Erken Cumhuriyet’te Taşrada Dini Hayat: Popüler Dindarlık ve Madunlar

Hüseyin Kurt, 1Kasım 2024, Üsküdar

(*Madun kavramı, popüler terimi, yüksek kültür-popüler kültür, şehir İslamı)

Bu araştırmanın serüveni eskilere dayanmakta. Yıllar önce İstanbul Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler bölümünde öğrenci iken Türk Siyasal Hayatı adlı bir ders almıştım. Çok merak uyandıran, öğrenciler olarak bizleri düşünmeye zorlayan bu dersi değerli hocam Mehmet Öznur Alkan vermişti. Ondan çok şey öğrendik. Fakat ders izlencesinde yer alan ve hocamızın bize okuttuğu bazı makalelerin Nurculuk hakkında bazı yanıltıcı bilgiler ihtiva ettiğini gözlemlemiştim. Bu eserlerin bakış açılarına göre Nurculuk 1950’li ve 1960’lı yıllarda halifeliği ihya etmek isteyen gerici bir hareketti. Ayrıca Meşrutiyet Dönemini ve 31 Mart Karşı Devrimi’ni incelediğimiz haftada Mehmet hoca Said Nursi’nin ilk başta Kürtçülüğü öne sürdüğünü ve daha sonra yaptığı yanlışı anlayıp bundan vazgeçtiğini ifade etmişti. Bu argüman benim kafamı kurcalamıştı. Etrafımda yani İstanbul’daki Risale-i Nur okuyan çevrelerde ise II. Meşrutiyet imparatorluk bağlamında cereyan eden kimlik meseleleri gibi karmaşık konuları benim için tavzih edecek pek kimse yoktu. Nurculuk üzerine ciddi tarihçilik ürünü eserler bulmak zordu. Aslında buna ciddi bir ihtiyaç olduğunu fark ettim. Mesela, Erken Cumhuriyet’te Kemalist perspektif tasviri dışında değerlendirildiğinde Nurcuların Cumhuriyet tarihinde oynadığı rol gerçekte ne idi? İşte İstanbul Üniversitesi’nde almış olduğum bu tarih dersi beni Eski Said üzerine ve onun tarihi bağlamına dair okumalar yapmaya sevk etti ve Nursi’nin eserlerini tarihsel bir gözle incelemeye başladım. Bu uğraş beni Nurculuk üzerine akademik araştırma yapma düşüncesine sevk etti. Mehmet Alkan hocam da beni Marmara İlahiyat’tan İsmail Kara hocaya yönlendirdi. Akabinde disiplinler arası çalışmalar yapmaya başladım ve nihayet bu entelektüel serüven bu doktora tezi ilk meyvesini vermiş oldu.

Erken Cumhuriyet tarihinde Müslüman dini topluluklar ve cemaatler üzerindeki Oryantalizm ve Kemalizm’in uzun süren gölgesi artık Türk tarih yazımından kalkmış durumda. Din-devlet ilişkilerini daha elverişli yaklaşımlarla ve daha az önyargılı kavramlar ile mesela *karma veyahut sentez modernite* mefhumu ile çalışmak milenyumdan sonraki tarih yazımında yeni bir yönelim oldu. Bu kavram bize tekil ve evrensel Avrupa-merkezci modernite varsayımının ötesine geçebilmemize olanak tanımakta. Türk tarih yazımı geçmişte kahir ekseriyetle elitist yaklaşımlar içermekteydi ve Cumhuriyet tarihi içindeki halkın perspektifini ya araştırmacılar ya görmezden geldiler veyahut ihmal ettiler. Böylece, mesela taşra dinamiklerini ve milli kamuoyunu hafife alma eğilimi sergilediler. Şimdi beşerî ilimler ve sosyal disiplinlerden farklı birçok bilim insanı, Erken Cumhuriyet’teki laiklik doktrinini, devlet oluşumu ve millet inşa süreci ile Kemalist Batılılaşma reformlarının deneysel dönemini anlamak üzere daha sofistike yaklaşımlar geliştirmekte.

Bu yeni araştırmalar, artık Anadolu insanını cahil ve geri kalmış, hızlı modernizasyon için otoriter bir şekilde eğitilmeye muhtaç ve ileri medeniyetin üzerlerine empoze edilmesi gereken kitleler olarak değerlendirmiyor. Zira *soyut modernite* kavramı akademik çalışmalarda açıklayıcı özelliğini kaybetmiş durumda. Tarihçiler olarak bizler artık belirli bir yer, zaman ve toplumda cereyan eden uygulamalar kategorisini inceleyerek *somut modernite* örneklerine daha fazla bakma eğilimindeyiz. Modernite sorununa böylesi bir yaklaşımla eğildiğim bu araştırma, Erken Cumhuriyet’teki taşra dini hayatına bakarak kırsaldaki sıradan insanların Kemalist seküler moderniteye nasıl mukabele ettiklerini ve ne tür tepkiler verdiklerini anlamaya çalışıyor. Neden bu halk tabakası Kemalist reformların tamamını can-ı gönülden benimsemedi? Devletin şahsi hayatlarına müdahalesiyle başa çıkmak için madunlar hangi mekanizmaları geliştirdi? Bu insanlar Batılılaşma gündemine pasif bir şekilde mi direndiler yoksa bazı reform politikalarının değişmesi veya tadil olması için uzun vadede devleti ikna etmek üzere bir çaba sarfettiler mi?

İşte bu tür suallerle hareket ederek, kadın ve erkek halk tabakaları hakkındaki Kemalist ve Oryantalist tarih anlatılarını sorunsallaştırarak Nur cemaatini örnek olay aldım. Sözkonusu anlatılar Nurcuları fundamentalist, hilafetçi veya terakkiye engel cahil kimseler olarak görüyor. Nur cemaati, yazılı ve yayın kültürleriyle ile birlikte dini öğrenimi demokratikleştiren karakteri bakımından ve ayrıca Risale-i Nurların muhteva ettiği modern İslam Kelam örneğiyle Kemalist ideolojiye karşı taşrada ferdi ve müçtemî fiiller ile cereyan çekişmeyi incelemek için harika bir vaka çalışması sunmakta. Bu minvalde araştırmam Erken Cumhuriyet’te sıradan insanların failiyyetlerini ve bakış açılarını hesaba katarak Risale-i Nur akımının ortaya çıkardığı alternatif dini moderniteyi ele almaktadır.

Nur cemaati üzerine yazılmış literatür söz konusu olduğunda bazı sosyolojik çalışmaların Nurculara “manevi vecihle iç dünyalarına dönmüş insanlar” tanımı gibi sabit bir statü biçtikleri görülmekte. Mesela, Hakan Yavuz Nurcuların devlet ile olan dinamik ilişkilerini göz ardı etmekte. Öte yandan, Şerif Mardin’in öncü çalışması Nurcuları “hareket halindeki gelenekçiler” olarak karakterize etmekte. Yine de Mardin Nurcuların 1940’lar ve 1950’lerdeki gidişatıyla alakalı bir tahlile yer vermemiştir. Aslında Nurculuk üzerine antropolojik ve sosyolojik metodoloji kullanılarak yazılmış güzel eserler olsa da çoğu 1960 sonrası Nurculuğu ele almaktadır. Tarihsel sosyoloji türü bir çalışmayı Zübeyir Nişancı Kemalizm ve Nurculuk arasında cereyan eden laiklik ve İslami ihya diyalektiği üzerinden yapmıştır. En güncel ve nitelikli araştırmalardan biri olan bu eserde, Nişancı, tarih metodolojisi açısından çalışmasının sınırlılıklarını kabul etmektedir. Nişancı, araştırmasında büyük oranda Said Nursi’nin ontolojisi, manevi ve siyasi felsefesi üzerine yoğunlaşmış ancak akımın maduniyet veçhesini kapsamamıştır. Benzer bir şekilde, Nurculuk hakkındaki yazılmış birçok eser lider Said Nursi üzerine odaklanmış ama Nurculuk akımını ve Nurcuların hayatta kalma mikro-politiğini ile günlük hayattaki direnişlerini pek çalışmamıştır.

Bu doğrultuda, Erken Cumhuriyet’te din-devlet ilişkilerinin çok yönlü değişme sürecini araştırmak üzere birçok farklı türden kaynağı biraraya getiren ve aşağıdan tarih usulü üzerine bina edilmiş bir metodoloji geliştirdim. Bu çerçeve içinde kaynaklarımı tahlil etmek için ilişkisel bir yaklaşım seçtim. Bu tercih bana resmi otoritelerin çekişmeyi nasıl disipline ettiği ve aktivistlerin de buna göre nasıl hesap kitap yaptığı türünden makro ve mikro tahliller arasında tezahür eden iki koşullu bir yaklaşımın ötesine geçmeme yardımcı oldu. Asli kaynaklarım şunlardır: İlk olarak *yukarıdan kaynaklar* adını verdiğim devlet arşivleri; ikinci olarak *aracılı kaynaklar* tabir ettiğim Nurcuların kendi aralarında dolaşıma soktukları mektuplardır. Nursi sözkonusu mektupların hangilerinin seçileceğine nezaret etmiştir. Üçüncü olarak, *aracısız kaynaklar* adını verdiğim 1944 ve 1948 yıllarındaki Nurcuların büyük mahkemelerdeki şahsi müdafaalarıdır. Madunların doğrudan seslerini yansıtan bu mahkeme müdafaalarına ilaveten hatırat ve sözlü tarihleri tezimdeki maduniyet bakış açısını tamamlamak için kullandım. Dördüncü olarak, Nurcuların umumi halk ile olan etkileşimini görmek için ara sıra yerel gazete ve dergilere göz attım. Elimizde mevcut bu kaynakları ilişkisel yaklaşımla Nurculuk akımının maduniyet dinamiklerini ele aldım. Böylelikle Nurcuların devletle olan münasebetini, kendi aralarındaki ilişkilerini ve son olarak umumi halkla olan ilişkilerini araştırdım. Böylesi bir ilişkisel yaklaşım, maduniyet çerçevesini kapsamakta ve farklı sualler ile sıkı bir devlet-merkezli perspektifin dışına çıkarak tanıyarak sosyal ve politik değişimi takip etmemize yol açıyor.

Bununla beraber, ifade etmeliyim ki hatırat ve sözlü tarihler söz konusu olduğunda objektif bilgi bulmak kaygısıylka ihtiyatı elden bırakmıyorum. Bu tür kaynaklardan elde edilen bilgileri bağımsız bilgi kaynakları ile kontrol ediyor ve kronolojik vakıalar ile kıyaslayıp doğruluklarını inceliyorum; ta ki kaynaklarımın güvenilir olup olmadığını anlayabileyim. Ayrıca Said Nursi’nin yazılarına eleştirel bir duruş sergiliyor ve onları zahiri değeriyle ele almıyorum, bilakis kritik bir analize tabi tutuyorum. Son olarak Nurcuların ferdi ve müçtemi fiillerini mütalaa etmek için iki yaklaşım uyguluyorum. Bireylerin fiilleri söz konusu olduğunda Müslüman var oluş biçimlerine devlet müdahale ettiğinde fertlerin nasıl gündelik direniş formları geliştirdiğini incelemek için James Scott’un “Zayıfların Silahları” kavramını kullanıyorum. Müçtemî veya diğer bir şekilde söylersek toplu fiilleri anlamak için sosyal hareketler teorisinin sunduğu bazı kavramsalllaştırmaları, söz gelimi, çekişme repertuarı, harekete geçme, kaynaklar ve fırsatlar gibi kavramları ödünç alıyorum. Böylece Nurculuk akımının hasım bir politik çevre içerisinde, yani radikal bir laiklik devresinde, uzun vadede nasıl hayatta kalma stratejileri geliştirdiğini takip edebiliyorum.

Araştırmamdan elde ettiğim bulgular şunlardır: İlk devrede Göller Yöresi’ndeki embriyonik topluluk Kemalist aydınlanmacı despotizme karşı pasif bir itaatsizlik uygulayan ve geleneksel Osmanlı tarzı politik sükunetçi bir grup iken cemaatin daha sonraki iki on yıl sırasında manevi ihtiyaçlarını temin için İslam İlahiyatı açısından başka eserleri okumayı ve Risale-i Nurlarla iştigale son vermeyi reddeden bir türde sivil itaatsizlik geliştiren ve modern bir sosyal-manevi akıma evrildiğini keşfettim. Aynı dönemde Nurcular sivil ve insan haklarını tam tekmil olarak talep etmekteydiler. Devletin baskılarına rağmen, Nurcular çağdaş Müslüman toplumunun sorunlarına, suallerine ve meselelerine cevap veren bir modern İslam Kelam örneği olarak Risale-i Nurlara tutundular, onu terk etmeyi reddettiler. İlk devirlerinde, Nurcular devlet ile münasebet kurmaktan çekilerek sahne arkasından kültürel reformlarla alakalı görüş ayrılıklarını dile getirdiler. Akabinde, küresel ve milli dinamikler ile tarihi bağlamların beraberinde getirdikleri fırsatlardan yararlanarak 1940’ların ikinci yarısında ve 1950’lerde siyasi otoriteler ile tekrar münasebete geçerek onlara taleplerini ilettiler.

Benim savunduğum argüman şudur: Kabul edilebilir bir laiklik düzeni açısından ve Türk milli kimliğinin oluşumu bakımından bir dengeye hem Kemalist devletin hem de kırsaldaki halkın, örneğin Nurculuk akımının, birbirlerini koşullandırması ve şekillendirmesi neticesinde ulaşıldı. Başka bir deyişle, kırsal kesimdeki köy, kasaba ve ilçelerde yaşayan halk tabakasının Süper-Batılılaşmacı Kemalist projenin çaresiz kurbanları olmadığını öne sürüyorum. Buna ilaveten, Nurcuların siyasi sistemin daha demokratik bir rejime dönüşmesine duyulan ihtiyaç konusunda umumi kamuoyunun isteklerine 1940’larda katkı yaptıklarını tartışıyorum. Nurcuların istifade ettikleri fırsatlardan bir tanesi hukuki kovuşturmalar sırasında kamuoyuna İslami ihya tanıtımı yapabilme imkanları elde etmeleridir. Nurcular farkettiler ki 1940’lar ve 1950’lerde yer alan başlıca mahkemeler sırasında kamuoyu onları desteklemekteydi. Böylelikle, mahkeme salonlarını manevi davaları olan Risale-i Nurları tanıtmak için yani modern Türkiye’de barışçıl bir İslami ihya için mahkeme safhalarını birer kamusal platform olarak kullandılar. Kemalist önyarglı hikayelendirmelerin hilafına, bu tez gösteriyor ki, Nurcular Cumhuriyetçi değerler sistemine ve dünya görüşüne katkıda bulunmuşlardır. Örneğin, şahsi teşebbüs, kamuoyu, birlikte karar alma, milli egemenlik gibi değerleri benimsemiş ve Türk milli kimliğinin oluşumuna daha Müslüman bir Türklük bakımından katkı yapmışlardır.

Uzun dönem stratejilerine göz attığımızda şiddet-dışı ve *kalemle* ya da *sözlü cihad* adını verebileceğimiz bir harekat tarzını yani devleti karşılarına almadan, cepheleşmeksizin mücadele usulü geliştirdiklerini görürüz. Ayrıca, Nurcular tabandan başarılı ve meşru bir İslami ihya için sivil barışı korumak adına azami ihtimam göstermişlerdir. Dini ders halkalarında veyahut iman paylaşım içtimaları sırasında Nurcuların çekişme repertuarı şu doğrultudadır: Kemalist din adamları karşıtlığına ve radikal laikliliğine mukabele eden dolaylı söylemsel bir yarışma geliştirmişlerdir. Mescitlerdeki veya evlerdeki bu gayri resmi faaliyetler taşrada alternatif dini bir kamuoyu oluşturmuş ve rağbet görmeyen kültürel politikalara karşı geniş çapta yaygın bir çekişmeye yol vermiştir. Bu tezde ben öne sürüyorum ki Erken Cumhuriyet’te hakiki bir Müslüman olarak yaşamak Nurcular açısından mümkün idi ve bu da onların şeriat anlayışlarından kaynaklanıyordu. Onlara göre, tıpkı milyonlarca diğer Müslüman gibi, şeriat Allah’a ulaştıran Muhammedî bir yoldu. Kemalist ve Oryantalist tarz-ı telakkilerinin sorunlu şeriat tanımlarının hilafına bu tarz bir şeriat bakış açısı Nurculara Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşünden sonra ve İslami üst-yapının sonlandırılmasını müteakiben modern Türkiye’de Cumhuriyet ortamına adapte olmalarına olanak sağladı.

Bu açıdan, araştırmamdaki bulgular şunu da içermektedir: Said Nursi’ye ait meşrutiyetçilik ve cumhuriyetçilik bileşimi bir dünya görüşü açısından ve ayrıca İttihad-ı İslam perspektifi ile geliştirdiği mürekkep (kompozit) millet kavramı bakımından İkinci Meşrutiyet dönemi Eski Said ile Türkiye Cumhuriyeti’ndeki Yeni Said arasında epistemolojik bir süreklilik de vardır. Bu süreklilikler Nurcuların yeni Cumhuriyet rejimine adapte olmasını kolaylaştıran bir değer niteliği kazanmıştır. Erken Cumhuriyet’te şartların onları zorladığı bir dönemde bu uzun direnç ve dönüşüm safhalarında Risale-i Nur okurları veya dinleyenleri eski siyasi paradigmayı yani meşruti monarşiyi terk etmişlerdir. Devletin bu yeni seküler yapılarının sınırları içerisinde İslami bir *yaşam-dünyası* oluşturmak doğrultusunda kendilerine azami bir alan açmaya çalıştılar. Nihayetinde, Müslüman kamuoyunu ve siyasi çoğulculuğu vurgulayan cumhuriyetçi bir söylem geliştirmişlerdir.

Bu tezin önemi değerlendirildiğinde, çalışmanın modern Türkiye tarihinde sesleri olmayan madunlara bir ses verdiğini, onların failiyyetlerini, bilinçlerini ve iradelerini ortaya çıkardığını ifade edebilirim. Böylelikle, bu doktora tezi Cumhuriyet reformlarına ve taşradaki dini hayata dair bir sosyal tarih örneği ortaya koymuş ve Modern Ortadoğu Tarihi alanına orijinal bir katkı yapmıştır. Dahası, yeterli deliller ortaya koyarak Nurculuk akımının Kemalist seküler modernite ile rekabet ederek alternatif dini bir modernite inşa ettiğini vurgulamış ve Nur cemaatiyle alakalı Kemalist ya da Oryantalist anlatıların dayanaksız iddialarını çürütmüştür. Son olarak, bu tez göstermektedir ki Eski Said ve Yeni Said arasında bir epistemolojik süreklilik de vardır ki Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet dönemlerindeki Kürt ve Türk kimlikleriyle alakalı Nursi’nin mürekkep bir düşünüş tarzı vardır ve her iki dönemde inşa ettiği *millet*, *milliyet* ve *milliyetçilik* mefhumlarında bu süreklilik tezahür etmektedir.

Bahsi geçen tarih yazımı müdahalelerine rağmen, bu araştırma da kendi sınırlılıklarını taşımaktadır. Evvela, sözlü tarih açsından bazı zorluklar ihtiva etmekte. Nurculuk akımının önemli figürleri çoktan vefat etmiş ve bu dünyadan göçmüşlerdir. Erken Cumhuriyet hakkında sözlü tarih yapmak giderek zorlaşmaktadır. Öte yandan, Şahiner’in, Özcan’ın, ve Atasoy’un yazdıkları hatırat ve mülakatlar benim bu tezde sorduğum soruları sormamakta. Ayrıca ben sadece Batı Anadolu’da sözlü tarihler yapabildim. Asli planıma rağmen, Şubat 2023 depreminden sonra arzu ettiğim üzere Kürtçe ve Arapça konuşan vatandaşlar arasında Doğu’da mülakatlar yapamadım. İkinci olarak, derlediğim kaynaklardan elde ettiğim bilgilerin ışığında söyleyebilirim ki 1925-1960 arasında Nurculuğun toplumsal cinsiyet analizini yapmak bu bilgiler ile mümkün değildir. Öyle görünüyor ki, bağımsız Nurcu kadın faaliyetleri 1970’li yıllarda büyük şehir merkezlerinde açılan öğrenci evleri ile başlamış bulunmakta. Bu itibarla, bu tez Nurculuğun cinsiyet dinamiklerini incelemekten mahrumdur. Böylesi bir tahlilin 1960 sonrası dönem için daha uygun olduğu anlaşılmaktadır. Üçüncü olarak, zaman ve hacim kısıtlamasının neticesinde 1948 sonrası Nurcuların diğer İslami hareketler ile olan münasebatına dair yerel basınının geniş bir incelemesine yer verilmemiştir. Bunu daha sonraki bir zamana tehir ettim. Böylesi bir bölümü ya da alt kısmı bu tez üzerinden ileride yayınlayacağım kitap projesine bıraktım. Aynı sebepten, Nurcuların 1950’lerdeki Japonya’dan Pakistan’a Arap Dünyası’ndan Yunanistan’a Finlandiya’dan Amerika’ya uzanan küresel muhaberelerini ele almayı erteledim. Neticede, mesela Mısır’daki Müslüman Kardeşler gibi Ortadoğu’daki muasır İslami hareketler ile karşılaştırmalı noktalar ortaya koyma fırsatı bulamadım.