Hüseyin Kerem Mican

UNI 112 01

Güz Dönemi

Black Mirror Dünyasında Bir Ruhsal Birey

Yüzyıllar öncesinden günümüze kadar süregelen tartışmalardan biridir metropol ve taşra. Metropol, insan ilişkilerinin kısıtlı olduğu ve düşünsel şeylere dayandığı, taşra ise bunun tam tersi duygusal ve ruhsal ilişkilerin yoğun olduğu bir ortamdır. İnsanlar metropolde her gün farklı insanla ve nesnelerle etkileşim içinde olup bu sebeple bir nevi hayattan bezmiştir ancak taşrada insanlar birbirini tanır ve birbirine güven duyar. Bu yazıda da Black Mirror dizisinin 1. sezon 2. bölümünü Georg Simmel’in Bireysellik ve Kültür yazısının 21. bölümünde bulunan Metropol ve Zihinsel Hayat kısmında geçen bir takım tespitlere göre yorumlayacağız.

Yönetmen, dizinin ilk dakikalarında seyirciye ana karakterin nasıl bir ortam içinde bulunduğunu göstermeye çalışmış. Bu ortam daha çok distopik denilebilecek, tüm insanların hayatta kalmak amacıyla zorunlu olarak devlet için çalıştığı, insanların bir nevi robot gibi hayat sürdüğü, her gün aynı rutinle beraber, insanlar arası ilişkilerin de yok denebilecek kadar az olduğu bir dünya gibi gözüküyor. Peki bu dünyaya metropol denilebilir mi? Bir bakıma evet, bir bakıma hayır. Bu distopik dünyada insanlar arası ilişkinin yok denecek kadar az olması günümüzdeki metropollerdeki toplumlara benzediğini işaret eder. Simmel (1903) metropol hakkında “Metropol farklılıklara bağımlı bir mahluk olarak insanı taşra hayatının gerektirdiğinden daha çok bilinçliliğe mecbur eder.”(s. 318) sözünü söyler fakat seyirci dizide insanların daha bilinçsiz ve ayakta uyuyan, kabullenmiş varlıklar olarak görmektedir ve bu da günümüzdeki taşra yaşamının özelliklerinden biridir. Yani dizideki dünyada metropol yaşamı ile taşra yaşamı bir bakıma iç içe hatta metropolün içinde küçük bir taşra vardır diyebiliriz. Ayrıca metropoldeki bezmişlik halini de bu cümlesiyle tekrardan görebiliriz: “Dünyadan bezmişlik tavrı kadar metropolle doğrudan doğruya bağlantılı ruhsal bir fenomen yoktur belki de.” Bireyselliği “Kaç para?” sorusuna indirgeyen dünya da “Kişi toplumsal-teknolojik bir mekanizma tarafından eşitlenmeye ve tüketilmeye direnir.”(s. 317) sözü de bizim karakterimizin sıradanlaşan ve başkalarının kontrolü altında olan hayatına bir anlam katmak için insanlarla iletişime geçerek ruhsal ve duygusal yönünü tekrar uyandırmasına bir kanıttır denilebilir. Ana karakterin dizideki tüm parasını devlete tekrardan yatırarak bir yarışmaya katılması ve normalde olsa kendisinin yüzüne bile bakmayacak insanlar tarafından dinlenmesi, ciddiye alınması, bu metropol diyebileceğimiz dünyada nesneye ne kadar önem verildiğini tekrardan göstermektedir.

“…büyük şehir karşısında kendini korumak için toplumsal açıdan en az bunun kadar olumsuz bir davranış sergilemesi gerekmektedir. Metropol sakinlerinin birbiriyle karşısında takındıkları bu zihinsel tavra, biçimsel bir açıdan, ihtiyat adını verebiliriz.” (s. 322). Yani insanlar maruz kaldığı olumsuz davranışlara karşı onlarla hesaplaşmak için kendi kendine tavır takınır ve kendini sosyal hayattan, dışarıdaki topluluktan. Günümüzde bunun en kolay ve iyi örneği yıllardır aynı binada belki aynı katta veya aynı mahallede beraber yaşadığımız komşularımızın kim olduğunu bilmememiz. Bu dünyada karakterimizin ihtiyatlı biri olduğunu da anlamış oluyoruz. Her gün aynı kişilerin yanında, belki günlerdir belki yıllardır fark etmez, vakit geçirse de o da diğer herkes gibi kendini koruma amaçlı olarak gerekmedikçe kimseye yardım etmez, kimseyle iletişim kurmaz. Bunun bir ileri seviyesi ise kayıtsızlık ve antipati diyebiliriz ve buna dizideki bir kaç benzer sahneden örnek verecek olursak ana karakterimiz kayıtsızlığının bir kısmını her gün yanında oturup pedal çevirdiği, çok gülen, şişman adam televizyonda bir şey izlerken arkasından temizlikçinin, devlet hizmetçisinin gelmesiyle ve saniyeler sonra o şişman adamın onu her seferinde uygunsuz sözlerle aşağılarken hiç bir şey yapmadan, bir bakış bile atmadan sergiliyor ve bu yolla ana karakterimizin dizideki o şişman adama karşı bir antipati duyduğunu söyleyebiliriz ki ondan hoşlanmadığını belli ediyor ve ayrıca adamın sorduğu bir soruya bile tepki-cevap vermiyor dizi boyunca. Fakat ana karakter dizinin ilerleyen kısımlarında beynini değil de ruhunu ve kalbini devreye sokunca ihtiyat, kayıtsızlık ve antipati bir anda ortadan kalkıyor ve hatta dizinin ilerleyen bölümlerinde ruhunu ve kalbini, belki yıllardan beridir ilk defa, hissettiği kadını devlet yüzünden kaybediyor ve orda her gün aynı şeyi yapıp aynı şeyler yiye, hep aynı hayatı yaşamaya mahkum olan toplumun sıkıntısını çözmeyi kendine bir anda hedef olarak belirliyor fakat tekrardan ilerleyen kısımlarda dizinin sonuna doğru başkaldırdığı sistemin ağırlığı altında tekrardan ezilip bir nevi üst seviye mahkum oluyor, devlet için çalışmaya başlıyor ama ne kölelikten kurtulmuş olarak ne de ruhsal ve duygusal benliğini kaybetmemiş olarak…

Metropolde yaşayan insanlar gün içinde insanlarla çok fazla etkileşime girme olanağı bulsa da sosyal kısmı geri kalmıştır. İnsanların ve ayrıca ana karakterimizin, kendine alan açma çabası da bunu göstermektedir. İnsanlar, diğer insanlarla olabilecek olası uzun etkileşimden her zaman kaçınarak “hemen sadede gelme” biçiminde bir karakteristik izlenim yaratır. George Simmel “Nesnel kültürün aşırı büyümesi yüzünden bireysel kültürünün küçülmesi, Nietzsche başta olmak üzere en uç bireyciliği vazedenlerin metropole duydukları buruk nefretin nedenlerinden biridir.” diyerek devam eder: “Ama bu bireycilik vaizlerinin metropolde bu kadar tutkuyla sevilmelerinin, metropol insanının onları kendi karşılanmamış özlemlerini ifade eden birer peygamber ve kurtarıcı gibi görmelerinin nedeni de budur.”(s. 328) der fakat ana karakterimizin bilinçli olarak yaptığı konuşmayı kimse ciddiye almaz, yani bir bakıma ruhları ve zihinleri körelmiştir.

Sonuç olarak dizinin geçtiği dünyayı metropol yapılmış fakat taşralaşmış ve taşralaşmaya devam eden bir yer olarak görebiliriz. Orada yaşayan insanların bilinçsizliği, asosyallikleri ve körelmiş zihin ve ruhları her iki yandan da (metropol ve taşra) özellikler taşır. Ana karakterimiz ise adeta taşradan metropole geçmek ister gibidir ki özgürlükten ve bireysellikten bahseder. Fakat sonucunda çoğunluğa tekrardan yenilir ve hayattan “bezmiş” bir şekilde hayatına devam eder.

Kaynakça

Simmel, G. (1903). “Metropol ve Zihinsel Hayat”, *Bireysellik ve Kültür* içinde sf. 317-329 (T. Birkan, Çev). İstanbul: Metis Yayınları