün Mithat, Kemal gibi erleri.

Şimdi hep anladık, ortadan çekil,
Hükümrân millettir, hükümdar değil!

Her gün iyi havalarda gezinti yapmak niyetiyle kıra çıkanlar, bu duayı ve şarkıları işitmek için mektebin önünde toplanırlardı. Bütün şehir halkı, küçük bir mektepte küçük çocuklar tarafından ilân edilen bu küçük cumhuriyeti haber almışlardı. Mektep idaresi, iki korkunun arasında kalmıştı: Bir taraftan Yıldız'a jurnal edilmek korkusu, diğer taraftan talebenin hakaretine uğramak korkusu. **Muallimler** de ses çıkarmıyorlar, bu tehlikeli işe karışmak istemiyorlardı. Bu sebeple, hiç bir kimsenin men etmediği bu dua her akşam dinî bir âyin gibi intizamla yapıladurdu.

Bu hal haftalarca devam etti. Bir müddet jurnal olmadı. Sonradan bu jurnalı da yapmışlar. Bir ay sonra bir gece yarısı, Yıldız'dan gelen bir irade ile, vilâyet valisi yatağından çıkarıldı; telgrafhanede makine başına çağırıldı. Meğer ki, Abdülhamit, postaya verilen bir jurnalla Erzurum mektebindeki bu cumhuriyet ilânından haberdar olmuştu. Yıldız telgraf merkezinde makine başında bulunan Kara Tahsin, bu haberin doğru olup olmadığını soruyordu.

Vali[1] de, maarif müdürünü[2] yatağından çıkartarak telgrafhaneye getirtti.

Ne valinin, ne de maarif müdürünün bu işten haberleri yoktu. Bununla beraber, bu haberin yalan olduğunu yazmayı daha tehlikesiz gördüler. Çünkü her ikisi de böyle bir hadisenin velevki gayet ehemmiyetsiz bir surette gerçekten vukua gelmiş olduğunu yazarlarsa mutlaka o gün içinde zindana atılacaklarını veyahut menfaya gönderileceklerini biliyorlardı. Bu sebeple, meseleyi katî bir tekziple o gecelik ortadan kaldırmağa muvaffak oldular[3].

Sabah erkenden maarif müdürü mektebe geldi. Müdürün odasında oturarak tahkikata başladı. Mektepte hürriyet ve vatan mefkûrelerini çocukların kalbinde bir mukaddes ateş gibi alevlendiren Hüseyin Sabir olduğunu pekâlâ biliyordu. Bundan dolayı iptida onu çağırttı. Hüseyin Sabir giderken, arkadaşlarına maarif müdürüne ne yolda cevap vereceklerini kısaca anlattı. Maarif müdürü, inkılâpçı çocuğun içeri girdiğini görünce ona yer göstererek oturmasını teklif etti. Hüseyin Sabir gösterilen sandalyeye oturdu. Aralarında şu surette bir konuşma vukua geldi.

Maarif müdürü,

---

1) — Bu sırada Diyarbakır valisi Sırrı Paşa (1844-1895) idi. Bilgin bir kişi olan Sırrı Paşa, 1308 (1892)'de Bağdat valiliğinden bu göreve atanmış ve 4 yıl bu görevde kalmıştır. (Şevket Beysanoğlu, **Diyarbakır İl Yıllığı 1967**, Ankara 1967, s. 5'teki Tanzimat Devri Diyarbakır Valileri bölümü). Basılmış eserleri de vardır.

2) — Maarif Müdürü Mehmet Ali Ayni (1869-1945) idi. Öğretmenlik, Millî Eğitim Müdürlüğü, valilik gibi çeşitli görevlerden sonra İstanbul Üniversitesine Felsefe Tarihi ve Genel Felsefe profesörü oldu. Çeşitli konularda eserleri vardır.

3) — 21 Ekim 1924 tarih ve 164 sayılı **Cumhuriyet** gazetesinde yayımlanan kısım burada bitiyor. Aynı yazının devamı olan bundan sonraki bölüm yanlışlıkla **Roman ve Hayat** başlıklı yazının sonuna eklenmiştir.

— Bazı edepsizler Yıldız'a jurnal yazarak mektebe iftira etmişler. Güya burada «Padişahım çok yaşa!» duası yerine «Millet çok yaşa!» bağırılıyormuş. Dün gece vali paşayı ve beni yataktan çıkartarak telgraf başına götürdüler. Tahsin Paşa makine başındaydı. Bu haberin doğru olup olmadığını sordu. Biz, derhal böyle bir hadisenin asla vukua gelmemiş olduğunu, bu iftiranın eşraf arasındaki mahallî garezkârlıktan ileri geldiğini yazdık. Şimdilik Saray bu yazışımıza inanır gibi oldu. Fakat yarın yine bu jurnalın tekrarlanması ihtimali vardır. Bu sebeple son derece ihtiyatlı bulunmak iktiza eder. Şüphesiz mektepte böyle bir hâdise asla vukua gelmemiştir değil mi?

Hüseyin Sabir,

— Yanılıyorsunuz, Müdür Bey! Bu hâdise her akşam umumun karşısında tekrarlanıyor. Maarif müdürü,

— Ne cüretle böyle bir tehlikeli işi yapıyorsunuz?

Hüseyin Sabir,

— Biz sessiz, sedasız yaşıyorduk. Hatırımızdan böyle bir iş yapmak asla geçmiyordu. Bu işin çıkmasına sebep sizin düşünmeden verdiğiniz bir emirdir. Evvelce akşamları talebe tarafından «Padişahım çok yaşa!» diye dua edilmiyordu. Siz yeni bir emirle bunu mecburî kıldınız. Böyle bir dua bizim kanaatimize uygun değildi. Biz, böyle bir dua yapmakla istibdadın ihtiyarî köleleri arasına geçeceğimize hükmettik. Vicdanımızı zorla susturmadan bu iğrenç duayı yapmamıza imkân yoktu. Bu emir doğrudan doğruya bize bir hakaretti. Çünkü vicdanlarımıza karşı büyük bir taarruzdu Düşündük: Hem bu hakareti reddetmek için, hem de vicdanımızın samimi sesini açığa çıkarmak için, yeniden icat olunan bu dua zamanlarında, «Millet çok yaşa!» diye bağırmaya karar verdik. «Padişahım çok yaşa!» diye bağırmak isteyen hiç bir talebe çıkmadı. O günden beri, bütün talebeler «Millet çok yaşa!» bağırdı. Bundan sonra da hep öyle bağıracağız.

Maarif müdürü,

— Aman nasıl olur? Saray gerçekten böyle yaptığınızı haber alırsa hepimiz mahvoluruz.

Hüseyin Sabir,

— Biz Saray'dan korkmuyoruz. Çünkü Saray bu milletin hâkimiyetini gasbetmiş bir gasıptır. Biz miletimiz için hürriyet, meşrutiyet, hattâ cumhuriyet istiyoruz. Bundan sonra milletten başka metbu tanımıyacağız. Abdülhamid'e gelince o haindir, kaatildir; Mithat Paşa gibi, Namık Kemal gibi büyük adamlarımızı öldürten, ortadan kaldıran o değil midir? Biz ona nasıl dua edebiliriz? Kendi istibdadının devam edebilmesi için halkı cehalet içinde, vatanı açlık içinde bırakan o değil midir? Şüphesiz 93 hürriyeti devam etmiş olsaydı, şimdi biz de büyük terakkilere nail olacaktık. Abdülhamit o hürriyeti elimizden almakla, o zamandan beri bilâkis hep geri gittik. Şimdi biz, bu işleri yapan melun bir canavara nasıl dua edeceğiz?

Maarif müdürü,

— Aman böyle söylemel İstikbalini mahvetmiş olursun!

Hüseyin Sabir,

— İstikbal mi? Evet, düşünülecek bir istikbal vardır. Fakat, o benim istikbalim değil, milletin istikbalidir. Hiç milletimin istikbali tehlikede bulunurken kendi istikbalimi düşünebilir miyim? Tek, milletim kurtulsun da onun uğruna benim gibi binlerce genç feda olsun. Ah, bilmem nasıl oluyor da, vatanın her şeyden evvel olduğunu benden âlâ bildiğiniz halde, bana kendi istikbalimden bahsediyorsunuz. Ben sizi hamiyetli bir zat sanıyordum. Bilmem bu zannımda aldanmış mıyım?

Maarif müdürü,

— Hayır, aldanmamışsın, esas fikirlerimiz birbirinin aynıdır. Fakat, ben zamanı gelinceye kadar fikrimi kalbimde

saklayacağım, çünkü benim ve ailemin mahvolmasından vatana hiç bir fayda hâsıl olmayacaktır.

Hüseyin Sabir,

— Fakat herkes böyle düşünecek olursa memlekette istibdat kıyamete kadar devam eder gider. Millî hâkimiyetimizin ve hürriyetimizin kurtulması ancak uyanık adamların tehlikeli mücahedelere atılmasıyla, büyük fedakârlıklar yapmasıyla kabil olabilir.

Maarif müdürü,

— Varsın o fedakârlığı başkaları yapsın. Vatana kurban lâzımsa, mutlaka senin ve benim kurban olmamız lâzım değil a!

Hüseyin Sabir,

— Bilâkis lâzımdır; hem yalnız lâzım değil, aynı zamanda farz ve vâciptir. Biz gençler, vatanı kurtarmak için, hattâ ateşe atılmak lâzım gelse, bunu yapmayı göze alırdık.

— Anlaşılıyor ki sizinle fikirlerimiz birleşmeyecek. O halde gidiniz de arkadaşlarınızdan Bekir Nuri'yi gönderiniz.

Hüseyin Sabir, sınıfa gelerek konuşulan sözleri arkadaşlarına nakletti. Bekir Nuri'ye:

— Seni istiyor, sen de aynı yolda cevap ver.

— Peki!

Biraz sonra Bekir Nuri de geldi, aynı yolda cevaplar verdiğini anlattı. Ondan sonra bütün talebeler birer birer müdüriyet odasına çağırıldılar; hepsi de suallere aynı cevapları verdiler. En sonra maarif müdürü bizzat sınıfa geldi.

— Efendiler! Yapmakta olduğunuz bu tehlikeli işe nihayet veriniz. Elinizle istikbalinizi mahvetmiş olacaksınız. Bu akşamdan itibaren «Padişahım çok yaşa!» bağırmanız mutlaka lâzımdır.

Hüseyin Sabir,

— Biz, bilâkis «Millet çok yaşa!» bağıracağız. Istik-

balimize gelince, vatanımızın istikbalini düşünmekle meşgul olduğumuzdan, onu düşünmeğe vaktimiz yoktur.

Umum sınıf,

— Evet öyledir!

Maarif müdürü,

— Demek ki inadınızda ısrar ediyorsunuz. Bu tehlikeli sözü âlem karşısında mutlaka bağıracaksınız.

Hüseyin Sabir,

— İnat eden biz değiliz, sizsiniz. Çünkü, size açıkça söylüyoruz ki bizim bu sözü bağırmamız «Padişahım çok yaşa!» diye bağırmamak içindir. Siz inadınızdan vazgeçerseniz biz de inadımızdan vazgeçeriz. Yani, biz de umum karşısında «Millet çok yaşa!» bağırmaya lüzum görmeyiz. Zaten onu ruhumuzun içinde her dakika bağırmaktayız. Meseleye nihayet vermek sizin elinizdedir.

Maarif müdürü,

— Anlaşıldı. Size Efendimiz için dua ettirmek kabil olmayacak. Artık sizden bu duayı istemiyoruz. Siz de o tehlikeli sözleri bağırmıyacağınıza söz veriniz.

Hüseyin Sabir,

— Söz vermemize hacet var mı? Siz bu bid'ate nihayet veriniz, ona vesile hazırlamayınız, tabiatiyle ötekini bağırmağa fırsat ve imkân kalmayacak. Zaten, işe, verdiğiniz böyle lüzumsuz ve sakat bir emirle siz başladınız, başlayan biz değiliz, sizsiniz.

Maarif müdürü,

— Peki, öyle olsun! Şimdi akşam duasının terki için emir vereceğim. Sizin de bundan sonra o tehlikeli kelimeleri ağza almayacağınızı ümit ederim.

Maarif müdürü bu sözleri söyledikten sonra sınıftan çıktı. Bu sırada teneffüse çıkmayı haber veren trampet çalınmağa başladı. Talebeler sınıftan çıkarak bahçede oynamağa başladılar. Talebelerden biri:

— Arkadaşlar, «Hürriyet Marşı»nı terennüm edelim! dedi. Bütün talebeler aynı sesle aşağıdaki şarkıyı terennüme başladılar:

Yaklaştı Yıldız'ın inkıraz günü,
Bozuldu yaldızı, çıktı düzgünü,
Siyaset mahkûmu, jurnal sürgünü
Görmeye gelecek şanlı düğünü.

Toplanın kardeşler, bayrak açalım,
Yıldız'ın üstüne ateş saçalım!

Bir millet efrâdı hep meyus oldu,
Ya mahpus, ya menfi, ya casus oldu,
Padişah millete bir kâbus oldu,
Vücudu vatana çok menhus oldu.

Toplanın kardeşler, bayrak açalım,
Yıldız'ın üstüne ateş saçalım!

Kükreyen aslana zincir takılmaz,
Adalet, zâlime merhamet kılmaz,
Vatanın mahvına sessiz bakılmaz,
Bir saray yakılır, bir mülk yakılmaz.

Toplanın kardeşler, bayrak açalım,
Yıldız'ın üstüne ateş saçalım!

Daha mı zâlimler bîdâd edecek?
Bir millet zincirde feryad edecek?
Yakında bu halka Hak dâd edecek,
Bir dâhi gönderip imdad edecek.

Toplanın kardeşler, bayrak açalım,
Yıldız'ın üstüne ateş saçalım!

Bir Hikâye

XXXV.

AŞKTAN DAHA KUVVETLİ

— Orhan, oğlum, şuraya otur, seninle çok ciddi bir iş için konuşacağız.

Orhan gösterilen yere oturarak,

— Buyur babacığım, emirlerinizi dinlemeye hazırım.

— Oğlum, artık sen yirmi yaşına girdin. Evlenecek zamanın geldi. Sevgili annenin öteki dünyaya gittiği günden beri, evimizde bir ev kadını yok. Ben de ihtiyarladım, ölmeden evvel mürüvvetini görmek isterim. Sana güzel, hem de zengin bir kızcağız bile buldum. İnşallah bununla bahtiyar olursun.

— Babacığım, evlenmek meselesi dediğiniz gibi, çok ciddî bir iş! Bu işe karar verebilmek için, her şeyden evvel evlenecek kızla delikanlının biribirini tanıması ve sevmesi

lâzım. Bakalım, sizin beğendiğiniz bir kızı ben sevebilecek miyim?

— Şüphesiz seveceksin, çünkü çok güzeldir.

— Evvelâ, bu hanımcağızın adını, kimin kızı olduğunu sorabilir miyim?

— Evet, sormak hakkındır. Komşumuz Ali bey yok mu? İşte onun kızı Nezaket Hanım. Çocukluğundan beri tanıdığın, hatta beraber büyüdüğünüz kız.

— Babacığım, bu işten beni affetmenizi rica ederim. Bu hanım, hem benden daha büyüktür, hem de aramızda hiç sevişme yoktur. Ben onunla beraber oynayarak değil, belki de daima kavga ederek büyüdüm.

— Oğlum, sen çocukluk çağına bakma! Şimdi, ikiniz de genç, mutlaka birbirinizi seveceksiniz. Hem, sevmekten, sevişmekten ne çıkar? Bu kız çok zengindir, asil bir aileye mensuptur. Sadrazamlıklarda bulunmuş Ahmet Bekir Paşanın torunudur. Daha ne istersin?

— Her şeyden evvel gönlümün istiklâlini isterim, aşkımın hakkını isterim. Bu hak yalnız sevdiğim bir kızla evlenebilmektir. Bu kızla evlenemem. Hem, ne biliyorsunuz? Belki benim gönül verdiğim başka bir kız vardır. Ben ondan başkasıyla nasıl evlenebilirim?

— Evet, biliyorum. Sen bir fakir ve asaletsiz kızı seviyormuşsun. Ve ben asla, bununla evlenmene razı olamam. Hattâ seni bu uğursuz evlenmeden kurtarmak içindir ki sana başka bir nişanlı aradım. Hem de bilmelisin ki kızın babasıyle konuşarak nişanlanmanıza karar bile verdik. Sen şimdiye kadar babana itaatsizlik göstermedin. Şüphesiz, bu işte de babana itaat edeceksin.

— Hayır babacığım! Yalnız bu işte size itaat etmiyeceğim. Çünkü, gönlümün verdiği karara karışamam. Bu karara ne derler bilir misiniz? Buna aşk derler. Ben aşkımı hiç bir şeye feda edemem.

— Ya, öyle mi? Demekki babanı ona feda edeceksin. O baba ki seni dünyaya getirmiş, büyütmüş, okutmuş, adam etmiştir. Nankör çocuk, git, düşün, her cihetini hesap et; sabaha kadar bir cevap ver. Ya evet, yahut hayır. Eğer hayır deyeceksen bavulunu da topla, hazırla. Çünkü artık babanın yurdunda sana bir yer bulunmayacaktır. Ve bir daha senin yüzünü görmiyeceğim.

Orhan, bu söz üzerine, cevap vermeyerek odasına gitti. O gece rahatça uyudu. Çünkü kararını vermişti. Sabah bavulunu toplayarak babasına bir veda mektubu yazdı. Mektubu babasına verilmek üzere hizmetçi kıza teslim etti ve bir araba çağırttı. Gözlerinden iki damla yaş aktığı halde atalar yurdunu terketti. Arabaya binerek, arkadaşı Turgut'un evine yollandı.

Turgut yeni uyanmış, kahvaltı ediyordu. Orhan'ın geldiğini haber verdiler. Turgut bavulu görünce, işi anladı. «Babanızla bu aşk meselesinde uyuşamayacağınızı biliyordum. Neyse olacak olmuş. Bu işte ben kazanıyorum. Çünkü, gece gündüz seninle beraber bulunacağım, bu ev genişitir, ikimizi de barındırabilir. Haydi, somurtkanlığı bırak, babandan ayrıldınsa, kardeşlerine kavuştun. Bak, beraberce ne güzel bir hayat süreceğiz» dedi.

Hizmetçi kadın Orhan'ın bavulunu, kendisine tahsis edilen odaya götürdü. Sonra geldi, ona da bir kahvaltı hazırladı. Kahvaltıdan sonra, Turgut işine gitti Orhan da başına geleni anlatmak için sevgilisinin evine yollandı.

Tomris uykudan yeni kalkmıştı. Nişanlısının kederli yüzünü görünce meraklandı. Orhan babasıyle neden dolayı ayrıldığını bildirdi. Tomris, kendisi için, babasını ve atalar yurdunu terkeden sadakatlı âşıkının elini tuttu, şükranını hissettirmek üzere kuvvetle sıkmağa başladı. Bu anda Tomris'in babası Ali Bey geldi. Orhan'a «Seninle çok ciddî bir mesele üzerinde konuşacağım» dedi. Tomris'e de «Sen de

artık mektebe git. Bir muallime, âşıkı ile beraber olsa da, işine bu kadar geç gidemez» diye şakalaştı.

Tomris mantosunu giydi, başörtüsüyle başını yaparak nişanlısına veda etti. Ali Bey onun odadan çıktığını görünce çok ciddî saydığı meseleyi müstakbel damadına anlatmağa başladı.

Ali Bey Orhan'a, Halife ordusunda bir hizmet teklif ediyordu. Ondan ihtiyat zabiti sıfatıyle bu orduya girmesini ve Anzavur Paşanın yaveri olmasını istiyordu. Bu teklif, birdenbire Orhan'ı çıldırttı. Ömründe ilk defa olarak vatan aleyhinde çalışmağa davet ediliyordu. Orhan, gayri iradî bir hamle ile kendisine vatan hainliğini teklif eden bu alçağa bir tokat atmak üzere idi. Elini kaldırmıştı, fakat bu adamın sevgilisinin babası olduğunu hatırlayınca, yükselmiş olan eli yanına düştü. Bu anda, arkadan «Vay, babamı döğmek mi istiyorsun?» diye bir ses geldi. Meğer, Tomris, çok ciddî olan işin ne olduğunu anlamak için kapının dışarısında bekliyormuş. Kapıdan bakınca, âşığının babasına tokat atmak üzere olduğunu gördü. Halbuki bu el, bir saniyeden ziyade tokat atmak vaziyetinde kalmamıştı. Orhan, karşısındakinin sevgilisinin babası olduğunu hatırlar hatırlamaz elini aşağı indirmişti. Fakat, Tomris bu ikinci hareketi görmeden içeri atılmış, babasıyle âşığının arasına girmişti. Bu hal iki dakikadan fazla sürmedi. Ali Bey, kızının kolundan tutarak; «Haydi kızım, biz öteki odaya gidelim. Bu adam artık senin kocan olamaz. Çünkü babanı tokatlamak için el kaldırdı» dedi. Tomris ağlayarak âşığına baktı. Babasıyle odadan çıktı. Orhan şaşkın bir surette yerinde mıhlanmıştı. Ne yapacağını bilmiyordu. Biraz sonra Tomris tekrar içeri girdi. Orhan'ın yanına geldi. Bu sözleri söyledi:

— Babamın sizinle barışması için çok valvardım. Nihayet, bana şu cevabı verdi: «Eğer deminki teklifimi kabul ederse, aramızda hiçbir şey olmamış sayacağım. Seni de bu hafta içinde ona vereceğim. Yok, kabul etmezse, bir da-

ha birbirinizi görmeyeceksiniz. Git, söyle de cevabını getir.»

Orhan, çılgın bir nazarla sevgilisine baktı, bir volkan gibi şu ateşli sözleri püskürdü:

— Sevgilim, biliyorsunuz ki ben babamı, atalar yurdumu, servetimi, her şeyimi sizin için feda ettim. Bu fedakârlıklarda bir saniye bile tereddüt göstermedim. Fakat, şimdi bütün istenilen, vatanımı feda etmektir. Ah, ey hayatımın güneşi, ah, ey ömrümün saadeti! İyi biliniz ki, bugün en aziz, en kıymetli şeylerini sizin uğrunuzda feda eden bu sadakatlı âşıkınız yalnız bir şeyi feda edemez. O şey vatanıdır. Ah, vatanıma karşı hain olmak! Böyle bir teklife düçar olmak bile en büyük bir günahtır. Ben bu günahın kefaretini çekmek için bütün ömrümü vatan için çalışmak üzere nezrediyorum. O halde, elveda sevgilim, edebiyyen elveda! Çünkü artık benim yerim, gelin odası değil, harp siperidir. Mademki aşkım, vatan hainliği icab ettiriyor, ben bu aşkı vatan için feda etmekten bir saniye bile tereddüt etmem. Fakat, sevgilim! Zannetmeki bu fedakârlığım benim için her şeyden daha acı değildir. Zannetme ki ben bu gönül acısı içinde artık yaşayabileceğim. Hayır, gittiğim yer, cehennemden, volkandan daha müthiş bir siper olduğu için, şüphesiz daha uzun müddet yaşayamıyacağım. İşte yakında ölmek tesellisidir ki bu anda senden ayrılabilmek için bir vatan şehidi olarak bana kuvvet veriyor.

Evet, canımdan, babamdan, babamın yurdundan, annemin ruhundan daha aziz olan sevgilim! Bütün sevgili ve kıymetli olan şeylerimi senin için feda edebilirim. Fakat, yalnız vatanımı feda edemem. Vatan her şeyden daha mukaddestir, daha sevgilidir, daha üstündür.

Sakın senden daha çok sevdiğim için vatanı kıskanma! Sen de onu benden daha çok sev! Ve dünyada en çok sevdiğin, en hürmet ettiğin vatan olsun. İşte ben şimdi gi-

diyorum. Ayrılırken bir kere daha elinizi öpebilsem, bu benim için en büyük saadet olacaktır.

Tomris elini uzattı. Orhan sevgilisine hasretli bir nazarla baktıktan, bu güzel eli coşkun bir vecd ile öptükten sonra, «Allaha ısmarladık!» diyerek odadan çıktı. O çıkar çıkmaz, Tomris de «Ah babacığım, babacığım! Beni mahvettin» diyerek düşüp bayıldı.

Orhan, arkadaşı Turgut'un dairesine giderek meseleyi anlattı. Anadolu'ya geçmek istediğini söyledi. Harbiye Nezaretinde bir zabit bulunan Turgut, Anadolu'ya geçmek isteyenleri geçirmeğe çalışan gizli bir teşkilâtın adamlarındandı. Bu millî teşkilât derhal Orhan'ı Anadolu'ya geçirdi. Orada, ihtiyat zabiti sıfatıyle orduya girdi. İlk safta harbetmek istediğinden kendisini düşmanın en ziyade taarruzuna uğrayan bir sipere gönderdiler.

Orhan bu siperde her gün düşmana hücum etti. Bombalarla top oyunu oynar gibi, vecd ile, meserretle harbetti. Vücudunun her tarafı yaralar içinde kalmış olduğu halde bir türlü yerini bırakmak istemiyordu. Nihayet büyük bir bomba yarası onu baygın olarak yere serdiğinden, sadık neferleri, onu kucakladılar, siperden uzaklaştırdılar.

Orhan, hastanede iki hafta kadar baygın yattı. Şefkat hemşirelerinden biri ona, bir kardeşten, bir zevceden daha büyük bir takayyütle bakıyordu. Doktorlar bu ihtimamın derecesine hayret ediyorlardı. İki haftadan beri, bir saniye gözlerine uyku girmemişti. İki hafta sonra Orhan'ın yaraları iyileşmeğe başladı. Bir gün, bu şefkat hemşiresi, bir annenin hasta çocuğuna çorba içirmesini andıran bir dikkatle ona et suyu içirirken, Orhan birdenbire gözlerini açtı. Karşısında kimi görse beğenirsiniz?

Uğrunda vatandan başka bütün aziz şeylerini feda ettiği, fakat kendisini de vatan uğrunda feda eylediği sevgili Tomris'ini görmesin mi? Bu saadet perisinin kendisine et

suyu içermekte olduğunu görünce, «Ah» deyerek tekrar bayıldı. Tomris yüzüne su serpti; hastayı yeniden ayılttı.

Orhan bu kere gözlerini açınca, doktor da hastaya yaklaşmıştı. Onun ayıldığını görünce hastaya dedi ki; «İki haftadan beri gözlerine uyku girmeyen bu şefkat hemşiresini görüyor musun? Seni ölümden kurtaran işte budur. Bütün teşekkürlerini ona borçlusun».

Orhan, zayıf, dermansız eliyle, şefkat hemşiresinin elini sıktı. Gözlerinden iki damla yaş yuvarlanmaya başladı. Doktor uzaklaştıktan sonra, Tomris'e sordu:

— Sevgilim, ben Anadolu'ya geldikten sonra sen de Hilâli Ahmer vasıtasıyle arkamdan geldin, öyle mi?

— Evet, sevgilim, seninle beraber vatan uğrunda ölmek üzere arkandan geldim. Turgut gelmeme yardım etti. Fakat, görüyorum ki, vatan hizmetlerimizi kabul etmekle beraber, şehit olmamızı kabul etmedi. Eskiden ümit ettiğimiz gibi beraber yaşayacak ve mesut olacağız.

Orhan iyileşince, bu iki âşık Hilâli Ahmer tarafından evlendirildiler. Bunlar evlendikten sonra cephede çalışmak istediler. Fakat her ne kadar âfiyet bulmuşsa da, birçok yaralarla vücudu zayıf düşmüş olan Orhan'ın cephe gerisinde çalışması için doktorlar ısrar ettiler. Bu suretle Orhan'la Tomris, Ordu tarafından şehit çocukları için açılmış olan erkek ve kız şubelerini muhtevi bir mektebe muallim ve muallime tayin edildiler. Şüphesiz onlar burada çocuklara, her şeyden evvel, vatan aşkını aşıladılar.

Çocuk Sütunu

XXXVI.

HAYVANLARDA İKTİSAT ve İHTİYAÇLARI

Turgut sordu:

— Bey baba! gazetelerde, mecmualarda, kıraat kitaplarında, muallimlerin nasihatlarında, herkesin ağzında hep bu «iktisad» kelimesi dolaşıyor. Bu ne demektir? Bana anlatırmısınız?

Babası cevap verdi:

— Yavrum! iktisadın ne demek olduğunu anlamak için, onu ibtidâ hayvanların hayatında yoklayalım. Çünkü, senin gibi mini mini çocuklar hayvanların hallerini insanlarınkinden daha iyi anlarlar.

İktisadın başlangıcı ihtiyaçlarla zevklerdir. Zevk te, gönüle ait bir ihtiyaç olduğundan, iktisadın temeli yalnız ihtiyaçlardır diyebiliriz.

Turgut — İhtiyaçlar ıztıraplı duygulardır. Açlık, susuzluk gibi. Bu ihtiyaçların hayat için bir faydası var mıdır?

Babası — Elbette var. Maddî ihtiyaçlar, vücuttaki bir eksiğin; «Yangın var!» diye feryat etmesi ve bu suretle imdad istemesidir. Gazetelerin muhabirleri olduğu gibi, bunlar da hayatın muhabirleridir. Biz vücudumuzda neler eksik olduğunu bilemeyiz. Onu bize açlık, susuzluk, üşümek, uyuklamak duyguları haber verir. İşte, bu gibi ihtiyacî duygularadır ki «ihtiyaç» adını veriyoruz.

Turgut — Hayvanlarda ne gibi ihtiyaçlar var?

Babası — Hayvanlarda başlıca iki ihtiyaç var: Birincisi gıda ihtiyacı, ikincisi mesken ihtiyacı.

Turgut — Hayvanlar gıdalarını nasıl ele geçiriyorlar?

Babası — Hayvanların da bazı nevileri avcı, bazıları balıkçıdır. Bazıları da çiftliklerinde hazır buldukları otlarla, köklerle, ağaç kabuklarıyla, yemişlerle, çiçeklerin ballarıyla karınlarını doyururlar.

Turgut — Hayvanların meskenleri nasıl şeylerdir?

Babası — Kuşun yuvası, tilkinin ini, arının kovanı, karıncanın deliği vardır. Hayvanların içinde meskeni olmıyan hiç bir nevi yoktur. Bazılarının yuvası çok güzeldir, bazılarının da çok bayağıdır.

Turgut — Bizim elbiseye de ihtiyacımız var. Hayvanlarda da bu ihtiyaç olmak gerek.

Babası — Hayır yavrum! Hayvanların yalnız buna ihtiyaçları yoktur. Çünkü, Allah onları en güzel elbiselerle süslenmiş oldukları halde, dünyaya getirir. O kadar güzel elbiselerle dünyaya gelirler ki, biz ve hususiyle hanımlarımız giyinmek ve süslenmek için, onların kürklerine, yapağılarına tüylerine, derilerine ve eski dişlerine (fil dişi) malik olmak için, hiç bir fedakârlıktan kaçmayız.

Turgut — «İktisadın başlangıcı ihtiyaçlarla zevklerdir» dediniz. Hayvanlarda «bedîî zevk» de var mıdır?

Babası — Evet bazı nevilerde bedîî ihtiyaçlarla bedîî

zevk vardır. Bazı hayvan nevileri, parıldayan maddelerden çok hoşlanırlar. Asya'da, bir keklik vardır ki yuvasının çevresindeki ağaçlara, bulabildiği cam parçalarını asarak evini ziynetli bir apartman haline getirir.

Turgut — İnsanlara nisbetle hayvanların ihtiyacı pek az görünüyor, öyle değil mi babacığım?

Babası — Evet, oğlum, hayvanların ihtiyaçları pekazdır. İnsanların ihtiyaçları ise, azdan başlayarak gittikçe çoğalmıştır. Bazı filozoflar, insanların da ihtiyaçlarını azaltmalarını, «sâde bir hayat» yaşamalarını tavsiye etmişlerdir. Bazıları da cemiyetlerde «medeniyet»in yüksekliği ihtiyaçların çokluğuyla mütenasiptir demişlerdir. Bunlar, ihtiyaçların çoğalmasını faydalı görürler. Fakat, bugünkü pahalılık ispat ediyor ki «sâde bir hayat» yaşamak yalnız ahlâkî bir mefkûre değil, aynı zamanda, hususiyle bugün için, iktisadî hayatın mübrem bir ihtiyacıdır. Fakat, bu sâde hayatı tavsiye etmeden, ihtiyaçlarımızı yalnız gıda ile mesken ihtiyaçlarına hasrederek, hayvanî bir hayata dönmeği istediğim anlaşılmasın. Yalnız şurasını anlatmak istiyorum ki sâde yaşamak bütün ömrümüzü soframızla ve meskenimizle uğraşmağa hasrederek, hayvanî bir hayata dönmek demek değildir. Sâde yaşamak bilakis şu hayvanî ihtiyaçları, hususiyle gıda ihtiyaçlarını asgarî bir hadde indirerek, onların yerine zihnî ve ahlâkî ihtiyaçlar gibi daha yüksek duyguları koymaktır. Bu manevî ihtiyaçlar, maddî ihtiyaçlar gibi, büyük masraflara ve israflara bağlı değildir. Bunlar hiçbir masrafa ve israfa sebep olmaksızın, ruhumuzu vecd ve saadetle doldururlar. Sâde hayat, ihtişamı menetmez, yalnız maddî ihtişam yerine ruhî bir ihtişam ikame eder. Tabiidir ki sâde hayatın bu nev'ine, hayvanlarda rast gelinmez.

Turgut — Hayvanlarda da hiçbir ahlâkî duygu yok mudur?

Babası — Kendilerine göre ahlâk duyguları vardır. Kuşların ve bazı memeli hayvanların yavrularına olan şef-

katlarını biliyorsun. Bunlardan daha vuzuhlu bir ahlâk hâdisesini sana nakledeyim. Bir nevi büyük saka kuşları vardır ki bunlara Kaşıkçı Kuşu da derler. Amerika vahşileri bunlardan bir tane tutarak bir ağaç üzerindeki bir dala bağlarlar ve önüne de bir sepet koyarlar. O civardaki Kaşıkçı kuşları, avladıkları balıkların bir kısmını, esarete düşmüş olan cinsdaşlarına getirirler ve önündeki sepete koyarlar. Sepetin balıkla dolduğunu gören sepet sahipleri hemen sepetteki balıkları boşaltarak, sepeti esir kuşun önüne tekrar koyarlar. Yalnız, irat veren bu esir kuş açlıktan ölmesin diye sepette birkaç balık bırakırlar. Görüyorsun ki hayvanlarda da yardımlaşma duyguları vardır. Fakat, insan, ahlâkî kaidelere akliyle ve iradesiyle hürmet ve riayet eder. Hayvanlar, sevk-i tabiîleriyle, düşünmeksizin, biribirine yardım ederler. Demek ki aralarında bir fark vardır.

XXXVII.

HAYVANLARDA İKTİSADİ HAYAT

Turgut babasına sordu:

— Hayvanlar, ihtiyaçlarını nasıl tatmin ederler? İnsanlar gibi çalışmakla mı?

Babası cevap verdi:

— Bazısı çalışarak ihtiyaçlarını tatmin eder. Fakat, hepsi değil. Meselâ ot yiyen hayvanlar hakkında çalışıyorlar denemez. Çünkü, otlamak çalışmak demek değildir. Bununla beraber hububatla, yemişlerle, köklerle yaşayan ve kendini yaşatmak için, biraz öteyi beriyi aramağa mecbur olan hayvanlar için «çalışıyorlar» denebilir.

Et yiyen hayvanlar için de bu söz söylenebilir: Çünkü, sözün tam manasıyle bunlar çalışıyorlar. Bunların bütün ömürleri, avcılık, yahut balıkçılıkla geçiyor. Bu işler insanlarda çalışmanın bir nevi olduğu gibi hayvanlarda da çalış-

ma mahiyetindedir. Hattâ bunlar, büyük bedenî cehdleri iktiza eden çalışmalardır. Ve insan nevi de nice binlerce seneler, bu üç nevi çalışmadan başka çalışma görmedi: Yemiş toplama, avcılık, balıkçılık.

Gıdalardan meskenlere geçersek, görürüz ki hayvanlarda bu ihtiyaç yalnız çalışmaları değil, fakat, harikülâde tenevvü etmiş hakikî hirfetleri (zanaatları) ister. Bu işte kuşlar, memeli hayvanlardan daha ileridirler.

Bunların nasıl bir sanatla ve nasıl bir aşkla yuvalarını yaptıklarını biliyorsunuz. Ve kuşların ne kadar çok çeşitli olduğu da meçhulünüz değildir. Hattâ «Sarı Asma» gibi bazı kuşlar yuvalarını, yaprakları biribirine dikmekle yaparlar.

Fakat, hususiyle haşerelerin acaipleri çok olan âlemindedir ki hirfetlerin çok çeşitli nevilerine hayran oluruz. Bazıları kazıcıdır, bazıları da «Nekroforlar» yani mezarcıdırlar. Arıların bir nevi, yuvasını çiçeklerin yapraklarıyla döşer. Hayvanların hirfetleriyle insanların sanatları arasında yalnız bir fark vardır: Her hayvan nevi yalnız bir sanat yapar, insan nevi ise bütün hirfetleri nefsinde cemetmiştir.

Bununla beraber, hayvanların çalışmasıyle insanların çalışması arasında başka bir fark da vardır gibi görünüyor ve bu fark o kadar esaslıdır ki, aynı hayvanlara ait işlerin çalışma adına layık olup olmadıkları bile sorulabilir. İnsandaki çalışmanın mümeyyiz alâmeti, daim, cehdli ve zahmetli olmasıdır. İnsan alnının terini dökerek ekmeğini kazanır. Hayvanlar için de «alınlarının terini döküyor» denilebilir mi? Bu söz mecazî manasiyle değil, hakikî manasiyle de mantıksızdır. Hayvanların işlemleri, insan için olduğu gibi, bir vazife değildir. Belki tabiî bir iş gibidir. Meselâ kuş, nasıl öterse yuvasını da öyle yapar. Arı nasıl vızıldarsa balı da öyle imal eder. Bunlar, her sabah «Bugünkü vazifemi yapmaya gideyim» diye düşünmez. Çalışma onlar için bir idman, bir spor, bir yaşayış tarzından ibarettir. Hay-

vanlar zevk için eğlenerek çalışırlar. Çalışmak, onlar için, hürriyetle yapılmış tatlı bir iştir ve eğlenceli bir oyun gibidir. İnsanlar da bu nevi çalışmayı çok severler, bundan dolayıdır ki «İrem» bağında iken böyle çalıştıklarını, oradan bu kara toprağa düştükten sonra, zahmetli işlerle uğraşmağa mecbur olduklarını tahayyül etmişlerdir. Hayvanlar hâlâ İrem bağında yaşıyor gibidirler.

İnsanlar bu zevkli çalışma devrine «Altun çağ» adını vermişler, o devre karşı duydukları hasreti bu adla da anlatmışlardır. Fakat, teessüf olunur ki insanların bu dereceye ulaşması mümkün değildir. İnsan mazide olduğu gibi, istikbalde de zahmetli işlerde çalışacak, yani emek çekecektir. Bundan dolayıdır ki insanı «tembel bir hayvandır» diye tarif etmek yanlış değildir.

Bununla beraber, insan tarafından hayvanların tembelliği iddia olunabilir. Bu iddia, ehli hayvanlar için doğru olamaz, çünkü onlar, insanların esirleridir. Onların çalışmaları esircesine bir çalışmadır. Bununla beraber, hattâ bunlar için de, tembel demek çok haksızlıktır: Bütün gün nefesi kesilerek adamın arkasından koşan köpeğin, sabanın önündeki öküzün, koşum altındaki araba beygirinin ne kadar faaliyet sarfettiği düşünülsün. Bugün hangi patrondur ki bu sadakatlı emek arkadaşlarından daha tembel olmayan gündelikçilere malik olmakla bahtiyar olmasın?

Hür hayvanlara gelince, gayet basit olan ihtiyaçlarını tatmin ettikten sonra, daha fazla ahitlere girişmek ihtiyacını duymazlar. Bu sebepledir ki istirahat ederler. Bu hal, hayvanların tembel olduğuna delâlet etmez; yalnız onların yapması elzem olan işleri yapmakla iktifa ettiklerini anlatır.

Şimdi de çalışmanın niçin insanlara, hayvanlarda olduğu kadar şetaretli ve kolay olmadığının sebebini arayalım. Niçin, çalışma insanlar için, bir nevi mahkûmiyet şeklini almış, insan nevinin asırlarca esir olarak çalıştığını ve bu hürriyetsizlik, cebrî çalışmalarla ne kadar çok ıstırap çek-

tiğini düşünürsek, bu sebebi kolayca bulabiliriz. Hattâ, Türkiye'de hâlâ ve Avrupa'da yakın bir zamana kadar, ecîr sıfatıyle düne kadar ıstıraplar çektiğini hatırımıza getirirsek, çalışmanın neden dolayı insanlarca sevilmediğini kolayca anlarız.

Fakat, meseleyi daha karışık bir hale sokan cihet hür çalışmaların da o kadar hoşa gitmediğidir. Bunun delili de, bizzat esaret müessesesidir. Bedihidir ki esareti icad eden eski milletler, hür insanlardan mürekkeptiler. Bunların başkalarını kendi yerlerine çalıştırmayı düşünmeleri, onların serbest çalışmadan da nefret ettiklerine delâlet eder.

Böyle bir angaryadan kurtulmak içindir ki vaktiyle zenginler, harbe gitmek için çağrıldıkları zaman, parayla adam tutarak, kendi yerlerine onları harbe gönderirlerdi.

Turgut — Bey baba, insanlar için de çalışma, hayvanlarda olduğu gibi zevkli ve şetaretli olsaydı, insanlar daha mesut olmaz mıydılar?

Babası — Hayır oğlum! Daha mesut olmazlardı. Çünkü, «medeniyet» adını verdiğimiz bu büyük nimetten mahrum kalırlardı. Baksana, hayvanlarda hiç bir nevin medeniyeti yoktur. Hattâ, muntazam teşkilâta ve taksim-i a'mâle malik olan arılarda ve karıncalarda bile «medeniyet» yoktur. Çünkü, onların taksim-i a'mâlleri bile uzvîdir. Kovanın beyi, bir bey vaziyetiyle askerleri asker uzuvlarıyle, amelesi amele gövdesiyle, çocuk bakıcıları bu işe mahsus azalarla dünyaya gelirler. Onlar, hirfete ait sevk-i tabiîleri doğarken beraber getirirler. Hiçbirini terbiye tarikiyle öğrenemezler. İnsan ise her sanatı, her hirfeti, her bilgiyi terbiye tariki ile cemiyetten alır. Dünyaya gelirken beraberinde, içtimaî mahiyette hiçbir bilgi, hiçbir hüner getirmez.

İnsan, çalışmayı sevmediği içindir ki bütün vasıtalarla ondan kurtulmağa çalışmıştır: Tabiî kanunların istihdamı, makineler, muhtelif içtima tarzları, taksim-i a'mâller hep, insanın kendi zahmetlerini azaltmak için, icadettiği müessese-

lerdir. Bu hadiseye, «en azcehd-cehd-i ekal» kanunu derler, ki bütün iktisadiyat ilminin temelidir. Şair Eşref merhum bunu bir mısrada şöyle ifade etmiş:

«Az zahmete mukabil, çok menfaat husulü»

Evvelce dediğim gibi, insan çalışmadan kurtulmak içindir ki harikalı bir derecede çok çalışıyor. Nasıl ki Umumî Harbe «Bir daha harbetmemek için girildi»deniliyor. Fakat, ne bunda muvaffakıyet husule geldi, ne de ötekinde gelecek. Biz, çalışmayı, her merhalesinde daha necibleşen bu uzun ve zahmetli suudunda takip edelim. İptidâ kırbaçtan, sonraları tazyikten, daha sonra günlük ekmeği kazanmak gibi bir mecburiyetten, en sonra çalışmanın semerelerinden gittikçe daha büyük bir hisse iddia eden şahsî menfaatten ibaret olan bu necibleşme merhalelerinden birer birer geçerek, nihayet, çalışmayı «İçtimaî hizmet» gibi şerefli bir mertebeye yükseltelim. O zaman çalışmanın saiki umumun iyiliği ve tesanüt vazifesi olduğunu görürüz.

XXXVIII.

ATEŞ YAKABİLEN MAHLÛK

Turgut babasına sordu:

— Bey baba, sermaye nedir? Ve hayvanlarda var mıdır?

Babası şöyle cevap verdi:

— Hayvanlarda sermayenin bulunup bulunmadığını anlamak için, evvelâ «mülkiyet»in mevcut olup olmadığını yoklayalım. Mülkiyet hayvanlar için münasip olmayan bir kelimedir. Çünkü, bu kelimede uzun bir tekâmül zenginliği saklıdır. Hayvanlarda ancak «temellük» hadisesini tetkik edebiliriz: Hayvan harici âlemde, kendi ihtiyaçlarını tatmin edebile bazı eşya görür ki bunlar, kendisinde arzu uyandırarak onları kendi mülkü yapmak, benimsemek ister. Bir şeyi kendi mülkü yapmak için elindeki vasıta ise, istihlâk etmek, yahut ağzına sokmaktır.

Bunun sırrını anlamak için, küçük çocuklara bakmak kâfidir. Onlar, kendilerine verilen şeyleri avuçlarında nasıl sımsıkı tutarlar ve ellerinden alınmak istendiği zaman nasıl bağırırlar, yahut ağlarlar; Bunlarda yüksek derecede bir «temellük» sevk-i tabiîsi vardır. Bunu nasıl ifade ederler? Temellük ettikleri maddeyi yutmak için ağızlarına götürürler. Çünkü, bir şeyi temellük için onu yutmaktan. yemekten daha iyi bir vasıta yoktur. Hayvanların da temellüklerini ifade için yaptıkları bundan ibarettir. Temellükün bu derhal istihlâk şeklini onlar da bilirler.

Charles Gide'e göre, İngiliz tabiiyatçılarından Thomson Salton hayvanların âdetlerine dair bir eserinde diyor ki: «Bir gün sincaplara fındık atarak eğleniyordum; Fındık yere düşerken henüz hiçbirinin malı değildi. Yere düştükten sonra sincapların hepsi birden yakalamak için fındığın üzerine atılıyorlardı. Fakat fındığı dişleriyle ilk yakalayan bu malın meşru sahibi sayılıyordu. Birkaç saniye sonra, onun fındık üzerindeki sahipliği artık her türlü şüpheden vareste oluyordu.»

Bu, henüz temellükün yutmak devresidir. Bundan bir derece daha yükseğine çıkalım: Hayvanın derhal maddeyi yutmayarak bir tarafa koyması mümkündür.

Bazı hayvanlar bu işi yaparlar. Hususiyle, sincap bu işi yapar. Köpek de aynı işi yapar. Maddenin derhal yutulmayarak saklanmasiyledir ki hayvanlarda hakikî temellük başlar.

Yine İngiliz tabiiyatçısını dinleyelim:

«Eğer sincap açsa derhal fındığı yer, eğer gıdalanmak ihtiyacını hiçbir suretle duymuyorsa, fındığı üç yahut dört kere ağzında dolaştırdıktan sonra onu kışa mahsus iddihar mahzeninde gizler.»

Turgut sordu:

— Niçin fındığı üç yahut dört kere ağzında dolaştırıyor?

Babası şöyle cevap verdi:

— Demin söylediğim küçük çocuk kî eline verilen şeyi ağzına götürüyor ve yutmak istiyordu, sincap da aynı şeyi yapıyor. Fakat sincap, küçük çocuktan daha zekidir. Fındığı sakladığı yerde keşfolunduğu zaman, gerek başka sincaplar ve gerek kendi tarafından kolayca tanınsın diye kendi kokusu ile meşbu etmek ister. Âdeta, böyle bir jest ile fındık üzerine kendi mülkiyet damgasını vurur.

İşte, temellük böyle başlar: Gerçekli istihlâkten ayrılıp da tasarruf ve iddihar suretinde muhafaza olunduğu zamandadır ki temellük başladı diyebiliriz.

Fakat, mülkiyet, hayvanlarda, insanî bir hareket olan «hırsızlık» suretinde de başlar. Hayvanlar, ekseriyetle birbirinden hırsızlık mal çalarlar. Başkası tarafından avlanmış balıkları çalan ve bu suretle dalkavuk (tufeylî) hayvanların hususî bir çeşidini teşkil eden balıkçı-şahinler buna misaldir. Haşerat âleminde de eşekarısını dahi misal olarak zikredebiliriz. Bu hırsızlığın zikri geçen hayvanlarda mülkiyet duygusunun tamam olduğuna delâlet eder. Proudhon'un «Mülkiyet bir hırsızlıktır» sözü meşhurdur. Charles Gide diyor ki: «Bu ifade birçok itirazları davet edebilir. Fakat onu tersine çevirerek; «Hırsızlık, bir mülkiyettir» haline koyarsak, her türlü itirazdan azade kalır. Bedihidir ki eğer mal sahipleri olmasaydı, hırsızlar da olmayacaktı.»

Filhakika, hayvanlar, çaldıkları şeylerin başkalarının malı olduğu duygusuna maliktirler.

Hayvanlar, yalnız istihlâk eşyasının ferdî temellükü duygusuna malik olmakla kalmazlar, meskenlerinin temellük duygusuna da maliktirler: Arı kendi kovanını, kuş kendi yuvasını, köpek kendi kulübesini müdafaa eder. Köpeğin efendisine ait eşyayı da nasıl muhafazaya çalıştığı malumdur.

Hayvanlarda mâşerî mülkiyet duygusu da var. Sokak köpeklerinin devlet hudutları gibi muayyen sınırları vardır:

Her sokağın köpekleri kendi hudutlarını gayet vatanperverane bir hisle müdafaa ederler ve yabancı köpekleri kendi vatanlarının içine sokmazlar. İnsanlara gelince, mülkiyet, umumiyetle «sermaye» şeklini alır.

Turgut sordu:

— Bu sermaye fikri hayvanlarda da var mıdır?

— Bu suale hem «evet», hem de «hayır» diye cevap verilebilir.

Eğer sermayeden ihtiyat için ayrılarak iddihâr edilen gıdalar şeklindeki mülkiyet murad olunursa, «evet!» cevabı verilebilir. Sincap, fındıklarını koyduğu gizli anbarlara maliktir. Sincap, hattâ insan kapitalistleri arasındaki aile babalarının umdesini tatbik eder: Yani, kapitalist babalar bütün tahvilâtını, bütün eshamlarını aynı bankaya koymazlar, «Bazısı iflâs ederse, bazısı kendini kurtarabilir» diyerek, servetlerini bankalara taksim ederler. Sincap da bunlar gibi hareket ederek, fındıklarını ayrı ayrı ihtifagâhlarda saklar. Sincapların bu hareketinde taaccübe şayan bir basiret duygusu vardır. Arının kovaniyle karıncanın medhârlarından bahsetmeğe hacet var mı? Hazreti Süleyman insanlara şöyle hitap ediyor: «Tenbel! git, karıncayı gör, o seni irşad edecektir.»

Fakat sermayenin alâmeti farikası, yeni bir servet husule getirmek için tasarruf olunmuş bir servet olmasıdır.

Bir lâhza için Robinson'un iktisadî hayatını tetkik edelim.

Robinson sincap, arı ve karınca gibi, kazaya uğrayan vapurdan çıkardığı zahireleri iddihar ederken, yalnız onları kışın istihlâk etmeyi ve fena günlerde ihtiyaçlarını tatmin eylemeyi düşünmüyor. Fakat, birtakım aletleri, hususiyle adadan kurtulmak için muhtaç olduğu boş zamanı bulmak

için bu iddihalara lüzum görüyor. Bu sandalı yaparken, ava gidemezdi.

Bu sebeple, evvelce iddihar edilmiş zahireleri yoksa, sandalı yapamazdı. O halde Robinson'un iddihar ettiği zahireler gerçekten bir sermaye idi.

Fakat, hayvanlarda da böyle olduğunu zannetmemeli: Sincabın, arının, karıncanın medhârları insanların ancak definelerine ve hazinelerine benzetilebilir.

Sermayenin başka türlü bir telâkkîsi daha vardır:

İktisatta sabit sermaye denilen aletler, makineler, sanat eserleri gibi. [Bu sermaye yukarıda söylediğimiz mütedavil sermayeden farklıdır]. Acaba hayvanlarda da bu sabit sermaye var mıdır? Bu suale umumiyetle «hayır» cevabı veriliyor. Hattâ, insanı «Alet yapan bir hayvan» diye tarif edenler var. Filhakika hayvanlar alet yapmazlar. Çünkü, elbiseler hakkında dediğim gibi, aletler hususunda da tabiat tarafından iyice techiz edildikleri içindir ki bunlar alet yapmazlar. Tabii aletleri kâfi olduğu için sunî aletlere ihtiyaçları yoktur. Filhakika, kendilerini hasrettikleri biricik sanat olan avcılık için, tabiat gerek memeli hayvanları, gerek kuşları, gerek haşereleri hayrete şayan mükemmel silâhlarla techiz etmiştir.

Mesken sanatına gelince, tabiat memeli hayvanlara kazıcı tırnaklarını ve kuşlara gagalarını nâkâfi olarak vermişse de, haşerata ve hattâ insanlara bile tefevvuk eden gayet mürekkep aletler vermiştir. Burgu, iğne, bıçkı, şırınga, bîz gibi birçok aletler hayvanlarda vardır ve onları korkunç bir hale sokar. Bunlardan daha iyi aletleri ne yapacaklar? Bununla beraber, alet yapan hiç bir hayvan yoktur demek de doğru değildir. Birçokları avını yakalamak için tuzaklar yaparlar. Örümceğin ağını bilmeyen yoktur. Bu, örümceğin ne bir elbisesi, ne de bir meskenidir. Avcının yahut balıkçının ağı gibi bir ağdır, bir tuzaktır.

İnsanları hayvanlardan ayıran âmil, aletler yapmak değildir. İnsanları hayvanlardan ayıran, yalnız ateş yakmaktır. Ateş yakabilen mahlûk yalnız insandır. O halde medeniyetin temeli ateş yakmaktır, diyebiliriz.

NOTLAR

Ziya Gökalp'ın **Yeni Gün** (Tam adı: Anadoluda YENİ GÜN), **Yeni Türkiye** ve **Cumhuriyet** gazetelerinde yayımlanmış makaleleri basılış tarihlerine göre kronolojik bir sıraya konularak bu kitapta toplanmıştır.

YENİ GÜN GAZETESİ

Ziya Gökalp'ın **Yeni Gün** gazetesinde —diğer dergi ve gazetelerden yapılan alıntılar dışında— altı makalesi ve bir şiiri (**Büyük Azim**, 15 Temmuz 1921, Nu. 660-280) yayımlanmıştır. Gazetenin tam bir koleksiyonu Fethiye Çocuk Kütüphanesi'ndedir.

No.

I 3 Şubat 1338 (1922) tarih ve 974-407 sayılı **Yeni Gün** gazetesinde başmakale olarak yayımlanmıştır. Yazının başında gazetenin şu notu vardır:

«Dün de haber vermiş olduğumuz vech ile büyük Türk mütefekkiri Ziya Gökalp Bey'in şu günlerde inşirâhbahş bir zevk ile okunacağından emin bulunduğumuz bir makalesini kari'lerimize takdim ediyoruz. Ziya Gökalp Bey'in Türk efsanelerini nakil ve hikâye eden makalesi, derin bir hikmet-i içimaîyeye dahi istinad eylemekte ve makale okununca Türkün bugün en hayatî mucizelerinden birini daha izhar ve ispat eylemekle meşgul bulunduğu neticesi yüksek bir hakikat halinde kendiliğinden tecelli eylemektedir. **Türk Mucizesi** unvanını taşıyan bu makalenin bir hususiyeti de onun Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti tarafından imal ettirilen yeni posta pullarından birinin Bozkurt tasviri ile muvaşşâh olarak tabettirilmiş olması hasebiyle «Bozkurt»un Türk efsaneleri içindeki mevki ve menzîletini göstermek üzre YENİ GÜN taarfından izhar olunan arzuyu is'afen yazılmış bulunmasıdır. Posta ve Telgraf Umum Müdürü Sabri Efendi biraderimizin himmet-i vâkıfânesiyle yaptırılan yeni pullarımız hakkında bu nushamızda malûmât-ı kâfiye bulmuş olacağından burada onlardan bahsetmeyeceğiz, yalnız takdir ve tebriklerimizi tekrar ile iktifâ ederek Ziya Gökalp Beyin makalesine geçmek hususunda kari'lerimizi daha ziyade bekletmemek şıkkını ihtiyâr eyleyeceğiz.»

Gökalp'ın bu başmakalesi, sonradan, bazı değişikliklerle, **Küçük Mecmua**'da tefrika edilen **Türk Devletinin Tekâmülü** başlıklı araştırmanın 7. yazısı olarak yayımlanmıştır (Sayı: 10, 30 Temmuz 1338). Buradan da **Dergâh** mecmuasına alınmıştır (Sayı 42, 5 Ocak 1339). Yazıdaki değişiklikler dip notunda gösterilmiştir.

II. Aynı gazetenin 18 Nisan 1339 (1923) tarih ve 1156-779 uncu sayısında başmakale olarak yayımlan-

mıştır. Buradan da **Açık Söz** gazetesine alınmıştır (7 Temmuz 1339, No. 823).

III. Aynı gazetenin 8 Mayıs 1339 tarih ve 1172-795 inci sayısında başmakale olarak yayımlanmış, bazı değişiklik ve eklemelerle **Türkçülüğün Esasları** kitabı (Birinci kısım, VII.) ile Niyazi Berkes'in hazırladığı ve Gökalp'ın önemli makalelerinin bir bölümünden oluşan **Turkish nationalism and western civilisation** (London 1959) isimli İngilizce esere de alınmıştır (s. 60-66).

IV. 16 Mayıs 1339 tarih ve 1179-802 sayılı **Yeni Gün** gazetesinde başmakale olarak yayımlanmıştır. Buradan naklen **Yeni Adana** gazetesi (23 Mayıs 1339, No. 578-293) ile **Açık Söz** gazetesine başyazı olarak alınmıştır (24 Mayıs 1339, No. 786).

V. Aynı gazetenin 17 Mayıs 1339 tarih ve 1180-803 üncü sayısında başmakale olarak yayımlanmıştır. Niyazi Berkes'in hazırladığı yukarda adı geçen eser (s. 265-269) ile Dr. F. Bâzergân tarafından Farsçaya çevrilerek **Nasyonalism-i Türk ve Temeddün-i Bâhter** isimli Farsça kitaba (bu kitap Ziya Gökalp'ın çeşitli makalelerinden ve kitaplarından alınmış parçalardan oluşmaktadır) da alınmıştır (Tahran 1351, s. 105-111).

VI. Aynı gazetenin 30 Mayıs 1339 tarih ve 1189-812 nci sayısında başmakale olarak yayımlanmıştır. Sonradan, bazı değişiklik ve eklemeler yapılarak **Türkçülüğün Esasları** kitabına da alınmıştır (Birinci kısım, IX.).

Türkçülüğün Esasları kitabı, 1968 yılında Robert Devereux tarafından **The Principles of Turkisme** adı ile İngilizceye çevrilmiştir.

YENİ TÜRKİYE GAZETESİ

Ziya Gökalp'ın **Yeni Türkiye** gazetesinde **Yeni Türkiye'nin Hedefleri** genel başlığı altında yayımlanan makalelerinden ancak yedi tanesi bilinmektedir. Bütün aramalarımıza rağmen bu gazetenin tam bir koleksiyonunu bulmak mümkün olmamıştır. Bu yazı dizisi on makaleden oluştuğu söylenmektedir (Bkz.: Hikmet Tanyu, Ziya Gökalp ve «Yeni Türkiye'nin Hedefleri» Hakkında Bir Araştırma Denemesi, **Yeni Türkiye'nin Hedefleri**, Ankara 1956, s. 4). İlk makalede sözü edilen Yeni Türkiye'nin kültür sahasındaki hedeflerine temas edilmemesi, altıncı makalede «...İleride göreceğimiz vechile, halkçılık, ferdî mülkiyet kaidesini ilga etmeden bu neticeye vusûl bulabilir...» beyanında, ele alınacağını belirttiği mülkiyet konusunu işleyen bir araştırmasının bulunmaması, bu söylentiyi güçlendirmektedir.

Yeni Türkiye gazetesinin, bu makalelerin yayımlandığı sayıları Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi'ndedir (U.G.68). Çalışmalarımızda bu ilk metinler esas alınmıştır.

Bu makaleleri ilk defa kitap halinde yayımlayan Hikmet Tanyu olmuştur. Makaleleri, 1949 yılında, öğretmen olarak bulunduğu Pınarbaşı ilçesinde, oranın kaymakamı Osman Tolga kendisine vermiştir. Tanyu da, henüz yeni yazılarla yayımlanmayan bu makalelerin, ilkin, Erhan Löker vasıtasıyla **«Kudret»** gazetesinde yayımlanmasını sağlamış (7-13 Nisan 1950, No. 795-801), daha sonra da kitap haline getirerek **Yeni Türkiye'nin Hedefleri** adıyla bastırmıştır (Hür Basım ve Yayımevi, Ankara 1956). Kitabın başında Hikmet Tanyu'nun **Ziya Gökalp ve «Yeni Türkiye'nin Hedefleri» Hakkında Bir Araştırma** başlıklı 23 sayfalık bir incelemesi vardır. Bu incelemesinin sonlarında, bu makalelerin yazılışının zaman bakımından Cumhuriyetin ilânından ve Lozan muahedesinin imzasından önce olduğuna temas ettikten sonra diyor ki:

«Türkiye batı devletlerinin istilâsından büyük kahramanlıklar ve muazzam mal, can fedakârlığiyle kurtulmuştu. Bununla beraber batı âlemi, Hıristiyan milletler kendilerini üstün ve Türkiye'yi geri bir ırk ve millet olarak görmekten kurtulamamışlardı. Türklerin okulları, mahkemeleri onlar tarafından hakir görülmüştü. Kapitülasyonlara alışık bir batı dünyası karşısında onun makaleleri, milletlerin, ırkların müsavatını ve Türklerin en ileri seviyeye ulaşmış, İngiltere, Fransa ve diğer devletlerden asla geri olmadığını ispata matuftur. Bugün hâlâ Asyalı ve Afrikalıyı aşağı ırk veya kendi milletine insanlık hak ve haysiyeti bakımından müsavi saymayan görüşler, böyle düşünen milletler az mıdır?

1923 yılında bütün madde medeniyetinde ileri gitmiş, kendisini üstünlük duygularına kaptırmış, sömürgeci Avrupa'ya, batı âlemine karşı milletlerin, ırkların müsaviliğini ispat, ileri bir hamle ve haykırış olarak mütalâa edilebilir. Bundan başka içtimaî sınıfların eşitliğini ileri sürerek içtimaî adaletin tahakkukuna fikrî zemin hazırlamak istemesi ayrıca dikkate değer. Kısaca gerek milletlerarası münasebetlerde ve gerek millet içinde adalet, müsavat ve hürriyete ulaşmanın yollarını göstermek onun en samimî arzusu olmuştur. Bu makaleleri içerisinde milliyetçiliği, milletlerarası dürüst dostluğu, hakikî bir halkçılığı, millî hâkimiyetin ehemmiyetine, kadın ve erkeğin, içtimaî sınıfların eşitliğine, içtimaî adaletin bir millet içerisinde mutlaka tam mânâsiyle varlığını göstermesi gerektiğine dair düşünceleri yepyeni sayılabilir. Bilhassa onun gerçek bir demokrasi, hakikî bir halkçılık için düşünceleri ibretle okunmağa değer. Müsavat meselesini tahlil ederken, komünizme, bolşevizme, sosyalizme ve kollektivizme sapılmadan, milliyetçi, milletçi bir ruh ve inançla içtimaî adaletin çok daha âlâ tahakkuk ettirilebileceğine ait düşünce ve görüşü büyük bir heybetle isabetini meydana koymaktadır. İçtimaî sınıfları, kastları eşit sayan, emperyalizmi reddeden, kadınlığa en büyük değeri veren, sun'î mü-

savatsızlıkların kaldırılmasını ve fertlerin içtimaî adalete kavuşturulmasını kuvvetle tahlil ve müdafaa eden Ziya Gökalp, insanlar hür olmalıdırlar ve hür seçimlerle hâkimiyet kayıtsız ve şartsız millete ait olmalıdır, diyen buna can ve gönülden inanmış olan millî Türk inkılâbının fikir öncülüğünü yapan bir insandır. Onu Türk inkılâbının unutulmaz şahısları arasında her zaman anmak gerekir. Gerçek bir inkılâpçının samimiyetini ispat edecek delillerden birisi de budur. Elbette Gökalp'ın, Türkçülüğün anahtarları, esas, temel programları dışındaki konuları tahlil ve tenkit edilebilir, teferruata, ihtisasa ait geliştirme ve katmalara ihtiyaç gösterilebilir. Türkçülük, islâm dini, demokrasi, millî iktisat, içtimaî adalet, ilim ve ihtisas, ileri teknik, millî hukuk düşmanlığını görmek güç değildir. Sahte beynelmilelciler, komünistler, kozmopolitler, milliyet ve din düşmanları, emperyalistler, millî hâkimiyet aleyhtarları, her şeyi mide ve şehvet zaviyesinden görenler, materyalistler, tabiatçıların bilhassa bu düşmanlıkta çok ileri gittikleri sık sık görülmüştür.

Gökalp'ı unutturmak veya inkârlar, iftiralarla yıkmak isteyenler aynı zamanda Türkçülüğe ve Gökalp'ın ileri sürdüğü esaslara da düşman olduklarını sinsi usullerle ispat etmşilerdir. Bazıları, son zamanlarda Ziya Gökalp'a ait objektif yayınların artışından endişe ederek, sanki onun her fikir ve makalesi yeni Türk nesli tarafından biliniyormuş gibi bir tavır takınmayı taktiklerine uygun buluyorlar. Gökalp'ın makaleleri kronolojik sırayla ve bütün memlekete yayılacak kadar bol ve ucuz basılmadıkça, ayrıca her konu birer kitap olarak derlenip işlenmedikçe, geliştirilmedikçe daima Gökalp'tan bahsetmek gerekecektir. Üstelik, yalnız şu bir arada yayımlamak istediğimiz makaleleri bile, Gökalp'le azçok uğraşanların ya hiç temin edemedikleri veya ancak duydukları dikkate alınırsa, en ilgililerin de bu konuda eksikleri olduğu kolayca anlaşılır. Durum böyleyken ya bu sahada inceleme ve araştırma yapmamış olanların Ziya Gökalp'a

ve onun millete getirdiği fikirler, görüşler ve yenilikler hakkındaki bilgileri ne olabilir? Daha yüzlerce makalesi yayımlanmadan, incelenmeden, ona kanıksamak, ihtiyaç duymamak düşüncesi hangi mantıkî temele sahip olabilir? Üstelik Gökalp'ın bütün hayat ve fikirleri, eserleriyle tamamen en geniş ve derin tarzda belirmiş, tanınmış bile olsa onu gene kadirbilirlikle, hakseverlikle, saygı ve sevgiyle anmak en basit insanlık icabı olarak kalacaktır.

Yeni Türkiye'nin Hedefleri makaleleri aynı zamanda Türkçülüğün temiz insanî anlayışını bilmeden, onun aleyhinde dar ve basit bir ölçüyle hücum edenlerin haksızlığını gösterebilir. Dolayısiyle Türkçülüğün birçok milliyetçilerin eserlerinde beliren insanî anlayışa karşı (Bakınız: Erhan Löker, Millî Hürriyetler ve Milletlerarası Yazılı Hukuk, İstanbul 1947, Ankara, Altınışık Yayınları Nu. 4), onu emperyalist, haşin hattâ vahşi bir metod tatbik etmek istiyormuş gibi göstermeye ve iftiraya özenenlerin içyüzlerini de ortaya koyabilir. Türkçülüğün Türk varlığı için olduğu gibi, bütün insanların hürriyete, istiklâle ve adalete kavuşmalarını içten bir özleyişini de ispat eder (Hikmet Tanyu, Özlediğimiz Dünya ve Özlediğimiz İnsanlık, Özleyiş, sayı: 7, Kasım 1947, s 14-15). Yeni Türkiye'nin Hedefleri makaleleri, onun bunun kasıtlı, sinsi, müfteri oyunlarına zavallı birer âlet olarak Türkçülük ülküsüne karşı düşmanca davranışlara, şu bu perdelerle cephe kuranlara, Türkçülüğü bütün tarihi ve şahıslariyle, gelişen, ilerleyen özüyle, eserleriyle doğrudan doğruya temasa gelerek iyice anlamak lüzumu için ufak bir ikaz tesiri yapabilirse ne mutlu.

Türkiye'de bir gün her üniversietnin, ilim ve ülkü ocağının önüne onun kıymeti bilinerek bir anıtı dikilebilir. Uğrunda ömrünü verdiği Türklük âlemi kadar, onun hileden, çeşitli emperyalist, inhisarcı görüş ve taktikler dışındaki insanlık dünyası için samimi duygu ve düşünceleri, milletlerarası teşekküllerde de şerefli mevkiini almaya lâyıktır.

Birgün Türkiye ve dünya onun «farkına varacak, kıymetini anlayacaktır» (s. 23-25). Bu kitabın başına bir «Önsöz» eklenmek suretiyle Hürriyet Gökalp tarafından ikinci baskısı yapılmıştır (Baha Matbasaı, İstanbul 1974).

Yeni Türkiye gazetesinde yayımlanan metin ile Hikmet Tanyu'nun yayımladığı metinler arasında bazı atlamalar, ufak değişiklikler mevcuttur. Yukarda da belirtildiği gibi, biz ilk metinleri esas aldık.

Bu makaleler, Cavit Orhan Tütengil (1921-7 Aralık 1979) tarafından sadeleştirilerek ilkin **Sosyoloji Konferansları** 15. Kitap'ta yayımlanmış, sonra, başına bir «Sunuş Yazısı» eklenerek kitap halinde bastırılmıştır (İstanbul Matbaası, İstanbul 1977). Bu sunuş yazısında Tütengil diyor ki:

«İkinci dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına Diyarbekir mebusu olarak katıldığını gördüğümüz Ziya Gökalp, bir yandan da yazılarıyla «Yeni Türkiye»nin oluşumuna emek vermekteydi. Burada bir araya getirerek sadeleştirdiğimiz yazı dizisi, Ziya Gökalp'ın «Yeni Türkiye» olgusu karşısındaki anlayışını sergilemektedir. Demokrasi sözcüğü ile eşanlamlı saydığı halkçılık, «Yeni Türkiye'nin Hedefleri» genel başlığını taşıyan bu yazılarda çözümlenmekte ve açıklanmaktadır. Böylece, Yeni Türkiye'nin siyaset alanındaki amaçları öncelikle ele alınmakta, «Yeni Türkiye'yi harekete getiren atılım» olarak nitelediği «devrim ruhu» çağdaşlaşma sürecindeki Türkiye'de işlevlik kazanmaktadır.» Daha sonra şu isabetli sonuca varmaktadır:

«Eşitlik konularının ayrıntılı bir biçimde ele alındığı, «bağnaz papazlarla, emperyalist ve kapitalistler»in aradan çekilmesiyle ulusların birbirlerini kardeş gibi seveceklerinin vurgulandığı bu yazı dizisi Cumhuriyet Türkiyesinin temeline harç koyan Ziya Gökalp'ı simgelemektedir. Bilim ahlakı ve gerçek aşkı adına Ziya Gökalp'ı bu yanlarıyla da tanımamız ve tanıtmamız gerekir. Öyle görülüyor ki, sosyologumuzun gazete ve dergi sayfalarında kalan yazıları ve yazı dizileri

bilinen kitaplarına eklenmedikçe ve düşüncesinin izlediği evrim gözönünde tutulmadıkça onun gerçek kişiliğini belirlemek olanaklı değildir.»

Bu makalelerle ilgili bir araştırma da **Özgür İnsan** dergisinde yayımlanmıştır (Sayı: 28, Şubat 1976). **Ziya Gökalp ve «Yeni Türkiye'nin Hedefleri** başlıklı bu araştırmada İlhan Başgöz diyor ki:

«...Bu yazı dizisinde Gökalp, Batı uygarlığının sözünü hiç etmiyor. Ara sıra gene millî kültür görüşünü savunuyor. Fakat görüşlerinin ağırlığı iki yeni sözcük üzerinde dönüyor. Bunlar halkçılık ve eşitliktir. Gökalp halkçılığı kişilerin eşitliğine dayanan bir düzen olarak anlıyor ve bunun adına demokrasi diyor. Halkçılık ona göre «esirliği, reayalığı, feodalizmi, emperyalizmi, istibdadı, şovenizmi, taassubu, hülasa hürriyet ve eşitliğe karşı ne kadar müessese varsa hepsini ortadan kaldırmağa çalışan bir ülküdür». Gökalp bu yazılarında eşitliği «hars ve medeniyet» gibi soyut olarak ele almıyor, onun toplum içindeki ekonomik nedenlerini araştırıyor. Toplumdaki eşitsizlik bir Hak vergisi değildir, onu toplum kendisi yaratmıştır, gene kendisi köklerini kazıyabilir. Eşitliği yaratabilmenin en önemli koşulunun, toplumda üretim araçlarının eşitsizlik doğurmayacak bir biçimde bölüşülmesi olduğunu savunuyor Gökalp. Ama, bunun için bir komünist ya da sosyalist düzen kurmanın gereksiz olduğunu da sözlerine ekliyor. İleri sürdüğü haklçılık programı, toplumda kişilerin ve sınıfların eşitliğini gerçekleştirmeye yetecektir.

Gökalp'ın 1923 lerde savunduğu bu halkçılık görüşü, kaynağını Birinci Büyük Millet Meclisi hükûmetinin programından alıyor. Bu programı daha çok yanlı bir fikir sistemi haline getiriyor. Ama tuhaftır ki, Gökalp'ın ulaştığı bu yeni aşama, değerli Gökalp araştırıcılarımızdan hiçbirinin dikkatini çekmemiş. Bu, yurt dışındaki araştırıcılar için de böyle. Batılı araştırıcıların da hiç biri «Yeni Türkiye'nin He-

defleri» üzerinde yorumlarda bulunmuyor. Bunda belki onun gazete köşelerinde kalmasının payı var.

Gökalp'ın ulusçuluk anlayışının yanlış yorumlanması fikir tarihimizin bir eksiği olmuştur. Ama, Kurtuluş Savaşımızdan sonra Gökalp'ın geliştirmeğe çalıştığı halkçılık fikirlerinin de bir köşede unutulması daha büyük bir eksiğimizdir. Sosyal adalet ve eşitlik içinde kalkınmanın yalnız tartışmasını yapmakla kalmayıp, onu toplum hayatına aktarabilmek için yeni atılımlara giren Türkiye'mizde Gökalp'ın bu yeni görüşlerinin faydalı olacağına inanıyoruz.» (s. 76-77).

VII. 1 Temmuz 1339 (1923) tarih ve 1160-43 sayılı **Yeni Türkiye** gazetesinde başmakale olarak yayımlanmıştır. İlhan Başgöz tarafından sadeleştirilerek **Özgür İnsan** dergisinde de yayımlanmıştır (Sayı: 28, Şubat 1976, s. 77-79).

VIII. Aynı gazetenin 2 Temmuz 1339 tarih ve 1168-44 üncü sayısında başmakale olarak yayımlanmıştır.

IX. Aynı gazetenin 3 Temmuz 1339 tarih ve 1162-45 nici sayısında yayımlanmış, Ali Nüzhet Göksel (1897-1961) tarafından hazırlanan **Ziya Gökalp** kitabına da alınmıştır (Ziya Gökalp, Varlık Yayınları, Dördüncü basılışı, İstanbul 1963, s. 88-90).

X. 4 Temmuz 1339 tarih ve 1163-46 sayılı **Yeni Türkiye** gazetesinde başmakale olarak yayımlanmıştır.

XI. Aynı gazetenin 5 Temmuz 1339 tarih ve 1164-47 nci sayısında başmakale olarak yayımlanmıştır.

XII. Aynı gazetenin 6 Temmuz 1339 tarih ve 1165-48 inci sayısında başmakale olarak yayımlanmıştır. İlhan Başgöz tarafından sadeleştirilerek **Özgür İnsan** dergisinde de yayımlanmıştır (Sayı 28, Şubat 1976, s. 79-81).

XIII. Aynı gazetenin 9 Temmuz 1939 tarih ve 1168-51 inci sayısında başmakale olarak yayımlanmıştır.

CUMHURİYET GAZETESİ

Ziya Gökalp'ın **Cumhuriyet** gazetesinde yirmi beş yazısı yayımlanmıştır. Bunlardan on dokuzu **Çınaraltı** genel başlığını taşır. Diğer altısı ise, gençlere ve çocuklara seslenen üç hikâye ile üç diyalogtan oluşmaktadır. Yazarımız, «Musahabe» genel başlığı altında yayınladığı «Roman ve Hayat», «Mektepte Cumhuriyet İlânı» hikâyelerinde, bize, kendi okul hayatını anlatmaktadır. «Çocuk sütunu» genel başlığı altında yayımlanan «Hayvanlarda İktisat ve İhtiyaçları», «Hayvanlarda İktisadî Hayat», «Ateş Yakabilen Mahlûk» isimli diyaloglar ise çocuk edebiyatımız için yeni bir çığır sayılır.

Gökalp'ın damadı rahmetli Ali Nüzhet Göksel (1897-1961), bu yazılardan altısını (Meçhul bir filozof, Tebessüm, Velâyet ve sulta, Hedefler ve mefkûreler, Aile adları, Ümit) **Ziya Gökalp ve Çınaraltı** kitabına almıştır (İkbal Kitabevi, İstanbul 1939). Bu yazıların tümü, ilk kez, Diyarbakırı Tanıtma ve Turizm Derneği tarafından derlenerek bir kitap halinde bastırılmıştır (Ziya Göklap, **Çınaraltı Konuşmaları**, Yorgancıoğlu Matbaası, Ankara 1966).

Ziya Gökalp'ın son yazılarını teşkil eden bu yazılardan bir kısmı çeşitli kitap ve mecmualara da alınmıştır. Bu yazılar hakkında araştırmacı Fevziye Abdullah Tansel'in «Ziya Gökalp'ın Son Yazıları» başlıklı bir incelemesi **Bilgi** dergisinde yayımlanmıştır (Sayı: 149, Ağustos 1959, s. 2-6).

XIV. 8 Mayıs 1340 (1924) tarih ve 2 sayılı **Cumhuriyet** gazetesinde **Çınaraltı** genel başlığı altında yayımlanmıştır. Gökalp «Çınaraltı» başlığını severdi ve rahmetli Ali Nüzhet Göksel'in açıklamasına göre «ömrü yetseydi, bu yazıları çoğaltacak «Çınaraltı» adında bir kitapta toplayacaktı (Ziya Gökalp ve Çınaraltı, İstanbul 1939, s. 27). Diyarbakır'da çıkardığı **Küçük Mecmua'**

nın ilk yazısı da «Çınaraltı» başlığını taşır (Küçük Mecmua, Sayı: 1, 5 Haziran 1338 (1922), s. 1-3). Biz de «Çınaraltı» genel başlığı altında yayımlanan yazıları bu bölümde topladık.

XV. Aynı gazetenin 9 Mayıs 1340 tarih ve 3 üncü sayısında yayımlanmış, buradan Ali Nüzhet Göksel'in **Ziya Gökalp** (Varlık yayınları, İstanbul 1952, s. 91-93) kitabına, Şevket Beysanoğlu'nun **Diyarbakırlı Fikir ve San'at Adamları** kitabına (Cilt: 2, İstanbul 1959, s. 261-262), **Birlik** gazetesine (24 Ekim 1963), Edebiyat Yayınevinin yayımladığı **Ziya Gökalp** kitabı (Ankara 1968, s. 80-82) ile **Ziya Gökalp** dergisine (Sayı: 2, Nisan 1975, s. 398-400) ve **Millet** gazetesine (29 Ekim 1977) alınmıştır.

XVI. Aynı gazetenin 9 Mayıs 1340 tarih ve 4. sayısında yayımlanmıştır.

XVII. 11 Mayıs 1340 tarih ve 5 sayılı Cumhuriyet gazetesinde yayımlanmıştır. Buradan **Çığır** dergisine alınmıştır (Sayı: 107, Ekim 1941).

XVIII. 12 Mayıs 1340 tarih ve 6 sayılı Cumhuriyet gazetesinde yayımlanmış, buradan Ali Nüzhet Göksel'in hazırladığı **Ziya Gökalp Diyor Ki...** (Ahmet Halit Kitabevi, İstanbul 1950, s. 95-98) ve **Ziya Gökalp** (Varlık Yayınları, İstanbul 1952, s. 93-96) kitaplarına, Şevket Beysanoğlu'nun hazırladığı **Diyarbakırlı Fikir ve San'at Adamları** (Cilt: 2, İstanbul 1959, s. 262-265) kitabına ve **Ziya Gökalp** dergisine (Sayı: 2, Nisan 1975, s. 400-403) alınmıştır.

XIX. Aynı gazetenin 15 Mayıs 1340 tarihli ve 9. sayısında yayımlanmıştır.

XX. Aynı gazetenin 18 Mayıs 1340 tarihli ve 12. sayısında yayımlanmıştır.

XXI. Aynı gazetenin 27 Mayıs 1340 tarihli 21. sayısında yayımlanmıştır.

XXII. Aynı gazetenin 4 Haziran 1340 tarihli 29. sayısında yayımlanmış, buradan Ali Nüzhet Göksel'in hazırladığı **Ziya Gökalp Diyor Ki**... kitabı (s. 99-101) ile **Ziya Gökalp** kitabına (s. 97-99) alınmıştır.

XXIII. Aynı gazetenin 20 Temmuz 1340 tarihli 72. sayısında yayımlanmıştır.

XXIV. 26 Temmuz 1340 tarih ve 78 sayılı Cumhuriyet gazetesinde yayımlanmıştır.

XXV. 28 Temmuz 1340 tarih ve 80 sayılı Cumhuriyet gazetesinde yayımlanmıştır.

XXVI. 31 Temmuz 1340 tarih ve 83 sayılı Cumhuriyet gazetesinde yayımlanmıştır.

XXVII. Aynı gazetenin 5 Ağustos 1340 tarihli 88. sayısında yayımlanmıştır.

XXVIII. Aynı gazetenin 16 Ağustos 1340 tarihli 99. sayısında yayımlanmıştır.

XXIX. Aynı gazetenin 23 Ağustos 1340 tarihli 106. sayısında yayımlanmış, buradan **Çığır** dergisine (Sayı: 107, Ekim 1941), Ali Nüzhet Göksel'in hazırladığı **Ziya Gökalp** kitabına (Varlık Yayınları, İstanbul 1952, s. 99-102) ve **Birlik** gazetesine (24 Ekim 1963) alınmıştır.

XXX. Aynı gazetenin 29 Ağustos 1340 tarihli 112. sayısında yayımlanmıştır.

XXXI. Aynı gazetenin 13 Eylül 1340 tarihli 127. sayısında yayımlanmış, buradan Edebiyat Yayınevince hazırlanan **Ziya Gökalp** kitabına (Ankara 1968, s. 83-90) ve Ziya Gökalp Derneğince yayımlanmakta olan **Ziya Gökalp** dergisi'ne alınmıştır (Sayı: 2, Nisan 1975, s. 403-407).

XXXII. Aynı gazetenin 28 Eylül 1340 tarihli 142. sayısında yayımlanmış, buradan Cevdet Kudret'in hazırladığı **Ziya Gökalp** kitabına alınmıştır (Türk Dil Kurumu yayını, Ankara 1963, s. 42-44).

XXXIII. Aynı gazetenin 18 Teşrinievvel (Ekim) 1340 tarihli 161. sayısında «musahabe» genel başlığı altında yayımlanmıştır.

XXXIV. 21 Teşrinievvel (Ekim) 1340 tarih ve 164 sayılı Cumhuriyet gazetesinde yayımlanmıştır. Cevdet Kudret'in hazırladığı **Ziya Gökalp** kitabına da alınmıştır (s. 53-61).

XXXV. Aynı gazetenin 20 Temmuz 1340 günlü ve 72 nci sayısında yayımlanmıştır.

XXXVI. Aynı gazetenin 13 Mayıs 1340 tarih ve 7. sayısında imzasız olarak yayımlanmıştır.

XXXVII. Aynı gazetenin 27 Teşrinievvel (Ekim) 1340 günlü 170. sayısında yayımlanmıştır. Yazının başında gazetenin şu notu vardır:

«Ziya Gökalp Bey tarafından gazetemiz için yazılan bu sütunları, merhumun memleket çocukları ile ne kadar meşgul olduğunu gösteren bir vesika olarak bugün dercediyoruz.»

XXXVIII. Aynı gazetenin 1 Teşrinisami (Kasım) 1340 günlü 174 üncü sayısında yayımlanmıştır. Yazının altında gazetenin şu açıklaması vardır:

«Üstad Ziya Gökalp'ın, hastalanmadan evvel gazetemizin **Çocuk Sütunu** için yazdığı bu son makaleyi de yukarıya dercediyoruz.»

DİĞER NOTLAR

Notlar bölümünün bu kısmında yapılan açıklamalar, verilen kısa bilgiler, metne bağlıdır ve daha çok, hazırlıklı olmayan okuyucular için bu metinlerin aydınlatılmasında yardımcı olma maksadını taşır.

AHMED MİTHAT EFENDİ. Yazar, gazeteci, hikâye ve romancı (İstanbul 1844 - 1912). Halkta okuma hevesini uyandırmak, onları eğitip aydınlatmak için yazdı. Kuruduğu **Dağarcık, Kırk Ambar, İttihad** dergileriyle **Tercüman-ı Hakikat** gazetesinde bu amaca uygun çeşitli tür ve konularda birçok yazıları çıktı. İki yüzü aşkın eser yayımladı. Bu çalışmalarıyla halk arasında tutulan ve sevilen ünlü bir yazar oldu. Bazı memuriyetlerde bulundu. 1908'den sonra darülfünun (üniversite)'da umumî tarih, felsefe ve dinler tarihi okuttu.

ÂKİL MUHTAR (Özden). Tanınmış tıp bilgini (1877-1949). İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Tedavi Kliniği farmakoloji profesörü idi. Üniversitede en yeni ve modern metodlarla çalışan farmakoloji laboratuvarını kurdu. **Hava Kimya Muharebelerine Karşı İlk Yardım ve Tedavi** (1938), **İlim Bakımından Ahlâk** (1942) başlıca eserlerindendir.
Âkil Muhtar, Ziya Gökalp'ın tedavisini yapmış, hastalığı ve ölüm sebebi hakkındaki hâtıraları, Prof. Dr. Bedi N. Şehsuvaroğlu tarafından **Hayat Tarih Mecmuası**'nda yayımlanmıştır (Sayı: 8, Ağustos 1977, s. 4-9).

ALFRED FOUILLEE. Fransız filozofu (1838-1912). Pozitif tinselcı (spiritualiste) ve evrimci bir filozof olan Fouillée'ye göre, fikirler kuvvettir, fertlerin ve fertler vasıtasiyle toplumların yaşamını değiştiren etkileyici bir gücü taşırlar. Hegel'in «Düşünce, temelinde itici kuvvettir» vecizesi, onun felsefesinde bir ilke olmuştur. Fouillée bu fikirlerini **Kuvvet-Fikirler Evrimliliği** (1889); **Kuvvet-Fikirler Psikolojisi** (1893); **Kuvvet-Fikirler Ahlâkı** (1907 isimli eserlerinde açıklamıştır.

Ziya Gökalp, Durkheim'a yönelmeden önce bu filozofun tesirinde kalmıştı. Daha Diyarbakır'da iken O'nun bir eserini **İlm-i Rûh-i Akvâm** ismiyle dilimize çevirerek **Diyarbekir** gazetesinde tefrika etmiştir (9 Teşrinievvel 1324/ 22 Ekim 1908, No. 1580 vd.). **Genç Kalemler** dergisinde (sayı: 4) Tevfik Sedat tamka-adıyle yayımladığı «Muhyiddin Arabî» başlıklı yazısında, Fouillée'nin «Fikir-Kuvvet» nazariyesiyle Muhyiddin Arabî'nin «ayn-ı sâbite» fikrini «mefkûre» kelimesinin karşılığı kabul ederek şöyle diyor:

«Zan, fikir, itikat nâmını verdiğimiz ruhî hâdiseler birer âtıl hayâlden, birer tesirsiz tasavvurdan ibaret değildir. Bunlarda yaratıcı yahut öldürücü kuvvetler, müsbet ve menfi kıymetler gizlidir. Her fert fikrinde, zannında, itikadında «mutasavver bir kemal» taşır. Fikrinin, zannının, itikadının yaratıcı kuvvetiyle bu «mutasavver kemal»e doğru yükselir. Her fert umumî bir miracın tekâmül sülûkünü takip eder; mutasavver bir kemale doğru huruç eder. Binaenaleyh ferdin dünkü, bugünkü, yarınki halleri «zâil zıller»den (yiten gölgeler'den), ânî gölgelerden ibarettir. Sabit bir şey varsa o da tekâmülün **müntehası** olan mutasavver kemalden ibarettir. Muhyiddin Arabî bu «mutasavver kemal»e «ayn-ı sabite» nâmını veriyor. Bu kelime mefkûre (ideal) tabirinin muadilidir.»

Gökalp'ın Hoffding'ten çevirdiği «Alfred Fouillée'nin tekâmülcü felsefesi» isimli araştırma **GENÇ KALEMLER** dergisinin 3. sayısında yayımlanmıştır.

AUGUSTE COMTE. Fransız bilgini ve filozofu (1798-1857). Pozitivizm felsefesinin ve sosyoloji ilminin kurucusu sayılır. Comte'un felsefesi genel olarak şu temalara dayanır: İlimler ayrı ve kendi başlarına alınırlarsa yararsız, hattâ zararlıdır. İlimler zincirinde yer tutmayan, onlardaki anlayışa uygun olarak tekâmül etmeyen bir sosyoloji düşünülemez. Toplumda durulma çağlarında birtakım kıymetler vardır ki bunlar aslında değişmez, ancak ilerliyerek şekil değiştirir. Toplumda ilerleme vardır; yani devrimci, kritik çağı kapatıp durulma çağına girildiğinde eskiye dönüş olamaz. Toplumda değişmeyen ana unsurlar aynı kalır ama ilimlerin ilerleme derecesine göre şekil değiştirir.

Metodu, olaylar arkasında gizli sebepler aramaktan çok, bunlar arasındaki sâbit münasebetleri bulmak olan Comte, «Mutlak bir şey varsa, o da hiçbir şeyin mutlak olmadığıdır» diyordu. 1834-1842 yılları arasında yayımladığı altı ciltlik **Pozitif Felsefe Dersleri** onun felsefî görüşlerini ihtiva eder. Bundan başka **Pozitif Anlayış Üzerine Konuşma** (1844), **Pozitivizmin Bütünü Üzerine Konuşma** (1848), **Pozitif Politika Sistemi** (1851-1854) isimli eserleri vardır.

AYNÎ ALİ EFENDİ KANUNNÂMESİ. XVII. yüzyılda yaşamış ünlü maliyecilerimizden Manisalı Aynî Ali Efendi'nin, Osmanlı idarî ve malî teşkilâtına dair önemli bilgileri ihtiva eden eseri. Divan-ı Hümayun Kâtipliği, Mısır defterdarlığı, Defter eminliği gibi mühim vazifelerde bulunan Aynî Ali Efendi'nin bu eseri, 1280 (m. 1864) senesinde Tasvir-i Efkâr Matbaasında, **Aynî Ali Efendi'nin Kavânin Risalesi** ismiyle basılmıştır. Kitabın birinci bölümü **Kavânin-i Âl-i Osman der Hülâsa-i Mezamin-i Defter-i Divan** (Divan Defteri

Mazmunlarının Özeti Hakkında Osmanoğulları Kanunları) adını taşır (s. 1-81). İkinci bölümü: **Risale-i Vazife-hârân ve Meratib-i Bendegân-ı Âl-i Osman** (Osmanoğulları Hizmetinde Olanların Rütbeleri ve Ulufeciler Hakkında Risale) teşkil eder (s. 82-106). Son bölüm ise **Bazı Kavânin-i Hûmayûn'** ları ihtiva etmektedir (s. 107-119).

ANEZE. Suriye çöllerinde barınan büyük bir Arap aşireti. Yayıldıkları alan, kuzeyde Halep'e, güneyde Şammar tepelerine, doğuda Fırat'a ve daha ötelere kadar uzanırdı. Fırat nehri, Aneze ile Irak'taki Şammar aşireti arasında sınır teşkil ederdi. Çok defa Aneze'ler bu sınırı aşarak Irak'a çapula giderlerdi, bu yüzden iki aşiret arasında sürekli bir çarpışma ve savaşma olurdu. Aneze'ler Şammar'lardan nüfusça iki misli oldukları gibi Yezid'lerden de yardım görürlerdi. Haklarında geniş bilgi edinmek için bkz. **İslâm Ansiklopedisi**, c. 1, s. 433 v.d.

ANZAVUR PAŞA. İstiklâl Savaşında, millî cepheleri arkadan vurmak için İstanbul Hükûmetince çıkartılan ayaklanmaları yürüten kişi (?-1921).

Vahdettin ve Damat Ferit Paşa'dan talimat alarak Millî Mücadele aleyhinde çalıştı. Bandırma, Biga, Gönen, Karacabey ve Kirmasti yörelerinde halkı Millî Mücadele aleyhine ayaklandırdı. Millî kuvvetler karşısında tutunamadı, yenilgiye uğrayarak İstanbul'a kaçtı. İstanbul Hükûmetince kendisine mirmiranlık ve paşalık rütbesi verilerek bu defa İzmit mutasarrıflığına atandı. Haince girişimlerine bu defa Kuvayı Tedibiye kumandanı olarak devam etti (Mayıs-Haziran 1920). Millî Kuvvetler karşısında hezimete uğradı. Memleketi olan Biga'ya gitti. Burada Mehmet Efe tarafından öldürüldü.

ARİSTO (Aristotales). Büyük Yunan filozofu (M. Ö. 384-322). 17 ile 30 yaşları arasında Eflâtun (Platon)'un

derslerini izledi. Böylece, yirmi yıl müddetle bu büyük filozofun öğrencisi ve yardımcısı oldu. Eflâtun'un ölümüyle 12 yıl kadar gezgin bir çalışma hayatı sürdü. Bu arada Büyük İskender'in eğitimiyle görevlendirildi (M.Ö. 334). Sonra Atina'ya yerleşti. Burada kurduğu okulda, Eflâtun felsefesine karşı olan görüşlerini açıklamaya başladı. Derslerini öğrencileri arasında gezinerek verdiği için onun mesleğine peripatetism = gezimcilik denilir.

Eski Yunan bilim ve felsefesine kendi görüşlerini de katarak yeni bir sistem kuran Aristo, Batı felsefesini olduğu kadar İslâm felsefesini de etkilemiştir. Mantık ve ruhbilimin kurucusu sayıldığı gibi, Yunan dili gramerinin yapıcısı olarak da bilinir. En büyük eseri «Politika» dır. Aristo'nun özelliği gerçekçi olması ve duyulara önem vermesidir.

BEKRİ MUSTAFA. IV. Murad döneminde İstanbul'da yaşamış (XVII. yüzyıl), kalenderliği, hazırcevaplılığı ile de tanınmış ünlü bir ayyaştır. «Bu devir, dinî yasakların şiddetle uygulandığı ve karşı gelenlerin cezalandırıldığı bir devridir. Bekri Mustafa içkiye düşkünlüğü yüzünden, bu yasağa devamlı karşı gelen bir tiptir. Devamlı yeniçerililerle, kadınlarla, çeşitli devlet memurlarıyla başı derde giren bir adamdır. Halkın aşırı şiddet hareketlerine yönelik tutum ve davranışlarını ifade etmekte yararlandığı Bekri Mustafa, Osmanlı cemiyetinde meydana gelen içtimaî hâdiseleri bütün çıplaklığıyla ortaya koyan bir fıkra tipidir. Fıkraların mihverinde yasağa karşı koyanlarla uygulayıcılar arasında meydana gelen mücadeleler yer alır» (Dr. Dursun Yıldırım, **Türk Edebiyatında Bektaşi Tipine Bağlı Fıkralar**, s. 24).

Sultan IV. Murad'ı da içkiye alıştırdığı rivayet olunan Bekri Mustafa hakkında çeşitli fıkralar, hikâyeler anlatılır.

BEKTAŞÎ. Hacı Bektaş Veli tarikatına mensup kişi. Bektaşîlik, bâtınî akidelere dayanan bir tarikattır. Türkiye'de ve

Balkanlarda XV-XIX. yüzyıllar arasında etkin bir şekilde yayılan Bektaşîliğin benzeri tarikatlardan farkı, kültürü, dili, duygusu ve edebiyatıyle Türk oluşu; insanları sıkıya sokmaması, müsamahalı davranışıdır. Tarikata ilk dahil olanlar köylüler, yörükler ve göçebelerdi. Bektaşî babaları halkın içinden yetişmiş kimseler olarak daha çabuk tarfatar bulmuşlardır.

BERGSON (Henri). Fransız filozofu (1859-1941). Bergson felsefesine, zaman konusunu işlemekle başlar. Zaman, «Her anı farklı oluşlarla beliren devamlı bir değişmedir» der. Bergson, insanoğlunun yaşantısında ehemmiyetli rol oynayan «şuur» ve «hürriyet» fenomenlerine dayanarak, bunların materyalist ve determinist bir görüşle izah edilemiyeceğini savunur. Ona göre, insan ruhu maddeden ayrı bir mahiyeti hâizdir. Mükellefiyet duygusu, ahlâkın temelidir. Mükellefiyetin kaynağı, sosyal yaşama ihtiyacıdır. Bu, bir mecburiyettir. Mükellefiyet bir topluluğa bağlı olduğumuzun işaretidir.

Bergson'un bazı eserleri Türkçeye çevrilmiştir. Bunlardan Mustafa Şekip Tunç'un çevirdiği **«Zihnî Enerji, Yaratıcı Tekâmül** (2 cilt), **Gülme** isimli eserlerle Mehmet Emin Erişirgil'in, daha sonra da Mehmet Karahasan'ın çevirdiği **Ahlâk ve Dinin İki Kaynağı** isimli eser kayde değer.

Ziya Gökalp, Bergson'un bazı görüşlerinden yararlanmıştır.

Ali Canip Yöntem, «Ziya Gökalp'ın matbuat âleminde ilk görünüşü, **GENÇ KALEMLER** ve **O**» başlıklı bir yazısında şu bilgileri veriyor:

«...O Selânik'e geldiği zaman en çok **Les idées-forces** sahibi Fouillée ile meşguldü. Sonra, geçenlerde ölen meşhur Fransız filozofu Bergson'la uğraşmaya başladı. Buna da şöyle bir vesile sebep olmuştu: Sonradan Hukuk Fakültesinde profesörlük eden merhum Veli, o zaman Paris'te

talebe idi. Tatil münasebetiyle Selânik'e geldi. Ziya, o, ben, Ömer Seyfettin Olimpos Palas'ta oturuyorduk. Ziya bermutad, Fouillée'den bahis açtı. Veli tasdik etti, Fouillée geniş malûmatlı bir mütefekkirdir dedi ve mini mini ellerini oğuşturarak ilâve etti:

«Ancak şimdi Fransa'da tefekkür âlemini kendisiyle en çok meşgul eden bir başka filozof var: Bergson» diye mırıldandı. Bergson, Ziya'nın büsbütün meçhûlü değildi, fakat tamamiyle okumamıştı. İşte Veli'nin bu ikazı onu harekete getirdi; Bergson'un bütün eserlerini sipariş etti. Yavaş yavaş Fouillée ikinci plâna düştü, Bergson birinci plâne geçti. Ziya gece gündüz Bergson'u okuyordu. Etrafında toplananlara her yerde, cemiyet merkezinde, İttihat ve Terakki Mektebi'nde, Beyaz Kule Bahçesinde, Olimpos Palas'ta ondan, onun «intuition» nazariyesinden bahsediyordu. Ziya'nın matbuat hayatında Bergson'dan ilk bahseden yazısı **Genç Kalemler**'in 15 inci sayısında çıktı (14 Şubat 1912).» (Çınaraltı, sayı: 12, 25 Ekim 1942).

BİNET (Alfred). Fransız psikoloji ve fizyoloji bilgini (1857-1911). Sorbonne'da fizyolojik psikoloji laboratuvarı müdürü oldu. 1895 yılında **L'Anée Psychologique** (Ruhbilim) dergisini kurdu. Tecrübî psikolojiye dair eserler yayımladı. **Küçük Çocuklarda Zekâ Gelişmesinin Ölçümü** hakkındaki incelemeleri zekâ testlerinin hazırlanmasında başlangıç oldu.

BOZ-OK. Oğuzların bölündüğü iki ana-koldan biri. Boz-Ok'lar da Oğuzların diğer kolu olan Üç-Ok'lar gibi, on iki boya bölünmüştür. Bu boylar şunlardır: Alkaravlı, Avşar, Bayat, Beğdili, Dodurga, Döger, Karaveli, Karkın, Kayı, Kızık, Yaparlu, Yazır.

BOUGLE (Célestin). Fransız sosyologu (1870-1490). Durkheim'ın öğrencilerinden. Sorbonne'da profesörlük ve Yüksek Öğretmen Okulunda müdürlük yaptı. **Bilim Karşısında Demokrasi, Değerlerin Evrimi Üzerine Sosyoloji Dersleri, Hümanizm-Sosyoloji-Felsefe** isimli eserlerin yazarıdır.

BÜGDÜZ EMEN. Dede Korkut Kitabı'nda Kazan Han'ın etrafındaki beylerden biri olarak anılır ve nitelikleri şöyle sıralanır: «Varuban Peygamberin yüzünü gören, Oğuzda sahabesi olan, acığı tutanda bıyıklarından kan taman, bıyığı kanlu Bügdüz Emen». Dış-Oğuz beylerinden olduğu, Oğuzların arasında islâmiyeti yaydığı kaynaklarda belirtilmiştir. Hakkında, Orhan Şaik Gökyay'ın Kültür Bakanlığınca yayımlanan **Dedem Korkudun Kitabı**'nda geniş bilgi vardır.

CÂMİ-ÜT-TEVÂRİH. İlhanlı tarihçisi ve devlet adamı Reşidüddin Tabib'in (1248-1318) iki ciltlik ünlü tarihi. Kitabın 1. cildinde Türk ve Moğol tarihi, diğer cildinde ise İslâm, Çin, Hind, İsrail ve Frenk tarihleri ele alınmıştır. Aslı Moğolca olan eser, Türk tarihinin önemli kaynaklarından sayılır. Çeşitli dillere çevrilmiştir.

CEMİYET-İ AKVÂM. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Versailles Antlaşması'nı imzalayan devletlerin öncülüğünde ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson'un koyduğu barış prensiplerinin etkisiyle 10 Ocak 1920'de kurulmuş bir teşkilât. Milletler Cemiyeti de denilen bu teşkilâtın başlıca gayesi savaşa engel olmak için devletler arasındaki anlaşmazlıkları barış yoluyle çözümlemek, kültürel ve sosyal gelişmeleri teşvik için milletler arası bütün sahalarda işbirliği sağlamak.

Bugünkü Birleşmiş Milletler Teşkilâtı'nın bir benzeri olan Cemiyet-i Akvâm kendinden beklenleni yapamadı. İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasıyle 1939'da tarihe karıştı.

CİHANGÜŞÂ. İlhanlı'ların tanınmış idare adamlarından ünlü tarihçi Cüveynî'nin (1226-1282) **Tarih-i Cihângüşâ** isimli büyük eseri. **Cihângüşâ**, gerek edebî değeri, gerekse ihtivâ ettiği bilgilerin sıhhat ve önemi itibariyle, sonraki müellifler tarafından en mühim kaynaklardan biri olarak kullanılmıştır. Mirza Muhammed Kazvinî tarafından, mukaddime, notlar ve fihrist eklenmek suretiyle üç cilt halinde bastırılmıştır (1912-1937). Eser, Farsça'dır. Ziya Gökalp'ın faydalandığı ilk ciltte Moğolların eski âdet ve an'aneleri, Uygurların dinleri, an'aneleri ve efsâneleri hakkında önemli bilgi verilmektedir.

DARWİN (Charles). İngiliz biyoloji bilgini (1809-1882). Darwin şöhretini meşhur «evrim» nazariyesiyle sağlamıştır. Buna «Darwenizm» de denilir. Bu teoriye göre, canlılar sürekli bir değişme halîndedir. Bu sayede dünyanın değişen şartlarına uyabilmektedirler. Nazariyelerinden birini de **İnsanın Gelişi** isimli eserinde açıklamıştır. Buna göre, insan ve diğer canlılar doğrudan doğruya yaratılmamış, bir tekâmül sonunda bugünkü hallerini almışlardır.

DAVY (Georges). Fransız filozof ve sosyologu (1883-?). Dijon Edebiyat fakültesinde felsefe (1919-1931) ve 1944'ten sonra Sorbonne'da sosyoloji dersleri okuttu. **Durkheim** (1912), **Hukuk, Ülkücülük ve Deney** (1922), **Klanlardan İmparatorluklara** (1923), **Sosyoloji Öğeleri** (1924) isimli eserleri vardır.

DEDE KORKUT KİTABI. Kitab-ı Dede Korkut, Korkut Ata Kitabı, Dedem Korkudun Kitabı diye de adlandırılır.

Dede Korkut'un kimliği çeşitli kaynaklarda değişik olarak gösterilmiştir. Bazılarında Oğuz'ların Bayat boyundan, bir kısmında Kayı boyundan olduğu açıklanmakta, bir kısmında ise belli bir boy adı verilmeksizin kendisinden, «Türk-

men kabaili beyninde Korkut Ata nâm bir ehl-i hal aziz vardı» diye söz edilmektedir. Onu Osmanlıların atası olarak gösteren kaynaklar da vardır. Yaşadığı çağ da değişik gösterilmektedir. Özellikleri ise, kitaptaki hikâyelerin ilkinde şöyle sıralanmaktadır:

«Hazreti Muhammet zamanına yakın, Bayat boyundan Korkut Ata derler bir er çıktı. Oğuz'un, o kişi, tamam bilicisiydi. Ne derse olurdu. Gayipten türlü haber söylerdi. Yüce Tanrı onun gönlüne ilham ederdi... Korkut Ata, Oğuz halkının güçlüklerini çözümlerdi. Her ne iş olursa olsun, Korkut Ata'ya danışmayınca yapmazlardı. Her ne iş buyursa kabul ederlerdi. Sözünü tutup yerine getirirlerdi.»

Korkut Ata Kitabı'nda on iki hikâye vardır. Bunların vücuda geliş tarihleri hakkında değişik görüşler ileri sürülmüştür. Kitap XV. yüzyılda yazıya çevrimliştir. Orhan Şaik Gökyay'ın Kültür yayınları arasında çıkan **Dedem Korkudun Kitabı**'nda geniş bilgi verilmiştir.

DEKADAN. Düşen, gerileyen anlamına. Ahmet Mithat Efendi, 10 Mart 1897 tarihli **Sabah** gazetesinde yazdığı «Dekadanlar» başlıklı yazısında, Servetifünuncu şairlere dillerinden, sanat görüşlerinden bir şey anlaşılmadığını ileri sürerek «dekadanlar» diye alaylı bir şekilde seslenerek, onların «Fransız dekadanlarına özendiklerini, bütün değerleri yıkarak, edebiyatta bir çöküşe, gerilemeye yol açtıklarını ileri sürdü.» Böylece, XIX. yüzyıl Avrupasında, sembolis akımı hazırlayanlara takılan dekadan deyimi Türk edebiyatına da girmiş oldu.

DELİ PETRO. Rus çarı (1672-1725). Rusyayı Batı medeniyetine sokmak için bütün gücüyle uğraştı. İki yüz bin kişilik bir ordu kurdu, kanallar açtırdı, madenleri işletti. Rus milletine zorla birçok yenilikler kabul ettirdi. Böylece Rusya'nın kalkınmasına, kuvvetli bir devlet olmasına çalıştı.

93 HÜRRİYETİ. H. 1293 (m. 1876) Anayasasıyla başlayan I. Meşrutiyet dönemi. I. Meşrutiyet 23 Aralık 1876 günü Bayezid Meydanında yapılan büyük bir törenle ilân edildi. Seçimler, geçici olarak, Vilâyet meclisi üyelerinin seçimlerinde uygulanan esaslara göre yapıldı. Mebusan ve Ayan meclisleri 19 Mart 1877 tarihinde ilk toplantılarını yaptılar. II. Abdülhamid (1842-1918)'in 13 Şubat 1878 günü parlamentoyu dağıtmasıyla bu dönem sona erdi.

DOKTOR TEMO. Bk. İbrahim Temo.

DOKUZ-OĞUZ. Eski Türk boyu. Arap kaynaklarında Tokuz-Guz olarak geçer. Bunlar Doğu Gök-Türk devletinin kuzeyindeki sahada yerleşmişlerdi. Elteriş Kağan zamanında yapılan savaşta yenildiler ve Doğu Gök-Türk devletine bağlandılar. Bu devletin yıkılışından sonra (630) Uygur egemenliğinde kaldılar.

DUMAS (Alexandre). Fransız roman ve oyun yazarı (1802-1870). Başlıca romanları: **Üç Silâhşörler** (1844), **Kraliçe Margot** (1845), **Monte Kristo Kontu** (1846).

DÜRKHEİM (Emile). Ziya Gökalp'a ençok tesir eden meşhur Fransız sosyoloğu (1858-1917). Durkheim, sosyolojinin psikoloji ve biyolojiyle ilgisini keserek, pozitif ve bağımsız bir ilim haline getirmeyi başardı. Ona göre, sosyal olaylar, «özel cinsten» (sui generis) olaylardır. Bunların, ne psikolojik ve ne de biyolojik olaylara benzer yanları vardır. Şu halde sosyolojinin yöntemi, kendi olaylarının özelliğine uygulanabilecek bir biçime sahip olmalıdır. Metodunun temeli, ahlâkî vak'aları, vicdan dışındaki «eşyalar» gibi, sosyal vak'alar olarak görmeğe dayanır. O, her şeyden önce ahlâkî ve manevî değerler ve müesseseler üzerinde durur. Durkheim'a göre, «ahlâk» toplumdan topluma değişen örf

ve âdetleri inceleyen bir bilim dalıdır. **Sosyal İşbölümü** isimli doktora tezinde, ferdin tekâmül ettiği ölçüde topluma bağlı olduğunu ileri sürer ve bundan meslek teşekküllerinin önemini, bunları desteklemenin gerekliliği sonucunu çıkarır. **Sosyaloji Usulünün Kaideleri** adlı kitabında sosyal vak'aların fertler dışında objektif olarak var olduklarını savunur. Durkheim'a göre, sosyal gerçekler ve onların değişmeleri, fertlerin şahsî etkileri motifine bağı değildir. Çünkü toplum, fertlerden ayrı ve onların üstünde bir varlık olarak bulunmaktadır. Sosyal gerçekler, ferdî, insanî irade ile bağlı olmadan müstakilen mevcuttur. Onlar, ancak bir diğer sosyal gerçekle izah olunabilirler, devamlı olarak fertler üzerine baskı yaparlar ve onları, belirli bir şekilde duyup düşünmeye zorlarlar. Çünkü, duygu ve düşünce, esas itibariyle toplum tarafından yaratılıyor. Biz, ancak yine bir sosyal kurum olan eğitim sayesinde bunlara uyarız. Demek ki sosyal vak'alar, ferdî şuurun dışında bütün bir insan topluluğunun ilişkilerini temin eden din, ekonomi, ahlâk, siyaset, san'at vb. gibi kurumlar türünden olan vak'alardır.

Sosyolojiyi, sâdece ilâhiyat, ahlâk, etnoloji, hukuk, tarih, dilbilim, ekonomi gibi çeşitli sosyal ilimlerce görülen işlere taalluk eden bir görüş tarzı ya da bir metod olmaktan çok daha fazla olarak görmek Durkheim ve okulu için en belirgin bir özelliktir. Durkheim'ın bazı eserleri dilimize çevrilmiştir. Bunlar arasında Hüseyin Cahit Yalçın'ın çevirdiği **Din Hayatının İptidaî Şekilleri** (2 cilt, 1923-1925), Selmin Evrim'in çevirdiği **İçtimaiyat Usulünün Kuralları** (1943), Hüseyin Naili Kubalı'nın çevirdiği **Ahlâk ve Hukuk Kuralları Hakkında Dersler** (1947) isimli eserler kayde değer.

Durkheim sosyolojisi Ziya Gökalp'ın etkisiyle Türkiye'de yaygın ve etkin bir hale gelmiş, uzun süre, üniversitelerde tek sosyoloji olarak okutulmuştur. Durkheim sosyolojisinin bazı yöntem ve ilkelerini benimseyen Gökalp, Türk milletinin tarihini, Türklerin İslâmdan önceki dinini, düşünüşünü,

devlet örgütünü, ahlâkını, ailesini, ekonomisini, folklor ve etnografyasını bu yöntemle incelemiştir. Ancak, bir bilim adamımızın da belirttiği gibi, «Ziya Gökalp en aşağı Durkheim okuluna bağlı dünya çapındaki sosyologlar kadar orijinaldır.»

Gökalp'ın Durkheim'a bağlılığı usul ve objektiflik kuşkusuyla sınırlıdır. Peyamı Safa'nın bir yazısında belirttiği gibi «Ziya Gökalp, Durkheim gibi ilmin soğuk mermer tezgâhı üstünde mefhumlar biçmekle kalmadı; bütün bir millete nasıl, niçin, ne zaman bir millet olduğunu anlattı ve duyurdu. Ziya Gökalp yalnız mücerred bir sosyoloji değil, Sakarya'yı kazanan, Lozan'ı yaratan ve Ankara'yı yapan canlı bir fikirdir. Durkheim Fransa'ya belki bir sosyoloji metodu kazandırdı; fakat Ziya Gökalp'ın Türkiye'ye kazandırdığı şey kendi benliği, kendi kendisidir (İş, sayı: 19, 1939).

DÜM-TEK. Düm, Türk musuikisinde usul'ün ekseriya kuvvetli darbını gösteren sözcük. Sağ elle vurulur. Davulun tokmağı «düm»leri, deyneği «tek»leri (zayıf zamanları) vurur.

Ziya Gökalp, «İnkılâpçılık ve Muhafazakârlık» başlıklı yazısında «Düm-tek musiki» deyimini «Alaturka musiki» karşılığı olarak kullanmış ve bunu cansız an'anelerden saymıştır. Ziya Gökalp, **Türkçülüğün Esasları** kitabında, «Millî musiki» başlıklı bölümde der ki: «Avrupa musikisi girmeden evvel, memleketimizde iki musiki vardı: Bunlardan biri Fârâbî tarafından Bizans'tan alınan **Doğu musikisi**, diğeri eski Türk musikisinin devamı olan **Halk melodileri**'nden ibaretti.» Doğu musikisini hem hasta, hem de millî olmayan bir musiki olarak kabul eder ve sonunda: «Halk musikisi millî kültürümüzün, batı musikisi de yeni medeniyetimizin musikileri olduğu için her ikisi de bize yabancı değildir. O halde, millî musikimiz, memleketimizdeki Halk musikisiyle Batı musikisinin kaynaşmasından doğacaktır» der.

FEMİNİZM. Kadınların toplum içindeki hak ve görevlerinin sahasını genişletmeyi amaç edinen düşünce akımı. XVIII. yüzyıldan itibaren filozof ve yazarlar kadın haklarını savunmaya başladılar. Bizde kadınların okumalarını, sosyal hayatta görev almalarını savunanların başında Namık Kemal ile Ahmed Midhat gelir. I. Meşrutiyet devrinde ve sonraları Türkçüler, feminizmin en ateşli savunucusu olmuşlardır.

FRİEDRİCH LİST. Tanınmış Alman iktisatçısı (1789-1846). List, gelişmekte olan milletlerin etkili bir himaye sistemi ile iktisatlarını güvence altına almaları gerektiği fikrinin savunucusu olarak tanınmıştır. **Millî İktisad Politik Sistemi** (1840) isimli kitabında serbest ticarete karşı himayeciliği savunur.

GABRİEL DE TARDE. Bk. Tarde (Gabriel De).

GASTON RİCHARD. Fransız sosyologu. İki kitabı Türkçeye çevrilmiştir: **İçtimaiyat Hakkında İbtidaî Malûmat** (Çeviren: Hilmi Ziya Ülken, 1924), **Tecrübî Psikoloji** (Çeviern: Kâzım Nami Duru, 1928).

GOLTZ PAŞA (Colmar Von Der Goltz). Alman generalı ve yazar (1843-1916). Türk ordusunu yeniden düzenlemek üzere 1883'te Türkiye'ye geldi. Erkânı Harbiye II. başkanı oldu. Muzaffer Paşa ile birlikte Türk ordusunun yeniden düzenlenmesi işinde çalıştı. 6. Ordu başmüfettişliği, daha sonra da 2. Ordu müfettişliği görevlerinde bulundu. Birinci Dünya Savaşı başlarında Türk ordusundaki görevinden ayrıldı. Bir müddet sonra Türk Genel Karargâh komutanlığına (1914), I. Ordu komutanlığına getirildi (1915). **Silâhlanmış Halk, Savaş ve Ordunun Yöntemi Üstüne** isimli eserleri vardır.

GOETHE (Johann Wolgang Von). Ünlü Alman edebiyatçısı (1749-1832). Eserlerinin çoğu Türkçeye çevrilmiştir.

GÖK-TÜRKLER. 552-745 yılları arasında Orta Asya'da Ötükende büyük bir devlet kuran Oğuzlar. Orhun kitabeleri bunlardan kalmadır. Gök-Türk devletini kuran Bumin Kağan, kardeşi İstemi'yi batı bölgelerini fethe gönderdi. İstemi kısa bir sürede Ceyhun'a dek uzanan sahayı aldı. Bunun sonucu olarka imparatorluk Doğu ve Batı olmak üzere ikiye bölündü. Doğu Gök-Türk devleti 630'da Çinliler tarafından ortadan kaldırıldı. Bir müddet sonra da Batı Gök-Türk devleti yıkıldı. Kutluğ, 681'de Gök-Türk devletini yeniden kurdu. Bilge Kağan'ın ölümünden sonra (734) yerine geçen oğlu öldürüldü ve bu şekilde başlayan kanlı taht mücadeleleri sırasında Uygurlar, Karluklar, Basmıllar ayaklandılar (742). Bundan sonra Gök-Türk devleti dirilemedi.

Gök-Türkler, ilk kez Orta Asya'da «Türk» adını taşıyan bir devletin kurucuları olarak tarihe geçmişlerdir.

GUSTAVE LE BON. Ünlü Fransız hekimi ve sosyologu (1841-1931). Yığın psikolojisini kuranlardan biridir. Başlıca eserleri: **İnsan ve Toplumlar, Kökleri ve Tarihleri** (1881), **İlk Medeniyetler** (1888-1889), **Halkların Evriminin Psikolojik Kanunları** (1894), **Yığınlar Psikolojisi** (1895), **Eğitim Psikolojisi** (1902), **Dünyanın Bugünkü Evrimi** (1927).

HALİDE EDİB (ADIVAR). Tanınmış romancı (1884-1964). Türkçülük akımını benimseyen yazarlardandır. Hikâye ve romanlarının bir kısmında Millî Mücadeleyi anlatır. Eserlerinde Türk ruhunu, örf ve âdetlerini işler. Başlıca eserleri: **Yeni Turan** (1912), **Mev'ud Hüküm** (1918), **Ateşten Gömlek** (1922), **Kalp Ağrısı** (1924), **Vurun Kahpeye** (1926), **Sinekli Bakkal** (1936), **Türkün Ateşle İmtihanı** (İstiklâl savaşı hâtıraları, 1962) v.b.

HALİD ZİYA (UŞAKLIGİL). Ünlü yazar ve romancı (1866-1945). Meşrutiyetten sonra üniversitede Batı edebiyatı okuttu. Bir süre Sultan Reşat'ın mabeyn başkâtibi oldu (1909-1912), sonra tekrar üniversiteye döndü. Cumhuriyetten önceki Türk edebiyatının en kuvvetli romancısı sayılan yazarımızın belli başlı eserleri şunlardır: **Nemide** (1889), **Ferdi ve Şürekâsı** (1894), **Mai ve Siyah** (1897, yeni baskılar 1942, 1945, 1964), **Aşk-ı Memnu** (1900, yeni baskılar 1939, 1963). Altmışı aşkın olan eserleri arasında hikâye ve romanlarından başka deneme yazıları, hâtıralar ve tiyatro eserleri vardır.

HALİL BEY (Halil Ethem Eldem). Tanınmış müzeci, tarih ve arkeoloji bilgini (1861-1938). Sadrazam İbrahim Ethem Paşanın küçük oğludur. 1842'de Müzeler Müdürü büyük kardeşi Hamdi Bey (b. bk.)'in yardımcılığına tayin edildi. Hamdi Beyin ölümü (1910) üzerine Müzeler müdürlüğüne getirildi. Eski Şark Eserleri Müzesini kurdu. Topkapı Sarayı Müzesini açtı (1924). Türk Tarih Kurumu hakkında **Halil Edhem Hatıra Kitabı** yayınladı (2 cilt, 1947-1948). Başlıca eserleri: **Osmanlı Meskûkâtı Kataloğu, Kayseriye Şehri** (1916), **Düvel-i İslâmiye** (1927), **Topkapı Sarayı** (1931), **Yedikule Hisarı** (1932).

HAMDULLAH SUPHİ (Tanrıöver). Ünlü hatib ve yazar (1886-1966). Yazı hayatına Fecr-i Âti topluluğunda başladı. Bir süre İstanbul Darülfünununda Türk-İslâm sanatları dersini okuttu. Türk Ocaklarının kurulmasında ve gelişmesinde büyük payı vardır. Uzun müddet Türk Ocakları başkanlığını yaptı. Mütareke ve cumhuriyetin ilk yıllarında coşkun hitabeleriyle tanındı. Türkçülük ve millî edebiyat akımının öncülerindendi. Osmanlı Mebusan Meclisinde ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde Saruhan mebusu olarak bulundu (1902). İki kere Millî Eğitim Bakanlığı (1920 ve 1925),

sonra Bükreş Büyükelçiliği (1935-1944) yaptı. Daha sonra İstanbul'dan milletvekili seçildi (1946-1957).

Ziya Gökalp'ın ölümü üzerine Ankara Türk Ocağınca 31 Ekim 1924 günü düzenlenen anma töreninde yapılan en güzel konuşmalardan biri de onundur.

Eserleri: **Dağ Yolu** (hitabeler, 2 cilt, 1928, 1931), **Güne Bakan** (makaleler, 1929).

HAMDİ BEY (Osman Hamdi). Müzeci, ressam, arkeolog (1842-1910). Müze-i Hümayun (İstanbul Arkeoloji Müzesi) müdürlüğüne getirildi (1881). Eski eserler tüzüğünü değiştirerek (1883), izinle kazı yapılmasını, kazıda çıkacak eserlerin müzeye mal edilmesini sağladı. Sanayi-i Nefîse Mekteb-i Âlîsi (bugünkü adı: Devlet Güzel San'atlar Akademisi)'ni kurdu (3 Mart 1883). Kazılar yaptırdı. Hitit Müzesini açtı.

HÖFFDİNG (Harald). Danimarkalı filozof (1843-1931). Doktrinini Spinoza ve Kant gibi spritüalist filozoflara dayandırmıştır. Başlıca eserleri: **Hegel'den Beri Almanya'da Felsefe** (1872), **Çağdaş İngiliz Felsefesine giriş** (1874), **İnsan Ahlâkının Temeli** (1876), **Ahlâk** (1887), **Çağdaş Felsefe Tarihi** (1894-1895), **Bergson'un Felsefesi** (1914).

HUXLEY (Thomas Henry). İngiliz fizyoloji bilgini (1825-1895). Pratik biyoloji eğitiminin öncülerindendir. Darwin'in evrim teorisini savunanların başında gelir. **Bilim ve Ahlâk** (1886), **İnsanın Tabiattaki Yeri İle İlgili Kanıtlar** (1891), **Ahlâk ve Evrim** (1893) isimli eserleri vardır.

HÜSEYİN RAHMİ (Gürpınar). Romancı (1864-1944). Bir realist-naturalist tutumla yazdığı romanlarında İstanbul hayatını, insanları, sosyal meseleleri, bâtıl inançlarıyla ve mizah unsurunu bol bol kullanarak anlatır. Roman kahraman-

larını çoğunlukla halk çevrelerinden seçmiştir. Başlıca romanları: **Şık** (1889), **Mürebbiye** (1889), **Şıpsevdi** (1911), **Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç** (1912), **Gulyabani** (1912), **Efsuncu Baba** (1924), **Ben Deli miyim?** (1925).

İBRAHİM TEMO. Askerî doktor, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin ilk kurucularından (1865-1939). 1889'da, Sarayburnu'nda, Gülhane bahçesinde, arkadaşları Diyarbakırlı İshak Sükûtî (1868-1903), Dr. Abdullah Cevdet (1869-1932) ve Dr. Mehmet Reşit (- 1918) ile ellerini birleştirip yemin ederek hürriyet için mücadele edecek gizli İttihat ve Terakki Cemiyeti'ni kurdu. Ziya Gökalp, 1895'te İstanbul'a gittiğinde, daha önce tanıdığı fikir arkadaşları Dr. Abdullah Cevdet, Dr. Osman Cevdet (Akkaynak) ve Dr. Ethem (Yeşil) aracılığıyla bu gizli cemiyete alınmış ve İbrahim Temo ile tanışmıştır (Dr. İbrahim Temo, **İttihat ve Terakki Cemiyetinin Teşekkülü ve Hidemât-ı Vataniyye ve İnkılâb-ı Milliyye Dâir Hâtıralarım**, Romanya, Mecidiye-1939, s. 246.).

İÇ-OĞUZ. Oğuz geleneklerine göre beylerin ve hükümdarların buyruğunda olanlara İç-Oğuz, bunun dışında kalanlara Taş-Oğuz (Dış-Oğuz) denilir. İç-Oğuzlar da on iki boya bölünmüştür (Bk. Üç-Ok).

İNCİLİ ÇAVUŞ. Diyarbakır'ın İRİNCİL köyündendir. İrincilli Çavuş olarak adlandırılmış, zamanla «irincilli» sözü halk ağzında «incili» olarak değişmiştir. Asıl adı Mustafa'dır. Osmanlı padişahlarından Ahmet I. (1603-1617)'in musahibi olarak vazife görmüş, İran Şahı'na gönderilen elçilik heyetinde bulunmuştur. H. 1042 (m. 1632/33) yılında İstanbul'da ölmüş ve Edirnekapı mezarlığına gömülmüştür.

Nükteleri ve güldürücü iğneli sözleriyle ün salmış olan İncili Çavuş hakkında Dr. Dursun Yıldırım, **Türk Edebiyatın-**

da **Bektaşi Tipine Bağlı Fıkralar** adlı kitabında diyor ki (s. 24):

«İncili Çavuş, padişahın yakını, nedimi olması dolayısıyle gördüğü herşeyi alaya alma, gülünçleştirme yetkisine sahipti. Böylelikle, bir taraftan padişaha hoşça vakit geçirme vazifesini yerine getirip, diğer taraftan da idarenin ve cemiyetin aksayan yönlerini bütün cıplaklığıyla padişahın gözleri önüne seriyordu. Osmanlı saray hayatında bu tarz «müsahib» geleneği bir hayli eskiydi... İncili Çavuş'tan sonra bilinen en ünlü müsahib, Yıldırım Beyazit'in sarayında yaşamış olan Eğlence'dir. Fakat O, İncili Çavuş gibi fıkra tipi vasfını kazanamamıştır.

İncili Çavuş'un fıkralarındaki mihveri, umumiyetle saray ve saray çevresini teşkil eden insanlar ve bu insanların cemiyet hayatındaki tutum ve davranışları meydana getirir. Onu, kendinden önce ve sonraki müsâhiplerden ayıran ve bir «fıkra-tipi» olarak yaşamasını sağlayan şey, mizahındaki içtimaî ve beşerî değerler manzumesinin diğerlerine nisbetle olan ağırlığı ve asıl şahsiyetinden sıyrılışıdır. Halk onu, saray ve çevresini tenkit etmek, alaya almak ve gülünçleştirmek için en iyi temsilci olarak benimsemiş, bu çevre hakkındaki duygu ve düşüncelerini onun dilinden ifade etmeyi uygun görmüştür. Kalıcılığını ve canlılığını sağlayan bu benimseme, sahiplenme duygusudur.»

JAMES (William). Amerikalı filozof (1842-1910). 1885'te Harvard Üniversitesinde felsefe profesörü oldu. İrade ve cehit duygusu üzerindeki fikirleriyle ilgiyi çekti. İnanmanın gücü ve dinî duygular üzerine araştırmaları önemlidir. Amerikan pragmatizm felsefesinin kurucularından biridir. Başlıca eserleri: **Psikolojinin Prensipleri** (1890), **İnanma İsteği ve Başka Denemeler** (1897), **Dinî Tecrübe Çeşitleri (1902)**, **Pragmatizm** (1907).

KANT (İmmanuel). Ünlü Alman filozofu (1724-1804). Modern felsefede kritik düşünüşün öncülerindendir. Ahlâk anlayışında yasanın baskısını kabul etmez. Kant'a göre ahlâkın ve ahlâka uygun yaşamanın yasası kendi içimizdedir. Başlıca eserleri: **Tabiat Biliminin İlk Metafiziği** (1786), **Pratik Aklın Eleştirilmesi** (1788), **Yargı Gücünün Eleştirilmesi** (1790), **Saf Mantığın Sınırları İçinde Din** (1794), **Töreler Metafiziği** (1797).

Gökalp, disiplinsiz bir cemiyetten hoşlanmazdı. Bu nedenle Kant'ın vazife anlayışını benimsemiştir.

KANTO. Eğlence yerlerinde oynayarak okunan hafif şarkı. Bizde, XIX. yüzyılın sonlarında tulûat tiyatrolarıyle birlikte görülmeye başladı. Kadınlar tarafından sahnede bando mızıka eşliğinde söylenirdi. Genellikle kıvrak ve coşturucu havalardır.

KAPİTÜLASYONLAR. Fransızca muahede, anlaşma anlamına gelen bu sözcük özel olarak Osmanlı devletinin yabancılara karşılıksız olarak veya bir zorunluluk dolayısıyle verdiği ticaret hakkı demektir. İlk kapitülasyon, kötü neticeleri düşünülmeksizin, 1535'te Kanunî Sultan Süleyman tarafından Fransızlara bir cemile olarak verildi. 1740 yılında bu kapitülasyon süresiz olarak uzatıldı. Zamanla diğer Avrupa devletleri de Osmanlı devletinden serbest ticaret hakkı istediler. Osmanlı devleti kapitülasyonlarla Avrupalıların yarı sömürgesi durumuna düştü. Kapitülasyonlar 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan muahedesiyle kaldırılabildi.

KARAGÖZ. Deri veya mukavvadan kesilerek hareket edebilecek biçimde birleştirilmiş insan şekillerini perde üzerine yansıtarak oynatılan oyun, gölge oyunu. Bu oyunda halkın görüşünü, düşüncesini yansıtan kişi.

Karagözün menşei hakkında çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Diğer Türklerde de bulunmakla beraber, karagöz, Osmanlı döneminde gelişmiş, çok zengin muhtevasıyle yüzyıllarca devam etmiştir. Karagöz oyununda kozmopolit Osmanlı toplumunu temsil eden tipler vardır. Vak'alar muayyendir. Güldürücülüğü daha çok kelime oyunlarına dayanır. Karagöz oyunlarının metni 1000 Temel Eser serisinde yayımlanmıştır.

KARA TAHSİN. II. Abdülhamid'in Mabeyn Başkâtibi Tahsin Paşa. Önce, Babıâli kaleminde çalıştı. Bu çalışma, yetişmesinde önemli rol oynadı. Bazı memuriyetlerden sonra Padişahın musahibi oldu. Lütfi Ağa'nın yardımıyla başkâtipliğe getiridli. Kısa bir süre sonra vezir rütbesi alarak paşa oldu. Meşrutiyetten sonra rütbesi ve memuriyeti elinden alındı. 1910'da yoksul bir şekilde öldü. Abdülhamid'in yanında bulunurken şahidi olduğu, özellikle II. Meşrutiyeti hazırlayan olayları **Abdülhamid** ve **Yıldız Hâtıraları** adlı kitabında topladı.

KARL MARX. Alman siyasetçisi, filozof ve iktisatçısı (1818-1883). Protestanlığı kabul eden ve müreffeh bir Yahudi ailesinin çocuğu olan Karl Marx, filozof Hagel'in etkisinde kaldı. Brüksel'de gizli propaganda yapan Komünist Birliği'nin arzusuna uyarak Engels ile beraber Komünist Partisi Beyannamesini kaleme aldı (1848). Takip edildiğinden önce Paris, sonra Londra'ya kaçtı. Marx'ın felsefesi maddeci bir esasa dayanır. Ruhu ve Allah'ı inkâr eder. Gelecekte işçi sınıfının diğer sınıflara galip gelerek tek başına topluma hâkim olacağına inanır. Ekonomik ve sosyal görüşlerini ortaya koyduğu eserlerinin başlıcaları şunlardır: **Politik ve Felsefe, Sermaye, Felsefenin sefaleti.**

KİTAB-I DEDE KORKUT. Bk. **Dede Korkut Kitabı.**

LEİBNİZ (Gottfried Wilheim). Ünlü Alman filozofu (1646-1716). Matematik, metafizik ve mantık sahalarında ileri sürdüğü orijinal görüşleriyle ünsalmıştır. Başlıca eserleri: **Bilgi, Hakikat ve Fikirler Üstüne Düşünceler** (1648), **İlâhiyat Sistemi** (1684), **İnsan Zihni Üstüne Yeni Denemeler** (1704), **Monadoloji** (1714).

LİVA. Osmanlı devleti idarî teşkilâtında vilâyet ile kaza arasındaki idarî bölüm. Livaları yönetenlere «mutasarrıf» denirdi.

MAHMUT KAŞKARÎ. XI. yüzyılda yaşamış Türk dil bilgini. Bütün Türk boylarını dolaşarak **Divanü Lûgat-it Türk** (basımı 1915-1917 ve 1939-1943) isimli meşhur eserini yazdı (1077). Kaşgarlı Mahmud'un Araplara Türkçeyi öğretmek ve Türkçenin zengin bir dil olduğunu göstermek maksadiyle yazdığı bu eser, Türk dili, kültürü ve etnografyası bakımından son derece değerli bilgileri ihtiva etmektedir.

MANDA. Devletler Hukukunda bir çeşit vesayet rejimine ve bu rejim altındaki ülkeye verilen isim. Manda rejimi, Birinci Dünya Savaşından sonra yapılan barış antlaşmalarıyla kurulmuş ve Milletler Cemiyeti (Cemiyet-i Akvam) Misakının 22. maddesinde etraflı bir şekilde düzenlenmiştir.

MAUDSLEY (Henri). İngiliz akıl hastalıkları bilgini. (1835-1918). Araştırmalarında canilerin bir nevi akıl hastası olduklarını, bunların sorumsuz sayılmaları, çünkü onların suçludan çok hasta olarak kabul edilmeleri gerektiğini savunmuştur. Başlıca eserleri: **Cinayet ve Delilik** (1875), **Zekânın Fizyolojisi** (1879), **Cinsî Mesuliyetin Delilik ile Münasebeti** (1896).

MİLLETLER CEMİYETİ. Bk. **Cemiyet-i Akvâm.**

MİHAYLOVSKİY (Nikolay Konstantinoviç). Rus sosyoloğu, eleştirici ve siyaset yazarı (1842-1904). Liberal «halkçılar»ın ideoloğu. **Vatan Notları** ve **Rus Zenginliği** adlı dergilerin yazı işlerini yönetti. Marxsizme karşı koydu.

MİTHAT PAŞA. I. Meşrutiyetin ilânında birinci derecede rol oynayan tanınmış devlet ve siyaset adamı (1822-1884). 1840'ta kâtip yardımcılığıyle Sadaret Mektubi Kalemi'ne giren Mithat Paşa, 1861'de Niş Genel Valisi oldu. Büyük başarılarından dolayı, Niş, Silistre, Vidin eyaletlerinin birleştirilmesiyle kurulan Tuna eyaletinin başına getirildi. Şûray-ı devlet (Danıştay) başkanlığı (1868), Irak Genel Valiliği (1869) görevlerinden sonra, 1872'de sadrâzam (başbakan) oldu. Bu görevde üç ay kaldı, daha sonra çeşitli bakanlıklarda bulundu. 1876'da yeniden sadrâzamlığa getirildi. 1877'de azledildi. Sultan Aziz'i öldürtmek suçundan idama mahkûm edildi. Cezası Sultan Abdülhamit tarafından müebbed hapse çevrilerek Taif kalesine sürdürüldü. Mithat Paşa aynı zamanda Ziraat Bankası ile Emniyet Sandığı'nın kurucusudur.

MUHYİDDİN ARABİ. Büyük İslâm filozof ve mutasavvıfı (1165-1240). Endülüs'te doğdu. İslâm düşüncesiyle Vahdet-i Vücûd üzerinde en ileri görüşleri getiren Odur. İslâm âleminde Şeyh'ül-Ekber = En büyük şeyh olarak bilinir. Pek çok eser yazmıştır. En meşhur eserleri **Fütuhâtü'l-Mekkiyye** ile **Fusûsü'l-Hikem**'dir. Arabî'nin fikirleri müridi Konyalı Sadreddin tarafından Anadolu'dan başka, İran'a ve oradan da Hindistan'a yayılmıştır.

Ziya Gökalp'ın Muhyiddin Arabî hakkında özlü bir araştırması **Genç Kalemler** dergisinde yayımlanmıştır (c. 2, sayı: 4). Bu yazı şu cümlelerle biter:

«İmam Gazzalî 'usulî şüphe' yi Dekarttan evvel meydana koymuştur. Berkley'in, Kant'ın içtihatları daha evvel tah-

sis edilmiştir. Muhyiddin Arabî Alfred Fuyye'den çok zaman evvel mefkûrelerin tekâmülde yaratıcı âmiller olduğunu isbat ederek bugünkü felsefeyi daha o zaman tesis etmiştir.»

Arabî hakkında geniş bilgi için bak. İslâm Ansiklopedisi.

MURAD (Mizancı). Tarihçi, yazar (1853-1914). Çeşitli görevlerde bulundu. Haftalık **MİZAN** dergisini çıkardı (1886). Bu sebeple Mizancı Murad adıyla tanındı. Mülkiye Mektebinde Tarih dersleri okuttu. Fakat hürriyeti savunanlardan olduğu için bu görevden alındı. Abdülhamid devrinde Mısır'a kaçtı (1895). Bir yıl sonra Avrupa'ya geçerek İttihad ve Terakki Cemiyetinin Cenevre Şubesi'nin lideri oldu. Ziya Gökalp'ın yazısında ondan bahsedişi bu dönemdeki hürriyet savunuculuğu zamanına rastlar.

Murad Bey, sonradan Sarayla anlaşarak İstanbul'a döndü. 31 Mart olayını desteklediği gerekçesiyle Rodos adasına sürüldü. Sonra af edilerek İstanbul'a döndü ve bir süre sonra da öldü.

Başlıca eserleri: **Tarih-i Umûmi** (1889), **Tarih-i Ebül Faruk** (Osmanlı tarihi, 7 cild, 19-9-1914).

MÜTENEBBÎ (Ebu Tayyib bin Hüseyin). Arap şairi (915-965). XI. yüzyıldan sonra Arap şiirini etkileyen en kuvvetli ve önemli şairlerden biri olarak bilinir. **Divan'ı** bütün Ortaçağ ve Yeniçağ süresince İran'dan İspanya'ya kadar uzayan arap dünyasının yararlandığı bir kaynak durumunda idi.

NAMIK KEMAL. Büyük vatan şairi, siyaset ve fikir adamı (1840-1888). Abdülaziz ve II. Abdülhamid devirlerindeki mücadeleleri dolayısıyle «Hürriyet ve Vatan Şairi» diye ün salmıştır. Ziya Gökalp'ın gençlik döneminde en çok etkilendiği kişilerden biridir.

Namık Kemal, 1862'de Şinasi'nin **Tasvir-i Efkâr** gaze-

tesine yazmaya başladı. Şinasi Paris'e gidince (1865) gazetenin başına geçti. İstibdatla savaşan «Yeni Osmanlılar» cemiyetine girdi. Meşrutiyet ilkelerini savunduğu ve istibdat aleyhine yazdığı için, cemiyet üyelerinin sürgüne gönderilmeleri üzerine, Ziya Paşa ile birlikte Avrupa'ya gitti. Londra'da **Hürriyet** (1868) —İstanbul'a dönmesine izin verilince— **İbret** (1870) gazetelerini çıkardı. Az sonra mutasarrıf olarak Gelibolu'ya gönderildi. Kısa zamanda bu görevinden atıldı. İstanbul'a döndü. 1873'te **Vatan Yahut Silistre** piyesinin Gedikpaşa Tiyatrosu'nda temsilinin yarattığı heyecan üzerine tutuklandı. Magosa kalesine sürüldü. 1876'da Murat V'in tahta geçmesiyle affedilerek İstanbul'a döndü. Abdülhamid'in tahta çıkmasından sonra yeniden tutuklandı. Mahkemede beraat ettiği halde çeşitli memuriyetlerle İstanbul'dan uzaklaştırıldı. Sakız adasında öldü.

Fuat Köprülü «Ziya Gökalp» başlıklı bir yazısında diyor ki: «Ziya Gökalp'ı bazı cihetlerle Namık Kemal ile mukayese etmek kabildir: Türk cemiyetinin teceddüt ve inkılâp yolundaki hareketinde Namık Kemal nasıl büyük bir tesir icra etmişse, Ziya da ayni surette umumî hayat üzerinde müessir olmuştur. Namık Kemal hayatını nasıl mücadele ile geçirmiş fedakâr bir vatanperverse, Ziya da bütün mevcudiyetini mefkûrenin zaferine hasretmiş fedakâr bir vatanperverdir. Mamafih bir mütefekkir, bir filozof olmak itibariyle, Ziya Gökalp, Namık Kemal ile mukayese edilemiyecek kadar derin ve yüksekti. Ondan başka Namık Kemal'in tesiri yalnız Türkiye hudutları dahiline münhasır kaldığı halde, Ziya'nın nüfuzu o hudutları geçerek Türk âleminin başka sahalarına da yayılmıştır. Herhalde bu iki büyük adam arasında ruhî bir karabet bulunduğu muhakkaktır: Namık Kemal'in birçok şiirlerini ezbere bilen Ziya, onları daima tekrarlamaktan zevk alır, gençliğinde Namık Kemal'in kuvvetli tesiri altında kaldığını anlatırdı.» (Cumhuriyet, 18 Mart 1928).

Falih Rıfkı Atay da **Dünya** gazetesinde yayımladığı «Gökalp» başlıklı yazısında (31 Ekim 1954) şunları yazar:

«...Mustafa Kemal'in şuuru içindeki birikimlerin bellibaşlı iki kaynağı, Namık Kemal ve Ziya Gökalp'tır. Daha doğrusu bu ikisinden Türk tefekkür ve hassasiyet âlemine yayılmış olan havadır. Gariptir ki dilinde bile Mustafa Kemal, ilk nutuklarını Namık Kemal belağatı ile, sonuncularını Gökalp'ın eski bir sadeleştirme cerayanını Türkçeleştirme kaide ve kanunlarına bağlamış olduğu dilde vermiştir.»

Ziya Gökalp, **KÜÇÜK MECMUA**'da yayımlanan «Babamın Vasiyeti» başlıklı yazısında Namık Kemal'in etkisinde kalışını anlatmaktadır (Sayı: 17, 25 Eylül 1922).

NASREDDİN HOCA. Halk arasında söylenen nükteli ve lâtifeli fıkraların kahramanı. Hayatı hakkında çeşitli söylentiler vardır. Mezar taşında 1285 yılında öldüğü yazılıdır. Sivrihisar'da Horto köyünde doğduğu ve Akşehir'de kadılık görevinde bulunduğu, buraya yerleştiği ve burada öldüğü söylenir.

Nasreddin Hoca, büyük bir halk filozofu ve mizah üstadıdır. Fıkraları bütün dünyaya yayılmış ve çeşitli dillere çevrilmiştir.

Ziya Gökalp'ın **Nasreddin Hoca ve latifeleri** isimli bir araştırması, 1972 yılında, Diyarbakır Anadolu Matbaasında basılmıştır.

NİETZSCHE (Friedrich). Alman filozofu (1844-1900). Felsefesinin temeli, hayat karşısında duyulan hudutsuz bir coşkunluğa dayanır. Neitzsche kötümserliği hem kabul eden, hem de yaşamayı değerli bir şey haline getirmeye çalışan, bu çelişmeyi aşmak için de çözüm yolları aramış olan bir filozoftur. «Üstün insan» görüşünü kurmuştur. O'na göre, insan karamsarlıktan ancak kahramanca bir irade ve hayal çabasıyle kurtulabilir. Durmadan tekrarlanan bu çaba, insanı

üstün bir varlığa yani «üstün insan»a tahvil edecektir. Yaşama gücünü olanca yoğunluğuyla sürdürmek her ahlâkın ilkesidir. Nazizm'in teorik temellerini atanlar, onun düşüncelerinden faydalanmışlardır. Başlıca eserleri: **Trajedinin Doğuşu** (1872), **Zamansız Düşünceler** (1873-1876), **Böyle Buyurdu Zerdüşt** (1885), **Ahlâkın Kökbilimi** (1887).

OĞUZLAR. Türk tarihinde önemli roller oynayan Oğuzlar, Türkiye Türkleri ile İran, Azerbaycan, Irak ve Türkmenistan Türklerinin atalarıdır. Selçuklu ve Osmanlı devlet ve imparatorluklarını Oğuzlar kurmuşlardır. **Selçuklular, Oğuzların** «Kınık» boyuna, Osmanlılar «Kayı» boyuna mensuptular. Oğuz boyları hakkında geniş bilgi edinmek için bakınız: Prof. Dr. Faruk Sümer, **Oğuzlar** (Türkmenler), **Tarihleri - Boy teşkilâtı - Destanları**, Ankara Üniversitesi yayını (2. baskı), 1972.

ONGUN. İnsan, kuş veya başka hayvanlar şeklinde yapılan ve ecdat ruhlarını temsil ettiklerine inanılan heykellere ve putlara verilen isim. **«Câmi-üt-Tevârih'**e göre «ongun» kelimesi, «oytun» kelimesinden müştaktır ve «mübarek» anlamına gelir. Türkler «Mübarek olsun» yerine «Oytun bolsun» derlerdi. Bir hayvan bir zümrenin ongunu olunca, o zümrenin fertleri o hayvanı öldüremezler, etini yiyemezler ve ona hiçbir veçhile taarruz etmeyip uğur sayarak, mübarek tanırlardı.

PAULHAN (Frédéric-Guillaume). Fransız psikoloji bilgini ve filozofu (1856-1931). Başlıca eserleri: **Zihnin Etkinliği** (1889), **Zihnin Unsurları** (1889), **Zekâ Tipleri** (1896), **İcat ve İhtira Psikolojisi** (1900), **Soyutlamanın Güçleri** (1928).

PİERRE JANET. Fransız psikoloji ve nöroloji bilgini (1859-1947). Başlıca eserleri: **Histeriklerin Zihni Aksaklıkları** (1893), **Nevrozlar ve Sabit Fikirler** (1898), **Ruh Hekimliği** (1923).

PROUDHON (Pierre Joseph). Fransız sosyalisti (1809-1865). Sosyal ve iktisadî sahada iştirâkçi, politik sahada federalist olma sistemini savunan Proudhon, başlangıçta Karl Marx ile dost olmuş, sonradan ona cephe almıştır. **Mülkiyet Nedir?** (184-), **Bir Devrimcinin İtirafları** (1849), **Sosyal Problemin Çözümü** (1848), **Mülkiyet Teorisi** (1865) isimli eserleri vardır.

REFERANDUM. Siyasî iktidar tarafından alınan bir karar veya hazırlanan bir kanunun millet çoğunluğu tarafından kabul edilip edilmediğini ortaya koyan halkoyuna başvurma usulü (Geniş bilgi için bakınız: **Meydan Larousse**, c. 10, s. 498).

REŞAT NURİ GÜNTEKİN. Tanınmış romancılarımızdan (1889-1956). Çeşitli görevlerde bulundu. 1917'den itibaren yazı hayatına başladı. **Çalıkuşu** romanının Vakit gazetesinde tefrikasıyla ilk şöhretini yaptı. Diğer romanları: **Duduktan Kalbe** (1925), **Akşam Güneşi** (1926), **Yeşil Gece** (1928), **Acımak** (1928), **Yaprak Dökümü** (1930), **Kızılcık Dalları** (1932) v.b.

RİBOT (Théodule). Fransız filozofu ve psikoloji bilgini (1839-1916). Tcerübî psikoloji sahasındaki araştırmalarıyla tanınmıştır. Başlıca eserleri: **Hâfıza Hastalıkları** (1881), **İrade Hastalıkları** (1883), **Kişilik Hastalıkları** (1885), **Dikkat Psikolojisi** (1888).

ROKOKO MİMARİ. Barok uslûbundan sonra beliren bir süsleme tarzı. XVIII. yüzyılda Fransa'da başlayan rokoko uslûbunda esas, yapılarda boş satıh bırakmamak ve çeşitli girintili, çıkıntılarla buraları doldurmak, süslemektir. Rokoko barok uslûbunun sonu olmuş, bundan sonra da neoklasik anlayış doğmuştur.

SALUR KAZAN. Dede Korkut Kitabı'nın ünlü kahramanlarından biri. Hakkında geniş bilgi edinmek için bakınız: Orhan Şaik Gökyay, **Dedem Korkudun Kitabı**, Kültür Bakanlığı yayını, İstanbul 1973, s. CLXIX v.d.

SAMİPAŞAZADE SEZAİ. Tanzimat devri yazarlarından, hikâyeci, romancı (1860-1936). **Sergüzeşt** (1889) isimli tek romanı Türk edebiyatında gerçekci romanın ilk örneği sayılır. Diğer eserleri: **Şîr** (piyes, 1887), **Küçük Şeyler** (hikâyeler, 1982), **Rumûzu'l-Edeb** (musahebe, hikâye, hâtıra, gezi notları, 1898), **İclâl** (Mektuplar, 1923).

SERVET-İ FÜNUN ZÜMRESİ. Servet-i Fünun Mektebi'ne mensup olan şair ve yazarlar grubu. Ahmet İhsan'ın çıkardığı **Servet-i Fünun** dergisi, 1895 yılında Tevfik Fikret'in başına geçmesiyle o dönemin en değerli şair ve yazarlarını toplayan ve son çağ Türk edebiyatında çığır açan bir organ haline geldi. Fikret'ten başka bu dergide Cenab Şahabeddin, Halid Ziya, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahid, Süleyman Nazif, İsmail Safa, Ahmet Şuayb, Hüseyin Siret gibi yazarlar şiir, roman, hikâye, tenkit ve araştırmalar yayımladılar. Servet-i Fünun yazarları halka değil, aydınlara hitap ettiler. «San'at için sanat» ilkesine bağlı kaldılar. Arapça ve farsça kelimelere ve bu dillerin bazı kurallarına bol bol yer verdiler. Son derece süslü bir uslûp kullanma yoluna saptılar. «İstibdat devrinin ağır baskısı altında çıkan ve ileri Batı medeniyeti ve edebiyatını örnek alan dergideki yazıların çoğu, Gökalp'ın

belirttiği gibi, derin bir bedbinlik, ümitsizlik ve şüphecilikle doludur. II. Meşrutiyet devrinin hür havasında yazı hayatına atılan gençler, bilhassa ilhamlarını halktan ve tarihten alan türkçüler, Servet-i Fünuncuların hayat görüşleri ile dil ve üslûplarını şiddetle tenkit ederler. Gökalp'ın yazı yazdığı Selânik'te çıkan **Genç Kalemler** dergisinin başlıca hedefi Servet-i Fünuncular dır. Neticede, yeni dinamik bir hayat görüşü ve üslûpla ortaya çıkan türkçüler, Servet-i Fünuuncuları yenerler.»

SİEROSZEWSKİ (Waclaw). Polonyalı yazar (1859-1945). Siyasî sebeplerle ilkin kürek cezasına çarptırıldı (1878), sonra, Sibirya'ya sürüldü (1880). Burada, **Yakutlar Ülkesinde On İki Yıl** isimli eserini yazdı. Bu kitap, onun 1896'da yurduna dönmesini sağladı.

SÜLEYMAN PAŞA. Komutan ve yazar (1838-1892). Tanzimat devrinin büyük türkçülerindendir. Abdülaziz'in taht tan indirilmesinde önemli payı vardır. 1876 Osmanlı-Rus savaşında Şıpka kahramanı olarak ün salmıştır. İslâmlık öncesi Türk tarihinin okullarda okunmasını sağlamış, tarih anlayışını dil sahasında da uygulayarak, Türklerin dilinin Osmanlıca değil, Türk dili olduğunu savunmuştur. Başlıca eserleri: **Mevaniü'l-inşa** (2 cilt, 1874), **Tarih-i Âlem** (1874), **İlm-i Sarf-ı Türkî** (2 cilt, 1876).

STRABON. Yunan coğrafyacısı (M. Ö. 65- M. S. 23). Tarih ve felsefe ile de uğraşmıştır. **Coğrafya** adlı eserinin büyük kısmı günümüze kadar gelmiştir. Kitap 17 cilttir.

Strabon XVI. yüzyıldan sonra önem kazandı.

ŞAİR EŞREF. Hicviyeleriyle şöhret yapmış şairlerimizden (1846-1912). Uzun yıllar mal müdürlüğü ve kaymakamlık görevlerinde bulundu (1878-1900). Gördes kaymakamı

iken tutuklandı. Sonra Mısır'a kaçtı (1903). Meşrutiyetin ilânı üzerine İstanbul'a döndü. İstibdat devrinde (1876-1908), haksızlık, yolsuzluk ve geriliklere karşı yazdığı hicivlerini şu kitaplarda toplamıştır: **Deccal** (2 cilt, 1904-1907), **İstimdat** (1906), **Hasbıhal Yahut Eşref ve Kemal** (1908), **Şah ve Padişah** (1908), **İran'da Yangın Var** (1908).

ŞAMMAR. Suriye ve Kuzey Irak'ta yaşayan büyük bir Arap aşireti. Osmanlı imparatorluğu döneminde on bin çadırlı olduğu bilinen Şammar aşireti mensupları Urfa, Siverek, Harran, Cebel-i Abdülaziz, Tell-A'far, Sincar, Musul pazarlarından alış-veriş ederlerdi (H. 1288/1771 tarihli **Diyarbekir Vilâyeti Salnâmesi**, s. 186-187). Şammar aşireti hakkında geniş bilgi edinmek için bakınız: **İslâm Ansiklopedisi**, c. 11, s. 406 v.d.

CHARLES GİDE. Fransız iktisatçısı (1847-1932). Başlıca eserleri: **İktisat İlkeleri** (1884), **İşbirliği** (1900), **İktisadî Doktrinler Tarihi** (Rist ile birlikte, 1900), **Sosyal İlerlemelerin Kurumları** (1921).

ŞEVKET-İ BUHÂRÎ. XVII. yüzyılın ünlü şairlerinden. Buhara Emirinin oğlu. Babasının ölümünden sonra yurdundan göç ederek bazı ülkeleri dolaştı ve sonunda Isfahan'da Muhammed Saadeddin Han'a intisap etti. Sonra bir süre Hindistan'a giderek Muhammed Ali Gevher Şah'ın yanında kaldı. İran'a döndükten sonra H. 1107 (M. 1695)'de Isfahan'da öldü.

Prof. Mehmet Ali Ayni, Gökalp'la ilgili bir yazısında diyor ki: «...Diyarbakır'a vusulümden bir hafta sonra İdadi Mektebinin tarih muallimliği de bana verilmişti. Bu vazife bana şehrin çocuklarını da daha yakından tanımağa sebep olacaktı.

Derslerime başladığım vakit onlardan birkaçı derhal dikkat nazarımı çekmişti. Bunlar arasında Faik (Âli Ozansoy), Ziya (Gökalp), Feyzi (Pirinççioğlu, eski Bayındırlık bakanlarından), Zülfi (Tigrel, Diyarbakır milletvekilerinden) bulunuyorlardı. Faik, Süleyman Nazif'in kardeşi idi. Verdiğim dersleri ara sıra talebeden bazılarına tekrar ettirdiğim vakit Ziya ile Faik'in takrirlerini derlitoplu ve muhakemeli buluyordum. Mülkiye Mektebinde tarih hocamız Dağıstanlı Murad Bey bizi ezbercilikten ziyade vak'aları muhakeme ettirmek yoluna alıştırmış olduğundan ben de o usulü tatbik etmeği deniyordum. Bu denemelerin birinde Ziya'nın sualime verdiği cevaplar ve yaptığı muhakemeler beni âdeta şaşırtmıştı. Bu çocuk kimdi? Süleyman Nazif'i görür görmez Ziya'yı sormuştum. Bana Ziya'nın ailesi ve kendi şahsi hakkında malûmat verdikten sonra bu genç Şevket-i Buhârî derecesinde Acemce şiirler söylüyor demişti. Ekseriya hiç kimseyi beğenmeyen ve beğendiği vakit memdûhunu göklere çıkarmak âdeti olan Nazif'in bu şehadeti üzerine Ziya ile daha ziyade meşgul olmağa karar vermiştim.» **(Ziya Gökalp'ın Diyarbekir'deki Talebeliği,** İŞ, sayı: 10, Ekim 1954).

SCHİLLER (Friedrich VON). Alman yazarı (1759-1805). Başlıca eserleri: **Maria Stuart** (1800), **Orleans Bakiresi** (1801), **Messina'lı Gelin** (1803), **Wilhelm Tell** (1804).

TAHSİN NAHİD. Fecr-i Âti şair ve tiyatro yazarlarından (1887-1919). Şiirlerini **Ruh-i Bikayd** adlı bir kitapta toplamıştır (1910). Başlıca oyunları: **Hicranlar** (1908), **Jön Türk** (1909), **Firar** (1911), **Kırık Mahfaza** (1911), **Rakibe** (1919).

TAPDUK EMRE. Hacı Bektaş Veli halifelerinden mutasavvıf bir şeyh. XIII. yüzyılda yaşamıştır. Yunus Emre onun tekkesinde uzun süre kalmış ve kendisinden feyz almıştır.

TARDE (Gabriel De). Fransız sosyoloğu (1843-1904). Başlıca eserleri: **Mukayeseli Suçluluk** (1886), **Taklit Kanunları** (1890), **Ceza Felsefesi** (1890).

TAŞ-OĞUZ. Oğuz geleneklerine göre beylerin ve hükümdarların buyruğunda bulunmayan boylara denmektedir. Taş-Oğuzlar (Dış-Oğuzlar) da on iki boya bölünmüştür (Bk. Boz-Ok).

TEVFİK FİKRET. Tanınmış şairlerimizden (1867-1915). Galatasaray sultanisini bitirdi (1888). Çeşitli görevlerde bulundu. Bir süre **Servet-i Fünun** dergisini yeni bir kadro ile çıkarmaya koyuldu. Robert Kolej'de Türkçe dersi okuttu (1896). Meşrutiyeti müteakip Hüseyin Cahit ve Hüseyin Kâzım'la birlikte TANİN gazetesini çıkardı. Galatasaray Lisesi Müdürlüğünde bulundu. Bazı anlaşamamazlıklar yüzünden gazeteden de müdürlükten de ayrıldı, Robert Kolej'deki öğretmenliğine döndü. Ölünceye kadar bu görevde kaldı.

Eserleri: **Rubab-ı Şikeste** (1900, son baskı 1962), **Halûk'un Defteri** (1911, son bas. 1945), **Şermin** (1914, son bas. 1965).

Ziya Gökalp'in «Tevfik Fikret ve Rönesans» başlıklı bir araştırması MUALLİM Mecmuasında yayımlanmıştır. (Sayı: 14, Eylül 1917)

THOMSEN (Vilhelm Ludvig Peter). Danimarkalı türkolog (1842-1827) Orhon kitabelerindeki eski Türk yazısını çözen Thomsen'in çeşitli eserleri arasında, **«Orhon ve Yenisey kitabelerinin çözülmesi, Giriş notları** (1893), **Çözülmüş Orhon kitabeleri** (1896), **Yenisey kitabelerinde bilinmeyen harfler (1912), Türkçe** (1916) isimli eserleri kayde değer.

ÜÇ-OK. Oğuzların bölündüğü iki ana koldan biridir. On iki boydur: Ala-Yuntlu, Bayundur, Beçenek, Bügdüz, Çavuldur, Çebni, Eymür, İğdir (Yigdir), Kınık, Salur, Üregir, Yıva.

WAGNER (Adolph). Alman iktisatçısı (1835-1917). Başlıca eserleri: **İktisat Biliminin Temelleri** (1876), **Maliye Bilimi.**

WEİSSMANN (August). Alman biyoloji bilgini (1834-1914). Başlıca eserleri: **Embriyon Plazması, Bir Katılım Teorisi** (1892), **Katılım Teorisi Üstüne Konferanslar** (1902).

VİCTOR HUGO. Fransız yazarı (1802-1885). Başlıca eserleri: **Sefiller** (1862), **Deniz Emekçileri** (1866), **Gülen Adam** (1869), **Sokak ve Orman Şarkıları** (1865), **Notre-Dame'ın Kamburu** (1831). Hugo, edebiyatta romantizmin en ünlü kişilerinden biridir.

YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU. Tanınmış Türk yazarı (1889-1974). 1908'de yazı hayatına atıldı. Gökalp ve arkadaşlarının savundukları günlük dil ile güzel hikâye ve romanlar yazdı. Başlıca romanları: **Kiralık Konak** (1922), **Nur Baba** (1922), **Hüküm Gecesi** (1927), **Sodom ve Gomore** (1928), **Yaban** (1932). Diğer eserlerinden bazıları: **Erenlerin Bağından** (düzyazı şiirler 1922), **Okun Ucundan** (düzyazı şiirler, 1940), **Zoraki Diplomat** (anılar, 1955), **Vatan Yolunda** (anılar, 1958), **Gençlik ve Edebiyat Hâtıraları** (1969), **Politikada 45 Yıl** (1968).

YENİ DARWİNCİLİK. Darwin'ciliğin iki temel düşüncesinden yalnız birini kabul eden evrim teorisi: Yeni Darwincilik çevrenin tesiriyle bedence kazanılan karakterlerin irsî olarak geçmesini red, fakat tabiî ayıklanmanın (ıstıfanın) önemli ve etkin rolünü kabul eder.

YENİ LAMARCKCILIK. Ayıklanmayı (ıstıfayı) inkâr ve evrimi (tekâmülü) sadece fizyolojik süreçle izaha çalışan idealist ve mekanikçi evrim anlayışı. Lamarck (1744-1829)'

ın düşüncelerini bazı değişikliklerle benimseyen bu akımın başı sayılan Amerikalı paleontoloji bilgini Cope (1840-1897)'a göre ayıklanma yaratıcı olamaz. Uzuvların gelişmesi mekaniktir ve tekâmül bir yaratıcı ilkeyle yönetilmektedir.

YUNUS EMRE. XIII-XIV. yüzyılda yetişen mutasavvıf halk şairi. Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. Eskişehir'in Mihalaççık ilçesine bağlı Sarıköy'de doğduğu, Hacı Bektaş Veli halifelerinden Tapduk Emre'den feyz aldığı, ölümünde yine bu köye gömüldüğü kabul edilmektedir.

Yunus Emre'nin şiirleri herkesin anlayabileceği açık bir halk Türkçesiyle yazılmıştır. Genellikle tasavvuf ve İslâm felsefesini işleyen bu şiirler, bu nedenle, geniş bir halk topluluğu tarafından benimsenmiş, ezberlenmiş, bestelenip okunmuştur. Yunus'un şiirleri Türk halk ve tekke şiirini de geniş ölçüde etkilemiştir.

Yunus Emre hakkında birçok araştırma yapıldı. İlk ilmî çalışmayı Fuad Köprülü **Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar** (1919, 1966) isimli kitabında yaptı. Sonra, Burhan Ümid (Toprak), Abdülbaki Gölpınarlı, Cahit Öztelli, Sabahattin Eyüboğlu, Nezihe Araz, onu değişik açılardan inceleyen, yorumlayan araştırmalar yayımladılar.

ZAİM. Osmanlı devleti yönetiminde arazi gelirlerinin muayyen bir kısmı padişahların buyruğu ile hâs, zeâmet, tîmar gibi belli bölümlerle ayrılır, belli hizmetler karşılığı belli kişilere verilirdi. Yıllık geliri yirmi bin ile yüz bin akçe arasında olan ve genellikle askerî bir görev karşılığı tahsis edilen dirliklere zeâmet ve zeâmet sahibine de «zâîm» denilirdi. Zaîm, zeâmetin bulunduğu yerde oturmak, orada görevler yapmak, asker yetiştirmek ve hazırlamakla yükümlüydü. Seferde ilk beş bin akçeden sonra her beş bin akçe için bir «cebeli» yani tam teçhizatlı, atlı ve silâhlı bir asker götürmek zorundaydı. Zaîmin ölümü halinde, ölenin savaşa-

bilecek yetenekte çocuğu varsa zeâmet ona verilirdi. Oğlu henüz küçük ise, hizmet edebilecek duruma gelinceye kadar cebeli göndermek kaydiyle tahsis, yine ona ayrılırdı. Tahsis edilen bu zeâmetin aynı değerde olması şart değildi. Ancak, babası şehit olan oğula yapılan zeâmet tahsisi, tabiî şekilde ölenin çocuklarına yapılan tahsisten daha fazla olurdu.

ZİYA PAŞA. Tanzimat devri şairlerinden (1825-1880). İstibdada karşı savaştı. I. Meşrutiyetin kurulmasına çalışan Yeni Osmanlılar Cemiyeti'ne mensuptu. Namık Kemal'le Paris'e kaçtı (1867). Namık Kemal'le beraber Londra'da **Hürriyet** gazetesini çıkardı (1868). Bir yıl sonra İstanbul'a döndü. Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesinden sonra Maarif Müsteşarı oldu (1876). Çeşitli yerlerde valilik etti. Şiirleri **Eş'ar-ı Ziya** (1881) ve **Külliyat-ı Ziya Paşa** (Hazırlayan: Süleyman Nazif, 1925) isimli kitaplarda toplanmıştır.

SÖZLÜK

— A —

Âbide : Anıt, ecdaddan armağan kalan eser.
Adem : Yokluk.
Âdeta : Hemen hemen, basbayağı.
Addetmek : Saymak, itibar etmek.
Ahkâm : Hükümler.
Aksâ-yı şark : Uzak-Doğu.
Alâkadar : İlgili, ilişiği olanlar.
Alâmet : Belirti, iz, nişan, işaret.
Âli : Yüksek, yüce.
Âlim : Bilgin.
Amelî : Pratik.
Ameliye : Belli bir amaçla yapılan iş, eylem.
Âmil : Yapan, yapıcı, etken.

Âmir : Buyuran, üst, baş.
Âmiyane : Halkın deyişiyle, bayağı.
An'ane : Gelenek.
Âri : Katışıksız, çıplak, hür, tertemiz.
Ârif : Bilen, pek anlayışlı ve sezgili.
Asabe : Baba tarafından akraba olanlar.
Âsâr-ı atîka : Eski eserler.
Asgarî : En az, en aşağı, en düşük.
Asır : Yüzyıl.
Asrî : Çağdaş, çağa uygun.
Atîka : Eski.
Atîkat : Eskiler.
Atîkiyyat : Eski eserlerden bahseden ilim, Arkeoloji.
Atiyye : Büyük bir kimsenin küçüğe verdiği armağan.
Âyin : Dinî tören.

— B —

Bâdi : Sebep, sebep olan.
Badiye : Çöl, ova.
Bâis : Sebep, neden. Gerektiren.
Bâriz : Açık, belli, meydanda.
Bedbin : Kötümser, karamsar.
Bedesten : İçinde değerli eşya satılan kapalıçarşı.
Bedevî : Çölde yaşayan adam, göçebe.
Bedi' : Örnek ve benzeri olmayan bir şeyi icad eden.
Bedi'a : Beğenilen ve takdir edilen pek yeni şey.
Bedii : Estetik, güzel.

Behemehal : Her halde, ne olursa olsun.
Bedi yyat : Estetik ilmi.
Beis : Engel, uymazlık.
Berriye : Karaya ait .
Beynelmilel : Milletlerarası .
Bıdâa : Bilgi.
Bid'at : Sonradan meydana çıkan şey; İslâm dininde Peygamber zamanından sonra ortaya çıkan değişik yargılar ve ilkeler.
Bilakis : Aksine, tersine.
Bilnisbe : Nisbetle, oranla.
Binaenaleyh : Bundan dolayı, bunun üzerine, buna göre.
Birûni : Egzotik.
Bizzarur : Zarurî olarak.
Bürudet : Soğukluk.

— C —

Caiz : Uygun, olabilir, yerinde sayılan. Din, yasa, töre ya da başka bakımdan işlenmesinde, yapılmasında çekince olmayan.
Câmi' : Toplayan, içine alan, bir araya getiren.
Câmia : Topluluk.
Câni : Cinayet işlemiş olan kimse.
Cehd : Çaba, uğraşma, çalışma.
Cemetmek : Toplamak.
Cemm-i gafîr : Fazla kalabalık. Yığınlar.
Cevval : Koşan, dolaşan, davranışları çabuk olan.
Cevvaliyet : Hareketlilik.

Cumhur : Topluluk, halk.
Cüz : Parça.
Cüz'i : Az.

— D —

Dâhik : Gülen, gülücü.
Darülbedayi : İstanbul Şehir Tiyatrosunun eski adı.
Darülelhan : Konservatuvar.
Darülfünun : Üniversite.
Debdebe : Gösteriş, ihtişam.
Defter-i Hakanî : Mülk ve toprak kayıtlarını tutan devlet dairesi. Tapu.
Deha : Üstün zekâlılık, dâhilik.
Derc : Araya sıkıştırma, sokma. Gazeteye, dergiye koyma.
Dereke : Aşağı derece.
Deruhte : Üstüne alma, yüklenme.
Derûnî : İçten, samimî.
Duçar : Yakalanmış, uğramış.
Dûn : Aşağı, alt.

— E —

Efkâr-ı âmme : Kamuoyu.
Ekser : En çok, daha fazla.
Elîm : Acınacak, acıklı.
Emsâl : Benzerler, eşeler, yaşıtlar. Yaşıt, eşit, denk. Örnek.
Emval : Mallar.
Enbube : İnce boru.
Encümen-i dâniş : Akademi.

Enmûzec : Tip, örnek, nümune, mostra.
Esâtir : Mitoloji.
Eşhas-ı hükmiyye : Hükmî şahıslar, tüzel kişiler.
Eşhas-ı maneviyye : Manevî şahıslar, tinsel kişiler.
Eşhür-ül hurüm : Haram aylar (Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Receb ayları).
Evvel emirde : Her şeyden önce.
Evvelâ : İlkin, önce, ilk önce.

— F —

Fakr : Yoksulluk.
Fazilet : Erdem. Yüksek ve iyi ahlâk.
Fer : Işık, parlaklık, aydınlık.
Ferâset : Anlayış, çabuk kavrama.
Fetvahane : Şeyhülislâm dairesinde, mahkeme-i şer'iye ve müftülerin, meselelerin çözümlenmesinde fetva için baş vurdukları merci.
Fetva : Müftü ve şeyhülislâm tarafından bir mesele veya davanın izahı için verilen ve isim söylenmeden yazılan cevap veya karar.
Feveran : Coşma, fışkırma, taşma.
Fevk : Üst.
Fevkalhad : İleri derecede.
Feyz : Vevrimlilik, gürlük, bolluk.
Feyizli : Verimli.
Filhakika : Hakikaten, gerçekten.
Filvaki : Gerçi, gerçekte.
Fıkdan : Yokluk, bulunmama durumu.
Fırka : Parti.

Fıtrî : Yaradılışla ilgili, yaradılıştan, doğuştan olan.

Fuzûlî : Yersiz, gereksiz.

— G —

Gabî : Ahmak, anlayışsız, kalın kafalı.

Galeyan : Kaynama. Coşup taşma.

Garaz : Kin, birine karşı güdülen kötülük etme isteği.

Gasp : Zorla almak.

Güzide : Seçkin .

— H —

Hadd-i asgarî : En az oranda.

Hâdim : Hizmet eden.

Hâdise : Olay.

Haiz : Kendinde bulunan, taşıyan.

Hal : Durum, davranış.

Halef : Sonradan gelen.

Halet : Durum.

Hamiyetli : İyilik sever.

Hars : Kültür.

Hata : Yanlışlık.

Hayatiyat : Biyoloji.

Hayırhah : İyilik sever.

Hayırkâr : İyilik yapar.

Hazarî : Barış zamanına ait.

Hengâm : Vakit, zaman.

Hengâme : Kavga, Savaş.

Hazârfen : Çok bilgili ve hünerli olan kimse.

Hikmet : Felsefe.
Hilâlıahmer : Kızılay.
Hirfet : Zanaat. Geçimini sağlamak için yapılan ve az çok el ustalığı isteyen belirli iş. Demircilik, marangozluk birer zanaattır.
Hodkâm : Bencil, egoist .
Humâr : İçki ya da uyku sersemliği.
Hulûl : Girme, geçme, gelip çatma, aralarına sokulma.
Husul : Olma, oluş, oluşma, meydana gelme.
Huşûnet : Sertlik, kabalık, katılık.
Huve : Vergi, haraç.
Huzûzât : Hazlar, hoşlanmalar.
Hükümran : Hükümdar, egemen.
Hüsn-i hatt : Güzel yazı, yazı güzelliği.

— I —

Islah : Düzeltme, iyileştirme.
Islâhat : Eksik ve kusurlu görülen şeyleri düzeltmek için yapılan işler.
Israr : Direnme, üsteleme, üstünde durma.
Istılah : Terim.
Istırâr : Mecbur olma.

— İ —

İbdâ : Yaratma, yoktan var etme.
İbtidâ : İlk önce.
İbtidâî : İlkel. İşlenmemiş, ham.
İbzâl : Esirgemeden bol bol harcama ve kullanma.

İcbar : Zorlama, zorunda bırakma.
İcmal : Özetleme, kısaltma.
İcraî : Bir işi yapma, yürütme ile ilgili.
İçtinab : Sakınma.
İçtimaî : Toplumsal, sosyal.
İdâdî : Eskiden aşağı yukarı lise derecesindeki okullara verilen ad.
İddihâr : Biriktirme, toplama, yığma.
İfâ : Yapma, yerine getirme.
İgtinâm : Ganimet alma, yağmalama.
İhrâz : Erişme, kazanma.
İhticâb : Örtünme, saklanma.
İhtifâgâh : Gizlenilen, saklanılan yer.
İhtilât : Karışma. Karışıp görüşme.
İhtira : Türetme, önceden bilinmeyen bir şeyi bulma.
İhtiramkâr : Saygılı.
İhtiyâr : Seçme, tercih, yeğ tutma. Katlanmak.
İhsâiyyat : İstatistik.
İkame : Yerine koyma, yerine kullanma. Açma. Dikme.
İktibas : Aktarma, alıntı.
İktirân : Ulaşma.
İktisap : Edinme, kazanma.
İktizâ : Gerek, gereklilik, gerekme.
İlga : Kaldırma, hükümsüz bırakma.
İlânihaye : Sonsuzluk.
İmtizaç : Bağdaşma, uyuşma. Kaynaşma.
İnfilâk : Patlama. Açılma, yarılma.
İnhilâl : Erime, dağılma, çözülme.
İnhiraf : Sapma.
İnhisar : Yalnız bir şeye veya şahsa ait olma.
İnhitat : Çökme, gerileme, alçalma.
İnkıraz : Yıkılma, batma, çökme.

İnkısâm : Bölünme, parçalanma.
İnşirah : İç açılması, ferahlık.
İntaç : Bir işi sonuçlandırma, sona erdirme, bitirme.
İntibah : Uyanış, uynama.
İntifa : Faydalanma, yararlanma.
İntiha : Son, sona erme.
İntihâî : Sona ait.
İntişar : Yayılma, çıkma, yayımlanma.
İnziva : Toplum yaşayışından kaçıp tek başına yaşama.
İptidâ : Başlangıç, başlama. Önceleri, en önce.
İptidâî : İlkel, işlenmemiş, ham.
İrâd : Söyleme.
İrcâ' : Aslına döndürme.
İ'râs : Verme, gerekme.
İrem bağı : Cennet bahçesi.
İs'af : Birinin isteğini kabul ve yerine getirme.
İska : Sulama.
İsmet : Arılık, günahsızlık.
İstiğrak : Tasavvufta: Dünyayı unutup kendinden geçme.
İstihale : Biçim değiştirme, başkalaşma.
İstimal : Kullanma.
İstinad : Dayanma, yaslanma.
İstilâ : Bir ülkeyi zor kullanarak alma. Yayılmak, kaplamak.
İstilzam : Gerektirme.
İstitâle : Dal budak salma, uzama.
İştikak : Türeme.
İtikat : İnanç.
İttihat : Birlik kurma, birleşme, bir olma.
İzâle : Yok etme, giderme.

İzdivâc : Evlenme.
İzhar : Açığa vurma, belirtme, gösterme.

— K —

Kadîm : Eski, eski zaman.
Kaide : Kural
Kail : İnanmış, razı, aklı yatmış.
Karâbet : Akrabalık, soyca yakınlık.
Kari' : Okuyucu.
Kariha : Düşünme yetisi.
Kat'i : Kesin.
Kavm, kavim : Budun.
Kazaî : Yargılama ile ilgili.
Kerime : Kız, kız çocuk.
Kesret : Çokluk, bolluk.
Kıt'avî (segmanter) : Dilimlere bölünmüş.
Kurun-ı âhire : Yeniçağ.
Kurun-ı ulâ : İlkçağ.
Kurun-ı vusta : Ortaçağ.
Kuvve-i berriye : Kara kuvveti.
Kuvve-i kutsîyye : Ermişler kuvveti.

— L —

Lâhutî : Tanrı âlemine ait.
Lâyemut : Ölümsüz.
Layık : Yaraşır.
Lûgayve : Diyalektik.

— M —

Maârif nâzırı : Millî Eğitim Bakanı.
Maâzallah : Allah korusun.

Mâbet : Tapınak, ibadethane.
Mâderzâd : Anadan doğma, yaradılıştan.
Ma'dûd : Sayılmış, sayılı.
Mahallî garazkârlık : Yerli düşmanlık.
Mahlas : Takma-ad.
Mahlûk : Yaratılmış, yaratık.
Mahsus : Özgü, özellikle.
Makûsiyet : Terslik.
Ma'lûl : İlletli, hastalıklı.
Mamafih : Bununla birlikte.
Mamur : Bayındır.
Mamure : Medeniyet dairesi. Bayındır yer, bayındırlık.
Manzume : Takım, sıra, dizi, sistem. Aynı düzene bağlı.
Mâni : Engel, önleyici.
Masûn : Korunan, korunmuş.
Mâşer : Aynı kamu duyuncunu taşıyan bir dinden, bir dilden, bir sanattan olan topluluk.
Mâşerî : Kollektif, topluluğun olan, ortak.
Mâşerî vicdan : Kollektif şuur.
Mazarratlı : Zararlı.
Mazhar : (Bir iyiliğe) Erişmiş, erişen.
Mazi : Geçmiş.
Mebni : —den dolayı,— den ötürü. Bina olunmuş, yapılmış, kurulmuş.
Mecmû : Toplam, bütün, hepsi.
Mecmua : Toplanıp biriktirilmiş ve düzenlenmiş şeylerin tümü.
Medhâr : Depo.
Medine : Şehir, site.
Mefhum : Kavram.
Mefkûre : İdeal, ülkü.

Mehaz : Kaynak, bir şeyin alındığı yer.
Meleke : Alışkanlık, yatkınlık.
Memdûh : Övülen.
Menâkıb : Menkıbeler.
Menbâ : Kaynak, bir şeyin çıkış yeri.
Menfâ : Sürgün yeri.
Menkıbe : Tarihî bir temele dayalı olağanüstü nitelikte serüven.
Menzilet : Aşağı derece, dereka.
Meratib : Mertebeler, dereceler, makamlar.
Merbutiyet : Bağlılık.
Merhale : Mesafe, aşama, konak.
Mesâbe : Derece, yerinde, değerinde.
Meserret : Sevinç.
Meskûkât : Eski paralar.
Mestûr : Örtülü, saklı, kapalı.
Meşbû : Dolmuş, dolu, doygun.
Meşgul : Bir işle uğraşan.
Meşîme : Dölyatağı, etene, son.
Meşrut : Şartlı.
Meş'um : Uğursuz.
Mevlid : Doğma. Bir kimsenin doğduğu yer.
Meyyâl : Eğilimli, eğingen.
Meyus : Umutsuz, karamsar, ye'se düşmüş.
Meziyet : Bir kişi veya nesneyi benzerlerinden üstün kılan nitelik.
Muâdil : Karşılık, eşit, denk, eşdeğerli.
Muakele : Akıl ve mantığa dayanarak düşünme.
Muakelevî : Rasyonel, aklî.
Muarız : Karşı gelen, zıt.
Muâsır : Çağdaş.
Muâşaka : Sevişme.

Mûcize : Dini onaylamak amacı ve Tanrı'nın buyruğu ile peygamberler tarafından yapılan ve halkı hayrette bırakan olağanüstü işler, tutum ve davranışlar.

Mûdîl : Karışık, karmaşık, çapraşık.

Muganni : Şarkı söyleyen.

Mugayır : Aykırı, uymaz.

Muhal : Gerçekleşmesi mümkün olmayan.

Muhalliyetülhava : Boşaltac.

Muhavvil-ül'ahval : Hal, durum değiştirme.

Muharref : Değiştirilmiş, anlamı değişmiş.

Muhâtara : Korkulu durum, tehlike.

Mukaddes : Kutsal.

Musahabe : Konuşma, sohbet.

Muttasıl : Aralıksız, bitişik.

Mu'tekif : Bir yere kapanıp ibadetle uğraşan.

Muvaşşâh : Süslü.

Mübâreze : Vuruşma, savaşma.

Mübeşşir : Müjdeleyen.

Mübdi : Yaratan. Yeni bir şey bulan, söyleyen.

Mücehhez : Hazırlıklı, donanmış.

Müdavim : Bir yere devam eden.

Müddeâ : İddia olunan şey.

Müfid : Yararlı.

Müftekır : Bağlı.

Müktesep : Kazanılmış, edinilmiş.

Mülhem : İlham olunmuş, içe doğmuş.

Mümânaat : Bir şeyin yapılmasına engel olma.

Mümeyyiz : İyiyi kötüden, doğruyu eğriden ayırt edebilen kimse.

Mümtaz : Üstün tutulmuş.

Münâfi : Aykırı, uymayan. Zıt.

Münebbih : Uyarıcı, uyandırıcı.

Münhasır : Sınırlanmış, ayrılmış.
Münkalip : Başka bir şekle çevrilmiş, dönüşen.
Mürebbi : Eğitici, yetiştirici, eğitmen.
Mürekkep : Bileşik, oluşmuş.
Mürüvvet : Yiğitlik, kişilik. İyilikseverlik.
Müsebbip : Bir şeyin olmasına sebep olan, yapılmasına yol açan.
Müsellâh : Silâhlı, silâhlandırılmış.
Müstakar : Kararlı, durulmuş.
Müsta'rib : Sonradan Araplaşmış.
Müstefit : Yararlanmış.
Müstefreşe : Odalık, metres.
Müstenid : Bir şeye dayanan.
Müstevli : Ele geçiren, bir yeri zapt ve işgal eden.
Müşabehet : Benzeme, başka bir şeye benzeyiş.
Mütaahhir : Sonraki, sonra gelen.
Mütaazzı : Organize, organlaşmış.
Mütecânis : Bir cinsten, bir örnek olan, türdeş.
Mütefekkir : Derin felsefî düşünceleri olan kimse. Düşünür.
Mütekâmil : Gelişmiş, olgunlaşmış.
Mütekâsif : Yoğunlaşmış, sıklaşmış, koyulaşmış, toplaşmış.
Mütesânit : Dayanışma, dayanışık.
Müteselsil : Zincirleme.
Mütevakkıf : Gerçekleşmesi ancak bağlı olduğu şeyle mümkün olan.
Müvellidülmâ : Hidrojen.
Müvellidülhumûza : Oksijen.
Müzehheb : Altın suyuna batırılmış. Yaldızlaşmış.

— N —

Nail : Erişmiş.
Nahiv : Sentaks.
Nâkâfi : Yetersiz, yetmez.
Nâkıs : Eksik, kusurlu.
Nakîse : Eksiklik, kusur, ayıp.
Nâm : İsim.
Nazari : Teorik.
Nazariyat : Kuramlar, görüşler. Bir bilimin bilgi kısmı.
Nehc : Usul, yol.
Nezr : Adamak, adak.
Nikbin : İyimser.

— P —

Pâyân : Son
Pîşva : Önder, öncü.

— R —

Rapt-ı kalb etmek : Gönül bağlamak.
Raks : Oynama, dans etme.
Rekzetmek : Dikmek.
Revakî revakiye : Stoik (Zenon felsefesinin adı).
Reybî : Şüpheci.
Riayetkâr : Saygılı.
Ruhiyat : Psikoloji.
Rübabîlik : Rebabcılık, sazcılık.
Rüştiye : Tanzimattan sonra orta okullara verilen ad.

— S —

Sâfil : Aşağı, alçak.
Sâdır : Çıkan.
Sâi, sây : Çalışma, emek.
Sakîl : Ağır, kaba.
Sâlisen : Üçüncü olarak.
Sâniyen : İkinci olarak.
Sarf : Gramer.
Seciye : Karakter.
Sekinet : Rahat, dinlenme. Kafa dinçliği, yürek rahatlığı.
Selika : Güzel söyleme ve yazma yeteneği.
Serflik : Kölelik.
Serpûş : Başa giyilen şey.
Sevk-i tabiî : İçgüdü.
Sirayet : Geçme, bulaşma.
Siret : Davranış ve hareket. Tabiat, ahlâk.
Sudur : Olma, meydana gelme.
Sukût : Düşme.
Suitesadüf : Kötü rastlantı.
Sulta : Otorite.
Suver-i zihniye : Zihnî tasavvurlar, düşüncede tasarlanan şeyler.

— Ş —

Şamil : İçine alan, kaplayan, kapsayan.
Şari' : Kanun yapıcı, şeriat koyan.
Şe'niyyet : Realite, gerçeklik.
Şetâret : Şenlik.
Şeriat : Kur'an ayetlerine dayanan Müslümanlık yasası.
Şifahî : Sözlü.
Şimendifer : Demiryolu. Tren.

— T —

Taaddüd-i ezvâc : Bir kadının birkaç erkekle evlenmesi.
Taaddüd-i zevcat : Bir erkeğin birkaç kadınla evlenmesi.
Taalluk : İlgili olma.
Taâm : Yemek.
Tâbi : Bağlı, bağımlı.
Tabil : Doğal.
Tâbir : Deyim.
Tahaccur : Taşlaşma.
Tahakküm : Dileğince hükmetme, zorbalık etme.
Taharrî : Arama, araştırma.
Tahavvül : Değişme, dönüşme.
Tahlil : Çözümleme.
Tahtelbahir : Denizaltı.
Tahrim : Dince yasak edilme, haram kılma.
Taife : Tayfa, küçük topluluk, kavim.
Taksim-i a'mâl : İşbolümü.
Takyid : Bağlı kılma, kısıtlama.
Talâkat : Düzgün söz söyleme kolaylığı.
Tâli : İkinci derecede olan, sonradan gelen.
Tamik : Derinleştirme, inceden inceye araştırma.
Tâmim : Genelge, genelleme.
Tarik : Yol.
Tas'ib : Güçleştirme.
Tasannu : Bir şeyi olduğundan daha değerli gösterme, yapmacık.
Tasnif : Sınıflama, sıralama, bölümleme.
Tarif : Tanım, tanımlama.
Tazip : Azaba sokma, üzme.
Teali : Yücelme, yükselme.
Teamül : Yapılagelen iş, gelenek.
Tearuz : Çatışma, zıtlık.

Tebcil : Ululama, kutsama.
Tebessüm : Gülümseme.
Tecelli : Görünme, belirme.
Tecelligâh : Görünme yeri.
Tecessüd : Cisimleşme, gövdeleşme.
Tecessüs : Görme, anlama merakı. Gözetleme.
Tedric : Azar, azar ilerleme.
Tefahur : Övünme.
Tefavüt : Ayırım, iki şey arasındaki ayrılık.
Tefsir : Yorum.
Tehâlük : Can atma, çok isteme.
Tehzib : İslah etme, düzeltme. Temizleme.
Tekâmül : Gelişme.
Tekevvün : Oluş, var olma, oluşma.
Telâkki : Anlayış, görüş.
Telezzüz : Lezzet duyma.
Tel'in : Lânetleme.
Temâyüz : Sivrilme, seçkinleşme.
Temdin : Medenileştirme.
Temeddün : Medenleşme, uygarlaşma.
Temessül : Benzeşme.
Tenakuz : Anlam aykırılığı, çelişki, çelişme.
Tenebbüt : Bitkilenme.
Tenevvü : Çeşitleme, çeşitlilik.
Tenmiye : Nemalandırma, üyütme, geliştirme.
Terakki : İlerleme, yükselme.
Tesâdüm : Çarpışma, vuruşma.
Tesâlüp : Irk karışımı.
Tesânüd : Dayanışma, omuzdaşlık.
Tesettür : Örtünme, erkekten kaçma.
Teslihât : Silahlanma araçları.
Tevafuk : Uygunluk.
Tevcih etmek : Yöneltmek.
Tevsim : Adlandırma.

Tezekkür : Hatıra getirme, bir sorunu konuşma.
Tezyin : Süsleme, bezeme.
Timsal : Simge, sembol.
Tufeyli : Asalak, sığıntı.

— U —

Umde : Prensip, ilke.
Unsur : Öğe, kök, esas.
Usul : Yöntem, metod, yol, biçim.
Uzvî tesânüd : Organik dayanışma.

— Ü —

Üf'ule : Fonksiyon, görev.
Ümmet : Bir peygambere inanların tümü.
Ümmî : Okuyup yazması olmayan.
Ümitvar : Umutlu.
Üstûre : Mit, mitoloji.

— V —

Vâbeste : Bağlı.
Vaız : Din açısından yapılan konuşma, dinsel görüşle verilen öğüd.
Vaiz : Vaız eden kimse.
Vâkıa : Olmuş iş, gerçi, gerçekten.
Vasıf : Nitelik.
Vasıl : Ulaşan, varan.
Vazetmek : Ortaya koymak.
Vâzih : Belli, açık.
Vecid, vecd : Yüksek heyecan.
Veçhile : Biçimde, gibi, üzere.

Velâyet : Başkasına söz geçirme.
Velûdiyet : Doğurganlık.
Vusul : Ulaşma, varma.

— Y —

Ye's, yeis : Üzüntü. Umutsuzluktan doğan karamsarlık.

— Z —

Zabit : Subay.
Zâhid : Dinin yasakladığı şeylerden sakınıp, buyruklarını yerine getiren.
Zahife : Sürüngen.
Zahiren : Açıkça, görünüşe göre, görünüşte.
Zâil : Ortadan kalkan, dinen, geçen.
Za'füddem : Kansızlık.
Zan : Sanı.
Zevi'l-erham : Mirasta belirli pay sahibi olmayan kısımlar.
Zilhicce : Arabî takviminin on ikinci ayı.
Zilkade : Arabî takviminin on birinci ayı.
Ziynet : Süs.
Zuhur : Ortaya çıkma, görünme, baş gösterme.
Zulmet : Karanlık.
Zu'm : Zan, sanı.
Zühd : Her çeşit zevke karşı koyarak kendini ibadete verme.
Zühdi : Zühdle alakalı.
Zü'l-ma'işeyn : Hem karada, hem suda yaşayabilen, iki yaşayışlı.
Zürriyet : Nesil, kuşak, soy.

SATIŞ VE DAĞITIM YERİ: İstanbul'da Devlet Kitapları Müdürlüğü ve İllerde Milli Eğitim Bakanlığı Yayınevleri

M.N.6567 50 T.L.

Baskı : Polat Ofset