PROF. MEHMED ALİ AYNİ

ATEİZM
AYNASINDA
TEVFİK FİKRET

Sadeleştiriren
Doç. Dr. Ethem CEBECİOĞLU

YENİ ÇİZGI

ANKARA 1997
İÇINDEKİLER

Önsöz V
Giriş VII
Tarih-i Kadın’e Cevap 1
Hak ve Kuvvet 8
Hiçin Anlamsızlığı 12
Ahiret Hayatı 13
Hayatın Başlangıcı Meselesi 14
Ölüm Yok Olmuş mı dur? 17
Bilemeyiz 20
Hısrın Aldanışı, Aklın Düzeltmeleri, Kalbin Haber Vermeleri 21
İşyan 33
Geçmişle Şimdiyi Kıyâs: Ahlâki İlerleme 37
Genel Barış 40
Allah’a Savaş Açma Sapıklığı 42
İbret 45
“Tarih-i Kadın” Yazarının Şüpheleri 46
Şüphecilik Nedir? 49
Şüpe 52
Şüphelinin Beden Üzerindeki Etkileri 53
Şüphelinin Zihni Etkileri 53
Şüphelinin Ahlâki Etkileri 54
Şüphelinin Sosyal Sonuçları 54
Kötümuşerlik (Pessimizm) 56
Tanrıtanimazlık 67
ÖNSÖZ

Geçmişte olduğu gibi günümüzde de ateizm yine varlığını sürdürmekte, bu görülen tosit görüş karşı çıkamakta ve aralarında tartışma yine devam etmektedir. Tartışmanın genel çizgileri eskiden ne ise, şimdi de hemen hemen odur. Bundan seksen beş sene önce yapılan bu tartışma, İşte bu yönü ile, günümüz “bunalım insanı’na yararlı olacaktır.

Kültür tarihimizdeki bu tür ilginç tartışmalar, hiç şüphesiz şimdi ve gelecekte yapılacaklara, belli bir bakış açısı sağlayacak onları yönlendirecek, çok boyutlu bir kapasiteyi muhtevâsında taşımaktadır.

Kültür fakirliğinin ivme kazandığı bu dönemde, sadeleştirme mesini yaparak yayına hazırladığımız bu kitap, öyle sanıyoruz ki, bahsi geçen konuda bir açıqi kapatma fonsiyonunu içra edecekdir.

Yaptığımız bu sadeleştirme çalışmasında, beşeriyet icabı meydana gelmiş hatalarının, okuyucular tarafından eleştirilmesi bizleri memnun edecekdir.

Eserin ortaya çıkışında, önemli tavsiyelerde bulunan değerli dostumuz Hacı Gedikli Beyefendiye şükranlarımızı arzederiz.

Başarı Allah’tandır.

02.IX.1996/Ankara

Ethem Cebecioğlu
GİRİŞ

Eserini sadeleştirdiğimiz Mehmet Ali Ayni, devrinin önemli edebi siması Tevfik Fikret ile bir tür hesaplaşmağa girmiş bulunmaktadır. İki felsefeciler, ikincisi edebiyatçı olmak üzere fikri tartışma alanında karşı karşıya gelen bu iki entelektüeli, hayati ve eserleri bakımından kısaça tanıma-yı çalışalım.

MEHMET ALİ AYNİ
(D. 25 Şubat 1868 / Ö. 29 Kasım 1945)

VI

1933’de İstanbul Üniversitesi’nde ordinaryus profesör oldu ve 1935 te Üniversite’den emekliye ayrıldı.

Felsefe alanında tenkid yazıları yayınlanan Mehmet Ali Ayni ele alıp sadeleştirdiğini yaptığı bu eserinde, Tevfik Fikret’i şüphecilik, kötümserlik ve ateizm açısından ciddi biçimde felsefi, dini ve ilmi bir tahille tabi tutmuştur.

Kendisi Vahdet-i Vücud telâkkisine inanmış ve bunun ötesinde, tasavvufa teorik olmanın ötesinde pratik anlamda temasa geçmiştir. Carl VETT adlı bir Danimarkali sos-yologun Dervish Diary (Los Angeles 1953) adlı hâlattınlän, onun, Kelâmi Dergâhi postınılığı Muhammed Es’ad Erbil adlı bir mãoeviyat önünde müntesib olduğunu âğ-reniyoruz.

Özellikle, “Şeyh-i Ekber’i Niçin Severim?” adlı eserinde, Muhyiddin İbn Arabî’ üzerinde yaptığı tahliller, onun tasavvufa duydugu sevgiyi gösterir.

Ayni 1937 senesinde, İstanbul Kütüphaneleri Tasnif Komisyonu Başkanlığını ifa etmiştir. Ölüm tarihi 29 Kasım 1945 olan Mehmet Ali Aynin cesitli eserleri vardır. Bun- lar şunlardır:

1. İntikâd ve Mülazahalar
2. Hüaç Bayram Veli
3. Reybîlik, Bedînîlik, Lâilahîlik Nedir?
4. Hayat Nedir?
La Philosophie en Turquie
6. Şeyhi Ekber'i Niçin Severim?
7. Hüccetü'l-İşlâm İmam Gazzâli
8. Türk Azizleri (Bursali İsmail Hakkı)
9. Abdülkâdîr-i Geylanî
10. Mu'allim-i Sani Farabî
11. Türk Mantıkçıları
12. Türk Ahlakçıları
13. Nazari ve Ameli İstatistik
14. Malûmât-ı Nafîa-i Fenniyve
15. Küçük Umumî Tarih
16. Darülfünûn Tarihi
17. İlim ve Felsefe
18. Ruhîyat Dersleri
19. Ahlak Dersleri
20. Taşavvuf Tarihi
21. Tarih-i Felsefe
22. La Quintessence de la Philosophie d'Ibn Arabî
23. Hükm-i Cümhûr
24. Demokrasi Nedir?
25. Milliyetçilik
26. Çeşitli makaleler

TEVFİK FİKRET (1867-1915)

dergide yayınlanan ilk şiir “Hayran” manzumesiyle birlikte edebi alandaki faaliyetlerini yoğunlaştırmıştır. 1899 başlarında Robert Kolej’de aralarılarla hayatının sonuna kadar süreceği Türkçe öğretmenliğine başlamıştır. Servet-i Fünun dergisindeki çabaları sonucu, dönemin tanımlı şair ve yazarlarını bir araya getirmiş, böyle Recâizade’nin uzun zamandır düşündüğü genç elemanlardan kurulu, Yeni, Edebiyat Cephesi teşekkür etmiştir. Bu grup batı hayranlığı ile tanınan yönünün yanı sıra, çeşitli geleneksel değerlerde katı ve kaba pozitivizme dayalı olarak el alıştırıcı bir yaklaşıma ile de ismini duyurmıştır. Bir ara 1898 senesinde kısa bir gözaltı süresinden sonra, içinde yönetime karşı duyoduğu hisleri Yeşil Yurt, Berid-i Ümid ve Bir Mersiye adlı manzûmelerinde dile getirmiştir. Servet-i Fünun Dergisi dışında Maarif Mektebi ile Mütalaâ adlı dergilerde, Nazmî, Mehmed Tevfik, Mehmed Fikret, M.T. Fikret ve Esâd Necib gibi müsteh navbar isimlerle çeşitli şiirler, Tarih gazetesi de çok sayıda makâleleri yayınlanmıştır. 1900 da, çeşitli yerlerde yayınlanan şiirlerini “Rubâb-ı Şîkeste” (Kırk Rubâb) adlı bir kitapta toplararak neşretmiştir. 1901’den sonra köşesine çekilen Tevfik Fikret, 1908’de Meşrutiyet’in edilene kadarı bu dönemde Sis, Sabah Olursa, Mazî, Bir Lahça-i Tahattur şiirlerini yazmıştır.

Ele aldığıımız bu eser, onun “kör bir tesâdûf” ile kainatın oluşumunu ileri sürmesine, yani onun tanrînamazlığına, Felsefeci Mehmet Ali Aynî (Prof) tarafından verilen cevabı ihtivâ etmektedir.

Ancak şu nu da ifade etmek isteriz ki, Tevfik Fikret’in bu şiirine Ahmed Naﬁm vs. gibi diğer düşünürler ve yazarlar da gerekten cevabını vermişlerdir.

Alfred de Musset’in etkisi altında kalan Fikret, siyasî, içtâlâ, kültürel konularına, hatta çocuklara ilgili (Şermin) şiirler yazmıştır.

Kendiyle aynı görüşü paylaşmayan Mehmet Akif Ersoy ile polemiğe giren Tevfik Fikret, 1915 senesinde vefat etmiştir.

Bazı eserleri: Tarih-i Kadîm, Şermin, Rubâb-ı Şîkeste, Rubâb’ın Cevabı, Haluk’un Defteri.

1910’lu yıllarda bastırdığı Tarih-i Kadîm, ateist karakteri olması sebebiyle, büyük yankılar uyanmıştır. Yayınına hazırladığımız bu eserde görüleceği üzere, Tevfik Fikret, her şeyi sorguluyor, her şeyi eleştiriyor. Osmanlıyeti,

Tarih-i Kâdim’E Çevap

(1) Gerçekten Nietzsche, ömrünün yaklaşık son on yılını, ablasinin bakımına alta geçirmişti. Ömrünün sonlarında akını yitiren ve “Allah öldü” diyen bu filozof, delilkete, kendi pişmişini iyicek derekleere düşmüş bulunuyordu. (Hüseyin Aydın, Nietzsche'de Metafizik, Doçentlik tezi, Ankara 1981.)

(2) Sabah Ezanı

Allahü Ekber, Allahü Ekber!
Bir şam-i ulvi: Gıyâ tabi, Hâmus hâmüs eyler ibâdet.
Allahü Ekber, Allahü Ekber!
Bir şam-i nâlân: Gıyâ avâlim, Pinhan u peyda, nevâr ve muzlim,
İmke kezik-i Hâlîk dâım, Allahü Ekber, Allahü Ekber!
Bir şam-i nâlân: Rûh-i avâlim, İmke kezik-i Hâlîk dâım, İmke reşân raşân ibâdet.

Şiirin sadeleştirilmiş şu şekildedir:
Allahü Ekber Allahü Ekber!
Yüce bir susunluk: Sanki tabiatı, Ses sesiz sız ezler ibâdet.
Allahü Ekber, Allahü Ekber!
İnni levâr bir sessizlik: Sanki âlemi, Gizi ve açıq, aydınlik ve karanlık, Sürekli Hallâkî (Yaratici) zikretmekte.
Allahü Ekber, Allahü Ekber!
Yüce bir susunluk: Tabiatın kabri, İnni levâr bir sessizlik: Âlemi rehin, Sürekli Hallâkî (Yaratici) zikretmekte, Ürûperi ıspare ibâdet etmekta.

Tevfik Fikret

Acaba onu böyle inкар ci haykırtan bazı olaylar mı olmuştur? Fakat, ne olursa olsun, Tevfik Fikret, kendisyle, bu denli açık bir çelişkiye düşmemeliydi. Tevfik Fikret, bu şiirinde, tarihi sorguluyor: Tarihi uzun boylu, kuru kemiklil bir heykel bereneti. Bu heykelin başı, geçmişe yani ruya; ayakları da, gelecek denilen heyûlaya sürünyormuş. Heykelin altında altı bin yıllık şuphe buruşukları vardır. Bu heykel, bize, ömek olarak geçmiş zamanı gösteriyor muyuz. Şair sorularına, bir sirtlan mezardan ölü kemikle-rini nasıl çıkarır, o da hatırlarını yoklayarak cevap vermeye başlamış, sürekli çâğlara ait olayların hep felâket ve ölüm yiğintilari olduğunu söylemiş:

"Ne zaman geçse bir ketibe-i sân
Daima rehgüzâra hûn-eşân
Bir bulut sayebâr olur mutlak
Başça, en başça kanlı bir bıyarak
Onu bir kanlı tâc eder takib"

Sonra hunin-i vesâit-i tahrîb
Mizrak, yay, kiteç, topuz, balta
Manc ink, top, suban, tufek arada
Kanlı âmîrleriyle cûnûğu
Sonra artik alay alay ülerâ
Mutlaka bir muzaffer, on mağlub
Çiğneyen hakli, çiğnenen maâyûb

(*) Doğumu Prusya'da Rugen kasasında 15 Ekim 1844 dedir.
Kahre alkış, gurura secde, kerem
Da’f u zillette daima levi’em
Doğruluk dilde, yok dudaklarda
Hayır ayaklarda, şer kucaklarda
Bir hakikat hakikat-ı zencir
Bir belâğat, belâğat-ı şemşir
Hak kavınındır demek şerîrindir
En celi hikmet, ezmeyen ezîr
Her şeref yapma, her seâdet piç
Her şeyin ibtidâsi âhiri hiç
Din şehid ister, asûman kurbân
Her zaman her terafa kan kan.

demîş.

Bu şiirin sadeleştirilmesi de şu şekildedir:

Ne zaman geçşe şanlı bir alay,
Geçtiği her yere süreklî kan saçaçan.
Bir bulut, mutlaka gölgeler.
Başta, en başta kanlı bir bayrak.
Onu kanlı bir tac takip eder,
Sonra kanlı ölüm silahları.
Mizrak, yay, kılıç, topuz, balta,
Mancınık, top, sapan, tüfek arada.
Kanlı komutanlarıyla askerler,
Mutlaka bir muzaffer (gâlib), on mağlub.
Çiğneyen hakî, çiğnenen ayıplanmış.

Kahre alkış, gurura secde, ikrâm.
Zayıfîlik ve alçaklık ile süreklî ikiz.
Doğruluk, dilde, dudaklarda yok.
Iyilik ayaklarda, kötülük kucaklarda.
Bir hakikat, zincir hakikati,
Bir belâğat, kılıç belâğatı,
“Hak güçlündür” demek, kötû kızışindir.
En açık hikmet: “Ezmeyen ezîr”.
Her şeref sahte (yapay), her mutluluk piç.
Her şeyin başlangıcı ve sonu, hiç.
Din şehit ister, gök kurban,
Her zaman, her yerde kan, kan.

“Nekkâre onde, bir müteharrik ocel gibi,
Geçmekte zî vakâr ü tarab mevkîb-i zafer.
Ancak evrene al ile fecr-i ezel gibi,
Fîrak mehâbetinde saçar mevce mevce fer.
Herkes büyük küçük birikir rehgûzârına.
Bir incidâb-î rûh ile, pîr şevk ü ihtîrât.
Gözler dalar güzâri-i satvet-medânna,
İsär eder kudümüne her nazara selâm(1)
Durmaız, yûrür ketîbe-i rahşân-mehharet.
Yüzlerde, sângülerde, kâliciarda berk urur.
Kalma gezîyi geçtiği yerlerde hiss-i sân,
Ba’zan durur selâmına bir kışla någihan;
Bir seyf-i âmirâne parıldar: Selâm dûr!

Sîlîrin sadeleştirmesi:

Davâr önde, hareketli bir dağ gibi,
Zafer alayı çoşkululu ve vaka rî olarak geçmekte.
Ancak evrenine kırmızılığı ile ezelî bir fecir gibi;
Alaylar azametinde dalga dalga ışık saçar.
Çoluk çocuk herkes onun geçtiği yerlerde birikir;
Bir ruh çekiciliği, şevk ve saygı ile dolu olarak.
Gözler dalar, onun ezicî kuvvetli geçişine,
Gelişini her seyredene selâm saçar.
Durmaız yûrür, parlayan ögünç alayı,
Yüzlerde, sângülerde, kâliciarda şimşek çakar.
Onun geçtiği yerlerde şan duygusu uyumaz.
Bazan durur selâmına bir kışla birdenbire,
Bir kılıç emredercesine parıldar: Selâm dûr!

Tevfik Fikret’in muhatabı olan “Tarih-i Kadîm“ (Geç-mişin Tarhi), kılıçtan nefret ediyor. Fakat, bizzat Tevfik Fikret, kılıç için bakınız ne diyor:

“O çelik parçası bir gün ehemmiyyet alır,
Koca bir kavmın olur hâris-i istiklalı
Koca bir memleketin irizi, hayatı, mali
Ona vâbeste kalîr.
O zaman ey ebedî hâmî-i sân-i akvâm,
O zaman sen yed-i kahhâr-i hamîyetede iyân,
Olarak ehl-i ta’addüye verirsin hüsran,
O zaman nûkâm.
Kalbe şevkinle gelir neş’eli bir hiss-i felâh.
Sana baktıkça fahûrâne parıldar gözler.
Sana ey seyf-i müceellâ, sana ey berk-i zafer,
Sana ey şanlı silâh!

Manzumenin sadeleştirmesi:

O çelik parçası bir gün önem kazanır.
Koca bir toplumun bağımsızlık bekcisî olur.
Koca bir memleketin irizi, hayatı, mali,
Ona bağlı kalîr.
O zaman, ey milletin şânının sonszuz koruyucusu
O zaman sen, hamîyetin kahredici elinde görürlür
Olarak, saîdîrânları hüsra ugratırısın.
O zaman mutszuz.
Kalbe şevkinle neş’eli bir kurtuluş duygusu gelir.
Sana öğûnerek baktıkça parıldar gözler.
Sana ey parla kılıç, sana ey zafer şimşegi.
Sana ey şanlı silâh!

(1) Araçça ise r kelimesi, başkasını kendisine tercih etmek anlamına gelirken, bu mısrada aynı manada kullanılmamıştır. Burada dökme, saçma anlamına gelir.
Tevfik Fikret bu “Kılıç” şiirinde samimidir. Onun “Ta-rıh-i Kadım”ine söylettiği fikirler, her nasılsa vici danına uğursuz karanlık bulaştığı bir zamana tesadüf etmiş olmalıdır.

“Hak kavınin demek, şeriirindir
En celi hikmet: Ezmeyen ezilir.”

Bu ne ahmakça, fakat hem çekici, hem de yalan bir söz! Gerçekten Hak, dıştan bakıldıkta, kuvvetle korunur. Fakat:

“Zulmün topu var, güllesi var, kalası varsa
Hakkın da bükülmez kolu, dönmez yüzü vardır.
Göz yumma günesden, ne kadar nuru kararsa
Sönmez ebedi, her geçen gündüzü vardır.”

diyen yine Tevfik Fikret değil mi? Gerçekten Hak bizzat kuvvet olur; Ona galip gelmeye imkân yoktur. Hakkından şüphesi olanlardır ki haklarını kaybederler. Hak ile kuvvet kavramını birbirinden ayırmak, nesneleri sadece dışlarına bakarak değer lendirmekten doğan bir görüş hatasıdır.

HAK VE KUVVET\(^{(1)}\)

Hak yahut manevi kudret, kuvvet yahut cismi ne kudret karşılığıdır. Bousouillet diyor ki: “Hakk’ı karşı hak yok-

\(^{(1)}\) Hak (Truth, Gerçek): Allah; adaletin gerekçidir, kişiye ayırdığı şey; hukukun korunan çıkar; zihindeki nesnenin, dış alemden ortaya çıkmış şekli ile mutabakat hâlinde olması.

“En celli hikmet; ezmeyen ezilir.”

Hayvanlık âleminde geçerli olan bu düsturu, insanlık âlemine geçirmek ne denli yanlış bir düşüncedir. Gerçekten, Sokrat’î Atinalar ezmish, ona baldıran zehiri içirmişlerdi. Fakat, bir de o filozofun olümünü anlatan sayfaları okuyunuz! Hakka kuvvetle inanan o filozofun olümü, bin alçak hayattan üstündür. Onun düşmanlarının gemileri çoktan çürüdür, ad ve izlerinden hiç bir şey kalmadı. Fakat Sokrat’ın adı, dünyadaki bütün üniversitelerde hâlâ saygıyla anılmaktadır. İnsaf ediniz, Sokrat’ın bu durumuna, nasıl ölmek veya ezilmek denebilir?

Gayret edelim de, aramızdaki hayvanlığa ait gelenekleri tamamen kaldıralım. Ancaq, bu husus öyle mi savunur?”

“Her şeref yapma, her sa’âdet pîç
Her şeyin ibtidasi, âhri hîç,”

Tevfik Fikret’in çok önceleri yazdığı “Millet Şarkısı”’nda,
“Dünyada şerfedir yaşatan milleti, ferdi”

hükmünü verdikten sonra, şerfen yapma olduğundan bahsetmesi, hayret edilecek bir değişiklik değil de nedir?

HİÇİN ANLAMSIZLİĞİ

Hayır, her şeyin başlangıcı hiç olmadığı gibi, sonu da hiç değildir. Esasen akıllı bir varlığın hiçbirliği düşünebilmesi imkansızdır. Arkı, böyle bir tasavvuru şiddetle reddeder. Tevfik Fikret gibi, ince ve duygulu bir şairin kaleminden, bu şekilde bir safsatanın nasıl çıkabildiğine, gerçekten hayret ediyorum. Vakıa yine onun ifadelerine göre:

“Şuhe bir Hakk'a doğru koşmakdır
Hakkı tavrır, ukul için haktır.”

Sadeleştirmesi;

Şuhe, bir Hakk’a doğru koşmaktır,
Hakkı aydınlatmak, akıl lar için haktır.

Pekala ama, bu şuhe d.retrieve rationale tayyara koyan filozof Descartes bile, onu usul gereği mukavvât (provisoire) olan kabul ettiği ve derhal önce ilk olarak bulunan (primordial)1 açık şeylerden olmak üzere, kendi varlığının hakikatini kabul ile bunda şuhunun cüz olmamasını doğrulamışıtır.2 Bu bir anlam bulunmayan bir kelime varsa, o da Tevfik Fikret’in kullandığı manâdaki “hiç” lafızdır.

Sona gelince, bunun da “hiç” olmadığını, bizden önce hiç şüphesiz şairin kendisi anlamiştür, ama ne fayda. Zannederim bu anlayış, ona oldukça pahaliya mal olmuştur!

AHİRET HAYATI

1) Primordial (evwell): Zaman bakımından ilk; ilki esaslaamsısı, eski (sadeleştirilenlerin notu).
2) “Cogito ergo sum: Madem ki düşünüyorum, varım.”

(1) La Place, Kant, Le Colonel du Ligondès, Arrhenius teorileri.
bu inkarcılara sorunuz: Bir damla nutfe (meni), ana rahminde kendisine uygulanan çeşitli unsurlarla, göze, kulağa, buruna, damarlarına, sinirlerle, dönüştürüp şekil vererek, dedelerinin bir çok ahlâkî ve cismâni kalıpitlerini da taşıdığı halde, belirli bir günde bu varlık alanına nasıl çıkıyor? Maddi unsurları bu şekilde tertip, düzenlemeye ve insanın güzel şekile dönüştürme işini yapan hangi kudrettiir? Bu konuda alacağınız cevabın, sizi hiç bir şekilde tatmin etmeyeceğini ni iddia edebilirim. Zira bu hayat sırrı, bu gün mutlak bir sirdir.\(^{(1)}\)

HAYATIN BAŞLANGICI MESELESI\(^{(2)}\)

Gerçekte, kimyanın günümüzdeki gelişimine söyleyecek bir sözümüz yok. Daha 1828’de Vöhler, siyanat d’amonyak yardımıyla, üre imal etmeye muvaffak olmuştur. Berthelot’un çalışmaları maden kimyası ile organik kimya arasında aşılması imkansız bir engel bulunmadığı ni göstermişti. 1854’den beri alkol, hardal, kokulu uçucu, yağ ve karinoa asidi imal edilmektedir. Bundan sonra kimyagerler, evvelce yalnız, canlı varlıklar tarafından üretilmiş gibi sanılan bir çok cevherleri yapay olarak üretemeye muvaf-

\(^{(1)}\) Genelik bilimin son gelişmeleri pek çok hususun bir olmaktan çıkarmıştır (Sadeleştişirenin notu).

\(^{(2)}\) Hayat (Life): Canlı varlıkları tarafından gösterilen belirtilerin tümü (Sadeleştişirenin notu).
ça belirli bir kimyevi cevher değildir. Protoplama, albümin benzeri bir madde olmaktan çok, her biri başlı başına “kimyevi bileşik bir yapı” olan belirli sayıda albümin benzeri maddelerden meydana gelmiştir. İşte kimyagerin karşılaştığı problemlerin ilk kaynağı budur. Fakat, madem ki bu albümin benzeri maddelerin tabiati artıkt belirlenmiştir, o halde bunların sentezi de mümkün hale gelmiştir diye farkedilmiyor. O halde bunların birleşmesiyle, nasıl oluyor da hayat özelliklerini gösteren bir madde meydana geliyor? İşte, bu problem çözülemek gerekir. Şu kadar var ki, tabiat güçlerindeki birliğe inananlar, bu problemleri yavaş yavaş yenerek, sonunda bu denli önemli bir sorunun çözümunü başaracaklarından umidsizliğe düşmüyorlar; çalışlarının bakalım.

Her halde, bu gün içinde dünyada hayatın en ilkel ve basit şeklinin, nasıl ve ne sebeple ortaya çıktığı bilinmemektedir. (1) Şu maruzaltıldan, hayatı, çeşitli unsurların uyusumu maz kendi başına doğan hususî bir keyfiyet olduğunu inancından bulunduğu elbette sanınıyorsunuz. Hayatı öyle kabul etmediğim içinizde ki, ahiret hayatının varlığına inanmaktayım.

(1) Bugün, jeoloji ve biyoloji ilimleri hayatın ilk başlangıcı konusunda ilginç varsayımlar iberi sürmektedirler (Sadeleştirenin notu).

Sözün kısası, fizikte, astronomide karsıylaştığımız konular kadar kesin ve desteklenmiş olan bu ahlâkı kanun, mutlaka ikinci bir dirliliş gerektirir.

---

(1) Arşîmet’in en güzel buluşlarından birisi, kûre ile silindirin oranını belirlemesi idi. Mezar taşına bu şekli kazdırmıştır.
(2) Bernoullie (1651-1705) Baile şehrinde doğmuştur. Matematikteki gelişmesine büyük hizmetleri vardır. İskorona eğrisine ait keşifleri vardır.
BİLEMİYİZ

Fakat bu âhiyet hayatı nasıl olmaktadır, veyahut nasıl olacaktır? Bu konuda benden ayrıntılı bilgi istememenizi Rica ederim. Gerçekte, Doktor Fougairon, "Ruhun Ölümü" (La survivance de l’âme)(2) adlı eserinde "bir insan dünyaya gelince, yeni-doğmuş, tekrar doğuyor. Öldüğü vakit tekrarölüyor. Bugünün yaşaylanları geçmişin ölüleri, nasıl ki yarının ölüleri daha sonra tekrar dirilleri olacaktır", diyorsa da onun dönüşümü tenasûh(3) içeren bu kanaatine katkılmak için acele etmemeliyiz. Gerç, Dr. Fouguiron, bu hustastaki düşüncesini ispatlamak için bazı çocukları, daha çok küçük yaşlar da icken, bir ilim veya sanatta üstad olduklarını gösteriyor. Mesela Pascal, daha oniki yaşında iken pek önemli geometri problemelerini keşfetmişti. İsveçli Ericson, henüz on üç yaşında iken Sûveycş Kanali'nin açan usta mühendisler arasında bulunuyordu. Mondeux, bilinen bir sahneyin logaritmasını, herhangi bir logarının karşılığı olan sayıyı derhal bulup söyleydi. Bu zât 1840'ta ilimler akademisini, en çetin problemle-

(1) Souvenirs entomologiques, c.X, s.130.

(2) Ruh (L’Âme): Can, nefs, insandaki bilen ve idrâk eden latîfe olup emr ’âleminden inmiş, insandaki hayvanı ruha binnmiştir. Mahiyetini bilmek mümkün değildir. İnsanı, hayvanı, nebatı, cemâdi olmak üzere şeylerini bulunduğunu kaydedilir (Sadeleşirelinin notu)

ri, ânda çözerek şaşırtmıştı. Ünlü sanatkâr Rambrandt, daha alfabeyi okumadan, resim yapardi. Mozart ilk bestesini seksiz yaşında iken yapmasını mıydı? Fouguiron “Bu dahiler geçmiştikleri hayatlarında o ilim ve sanatlarıyla öğrenmiş olmaları, simdi bu maharetlerini nasıl gösterebilirler?” diye soruyor. The- sorosita Milanollo’nun, henüz dört yaşında iken ustaca bir hünerle keman çalabildiği için Baillot’nun dediği gibi doğmazdan önce keman çalışması gerekirdi!

Bununla birlikte sadece bu olaylarla tenasûh (Reincarnation)'un ispat bulunamayacağını söyleyebiliriz. Binaenaleh, biz sadece rühün ölümüzülgünü kabul edersek ve bunun tefsirini bilemeyorum dersek, daha çok istihata uyun olur.

HISLERİN ALDANISI(1), AKLIN DÜZELTMELERI(2), KALBİN HABER VERMELERİ(3)

Kıymetli ve sevgili okuyucularım! Hislerimizin uzun sürebedi bizi aldattığını bilmiyorsunuz. Şu satırların yazar-

(1) His (Sentiment): Duygu. Gönülde meydana gelen yanık, duyuş. Bu bir psikoloji terimdir. İnsanın algıladıklarını değerlendirerek edindiği tutum. His için yapılan bir tanım da şu şekildedir: "Belirli nesne, olay, ya da kişilerin, bireyin iç dünyasında uyandırıldığı izlenimleri" (Sadeleşirelinin notu)

(2) Akıl (Raison): Arapça baş demektir. Anlama, bilme, tanma, düşünme, sonuç çıkarma, olayların arasında bağlanılar kurma ve mantık çıkarımlar yapma yeteneği. Akıl, insanın ameli çabası ile oluşmuş bir güçtür. Şerf tekilin medar olduğu kâbiyet (Sadeleşirelinin notu)

"Her saâdet piç!"

Ah, bu ne yanlış bir düşünce ve zihinlere sapıklık veren ne kadar yalan bir hüküm! Leheceye(1) bakarsak, "piç'e şu manaları verdiği görürüz: "Her şeyin ufaği, pürcüzü ve bozulmuş puç yavrusu, ağacın kök sürgünü, mum füllinin sarkan teli, şeytan tıraği, zina yapan kişinin çokluğu, veled-i zinâ, piç olmak, puç olmak; çarçur, heba, heder olmak, soyu bozulup ufak, âçiz olmak, hüsrân, kayip, emel bozukluğudur."

Şu hâlde savırmız, ya her mutluluğun aslı gayri meşrû bir iş ve hayat her mutluluk bizzat hüsrandir demek istiyor.

Fakat sınırlenmemeyiniz de, meseleyi hep birlikte söylek kanlıklıkla inceleyip, analiz edelim. Önce, biliyorum

---
(1) Lehece-i Osmani
ki ahlâkî hayatımızın biricik düşturu, faziletir. İstediği-
imiz mutluluk ise, bu faziletin ondan ayrılımaz bir mükâ-
fatıdır. Hangi insan vardı ki mutlu olmak istemesin?
Fakat mutluluk nedir? Roma imparatorlarından Ano-
tine, mutluluğu aşıkta, Brütûs şan ve şerefte, Kayser
iktidarı elde tutmakta aramiştı. Bunlardan ilki zillete ve
ayba maruz kalmış, ikincisi usanmış, üçüncüüsü küf-
rân-ı niyet (nankörce davranınma) e uğramış ve hepsi
hüsranı mübetelâ olmuşlardı. Çoğunlukla, servet de,
insani tehlikeye, sıktınlara düşürür ve baştan çıkarır.
Her ne kadar akılıca harcansa ve idare edilse, insana
bir çok hazlar sağlasa da... Ancak servetin korunması
çok özen ister.

Öyleyse mutluluk nedir? Ve nasıl meydana gelir?

Evvela iyice bilelim ki mutluluk, zihnin perianlıklar-
tan korunması, kalbin süüyet ve rahatluk bulmasına.
Marc Aurele şöyle diyordu: “Insanlar deniz kenarın-
da, dağ başlarıyla, kırıltada, zihinlerine ve vücutlarını
dinlendirecek tenha yerler ararlar; sen de bunları istemeye alıştıkların. Ancak bu, bütün insanların kanatlatdır.
Çünkî istedikten vakt, kendi başına yalnız kalmak se-
nin elindedir. Bir insan, daha çok süüyula ve kederden
kurtulmak üzere ruhundan başka hiç bir yere çekilemez, özellikle seyretmeli insana derhal tam bir huzur
vererek düşüncelerle, kalp haznesi dolu ıse.

Gerçekten, ruhunun hariminde böyle bir mihrabi olan
kimseler mutludurlar”(1)

Kısaca, hayatımız temiz, nezih ve başkalarına yararlı
olmazsa mutlu olmamız mümkün değildir. Her şeyden ön-
ce kendi kendimiz, iyi bir arkadaş olmamız için, ruhlarmi-
zi iyice donatmalı, güçlendirmeiz. Onları temiz ve güzel
düşüncelerle, geçmişin çanı çeken anları ve geleceğin
olumu, makûl ümitleriyle doldurmalıyiz. Kendimizi vicda-
nın azarlamalarından, her türlü kaygılardan mümkün olduğu kadar uzak tutmalıyiz.

Kötülüğe karşı koymak, şehvetlerimizi itidalde tutarak
ve daha uygun, iyi isteklerimizi güçlendirerek, hayatımız
faziletli bir şekilde koymabiliriz. Şu halde üzerinde durduğu-
muz fikirler, çok dikkat etmeliyiz. Çünkü ruhun rengi bu fi-
kirler göre olur. Şayet bir cinayet veya günaha ait tafsilât-
la o fikirlerin güzlenmesine izin verirse, onları temiz olarak
koruyamayız. Ruhun süüyûn ve huzuru, Ruskin(2)’în belâ-
ğıtli bir şekilde hatırlattığı gibi, uygun bir vaktinde olmalı-
dır. Tipki suyun yavaş yavaş durulup süüy ülusu gibi...
Kalbi duygularınızı ondan daha fazla “bir ân”da artrîm
imtikten geçirtemeyeceğiniz gibi, süüyına da zorlayamazsınız;
suyu saf olarak korunma mectubsunuz. Eğer onun temiz

(1) Boece (455-525), ünlü bir Hristiyan döşününörüdür.

(2) John Ruskin, İngiliz edebiyatçısıdır. 1819’dan Londra’da doğmuştur.
Oxford’dan güzel sanatlar felsefesi hocası idi. Değerli edebi eserleri ile, İngilizlerin fevkalade sayıyor ve sev琏isi kazanmıştı.
kalmasını istiyorsanız, içine taş atmamalısınız, eğer sakin kalmasını isterseniz...\(^{(1)}\)

Madem ki mutluğun nasıl elde edileceğini öğrenmek istiyoruz, size bir de, Marc Aurèle’in Antuanın’i anlatmak

(1) Vicedan (Şuur, Conscience): İnsanın özünü ve çevresini anlamaması sağlayan anlık süreçlerin toplam. Metafizike vicedan, insanın bağımsız bir güç olup, ilahi bir yöne sahip, insana verilmiş bir iyi, kötüden, hayrî şerden ayıran içe ait duyguya veya sesiş.
İste insan olarak yapmak zorunda olduğumuz vazife-lerimizin tam olarak yerine getirilmesi, bize bu şekilde bir mutluluk verir. Böyle bir vicdan huzur ve sükrüna, "pic" demek ne büyük yanlışlık ve küstahlıktır!

Bu konuda, Sokrat, Antuanin, Marc Aurèle'den örnekler vermeme, belki de hayret ederiniz. Bunda haklısınız. Öyle ya İslâm ve Türk tarihinden bizim için daha çekici örnekler bulunmak mümkündü. Hz. Peygamber Efendimizin(s) güzel hayatı, ne kadar ince hikmetlerle doludur. Fakat Antuanin gibi putperest bir krali örnek olarak vermem, faziletin(1) hangi devirde veya hangi şahısta görülürse görülür, örnek gösterilmeye değer olduğunu göstermek içinde.

"Sa'âdetle fazilet muttahiddidir."

Kabul edilmelidir ki fazilet akılı bir şekilde anlaşılrsa, mutluluğun en kalbi, en devamli ve en yüce bir şekliyle ikiz olur. Buradaki "fazilet"ten maksadım, bütün insanlara ve bütün varlıklara sevgi ile birleşen ve yekvücud olan faziletir. Bu faziletten maksadım, günah işlemiş olmak korkusuyla titreyerek, bütün beşeri arzulardan sıyrılmaya yönelmiş zâhidâne bir fazilet değildir. Ibsen’in tabirileyle “mutlulu-

(1) Fazilet (Virtüe, erdem): İnsannın ahşaki ve ruhî bakımından kendisini asma gücü. İnsannın kendi iradesi ile ahşaki iyîye yönelışı, öülülük, güllülük, mertlik, fazilet vs. gibi konularda olgunluğu yönelişi. Allah'a kul olabilmek için gereken şartların tümüne fazilet denir. Fazilet için ilim ve amel birlikteliği ve artışı da söz konusudur.

ğu helâke sürüklenen" bu aşıri endişe, kişinin sadece kendi nefsini düşündüğe mesgul olduğuna ve cömertlik duy-gusundan mahrum bulunduğu delâlet eder. Hatta diye-biliriz ki, ahşaki hayatın yanlış anlaşıldığını ve hasıbîk meziyetinin eksik olduğunu gösterir.

Bununla birlikte, fazilet mutlaka uygun şartlar ve hallerden meydana gelen harici ve zahirî bir mutluluk da sağlık denilemez. Faziletli bir insan hasta veya fakir olabilir. İnsanlardan ihanet, hakaret görebilir, mahkûm olabilir, hakk-ı kence de görebilir. Şu halde faziletin arkadaş ve ikiz olduğu mutluluk, tamamen kalbi olan bir mutluluktur ki bu, "Tubâ" (Beatitude/îç mutluluğu) adını vermişlerdir.

Faziletli olmak, insanın kendi sonlu varlığının, kainatin hayatının sonsuzluğunu içindeki küçüküğünü duyması, ferdî şahsiyetinin önemlinde mübaşraya kaçaçması demektir. Binaenaleyh varlığın cismi kötülükler, izzet-i nefsin ya-ralanmasından doğan ızdırâpler, doyuma ulaşılamamış cahil hırsı gibi küçük sefiliklерini, hayale kapılıp daha va-him bir şele sokmak gerekir. İnce düşünen kişi, kaça-çnilması imkânsız olan şeye kolaylıkla teslim olur. Çoğu insanlar gibi, hayatının bencil düşünük istekler, servet özlemi, öğûnç dolu lakaplara sahip olma arzusu ile bozmaz. Çoğu kimseler gibi, yaşamanın tadını yok etmeye yeterli olan ölüm korkusu ile titremez. İnce düşünen kimse, varlığı zorrunlu ızdırâplara, kaçaçnilması imkânsız ölümü razi olduğundan düşenli ve kurala uygun bir hayatta bol bulunan
lezzetlerden, onlara tâlib olmamakla birlikte, sonuna kadar nasibini alır: His ve duygularımaza ait temiz ve güzel seviniçlerden, aşkın, ailevi şefkatın, dostluğun, çok latift olan hazılarından, düşünmesinin taş gibi sert, fakat bazılarına göre pek sağlam sevinç ve zevkinden nasibini alır. Faziletli olmak, haksız olmamak, hâin olmamak, intikam ve kin gibi duygulardan uzak kalmak demektir. Çoğu kez, faziletli insanlar chu çevresinde, saygı ve sevgiden oluşan hoş bir hava meydana gelir ki, onu teneffüs etmek pek tatlıdır.

Faziletli olmak, kainat kaplayan hayatını sevmek, ilmi düşüncede ve güzel sanı'nı'nlara özgü yüce sevincleri tadmaktır. Im'in ispatlamayı başardığı yüce hakikatlar, sonlu hayatımızın içine kainatin bütün sonsuzluğunu nüfuz ettirmiştir. Ayni şekilde tabiat levhalarının menfaatten uzak bir gözle seyredilmesi, güzel ve iyiye düşkün bir kalbe, çok çekici ve çok latift sevinçler bahsetmektedir. Faziletli olmak demek, gerek geçmişin, gerek şimdiği zamanın ve hatta geleçğin en iyi insanlarıyla ve en büyük hünerlilerinin ta-

hayyul ettiğleri yuçenin yuçe kişi şilerle ruhî planda beraber yaşamak demekdir. Böyle bir hâde, onların bizi doğrulayıp korudugunu, sevdğini kalben hissederiz. Eşsiz çekiciliği sahip bulunan bu duyguların biri diğerini destekler. Tarih-ten veya hayal ve rêya âleminden, kendisine rehber ve dost olarak çekildiğiniz zatlar sayesinde, yüce ve yüksek insanlğı, genel hayatın içerdiği en lâhuti (ruhani) şeyler-le münâsibe ket kurarız. İşte bu şekilde, insanlık âlemi ve kâ- inatla uyum içinde yaşamak lazımdır.

Bu hayat, özgürlik ve ahlâken yücelmekle, kalbî ve sürekli bir mutuluğun ile karışmış vaziyettedir. Dişâtki olaylar-ın bu mutluluğ üzerinde etki çok azdır. Kısacası, tabiat, mutululuğa tâlibdir, fakat onu edeb sahibi kişiler elde eder. Bakınız Sa'dî-i Şirâzî ne demiş:

"Edebi taçtî ez nûr-i ilâhî
Bineh ber ser birev her câ ki hâhî.

Yani, edeb(1) ilâhî nurdan yapılmış bir öğün tâcidir.
Bunu başına gly ve istedigin yere git.

İSYAN

Tevfik Fikret eski tarih adına hayalettiği “kuru an’ane-ci”nin dilinden, geçmiş devirlerdeki kanlı olayları işittiğten sonra, öfkeyle şöyle bağırıyor:

“Hele sen ey kadid an’ane hâh
Yetişir çıızdın hûtût-î siyâh
Biz sabah isteriz sabah, o uzun
Geceler nâimîne hayr olsun!
Kimsin ey gölge? Öyle mest ü harâb
Ediyorsun zalâma doğru şitâb
Kanlı bir şeyle uyanmış gibisin
Bellî hemnev’îmin muhibisin
Kahramanlık: Esası kan, vahşet
Beldeler çiğne ordular mahvêt,
Kes, kopar, kir, sürükle, ez, yak, yik.
Ne aman ver, ne âh işit, ne yazık.
Geçtiğin yer ölüm, elem dolsun
Ne ekinden eser, ne ot, ne yosun,
Her ocak benzesin mezar taşına,
Sönsün evler, sürünsün âileler
Kalmasin hirplanmadık bir yer
Bu ne vicdangûdâz-î şenî’a, ne âr
Yere geç satvetinle ey serdâr

(1) Spinoza’nın bu sözü, vahe dét-i vücut telâkkisini kabul etmesinden kaynaklanmaktadır.
Her taraf bir harabe bir medfen
Ey cihangir utan şu makbereden!
Devril ey köhne taht-ı istiklal
Zir-i kahrında inliyor ensâl
Parçalan ey şiKate pür ilkil
 Şu yığınlarla ihtiyâc-ı seflü
Hep senin, hep senin, senin eserin
Göz yaşından yapıma incülerin
Görsen artık nasıl yosunlanmış
Size mazi ne hisle aldannmiş
Bilsen ey kargalar, ki âkil-i hün
Her karanlık sizinledir meşhûn
Fikre yeter artık tahakkûmûnuz
Yaşanır pek güzel tegallûbsüz
Sizi tarih eder himaye gidin
Gece hemrâzdir hayâdaydın
Ve o matmüre-î tebâhide
Boğulun, iste en güzel mûjde
Bu tasavvur dûhûr-ı âtiyeye
İste hûriyet-i hakîkiyye:
Ne muhârib, ne harb ve istilâ
Ne tasallut, ne saltanat, ne şekâ
Ne şikâyet, ne kahr ve istibdad
Ben benim, sen de sen, ne Rab, ne ibâd
Şimdi cenz, ihtilâl, uhûd, azfâr
Diye saydiklän kalir meçhûl
Birer uçûbe, yâ hikâyê-i gavî

Yırtılır ey kitab-ı köhne yarın
Medfen-i fikr olan sahiferlerin
Bunu kimden fakat ümid edelim
Bu azîm inkilâb-ı hîkmati, kim,
Hangi kuvvet ta’ahhûd eleyecek?
Sâhib-i kâinât, evet gerçek,
Sâhib-i kâinât olan ceberût
O takarrub-şiken ikâ-yi samût
O fakat sazî hep bu kavgaların

Bu şiirin sadeleştirmesi şu şekildedir:

Hele sen, ey kuru nakilci
Yetişir çizdîgin siyah çizgiler.
Biz sabah isteriz sabah, o uzun
Geceler uyuyanlara hayır olsun.
Kimsin ey gölge? Öyle sarhoş ve harap.
Karanlığa doğru koşuyorsun.
Kanlı bir şeyle uyandınız gibisin.
Belli insanlığın yıkicisi gibisin.
Kahramanlık: Temeli kan, vahşet.
Ülkeler çigne ordularını mahvet,
Kes, kopar, kîr, sürükle, ez, yak, yik.
Ne aman ver, ne âh işit, ne yazı.
Geçtîgîn yer ölüm, elem olsun;
Ne ekinden eser, ne ot, ne yosun.
Her ocak (ev) benzesin mezar taşına;
Sönsün evler, sürünsün aileler,
Kalmasin hirpalanmadık bir yer.
Bu ne kötü vicdansızlık, ne utanma.
Yerin dibine geç satvetinle ey başkomutan,
Her taraf yıkılmış bir harabelik, bir mezarlık.
Ey dünyayı yenen komutan utan şu mezarlıklardan.
Devril ey köhne bağımsızlık tahtı.
Nesiller kahın altında inliyor.
Parçalan ey kırık saf ikil.
Şu yıIGHLarla sefil muhtaçlar,
Hep senin, hep senin, senin eserin.
Göz yaşından yapılmış incilerin
Görseen artık nasıl yosunlaşıتسليم.
Geçmiş, size hangi his ile aldınız.
Bilsen ey kan içen kargalar
Her karanlık sizinle doludur,
Düşünceye olan baskınız yeter artık,
Baskı olmadan çok güzel yaşanır.
Sizi tarih korur, gidin,
Gece sıır arkadaşıdır, utanmadaydın
Ve o, yıkık mezarda,
Boğulun, İşte en güzel müjde.
Bu düşünce, gelecek asırlara
İşte gerçek özgürlük:
Ne savaşçı, ne savaş ve istila.
Ne saldırn, ne saltanat, ne şikâyet.
Ne şikâyet, ne kahir, ne baskı

Ben benim, sen de sen, ne Rab (Allah), ne kullar.
Şimdi savaş, ihtilâl, andlaşımlar, zaferler,
Diye saydıklarının kalır meçhûl.
Birer acayip mahluk, veya kim hikayesi.
Ey eskiş kitap, yirtılır yarın,
Fikir mezarlığı olan sayfaların
Fakat, bunu kimden umalım.
Bu büyük yaraticı devrimini, kim,
Hangi güç, taahhüt edecek?
Kâinatin sahibi, evet gerçek,
Kâinatin sahibi olan zâlim
O yaklaşmayı önylen sessiz kavuşma.
Fakat, bütün bu kavgaların sebebi, O!

Gerçekten ince duygulu şair, isyana yönelen katliam-
lar, yağmalar, yıkımlar, yangınlar yapılmış! Tahakküm ve
zorbalık asırlarca devam etmiş! Şair artık savaş ve savaş-
ci istemiş. Artık saltanat ve saltanlık veya baskı olmasın!
Ben, ben olayım, sen de, sen olasin. Bundan sonra ne
“kullar” olsun, ne “ilâh” şeklindeki dileğini ortaya koyuyor.
Bu dilekten sonra, bu büyük devrimi kim yapabilir? diye
düşünüyor. Acaba kâinatin sahibi olan ceberüt, bunu taah-
hüt edebilir mi? Fakat ne mümkün! Bütün kavgaların se-
beş olucusu, o (yani Allah) değil mi? diyor. (Hâşâl)

GEÇMİŞLE ŞİMDİYİ KIYAS: AHLÂKî İLERLEME

Artık burada biraz duralım. Önce şunu belirteyim ki
Tevfik Fikret, insan ahlâğının ilerlemesine katılarak gözlerini yummaktadır. Bir kere tarih öncesi devirlerde yaşayan insanların maddi, manevi ve ahlâkî düşkünlüklerini, ondan sonra, hatta, orta çağlardaki milletlerin ahlâkî anlayışlarını göz ööne getiriniz, bir kere de şimdiki insanların ahlâkî inanç ve müesseselerini ölçün ve biçin. Elbette, olmasa da hâlâ olurdu. Fakat bütün o katliamlara, yağmalara, yarınlara rağmen insanların vicdanı, ne kadar incelik kazanmıştır.

Bundan başka, iktisadi ve siyasî güçlerde, o kadar uzun süre birbirinden uzak ve ayrı yaşamış olan insan toplumlarını birbirine yaklaşıtmaktadır.

Milletler Cemiyeti (Birleşmiş Milletler) artık bir kaç hükümetin ittifakı olmaktan çıkarak, bütün milletlerin doğru ve serbest bir birliğe dönecektir. O vakit, harbe en ciddi engel bu teşkilât olacaktı. Bu söyle sürekli bir barışın imkanı gerçekleşecektir. Şair Victor Hugo, “Lux” şiirinde bu yüksek davayı ne güzel anlatıyor:

Dès à présent l’œil qui s’élève
Voit distinctement ce beau rêve
Qui sera le reel un jour;
Car Dieu denouera toute chaîne
Car le passe s’appelle haine
Et l’avenir se nomme amour
Au fond des cieux un point scintille
Regardez, il grandit, il brille,
Il approche, enorme et vermeil.
O Republique Universelle
Tu n’es encore que l’étincelle:
Demain, tu sera le soleil.

Şimdi geçmişin yağıma, katlıam, yangın gibi olaylarını, o zamanın alâkâ anlayışıları ve gelenekleri ile değerlendirmek zorundayız. Bedevilik veya vahevi âlemde, ölüm yatağında, hastalığın şiddetli izdrabından her dakika ölümünün isteyen ve yalvaran babasını oğlu öldürdü. Onu kurtarmak üzere acıma gereği olarak öldürdüğüne inanırız. İlim sayesinde, şimdi evladın şefkati, babasının başına en iyi doktorları çağrığaya, her türlü tibbî tedaviyi tutbeye dönüşmüştür. Şu açıklamalarla göre şairin,

“Bu ne vicdangûdâz-ı şenî‘a ne âr
Yere geç satvetinle ey serdar.”

şeklindeki ifadesi, onun gerçek durumdan haberdar olmağını veya cahilliğini gösterir bir şahittir.

GENEL BARİŞ(1)

Ancak bağımsızlaştığımız genel barış rüyası, şiirimizin hayâl ettiği gibi insanların öyle yönetimsiz, dürzensiz kalma-

(1) Barış: Savaşın karşı olan uzlaşma; çelişkilerin kalmaması; savaşı gerektiren zidlikların giderilmesi.
Başka yerlerde nasıl olduğunu araştırmaya gerek yok. Kendi aramızda bile düşünme özgürlüğünü sağlıyamamış olsaydı Tevfik Fikret,

"Fikre yeter artık tahakkümünüz" demek için kendinde cesaret bulabilir miydi?

ALLAHA SAVAŞ AÇMA SAPIKLIĞI

Kana, savaşa, ihtilâle, andlaşmalara, zaferlere nefretle dolu olan Tevfik Fikret, sonunda Allah'ı Tealâ'ya da savaş ilân ediyor! Yeryüzündeki kavgaların sebebi o imiş! Şair göklerden soruyor ve diyor ki "Söyleyiniz: Yeryüzünde işitilen ezan sesleri, çan sesleri, davul sesleri, hastaların inleyişleri, şikâyetler, feryadlar, ağlamalar, yermeler, kötüleremeler, gülmeler, yürek çarpıntıları... gibi şeylerden hangileri, üstlerindeki büyük koşke çıkabilmis? Bundan sonra da, hangi dua kabul olmuş, diye soruyor. Şair bu noktada, biraz daha kabararak bakınız nasıl öfkelenip isyan etmiş:

Seni ebnâ-i din olanlardan

Dinledim bî şûbe ve bî noksan.

Hayy ü Kayyûm u Kâdir u Mute'âl

Bâsitû'r-rizk, Vâhibu'l-Âmâl,

Kâhir u Muntakîm, Semî u Basîr,

Zâhir u Bâtîn u Alîm u Habîr,

Müstemiddâna Sâhib ve Nâsîr,
Zâtî her yerde Hazr u Nâzîr,
Zâtî her yerde Hazr u Nâzîr,
Dîye vâsfeyiıyorlar, en parlak
Sifatin "Lâ şerîke leh"ken bak,
Şu bataklıkta kaç şerîkin var.
Hepsî Kayyûm u Kâdir u Kahhâr.
Hepsînin, "Lâ şerîke leh" sifati,
Hepsînin emr u nehy, saltanati,
Hepsînin múhûrû, mâhi ecrâmî,
Hepsînin bir sipîhr-i ilhami,
Hepsînin bir hafâ-yi mesûdû
Hepsînin bir behişt-i mev'ûdu,
Hepsînin bir vûcûdû bir ademi,
Hepsînin bir Nebiyy-i Muhteremi,
Hepsînin hizmetinde hurîler,
Hepsînin tuâme-i cahibî beşer.
Hepsî hilkatden istiyou, makhûr,
İki büklûm ber inkîyâd-i sabûr.

Bu şîrîn sadeleştirmesi şu şekildedir:

Seni dinin evlatlarından

Dinledim, şûphesiz olarak, noksansız şekilde

Hayy ve Kayyûm ve Güçlü ve Yûce

Rizîk veren, emelleri yerine getiren
Kahredici ve intikám alici, Duyan ve İşiten
Zähir ve Bättin, Bilen ve Haberdär.
Yardımcı dileyene sahip ve yardımcı edici
Zati her yerde hazırlık ve nazar,
Diye tanımlıyorlar, en parlak
Sifatın “Ortaği yok” iken bak,
Şu bataklıkta kaç ortağın var.
Hepsin Kayyum ve Güçlü ve Kahredici.
Hepsinin “Ortağı yok” sifatı
Hepsinin emir, yasak ve saltanatı
Hepsinin müşrû, ayyıldızları
Hepsinin bir ilham seması
Hepsinin seçilen bir giziliği
Hepsinin vadedilmiş bir cenneti,
Hepsinin bir varlığı, bir yokluğu
Hepsinin saygıdeğer bir peygamberi
Hepsinin hizmetinde huri kizları
Hepsinin cehenneminin lokması, insan.
Hepsi yaratılanlardan istiyor, ezilmiş
İki büklüm, boyun eğmiş, sabrılı olarak.

Bu beytlerle yeryüzündeki Nemrudlar, zâlimler, baskıcılar örnek gösterilerek, Allah’la, aciz ve zayıf olduğu şiddette ihtâr ediliyor! Öyle ya, mâdemi ortâğı ve benzeri yokmuş, yeryüzündeki bu azgınlara Allah (hâşâ) nasıl tahammül edebiliyorsun?..yayında daha önce, gazetelerde “Yeryüzünde Allah’ın Gölgesi” diye yürüttülendi Abdülhamid, Mesrûyet’in ilânının ertesi günü yahudi oğlanlarının hakedetine hedef olmuştu. Bu yahudiler, onun alelacele yapılmış resimlerini aşağlayan bir şekilde ve alay ederek İstanbul sokaklarında satma başlamışlardı. Yâ Rabbi! O hâsmete göre bu düşüş, ne müthiş bir son, ne uzucu bir zillet idil! İşte daha tuhafi, o daha tahtında oturmaktaсид!

Tevfik Fikret, bu olayı başından sonuna kadar görmüştü. “Lâ şerîfe leh” diye tâsvif ettiği hâsmetli bir padişâhın izzet tahtından, bir anda nasıl zilletle dştügüne şahit olmuştu! Fakat hayır, demek ki zalîniz görmüş, çünkü bunların anlamını hiç anlîyamamıştı! Aslında âârîn hayライン göre, Allah öfkeyle gûkyüzünden inip Abdülhamid’i kolundan tutarak yere atmamış ve ayakları altında çıgneme-

“TARÎH-Î KADİM” YAZARININ ŞÜPHELERİ:

Ben ki hepsinden ıstibâh (şüphe) ederim
Kime sorsam, diyor ki yok haberim.

Kim bilir belki hepsi vehmiyyât
Belki aldnamak ihtiyâc-i hayat.

Kim bilir belki hepsi doğru da ben,
Bi haber kendi sehv-i hissimden,

Varı yok bilmek istedim, yoku var,
Istibâh işte töhmetim, ne zarar.

Şüphe, bir nur'a doğru koşmak'tır,
Hakkı tenvir, ukûl için hak'tır.

Kim bilir, belki bir adem mevcûd
Belki, ukbâda var, fakat bu vü'cûd.

Sun'u olmağle Sâni-i Ebed'in
Neye olsun esiri bin derdin.

Hem niçin yoktan eleyûb icâd
Sonra virmek zevâle ist'dâd

Kim bilir belki aslimiz topрак,
Bunu bir muztarib çamur yapmak.

Ki mesâmâti kanla, yaşla dolu,
Hangi hâin tesadûfûn işi bu.

Bunu bir hâlik irtikâb itmez,
Halk iden mahv ider, harap itmez.

İste en zorlu hasmin ey Hallâk,
Senin karşısında eyliyor âhnâk.

Bize vaktiyle zehr-i gayzindan
Verdiğiün cür'adır, odur bu yılan.

Bileceksin bu hasmî elbet Sen
Şüphe en zâlim, en kâvî düşman.
Bize en gafilâne tasflîn
Yahut en muğfilâne tağînín

O, bu gün hud'a, şeytânê, iğvâ
Seni mülkümden eyîliy r îcla.

Üflûyör ma'bedinde mes'âlênî
Kîrîyör elleriyle heykeîlînî.

Ve bütün kudretînle Sen meflûc,
Düşûyorsun, ne in'îdâm-î burûc.

Ne savâ'îk, ne bir hubûb jeyân
Ne cehennemlerinde bir galeyân

Ne nazârlar habîrin mâtemînîn
Ne kulaklarda bir tanîn-î hazîn

Kopsa bir zerre cîsm-i hilkatden
Duyurlur bir tazallüm olsun, Sen.

Göçûyorsun da arş ü ferşînle
Yok tabiatîda bir inîltî bile

Bilakis her tarafda “kah kah”lär,
Kîzbe yalanîz riyâ ve humk ağlär.

Sene: 1324/1909

Yukarıya yazdığım şu 23 beyt, üç ana fikri içeriyor:

Birincisi: Şûphecilîk (Le Scepticisme)

İkincisi: Bu dünyadaki cisminî ve ruhânî izdîraplar-
dan şikâyêt, yani kötümserlik (Le Pessimisme).

Üçüncü: İnsanlar, Allah’i azamet arşîdan indirdik-
leri ve onu inkâr ettiğleri halde, ne burçlar yıkılıyor, ne şim-
şekler düşünüyor, ne kasırgalar esiyor, ne cehennemler kay-
nîyor, kimsenin aldığı yok! Aksine her tarafta bu manza-
raya karşı “kah kah” gü❧ülerîlî! Bu da kîzî bir Tantrân-
mazaîık (Athéisme)’trîr. Şîmdi bu üç ana fikri, âynî âynî ince-
leyelim.

Şûphecilîk Nedin? (1)

İnsanda doğuştan gelen bir tecessüs vardır. Her ne
görse, bunun ne olduğunun anlamak ister. Çocuğa bakınız,
ana ve babasına sürekli sorular sorur. Eline bir oyuncak
verince, derhal içini açıp nasıl çalıştığını görmek ister. Ki-
saca bütün ilmi ilerlemeleri bu tecessüs özelliğimize borç-
luyuz. İnsanın bu araştırması pek eskidir; zekâsının ilk geli-
şimi ile birlikte başlamıştır. Ancak tahkîk (gerçekleştirmeye)
vaşitalarımız, her şeyden önce, bizi dış âlem ile münase-
bet halinde tutan hislerimizdir. Biz, önce gözümüzle gör-
düğümüz şeylere, var diyebiliriz. Yani felsefe deyimiyle empîristiz. (2) Gözümüzle görmediğimiz, ellerimizle tutma-

---

(1) Şûphecilîk (Scepticisme): İnsanın yakını olarak ve kesinlikle bilgi
sahibi olabileceğini ileri süren dogmatîzme zîd bir meslekt.

(2) Empîrizm (Tedrisîyye, denevcilik, görûcülük): Bilginin kaynağının
tercubî deney olduğu ileri süren sistem; duyun ve tercübî deney
yolundan başka hiç bir şekilde bilgi edinilemeyeceğini savunur. Em-
pirizm, fizikten çok fizyoloji ve psikolojîye dayanır. Metodu da ras-
yonalizmin aksine tümevarımı (inductive)dir.

(1) İndiyeye (Rölativizm, görecilik, izafilik): Bütün bilgilerimizin bizzat bize göre, ölçülerimize ve duyarlımız göre izafi olduğunu, bizim mutlak ve yakını bilgiye ulaşamayacağını, bizim ancak fenomenler ve onlar arasındaki ilişkileri bilebilirceğimizi ileri sürün felsef sistem.

(2) İndiyeye (Pironculuk, mutlak şüphçilik): Eyyanın hakikatlarını inkar eden, olumlu veya olumsuz kanaata varmayan felsefi bir görüş. İnsan düşüncesinde metafizik uydurmalarla bir tekip olarak beşiren şüphçilik Antık Çağ Yunan bilgicileriyle başlar. Bu, Pyrrhon'un ögretisi olup, kökten şüphçilik şeklinde bilinir.

(3) Agnostikçilik (bilinmemecilik, lâdediyeye): Nesnelerin kendiliklerinin hiçbir zaman bilinmemesi gerektiğini ileri sürülen felsefi sistem. Tarihi olarak bilimin denetiminden yoksun olan insan düşünçesinin düştüğü büyük yanılışlara tepki olarak belirlmiştir.
Paul Sollier'in şu sözlerini dinleyiniz: “Süphe, aksine halledilmişce, şuur halinde varlığıını sürdürür ve bütün ruhi hallerimize yayılır, zihni faaliyetlerimizin her yanına uzanıp hüküm eder ve bu şekilde hayatımızda gitgide daha büyük bir karışıklığa sebep olur. Bu şüphenin insan üzerinde be- deni, ahlâki ve zihni kötü etkileri vardır.”

ŞÜPHENİN BEDEN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

ŞÜPHENİN ZIHNI ETKİLERİ

SÜFHENİN AHLAKI ETKİLERİ

SÜFHENİN SOSYAL SONUÇLARI

Zira atılın hiç olmaza hareket edebilir, onu yönetim mümkünür. Fakat şüpheci, yalnız kendisi tembel ve boş oturmakla kalmaz; başkalarının da hareketine, itirazlarıyla, eleştirileriyle, aşırı tembellik ile engel olur. Şüphe, başkalarının şeykini kiran bir şeydir. Özet olarak şüphecilere, müteredidilere acımalıyız, çünkü, hayatları manevi ve sürekli bir sıkıntı içinde geçmektedir. Ancak, bu şekildeki şüpheci kişilerle arkadaşlık yapıp onunla beraber bulunanlar, acınlama daha çok muhtaçtır.

***

Şüpheciliğin, çeşitliyle dayandıkları delilleri, çürtümek için, felsefe kitaplarında verilen cevapları, burada yazarı sözü uzatmayı uygun görmüyoruz. Bu konuda etrafını ve detaylı bilgi almak isteyenlere D. Mercier’nin “Critériologie Générale” adlı eserinin 74 ncü sayfasından itibaren okumalarını tavsiye ederim.

KÖTÜMSERLIK (PESSIMISM)

Tevfik Fikret’in şiirinde tartışılacak ikinci noktanın, bu dünyadaki maddi ve manevi sıkıntılardan şikayet olduğu nun söylemiştim. Kötümserlik, bu şikayetlerden ibarettir. Şairimiz de bu görüntü olduğunu için insan hakkında şunları söylüyor:

“Kimbiler belki asılmış toprak
Bunu bir muztarib çamur yapmak
Ki mesâmahî kanla, yaşla dolu
Hangi hâin tesâdülü’n işi bu?” diyor.

Bu kötümsarlık felsefesi(1), Hind’den Mısıra geçmiş, orada milattan üç yüz yıl önce Hesegias, onu var gücüyle

---

İnsanın bedeni, hayvanın bedeni gibi tabiati itibariyle bozulmaya kабiliyetlidir, eleme ve ölüm mezarıdır. Eleme mürüz kalmaması için, hissedici olmaması, yani gibi lezzeti de duymamasi gerektir. Hissi hayatta hareketlerinin icabetirici sebepleri, duyumlardır. Eğer bunlar yardım görürse, lezzetlidi; direnç ve engel ile karşılaşırsrsa tatsız olurlar. Lezzet ve elem hissi veya hayvanı hayatin asılı sebepleridir. Seçme ve isteme manevi hayat bünüyesine dahil olduğunu gibi, lezzet ve elem de hayvanı hayatin terkibine girmiştir.

60

1) Şair Mouset'ın "Elkin Gecesi" adlı şiirindeki şu beyti ne kadar anımlanmalıdır:
L’homme est un apprenti, la douleur est son maître.
Et nul ne se connait tant qu’il n’a pas souffert.
Yani: "İnsan bir çıkarır. Öğretmeni izdirapır. Ve hiç bir kimse, meşakkat çekmeyen adam kadar kendini tanımaz."

Malûm olur meşakkat ile kadri devletin
Olma hûsûl kâm-i cîhân bi ta'b lezîf.

Valî-i Âmîdì
Binaenaleyh, lezzetin çekiciliğine veya izdirabin ticiliğine kör gibi kapılmak yerine, iki olayın hangi amaca yönlüğünü hatırlamak gerekir: Makul bir lezizten, ölçünlü olarak payını almak, ahlaki ilerlemeye faydali veya lüüzümlü olan elemi kabul etmek. Tarih, günlerin geçmişleye, nefsini süslemiş nice kişiler görmüşür.”

Şerli ve hain kişilerin refah içinde yüzükleri halde, hakkaniyet ve faziyle sahipleri sıkıntı ve sefalet içinde ezi- liyolar. Bu da olayların düşına bakanların gözünde, Allah’ın adıletile yuvarsar olarak kabul edilmiyor.(1) Fakat bütün bu durumlar için:

“Hangi hain tedâsîfün işi bu?”

mu demek uygundu? Yoksa 1775 senesinde şiddetli bir zelzele Lisbon’u yıktığı ve 35.000 insani öldürüdüğü vakit, bu olaydan etkilenerek, kötümserlik gösteren Voltaire ka- dar olsun:

Un jour tout sera bien, voilà notre espérance
Tout est bien aujourd’hui, voilà l’illusion.

demesi mi ihtiyata uygun olurdu.(2) Tevfik Fikret’in şu “hâ- in tesâdîf” ü bana zorunlu olarak Schopenhauer ile öğre- recisi Hartmann(3)’in hatıralatıyor. Schopenhauer’a göre, bu dünya, mümkün âlemlerin kötüsüdür. Bu âlemini akılsız ve maksadsız, kör bir kuvvet yapmıştır.(4)

(1) Ne kadar akılsız ve olgun kimseler vardır ki geceinimiyolarlar. Ne kadar ahmak ve tedbirsiz kimseler var ki müreafeh yaşiyorlar. Bu hal, akılları hayrette bırakmış ve nice âlim ve mümkükleri zoru zoruna dinsiz etmiştir.

İbnü’r-Râvendi

(2) Bir gün her şey düzlecek, içte umdimiz bundan ibarettir. Bu âlemden her şey iyidir, içte tevehüm de budur.

(3) Karl Robert Hartmann, Berlinde 1842’de doğmuştur. 1858’de Topçu Okulu’na girmiş, orada parlak bir mevkiye ulaşmak üzere iken, bir kaza nedeniyle, askerlikten istifaya mecbur kalmıştır; başlıca eseri: Philosophie de l’inconscient”dir.

(4) Schopenhauer’a göre bu bir kör irade (Blinder Drang)dir.

Hartmann’a gelince bu filozof da âlemin illetinin, kendini bilmeyen bir fikir olduğunu serdi ediyor. İnsanlar hayat-taki büyük butlânı anladıkları gün, âlem kendini yok etmek isteğiley, kendisini kurtaracaktır. Yükseklenmenin son sırını yokluk imiş.

Yalnız Schopenhauer’la Tevfik Fikret arasında, şu önemli farka dikkat etmek gerek: Alman filozofu, kendi kö-tümserlik felsefesinden çok güzel bir acımaahlâkı çıkarmayı biliş ve insanlara bir kurtuluş ve selâmet yolu gös-terebilmüş. Ona göre acımak, ene(ben) ile ene olmayan, “ben ve ben’den gayrî şeyler” arasındaki her seddi her en-gelli kalırdığında-insana bütün varlıkların, yarattılış itibariyle ikiz olduğu anlatıp öğretiliyor.(1)

Hayatının son senelerini “Aşiyân”ında kapatan, he- men herkese dargin, herkesten ve her şeyden şüphe eden Tevfik Fikret, keşke Alman filozofunun tavsiye ettiği yolu da terific etmiş olsaydı! Yahut insanların tesellişi ve sükünu için, başka bir şey düşünmüş idlyse, barı onu da haber vermiş olsaydı!

(1) Schopenhauer, Le Fondement de la Morale.
mış olurlarsa, hayati pek sevimli, pek güzel görmeye başlamış olmalilar. Bunun en güzel örneği Goethe'dir. Bu büyük dahi 74 yaşındayken güzel mavi gözlü, siyah saçlı, kanı sıcak ve neş'eli, henüz ondokuz yaşındaki dilber (Ulrike de Lewetzow) tam bir hararetle gönlü bağlandıktan sonra, hayati ne kadar tatlı görmüşti!. Goethe, gençliğindeki aşını tüketmeyebilğini, meşhur Werther romanında pek siyah ve insanı ağlattan, bitiren sahiplerle anlatmıştı. Fakat yaşına ilerlemiş Goethe'yi, şaheseri olan “Faust”unda ne kadar değişmiş buluruz. 80 yaşında iken bile, maddi, manevi bütün gençlik gücünü güzelce koruyan bu badeperest (içkici) eşsiz üstad hayata ne kadar sarılmıştı! Faust'un ikinci bölümünde dilber Helen'e yönelikten o içli sessizlenişler ne kadar sıçarır!

***

Bizim şiirlerimizin terennüm ettikleri tüketmeyebilgilerine, yine de inanıyoruz.

“Gelmeseydim aleme ma'düm (yok) olaydım keşke!”

diyen şaire buyurun önemeniz için tantanlı bir cenaze alayı da tertip edilecektir, denilseydi, kim bilir nerelere gizlenecektir?

 Åsùde olam dersen eğer, gelme cihâna
Meydana düşen kurtulamaz seng-i kazâdan
diyen Ziyâ Paşa'ya, buraya gelirken fikrini almışlar mı?
Alırlarken de, kendisine gitmek istemisiniz, demişler mi!

Her halde böyle insanı, zaaf ve terdüde, gevşeklik ve ye-ise sevkedeecek sözlerle önem vermeyerek, hayatin her türlü problemlerini yene sebeplerini sağlamaya çalışmalıyız.

***

ÜÇÜNCÜ NOKTA: TANRITANIMAZLIK(1)

“İnsanlar, Allah'ı büyüklik arşından indirdikleri halde, ne burçlar yıkılıyor, ne yıldırımlar düşüyor, ne kasırgalar esiyor, ne cehennemler kayıyor. Kimsenin aldırıldığı yok! Aksine her tarafta bu manzaraya karşı kah kah gültürler.”

“Kaç nâsiye vardır çıkacak pâk ü dirahşân!”
(Kaç aln vardır, çıkacak parlak ve temiz)

diye saran şairimiz, kaderi ve talihindenden değil yetçidir idi. Öyle ya, parlak şairâne dehâya sahip bulunduğu halde,

---

(1) Atheizme (Tanritanizmazlık): Allah'ın varlığını, yarı alemden derûni, harici ve üstün bir sebebi inkâr eden felsefi meslek. Bu meslek, Allah'ı, ruhu, hayati inkâr ederken, alemin, bir takım tesadüf kombinezonlar ile meydana geldiğini kabul eder. Tabiat olaylarının açıklamasında, sebep tanımız.
değerini bilememişlerdi. Galatasaray müdürlüğünden bile çıkarmışlardı. Takdir edilememek yetişmiyormuş gibi, başına bir de diyabet (şeker hastalığı) musallat olmuştu. Haydi o câhîl insanlar, onun değerini bilemeyordular, Allah olun onu bu hastalıktan kurtarabilirdi ya! Fakat Allah da aldrımamış, çünkü âcizdir. Hem baksanız, onu yüzlerce asır örtüldüğü büyükülk arşından kaldırdı yere çaldıkları halde, hiç bir şey yapamıyor. Onun bu döküşünden, gök kubbesinin bir çivisi bile oynamadı, ne olur insanların başına bir kaç yılirim düşüseydi, bir iki kasırga kopsaydı! Hayır, hayır, tabiatta bir inilti bile yok. Aksine her tarafta bu döküşe kah kah güülüyorlar. Şu halde sairimiz, artık bütün intikam alıcı öfkesiyle ferah ve öğüncli:

“Kızbe yalnız riyâ ve humk ağlalar.”
(Yalana, sadece gösteriş ve ahmaklık ağlar)

demekte, kendisini haklı görmüş! Gerçekte dünyada doğru sadece sairimiz, samimi yalnız o, akıllı yalnız Tevfik Fikret değil mi ya? Vah zavallı kötümser hasta! Fakat ona sorsak, büyükülk arşından yere atılan, hangi Allah imiş ve bunu yapanlar hangi insanlar imiş?

Bir zamanlar Yunanlılar, ülkelerinin en yüksek dağ olan Olimpos Dağı’nı tanrılarının evi zannedermiş, Zeus’un tahtı(1) orada kurulu imiş. Fakat Tevfik Fikret şüphe yok ki bu veya şu milletin taptiği özel ilahları kastetmiyorum.

(1) Zeus: Eski Yunan dininde, en yüksek tanrı. Gök, gök gürlütüsü, şimşek ve rüzgârları idare ettiği inanılır.

Şimdi, Yunan mitolojisinin boş eşfanelerini, Tevfik Fikret’in günümüz insanlarına mal etmek istemese, gerçekte

(1) Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın “el” ve “yüz”üne dair geçen sözleere, maddi anlamlar veren “Mücevseme” adlı sapık grup, alimler tarafından ittifakia şiddetle eleştirilmiştir.

(1) Totem: İkili toplumların çoğunda aynı kabileye mensup fırlar, kendilerini bir hayvan cinsi veya herhangi bir bitki ile akraba sayar. İşte o hayvan veya bitki, o kabilenin konuyucusu ve alameda sayılır ki, “Totem” denilen şey bundan ibaretir.

olduğunuzu görsen, artık bir daha tereddüde kapılır mıym? Bu konuda Darwin’in en önemli bilimsel eseri “Tüylerin Kökeni” (Origin of Speices)’nin ondördüncü bölümunün beş ve altını satırdaki ifadeleri bakmanız yeterlidir.

Fakat efendim, bizim aklimiz yok mu? Vücudumuzun her än gösterdiği bir gerçeği, Darwin veya Bergson’un göstermeleriyle desteklemeye veya doğrulamaya neden gerek duylalım? Bu, bizim düşüncen bağımsızlığına ters düşen ve insanlık onurumu zedeleyen bir şeydir. Önmüze, duygular, günesler ve her bir başka başka âlem olan samanyollar, bazan görünleri okşayan bir güzel, bazan korku verici bir heybet ve siddetle, yönelimini ortaya koyup durmaktadır! Onları kuşatan güçe ise, bir sonsuzluk, olanca büyüklüğü ile gözlerimizin önüne açılır! Biz bu okyanın içinde, bir damla bile değiliz. Fakat

(1) Bergson’un Pair de Thunque’ye yazıp, Etudes’in 2 Şubat 1912 tarihli sayısında yayınlanan mektubu.
viçdanım, o sonsuzluğa çekilmekte, onun susuzluğu ile yanmaktadır. Âh o ünlü kâşif, bu şiddetli ihtiyacı ne güzel anlaşımlı.(1) İskandinav yali Johan Bojer adındaki bir yazar “Büyük Açlık” adlı romanında insanların viçdanındaki bu sonsuzluk ihtiyacı, bakınız nasıl inceliyor: “özellikle servete, şan ve şerefle, bilgiye aşı değiliz. Açlığımız ancak, susuzluğudur.”

Bir yönne bakmakla, “sonsuz” adını verdüğümüz güç, kendilerini yenmek mümkün olmuyan kanunlarla, pek açık bir şekilde kendini gösteriyor. Evet, o kanunlarda bozulma ve değişme olmaz. Bütün tabiat olayları, insani ne kadar hayrette bırakacak bir düzen içinde meydana gelmektedir. O kanunlarda biraz sapma olsa, ne kadar müthiş ve kor-kutucu sonuçlara neden olurdu! Rabbâni hikmetin açık işaretlerinden olan bu kanunlar sayesinde, yıldızların dönüş mesinden iki güç meydana geliyor: Birisi merkezden dışarı doğru, ki, âlemleri eşit uzaklıklarda tutar; diğer merkeze doğru kur, her şey onların yüzyede muhafaza eder. Yükse ve göklerin şu mekanik düzeninde bir dakiikalık, hatta bir saniyelik bir duraksama olsaydı, bütün kâınalt alt üst olurdu. Yıldızlar, hâlâç pamuğu gibi darmadağın olurdu. Fakat tüm bunlar, öyle bir kolaylık, öyle bir incelikle meydana geliyor ki, hiçbir şeyin farkında bile değiliz. Hatta en büyük matematikçiler ve mühendisler arasında bile, dün-

Fakat inkârcılar, bu kanunların ve düzenlerin kör bir kuvvet veya Tefvîk Fikret'in tevehhümü gibi; hain bir teşârüfet eseri olduğunu veya daha az saldirgan bir tâbir ile tabiatta bir otomatizmin varlığını iddia ediyorlar. Şu halde bir yaratıcının, bir düzenleyicinin varlığını düşünmeye zor sanmış! Gerçekten Allahî Teâlâ âlemdeki işlere, bizim işlerimizi düzenlediğimiz gibi müdâhale etmez. Onun vasitalarını çok büyük ve son derece mükemmeldir. Fakat bu hal, onun müdâhelesine engel olamaz. Bu müdâhele yaratma

---

(1) Fizik ve Geometrideki pek önemli bulunan Pascal, “Traité de Vie” adlı eserinde şöyle diyor: “L’homme n’est prduit que pour l’infini été."

72
dolüj**,

(1) Jinekoloji: Kadın üreme sistemi ile ilgili hastalıklara ugraşan bilim.

(1) Edebi kelimesinden bazan “ahlâkli olma” diyerek tercih edilen “moraltılı”yı kastediyorum. Zira “moraltılı” kelimesinin gosterdigi manayı “deed” daha iyi ifade ediyor.
gil, asıl önem, akıl ve edeb¹'e aittir: Zira insanlığın ilerlemesi kaydetmesi için gerekli olan harekete geçirci iki şey bunlardır.

Bu ierceyi, akılları durduracak bir hızda aşamalar yapmıştır. Günümüz biliminin verilerine göre, biz tahminen 30.000 yıldan beri varız¹. Halbuki yine o bilgilerin ışığında, ırkimizin okyanusların derinliklerinde uyuyan sayısız küçük hücreklерini kendi mertebe sine çıkaran bilemek için yüzlerce milyon yılın geçmişine gerekmiş. Bu milyonlarca yıl, ölçümlü ve açıksız insanların başına döndürüyor. Fakat sonsuzluk ömünde, milyonlarca yıl veya bir dakika ve bir saniye nedir? Bütün bunlar sonsuzluk dalgası içinde boğulmuştu, sonsuzluğa göre, zaman yoktur.(²)

Heybetli bir yaşaslık içinde yatağı derin büyük bir nehir gibi, uzunluğuz bizi sersemleten şu olağanüstü büyük devirlerde, dünya küresinin unsurlarının oluşması için gerekli olaylar, sıralar içinde peşpeşe akıp gittiş. Nihayet insan ortaya çıktığında, onun bilim ve akıl ile işbirliği yap...

(¹) Bilimin son buluşları, Monsieur De Quatre Fage ile diğer antropolojistlerinin, önemli çalışma, bizim çevremizde 100.000 yıllık onces ortaya çıktığımı gösteriyor.

(²) Antropoloji (İnsanbilim, ilm-i beşer): İnsan fenominin inceleyen bilim dalı. İnsan, fenomen olarak, XVIII nci yüzyılda başılı başına inceleme konusu olmaya başlandıms 17. yüzyıla, ancak XX nci yüzyılda, insanbilm sekešinde, çağırıştır karakterde vucud bulmuş. İnsan tabi olan bir parçası olarak inceleyle öğretilerin genel adı “Antropojim”dir.

⁷⁸

si sayesinde, ilerleme adımlarını hızla atmış. Demek ki, daima ruhun ve nefs-i nâtika(akıl)ın üstünlüğü!

Yine ekleyelim ki, insan, ilerlemeyi ondan başka kimseneye borçlu değildir. Insana her zaman öyle yüce bir kita-vuz gerekcektir. O olmasa ve insan tek başına kalsaydı tamamen acze mahkûm olurdu.

Bu girişlerden maksadımız, Allah’ın varlığını ispatlayan delillerden bazlarını ortaya koymaktır. Bu konuda felsefe kitaplarında ortaya konması alışılmış olan delilleri, belirli bir tertip hâlinde görmek isteyenler, o kitaplara bakınlar¹.

Biraz önce “zaman” dan bahsetmiştim. Áлемdeki olayların üzerinde cereyan ettiği bir de mekan vardır. Burada, mekânın, l’Abbe Th. Moreut duymasını(²) arıtmetik anlama-sıyla sonsuzluğundan da bahsetmeyeceğim. Sadece tartışmaya sebep olmamak için, yaratma işlerinin tamamlan-

---

¹ Özellikle Sivas milletvekilli aziz dostum Şemseddin Bey’in “Felsefe-i Ülâ”sından pek çok yararlanabilirim. Bu kitabin son bölümüne oluşturulan 529-533 sayfası arası, gerçekten ezberlenmeyeceklerini içermektedir.

masının, zaman ve mekana bağlı olduğunu söylemekle yetiniyorum.

Biz de bu şekilde davranmıyoruz muyuz? Cısmâni ve noksan olan zekalar üzerinde, maddî, zihni ve manevî sevkle idare bizde değil mi? İhtiyacımız için icad ettigimiz makineler, kullanıldığımiz kuvvetle kendi hallerinde bırakılmış olsalardı, ne olurdu? Onlar bizim yararımıza çalışacakları yerde, her şeyi yıkıp tahrib ederlerdi. Bir sevkle ve

Kısaca, tabiat üzerindeki üstünk ve galibiyetimize rağmen, hâdiseler de bizi, arzumuza rağmen yönlendirdi-yor. Dağıtıcısi biz olmadığımız şekillerde meçhûrümüz olan ve bizde gizli kalan bir amaç ve istege doğru yolluyor. Sabrî olunuz da anlatıyorum: Uygun zamanı elince, elveriş-

Gelelim ölüme... Her şöyle rağmen, insanlara daima korku verecek olan bu amansız cellad, herkesi sırası gelince yere serecektr. Bu ortak kanun, ister en állim, ister en kuvvetli ve güçlü veya açı olun herkes için geçerlidir.

Bu şekilde, ne düşüncelelimizin, ne kaderimizin ve ne arzularımızla irâdemizin ziddi giden binlerce şeyin hakimi olamıyoruz. Fakat bütün bunlara seyir sırasında, her şeyi ayrırm yapmadan çignyen, öfkeye kapılmış deliller gibi iş gören “kör bir kuvvet’e dayandırma çok kötı bir sapik-

(1) Vücud cüdd-i ilahi, hayat bahş-i lehirm
Nefs âliye-i rahmet kelâm fazıl-i kadın
Beden binâ-ye hüday, rüh nefis-i teknîm
Kuva, vedria-kuvet, hâvâs vâdi iâkîm
Ademden âltït beni kudretlî ber averdë
Gidarnı yeleydi âmâde rahtm-i mâderda
Novât-i zîhrî u bînînî itti parverdë
Benîmle çikdi zuhur-i cemalîne perde,
Nâbi’nin “Tahmil”înden

Sadeleştirmeleri:
Varlık, ilah cümerdîçi, hayat Cömerdin bañoğ
Nefs, rahmet vergîlı, kelâm Kâdim’in fazıl
Beden Allah yapısı, rüh keramet solğû
Kuvvetler, kudret emaneti, hisler Hakim’in yerleştirdiği
Beni yoklûda kudretlî var etti,
Gidarnı ana rahmindö hazır oÔ
Açık gidi yylecelde beni doyurdu
Güzelligim ortaya çıkmış benimle perdesel

84

düğünü iddia edecek olsa, onu hakkıyla deli sayarlardı.
Fakat tabiattan bahsolunduğ gibi, nice zeki kişiler belli fi-
kirlerinden dönmeyerek safsataya başlıyorlar. Sağlıkla ak-
la meydana okuyan bir takım sistemler ortaya koyarak Ya-
ratici kuvvetin bu şekilde bir müdahalestin uzak görüy-
yorlar. Onlara üzülmekten ve kendilerini insafa çarşırmaktan
başka yapacak bir şeyimiz yoktur. Biz de kendi hesabımı-
za, âlemin işlerinde lüzumlu olduğu kesin olan bu hikmetli
yöntem ve tedbiri büyük bir alcagönüllülük ve samimi-
yetle kabul ediyoruz.

Fakat, kendi lisânımızda Allah adını verdiği bu yü-
etici kimdir? İşte bu sorunun cevabını vermek, pek müş-
küldür. Bu husustaki acımızı, her zaman itiraf etmeliyiz.
Çünkü, Allah hakkındaki bilgimiz, yeterli değildir. Gerçek-
ten, bizden o kadar büyük olan Allah’, nasıl anlayabiliriz?
Gerçekte, kuvvetimiz mutlak âleme uçağım istiyorum, fakat
kanaatlarında o güç yok ki... Gözlerimiz o nunu şeh-
detine dayanamıyoruz. Özet olarak, Allah’ı ispat etmekle bir-
likte, hakkında tam olarak bilgi edinmek gücune sahip de-
ğiliz.

***

Yukarıda bir münasebetle Goethe’den bahsetmiştım.
Bu filozof, Allah ve her iştirde, terbiyesinde Hakim olan
Allah’a karşı bakınız nasıl mahviyet gösteriyor: “Allah hak-
kında tam ve doğru bir bilgi olduğuna inanmaktan çok
usaha. Zanların, söylediklерim veya yazdığım dü-
şüncelerin hepsi şu şekilde hülaşa edilebilir: Allah an-
laşılamaz ve insanın O’nun hakkında kapalı bir duyu-
gusu, tahmine dayalı bir fikri vardır. Ayrıca, hem tabiata
ve hem bizzat bizlere uluhiyet o derece nüfüz etmiştir
ki bizi güçlü olan ve ayakta tutan O’dur. O’nda yaşadığı-
ruz, O’nda soluk alyoruz ve biz O’nayız. Ebedi ka-
nunlara bağlı olarak izdирıp çekiyoruz ve sevinç duyu-
yoruz. O kanunların karşısında hem etken, hem edil-
gen bir hızmetimiz vardır. O kanunları bilelim, bilme-
yelim, o kadar önevi yoktur. Çok eline bir çörek alır,
carını doyurur, onu pişirenin kim olduğunu düşün-
mez. Serçe, kiraz tanesini gagalar. Fakat, bir kirazın
nasıl yetiştirini düşünmez bile. Allah kavramına dair
bilgimiz ne? Allah’a dair, kalbimizde gizli olan keşif ve
basiretin mânası nedir? Türkler gibi Allah’a yüzlerce
isim vermem de, hakikatin yine çok altında kalacağım.
Zira ilahi sifatlar sayısızdır... Uluhiyet adını verdiğiımız
Allah, yalnız insanda tecelli etmiyor. Fakat zengin ve
güçlü bir tabiatin sinsesinde olduğu gibi, âlemin bütün
büyük olaylarına da varlığını ortaya çıkardığından,
O’nun hakkında, beşeri sıfatlara göre, yapılan tefelkül-
rün yetersizliği açıktır.”

Goethe’nin bu düşüncesini, İslâm âlimlerinin ifâdeleri-
ni tekrardan başka bir şey saymıyorum.

Bir de şu meşhur Belçikalı yazar Maeterlinck’i dinleye-\[lim: “Büyük sır, biricik sırdan ibârettir ki, her şey sirdir. Hiç olmazsa dedelerimizin mektebinden, onla-\[rin yaptıkları gibi bilinmesi imkânsız olan şey ayırm-

---

Sevâd-î kâinât âsrâ-î sun’i bî sühan söyler

Kitâb-î kâinât, esrâ-î Hakk’i bî dihan söyler

Senin küsında istidâd yok, ıdrâk yoksa

Leb-i cüde kemâl-i sun’î her birin çemen söyler.

Nâbî

Ben bilmez idim grizi iyân açık hep Sen imişsin

Canlarda ve tenlerde nihan grizi hep Sen imişsin

Alemde nişân ister idim ben Sana Sen’den

Bildim ki o âlemde nişân hep Sen imişsin.

Sultan Veled

(1) Maeterlinck, Le Grand Secret’den.