

Yeni Başlangıç

Cumartesi günleri çıkar * Yıl: 2 - Sayı: (27) - 2 * 8/Temmuz/1950

Sahibi ve Yazı işlerini fiilen idare eden: Mustafa Büyükalp * Fiyatı: 25 kuruş * Abone: Yıllığı 12 - 6 aylığı 6 lira * Adres: Çemberlitaş Cami Sokak No: 59 İst. Tel: 21131 * Dizgi ve Baskı: Osmanbey Matbaası.

Arapça Ezan

Yazan:

Aziz Nesin

Ezanın Arapça okunması, mücerret olarak ele alınır, inkılâba zıt ve aykırı olmadığı sanılır. Nitekim; «Ezân Arapça okunmuş, Çince okunmuş, bunlardan ne çıkar!» diyen münevverlere rastlanmaktadır. Hatta, laik bir devlet olduğumuza göre, İslâm cemaatinin de vicdan hürriyeti gözönünde tutularak, Arapça ezân okunmasının daha doğru olduğunu söyleyenler görülmektedir. İş bununla da kalmıyor. Ezânı Türkçe okutturmuş olduğu için, memleketteki en müsbet hareket olan Atatürk inkılâplarını yerenler bile görülüyor. Bunlar: «Minarede ezân Türkçe okunurken, cami içinde kur'anın Arapça okunmasını, Arapça tekbir getirilmesi esasen bu işin ne kadar gülünç olduğunu gösterir!» diyorlar.

Evvelâ Türkiyenin lâik olduğuna inanmak bir hayli güçtür. Devlet müesseseleri içinde, «Diyânet İşleri» ve İslâmî bir müessese olan (Vakıflar İdaresi) yer aldıkça ve bu müesseseler masraflarını devlet bütçesinden yaptıkça, Türkiye Devletinin lâik olduğu nasıl kabul edilebilir? Devletimizin laiklik vasfı, çeyrek asırdır kağıt üstünde kalmış bir şekilden ibarettir.

Demokrat Parti hükümetinin, iktidara geçer geçmez, ilk iş olarak ele aldığı Arapça ezana ilk itiraz edenler sâkat hükümet partisi olan Halk Partililer oldu. Falih Rifki «Cumhuriyet» teki makalesi ile, Peyâmî Safa. «Ulus» taki fıkralar ile Arapça ezâna karşı koydular. Bu iki politikacı yazardan Peyâmî, şöyle diyor:

«İkinci merhaleyi geçerken, bu yasaklardan bazıları gevşemeğe yüz tutmuşsa, bundan inkılâpçılarımızın tasallanmaları için de sebep yoktur. Avrupa kafası, herşeyden evvel, sağ veya sol taassubu, ayıplar.

Ben, samimî müslümanım. Yazı hayatına girdiğim otuz üç yıl içinde aksine delil olabilecek tek kelime söylemedim ve yazmadım.

Fakat bizim lâikliğimiz, ilk merhalesinde, bu yasaklara muhtaçtı. Fransa İhtilâlinin hırçınlıkları ve hoyratlıkları yanında bizimkinin itidaline yobaz bile hayran olmalıdır.»

Evvelâ Peyâmî'nin din aleyhinde yazmamış olması, onun müslüman olduğunu isbata kâfi değildir. Çünkü yalnız müslümanlar değil, bütün din mensupları, hayat ve hareketleri ile ölçülürler. Peyâmî'nin malûm geçmişi ve şimdiki hayatını, yalnız müslümanlığa değil, semâvî dinlerden hiç birinin kitabına sokmanın imkânı yoktur. Bugün kendilerini «samimî müslüman» diye takdim eden, hatta Arapça ezânı kabul edenler de, hayatları boyunca müslümanlığın hiç bir farizesini yerine getirmeyip tamâmîle bunun aksini yapmış insanlardır. Binaenaleyh, onların din taraftarlığı, eskidenberi bilinen, halk tavlama numaralarından bir yenisidir.

Peyâmî, partili bir politikacı olarak, Halk Partisi hükümetlerinin, irtica kuvvetlerine verdiği tâvizlerden «türbelerin açılışı, bir ilim olmadığı halde, Üniversiteye İlahiyat kürsüsü konulmasını, ilk okullara din dersi yerleştirilmesini, İmam — Hatip Mekteplerinin açılışını, hafız kurslarını» haklı bulduğu halde, Demokrat Parti hükümetinin Arapça ezâna müsaadesine hücum ediyor.

Bu şaşılacak, yahut da hiç şaşılmıyacak bir tezattır. Halk Partisi ve yazarları şunu bilmelidirler ki, bu son Arapça ezan hareketi, Halk Partisi hükümetlerinin 1938 denberi irtica verdikleri taviz zincirinden yalnız bir halkadır. Ve bugünkü gidişi ile, bu tavizlere devama da mecbur olacaklardır. O halde, Halk Partisinin ve onun yazarlarının gayreti, bu şekilde irtica memnun etmek fırsatını ellerinden kaçırmış olmanın verdiği kıskançlıktan başka bir şey değildir!

Peyâmî'nin dediği gibi, acaba onun anladığı mânada Atatürk inkılâbının ikinci devresi memleketi gelmiş midir?..

Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi, ezânın Arapça veya Türkçe okunuşu, o kadar önemli bir olay değil midir? Eğer mücerret olarak meseleyi ele alırsak, böyle düşünenleri belki haklı bulabiliriz. Fakat, biz bulutlar üstünde değil, bir memleketin toprakları üstünde, ve tak-

(Devamı: 2 nci sayfa)

Dünya Analarına Çağrı!

Siz kavganın dışında kalmayın. Günahsız çocuklarımız adına, bütün halkların geleceği adına, sizi, barış mücadelecilerinin kuvvetleri ile birleşmeğe davet ediyoruz!

(Desen: Kemal SÖNMEZLER)

Lidis köyünden kadınların yükselttiği barışçı ses

Yazan: Y. JOYE

Çeviren: A. BARIŞCI

Lidis: Tarlaların ortasında, hafif bir toprak kabarıntısı üzerinde çıplak bir saha. Yeryüzünde yükselen hiçbir şey, bir tek duvar bile yok. Köyün eski meydanı, ancak basılmış ve düzleşmiş top rağında tanınıyor. Kilisenin temellerinden başka bir şeyi kalmamış. Ne bir kiremit, ne bir tahta parçası. Yalnız küçük bir müzenin vitrininde felâkatten öncesine ait bazı şeyler: Esnaftan birinin ismini taşıyan bir kaç plâka, kırık bir iki fincan, kap kacak, demir parçaları ve Kladno'da maden kuyusundan çıkarken yakalanarak meydana kurşuna dizilen işçilerin kanlı elbiseleri.

Halbuki, burada vaktiyle tipik bir Çek köyü vardı: Biçimsiz bir kilise ve onun etrafında aydınlık evler, bir dere ve içinde kazların yüzüğü bir göl. Evlerin civarında bahçeler ve ağaçlar bulunurdu. Aileler sakin ve rahat bir hayat yaşarlardı. Küçük köylüler, ziraat ve maden işçileri her gün yakındaki Kladno'ya giderlerdi...

Nihayet 1943 Haziranının o korkunç felâketi geldi. Barbar Naziler tarafından her şey mahvedildi. Bu gaddar adamlar köyün ahalisini kurşuna diziyorlar, anaların kucagından evlatlarını zorla çekip alıyorlar, kadınları ve çocukları toplama kamplarına gönderiyorlardı.

Gidenlerden yüzlercesi bir daha gelmedi. Hiç bir iz bırakmaksızın ortadan kayboldular. Yalnız bu neş'eli çocuklardan bazılarının fotoğrafları şimdi bir müzenin vitrininde, seyredenleri ürpertiyor.

Şimdi yeni yapılmış olan köyde oturan, harpten sağ çıkmış an ve çocuklar, o korkunç günün yıldönümü münasebetiyle kardeşlerinin, oğullarının, babalarının, kocalarının müşterek mezarı başında toplanmışlar... Şu anda kocalarının gözleri önünde öldürüldüğünü, çocuklarının ellerinden alındığını, evlerinin yerle bir edildiğini hatırlayan bu kadınların ızdırabı ne kadar yüküttür! Bunca felâkete onlar nasıl tahammül edebildiler?

Orada, mezarın başında, sade ve vâkur duruyorlar. İçlerinden bazıları sessice hıçkırıyor. Katliâmın bu sekizinci yıldönümü gününde dünyanın bütün kadınlarına, bütün annelerine bir ikaz ve ızdırab haykırışı gönderiyorlar.

(Devamı: 2 nci sayfa)

FELSEFE DERSLERİ

Birinci Bölüm

Felsefenin Ana meselesi

1 - FELSEFE ETÜDÜMÜZE NASIL BAŞLAMALIYIZ?

Giriş kısmımızda bir çok kere diyalektik materyalizm felsefesinin Marksizm'in temeli olduğunu söylemiştik.

Gayemiz bu felsefeyi incelemektir; Fakat, bu hedefe varmak için derece derece ilerlememiz lâzım geliyor.

Diyalektik materyalizm dediğimiz zaman, önümüze iki kelime çıkıyor; materyalizm ve diyalektik. Bu demektir ki, bahis konusu ettiğimiz maddecilik, diyalektik'tir. (Diyalektik olmayan maddecilikler de vardır). Çünkü; biliyoruz ki, Marks ve Engels'ten evvel de maddecilik vardı. Fakat On dokuzuncu yüzyılın keşifleri yardımıyla bu materyalizmi değiştirerek diyalektik materyalizm şekline koyan onlardır.

Materyalizmin modern şeklini gösteren «Diyalektik» kelimesini daha sonra inceliyeceğiz.

Fakat madem ki, Marks ve Engels'ten evvel materyalist filozoflar vardı, (meselâ On sekizinci yüzyılda Diderot) ve madem ki, bütün materyalistler arasında müşterek noktalar vardır, şu halde diyalektik materyalizme başlamadan önce, materyalizmin tarihini gözden geçirmeliyiz. Aynı zamanda materyalizmin karşısına çıkarılan görüşlerin (conception) neler olduğunu bilmemiz lâzımdır.

★

2 - DÜNYAYI İKİ TÜRLÜ İZAH.

Felsefenin «en umumî meselelerin incelenmesi» demek olduğunu ve dünyayı, tabiatı, insanı izahı kendine hedef tuttuğunu söylemiştik.

Bir burjuva felsefe kitabını açsak, oradaki felsefe çeşitlerinin çokluğu karşısında şaşırıp kalırız. Bunlar sonu (İzm) le biten az veya çok karışık kelimelerle adlandırılmışlardır: Kritisizm, evölüsyonizm, en-

5 - FELSEFENİN ANA MESELESİ.

Her birimiz, öldükten sonra ne olacağımızı, dünyanın nerden geldiğini, arzın nasıl teşekkül ettiğini kendi kendimize sormuşuzdur. Ezeli bir varlığı kabul etmek bize güç gelir. İnsanlar bir zamanlar hiç bir şeyin bulunmadığını düşünmek temayülündedirler. Bu yüzdendir ki, dinin söylediklerine kolay inanılır: «Ruh yokluk ve karanlıklar üstünde seyrediyordu... Sonra madde yaratıldı.» Aynı şekilde kendi kendimize düşüncelerimizin nerde bulunduğunu sorarız: böylece madde ve ruh, beyin ve düşünce arasındaki münasebetler meselesi ortaya çıkar. Sualî çok başka şekillerde sorabiliriz. Meselâ; irade ve iktidar arasındaki bağlar nelerdir? İrade burada ruh, düşünce, iktidar ise mümkün olan şey, varlık madde demektir. «İçtimai şuur» ve «İçtimai hayat» arasındaki münasebetler meselesiyle de sık sık karşılaştığımız olur.

Şu halde, felsefenin ana meselesi farklı görünüşler altında karşımıza çıkmaktadır; mühim olan, bu madde ile ruh arasındaki münasebetler meselesinin ele alınış tarzına dikkat etmektir. Zira biliyoruz ki, bu münasebetler babındaki sualin ancak iki cevabı olabilir.

- 1 - İlmî cevap,
- 2 - İlmî olmayan cevap.

6 - İDEALİZM, MATERİYALİZM.

Böylece filozoflar bu mühim mesele karşısında vaziyet almak mecburiyetinde kaldılar.

Dünya ve kendileri hakkında hiç bilgileri olmayan, tabiate karşı koacak her türlü teknik vasıtalarından mahrum bulunan, tamamıyla cahil ilk insanlar, onları hayrete düşüren her şeyi tabiat üstü varlıklarla atfediyorlardı... Rüyalılarında dostlarının ve kendilerinin yaşadığını gördüklerinden her insanın iki hayata sahip olduğu kanaatine vardılar. Bu çifte hayat fikriyle karışan zihinlerinde düşünce ve ihsasların

kendi vücutlarının eseri değil, bu vücutta bulunan ve ölüm anında onu terkeden bir ruhun eseri [*]

Neticede, ruhun ölmezliği ve madde dışında bir hayat imkânı fikri doğdu.

Yine, ilk insanlar âcizdiler; anhyamadıkları, geri teknikleri yüzünden alt edemedikleri (nebatların yeşermesi, fırtınalar, feyzan vesaire) gibi hâdiseler karşısında endişeleri büyüktü; işte bu yüzden korktukları ve izah edemedikleri bu kuvvetlerin ardında çok kudretli varlıkların, ruhların iyi veya kötü fakat her halde kaprisli «Allah» ların bulunduğu kanaatine vardılar.

telektüalizm, vesaire.. Bu çokluk, kargaşalığı doğurmaktadır. Zaten burjuvazinin de istediği budur. Fakat biz bütün bu sistemler arasından iki büyük cereyan, taban tabana zıt iki görüş ayırabiliriz:

- a) İlmî görüş,
- b) İlmî olmayan görüş.

3 - MADDE VE RUH.

Filozoflar dünyaya tabiata, insana ait, kısacası bizi çevreleyen şeyleri izaha kalkıştıkları vakit tefrikler yapmak zorunda kalmışlardır. Biz bilebiliriz ki, bir yanda maddî olan, görüp dokunabildiğimiz şeyler, diğer yanda görmediğimiz, dokunamadığımız, ölçemediğimiz başka şeyler vardır: fikirlerimiz gibi.

Şu halde şöyle bir sınıflama yapalım: Bir yanda maddî şeyler; diğer yanda maddî olmayan, fikir, ruh, düşünce plânındaki şeyler.

İşte böylece filozoflar madde ve ruh'la karşılaşmış olurlar.

4 - MADDE NE, RUH NEDİR?

Varlıkların maddî ve manevî oluşlarına göre sınıflamalarını umumî olarak gördük.

Fakat hemen söyleyelim ki, bu sınıflama çeşitli şekiller altında ve çeşitli kelimelerle yapılır.

Böylece ruh yerine düşünce, fikir, şuur vesaire diyoruz. Aynı surette maddeyi kastederek tabiat, kâinat, dünya, varlık diyebiliriz.

Yine aynı şekilde, Engels Ludwig Feuerbach adlı kitabında varlık ve düşünceden bahsederken varlığı madde, düşünceyi ruh karşılığı olarak kullanılır.

Biz düşünce veya ruhu, varlık veya maddeyi tarif ederken şöyle diyeceğiz:

Düşünce, bizi çevreleyen âlemden edindiğimiz fikirlere, bu fikirlerin bazıları ihsaslarımızdan gelir ve maddî varlıklara tekabül ederler; Allah, felsefe, sonsuzluk ve bizzat düşünce gibi diğer fikirler ise maddî varlıklara tekabül etmezler. Burada belirtmeğe mecbur bulunduğumuz esas şey, gördüğümüz ve hissettiğimiz için fikirlere, düşüncelere, hislere sahip olduğumuzdur.

Madde veya varlık ihsas ve idraklerimizin bize gösterdiği ve tanıttığı nesnedir: umumî bir deyimle bizi çevreleyen «dış âlem» dediğimiz şeydir. Misâl: Elimdeki kâğıt yaprağı beyazdır. Onun beyaz olduğunu bilmek bir fikirdir ve bana bu fikri veren duygularımdır. Fakat madde bizzat kâğıttır.

İşte, filozofların varlık ve düşünce, yahut madde ve ruh, yahut şuur ve beyin arasındaki münasebetlerden bahsetmeleri hep aynı meseleye taallük eder ve mânası şudur: Madde veya ruhtan, varlık veya düşünceden en ehemmiyetli olanı, diğerine hükmeden hangisidir; ve nihayet ilkin varolan hangisidir? İşte buna felsefenin ana meselesi diyoruz.

Yine ilk insanlar Allahlara, insanlardan daha kudretli varlıklara, inanıyorlardı, ama, onları insan veya hayvan şeklinde, maddî varlıklarımsı gibi tasavvur ediyorlardı. Ancak çok sonraları ruhlar ve Allahlar (daha sonra Allahların yerini tutan tek Allah) saf ruh (vücutsuz ve maddesiz) olarak düşünüldüler. O zaman kendi kendine mahsus ve varolmak için vücuda ihtiyacı bulunmayan ruhların mevcudiyeti fikrine gelindi.

Dünya Allah tarafından mı yaratıldı, yoksa ezeldenberi var mıydı?

Bu suale şu veya bu şekilde cevap verişlerine göre, filozoflar iki büyük kısma ayrılıyorlardı [**].

İlmî olmayan izaha uyararak, dünyanın Allah tarafından yaratıldığını kabul edenler, yani ruhun maddeyi yarattığını söyleyenler, idealizm cephesini teşkil ediyorlardı.

Dünyayı ilmî olarak izaha çalışan ve tabiatın, maddenin esas unsur olduğunu düşünenler ise, materyalizmin çeşitli mekteplerine mensup buluyorlardı.

Esasta bu iki izahın, yani idealizm ve materyalizmin bundan başka bir mânası yoktur.

O halde idealizm ve materyalizm, felsefenin ana sorusuna verilen iki zıt ve düşman cevaptır.

İdealizm ilmî olmayan dünya görüşü, materyalizm ise ilmî dünya görüşüdür.

Bu söylediklerimizin delillerini daha ileride göreceğiz; fakat daha şimdiden söyleyebiliriz ki, madenler, taşlar, toprak gibi düşüncesiz ve cansız cisimler olduğu halde bunun aksine, yani cisimsiz, vücutsuz ruhi mevcudiyetlere rastlamıyoruz.

Bu bahsi kat'î bir hükme bağlamak için şunu söyleyelim. Nasıl oluyor da, insan düşünüyor? Sualine ancak tamamiyle birbirinden farklı ve taban tabana zıt iki cevap verilebilir:

1 - inci cevap: İnsan bir ruha sahip olduğu için düşünür.

2 - inci cevap: İnsan bir beyne sahip olduğu için düşünür.

Yukarıdaki cevaplardan birini veya diğerini kabullenişimize göre, bu sualden çıkan meselelere baş başka çözümler vermeğe mecburuz.

Cevabımıza göre de, ya idealist veya materyalist olacağız.

[*] Friedrich Engels: Ludwig Feuerbach ve Alman klâsik felsefesinin sonu s; 14. Ed. Soc. 1946

Oku :

F. Engels: Ludwig Feuerbach, kısım II. «İdealizm ve Materyalizm» sahife: 14. ve sonrası (Edit, Soc. 1946)

