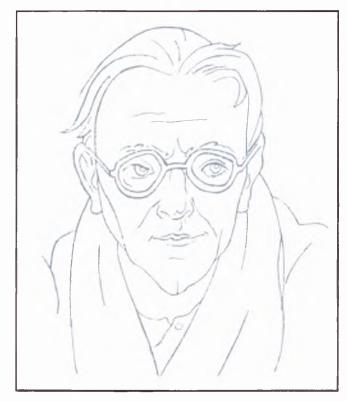
Ataç GÜNLERİN GETİRDİĞİ

Ataç GÜNLERİN GETİRDİĞİ

TÜRK YAZARLARI

- 1. basım: 1946, Akba
- 2. basım: 1957, Varlık
- 3. basım: 1989, Can

«GÜNLERİN GETİRDİĞİ»

Konur Ertop

Günlerin Getirdiği, Ataç'ın yazılarını derleyen ilk kitabıdır. 1946'da basılan kitapta 1941-1945 yıllarında Cumhuriyet ve Ulus gazetelerinde çıkmış söyleşiler yer alır. Bu ilk kitabına yazı yaşamının ilk yirmi yılını dolduran yazılarından hiçbirini almaması, önce bir dil sorunudur. Bu dönemde yeni bir dil ve anlatımı gerçekleştirme yolunda var gücüyle çalışmaktadır. Sık sık dil devrimini savunan yazılar yazar. Kitapta bunlardan örnekler vardır.

Yazılardan bir bölümü insan davranışlarını, günlük olayları konu edinen denemelerdir. Bu tür yazılarıyla ilgili olarak Ataç kendisini 'moralist' diye nitelemiştir. Yazılarında insana saygıdan sanat beğenisine kadar uzayan ilişkiler üzerinde durur. Bu sayfalardan, içini dökmeyi seven, dost canlısı bir adam olduğu anlaşılır. Bu onun konuşur gibi yazmaya düşkünlüğünü, yazılarını söyleşi diye adlandırmasını da açıklar. Denemelerinde, yerleşmiş değer yargılarına karşı çıkar. Örneğin erkeğin eğemen olduğu toplumda kadınlar hakkındaki değer yargılarını eleştirir. Ucakla yapılmış volculuk gibi günlük bir olay onun tarihle günümüzü karşılaştırmasına, çağdaş insanın tarih ve teknoloji karşısındaki yerini belirlemesine ortam hazırlar. Bu bölümde yer alan Hatıralar dizisi icin Ahmet Hamdi Tanpınar. Ataç'ın ölümünden sonra yazdığı makalede onun düzyazısının «şiirle hemen hemen yarış ettiğini» belirterek, «Böyle bütün bir mevsim gibi yaprak yaprak

dökülen bir yazıyı Türkçede az okudum,» diyecektir.

Kitapta Ataç'ın bağlandığı eleştiri kuramı kimi yönleriyle konu edinilmiştir: «Bir eserin güzel, yahut çirkin olduğunu çabucak kestiriveren adam, yanılmasa dahi, o eserde ne var ne yok, ilk bakışta hepsini görebilse dahi, bir tenkitçi değildir. Sezgisi güçlü bir adamdır, belki büyük bir adamdır, her şeydir, ama tenkitçi sayılamaz. Tenkitçi, yargılayan, ama yargılarken acaba yanılmıyor muyum diye korkan, bunun için de hem beğendiği eserlere, hem beğenmediklerine bir daha, bir daha dönen insandır.» Kendisi de Divan edebiyatından Garipçilere kadar uzanan şairleri, yazarları bu çerçeve içinde ele almış, nedenlerini gösterdiği yargılarını değiştirmekten çekinmemiştir.

Günlerin Getirdiği kitabının yazıları kaleme alınırken Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Tercüme Bürosu, dünya klasiklerini hızla Türkçeye kazandırma çabası içindeydi. Ataç da Fransız ve Latin yazarlarından yaptığı çevirilerle bu cabaya katılmıştır. Yazılarında cevirinin sorunları üzerinde durmustur. Reşat Nuri Güntekin'in çeviriyle ilgili düşünceleri üzerine yazdıkları, kendi çevirilerinden 'Tehlikeli Alakalar'* icin Orhan Burian'ın elestirisine vanıtı, bu yazıları arasındadır. Ataç'a göre «Tercüme ederken bir cümledeki kelimelerin değil, bütün cümlenin Türkçedeki karşılığını aramak gerektir (...) Bir yazarın kullandığı kelimelere bağlanmak, onların hepsine ille bir karşılık bulacağım demek boştur; o yazarın meramını kavrayıp dilimizde onu anlatmaya calısmak gerektir (...) Tercüme, sadece kelimelerin karşılığını koymak değildir, dilde bir yaratma işidir.» Ataç'ın savunduğu ve uyguladığı bu yönteme karşı çıkan O. Burian, 'Tehlikeli Alakalar' çevirisini sövle elestirir: «Tercüme burada bir vasıta olmaktan

^{* &#}x27;Tehlikeli İlişkiler' adıyla Can Yayınları'nda çıkmıştır. (Yayıncı)

çıkmış, mütercim cümleleri nakil işinden vazgeçiyor; eser sahibinin duygu ve düşüncelerinin ifadesini yeni baştan onlara yaraşan bir Türkçede bulmaya çalışıyor. Şu var ki, bu tehlikeli bir iştir; aslın havasından çıkan mütercimin, kendi havasına kapılarak başı dönebilir. Onun için bu usul ustasına bırakılmalıdır, başkasına salık vermeye gelmez.» Ataç'ın bu yazıya verdiği yanıt birbirinden ayrılan iki anlayışı türlü yönleriyle göz önüne sermektedir. Ataç'ın kendi çevirilerinden biriyle ilgili 'Samsatlı Lukianos' yazısı, dönemin yoğun çeviri hareketine tanıklık etmektedir. Gene o tarihte yayımlanan 'Kabusname' çevirisiyle ilgili yazı ('Hoş bir Kitap') ise yazarın Türk klasiklerine yaklaşımını gösterdiği için bu basıma eklenmiştir.

Geçmişle bugünün karşılaştırılması, klasik yapıtlarla çağdaş yapıtların karşılaştırılması Ataç'ın yakından ilgilendiği bir alandır. Bu kitapta konuyla ilgi yazısında geçmişin büyük yapıtlarının insanlığa katkıları üzerinde durur; eskileri günümüzde de okumanın yararlarını araştırır: «Bu eserler sizde güzelliği sezmek gücünü uyandırabilir.» Öte yandan çağdaş dünyadan kopmanın, geçmişe gömülüp kalmanın sakıncalarını da gösterir: «Sakın güzelliğin yalnız bunlarda (klasiklerde) olduğunu sanmayın; öyle sanırsanız bu eserler kendilerinden beklediğiniz hizmeti görememiş, sizin zevkinizi işleyememiş demektir; çünkü zevki olan adam yalnız kendine öğretileni beğenmekle kalmaz, daha ilk karşılaştığı şeyde de, yenide de güzellikler olup olmadığını sezer.»

Ataç'ın kitabında Divan şiirinin güzel beyitleriyle karşılaşırız: «Mestane nukuş-i suver-i âleme baktık/Her birini bir özge temaşa ile geçtik» (Naili); «Hoşça bak zatına kim zübde-i âlemsin sen/Merdüm-i dide-i ekvan olan âdemsin sen» (Şeyh Galip) vb. Sevdiği bu şiirin günümüze katkısının ne olacağını dile getirir: «Dilimizi sevmek için başka yol yoktur;

eski şiirimizi okumazsak, çocuklarımıza okutmazsak türkçe, kullandığı kelimeler ne olursa olsun, türkçelikten çıkacak.» Ancak bu şiirin eksiklerini de göstermekten kaçınmaz: «Baki, Naili, Nef'i hattâ Nedim siirimize veni duygular getirmemislerdir, siirlerine kendi kişiliklerini hiç katmamışlardır. Bir Baki Efendi dili vardır ama bir Baki Efendi düşünce, duygu âlemi yoktur; onun siiri bize kendisinden haber vermez; şiir âleminde zaten bulunan mazmunları yeniden söyler, o kadar.» Divan şiirini kavrayabilmek, güzelliğini görebilmek için Batı edebiyatını yakından kavramak gerektiğini ileri sürer: «Avrupa dillerinden, edebiyatlarından geçmeyenler bizim şiirimizi de anlayamıyorlar. Cinaslara, leflere, neşirlere, müraatlara takılıp güzelliği onlarda buluyorlar. Baki, Nef'i, Nedim de belki öyle anlıyorlardı; Seyh Galip silkinip kurtulmak istemis; edebiyatta, şiirde başka bir şeyler olduğunu sezmiş, haber vermiş, ama dilediğini başaramamış. Gene de bizim eski şiirimizde, şairlerimizin belki bilmeden koydukları bir güzellik var: onu, Avrupa edebiyatlarından geçerek anlıyoruz (...) Onları anlamak için de mutlaka Avrupalıların, Yunanlarla Latinlerin edebiyatlarından geçmemiz gerekiyor.»

Şiirlerinin gelişmesine gençlik yıllarından beri tanıklık ettiği Ahmet Haşim ile Yahya Kemal bu kitabında da gündemdedir. Değerlendirirken yerleşik yargılara karşı çıkar. Konu edindiği yazarların geleneğe katkısını araştırırken eksikliklerini de görmeye çalışır:» (Ahmet Haşim) öz şairin, öz sanatkarın, yani şiiri, sanatı her şeyin üstünde gören, şiire, sanata bir vasıta, bir gaye diye inanan adamın ne olduğunu anlattı. Bir eksiği vardı: Firenk şiirinden dönüp bizim şiirimizle uğraşmadı, divan şairlerimizi, saz şairlerimizi okuyup dilini ona göre düzenlemedi (...) Ahmet Haşim'in dili, kendi âleminde tabii olmakla beraber, bizim edebiyatımızla kayna-

şamamış, yabancı olmaktan, dışarıda kalmaktan kurtulamamıştır. Baki'nin, Naili'nin bizim hiçbir zaman kullanmadığımız arapça, farsça kelimelerle dolu beyitlerini okuyun, duyulan ses bizimdir, o ses türkçedir; Hamit'in şiirinde, Fikret'in şiirinde duyulan ses ise türkçe değildir. Ahmet Haşim o dili belki daha güzelleştirmiştir; belki değil, muhakkak... Ama yabancı olmaktan kurtaramamış, şiir geleneğimize mal edememiştir.»

Çağdaş edebiyatın geçmiştekiler karşısındaki yerini ve ayrıcalığını araştırır: «Mânâ ancak şu birkaç yıllık şiirimizde vardır; ondan öncekilerde güzel buluşlar arayabilirsiniz. Buluşu, eski adıyla söyleyelim, mazmunu mânâ saymak, ne dediğimizi bilmemek olur.»

Sanatta güzellik ve yararın karşılaştırılması, aralarında seçim yapılması yolundaki eski tartışmaya kendi açısından yaklaşır: «Fayda arayan, sanatın herhangi bir işe hizmet etmesini isteyen kimse sanatı sevmiyor demektir (...) İlle bir fayda arıyorsak, sanat hoşumuza gidiyor, bize hoş vakit geçirtiyor da ondan seviyoruz diyemez miyiz? Bu da bir fayda değil midir?»

Kitapta Keziban'la konuşma biçiminde kaleme alınmış yazılardan birkaçı da yer almıştır. Keziban, yazarın benliğinin bir parçasıdır. Sonraları adı Allı olacak, Ataç, Prospero ile Caliban dizisinde ondan söyle söz edecektir: «Allı da ben değil miyim? Benden daha ben olan bir kimse. Kendimden bile sakladıklarımı ondan saklayamam. İçimdedir benim, gözlerini dikmiştir bütün yaptıklarıma, bütün dediklerime.» Keziban, yazarın düşüncesindeki karşısavdır. Sorular sorar, bir konunun değişik yanlarının sergilenmesini sağlar. Tartışarak yazarın söylediklerinin karşıtını ortaya koyar. Böylece onun sözlerinde de yazarın söylediklerinde de okurun benimseyebileceği doğrular bulunduğu gösterilir; okur onların ikisiyle

birlikte sorunlar üzerinde durup kendi doğrularını bulmaya çağırılır. Sonunda da düşünce, sanat konularına tek yönlü bakılamayacağı gösterilmiş olur.

Günlerin Getirdiği kitabından Keziban'lı yazıların esin kaynağını öğreniyoruz. Keziban bir yerde vazara André Gide'in 'İnterviews İmaginnaires'ini (Düşsel görüşmeler) okuyarak ona özendiğini belirtiyor. Ardından da vaktiyle Keziban'a Mektup başlıklı yazıları gene Gide'in 'Billets à Angèle'ine (Angele'e aşk pusulaları) özenerek yazdığını hatırlatıyor. Burada sözü edilen dizi Ataç'ın 1926'da Hakimiyet-i Milliye gazetesinde başlayıp 1940'lara kadar sürdürdüğü mektup biçiminde deneme, eleştiri yazılarıdır: «Bu ay gelen bir dergide (La Nauvelle Revue Française, haziran 1928) André Gide'in bir cümlesini okurken yine seni hatırladım: «'...Hayalî bir Angèle'e mektuplar yazardım.' Neden itiraf etmeyeyim? Ben de Gide'e özenerek bir Keziban tahayyül etmiştim.» (Hayat, 5 temmuz 1928). Keziban'a Mektuplar, ahlak sorunlarını, edebiyat yaşamını, kitapları, sevgiyi, doğayı konu edinerek 15 yıl kadar sürer. Sayıları elliyi bulan bu mektuplar, Ataç'ın toplu yapıtları dizisinde, ayrı bir kitapta bir araya getirilecektir.

FALİH RIFKI ATAY'A

Dergâh'ta ilk yazılarım çıkmıştı; bir gün Ahmet Haşim: «Falih Rıfkı seni görmek istiyor,» dedi... Akşam gazetesi için tiyatro tenkidleri ısmarladınız. O günden beri de gazetecilikte beni siz korudunuz. Bu kitaptaki yazıları birarada görünce beni koruduğunuza bilmem pişman olacak mısınız? Yargınızın ağır olmasından korkarım. Ne yapayım ki budur elimden gelen... siz bu kitabı beğenmeseniz de başına sizin adınızı yazmak, benim için her zaman övüneceğim bir borçtu.

ATAÇ

SUNUŞ

Bu çeşit kitapların başında, çoğu, şöyle denilir: «Bir gün için karalanıp gazetelere verilmiş bu yazıların bir değeri olmadığını bilirim; toplamak da aklımdan geçmemişti. Ama eş dost beğenmişler, ille hepsini birarada görmek istediler. Zorladılar, dayanamadım; dileklerini işte yerine getiriyorum...»

Töreye uymak iyidir ya, yalan mı söyleyeyim? benim üstüme düşen olmadı. Arkadaşlar, tanıdıklar arasında çok terbiyeli kişiler vardır; arasıra: «Yazılarını neden toplamıyorsun?» dedikleri olur. Gönül almak için söylenilmiş bir söze inanıvermek mi gerektir?... Hayır, ey benim okurum! bu kitabı beğenmez de çıkarılmasını bir suç sayarsan, benimdir o suç, yalnız benim.

Bir şey diyeyim size: kişi, gerçek değerini kestiremez; sınırlarını görmek için ne denli uğraşsa boştur, gözünde büyültür kendini. Ben de değerimi bildiğimi ileri sürecek değilim. Ancak bugünkü yazarlar arasında, daha doğrusu bugünkü okurların gözünde yerimin ne olduğunu anladım sanıyorum. Yazdıklarımı okumaktan hoşlananlar vardır; ancak çoğu bana, işi alaya vurmuş bir adam diye bakarlar, beni görünce gülümseyivermeleri de onun içindir... Bunca yıldır çalışırım, düşündüklerim uğrunda kavgayı, en sevdiklerimle dahi bozuşmayı göze alırım, gene de alay etmediğime, oynamadığıma inandıramıyorum. Kaderime boyun eğmekten başka ne gelir elimden Ama, doğrusu, gücüme gidiyor.

«Beğenilmediğini, beğenilsen bile istediğin gibi beğenilmediğini biliyorsun da bu kitabı niçin çıkarıyorsun?» diye soracaksınız. Edebiyata inanırım da onun için çıkarıyorum. Yıllardır yazarım, benden de bir şey kalsın istiyorum. Bir umut... Bu yazıları gönlümce sevecek belki birkaç kişi bulunur umudu. Ölüm başımızda dolaşıyor: benim de Türk diline, Türk düşünce âlemine hizmet için çalıştığıma tanıklık edecek bir kitap bırakmadan mı gideyim?

ATAC

KONUŞMAK

Sovyet Rusya'nın büyük şairi Vladimir Mayakovski, (ben pek bilmem ama bilenlerin söylediğine
göre kudretli bir söz sanatkârı imiş) bazan canı sıkılıp: «İnsanlar böyle bir düziye konuşmasa birbirleriyle geçinmeleri kolaylaşır, yeryüzünde felâket de
bu kadar olmazdı» dermiş; Fransız şairlerinden Francis Jammes de (onu oldukça bilirim, son zamanlarda rağbetten biraz düşmüştü ama, doğrusu, hiç fena değildir) bir şiirinde:

Tuhaf! biz neden böyle düşünüp konuşuruz? Gözyaşları, öpüşler, onlar konuşmazlar ki!... Ama gene anlarız; ayak sesi bir dostun, En tatlı sözlerden de daha tatlı değil mi?

diyor. Her devrin, her milletin kitaplara gecmis, gecmemiş hikmetinde, konuşmayı, hiç olmazsa boş yere konuşmayı yeren, insanları susmaya davet eden sözler bulmak kabildir. Gerçi hiçbir şey söylemeden, hattå düşünmeden birbirimizin yüzüne bakmanın, kendimizi tabiat karşısında, zamanın akışında sanki kaybediyermenin büyük bir lezzeti vardır; bazan bir duruşumuz birbirimize, fikrin bir türlü kavrayamayacağı, dilin de anlatamayacağı ne emsalsiz şeyler sezdirir! Ama ben konuşmaya bayılırım; muhakkak bir şey bildirmek, fikir alışverişi etmek için değil, söylediklerimi pek bilmesem de, bana söylenenleri pek anlamasam da olur. Sevdiklerimin sesini duymak, asıl istediğim işte odur. Sesini duymadığım insan, yüzüme bakışı ne kadar tatlı, elimi tutuşu ne kadar sıcak olursa olsun, nasıl söyleyeyim? bir resim gibi benden uzaktır. Bana yabancıdır. Karşımdakilerin gerçekten var olduklarına, yüzlerinden, ellerinden, vücutlarından ziyade, sesleriyle inanırım. Bunun için konuşmayı severim. Bana: «Ya görmek, ya işitmek kabiliyetini kaybedeceksin; hangisinden geçebilirsin?» deseler zannederim hiç düşünmem, gözlerimi feda ederim. Bu renk renk, şekil şekil dünyayı, Nabi Efendi'nin harikulâde bir mısraında övdüğü:

Hezaran dilber-i mevzun hezaran duhteri-i hasna ile dolu dünyayı görmemek, gönlümüzün kolaylıkla kabul edeceği bir şeydir demek istemiyorum; Naili ile beraber:

Mestâne nukuş-i suver-i âleme baktık Her birini bir özge temâşâ ile geçtik

diyememek de elbette ağırdır. Ancak işitmemek, sevdiklerimin sesini duyamamak bana ondan da daha katlanılmaz bir mahrumluk gibi geliyor.

Yabancılarla konuşmasını bilmem. İlk tanıdığım insanlara birçok şeylerden bahsederim, şiirler okurum, neler biliyorsam hemen önlerine dökerim, hattâ bilmediğim şeyleri de onlara bilirim gibi göstermek istediğim olur. Sonra kendi kendimden nefret ederim. İlk konuşmada kendimi karşımdakine beğendirmek, onda benim hoş, parlak sözler söyleyebilen bir insan olduğum intibanı uyandırmak arzusu mizacımın bir türlü atamadığım bir zaafıdır. Ama böyle kendimi beğendirebilirsem, istediğim intibai birakabilirsem, kendimden olduğu kadar, karşımdakinden de nefret ederim. Demek o, öylesine kimselerden hoşlanır bir insanmış... İlk tanıştığımız gün, bütün o gösterişlerime rağmen, yahut onlar için, hafifseme ile bakmış, hükümlerini verdiklerini hissetmiş olan

insanlara hayranlık duyarım; onların hükümlerini değiştirmek isterim. Çoğu, buna imkân olmaz: ya onlar benden kaçar, yahut ben onlara rastladıkça, beni hafifsediklerini sezip ezilir, bunun tesiriyle de büsbütün nahvet gösteririm.

Asıl sevdiğim konuşma, düşünmeye mecbur olmadan, söylediklerime ehemmiyet verilmediğini, onların unutulacağını bilerek konusmaktır. Yani sevdiğim, beni sevdiklerini de bildiğim kimselerle konuşmak... Bazı insanlar vardır, uzun uzun, derin derin dinlerler, sonra uzun uzun, derin derin düşünürler, ona göre cevap verirler. Hem daima böyledirler. Ne oluyoruz? Ne diye kendilerine bu derece ehemmiyet verirler? Onların diyecekleriyle dünyanın hangi meselesi halledilecek? Kendilerini biraz da bırakıversinler; belki o zaman benim beklediğim sözü, sırlarını bildirecek değil, özlerini sezdiriverecek, kendilerini bana tanıtacak, benden büsbütün başka bir şey olmadıklarını, yani sadece bir insan olduklarını öğretiverecek sözü bulurlar. Öyle uzun uzun, derin derin düşünerek verdikleri cevap, hemen daima unutulur, bütün sözler gibi unutulur; ama havadan, sudan bahsederek, hiçbir ehemmiyet vermeyerek söylenilmiş sözlerin, kendimizi bırakarak edilmis 'iki çift låkırdı'nın gönlümüzde daha silinmez bir iz bıraktığı coktur.

Bir söylediğimi bir kere daha söylememe, bildiği bir hikâyeyi bir de benim anlatmama katlanmak istemeyen dosta gücenmem, gücenmem ama, insaf etsin, onları bir kere daha dinlerse ne çıkar? Vakti pek mi kıymetli?... Beni susturup başından savmak istiyorsa, o başka... Ama hayır, oturup konuşacağız, boş saatlerimizi beraber geçirmek için buluşmuşuz, elbette, o da beni, ben de onu sıkmamaya çalışıyoruz, bunun için de birbirimize, hiç olmazsa geçici

bir ilgi uyandıracak şeyler söylemek istiyoruz. Ama benim kendisine mütemadiyen yeni şeyler, hiç duymadığı şeyler anlatmamı bekliyorsa konuşmamız öyle uzun süremez. Dünyada söylenilmedik söz yoktur derler. Biz de birbirimizden imkânsız meziyetler beklemeyelim; karşımızdakinin söyleyebileceklerinin çoğunu elbette biliriz, varsın anlatsın, bir ihtarla onu küçük düşürmemize hiçbir lüzum yoktur.

Ama böyle ihtarlara kalkışmaktan hiçbirimiz kurtulamayız. Hâfızamızın, karşımızdakinin hâfızasından daha kuvvetli olduğuna bir delil göstererek kendimizde bir üstünlük vehmetmek mi isteriz? nedir? bildiğimiz bir şeyden bahsedilince hemen öyle bir itiraz sesi yükseltiveririz. Bana öyle geliyor ki bunun asıl sebebi, her insanın ömründe birçok defalar o ihtara uğramış, bundan gönlünde hafif de olsa bir yara kalmış olmasıdır; kendisi de öyle bir ihtarda bulunmaya hak kazanınca fırsatı kaçırmaz, gönlünde o yarayı açandan, yahut büsbütün başka bir kimseden intikamını alır.

Doğrusu, o da lâzımdır: karşımızdakine, bir söylediğini tekrar anlattığını ihtar etmek huyundan vazgeçecek olursak, konuşmanın zaten sayılı olan mevzularından biri daha eksilir.

Erkeklerden ziyade kadınlarla konuşmaktan hoşlanırım. Onlarda daima, daha çok anlayış değilse de daha çok seziş gördüm de onun için. Erkeklerin güldükleri, ciddiye almadıkları birçok sözleri kadınlar ehemmiyet vererek, yahut ehemmiyet veriyor gözükerek dinlemesini bilirler.

Kadınlar kendi aralarında erkekler gibi kabasaba konuşurlar mı? bilmiyorum; herhalde erkeklerin yanında kötü, açık sözler kullanmaktan çekinirler. Halbuki erkeklerin çoğu en pis şeylerden en iğrenilecek kelimelerle bahsetmeyi bir meziyet sayarlar. Sonra da gülerler; terbiyesizlik etmek bir marifetmiş, bir zekâ eseri imiş gibi...

Erkek, aklı ile, zekâsı ile övünür; bunun için de, veri olsun olmasın, daima aklını, zekasını ispat etmek sevdasındadır. Ama aklı, zekâyı nerelerde aramaz ki!... Görüşünün, dirayetinin keskinliğine hiçbir delil bulamazsa tuhaflığa, nükte savurmaya kalkar. Pis, yahut ayıp sayılan mevzuları açması da bunun içindir: malûm ya! ayıp ayıp söylemek zekånın parlaklığından gelir... Kadınlar arasında ise boyuna nükteli, cinaslı konuşmak isteyen azdır; onlar, cok sükür, zekâya erkek kadar itibar etmezler, böylece de daha tabii kalmanın sırrına ermişlerdir. İnsan erkeklerin yanında, daima imtihan oluyor gibidir; kadınların yanında ise, hicabı, terbiyeyi unutmamak şartıyla, gönlünce konuşabilir. Mamafih kadınların da erkekler gibi ukalâca konuşmaya kalkanları var, onlar kadın sayılmaya lâyık değildir; kendilerinden aşağı olanı taklide kalkmış, gerçekten de ondan aşağı düşmüş zavallılardır.

Kadında, erkekte olduğu kadar nahvet yoktur... Kimbilir, belki de kadının nahveti erkeğin cinsinden olmadığı için bizi o kadar yaralamıyor. Bu işin aslını bir de kadınlara sormalı.

Dedikodudan kim hazzetmez ki!... (Bu 'hazzetme' sözünü 'hâzetmek' şeklinde yazmak isterdim, çünkü konuşurken çoğu öyle deriz; ama sonra insanın adını bilmiyora çıkarırlar, neden nâhak yere kendime söz getireyim? Hem ben öyle yazsam bile bakalım mürettip öyle dizer mi? Neyse...) Dedikodudan kim hazzetmez ki!... Ben sadece onu sevdiğimi söylemekle kalmayacağım: dedikodu etmeyenlerden hoşlanmam. Anlatayım. (Ama daha önce söyleyeceğim bir şey var, sırası geldi: dikkat ettinizse «dedikodu etmeyenlerden» dedim, «yapmayanlardan»

demedim, demeyeceğim de. O «yapmak» fiili yok mu? artık fenama gidiyor. Gazetelere, kitaplara bir bakın, her yere burnunu sokuyor. Etmek, eylemek, kılmak yok, hep yapmak. Hele Anadolu Ajansı, elinden gelse, hani gelmiyor da değil, türkçeden bütün fiilleri atacak, bir o yapmayı saklayacak: beyanat yapmak, hücum yapmak, hâdise yapmak, bilmem kimin bilmem kime yaptığı beyanatta... Hele buna pek tutuluyorum: orada fiile lüzum yok: «Falanın filâna beyanatında» dersiniz, olur, biter. Ama araya bir de fiil sıkıştırınca daha edebiyatça yazdıklarını sanıyorlar. Kulun elinden bir şey gelmez, Allah ıslah etsin! Süleyman Nazif merhum: «Bu 'yapmak' fiili sonunda türkçeyi yıkacak,» dermiş, yalan da değil).

Ne diyordum? Ha! dedikodu etmeyenlerden nicin hoslanmadığımı anlatacaktım. Sorarım size: dedikodu etmeyenler ne konusurlar? Ya kendilerinden bahsederler, ya önünüze bilgilerini döküp ders vermeye kalkarlar. Öylesi de çekilir mi? Bir kere insanın konuşurken kendinden çok bahsetmesi ayıptır, karşısındakilerin beğenmedikleri bir noktaya ses çıkarmalarını müşkülleştirir. Hattâ, kendilerini bilen insanlar, mecliste hazır bulunan herhangi bir kimsenin sözünü pek etmezler. Hal hatır sorarsınız, öğrenmek istediğiniz bir şey varsa onu sorarsınız, sonra başka şeye geçersiniz. Ama öyle konuşmayı bilen adam mı kaldı? Dört beş kişi bir yere geldi mi, bakıyorsunuz, hemen birbirini övmeye kalkıyorlar. Bittabi övülmek istedikleri için, övülmeyi diledikleri için. Ben, gerçek söylüyorum, beni yüzüme karşı öven kim olursa olsun, bir rahatsızlık duyarım; samimi olup olmadığını düşünmem bile, ne diyeceğimi bilmem, sözü değiştirmeye çalışırım. André Gide de öyleymiş, Journal'inde okudum da pek hoşuma gitti.

Öğretmek için konuşanları dinlemek arasıra iyi olur: size bilmediğiniz yerlerin adetlerini anlatırlar,

okumadığınız kitaplar hakkında fikir verirler, hele ukalâlık etmeden söylüyorlarsa onları tatlı tatlı dinlemek kabildir. Ama onlar da her zaman çekilmez. Insan nihayet kendinin bildiği şeylerin, kendinin bildiği kimselerin sözü açılmasını ister. Ders, konferans dinleyecek değil, konuşacağız.

Ama diyeceksiniz ki, hepimizin bildiğimiz kimseleri çekiştirmeden, iyi taraflarını söyleyerek konuşmak kabil değil mi? Değildir ya! Hele bir deneyin, iyi bir adam için iyidir dersiniz, olsun olsun üç beş söz daha bulursunuz, sonra susarsınız. Halbuki bir kimsenin münasebetsizliklerini, budalalıklarını, densizliklerini söylemeye kalktınız mı, söz sözü açar, karşınızdakiler de anlatacak şey bulurlar. Dostlarınızın, kendilerini görmediğiniz zamanlar da sizi anmalarını, sözünüzü etmelerini istiyor musunuz? onlara bazı kusurlarınızı belli edin, yanlarında ufak tefek birkaç münasebetsizlikten, budalalıktan çekinmeyin, yoksa sizi hatırlasalar bile sözünüzü etmeye vesile bulamazlar.

Dedikodu, nefîs sanatlardan biridir, yani birinci şartı hasbî olmaktır. Bir gaye uğrunda, yani birine kötülük için dedikoduya kalkan adam dedikodu etmeye låyık değildir. Öylesini çok gördüm. Hele biri vardır, adı lâzım değil, o adamı severdim de; pek öyle akıllı olmadığını bilirdim, abuk sabuk nazariyelere girişip derin fikirler yürüttüğünü sanır. Ama iyi bir insandır derdim. Bir aksam, salahiyet sahibi bir adamın da bulunduğu bir mecliste kimseye ağız actırtmadı, iki saat mi desem, üç saat mi desem, meslektaslarını o salâhiyet sahibi adama cekistirdi. Onlara bir kötülük edilmesine çalışıyordu. Hep bunaldık. Çok şükür sözlerine itibar edilmedi. Ben o zamana kadar kendisini sevdiğime utandım; şimdi nefret ederim, rastgeleceğim diye de ödüm kopuyor, çünkü mürailik edip eski muhabbeti, hürmeti gösteremem.

Bir de bir kimsenin hususî ahlâkı, iffeti üzerinde dedikodu edilmesinden hoşlanmam. Herkesin öylesine namusuna olsa olsa ailesi insanları karışabilir; başkalarının karışmaya hakları yoktur. Biz onun herkesle konuşurkenki sözlerinde, hareketlerinde bir münasebetsizlik, yahut işinde bir eksiklik gördükse onu söyleyebiliriz; çünkü bunlar onun umumi hayatına aittir. Hattâ bir insan ahlâk meselelerinde, burada ahlâktan ne demek istediğimi anlıyorsunuz, fazla mütaassıpsa ona bile karışamayız; bize ne? öylesi hoşuna gidiyor, öyle yaşıyor.

Ama derseniz ki: «Biz de insanların hususi ahlakı üzerinde dedikodu etmek istiyoruz, çünkü bundan hoşlanıyoruz,» doğrusu pek cevap bulamam. Ama, ne yalan söyleyeyim, tiksinirim, sizi gerçekten sevemem.

Konuşmada hikâye iyi gider. Anlatmasını da severim, dinlemesini de. Ama anlatmasını bilmek lâzımdır. Bazı kimseler vardır, uzatır mı uzatır; hem sizin de bildiğiniz bir hikâye ise, içinize kasvet basar. Bilmiyorsanız da ya bir şey anlamazsınız, yahut sıkıldığınız için bir tuhaflık bulamazsınız.

Hikâyeyi uzatanlar iki türlüdür. Bir kısmı zihinlerini toplayamadıkları için uzatırlar; bunlar iyi niyetli kimselerdir, kendilerinin hoşlandıkları bir fıkraya sizin de gülmenizi isterler, ikide bir: «Nasıldı, dur, unuttum...» gibi sözlerle kesip düşünürler. Böylelerini severim, bir iddiaları yoktur; insanın zihnini toplayamaması, hikâye anlatmakta hüneri olmaması da bir ayıp değildir ya! Ama diyeceksiniz ki: «Kendisinde o hüner olmadığını bilsin de sussun, ondan hikâye isteyen oldu mu?» Haksızsınız. Bir insandan, bir iş görmeye kalkınca, haddini bilmesini ısteyebilirsiniz; elinden gelmeyecek bir işe girişmesin. Ama konuşmak öyle bir iş değildir, herkes için bir ihti-

yaçtır. O adam da hikâye anlatanlardan heves etmiş, kendini şöyle bırakması doğru olan saatlerde haddini düşünmekten de vazgeçmiştir. Hikâyecilik etmiyor, hikâye yazmaya kalkmıyor, eş dost meclisinde o da konuşmak istiyor...

Öteki kısım neuzübillah! onlar isteyerek öylesi daha güzel olacağını sanarak hikâyeyi uzatırlar; arada bir de etraftakilerin yüzüne: «Nasıl? iyi anlatmıyor muyum?» der gibi bakışları vardır. İstedikleri, karşılarındakini o hikâyeye güldürmek, gülümsetmek değil, onları kendi anlatma hünerlerine hayran etmektir. Böylelerine çok kızarım. Çoğu, anlattıkları hikâyeyi dinlemem, başka bir seyle mesgul olduğumu, başka bir şey düşündüğümü kendilerine belli ederim. Onlar da benim anlamadığıma hükmederler. Bir gün arkadaşlardan birine, adı lâzım değil, o da Allahın bir garibidir, ama gerçekten temiz yürekli insandır; arkadaşlardan birine bir hikâye anlatmıştım; meşhurdur ama gene söyleyeyim: «Sarayda bir duvara mıhlı bir halka varmış, çıkarmak lâzım gelmiş, uğraşmışlar uğraşmışlar, çıkmamış, Zamanın en kuvvetli pehlivanları gelmiş, çıkaramamışlar. Bir gün bakmışlar bir çocuk, ufak, cılız, sümüklü, gelmiş halkayı çekmiş... çıkaramamış». Bu hikâye nihayet bu kadar söz kaldırır. O arkadaşı ertesi gün gene gördüm; bana: «Senin o dünkü hikâyeyi akşam evde anlattım; hem senin gibi değil, daha süsledim, güzelleştirdim, uzun uzun anlattım,» dedi. Yazdığı yazıları da öyle süsler, güzelleştirir... Aradan şöyle böyle yirmi yıl geçtiği halde bunu unutmayışım belki o zaman onuruma dokunduğu icindir.

Ama insanların çoğu konuşmayı, mektepte iken yazdıkları kitabet vazifesi gibi bir şey sanırlar. Hani hoca üç satırlık bir hikâye anlatırdı da biz onu otuz satıra çıkaracağız diye uğraşır dururduk! Benim, çocukluk, hocaya inat, kırk sayfa yazdığım da

olmuştu... Halbuki konuşmak, hikâye anlatmak bundan büsbütün başka bir şeydir. Ama buna zamanımızın romancı geçinen birçok insanlarını da inandırmak kabil değil; onlar da sanki okuyuculara inat yazıyor. Ama bizim hoca okumamak dirayetini gösterirdi, iyi de ederdi.

15 Temmuz/22 Temmuz 1941 Cumhuriyet

UÇAK YOLCULUĞU

Uçağa ilk binişim bundan on yedi, on sekiz yıl öncedir. Şimdi uçak diyoruz, o günlerde tayyare derdik. Daha bizde hava postaları kurulmamıştı; bir gün bilmem niçin bir Alman yolcu uçağı Ankara'dan İstanbul'a uçacakmış, bana da bir yer verdiler. Pek sevindimdi. Arkadaşlardan yapma etme diye öğüt vermeye kalkanlar oldu, dinlemedim. Nedense beni korkak bellemişlerdir, yanılıyorlar. Gücümün yetmeyeceğini bilirim de dövüşe gelemem, susarım; ama canım oldum bittim kıymetli değildir.

Yola çıkmadan bir gün önce Kemaleddin Kâmi ile oturmuş konuşuyorduk. Onun hiç izni yoktu, türlü şeyler anlatıp beni caydırmaya çalıştı. O sırada Yahya Kemal geldi. Beş dakika sonra Kemaleddin Kâmi ile aralarında bir çekişmedir başladı. Yahya Kemal, tarih bilmenin iyiliklerini söylüyor, Kemaleddin de, dünü bırakıp bugünle uğraşalım diyordu. Bu böyle belki iki saat sürdü; ben söze pek karışmadım, dinledim. İkisi de çok güzel şeyler söylediler ya, geçmiş gün, biri hatırımda kalmadı. Bir sonuca varmadan bıraktılar; çekişmenin de asıl sonucu olmayanı tatlıdır. Sonra Kemaleddin Kâmi beni göstererek: «Şuna bir şey söylesenize! Tayyareye binecekmiş,» dedi. Yahya Kemal bana döndü: «Böyledir bunlar,» dedi, «tarihi de kabul etmezler, tayyareyi de.»

Doğru söylemişti: tarihi bilen, zamanın yeniliklerine şaşmaz, onları kabul eder.

Ertesi sabah bindim. Ne de güzel gündü! Saat dokuzda kalktık, on bire varmadan Yeşilköy'e konduk. Yukarılarda doğrusu o gün bir şey duymadım.

Benim öyle kuvvetli bir iç hayatım mı yoktur, nedir? herkesin günlerce anlatacak 'intibalar' topladıkları yolculuklardan ben ellerim boş dönerim. Havalara yükseldik, toprakları, suları yukarıdan gördük, sonra indik. Ne var bunda uzun uzun anlatılacak? Yolculardan bir kız, Yeşilköy üzerine gelince canı sıkılıp: «A! bitti!» dedi. Utanmasam ben de öyle bir şey derdim. Havalarda gitmek hoş oluyor, insan yol daha uzasa diyor. Uçağa ne zaman bindimse bu isteği duydum; oysa vapurda, tirende yorulur, sıkılırım.

Bilmem uçağa hiç bindiniz mi? Binmedinizse bir deneyin, bir daha tirenle, vapurla yolculuk etmek istemezsiniz, ikisini de artık pek eski, Nuh nebiden kalma birer taşıt saymaya başlarsınız. Uçağın korkulacak, insanın yüreğini hoplatacak bir şeyi yok. Biniyorsunuz, oturuyorsunuz, sanki büyükçe, daha rahat bir otomobildesiniz. Kalkıyor. Siz daha pek farketmeden, ünlü komik şairimiz Ahmet Kutsi Tecer'in:

Haydi yiğit, haydi artık havalan

mısraını hatırlayıp söylemeden bir de bakıyorsunuz ki havalardasınız. (Bay Tecer'in o şiirleri tuhaflık olsun diye değil, dudaklarını uzatıp ciddî ciddi yazdığını söyleyenler var ama ben insanoğlunu sever, sayarım, öyle şeyleri gülmeden yazıp gülmeden okuyabileceğine inanmam.) Evet, bir de bakıyorsunuz ki havalardasınız. Uçak madem yükselmiş gidiyor, siz de anlıyorsunuz ki düşmesi için hiçbir sebep yoktur; içiniz rahatlıyor, pencereden bakıyorsunuz. Üstlerinden bakıldı mı, bulutların seyrine doyum olmuyor. Suya da benziyor, dağa da; hele uzaklardan bazı irileri gözüküyor, sanki birer buz dağı... Ama benzetip de ne olacak? Bulut işte; her zamanki gibi altından değil, üstünden görülmüş bulut. Yukarıdan baktınız mı, dünya daha bir şirinleşiyor. Şehirleri

toptan görüyorsunuz; hani çocukların mimarlık oyuncakları vardır: küçük küçük kesilmiş, kimi dört köşe, kimi yuvarlak, kiminin ucu sivri tahta parçaları; şehirler işte onlarla yapılmışa benziyor. Şimendifer tıpkı fare gibi; ama fare kadar çabuk gidemiyor. Bakın insanlarda hiçbir değişiklik yok, hiçbiri gözükmüyor.

Binin ucağa. İnsan zamanına uymalı: bizim zamanımız da yolculukta hız istiyor. Uçakla yolculuğun tehlikesi varmış... Kim demiş? Dünyada uçakla yolculuk etmiş, gene de eden bunca insan var, bir sey mi olmuşlar? Tehlike her yerde olur; her seyde tehlike olur diye hiçbir iş görmeyecek miyiz? Uçak yolculuğu, bugünkü halinde, hiçbir yolculuktan tehlikeli değil... Hem ben size bir şey söyleyeyim mi? Diyelim ki uçak yolculuğunun türlü türlü tehlikesi vardır, insan düşer, yanar, şu olur, bu olur... Gene uçağa binmelisiniz. Tercüme dergisinin 13'üncü sayısında Schiller'den çevrilmiş üç mektup vardı; bunların birinde Schiller: «İnsan bir devletin yurttaşı olduğu kadar bir zamanın da yurttaşıdır,» diyor. Memleket uğrunda tehlikeyi göze almak nasıl boynumuzun borcu ise, zaman uğrunda da göze almak boynumuzun borcudur. Uçağa o binmez, bu binmezse uçak da herkesin alıştığı, her zaman binilen bir taşıt olamaz. Oysa ki zamanımız, uçağın herhangi bir taşıttan başka görülmemesini istiyor; daha doğrusu volculuğa cıkacak insanın aklına ilk gelen tasit ucak olsun divor. İnsan keyfetmek için vapura, tirene, öyle yavaş giden taşıtlara binebilir; bizim çocukluğumuzda öküz arabasına binip Kayışdağına giderdik, öyle bir şey. Yoksa iş için uçağa binilir. Buna razı değilseniz, zamanınızın dışında yaşıyorsunuz demektir.

Uçak yolculuğunun bazı sıkıntıları var. Hele İstanbul'dan kalkış saati... Beyoğlu'nda, Üsküdar'da, Kadıköy'de, hatta İstanbul tarafında oturanlar için

sabahın sekiz buçuğunda Yeşilköy'de bulunmak ne zor! Beşte, beş buçukta kalkıp hazırlanmalı, yollara düşmeli. Yeşilköy yalnız İstanbul'dan kalkış için değil, İstanbul'a varış için de elverişsiz. Tiren bekleyeceksiniz, Florya'ya çimmeye gidenler yüzünden yer bulamayıp ayakta kalacaksınız. Tatsız şeyler, ama düzeltilir. Siz düşünün ki sabahleyin İstanbul'dan kalkıyorsunuz, dört beş saat Ankara'yı gezip bir işiniz varsa onu da gördükten sonra akşamı Elâzığ'da, yahut Adana'dasınız. Buna imkân varken tirende sarsıla sarsıla geceli gündüzlü yolculuğa katlanmak akıl kârı mı?

Geçen yıl uçakla bizim bir de Bolu safamız oldu. İlkteşrinin son, sonteşrinin ilk günü müydü, neydi? ivice bir düsünsem bulurum a! simdi onu düsünmek istemiyorum, işte öyle bir gün ortalık ağarmadan Kadıköy'den vapura bindim, otomobil bulamadığım icin esyamı yüklenip Sirkeci'ye yürüdüm, uzatmayalım, sekiz buçukta Yeşilköy'e vardım. Uçak kalktı, gittik, gittik, Bolu gözüktü. Bolu'nun üzerinden bir gectik: baktım, bir daha geçtik. «Zahir bu sefer de başka bir yandan görüyoruz,» dedim. Ama bir daha, bir daha gectik. Artık su vandan, bu vandan görüyoruz diye avunmak olmazdı; belli ki bir tatsızlık vardı. Ama insan gene hayra yormanın yolunu buluyor; içimden: «Olur a! pilotun Bolu'da bir yavuklusu, bir ahbabı vardır, ona bir selâm vereyim demistir,» dedim. Bizim cocukluğumuzda Boğazici vapurlarının kaptanları bövle sevlerden kacınmazlardı: belki gene de oluyordur, benim Boğaziçi'ne uğradığım yok... Bolu üzerinde öyle bir zaman döndük, sonra zıngır zıngır bir sallandık. Aramızda, biri yeni gelin, üç de kadın vardı, kimse telâş etmedi; ama bir sıkıntı olduğunu hepimiz anlamıştık. Uçak Bolu tarlalarına indi... Meğer Köroğlu dağının üstü kapaliymis, oradan gidememis; Yahsihan yolundan gitmek istemiş, uçakçıların dili ile bir «tokat yemiş», yanı rüzgâr bir vurmuş, deminki zangırtı da o yüzdenmis. İndik Bolu'ya, Canımız sıkıldı dersem valan söylemiş olurum, sevindik; çünkü ne de olsa işin çok daha kötü, söylemeye dil varmayacak kadar kötü bitebileceği de aklımızdan geçmişti. Ayağımız karaya değince bir ferahladık. Can bu! kıymetli olmasa da tatlıdır. Çoluk çocuk, kadın erkek oralardan koşup geldiler; bir otomobille bir de araba geldi, bizi şehre tasıdı. O sırada ortalık daha şimdiki gibi değildi, Bolu'nun lokantasında tıkabasa karnımı doyurdum, otuz yedi bucuk kurus tuttu. Yağmur yağdığı icin şehri dolaşamadık, yemekten sonra brice oturduk. Biz daha bir parti bitirmeden bir otobüs hazırlamışlar, onunla yola çıktık. Rahat rahat gidiyorduk; ama Ankara'dan başka bir otobüs göndermişler, yolda arabamızı değiştirdik. Bakın, o araba rahat değildi. Bir hayli söylendik, öyle sıkıldığımızdan, gecikmeye öfkelenişimizden değil; ama fırsat çıkar da insan söylenmez olur mu? Biz de ådet yerini bulsun diye sövlendik. Ankara'dan gönderilen otobüsle birlikte Yüzbaşı Seref de gelmişti. Seref'in gözü pek bir uçakçı olduğunu hepimiz biliriz; konuşması da tatlı. Onunla yiğitlik yarışına çıkamam; ama çene yarışı da hiç fena olmuyor... Bolu'dan Ankara'ya tam on bir saatte vardık, otobüste sarsıla sarsıla... Yani sizin anlayacağınız tiren yolculuğu kadar sıkıntılı bir şey. Ama, gene söyleyeyim, şikâyetçi değilim; öyle sanıyorum ki o gün uçakta olanların hicbiri de sikåyetçi değildir: hesapta olmayan o Bolu safasından hepimizde arasıra anlatacağımız tatlı bir hâtıra kaldı. Konuştuk, gülüştük, homurdandık, dırlandık, canımızı kurtardık. Kimbilir, tehlike karşısında hiç telâş etmedik diye gönlümüze belki bir gurur da gelmiştir. Boş bir gurur ama varsın boş olsun! Ona boş, buna bos derseniz vasamanın tadı mı kalır?

KEDİ

Kimsenin zevkine karışılmaz, kedileri ille herkes sevsin demeyeceğim; ama ben, kedi sevmeyenlerle anlaşamam. «Kiminle anlaşırsın ki!» diyeceksiniz. O da yalan değil: bu yaşa geldim, büyüğü ile de, küçüğü ile de cekismevi bir türlü bırakamadım. Artık etmeyeyim, insanın yaşarsa arıyacak, ölürse rahmetle anacak esi dostu, gücendirmediği, kırmadığı birkaç kimsesi bulunmalı diyorum, olmuyor. Öyle dediğimin ertesi günü, ne ertesi günü? yarım saat sonra, en canciğer dostumla bir çekişme, bir kavga, aramızda kan dâvası varmış gibi düşman oluyorum. Bakıyorum, arkadaşlarım geçimsiz insanlar değil, birbirleriyle dargınlık, küskünlük cıkardıkları yok, her dedikleri bir olmasa bile o ayrılıkları gözlerinde büyütmüyorlar. Tek tatsızlık çıkmasın diye birbirleri uğrunda en köklü sandığınız düsüncelerini feda ettikleri de oluyor. İyi ediyorlar: dünyada düşünce çok, değiştir değiştir kullan; dost bulmak zor. Şaka söylüyorum sanmayın, sahi diyorum. Bir kimse ile bir işiniz çıksa, şiir, musiki üzerine, ne bileyim, herhangi bir sey üzerine neler düşündüğünü mü sorarsınız, kiminle düşüp kalkıyor, onu mu? Kendimizi aldatmayalım, düşünceye öyle büyük bir değer verdiğimiz yoktur, hayatta bir süs, bir eğlencedir, olsa da olur, olmasa da... Ben de arkadaşlarıma benzemek isterdim; elimde değil kimse kimsenin huyunu değiştiremiyor, hele kendininkini hiç değiştiremiyor. Ama, iyi bakarsanız, çekişmek, kavga etmek de gene anlaşmaya çalışmaktır. İnsan karşısındakini yola getireyim der de onun için söyler durur. Biri

kediden hoşlanmadığını söylerse sesimi çıkarmam, başka bir yerden açarım.

Bütün çocukluğum kediler arasında geçti. Annem, babam, kardeşlerim, hepimiz kediyi severdik. Büyük büyük bahçeli evlerde otururduk, yirmi beş, otuz kedimiz bulunurdu. Martta, kabakta doğurdular mı, sanki düğün ederdik. Lohusa şerbeti kaynar, al basmasın diye sepetlere kırmızı kurdeleler bağlanır, küçük küçük altınlar takılırdı. Yavrulara ad arardık. Bir tanesi ölünce, içimize dert olurdu. Öyle gömmeye falan kalkmazdık, herkes gibi biz de çöp arabasına atardık, ama arkasından ağlardık... Bunun için olacak, kedisiz bir insanlığı aklım almıyor. Şimdi bahçesiz, deliksiz apartman dairelerinde kedi beslenmiyor da bir eksiklik duyuyorum.

Kedi akıllı hayvandır demeyeceğim. Ama aptal da değildir. Köpek gibi insanı ille anlamaya, az çok insanlaşmaya çalışmaz, eve girip çıkmak için, yiyeceğini bulmak, istemek için, hâsılı yaşaması için ne lâzımsa onu öğrenir. Yetmez mi? Biz insanlar her şeyi akılla ölçmeye kalkıyoruz. Doğru, insan için akıl lâzım, zaten hayvanlar içinde aklını en çok işletebilen odur. Köpek nasıl koku almasıyla yaşarsa insan da düşünmesiyle yaşar. Ama insanlara vergi olan bir şeyi niçin hayvanlarda da aramalı? İnsanın aptalından nasıl hoşlanmazsam hayvanın akıllısından da öyle hoşlanmam. Hayvan hayvanlığını bilsin, elinden geliyorsa hayvanlığıyla övünsün, daha iyi... Ama övünmek de insanlara vergidir.

Kedi ne biçimli, ne güzel hayvandır! Yalnız irilerini, koca koca tüylülerini demek istemiyorum, en çalımsızında, hastalıklısında, sakatında bile bir zariflik vardır. Hele temizlenmesine bayılırım. Hani ön ayaklarından birini şöyle yana sarkıtıp da göğsünü yalaması vardır, baktıkça içim açılır. Sonra iğrenmiş gibi, titizlenmiş gibi gözleri bir tuhaf bakarak dilini bir de sırtına vurur. Ufacık bir lâstik top, daha iyisi

takır tukur yuvarlanan bir ceviz arkasından sırtını kaldıra kaldıra koşan kediye ne buyurulur? Bundan daha hos bir sev biliyor musunuz? Yemeğin tadını çıkarır. Hırlaya hırlaya, bir parçaya da elini atarak yemesi eğlencelidir; ama ben asıl uslu uslu basını eğip gözünü kapatarak yemesini severim. Gözlerini kapaması bana hazzındanmış gibi gelir. Belki gerçekten de öyledir. Benim bir kedim vardı, kavun yerdi. İlk görünce biz de sastık. Evin islerine bakmaya yeni bir kadın gelmişti, ona söylemeye unuttuk; kadıncağız bir gün kavun keserken kedi gelmiş, sürünmüş, kendi dili ile istemiş, rica etmiş. Aldırılmadığını görünce bir sıçramış, kadının kolunu boydan boya yırtmış, bir dilimi aşırmış. Şıpır şıpır bir ses çıkararak ne tatlı verdi... Köpeğin vemesi gürültülüdür; hele låklåk su içmesine hiç bakamam, sinirleniriin. Kedinin sessiz sessiz yiyip içmesi uzun uzun seyredilebilir. Kedi en umulmadık şeyleri yer, zeytinden hoşlananı çoktur, çukulata meraklısını da gördüm. Salataya alışanı da olurmuş ama ben rastlamadım. Birinin huyu birine benzemez ki! Asıl sevdiğim tarafı da belki odur. Kedidir, bütün kediler gibidir, ama ötekilerden ayıran, yalnız kendinde görülen huyları da vardır.

Kedi için hayındır derler. Yemek yerken gözlerini kapaması da, kendine edilen iyiliği bilmemek içinmiş. Hiç hazzetmem öyle sözlerden. İnsanoğlunun kendini gözünde ne kadar büyüttüğünü, kediye bir lokma yemek vermesini de büyük bir iyilik sayıp karşılık beklediğini gösterir. Biraz da karşılık beklemeden bir iş görmeye, eğittiğiniz iyiliği iyilik sayımamaya alışın. Kedi size bağlanacak, minnettar olacak da ne çıkacak? Oynamasını seyrediyorsunuz, siz de onunla oynayıp eğleniyorsunuz; okşuyorsunuz, yumuşacık tüyleri elinize zevk veriyor. Daha ne istersiniz? Bir de kediden ille bir fayda mı gelecek? Ben 'avcı' olmasını da pek istemem; fare, sıçan peşine

düşmekten eğleniyorsa keyfi bilir; ama ta yanıbaşından geçen sıçana da aldırmasın, gene kızmam. Hayın da değildir, kendini seven insana bağlanır. Bir tanesini söylerler: yavrulamış, yavruların gözleri açılınca ağzında birer birer getirip hanımının önüne koymuş. Sevgisini daha nasıl göstersin? Çok kıskançtır, üzerine ortak gelmesini istemez. Bu da hayın olmadığını, bir insana gerçekten bağlandığını göstermez mi? Biz, hayvanlar bizi ille büyük görsünler, biz onları sevsek de, sevmesek de, eziyet de etsek onlar bizi saysınlar istiyoruz. Hep insanın kendini beğenmesi. Kedinin de sizin gibi, kendi keyfini, kendi rahatını arar bir canlı varlık olduğunu, onun da kendisini hayvanların en üstünü sayabileceğini düşünün, artık ondan kulluk, kölelik beklemezsiniz.

Kedinin hayınlığı bizde şiire bile girmiştir. Tevfik Fikret'in 'Zerrişte'sini bilirsiniz: bir kedisi varmış, nazlanır, etmediğini komazmış. Anlattığından belli, hayvancağız oynamak istermiş. Ama Tevfik Fikret, o ukalâca, böbürlenen edası ile: «Benim bütün sevdiklerim işte böyle çıktı,» diye yanıp yakınır.

Zerrişte, bu ismiydi onun, sanki haberdar Mahfi kederimden...

Ne de biçimsiz mısralar! «Bu ismiydi onun...» Böyle türkçe mi olur? Fransızca düşünüyor: «C'était son nom», sonra da türkçe yazdığını sanıyor. «Bu» zamirini türkçeye Edebiyat-ı Cedide'ciler getirdi, bir lüzumu varmış gibi... Şimdi bakıyorsunuz, yazarlarımız arasında: «Bir nisan günüydü» yerine: «Bu bir nisan günüydü» diyenler çıkıyor. Böyle şeyleri görünce hırsımdan ağlamaklı oluyorum. Türkçeyi beğenmiyorlarsa, firenklerin söyleyişine, düşünüşüne o kadar hayranlarsa, bıraksınlar efendim türkçeyi... Türkçe yazacaksınız diye zorlayan mı var? Tevfik Fikret de, arkadaşları da, bütün yazdıklarından belli, türkçeyi hiç sevmemişlerdir. Yalnız arapça, fars-

ça kelimeler kullanmalarını söylemiyorum, Divan şiirimiz de, nefeslerimiz, koşmalarımız da yabancı sözlerle doludur, ama onlarda dilin bütünü, akışı türkçedir. Tevfik Fikret türkçe yazmaz, firenkçe de yazmaz, olmayan bir dilde yazar. Onun için kelimelerin kendilerine göre birer değeri yoktur, mânası uysun da hangisi olursa olsun... İşte: «kedinin adı» yerine «ismi» divebilir... Kedinin ismi... Neredevse namı diyecek! Hani bir hikâye vardır, Avrupa'da türkce öğrenen bir adam İstanbul'a gelmiş de kayıkçıya: «Zevrakçeci! zevrakçeci!» diye seslenmiş, «kedinin ismi» demek de ondan farklı değildir. Kediye koyduğu ada da bakın: «Zerrişte»... İlle «Pamuk, Mestan, Sarman, Zertop» desin demiyorum, başka adlar da olur. Ama «Zerriste» nasıl olur? Bir deneyin: «Gel, pisi pisi, Zerrişte...» Gülünç olmuyor mu? Tevfik Fikret'in kulağı türkçeye hiç mi alışık değildi de acaba kediyi sahiden öyle cağırabilir miydi*? Türkçeyi o kadar hor görmüş bir adama biz de kalkıp «büyük Türk şairi» demişiz! Dahası var: beylik hükümlere pek bağlı olan o adamı ihtilâlci de saymışız... Allah günahımızı affetsin!... O «Zerrişte»ye symbolist şiir diyenler de elbette vardır. Öyle ya! kediyi anlatıyor ama asıl söylemek istediği başka! symbol, timsal de o değil mi? . Hani bir gün seninle Topkapı'dan. diye başlayan parça da symbolist şiiri imiş... Bir gün biri Ahmet Hasim'in: «Merdiven» manzumesini okuyordu:

Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden...

Meğer o manzume bir akşam tasviri değilmiş, «merdiven» hayatmış... «Öyle hezeyan olmaz, symbolistliğin timsal aramakla ilişiği yoktur, büsbütün başka şeydir,» diyecek oldum: «Bize hocamız öğret-

^{*} Tevfik Fikret, «Gel pisi pisi!» demeyi şüphesiz bayağı bulurdu; hayvanı belki de: «Oh! şitap et, Zerrişte!» diye çağırırdı. O zaman da oluyor hani!

ti!» demesin mi? Ahmet Haşim «edebiyat memuru» derdi, «edebiyat memuru» nun symbolistliği anlaması da işte böyle olur. İşi kolaylaştıracak. Symbolistliğin ne olduğunu ne diye uzun uzun arasın? Timsal der çıkar... Kendilerine şimdiden haber vereyim: ben kedi derken aklıma başka bir şey gelmiyor; bu yazıyı kedileri sevdiğimi söylemek için yazdım... Ama arada aklıma Tevfik Fikret'in «Zerrişte» manzumesi geldi, onun için düşündüklerimi de söyledim.

18 Eylül 1942, Cumhuriyet

HASTALIK

Önce evde, sonra hastanede romatizmadan haftalarca yattım. O ağrıları eskiden de çekmiştim ama, böyle uzun sürmemiş, böyle şiddetli olmamıştı. Ölümlü hastalık değildir, ama acısına dayanmak zor; hele uykusuzluğu, insanda takat komuyor. İlk günler aldırış etmeyim, kendimi dinlemeyim dedim; şikâyet etmemeye, inleyip bağırmamaya çalıştım. Olmadı. En çok sağ kolum sızlıyordu; onu, yıllardır alışık olduğum gibi, yastığımın altına alarak yatamadım; ben de insanların çoğu gibi sol elimi kullanmasını bilmem, en küçük işlerimde, cigaramı yakmakta, bir bardak su içmekte zorluk çektim. Ağrı duydukça sinirlendim, sinirlendikçe ağrılarım arttı. Kendimi tutamaz oldum. Doğrusu, inleyip bağırmakta da insanı biraz olsun avutan bir şey var.

Istirap önce hayret veriyor; o kadar ki insan inanmak istemiyor; «Daha dün bir şeyim yoktu, elim tutuyor, bacaklarım yürüyordu. Bugün bu sızılar neden?» diyor. Biraz uzanmakla, kolunu şöyle bir sallayıp döndürmekle kurtulacağını, yarın bir şeyi kalmayacağını sanıyor. Sonra ağrılar yerleşiyor, yayılıyor, bir daha geçmeyecekmiş gibi korkutuyor. Bir gün, bir saat, bir an rahat edebilmekten ümit kesiliyor. Ama belki alışılır...

Ağrıya, sızıya ses çıkarmadan katlananları, Eyyup peygamberi anlayamıyorum. Onlarınki büyük, insanı aşan bir kuvvet!... Bedende duyulan ıstırap insanı küçültüyor, hiçten şeylere aldırış ettirecek, yalnız kendini, hayasızca yalnız kendini düşündürecek kadar küçültüyor, Gönlümüze en büyük haz-

ları veren ümitleri, sevgileri unutturduğu, bizi bütün insanlara düşman ettiği saatler oluyor. Herkese, ıstırabımızı dindirmek ellerindeymiş de mahsus dindirmiyorlarmış gibi, hattâ ıstırabımıza onlar sebep olmuş gibi baktırıyor. Bir an aklımız başımıza geliyor, demin düşündüklerimizden, demin söylediklerimizden utanıyoruz; fakat ağrı gene kıvrandırmaya başlıyor, gene öfkemizi, o sebepsiz öfkemizi, belki kıskançlığımızı uyandırıyor.

Ruhta duyulan ıstırabın bir büyüklüğü olabilir; zaten o, insanları insanlara yaklaştırır, birbirine sevdirir, birbirinin haline asina kılar. Onda daima istirak vardır; hiç olmazsa başka birinin yüzünden çekilir. Kederi olan insan başkalarını, başka birini düşünür. Mânevî ıstırap bize cemiyet hayatının verdiği, cemivetin bir parcası olarak cektiğimiz bir sevdir: en siddetli anlarında bile etrafımızla alâkamızı kesmez, hatta o alakavı kuvvetlendirir, bize valnız kendimizi düşündürtmez. Öyle bir acıya uğramış, gönlü yaralanmış insanda bir hasinlik, başkalarına karşı bir sertlik, kırıcılık gözüktüğü çok olur; bunun altında da gene bir sevgi, insanlardan bir ümit sezmek kabildir. İnsanlara bağlı olmasa, onlardan bir sey beklemese onlara hic kırılır mıydı? hic keder eder mivdi?

Bedenimizde duyduğumuz ıstırap ise bizi insanlardan ayırıyor. Onlardan kaçıyoruz, bir şey beklemiyoruz demiyorum; bilâkis, asıl hasta olduğumuz zaman onlardan fayda, hizmet umuyoruz. Hekim, eczacı, dostlarımızın ziyareti... Fakat bütün insanları sırf bize bir faydaları olacağı için, yalnız kendimiz için düşünüyoruz. Hasta, cemiyet hayatının bütün iyiliklerinden istifade etmek ister, buna mukabil kendisinin de başkalarına hizmete, onları anlamaya, sevmeye mecbur olduğunu kabul etmez. Kendisini dünyanın merkezi sayar; çektiği ıstırabın, hafif de olsa, herkesinkinden fazla olduğunu söyler. Bunun

böyle olmadığını bilir; bilir ama bildiği için kendi kendine isyan eder. «Falanın hastalığı benimkinden çok tehlikeli bir hastalık; o, belki de kurtulamayacak, ölecek. Ama bana ne? Benim için, benim çektiğim ıstırabın bir månası var, ancak o gerçek...» Hastalar daima hodbin, bunun için de sevimsizdir.

Hele romatizmalılar!... Aman ne gülünç hastalık o!... Üç beş güne kadar, belki de daha çabuk geçecek bir kol, bacak ağrısını gözlerinde büyültüyor, büyültüyor, etraflarına tabiatin, insanların en büyük zulmüne uğramış gibi bakıyorlar. Hastanedeki günlerimi, en mânasız şeyler için zile basıp adam çağırdığımı, ağrılarım belki pek o kadar artmadan da şikâyet ettiğimi, inlediğimi hatırladıkça kendi kendimden utanıyorum.

«Bir uyuyabilsem!... Dün gece de uyuyamadım... Kolum ne kadar ağrıyor!... Acaba yarın geçer mi?... Yarın günlerden ne?... Kalkıp işe gitmek lâzım... Gitmeyeceğim, gitmeyeceğim işte... Gece ne kadar da uzun!... Uyuyabilsem, biraz uyuyabilsem. Turnalar uçun... Ne de kötü türkü! Neresini de seviyorlar... Para bulmalı... Kalkınca ilk işim gidip onunla kavga etmek olsun; neydi o geçen günkü gülmesi...

Dil-i pür hasret ez kûy-i tü ber gerdidem ü reftem Nesüd pâbûs rûzî âstân bûsidem ü reftem.

(Hasret dolu gönlümü semtinden çevirdim gittim; ayağını öpmek nasip olmadı, kapının eşiğini öptüm gittim.) Ne diye mektepte iken farisiye çalışmadım?... Of! bu kolumun ağrısı geçmeyecek mi?... İstanbul'da tam on gün yağmur yağdı... Temmuzda... Neresini severler o şehrin!... Harabât... İyi kitap değil... Bu Ziya Paşa iyi beyitler de seçmiş, seçmiş ama sanki kendine rağmen... Kendine rağmen demek hiç de türkçe değil... Ne düsünüyordum? Zan-

nederim biraz daldım, ancak bir dakika... Tam uykuya varacağımız sırada aklımızdan geçenleri hatırlamak kabil mi?.. Bugün kaç tane ilâç yuttum... Kaç tane olursa olsun, iki tane daha yutacağım... Kalkıp bana: «Naz ediyorsun!» dedi. Terbiyesiz! Kime naz edecekmişim? Söyleyeyim, bir daha gelirse içeri almasınlar... Saat kaç? İki... Biraz olsun uyuyamayacak mıyım? Ah! bir sabah olsa...

Nedendir de kömür gözlüm nedendir Şu benim geceki uyuyamadığım...

Benimki romatizmadan... Kāfirū... O kadın neden herkes gibi kâfuru demez de böyle kâfirû der? Daha mı kibar sanıyor, nedir... Kâfirû... İnsanın sinirlerini boğmaya gelmiş... Saat kaç? İki... Bir türlü yürümüyor... İki hap yutayım... Hep seninçündür benim... Uyumuşum, hem epeyce uyudum... Bu ne ter? Yatağa işlemiş. Kalkıp çamaşır değişmeli... Saat kaç? İki buçuğu beş geçiyor... İki hap bu kadar ter, yarım saat uyku için... Yarın günlerden ne? Bugün Fuat beni görmeye gelmedi, yarın da ben onu kovduravım da görsün... Doktor bev iki saat öğle uykusu uyumadan gelemezmiş... Öğle uykusu!... Siz... Siz... Ne zamandır görmedim... Santa Lucia... Kaç saat çaldılar! İnsanda biraz saygı olur... Santa Lucia'yı sevebilecek insanda ne gezer saygı! Bir yıkanabilsem!... Şöyle sıcak bir su... Acaba bu ağrılar soğuk suyla dustan mı oldu?.. Siz... Siz... Ne kadar güzelsiniz!... Acaba piyangodan kırk bin lira çıksa ağrılarım gecer mi?... Bu romatizma ümitsiz hastalık, yani yarın sabaha kadar ölüp ağrılardan kurtulmak ümidi de yok... Nereye koyayım kolumu? Bacaklarımdaki ağrılar hafifledi... Yollarınızda gezmek... Gündüz ağrılar acaba neden hafifliyor? Güneşin mi bir tesiri var? yoksa konuşacak bir insan bulduğumuz icin mi?... Kânî'nin rubaisini şiir defterimin başına yazacağım:

Bu dünyayı seninle sevmişim ben Benim sensiz bu dünya nemdir ey dost

Cıgaram var... Ne kadar da içmişim! koca tabla dolmuş... Siz... Siz... Ölsem de kurtulsam bu ağrılardan... Canım dünya... Evet, kitabımın adını Canım dünya koyacağım... Seviyorum dünyayı... Gelin bahçesi kimbilir ne güzeldir!.. Acaba kannalar solmadan görebilecek miyim... Ölsem de bu ağrılardan kurtulsam... Siz... Siz... Dünya güzel, her şey güzel ama ben dünyaya lâyık değilim... Bir sabah olsa!... Yarın nedir günlerden?.. Bir yazı yazabilsem...»

Ankara'da romatizmaya hayret ediyorlar; halbuki çok varmış. Hava kuru olduğu halde. Hatta Ankara romatizması en çok olan şehirlerimizden biri imiş... Zarar yok! Ankara'yı romatizması ile de severim. Bana hastalığını verdiği için memnunum. N'olur sanki? İşte geçti; kolum da, bacaklarım da gene işliyor... Ağrının gelmesi gibi gitmesi de insana hayret veriyor. İlk günler inanılmıyor. «Sahi mi? Artık ağrım yok mu? Birazdan gene tutmayacak mı?... Gece ilaçsız uyuyabilecek miyim?» Ama emniyet çabuk geliyor. İyilik, insanın vücuduna, içine hastalıktan da daha çabuk yayılıyor.

Hastalığıma geçirdiğim hayat sebep olmuş... Olsun! İki yıl gönlümce yaşadıktan sonra, bir an uzaklaşmak istemediğim bu şehrin sokaklarında gündüz, gece istediğim kadar gezdikten sonra; gönlüm ümitsiz de olsa gene tatlı heyecanlarla çarptıktan sonra bir iki ay hasta yatmışım ne çıkar... O iki yıl, ömrümün en güzel, en canlı iki yılı! Güldüğüm, sevindiğim günler oldu; ağladığım, çırpındığım, kavga ettiğim, sıkıntı çektiğim, her an ölmeyi dileyecek kadar yeislere düştüğüm günler oldu. Hiçbirinden şi-

kåyet etmiyorum. Onlar benim en büyük zenginliğim; bana hayatı, dünyayı onlar sevdirdi. Bu iki yıl içinde yaptıklarımın hiçbirinden, hiçbirinden pişman değilim. İmkânsız ümitlerin acı tatlılığıyla hulyalar kurarak geçirdiğim günlerden, hayatı en çok kuvvetle tattığım günlerden, kollarıma, bacaklarıma ağrılar da vermiş olsalar, hiç şikâyet eder miyim? Geceler, hastalar için geçmeyen geceler, sağlıklı olanlar için ne büyük hazlar getiriyor! ama ne kadar da çabuk geçiyor!... Ağrılar gerçekti; artık onlardan kurtuldum, gene hulyalarıma, imkânsız ümitlerime kendimi bırakıp bu sevdiğim yollarda gece, gündüz dolaşacağım. Bundan gelecek her ağrıya, her sızıya razıyım.

25.9.1941, Cumhuriyet

HÂTIRALAR

Ι

Yazımın adı sizi aldatmasın: hatıralarımı yazmak, geçmiş neşeli, hüzünlü günlerimi düşüncemde tekrar yaşayıp sizlere de anlatmak niyetinde değilim. O ihtiyacı belki bir gün duyarım; fakat şimdilik ne Yahya Kemal'in:

> Kâmildir o insan ki yaşar hatıralarla, Bir başka kerem beklemez artık gelecekten.

mısralarında söylediği kemale erdim, ne de *Ahmed Haşim*'in:

Bize bir zevk-i tahattur kaldı Bu sönen, gölgelenen dünyada

mısralarındaki şifasız yeise gönlümü kaptırdım. Gelecekten daha çok keremler bekliyorum; varsın Fuzuli:

Dünya yedi başlu ejdihadır Endişe-i ülfeti hatâdır Her lütfunadır define bin kahr Her şehdinedir karine bin zehr

desin, dünyadan alâkamı kesmedim. İşte gene bahar geldi, bademler, şeftaliler, elmalar, erikler, beyazlı, pembeli, o renk renk çiçeklerini giyindiler, yarın güller açacak, «Gelin bahçesi»nin kırmızı kannaları başlarını kaldıra kaldıra salınacaklar. Hem güzellik yalnız bahar, yaz mevsimlerine mi mahsus? Kışın, karakışın bile bir tadı yok mu? Dünyanın lütfu gibi kahrı, şekeri gibi zehri de bir haz oluvermiyor mu?

Canım hayat! her mevsiminle, verdiğin her saadetle, her ıstırapla ne kadar güzelsin!...

Mihneti kendüye zevk etmedir âlemde hüner.

Hatıralarımı yazmak niyetinde değilim. Onlar benden başka kimi alâkadar edebilir ki? Öyle büyük işler görmüş insanların yanında uzun uzun bulunmadım. Hatıralarımın bence —benim oldukları için— kıymetleri ne kadar büyük olursa olsun, başkalarını, belki en yakınlarımı bile cezbedemeyeceğini biliyorum. Anlatacak olursam onların kimsede merak uyandırmadığını görünce kıymetlerinden, yani kendi kıymetimden şüphe etmek tehlikesini göze almak istemiyorum.

19.4.1941, Cumhuriyet

Π

Bütün bu söylediklerim edebiyat, hazır sözler... Yahya Kemal'in mısralarında, Ahmet Haşim'in mısralarında anlatılan hâleti hangi insan duymamıştır ki ben duymamış olayım? Yalnız bu yaşımda değil, bundan yıllarca önce de dünyanın benim için artık söndüğünü, gölgelendiğini hissettim. Çocukluğumuzu bir düşünün: o yıllarda bile zaman zaman artık sadece arkaya bakabileceğinizi, önünüzdeki günlerin size bir şey getiremeyeceğini sanmaktan, buna kuvvetle inanmaktan kendinizi alabildiniz mi? Hayatın asıl zevklerinden biri de hatırlamak, mütemadi oluş halindeki dünyaya bakmayıp içimizdeki olmuş âlemi seyretmek zevki değil midir? Bir Fransız şâiri soruyor:

«Ey hafıza!. sen bize Rabbin bir rahmeti, yoksa bir lâneti misin?...»

Elbette bir lûtfu: yaşadığımızı onunla anlıyoruz; her saadet de, her felâket de ancak biz onları içimizden seyredince, yani bizden uzaklaşınca, bizim gönlümüzün zenginliğini, asıl hayatımızı kurmuyor mu?

Hayat hatıralardan ibarettir; hatta ümitler, gelecek günlerden beklediklerimiz de birer hatıradır: geçmişte değil, gelecekte birer hatıra... Biz onları anarız, hatırlarız, onları da içimizde eski günlerimizi gördüğümüz gibi görürüz, onlar da çoğu zihnimizden gelecek değil, geçmiş kisvesi ile, «edeceğim, olacağım» diye değil, «ettim, oldum» diye geçer.

En kuvvetli anları da işte o anlardır. Çok ümit ettiğimiz şeylere kavuşunca beklediğimiz sevinci duyamadığımızı herkes denemiştir; bunun sebebini o istediğimiz şeyi hayalimizde çok süslemiş olmamızda, gerçeğin de hiçbir zaman hulyanın zenginliğine erişememesinde arayanlar vardır. Belki öyledir. Fakat çok umduğumuz şeylere kavuşunca bazan dehşete, haşyete benzer bir hal de duyduğumuz olur; bunun, eski bir hale dönmekten duyacağımız dehşetten, haşyetten pek farkı var mıdır? Acaba pek arzu ettiğimiz bir şeyi ele geçirdiğimiz zaman içimize ürperti veren hâlet eski bir şeyle karşılaşmanın, bir hatıranın olmuşluktan çıkıp tekrar oluş dünyasına girivermesinin verdiği azap değil midir?...

Hatıralarımı anlatmak niyetim yok; fakat bu, onların hiç kimsede alâka uyandırmayacağını sandığım için değildir. Şeyh Galip:

Hoşça bak zatına kim zübde-i âlemsin sen Merdüm-i dide-i ekvân olan âdemsin sen.

diyor. Her insanın hayatı ilgiyle dinlenmeye lâyıktır. Yalnız büyük denilen kimselerin nasıl yaşadıklarını merak edenlere şaşarım: ötekilerde de insanlığı görmüyorlar mı? Onların da insanoğlunun bir parçası olduğunu, yeryüzündeki büyük maceramızın bir kısmını da ancak onlardan öğrenebileceğimizi unutuyorlar mı? Süphesiz her insanda bütün insanlığı bul-

mak kabil değildir; fakat onu, ne kadar büyük olursa olsun, hiçbir insanda da bulmak kabil değildir. Bütün insanlık ancak insanların bütünündedir, her cüzün biraraya gelmesindedir; büyük olsun, küçük olsun, hiçbir cüz ötekinden kıymetsiz değildir. Bunun için ben her türlü insanın, hattâ hayatta tutukları işten hiç anlamadığım kimselerin bile, başlarından geçenleri, nasıl yaşadıklarını anlatmalarını pek severim. Hepsinin tecrübeleri de insanoğlunun tecrübeleri değil midir? Onlar da, ben de birer insan olduğumuz için her türlü ayrılıklara rağmen aramızda bir cihetten birlik bulunması, onların anlattığı o anlamadığım şeylerin birdenbire bende bir noktayı aydınlatıvermesi, bana bir şimşek halinde insanlığın aslını göstermesi mukadder değil midir?

Hatıralarımı anlatmanın bir gurur, nahvet eseri sayılmasından korkmam; öyle diyecek olanlar yanılırlar. Ancak benim hafızam, bu hususta, hiç iyi değildir. Geçmiş yıllarımın büyük bir kısmını unuttum; hatırladıklarım da hem parça parçadır, hem de sıra ile değildir. Hemen hiçbirinin yılını, hattâ mevsimini tayin edemem. Geçmiş günlerimden biridir; bildiğim işte bu kadardır. Hafızam daha iyi olsaydı, hayatımın sahneleri birer birer, sırasıyla gözlerimin önünden geçseydi, onları, başkaları için de kıymetli, meraklı olup olmadıklarını hiç araştırmadan yazar, insanlara bir insanın tecrübelerini bildirirdim.

Bu halimle hatıralarımı yazmaya kalkacak olursam yanlışa, yalana düşeceğim muhakkaktır; bilerek söylenilmiş yalan değil; kendim de öyle zannettiğim, öyle olduğuna inandığım için öyle söylerim. Böyle yazılmış hatıraların da kıymeti vardır; hâdiseler hakkında bildirdikleri yanlıştır, yalandır ama yazan insanın iç hakikatini doğru olarak gösterebilirler. Hattâ, bu bakımdan, bile bile yalan söyleyenlerin anlatacakları hatıralar bile kıymetlidir: cünkü onlar

da, dinlemesini bilenlere çok şeyler öğretir. Fakat insanların çoğu, insanoğlunun ne olduğunu, onun iç hakikatini öğrenmekten çok, birtakım hâdiselerin gerçekte nasıl geçtiğini öğrenmek isterler, ebedi hakikatten çok geçici hakikate ehemmiyet verirler.

6.5.1941, Cumhuriyet

III

Herkes gibi ben de eski günlerimi düşünmekten, onların tatlı olanlarına da, acı olanlarına da zehirsiz bir gülümseme ile bakmaktan hoşlanırım... Fakat hatıralar iki türlüdür; o kadar ki ikisine belki ayrı birer isim vermek lâzımdır. «Hatırlamak» deyince iki ayrı şey düşünüyoruz: biri, geçmişte olan bir vakayı isteyerek, düşünerek, hatta uğraşarak hafızamızda bulmak; ikincisi geçmişte olan bir vakanın kendiliğinden hafızamızda uyanıvermesi. İrademizle, şuurumuzla, hatta zorla uyandırılan hatıra ile bizi kendiliğinden kavrayan, bazan bütün gayretimize rağmen bizi bırakmak istemeyen hatıra, hiç bir olur mu?... Bununla yalnız düşünmek istemediğimiz, bizi bu dünyada, yahut öteki dünyada bir ceza ile tehdit eden hareketlerimizi kastetmiyorum. Onlar hatıradan ziyade korku, nedamet hislerimizin bize gönderdikleri cinlerdir. Bazan hiçbir cezası olmayacak, tamamiyle masum denebilecek işlerimizi de böyle zihnimizden uzaklastırmak istediğimiz halde hatırladığımız vardır. Gerçi La Rochefoucauld: «Bizden başka kimsenin bilmediği hatıralarımızı çabuk unuturuz, diyor; fakat asıl onları hiç unutamadığımız, asıl onların elinde kıvrandığımız da olur. Hattâ belki başkaları bildiği için onların müdafaasını da hazırlamışızdır, o kadar ki onları birer kabahat diye değil, çok doğru bir hareket, bir meziyet eseri diye görmeye başlarız. Her insan kendini başkalarına karşı müdafaa etmeyi bilir, hiç olmazsa onları ikna edeceğine kendini ikna ettiği zamanları vardır; daha olmazsa onların hükümlerine aldırmadığını, aldırmayacağını kendisine samimiyetle söyler. Fakat insanın kendini asıl kendine karşı müdafaası zor, belki imkânsızdır. Kimbilir? bazı kimselerin, ancak kendilerince bilinen, kanunlarca bir suç, Tanrı indinde bir günah sayılmayacak hatalarını herkese teessürle anlatmaya kalkmaları, belki de, onları kendilerinden başka bilenler bulunsun da kendilerini hem onlara, hem kendilerine karşı müdafaa etmeleri kabil olsun diyedir.

Yalnız hatalarımızın hatıraları mı içimize çöküp bizi kıvrandırır? Verlaine'in «Hatıra! Hatıra! Benden ne istiyorsun?» diye feryadı yalnız onların elinden midir? Bazan en tatlı hatıralar da, kendilerini davet etmediğimiz halde içimizde uyanır, zihnimizden uzaklaştırmak istediğimiz halde gitmez, bizi ıstırapla, zevkin fazlalaşmasından doğan o en şiddetli ıstırapla kıvrandırırlar. Yahya Kemal:

Bir kerre sevip vuslata erdiyse cihanda, Ömrün iyi rüyasına dalsın, uyusun ruh

diyor... Belki işte asıl o zaman iyi rüyaya dalmak kabil değildir. İnsanoğlunun kaderindedir: bir kere tattığı zevkten, hazdan gene tatmak ister; ilk tadışını bir nevi sevinçle, zafer gururuyla hatırlar, fakat bu hatıra onu susatır; hem öyle bir susuzluk verir ki, bunu artık hiçbir pınar, hattâ gene o eski pınar, suyu bütün serinliğini muhafaza etmiş olsa dahi, dindiremez. Fransız şairinin sözü gene zihnimi kurcalıyor: «Ey hafıza! sen bize Rabbin bir rahmeti, yoksa bir lâneti misin?...» Hakkı var, o rahmet bir lânete benziyor.

18.5.1941, Cumhuriyet

Hatıralarımıza sığınıp şu akmakta olan zamanın, muammalar taşıdığı için neşesi bile endişe veren zamanın içinden sanki sıyrılıvermek ne hoş şeydir! Yarını henüz bilmediğimizden bugünü kavrayamayız; bugünün dündeki sebeplerini de gene yarın aydınlatacaktır. Geçmiş günlerimiz ise hem hazırlayıcıları, hem de sonuclarıyla birlikte, bir bütün olarak gözüktükleri için ışıklı bir âlemdir. Neresine baksak, artık iyice anladığımız, bunun için de bize son derece hazlı bir gurur veren manzaralarla karşılaşırız. Geçmiş zamanı düşünürken anlayamamanın, şüphelerin üzüntüsünü çekmeyiz; gönlümüzde böyle bir üzüntü duyuyorsak o günler bizim için gerçekten, tamamiyle geçmiş değildir, birer hatıra olmamıştır, henüz içinde yaşadığımız zamanın birer parçasıdır. Hatıranın başlıca vasfı belki de, bize ait olduğu halde, bizi güldürdüğü, ağlattığı halde, başka bir kimseninmis hissini vermesidir. Hatıralarımızdaki biz'in sevinçlerine, yaslarına gösterdiğimiz alâka, tarih kitaplarında, romanlarda rastladığımız insanların maceralarına gösterdiğimizden şüphesiz daha kuvvetlidir, çünkü onu daha yakından tanırız; fakat gene o cinsten bir alâkadır.

Kendimizi hatıraların akışına bırakıvermek bunun için bizi ölüm korkusundan da kurtarır. Gerçi hatıralarımızdaki biz'i artık yaşamayan bir adam gibi görürüz; fakat o, yaşamadığı halde, ölüme rağmen vardır; tarih kitaplarındaki, romanlardaki insanların daima var oldukları gibi... Ancak hayalde bir varlık; olsun, böyle bir varlığın hayali olması kendisini kuvvetle hissettirmesine mâni midir?... Hatıra, böylece, bize vücudumuzdan ayrıldıktan sonra da büsbütün ölmeyeceğimiz vehmini, bu en tatlı vehmi verir; zaten geçmişteki vücudumuz, maddemiz de bizim için şimdiki vücudumuz, maddemiz kadar kıy-

metli değildir. Hatıramızdaki biz, daima değişen, kendisiyle birlikte ruhu da değiştiren tenin esiri olmaktan kurtulmuş, artık hakikî haline erişmiş, hakiki şeklini almış olan bir insandır. Bize ebedi imiş gibi görünür, bize ölmeden önce ölüm olmayan bir âleme varmanın hazzını tattırır.

Hatıralarımıza sığınıp zamanın içinden sanki sıyrılıvermek... Elbette hoş bir şey; fakat kabil mi? Gecmis günlerimiz gerçekten geçmiş midir? Bıraktıkları hatıralar bugünün tesirinde değil midir?... Hatıralarımız da bizimle beraber yaşar, bizimle beraber değişir. Bugünün dün üzerinde tesiri vardır. Tarihin insanlarını oldukları gibi görebiliyor muyuz? Onları anlamak için kendi hislerimizden, görüşlerimizden uzaklaşabiliyor muyuz?... Dünkü biz'e de gene bugünkü biz'in gözleriyle bakmıyor muyuz? Hatıralarımızı yaratan da gene yaşadığımız an, akmakta olan zamandır. İşte akşamüzeri, bir ağacın altında, artık silinen manzarayı görsem bile farketmeden, kimi benim çağırdığım, kimi de kendiliklerinden üşüşen hatıralara gönlümü açmış, öyle duruyorum. Sanki yaşamıyorum; etrafımı çeviren her şeyden uzakta, geçmişe karışmış gitmişim. O kadar ki biri gelip yavaşça koluma dokunsa, birdenbire hiç tanımadığım bir âleme düsmüs gibi ürpereceğim, bu günle hiçbir ilişiği olmayan bir dünyadayım... Vehim! Sadece vehim!... O hayalleri kuran da, o hatiralara kendini bırakan da bugünkü ben değil miyim? Geçmişi olduğu gibi görmek hiç mümkün mü? Her an hatıralarımı kendim yaratıyorum; geçmişteki hiçbir halimi olduğu gibi göremiyorum. Geçmişteki bir günüme, safhalarını en iyi hatırladığım bir güne dönebilsem kimbilir ne kadar şaşırırım, onu sandığımdan büsbütün başka türlü bulurum da ondan. Bir günün hatırasına, ondan sonra gelmiş günlerin izleri eklenir; hiçbir hatıra saf değildir; hafızamıza olduğu gibi nakşettiğimizi sandığımız anlar da gene

hayalimizin, daima zamanın tesir ettiği hayalimizin yarattığı şeylerdir... Öyledir; fakat bırakın, beni uyandırmayın, bu ağacın altında, artık silinen, şu gördüğüm halde farketmediğim manzaranın karşısında, akmakta olan zamandan, etrafımı çeviren dünyadan kurtulmuşum, geçmiş günlerimden birini, en tatlısını tekrar yaşıyorum sanmak sevdasındayım... Bırakın, ben de Baudelaire gibi:

«Saadet dakikalarını canlandırmak sanatına âşinayım»

diyerek kendimi avutayım; bırakın ben de Sâmi gibi:

Gel söyleşelim cümle geçen demleri cânâ

dediğim zaman, geçen demlerin de, cananın da davetime koşacakları ümidine kapılayım. Heyhat! çok kısa bir avunma... Baudelaire de, o sözünden hemen sonra bize haber veriyor:

«O yeminler, o kokular, o sonsuz öpüşler, sondalarımızın erişemediği uçurumdan bir daha doğabilecekler mi?»*

v

Gerçekten edilmemiş yeminler, gerçekten duyulmamış kokular, ancak hayal ettiğimiz öpüşler... Onlar da birer hatıra değil mi? İçimizde gerçek hatıralar gibi yaşamıyor mu?...

Bir berrak kış akşamını hatırlıyorum; beni birdenbire titreten, soğuğu ile değil, insanı bir tanrı ediveren ateşin parlamasıyla titreten berrak bir kış akşamı... Çok daha uzakta bir günü hatırlıyorum; neden aklıma geliyor bilmem? Bir hiç, hemen o gü-

^{*} Baudelaire'in 'Balkon' adlı şiirindeki bu dizeleri Cahit Sıtkı Tarancı şöyle çevirmişti: «O yeminler, kokular, sonu gelmez öpüşler/Dipsiz bir uçurumdan tekrar doğacak mıdır?» (Can Yay.)

nün akşamı unutmam lâzımdı; halbuki ikide bir içimde canlanıyor: bir elbiseye asılı duran küçük bir mukavva parçasının bir numara olduğunu farketmemiş, çıkarılması unutulmuş bir fiyat etiketi sanmıştım; bana güldüler, utandım... Daha böyle birçok hatıralar, kimi ehemmiyetli, kimi ehemmiyetsiz hatıralar içimde uyanıyor. Bir hatıranın bizi kavrayıvermesi için ehemmiyetli olması mı lâzım? Yalnız hayali cihan değer geçmiş zamanları mı, ya davetimizle, ya beklemediğimiz bir anda, zihnimize üşüşüyorlar?... Hatıraların esrarlı âleminde, kusursuz bir müsavat vardır.

Fakat o gerçek hatıralarımın, gönlümde uzun, kısa bir an tekrar yaşamak lütfunda bulundukları zaman, hiçbirini nasıl reddetmiyorsam geçmiş hayallerimi de, gerçek birer hatıra gibi davet etmekten kendimi alamıyorum. Meşhur mısraı biraz değiştireceğim:

Geçmiş hayal olur ki zamanı cihan değer

O güzel hayallerimi kurduğum zamanlar, onları niçin unutayım? Zaten bilmiyorum, bazan kendimi onlara o kadar kaptırdım ki içimde birer gerçek oluverdiler. Onları kendimden ayıramıyorum, ayırmak istemiyorum... Hem hayaller kendilerini gerçekleştirmezsek bizi bir türlü bırakmazlar ki... Hayallerinden ancak sanatkarlar, varatıcı sanatkarlar kurtulabilir. Süphesiz ki Shakespeare kendini zaman zaman kıskanc bir Afrikalı, tamahkâr bir faizci, bütün dostlarından, evlatlarından hıyanet görmüş bir hükümdar, zâlim bir kıral, genç bir âşık, sevgisinden çıldırıp sular üzerinde ölen bir kız diye görmüştür; yoksa Othello'yu, Shylock'u, Lear'i, III üncü Richard'ı, Romeo'yu, Ophelia'yı nasıl yaratabilirdi? Onlar hep kendisinin birer hatırası, hayali birer hatırası değil midir? Hatıralarımız hayalimizle zenginlestikleri, vahut zenginliklerini kaybettikleri gibi hayallerimiz de birdenbire içimizde birer hatıra olabilir.

Belki de hayal ile hatıranın sınırlarını çizmek kabil değildir; birbirlerine o kadar girerler. Hulyalarımız henüz gerçekleşmemiş birer hatıra, hatıralarımız da geçmişte, yani artık hayal olmuş bir âlemde bir an gerçekliğe erdiklerini sandığımız birer hulyadır.

VI

Hatıralarla yaşamanın, onları anlatmak isteğinin artık ihtiyarladığımızı, cökmekte olduğumuzu bildirdiğini söylerler. Genç insan, canlılığını yitirmemiş olan insan, dün geçtiği yola değil, yarın geçeceği yola bakarmış, Belki öyledir, bilmiyorum. Gençlik çağının emsalsiz faziletlerini inkâr edecek değilim; ondan sonra gelen yılların da, hasisin hazinesine sarıldığı gibi sarıldığımız hazları vardır, ama hiçbiri, hicbiri gençliğin, kıvmetlerini sonradan anladığımız için zamanında pek de itibar etmediğimiz hazlarıyla bir tutulamaz. Şuradaki yaşlı adama tanınmıştır diye, hayatta bazı kolaylıklara ermiştir diye hayranlıkla, gıpta ile, belki kıskançlıkla bakan delikanlı! bil ki onun saadeti dediğin senin, şu taze kadının gözlerinde birtakım hesaplardan değil, sadece tabiatten gelip bir an için olsun her kaydı, her korkuyu unutturuveren bir parıltı belirtmek gücünün yanında bir hiçtir. Ah! gençlik çağımız!... Dünyada gençliğin bütün imkânlarını gerçekleştirerek yaşamış kaç kişi vardır ki! Çoğumuz ihtiyarların, onlardan da ihtiyar olan şu 'akıl' dedikleri şeyin ateşsiz öğütlerine kapılarak gençliğimizi, kendimize, arzularımızı gönlümüzde boğmus olmanın verdiği şifasız nedametleri hazırlamakla geçirdik. Yaşlandım, ihtiyarladım ama gençlik çağının faziletlerini hor görmek zehrinin, teselli giyimine bürünen o acının yüreğimi sarmasına hiçbir zaman bırakmayacağım...

Ama hatıralara dalmanın, hayata veda başlangıcı olduğuna gerçekten inanamıyorum; çünkü kendim gençlik yıllarımda da hatıralarımla yaşamayı severdim, birçok genç insanın da zaman zaman durup dün geçtikleri yola baktıklarını gördüm. Kemalettin Kamu bir şiirinde:

Bir både gibi neden Biteyim bir içimde?

diyor. Ben de herhangi bir ânımı, farkettirmeksizin mazi oluveren herhangi bir ânımı neden bırakayım da «bir bâde gibi bir içimde bitiversin»? Zamanı durdurmak hevesini, Lamartine gibi yalnız saadet dakikalarında değil, herhangi bir günümüzün herhangi bir saatinde de duymuyor muyuz? Zaman, yalvarmalarımıza kayıtsız, akıp geçiyor; hiçbir zevki, hiçbir kederi şöyle istediğimiz gibi tatmamıza aman vermiyor, bize ölümlü olduğumuzu, hiçliğimizi sezdiriyor. Onu, hatıralar halinde durdurmuş olmak vehminden de mi kendimizi mahrum edelim?

Bir bilgin, hayatı: «Ölüme karşı koyan kuvvetlerin bütünü» diye tarif etmiş; bu söz hatıraya da ne kadar yaraşıyor. Ey benim geçen günüm! şimdi seni hatırlamakla, gönlümün gözleri önünde canlandırmakla seni, sendeki beni ölüm âleminden geri getirmiş olmuyor muyum? Hatıralarımızla, hatırlamak gücümüzle ölüme belki gerçekten karşı koyamıyoruz; ama ona isyanımızı, onu hiçbir zaman kabul etmediğimizi gösteriyoruz. Belki de hayat ile hatıra birdir; yahut hatıra canlılarda hayatın, ölüme karşı koyma dileğinin en ilerlemiş belirtisidir.

Bunun içindir ki asıl yaşadığımız günler, bizde derin izler bırakmış, içimizde zaman zaman yeniden doğan günlerdir. Ötekiler, tamamiyle sönmüş olanlar, bizim için bir hayat değildir ki!... Gerçekten çok yaşamış diyebileceğimiz insan da en ileri yaşa varmış olan değil, en çok hatırası bulunandır. Baudelaire, daha genç yaşında: «Bin yıl yaşamış kadar, daha da çok hatıram var,» diyor.

Kendilerine hep hatıralar hazırlayarak, otuz yıla sanki bin yılı sıkıştırarak yaşamış olan insanların bahtiyar olamayacaklarını, içlerinde daima bir hüzün duyacaklarını söylemeyin. Gerçi doğrudur; hatıra geçmiştedir, bizim pek sevdiğimiz anlara bir daha gerçekten kavuşmayacağımızı, asıl zenginliklerimizi farkına varmaksızın elden çıkarıvermiş olduğumuzu bildirir. Ama saadet ancak geçtikten sonra, hatıra halinde sezebildiğimiz bir şeydir. Saadet, emsalsiz olduğunu sonradan anladığımız bir anın hatırasından başka bir şey değildir. Biz saadet içinde yaşadığımızı değil, ancak saadet içinde yaşamış olduğumuzu farkederiz. Hatıralarımız olmasaydı, hatırlamak gücümüz olmasaydı, insanoğlu saadet fikrini yaratamazdı.

VII

Kahkahaları çevreyi çınlatan adam da, hıçkırıklarla ağlayan adam da, doğrusu çirkindir. O kadar ki en keyifli, yahut en kederli anlarımızda bazan birdenbire durup yanımızdakilerin yüzlerine bakar, duygularımızı gürültü ile göstermiş olmaktan bir utanma duyarız. Öyle gülen, öyle ağlayan insanlarda, hayasızca yalnız kendilerini düşündüklerini hayasızca açığa vurmuş gibi bir hal vardır. Bir de Mahir'in:

Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz

mısraı ile söylediği haleti düşünün. O ne güzel şeydir! Böyle ağlayan kimselerde *Watteau*'nun çizdiği yüzlerdeki incelik, o hulyalı asillik yok mudur? Şüphesiz onlar da hep kendilerini düşünür, en sevdikleri, yollarında canlarını vermeye hazır oldukları in-

sanlarda da gene hep kendilerini düşünürler. Kendimizi, yalnız kendimizi düşünmek, ne yapsak kaçıp kurtulamayacağımız kasvetli bir mahpestir. Ama hatırlayan insanlar, geçmişte gördükleri kimse kendilerinden başka imiş gibi, özlerinden ayrılmışa benzer, bununla âdetâ daha insanlaşırlar. Hatıra onlarda keyfin de, kederin de başkalarına pek batan uçlarını körletmiş gibidir.

Hatıralarımızla gülsek de, ağlasak da, o gülmede, o ağlamada kimseyi inciten bir sey yoktur. Sanat eserlerinin verdiği heyecan gibi... Hatırlayan insan, sanki bir sanat eri oluvermiştir; gerçek sanat erinden biricik farkı —şüphesiz çok büyük bir fark—eserini bir maddeye dökmemesi, bir şekil verememesidir. Zaten hatıra, gerçeği ile, düşü ile, sanatın asıl gereci değil midir? Sanat eserini yaratıcı hayal, yaratıcı hayali ise hatıralarımız doğurur.

VIII

Geçmiş günlerimi düşünüyorum. Kimini gerçekten bir daha yaşar gibi oluyorum. Şimdi ortalık ışık içinde; Ankara bir mayıs gününün sıcak parıltılarıyla yanıyor; ama benim için ortalık kararıyor, yarı bulutlu, serin bir kış başlangıcı havası içinde yollardayım, yüreğim çarparak bir sesi dinliyorum; artık unuttuğum, zaten şüphesiz unutulmak için söylenilmiş sözleri değil, sesi dinliyorum. Duyuyor muyum? bilmem; bana duyuyorum gibi geliyor. O ses saadetin sesi; erişilmemiş, erişilmedikleri için de gönlümüze en aziz olan saadetlerin sesi...

Kimini hiç görmüyorum. Ne yaptım? neredeydim? kiminle idim? bilmiyorum. Ancak öyle bir günüm olduğunu biliyorum. Bir neşe günü müydü? bir keder, bir korku günü müydü? onu da bilmiyorum... Ama o gün benim içime doğuyor, vüzuh ile, musikinin bütün vüzuhu ile doğuyor. Kendisinin değil, içimde izinin hatırası var. Bir besteyi dinlerken duyduğumuz o sevinç mi, elem mi, kestirilmez, ama bize sanki bütün hayatı söylediği pekâlâ bilinir hâlet içindeyim.

Şimdi bir halimi hatırlıyorum. O gördüğüm insana, benim geçmiş bir günümdeki halime gülüyor muyum? sevgi ile gülümsüyor muyum? bilmiyorum; onun karşısında, bu duyguların belki hepsini toplayan bir hâlet içindeyim. Aklın vüzuh dediği o karanlık şeye ermek istemiyorum; duygularımın, gönlümün vüzuhu içindeyim, asıl hayatın o karışıklıklarla kurulmuş düzeni, karanlıklarla yoğurulmuş ışığı içindeyim. Hatıra âleminde, bir musiki âlemindeyim... Musikinin bize sanatın her şeklinden daha çok işlemesi, belki içimizde bütün hatıralarımızın, hatıralarımızdan kalan bütün izlerin birarada doğuvermesine, çelişmeleriyle, perişanlıklarıyla, belirsizlikleriyle en âhenkli, en kusursuz, en aydınlık bir nizam kurmalarına elverişli olduğu içindir.

Musikinin uyandırdığı hatıralar, hatıraların musikisi... Hayatımızın en büyük hazzı, kendimizi o akışa bırakıp onun üzüntüleriyle perişan olmak değil midir?

19 Nisan, 6 ve 18 Mayıs 1941, Cumhuriyet

FAYDA

Çok kimseler, hele biraz mektep medrese görmüş olanlar, her işten, her şeyden ille bir fayda beklerler. Arasıra kırlara çıkmaları, bir su boyunca gezinmeleri bile, hoş bir vakit geçirmek için değil, oturdukları yerde toz, duman olsun olmasın, ciğerlerini şehrin pis havasından temizlemek içindir. Vitamin bulunalıberi, nefislerini körletip bol soğanlı domates salatasını da hor görmekten kurtuldular; yoksa salt canları çekti diye yemeyi ciddiliklerine bir türlü yakıştıramıyorlardı. Onlar da öyle yol tutturmuş, yaşamanın tadını fayda aramakta buluyorlar.

Sanata düşmandırlar demeyeceğim. Gerçi içlerinde siire, musikiye, resme ancak cocukların, bir de cocuk kalmıs insanların heves edeceği birer is diye bakanlar vardır. Bayılırım öylelerine; düşündüklerini olduğu gibi söyleyen, elâlemin ne diyeceğine aldırmayan, bosa bos demekten cekinmeyen kimselerdir. Ama öyleleri günden güne azalıyor; çoğu, sanatın da faydası olduğunu öğrendiler, işi sanat adamını saymaya, teşvik etmeye kadar vardırdılar. Elbette! bakın Sinasi Efendi ne demis: «Edebiyat hislet-amûz-i edeb olduğundan...» (Birçok sözleri kolayca ezberlerim ama bu tekerlemeyi bir türlü sonuna kadar belleyemedim. Ama önemlidir. Hani pek derin gözüken saçmalar vardır, onların en güzel örneği diye gösterilse yeridir.) İnsanlara edep, terbiye öğreten sanata söz söylenir mi hiç? Nerdeyse sanatın da bilim kadar, tüccarlık kadar ciddi bir iş olduğuna inanacaklar. Aralarından şiir, roman yazanlar da çıkıyor; yazdıkları doğrusu pek bir seve benzemiyor,

kimsenin huyunu değiştirip ahlâkını düzeltemiyor ama, olsun! kendileri gibi düşünenlerin hoşlarına gidip ilerlemelerine yardım ediyor. Bu da azımsanacak bir fayda mı?

«Edebiyat hislet-âmûz-i edeb olduğundan...» Böyle düşünen yalnız Sinasi merhum değildir. (Bilmem size de öyle geliyor mu? bence bu merhum sözü Şinasi Efendiye pek uyuyor, o kadar ki ona sağlığında da Sinasi merhum denmemis olmasını bir türlü aklım almıyor.) Dünyanın her yanında böyle diyen sayısız insanlar vardır. Hani insan karısını bosamalı mı, boşamamalı mı? hovardalık edip firengiye tutulanların sonu ne olur? diye birtakım romanlar, tiyatro piyesleri yazarlar, adına da «tezli» derler, işte onlar da Sinasi Efendinin tekerlemesinde kendini gösteren düşünceden doğmuştur. Sadece güzel olsun diye, okuyup seyredenlerin hoşuna gitsin diye yazılmamışlardır; Allah esirgesin! hiç öyle çocukluk olur mu? Ciddi kimseler ne der sonra? Roman, tiyatro piyesi dediğinin dersten farkı olmamalıdır; yoksa faydası kalmaz... Çocukluğumda ben de öyle şeyleri koltuklarımı kabarta kabarta okurdum. Simdi adları unutuldu gitti ama o zamanlar Fransız yazarları arasında ikisi de pek tanınmış, ikisi de Académie Francaise'den, biri Paul Hervieu, biri René Brieu diye iki kisi vardı; ben arkadaslarım gibi Nat Pinkerton, Sherlock Holmes okuyup eğleneceğime onların kitapları üzerinde esner dururdum. Ama gene bırakmazdım, onlardan düşünmeyi, ciddiliği öğrendiğime inanırdım. Onlara kapıldığım için olacak, o yıllarda «Piç» diye bol terkipli, Emin Bülend'in «Kim» manzumesi kadar imaleli bir sonnet kaleme almıştım, hem de tam bir sonnet; türkçesi çok bozuktu ama kafiyelerine diyecek yoktu. Çok şükür şimdi bir mısraını hatırlamıyorum! Bazı kimseler çocukluklarını hazla, yürekleri yumuşayarak anarlar; benim o sersemliklerim aklıma geldikçe tüylerim ürperiyor, kendi kendimden nefret ediyorum. «Böyle biçimsiz, tadsız şeyler okuma; bak, dünyada ne güzel kitaplar var» diyen biri de çıkmazdı. Ne gezer! öyle şeylerle uğraşmamı beğenirler de sersemliğimi bir kat daha artırırlardı.

Hervieu ile Brieu'nün piyesleri artık okunmaz oldu; Celâl Sahir'le Yusuf Ziya'nın adapte ettikleri 'Ceza'yı, Faruk Nafiz'in yanılmıyorsam Cenap Sahabettin'le birlikte adapte ettiği 'Uçurum'u da artık kimseler bilmiyor; ama tezli edebiyat modası aldı yürüdü. Eskiden şiiri pek sarmamıştı, şimdi ona da gecti. Aralarında yaşlısı da var, genci de, birtakım şairlerimiz temiz bir dille güzel mısralar söylemeye değil, öğretici şiirler yazmaya heves ediyorlar. Sevgilerini, dertlerini, sevinçlerini anlatmaya da kalkmıyorlar, birtakım fikirleri yaymak isterlermiş... Cemiyet kendilerinden böyle bir hizmet bekliyormuş. Şiir halkı aydınlatmak için yazılmalı imiş. Halk, yani köylüler, işçiler, küçük esnaf takımı onların yazdıklarını okuyacak, böylece doğru düşünmeyi, adam olmayı öğrenecek!... İnsan kızsın mı, gülsün mü, kestiremiyor. Halka bir baksalar ya! Ne güzel şiirleri vardır; Anadolu'nun, Rumeli'nin, İstanbul'un eski, yeni halk türkülerini bir dinleyin, birdenbire şimşek gibi parlayan nefis mısralar bulursunuz. Hiçbirinin de bir şey öğretmeye, bir fikir yaymaya kalktıkları yoktur. Halk, sanatın sadece güzel şekiller yaratmak arzusu olduğunu kendiliğinden anlamıştır. Bir tanesinin bile siirlerini okumuvor; bir köve gidip genc sairlerimizin sözde halk diliyle yazdıkları o özentili bezentili koşmaları, manileri okuyun, kimse hoşlanmıyor. Anlamadıkları için mi? Yoo! anlaşılmayacak neleri var? Ama halkın şiirde aradığı güzellik de yok. Bizim bugün Karacaoğlan'ın, Deli Boran'ın diye bildiğimiz, ağızdan ağıza dolaşarak değişmiş, bozulmuş, gene de tazeliklerini, güzelliklerini yitirmemiş şiirleri söyleyen halk, üç dört kendini beğenmişin:

«Biz halkı aydınlatmaya çalışıyoruz!» diye kendileri de inanmadan yazdıkları ecişbücüş şiirleri neden dinlesin?

İşin doğrusu: bütün bu adamlar, halk için yazdıklarını söyleyenler sanatı gerçekten sevmiyorlar. Bir mısraın, bir bestenin, bir resmin güzel olması onlara yetmiyor, bir de faydası olsun istiyorlar. Güzelliğin anlatılamayacak, ancak duyulacak bir şey olduğunu kabul edemiyorlar. Mektebe gitmişler, orada hocaları birtakım şeylerin nasıl yetiştiğini, nasıl yapıldığını öğretmiş, sanıyorlar ki şiir de öyle öğrenilir. Halk siirlerini okuvorlar, beğeniyorlar; onların konularına bakıyor, hecelerini sayıyorlar, kafiyelerini öğreniyorlar, o kadar hece ile, öyle kafiyelerle gene o sözleri söylerlerse bir güzellik yaratacaklarını sanıyorlar. Yalnız o kadar mı? Halk cahil, öyle derin düşünmesini bilmez; kendileri ise yıllarca okumuş, ortalı yüksekli bütün mekteplerden geçmişler, elbette halktan daha iyi düşünür, daha iyi anlarlar. Kendilerini halka feda ediyorlar. Gerci cok daha büyük, çok daha önemli eserler meydana getirebilirler, ama bir cömertlik gösterip halk için yazıyorlar... Sanatı sevmiyorlar, bir; kendilerini beğeniyorlar, iki... Bu iki yoksulluğun birleşmesinden artık bir güzellik doğabilir mi?

Sanat eseri hiçbir fikri yaymaz demek mi istiyorum? Hayır, öyle şey olmaz. Her eser ister istemez
bir insanın, bir toplumun düşüncelerini bildirir. Hattâ sadece güzellik kaygısıyla yazılmış olanlar bile
gene bir dünya görüşü'nden haber verir. Her şiirde,
her romanda yazanın da, yazıldığı çevrenin, zamanın da eğilimlerini, nelere inandığını görebiliriz. Ama
bu isteyerek olmaz. Sanat adamı yalnız güzellik yaratmak için çalışır. Luigi Pirandello'nun, Altı kişi
muharririni arıyor adıyla dilimize çevrilmiş bir oyunu var; altı insan, ancak düşler âleminde var olan
altı kişi, nasıl yaşadıklarının, neler yaptıklarının ille

söylenmesini istiyorlar, bunun için de gelip bir yazara musallat oluyorlar... Birtakım kişiler, duygular, şekiller sanat adamının içini kavrar, bir eser halinde dışarı vurulmak isterler. Sanat adamı işte içinden gelen o sesi duyar, onun için eser yaratır; kimseyi aydınlatsın, bir faydası olsun diye değil...

Fayda arayan, sanatın herhangi bir işe hizmet etmesini isteyen kimse sanatı sevmiyor demektir; ayıp değil, anlamasın, sevmesin; ama rahat bıraksın, başka yollara sürüklemeye kalkmasın.

Sanatın faydası... İlle bir fayda arıyorsak, sanat hoşumuza gidiyor, bize hoş vakit geçirtiyor da ondan seviyoruz diyemez miyiz? Bu da bir fayda değil midir? Yok, hos vakit geçirmek, eğlenmek, güzellikle heyecan duymak ciddî bir iş değilse, hayatta her işimizin daha büyük bir faydası olmak gerekse, biz de daha ileri gidebiliriz: Yaşamanın ne faydası vardır? Yaşamasak da olur pekâlâ! Diyeceksiniz ki yaşamayı biz seçmedik, dünyaya geldik, varız; öyle ise gene var olmaya bakalım, her işimizin de o varlığa hizmet etmesine, onu uzatıp iyilestirmesine çalışalım... Peki, ama sanat da bizim seçtiğimiz bir şey değildir, o da kendiliğinden vardır; insanoğlu güzel şeyler varetmek ihtiyacıyla sanat işlerini meydana getirmiş; hayatın faydasını aramadığımız gibi sanatın da faydasını aramayın.

11.9.1942, Cumhuriyet

KLASİK

Kimi uslu uslu öğütler vererek, kimi öfkelenmiş ateş püskürerek, sanat adamlarının artık çocukluğu bırakmalarını, yüzyıllardır denenmiş yollara girmelerini istiyorlar. Dediklerine bakılırsa şiirde olsun, resimde, mimarlıkta olsun, yeni çığırlar insanoğlunun zevkinde bir 'düşme' olduğunu gösteriyormuş. Önüne geçilmezse dünyada güzellik kalmayacakmış. Dünküler ölmez eserler yaratmanın yasalarını bulmuşlar, bugünkülerin işi onlara uymak olmalıymış. 'Yeni sanat' belki bir zaman gözü çeker, eğlendirirmiş ama tez unutulur gidermiş... Böyle eskiye benzenmenin, araştırmalardan kaçıp kafayı tembelleştirmenin adını klasik olmak koymuslar...

Yüksek perdeden bir klasik (classique) dediler mi, şöyle kesip atacak bir söz ettiklerini sanıyorlar. Dillerinden düşürmedikleri, şimdilik türkçesi de olmayan o söz ne demekmiş, onu pek belirtmiyorlar. Çok kullanılan her söz, ağızdan ağıza geçtikçe anlamında az çok değişiklik olacağından karanlıklaşır; o kadar ki, gün gelir, hiçbir şey dememekle bir olur. İyi bakın, yukarıdan konuşanların kullandığı sözlerin çoğu bu çeşittendir. Dinleyenler de hoşlanır. Kendilerine büyük büyük işlerden açıldığını, kendilerinin de anladıklarını sanırlar. Oysa ki kulaklarına hoş gelen, kendilerini beğenmelerini artıran karmakarışık bir beste, bir uğultu duymuşlardır, işte o kadar.

Klasik, lâtincede «yüksek sınıftan, soy eser» demekmiş. Hangi eserlere soydur, yüksek sınıftandır diyebiliriz? Böyle bir şey sorulunca, işin içine kendi zevkimizi karıştırmadan verebileceğimiz bir tek cevap vardır: «Zamana dayanmış olan eserler.» Öyle ise hiçbir şiir, resim, mimarlık eseri için, yaratıldığı günlerde «klasiktir» diyemeyiz; böyle olup olmadığını zaman gösterecektir. Bunu kabul edersek, herhangi yeni bir eserin «klasik» olduğunu söylemenin yersiz olduğu anlasılır.

Klasik eser yüksek sınıftan, soy bir eser olduğu için, yeni yetişenlere örnek diye gösterilir. Ama bir gence: «Bu eser sana örnek olsun» demek: «Sen de ille buna benzetmeye çalış, bunun dışında güzellik olmaz» demek değildir. Öyle olsaydı gençlere bir tek eserin örnek olarak gösterilmesi yeterdi. Oysa ki biribirine benzemez, biribirinden büsbütün ayrı görüşlerle yaratılmış türlü eserler örnek diye gösterilir. Demek ki güzelliğin ille uyulacak yasaları yoktur; varsa bile bunların hepsini hic kimse, hicbir cağ bulamamıştır, açık olarak belirtememiştir. Gençlere örnek olarak birtakım eserler gösterilmesi, kendilerine şunu söylemek içindir: «Geçmiş günlerde birçok eserler yaratılmış, ama çoğu zamana dayanamamış, unutulmuş; şimdi onları güzel bulmuyoruz. İçlerinden bunlar kalmış. Doğrusunu isterseniz bunlar da biribirlerine benzeyen eserler değildir; o kadar ki içlerinde biribirlerini yıkmak için ortaya konmus olanlar bile vardır. Aralarındaki ayrılıklar bugün hepsini de güzel saymamıza engel olmuyor. Bunlar size güzeli çirkinden ayırmayı öğretecektir. Güzel nedir, çirkin nedir? iyice söyleyemiyoruz; şimdiye kadar hiçbir sanat adamı da söyleyememiş. Ama size örnek olarak gösterdiğimiz bu eserler sizde güzelliği sezmek gücünü uyandırabilir. Sakın güzelliğin yalnız bunlarda olduğunu sanmayın; öyle sanırsanız bu eserler kendilerinden beklediğimiz hizmeti görememiş, sizin zevkinizi işleyememiş demektir; çünkü zevki olan adam valnız kendisine öğretileni beğenmekle kalmaz, daha ilk karşılaştığı seyde de, yenide de güzellik olup olmadığını sezer. Klasik eserlerle geçirilecek zaman, kafayı daraltmaz, genişletir; güzelliğin yolu bir olmadığını öğretir. Gerçi klasik eserlere saplanıp kalmış, onların dışında hiçbir güzellik bulunmadığını söyleyenler olacaktır; aldırmayın onlara, onlar yaradılışlarında güzelliği sezmek gücü olmayanlar, ancak öğrendiklerini bellemekle kalacak zavallı kimselerdir.»

Klasik sözü böyle anlaşılınca insanı yeniliğe götürmesi gerektir, çünkü gençlere örnek diye gösterilen eserler kendilerinden öncekilerin benzentisi (taklidi) değildir, hepsi de zamanlarında yepyenidir. İçlerinde, bugünün yeni eserleri gibi, öfke ile, türlü kötülemelerle karşılanmış olanları çoktur. Bugünkü sanat adamlarının ille dünkülere benzemelerini, onların uyduğu kurallardan çıkmamalarını isteyenler, şimdi klasik saydığımız bir eserin yeni yaratıldığı günlerde, kendinden öncekileri andırmadığı için beğenmeyecek olanlardır.

Bizdeki 'klasikçilerin' istedikleri, doğrusu, düne uymak da değil; çünkü eski eserlerle de pek uğraşmıyorlar. İçlerinde Yunanlıları, Lâtinleri değil, Avrupa'nın XVI'ncı, XVII'ncı yüzyıllarda gelmiş şairlerini bile okuyanlar az; bizim eski şairlerimizi de pek merak etmezler, vaktiyle üç beş kitap karıştırıp birkaç şiir bellemişler, onlara güzel dendiğini duymuşlar, bugünküler de hep onları söyleyip dursun istiyorlar. Onların dışında bir şeyle karşılaştılar mı, şaşırıyorlar, anlamıyorlar. Anlamaları da bir tuhaf:

Çıktım semavata hâk ber-ser İndim semavat ile beraber

sözünden anlam çıkarıyorlar da: Yazık oldu Süleyman Efendiye denilince anlamıyorlar! Beğendikleri, göklere çıkardıkları şiirleri biraz inceleyerek okuyun, çoğunun hiçbir anlamı olmadığını görürsünüz. Alıştıkları birtakım sözleri buluyorlar ya! yeter; onların elbette bir şey demek olacağını sanıyorlar.

Klasikçilerimizin çoğu klasikliği sadece kalıplarda arıyor. Bir siirin vezinli kafiyeli olmasını istiyorlar, işte o kadar. Altı-beşle bir koşma, aruzla bir sarkı yazın, içini saçma ile doldurun, bayıla bayıla okuvorlar. İçlerinden birini tanırım, bir şairimize: «Benim dergime vereceğin siirlerin vezni, kafiyesi olsun, korum; serbest nazımla yazarsan almam,» demiş; dergisinde istediği çeşitten, ama hepsi de tadsız bir yığın manzume çıkıyor, yazanların arkadaşlarından başka kimse okumuyor. Günahına girmemek için söyleyeyim, o klasikçinin dergisinde serbest nazımla da bir şiir çıktı; son derece, hemen kendi yazdığı şiirler kadar kötüydü; o zaman anladık ki kötü olmak şartıyla serbest nazımdan da hoşlanabilivormus. Bilivorum, dergisine o siiri almakta özrü vardı, onu yazan kendisini övebilecek, iyiliği dokunabilecek kimselerdendi. Böyle bir «fayda» karşısında serbest nazım düşmanlığı mı kalır?

Klasikliğe, klasik sözüne düşman olduğum sanılmasın; o sözü ben de hayli kullandım. Klasikleri, yanı geçmiş yüzyıllardan kalmış eserleri okumayı da severim. Bilirim ki her sanat adamında klasik olmak kaygısı bulunmalıdır. Yarına kalmak için çalışmayan, eserinin zamana dayanmasını istemeyen, bugün beğenilip yarın unutulmaya razı olan bir sanat adamından ne hayır umulur? Ama klasiklik ötedenberi alısılmış kalıplara uymakta değildir, ölmeyecek sekiller yaratabilmektedir. Bugünün sanat adamı da, kendi içinden gelen sese uyarak vereceği eserlerde o ölmeyecek, zamana dayanacak şekilleri verebilirse yarının klasiği olacaktır, şimdi kendisini beğenmeyenlerin, kötüleyenlerin çocuklarına yarın örnek diye gösterilecektir. Klasiklik bir çığır değildir; klasik eskimez, gecmez demektir: her zaman klasiklerini yetiştirir.

Şunu da söyleyeyim ki klasikçilerin ağırbaşlılıkla olsun, öfke ile olsun söylenmeleri hoşuma gidiyor; onların sinirlenmeleri zamanımızda yeni bir sanat kaynaşması olduğunu gösterir. Gençlerin hepsi de eski kurallara uysaydı, eski kalıplardan ayrılmasaydı, o adamların bir diyecekleri olmazdı, eskilikleri içinde rahat rahat çürürlerdi. Onların bağırıp çağırmaları, bugün yeni araştırmalara girişen sanat adamlarımız için en büyük övgüdür.

26.9.1942, Cumhuriyet

EDEBİYAT

Sanat, edebiyat meselesi üzerinde fikir yürütmeye, münakaşalara girişmeye bir zamanlar bayılırdım. Öyle de pek eski değil ya! daha bir yıl bile olmadı. Ama hızla akıvermis olan su birkac avın arkasındaki gecmiş, şimdi bana ne kadar uzak görünüyor! Böyle hem uzaklık, hem de yakınlık hislerinin birleşivermesinden insan bir tuhaf oluyor. Eskiden söylediklerimi hatırlamıyor muyum? İnkâr mı ediyorum? Hayır, hepsini biliyorum, kabul ediyorum; ama, nasıl söyleyeyim? onlar bana bugün, artık içinde bulunmadığım, gerçekliğine tamamiyle inanamadığım bir âlemin sözleri, öyle bir âlemin işleri gibi geliyor: bana yabancı olmamakla beraber gene onlarla benim aramda bir ayrılık var. Nazariyelerin, tenkidin boşluğunu, lüzumsuzluğunu o kadar duydum ki, benim de öyle şeylerle uğraşmış olmama şaşıyorum. Güzel bulduğumuza hayran olmak, güzel bulmadığımızdan da kaçınmak için sebepler mi göstermek låzım? Güzellikle çirkinlik, yeter birer sebep değil midir? Bir rüyadan uyanmış gibiyim; bütün rüya hatırımda, ama artık onun bir gerçeksizlik alemi olduğunu da biliyorum... Ne yapalım ki bazan rüyalarımızın hesabını görmek de lâzım gelivor.

İnkilapçı Gençlik gazetesini çoktanberi okuduğum yoktu; hatta çıkmakta olduğunu da bilmiyordum. Son sayısını, benden de bahseden bir yazı bulunduğunu söyleyerek, üstadım Yahya Kemal gösterdi. Mehmet Kaplan, «Bizde edebiyat cereyanı» başlıklı yazısında benim bir sözümü münakaşa ediyor;

kendisi de *Doğan Ruşenay*'ın bir yazısından almış. O söz şudur:

«Artık okunmayan, eserleri kimseyi alâkadar etmeyen şairler, büyük diye, ehemmiyetli diye gösterilmekte devam edildikçe, yeni nesillerde edebiyatın, şiirin hayatta hiçbir mevkii olmadığı, muharririn, şairlerin ancak edebiyat tarihlerinde zikredilmek için çalıştıkları kanaati hasıl olacak. Halbuki
gençlere şiirin, güzel, büyük şiirin daima yaşayacağı hissini vermek lâzımdır.»

Doğan Ruşenay'ın Gün gazetesinde benden bahseden bir, hattâ birkaç yazısı çıktığını biliyorum, ama okumadım; bunun için onun benim sözüme ne mâna verdiğinin farkında değilim. Mehmet Kaplan'ın yazısını okudum; gördüm ki benim sözümü ya anlamamış, yahut ona keyfince bir mâna vermeyi münasip bulmuş. Çünkü şöyle diyor:

«... (Gazetede cümlesinin bir satırı düşmüş)... eski edebiyata karşı cephe almak, ona tamamen bigâne kalmak için büyük bir senet hükmüne giriyor. Fakat bu düşünce ne dereceye kadar hakikate muvafıktır? Yenilik namına eskiye bütün bütün yüz çevirmek doğru bir şey midir? Eski şair ve muharrirlerin okunmamasının sebepleri nedir? Bu meselelerin düşünülmesi icap eder.»

Ben, hiçbir zaman, eski şairlerimizden bütün bütün yüz çevirelim demedim. Fuzuli'yi, Baki'yi, Naili' yi, Nefi'yi, Nedim'i, Galip'i, daha başkalarını da, ne kadar sevdiğimi beni tanıyanların hepsi bilir. Gençlerde o şairler için muhabbet uyandırmaya elimden geldiği kadar çalıştım. O sözümü, bir nevi edebiyat tarihi telâkkisini tenkit ederken söylemiştim. Anlatayım:

Biz, Fransızlarda, Almanlarda, İngilizlerde olduğu gibi bir edebiyat tarihi yazmaya kalkıyoruz; halbuki bizim edebiyatımız, o milletlerin edebiyatına benzemez. Bir Voltaire'i bir Hugo'yu, bir Milton'u,

bir Goethe'yi hulâsa etmek, bir dereceye kadar kabildir; onların yazılarından ne düşündükleri, hayat telâkkileri, hattâ kendi hayatlarına dair işaretler çıkarılabilir. Halbuki Fuzuli'nin, Baki'nin şiirleri hulâsa edilemeyeceği gibi o şiirlerden, şairlerinin düşünceleri, hayatları hakkında da bir şey çıkarılamaz. Bir misal göstereyim: edebiyat tarihlerimizin birinde, Baki'nin:

Kadrini seng-i musallåda bilip ey Baki Durup el bağlayalar karsına yaran saf saf

beyti, şairin büyük hırsına bir delil diye gösterilir. Baki gerçekten haris olabilir, fakat bu hırsa o beyti şahit göstermek doğru olamaz; cünkü bir kere ne zaman yazıldığını bilmek kabil değildir, belki onu şair gençliğinde, henüz büyük şöhrete ermeden söylemistir: sonra bizim eski sairlerimiz her sözü ancak bir mazmun olarak kullanır, onunla kendi endiselerini söylemek hevesine düsmez. Cenazesine geleceklerin namaz için el bağlamalarını, kendisine bir hayranlık eseri diye tasavvur etmek Baki'nin hoşuna gitmiştir, işte o kadar. Bizim eski edebiyatımızı, Avrupalıların edebiyatı gibi görmek doğru değildir; bunun için edebiyat tarihimizi yazmanın usulünü henüz bulamadık. Bizde ancak metinlerin kıymeti vardır, metinler okutulmalıdır; bunların yanında dilin değismeleri de gösterilebilir; fakat siirlerimizle Türk cemiyetinin fikir tarihi, hele şairlerin bu husustaki hizmeti pek gösterilemez.

Sonra edebiyat tarihlerimiz, artık kimsenin okumadığı birçok şairlerin hayatı hakkında sözlerle doludur; bir kısmının şiirlerinden iki beyit bile gösterilmez. Ben bunlara itiraz etmiştim. Son yüzyıl içinde gelmiş bazı şairlerimizden de pek mübalâgalı övmelerle bahsedilir; halbuki artık kimse onların şiirlerini okumuyor, gülmeden okuyamıyor. Böyle okunmayan, gülmeden okunmayan şairleri göklere

çıkarmak, gençlerde şairin ancak edebiyat tarihinde adı geçsin diye çalıştığı hissini uyandırır. Mehmet Kaplan, benim sözümdeki son cümleye niçin dikkat etmemiş: «Halbuki gençlere şiirin, güzel, büyük şiirin daima yaşayacağı hissini vermek lâzımdır.» Dilimiz, zevkimiz ne kadar değişirse değişsin Fuzuli'nin, Baki'nin, Nedim'in, Galip'in daima okunacağına kaniim; çünkü onların şiiri güzeldir, büyüktür.

Hattâ onların şiirleri okundukça edebiyatımızın yenileşeceğine, birtakım mihaniki denecek mısralar düzen şiircilerin kıymetsizliği daha iyi sezileceğine kaniım. Niçin Mehmet Kaplan bana söylemediğim bir şeyi söyletiyor? Ben yeniliği her yerde severim: Fuzuli'yi de, Baki'yi de, Ahmet Paşa'yı da, Sultan Veled'i de yeni oldukları için severim. Onlar eskiye devamla kalmamışlar, kendileri de geleneğe bir şey katmışlar, dili sevip genişletmişler, inceltmişlerdir. Sultan Veled'in:

Senin yüzün güneştir yoksa aydur Cânım aldı gözün dahi ne aydur

beytindeki tazeliği, zamanına nisbetle ne kadar yeni olduğunu hissetmiyor musunuz? Tazelik, yenilik asırlarla kaybolan bir şey değildir. Nevai'yi düşünüyorum; beş yüzyıl önce Herat'ta geldiği için dili, tamamiyle benim dilim değil; ben, şair olabilsem de onun gibi söyleyemem, aramızda beş yüzyıl var. Ama onun sözlerindeki yeniliği, tazeliği duyuyorum:

Hak tanuktur kim tiriğlikdin manğa sinsin murad Yoksa âlemnin yoğ u bârı beraberdür manğa

beyti bana Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın, Cahit Sıtkı Tarancı'nın, Oktay Rifat'ın şiirleri gibi taze, yeni geliyor. Şunu da söyleyebilirim: bugünkü şairlerimizin araştırmalarını düşmanlıkla, yahut gülerek karşılayanlar, hiç şüphe etmesinler, şiirlerini Fars dilinde yazmadığı için, eskiye devam etmediği için bundan

beş yüzyıl önce *Nevai*'ye de gülerler, ona da düşmanlık gösterirlerdi. «Tazelik, yenilik asırlarla kaybolan bir şey değildir,» dedim; *Fuzuli*'yi, *Baki*'yi, *Nedim*'i yenidir, tazedir diye sevmeyenler, hiç sevmesinler daha iyi ederler.

Mehmet Kaplan daha birçok şeylerden bahsediyor. Yazısından, yabancı tesirlere düşman olduğu, hiç olmazsa onları pek dostça karşılamadığı hissediliyor. Bir taraftan divan edebiyatımızı, bir taraftan da: «Şinasi, Namık Kemal, Ahmet Mithat cümlelerimizin içinde gizlidir,» deyip Tanzimatçılarla onlardan hemen sonra gelenleri savunurken yabancı tesirlere düşmanlık göstermek, doğrusu, hayli garip oluyor. «Bizim kendi bünyemizden çıkan yenilik devam eder, yabancı tesir ise bir müddet havasını hâkim kıldıktan sonra silinir, gider,» demeden biraz önce: «Bes asırlık Divan edebiyatında, yabancılıklara nisbetle, kendimize has tarafların ne kadar az olduğu düşünülsün» diyor. Havasını bir müddet hâkim kıldıktan sonra silinip giden tesirin beş asır gibi kısa bir süre sürmesi, o tesirle doğmuş edebiyatta bugün de okunacak, hayran olunacak şairler bulunması... Bunlar bana biribirini pek tutmaz sözler gibi gözüküyor ama, kimbilir, belki de biribirine uygundur; hepsi de bir kalemden çıktığına göre elbette aralarında bir birlik vardır, ancak onu ben göremivorum.

Bu münakaşaya devam etmek niyetinde değilim. Söyledim ya! bir zamanlar benim de uğraştığım işleri bugün, gerçekliği olmayan bir âlemin boş, lüzumsuz hayalleri diye duymaktan kendimi alamıyorum.

4.9.1942, Cumhuriyet

AHMET HAŞİM

On bir yıl olmuş... Ahmet Haşim öleli uzun bir zaman geçtiğini yüreğimdeki sızının dinmiş, yerini hatıranın melâline, hüzünle sevkin birlestiği o emduyguya birakmiş olmasından anlıyordum. Sevdiğimiz bir insan bizim dünyamızdan ayrılınca gönlümüze bir perişanlıktır çöküverir: «Bir daha göremeyeceğim o yüzü... Bir daha işitemeyeceğim o sesi...» deyip deyip içleniriz. Aşk, ölümden de öte kavusmalar haval ederek avunsa bile bir kere durmus bir kalbin bir daha vurmayacağını unutamayan dostluk, yarasını onulmaz sanır. Her derdin devasını bulan günler onun da şifasmı getirir: birdenbire ölümün anlamı kaybolur, o sevdiğimiz insan gerçek hayattan daha kuvvetli, sanki daha «sahih» bir hayatla vasamava baslar. Hicbir sev. kendinden önce olmuşları büsbütün silemez, olmamış edemez. Ölüm de insanı yok edemez: bir daha göremeyeceğiz dediğimiz o yüz gene gözlerimizin önünde, bir daha işitemeyeceğiz dediğimiz o ses gene kulaklarımızda değil mi? Onları her andığımızda gene canlı olarak görmüyor, gene canlı olarak duymuyor muyuz? Kadıköy yokuşundan çıkarken Ahmet Haşim'in tabutu ile karşılaştığım gün, Ahmet Haşim'i ilk tanıdığım günü, onunla konuştuğum günleri silip atı mıverdi? Hatıra için zaman geçmez, akıp gitmez; günler biribirine katılır, bazan şu, bazan bu yanını gördüğümüz bir bütün olur. Bir insan kendi ölümü ile değil, kendisini sevmis, vahut sadece tanımıs en son insanın da toprağa düşmesiyle ölür.

Ahmet Haşim şimdi, kendisini tanıyanların ha-

tırlamasına bağlı olmayan bir hayatla da yaşıyor: şiirimizin ölümsüzleri arasına girdi. Adı etrafında çekismeler, kavgalar, budalaca gülmeler hemen son vıllarına kadar sürüp gitmisti; ölümünden sonra hepsi duruverdi. Şiirinde, hiç olmazsa bazı şiirlerinde anlam olmadığını söyleyenler bile vardı: bugün kimsenin öyle bir şey dediği yok. Ondan kalan eseri artik herkes anliyor demek istemiyorum; severek okuyanlar arasında dahi bir siiri ancak mısra mısra anlayıp bütününü kayramayanlar bulunduğunu biliyorum. (Ne yapalım? bu da zamanımızın dertlerinden biri; okur yazar dediğimiz kimselerin çoğunda bir «perakende» anlayısla yetsinme var. her seyi parça parça alıyor, o parçaları birleştirmeye, zihinlerinde bûtünü görmeye uğraşmıyorlar.) Ama Ahmet Haşim, anlamsız, biribirini tutmaz mısralar sıralayan bir şair diye anılmıyor. Kabul edildi: Türk şiirinin unutulmayacak, bir yana atılmayacak bir şairi diye kabul edildi. Böyle kabul edilmesi de şu, yahut bu fikre hizmet ettiği, su vahut bu duyguları yaymaya çalıştığı, onlara dayandığı için değildir; sadece şair olarak, sadece şiirleri için kabul edildi. Bir zamanlar bizim sevdiğimiz, sohbetini aradığımız, nazını çektiğimiz, bazan da kavga edip darıldığımız, gene barıştığımız Ahmet Haşim artık edebiyatımızın defterine yazıldı; bunun içindir ki biz de çok defa onu tanıdığımızı, üstadımız, dostumuz olduğunu unutuyor, adını tarihten isitir gibi oluyoruz: Fuzuli'nin, Baki'nin, Galip'in adları gibi.

Ahmet Haşim, büyük bir şair miydi? yoksa edebiyat tarihimizde orta bir şair diye mi anılacaktır? Fuzuli, Baki, Galip gibi üzerinde uzun uzun durulacak mı? yoksa Şeyhülislâm Yahya, Neşati, Esrar Dede gibi mi okunacak?... Bir bakıma şairleri, hele bizim şairlerimizi büyük, küçük diye ayırmak doğru değildir: Bursalı Halili'nin, Beylikçi İzzet Beyin birer beyti de bize Naili'nin, Nedim'in beyitleri kadar,

hatta onlardan da güzel gelebilir. Ama şairleri büyük, küçük diye ayırmak zihnimizin kaçınamayacağımız bir ihtiyacıdır. Ahmet Haşim için hüküm vermenin zamanı daha gelmemiştir; bize çok yakın. Hele onu benim gibi tanımıs olanların vereceğimiz hüküm, bir tarafın sözü olmaktan kurtulamaz. Ben onu elbette büyük bir şair diye görüyorum: benim duygularıma, düşüncelerime işlemiştir. Onun şiirini sevmediğim günler olabilir: siiri onun anladığından büsbütün başka türlü anladığım günler çoktur; ama şiiri onsuz düşünemem. Siir üzerine ne düşünüp söylesem bilirim ki ya Ahmet Haşim'in yanındayım, yahut onunla çarpışıyorum. Zamanımızın şairleri, edebiyat adamları arasında onun tesirinden geçmemis, onun siirine önem vermemis olanlardan hoslanamam. En güzel şiirlerinin birinde

Melâli anlamayan nesle âşinâ değiliz

der; ben de Ahmet Haşim'i anlamayan nesle âşinâ olamıyorum. Yalnız ben mi öyleyim? Yakup Kadri' ye, Falih Rıfkı'ya, Abdülhak Şinasi'ye, Ahmet Hamdi'ye, hatta öfkesini yenebildiği günlerde Yahya Kemal'e sorun, onlar da şiiri Haşim'siz düşünemeyeceklerini sövleyeceklerdir. Bizim icin Ahmet Haşim bir mihenk taşı olmuştu; bütün tanıdıklarımızı, hele kendilerini edebiyata vermiş olanları, Ahmet Haşim'i anlayanlarla anlayamayanlar diye ikiye ayırırız, anlayamayanlardan da hiçbir zaman tamamiyle hoşlanamayız. O. bizim için, kendi duygularımızın, kendi düşüncelerimizin bir merhalesi, belki de en esaslı, selâmet yolunun başlangıcı olan merhalesidir. Haşim'i tanımasaydık öz şiiri kimseden öğrenemeyecektik demiyorum; onu öğrenmek için Bremond'u okumaya da ihtiyacımız yoktu, şiir geleneğimize anlayışla bakmak yeterdi: bizim eski şiirimiz öz şiirin ta kendisidir; adını kitapların bile unuttuğu bir şairimizin:

Mısra'-i berceste-i mevzûn bir mâna iki mısraı, Bremond'un bütün söylediklerini toplayıvermiştir. Ancak öz şiir bizde çok unutulmuştu; o kadar ki, yok sanılıyordu. Siirimizin ahlâk dersi vermek. hakikatler öğretmeye kalkmak gibi yollara girip kendini inkar ettiği, hiç olmazsa hor gördüğü bir zamanda Ahmet Haşim öz şiiri Firenklerde bulup bize gösteriverince şaşırdık, bir sarhoşluğa kapılmış gibi olduk, Hasim bize, ileri sürdüğü düsüncelerin eserini verebildi mi? Onu veremediyse de, yani öz şiirin örneklerini gösteremediyse kendisi öz şairin, öz sanatkârın, yani şiiri, sanatı her şeyin üstünde gören, şiire, sanata bir vasıta diye değil, bir gaye diye inanan adamın ne olduğunu anlattı. Bir eksiği vardı: Firenk şiirinden dönüp bizim şiirimizle uğraşmadı, divan şairlerimizi, saz şairlerimizi okuyup dilini ona göre düzenlemedi. Eserinde, artık bıraktığımız bircok arapca, farsca sözler bulunmasına sinirlenmiyorum:

> Sana yalnız bir ince taze kadın, Bana yalnızca eski bir budala Diyen bugünkü beşer, Bu sefil iştiha, bu kirli nazar, Bulamaz sende, bende bir mâna, Ne bu akşamda bir gam-i nermin, Ne de durgun denizde bir muğber Lerze-i istitâr ü istiğna...

Bu dil elbette tabii değildir, yapmadır; ancak Haşim'in duygu, düşünce âleminin bir parçasıdır, onun kendiliğinden doğan bir kalıbıdır. Yapmadır, ama Hāmit'in dili, Fikret'in dili gibi yapıştırma değildir. Hāmit'te, Fikret'te sanki duygu, düşünce ayrı, dil ayrıdır; onların duyup düşündüklerini, kendi kullandıkları kelimeler gibi başka kelimeler de söyleyebilir. Ahmet Haşim'in dilinin suniliği, yapmalığı, nasıl söyleyeyim? tabiidir. O dili de kabul ediyorum; ancak

şunu söylemek istiyorum: Ahmet Haşim'in dili, kendi âleminde tabii olmakla beraber, bizim edebiyatımızla kaynaşamamış, yabancı olmaktan, dışarıda kalmaktan kurtulamamıştır. Baki'nin, Naili'nin bizim hiçbir zaman kullanmadığımız arapça, farsça kelimelerle dolu beyitlerini okuyun, duyulan ses bizimdir, o ses türkçedir; Hamit'in şiirinde, Fikret'in şiirinde duyulan ses ise türkçe değildir. Ahmet Haşim o dili belki daha güzelleştirmiştir; belki değil, muhakkak. Ama yabancı olmaktan kurtaramamış, şiir geleneğimize maledememiştir. Bunun içindir ki onu anlamayanlara dşina olamadığım gibi, onda kalmış olanlarla, onun sesindeki yabancılığı duymayanlarla da uzlaşamıyorum. (Şunu da söyleyeyim ki o yabancılık arapça, farsça kelimelerden gelmiyor; bugün bildiğimiz, her gün kullandığımız türkçe kelimelerle yazılan bir dil var ki onun da sesi bizim değil, bize tamamiyle yabancı. Ama bu, büsbütün başka bir meseledir.)

3.7.1944, Ulus

HAŞİM'İ YERMİŞİM

Ahmet Haşim'i sağlığında överken ölümünden sonra yermişim (aleyhinde bulunmuşum)... On bir yıldır bunu o kadar söylediler, o kadar yazdılar ki, hani benim bile acaba mı diyesim geliyor. Ama değil, hiçbir zaman yermedim Haşim'i: ne sağlığında, ne de sonradan. Yermiş olsam söylerdim yerdiğimi. Neden saklayacakmışım? Ben ne düşünürsem onu söylerim; düşüncem değişince de değişti demekten, dönmek'ten çekinmem. «O günlerde iyi bir şair saymıyordum; ama yanıldığımı anladım, hayran oldum» demek utanılacak bir şey midir?

Ateş yanmadan duman olmaz, derler. O dumanın da var bir ateşi. Bir akşam İstanbul'da Yüksek Muallim Mektebinde Ahmet Haşim için bir toplantı oldu, ben de oradaydım, bir iki söz söyledim. İşte o sözlerden kötüleme manası çıkardılar. Anlamadılar da onun için sanmayın, açıktı benim dediklerim, Haşim'i yermediğim belliydi. Ama öyleye çekmek işlerine geldi. Hatırlarım ben sözlerimi, gene söyleyeyim.

Tâ başından başlayayım. Ahmet Haşim öldü, Kadıköyü'nden aldık, Eyüp Sultan'a götürdük. Edebiyat, şu en kötü mânasıyla edebiyat, daha o sabahtan başlamıştı. Ölen yazarların arkasından söylenmesi âdet olan başmakalıp sözleri bilirsiniz: «Şöyle büyüktü... Böyle büyüktü... Canımız gibi severdik... Kim tutacak şimdi yerini?...» Gazetelerimizde o sözlerin bir tanesi esirgenmedi. Kimselerle geçinemeyen, boyuna kavga çıkaran Ahmet Haşim'in meğer ne kadar da dostu varmış! Hepsi de ilk yazıların-

danberi onu okur, beğenirlermiş. Daha yeni örtülmüş mezarının basında bile ne acavip sözler işittik! Sağlığında düşmanı olan, ikide bir saldırıp kalbini kıran bir yazar: «Ahmet Haşiiim! Ahmet Haşiiim! bizi bıraktın da nerelere gidiyorsun?» makamından tutturup bir nutuk çekti. Öğretmen arkadaşlardan biri «nutuk atmak» der, o yazar da bir «nutuk attı». Ondan sonra bir adam belirdi. Rum ağzı ile Eyüplüler adına Ahmet Haşim'e «beyan-i hoşamedi» etti. İnanmazsınız ama vallahi öyle oldu. «Ahmet Haşim Bey biraderimiz bu akşam bizim misafirimizdir» diye başladı, neler, neler söylemedi. Kendisi tanımazmış ama «Ahmet Haşim Bey büyük şairmiş; hem öyle şurda burda yazan bir şair değil, kitaplar çıkarmış bir şairmiş...» Bir türlü de susmak bilmez! O kadar ki Nizamettin Nazif dayanamadı, o daha susmadan kendi nutkuna başladı. Ne dese beğenirsiniz? Ahmet Haşim'in şairliği, kahramanlığı yanında bir şey değilmiş; Çanakkale savaşına topcu yüzbaşısı olarak gitmiş, bir topta bir İngiliz dridnotu batırmış... Ahmet Haşim Canakkale'de bulunmuştu ama, öyle gemi memi batırdığını söylemezdi; orada karpuz kabuklarını bir şeyler okuyarak ayışığına tutup seffaf bir yemek haline getiren Hindli bir afsuncu tanımışmış, yalnız onu anlatırdı.

Haşim'in mezarı başında işte böyle nutuklar dinledik

Bir iki gün sonra Üniversite'nin büyük konferans salonunda bir toplantı oldu. Geçmiş gün, orada söylenenlerin hepsi aklımda kalmadı, zaten o zaman da iyice anlayamamıştım; ben öyle güzel, edebiyatça sözleri pek kavrayamam. Ama bir tanesini hatırlıyorum: bu memleket değerlerini bilip şairlerine bakmazmış, Ahmet Haşim de acından ölmüş. E! ne yapsın? açlıktan, yoksulluktan ölmüş sanat adamları üzerine şöyle içli içli, parlak parlak cümleler sıralamak kolay iş, dinleyenlere de dokunur... Ama Haşim

acından ölmemiş, ne çıkar? öyledir diye sussun mu o adam?

Ertesi akşam Yüksek Muallim Mektebine, Zeynep Hanım konağına gittik. Merdivenlerden çıktık, salona girdik. Masanın üzerinde bir lâmba, bir de saksı içinde bir demet karanfil, Haşim'in 'Karanfil' şiirini düşünmüşler de onun için koymuşlar. «Karanfil şairi» demek ne ince, ne duygulu bir buluş, değil mi? Allah ıslah etsin! Oturduk. Az sonra bir işaret ettiler, hepimiz kalktık. Lâmbalar söndü. Cam bölmenin arkasına bir fonograf yerleştirmişler, Chopin'in 'Ölüm marşı'nı çaldılar. Onu öyle ayakta, karanlıkta dinlememiz lâzım geliyormuş.

Sonra bir zat masa başına geçti, ayakta durup başladı edebiyata. Son günlerde Haşim'in evine gitmiş, bir çıt bile yokmuş. 'Yarasalar' şiirini hatırlamış, onu okudu: «..huffaşeler... san örmekteler... zulam-i şebi...,» O şiiri sevmem, ezberimde değildir; belki adını bile yanlış yazdım. Ama o zat ellerini omuzları hizasına kaldırmış, bir sağa, bir sola götürerek, ikide bir hıçkırıklar da karışan boğuk bir sesle ağlamaklara devam etti: Haşim'in şiiri okunurken insanın kulağına bir keman sesi gelirmiş; şiir demek musiki demekmiş; daha böyle birtakım sözler. O bitirdikten sonra Haşim'in birkaç güzel şiiri okundu; okuyan iyi okudu, doğru okudu, ama kimsenin kulağına keman sesi gelmedi.

Bir feylesofumuz kalktı, Ahmet Haşim'in tahteşşuur'unu tahlil etti, kimsenin de, öyle sanıyorum kendisinin de pek anlayamadığı derin derin sözler etti.

Benim sıram geldi. Ayağa kalktığım zaman ne kadar sinirli olduğumu bilmem anlatabildim mi? Böyle şeylere dayanamam; elimde değildir, homurdanırım. O akşam da homurdandım.

Bir kere karanfilleri uzağa itip iskemleye öyle oturdum. Sonra dedim ki:

«Ahmet Hasim'i cok severdim: zamanımızın en

iyi şairlerinden biri sayarım. Ama bu akşam çok bir şey söyleyemeyeceğim. Kederimden söyleyemeyeceğim sanmayın: insanın kederi varsa, kendini tutamayıp ağlayacaksa evine kapanır, orada ağlar. Herkesin içinde, bir konferans salonunda hıçkırmak ayıp şeydir. Hazırlanmadım da onun için söyleyemeyeceğim.

*Demin burada biri, Ahmet Haşim'in şiiri keman sesine benzer dedi. İnanmayın böyle şeylere!
Şiirden keman sesi gelmez. Şiirin keman sesine benzemesi istenilseydi şiire hacet kalmazdı, keman çalardık, olur biterdi. Şiirin musikisi demek, resmin
musikisi, mimarinin musikisi demek gibi bir şeydir.
Hem Haşim'in şiirinde musikiden çok resim vardır.
Resmi anlardı; şiirinde de kendisinin bestekâr gibi
duyguları içine kapanan bir adam değil, ressam gibi
gören, gözleri önünde canlandıran bir adam olduğunu göstermiştir. Haşim, musikiyi pek anlamazdı; kafiyelerinin bozuk olması da belki ondandır. Evine gidenler bilirler: musiki diye, İran'dan getirttiği acayip bir plâğı çalar dururdu; hepimize bir fena gelirdi, ama hatırını kırmamak için dinlerdik.

«Ahmet Haşim için, acından öldü diyorlar. Yalandır; memleket kendisine pekâlâ baktı. Hepimiz biliyoruz: Haşim dolma yerken öldü; böbrekleri bozuktu, karaciğeri bozuktu da onun için. Bir adamın büyük şair olması için mutlaka sıkıntı çekmesi, aç kalması, kadrinin bilinmemesi lâzım gelmez. Böyle şeyler söylemek ayıptır. Hem Haşim şiirlerinde duygularını söyleyen, başından geçenleri anlatan adam değildir. Hani şair içli adamdır, ah eder, vah eder diye bir söz vardır, Haşim o mânada şair değildir. Sanat adamıdır: gönlü ile değil, kafası ile çalışırdı.

«Ahmet Haşim, şiirin, sanatın hayata karışmamasını, hayattan uzak olmasını isteyen adamlardandı. Firenklerin: «Fildişi kuleye kapanıyor» dedikleri şairlerdendi. Bir zamanlar ben de onun gibi fildişi kule'ye taraftardım. Ama bugün dünya karıştı; eski düzen çöküyor, yerine yenisi kuruluyor. Böyle zamanda kimse fildişi kule'de kalamaz. Sanatın bir fildişi kule olmasını isteyenler de sokağa inmek, düşündükleri, inandıkları şeyler uğrunda çarpışmak zorundadırlar.»

İşte böyle şeyler söyledim. Bunları söylerken Haşim'i yermek, kötülemek aklımdan bile geçmemiştir. Belki o gün bunları söylemenin sırası değildi; yeni ölmüş bir şairin yalnız iyi taraflarını göstermek belki daha doğru olurdu. Benim sözlerim, Nurettin Artam'ın dediği gibi, «nikâhta talâk ayetlerini okumaya benzemiş» olabilir; ama Haşim'i yermek değildi. Ben o akşam yerdim, yerdim ama başka kimseleri yerdim.

17.7.1944, Ulus

ARUZ

Yıllardır edebiyatçılarımız arasında aruz ha atıldı, ha atılacak diye bir sözdür dönüyor ama aruz, öfkeyle savurulan tehditlere de aldırmıyor, «Şahane geldiğin gibi şahane git gene» deyip nezaketle pabucunu önüne çevirenlere de gücenmiyor, bu diyarı, bu dili bir türlü koyup gitmiyor. Kolay mı ürkütmek onu? Kös dinlemiş. Yalnız dinlememiş, nice yüz yıllar kendi de çalıp dinletmiş. Gerçi arasıra bir kayboluyor; ama hiç beklemediğiniz bir zamanda bakıyorsunuz, bir derginin sayfaları arasından kendini gösteriveriyor. İşittiğime göre şimdi de biri varmış, aruzu kolaylıkla öğretmek için efail tefail yerine, Tahsin Nahit merhumun acayip bir şiirindeki:

Bir sonne. Süreyya Beye. Hiç anlamıyorlar Sevmek ve sevilmek ne demektir bu kadınlar

mısralarını andırır kalıplar uyduruyormuş. Sevsinler!... Aruz bu duygulu soğukluğa bile dayanabilir.

Yarın ne olacağını bugünden kestirmeye çalışmak hiç hoşuma gitmez. Söyleyeceklerim ya doğru çıkmaz da utanırsam diye korktuğumdan değil; varsın yanlış çıksın! Kim hatırlayacak da başıma kakacak? Ama şu yaşadığım günün tadını çıkarıp acılarını çekmek, mihnetini kendime zevk etmenin bir yolunu aramak neme yetmiyor? Aruz kalırdı kalmazdı diye falcılık edecek değilim. Kalırsa acaba şimdiki gibi mi kalır? Yarın bakarsınız bir şair gelir, oynayarak aruzda hiç umulmadık imkânlar buluverir...

Aruz türkçeye uymuyor, dilimizi ille çekip uzat-

mamızı istiyor diyorlar ya, ben pek inanmıyorum. Usta bir şairin eline düştü mü, öyle bir uyuyor kil Yahya Kemal'in 'Ses', 'Açık deniz', 'Vuslat' gibi şirlerindeki türkçe, bizim bugün konuştuğumuz, yazdığımız türkçe değil midir? O işi ancak Yahya Kemal başarıyor da diyemeyiz. Mehmet Akif'i hiçbir zaman iyi bir şair saymadım, Faruk Nafiz'e hayran olmadım; ama onlar da imale'yi kabul etmeden, hatta arapça, farsça terkipler kullanmadan binlerce mısra söylemişlerdir. Başka şairler de gösterebiliriz. Aruz türkçeye uymuyor demeden önce Türk Galip Paşa'nın Kastamonu ağzı ile yazdığı ayıp ayıp gazelleri bir hatırlasak iyi ederiz: Kastamonu dili aruza uysun da İstanbul türkçesi neden uymasın?

Yahya Kemal'in, Mehmet Akif'le Faruk Nafiz'in, daha başka yeni şairlerimizin yazabildikleri imalesiz şiir eski şairlerimizin de elinden gelemez miydi?

Hep seninçindirbenim dünya cefasın çektiğim Yoksa ömrüm varı sensiz neylerim dünyayı ben diyen Baki,

Daim arayan bulsa civanım seni bende Bir gonca gül olsan da senin gülşenin olsam

diyen Nedim, isteseler, hiç şüphesiz böyle daha çok beyitler söyleyebilirlerdi. Ama heves etmemişler, çünkü İran zemin'e özenmişler, dilleri farsçaya çalsın diye uğraşmışlar. Nedim:

İran zemine tuhfemiz olsun bu nev gazel İrgürsün İsfahana Sıtanbol diyarını

derken, İstanbul'un üstünlüğünü göstermeye çalışıp kendini överken bile üstadlarının yolundan ayrılmı-yor. Yahya Kemal, eski şairlerimizin bu hevesini ne güzel, hem de ne kudretli bir beyitle anlatıvermiştir:

Lisanı şive-i Şirâzdan nümune idi Acemperest-i Rumun imale devrinde.

Bir de şu «seviyorum» sözünün aruz kalıplarından hiçbirine girememesi var. Ne yapalım giremiyorsa? Şiirin: «Ben seni seviyorum» demekten başka işi mi yok? Divan şairlerimiz, Fuzuli, Baki, Nefi, Naili, Nedim: «Ben seni seviyorum» divememisler de aşklarını söyleyememişler mi sanki? Farsça bilmem: dediklerine göre o dilde «sevmek» sözünün bir karsılığı yokmus. «dost tutmak» derlermis. Farscada «sevmek» sözü varsın olmasın, Şiraz'lı Hafız dünyanın en büyük aşk şairlerinden biri diye anılır. Fransız şiiri iki sesli harfin yan yana gelmesine izin vermediğinden Racine, Chénier, Lamartine, Hugo, Mallarmé «Tu es...», (sen..sin), «tu aimes» (seviyorsun, seversin) diyememişlerdir. Başka dillerde de böyle şeyler bulunabilir. Bir kural, yasa, düzen olur da zorluklar, imkânsızlıklar çıkarmaz olur mu? Şiir kuralları da şairin aşmasına izin olmayan birer sınırdır. «Ben seni seviyorum» demek isteyen aruzla yazmayıverir: hece vezni var, serbest nazım var... Hem, a Efendim, şiir yazın diye sizi zorlayan mı var?

Aruz, türkçeden hece veznini kaldıramadığı gibi, hece vezni ile serbest nazım da aruzu kaldıramıyor. Bunun birkaç sebebi var: bir kere aruz, dilimizde çok eskidir, bin yıllık türkçe metinlerde onu buluyoruz. Artık nasıl dilimiz varır da aruz millî değildir diyebiliriz? Nereden, kimden almış olursak olalım, bin yıldır onu kendimize mal etmişiz, benimsemişiz. Geçmişten kalan bütün kitapları kapatamayız: onları ne zaman açıp okusak gene aruzla yazmak hevesi içimizde elbette uyanacaktır.

Ama aruzun bir türlü bırakılamamasının asıl sebebi bence bu değildir. Türk şairleri aruzu işlemişlerdir, aruzla çok âhenkli şiirler yazmışlardır. Hece vezni halk arasında, tekkelerde, hattâ bazan milletin aydınları arasında, sarayda kullanılmıştır: ama asıl büyük şiirimiz aruzla yazılmıştır, bunun için hece işlenmemiştir. Sadece ortadaki eserlere ba-

kıp imkanları düşünmeyen çok kimseler de bu yüzden yanlış bir düşünceye kapılmış, aruzun kendiliğinden ahenkli olduğunu, hece vezninin ise hiçbir zaman o ahenge erişemeyeceğini sanmışlardır. Halbuki aruzun ahengi değil, ittiradı vardır. Baki'nin Sultan Süleyman için söylediği mersiye, dilimizin en güzel şiirlerindendir: Nefi'ye:

Nitekim âb-ı hayât-ı suhan-i Bakidir Haşredek zinde kılan nâm-ı Süleyman Hanı

dedirten o usta işinin her bendinde ayrı bir âhenk, ayrı bir musiki vardır; ama o şiirin vezni olan mefülü fâilâtü mefâilü fâilün kalıbını, yahut sevmek mi sevmemek mi sevilmek mi sevdiğim gibi bir lâkırdıyı yüz on iki kere değil, on kere söyleyemezsiniz, hiçbir ahengi yoktur. Koca koca divanlarımız vardır ki açtınız mı, bir tek âhenkli mısra bulamazsınız, hep bir sesin tekrar edilmesinin verdiği başağrısıyla kapatırsınız. Ama nidelim ki çok kimseler için âhenk ittirad demektir, hep bir sesin tekrarlanması demektir. Aruzda onu bulunca âhenk var deyip çıkıyorlar. Marşlara ayak uydurmak herkesin elinden gelir, bir senfoninin âhengini sezmek ise herkese vergi değildir. Aruz marş musikisi gibidir: öyle olduğu için de çok kimseyi aldatmıştır, daha da aldatacaktır.

Gene o sebeple bazı kimseler, efail tefaile uyar, birkaç söz söylediler mi, kendilerini åhenkli şiirler yazan birer şair sanıyorlar. Onlara ne deseniz boştur: insanoğlu koltuklarını kabartan bir sanıdan kolay kolay vazgeçer mi?

Zamanımız şairlerinin aruzdan çok hece vezni ile yazmaları, aruzun güçlüğünden geliyor diyenler de vardır. Bu söz için büsbütün yanlıştır diyemeyiz. Genç şairlerimizin, hatta yaşayan şairlerimizin çoğu aruzu bilmezler. Aruz, bizlerin mektebe gittiğimiz yıllarda da öyle iyice öğretilmezdi: sonradan büsbütün öğretilmez oldu. Şairlerimizin işin kolayını ara-

dıkları da yalan değildir: yeni çıkan dergilere, şıır kitaplarına bakın, aruzun ittiradı yerine altı-beş'in, yahut yedi-yedi'nin tıkırtısı gelmiştir. Hep o ezgidir gidiyor... Şiir düzmek, güzel bir mısra söylemek güç bir iştir: ama sözü vezne uydurmak, kafiye bulmak öyle zor bir şey değildir, biraz uğraşmakla elde edilir. Öyle sanıyorum ki bugünkü şairlerimiz bir himmet edip de aruzu öğrenseler hemen onunla yazmaya başlarlar, çünkü sanatın zorluğunu yenmeye çalışmıyor, ancak kalıplara dökülmüş lâkırdı etmek, çokluğun bir ninni gibi dinleyeceği tatsız, mânâsız mısralar sıralamak istiyorlar. Aruz daha işlerine gelir.

Ancak aruzun güç olduğu doğru değildir. Şimdi bana aruzla bir şiir yaz derseniz yazamam, elimden gelmez; hece vezni ile de yazamam. Eskiden hece vezni ile de yazardım, aruzla da. İyi bir şair olamayacağımı anladığım gün, —övünmek gibi olmasın, çabuk anladım— o gün ikisini de bıraktım; yoksa şimdi ikisiyle de bir yığın kötü şiirim bulunabilirdi. Onu da istemedim. Nesrin iyi olmayanı da yazılır, bir gün okunur, ertesi gün unutulur. Şiir ise, ancak unutulmasın diye yazılmalıdır. «Efendim sevdiğim devletli sultanım gözüm canım» diyebilmek hiç de zor değildir, bir zaman uğraşır, dilinizi alıştırırsınız, olur biter; ama Fuzuli gibi:

Gözüm canım efendim sevdiğim devletli sultanım demek, o sırayı bulmak zordur, ancak iyi bir şairin elinden gelir. Güç olan şairin o sanatıdır, aruza, yanut hece vezni kalıplarına söz dökmesi değil...

10.7.1944, Ulus

YAHYA KEMAL

Yahya Kemal'i iki yıldır görmemiştim. Geçen akşam Ankara'da olduğunu öğrenince sevindim, sanki bir ışık doğdu içimde. Ne hoştur onun konuşması! Yalnız şiirin değil, ahbap, dost oturmalarındaki konusmanın da üstadıdır. Baskalarına pek söz bırakmaz, bıraksa da; «Üzme kendini, beceremiyorsun!» der gibi dalgın dalgın bir dinleyisi vardır. Olsun; kendisi öyle güzel söyler ki siz, dinlenilmemenin onurunuzda actiği yarayı unutur, o sözler onun değil de sizin ağzınızdan çıkıyormuş gibi bir kevif duyarsınız, Benden iltifatını esirgemez ya, azarladığı da oldu. Hele bir gün: «Sen bir şey bilmezsin, bir şey anlamazsın» diye başlayıp ne idüğümü yüzüme vuruverdi; küçüldüm, küçüldüm, ama sıkılmadım doğrusu: inşallah bir parçacık olsun insafsızlığın da karıstığı o sözler o kadar tatlıvdı.

Gelecek yüzyılın insanlarını kıskanıyorum: içlerinde şiiri sevenler Yahya Kemal'in eserini tam olarak okuyacak, güzelliklerini, değerini bizden daha iyi anlayacaklar; hayranlıkları bizimkinden belki hem daha büyük, hem de daha berrak olacak. Biraz da acıyorum onlara: şair Yahya Kemal'i bilecekler, insan Yahya Kemal'i, bizim konuşmalarıyla tanıdığımız insan Yahya Kemal'i bilmeyecekler. Bizden önce gelip geçmiş insanlar, gözümüzde tanrılaşıveriyor. Güzel şey tanrılaşmak! ama büyüklükleri, küçüklükleri, meziyetleri, kusurlarıyla insanoğlunda öyle bir hal var ki, işte o yok tanrılarda. Bahi'yi düşündükçe, içimi, ürpermeye benzeyen bir hayranlık kaplar; kendisini tanımış, kendisiyle konuşmuş olsay-

dım... Emri'ye kimbilir ne adlar takmıştı, kimbilir neler söyledi onun için! Nevi'yi de çekiştirir miydi acaba? Ah! Baki'yi görseydim, biliyorum ki hayranlığım eksilmezdi, ama ürpermeden çok sevgiyi andırırdı.

Nedir Yahya Kemal'in konuşmalarında sövlediği? Hatırımızda kalan birçok sözleri, hikâyeleri vardır; onları biz söylemeye kalktık mı, ne bileyim? öyle güzel olmuyor. Bir anlattığını bir daha anlatır, gene de zevkle dinleriz: pek iyi bildiğimiz o hikâye bize yepyeni gibi gelir: Yahya Kemal söylediği için hoş, Yahya Kemal söylediği için tazedir o. Öyle olmasa birimiz oturup yazıverirdik. Hangi şairin, hangi büyük adamın söyledikleri anlatılabilmiş ki? Eckerman'ın kitabındaki Goethe, büyük sözler söyleyen, en gösterişsiz olduğu anda bile gene kendisinden sonra gelecek insanların karşısına çıktığını düşünen bir adamdır. O değil benim istediğim... Bir kere göçmüş bir insanı tam olduğu gibi göstermek, gözlerimiz önünde gercekten vasatmak bir daha kimin elinden gelir? Katlanacağız Baki'yi tanımamaya. Zaten bizim Yahya Kemal'imiz var; yarınkiler de Yahya Kemal'i tanımayacaklar, ama onların da elbette bir tanidikları olur.

Yahya Kemal'in geldiğine sevinişim, konuşması tatlıdır diye mi? Hayır, onun konuşması yavan da olsa gene sevinirdim. Moliére hiç konuşmazmış, gittiği yerde öyle oturur dinlermiş derler. Yahya Kemal de onun gibi olsaydı, hiç sesini çıkarmaz, hattâ başkalarında da konuşmaya heves komaz bir adam olsaydı, gene sevinirdim. Yahya Kemal'in konuşmasını sevmemiz acaba gerçekten tatlı olduğu için mi? Yahya Kemal 'Rindlerin Ölümü'nü, 'Vuslat'ı, o emsalsiz gazellerle rübaileri yazan adam olmasaydı da gene konuşmanın üstadı olsaydı, onunla buluşmaktan bir haz duyar mıydık acaba? Pek sanmıyorum. Çünkü onun herhangi bir yorgunluğu, bir derdi,

bir sıkıntısı olup da öyle susup durduğu akşamlar bile yanında bulunmaktan hoşlanıyoruz. Onun yanında olmak bize başka bir duygu, bir çeşit güven veriyor da onun için.

Yahya Kemal'in gerçek bir büyüklüğü vardır, herhalde onda öyle bir büyüklük olduğuna inanıyoruz. Biliyoruz ki yanında oturduğumuz, konuştuğumuz o adam öyle gelip geçici insanlardan değildir: geçmiş yüzyılların insanlarıyla karışmış, gelecek yüzyılların insanlarına bizden haber götürecek bir şairdir. Şüphesiz olarak biliyoruz ki o ölümsüz bir insandır, gözlerimizi ölümsüzlüğün parıltısıyla kamaştırıyor, bize insanoğlunda tanrılık olduğunu göstererek göğsümüzü kabartıyor.

Yahya Kemal, şiiri, edebiyatı seven herkese öyle bir tanrı gibi gözüküyor. Olympos'taki tanrılar gibi büyüklükleri de olan, meziyetleri yanında kusurları da olan bir tanrı. Kendisiyle konuştuğumuz zaman genişliğini, birçok şeyleri hepimizden daha iyi kavradığını duyuyoruz, ama sınırlarını da görüyoruz. Asıl büyüklük acaba sınırlı olmakta, asıl anlamak acaba bazı sevleri de anlamamakta değil midir? Sınırsız, şekilsiz büyüklük, yoklukla, hiçlikle karışmaz mı? Bir şeyi iyice anlayan, iyice kavrayan adam, onun zıddı olan, düşmanı olan şeyleri de nasıl anlayabilir? Unutmayalım ki bir düşünceyi, bir duyguyu gerçekten anlamak, onun doğruluğunu kabul etmek, onu sevmek demektir: bir sevi sevmek de onun ziddini sevmemek, ziddina yanlıştır, asılsızdır demektir. Yahya Kemal'in sevmediği, anlayamadığı şeyler olduğunu biliyorum, kendisine belki bunun için de hayranım. Çünkü seçmekten, bir yerde durmaktan korkmuyor. Nice kimseler vardır ki bu cesareti gösteremedikleri için bir şey yapamamışlardır: hiçbir şeyi gerçekten anlamadıkları, gerçekten sevmedikleri için kendilerinde o cesareti bulamamışlardır.

Büyüklük hayır demektedir demiyorum, hayır diyebilmektedir. Nice kimseler de biliyoruz ki her şeye hayır dedikleri, hiçbir yeniliği anlayıp kabul edemedikleri için hiçbir şey yapamamışlardır. Onların hayır demesi bir inancın verdiği cesaretten değil, alışık oldukları yerlerden uzaklaşmaya cesaret edemedikleri içindir. Onlar kendilerine bir sınır çizmez, kendileri için başkalarının çizdiği sınırı— bir sınır olduğunu bilmeden, sınırsızlık sanarak— kabul ederler. Yahya Kemal'de böyle bir şey görülmez; her yeniliğe önce merakla, ilgi ile bakarı kabul etmeyince, yanı kendi sevdiği, inandığı şeylere zıd olduğunu görünce onu alaya almaz, ona kızar. Bu da o yeniliği tâ kökünden, tâ özünden anladığını gösterir.

Yahya Kemal, bugün yaşayan şairlerimizin en büyüğüdür demek yetmez. Öyle büyük şairler vardır ki anlamasanız, sevmeseniz de olur; onların yanında değerlerini sezemeyen, görmeyip haksızlık eden başka büyük şairler de bulunabilir. Yahya Kemal öyle değildir. Zamanımız Türk şiirinin merkezi olmuştur. Bugün aruzla ne yazılıyorsa bir yandan ona bağlanır; onun kabul etmediği bazı yenilikler bile bir bakıma gene ondan doğmuştur. Yahya Kemal'i sevmeyenler, beğenmeyenler vardır; ama dikkat edin, onu anlamayanlar, ona düşman olanlar da gene ona benzenmeye (taklid etmeye) çalışırlar.

Baudelaire: «Deha bir poncif, yani herkesin kolaylıkla uyabileceği bir örnek yaratabilmektir,» dermiş. Yahya Kemal öyle bir örnek yaratmıştır. Bugün gazelde olsun, aruzla yazılan yeni üslupta şiirlerde olsun bir Yahya Kemal mısraı vardır: hepsi ona özeniyorlar, hepsi onunla yazmak istiyorlar. Bugünün şiirinde öyle binlerce mısra var. Ama Yahya Kemal'in yazdığı mısra başka, öteki şairlerin yazdıkları Yahya Kemal mısraı başkadır. Bir şiiri okuyorsunuz: «Bunu yazan adam Yahya Kemal gibi yaz-

mak istemiş, bu mısralar Yahya Kemal'ınkileri andırıyor,» diyorsunuz; daha yakından bakıyorsunuz: onun kullandığı kafiyeler, belli ki onun yazdığı falan şiir örnek olarak alınmış, kelimelerin çoğu onun kelimeleri. Ama değil, Yahya Kemal'ın yazdığı bir şiir değil; her şeyi, görünebilen her şeyi ona benziyor, ama özü ondan tamamiyle uzak, büsbütün başka bir şey; ancak anlamayanları, şiiri hiçbir zaman anlamayacak olanları aldatabilir. Baudelaire'in sözünü belki şöyle tamamlamak doğru olur: «Deha, herkesin kolaylıkla uyabileceği, ama kimsenin tamamiyle eşini veremeyeceği bir örnek yaratmaktadır.»

Onun sözlerini, hikâyelerini biz anlatmaya kalktık mı, onlar bozuluyor demiştim; o sözler, o hikâyeler ancak onun ağzına yakışıyor, ancak onun ağzında canlı oluyor. Şiiri de sözü gibi: ancak kendisi söylediği zaman güzel oluyor, gerçekten şiir oluyor: başkaları onun gibi yazmaya kalkınca, hiçbir şeye yaramıyorlar.

Yahya Kemal'in bugünkü şiirimize vurduğu damgayı, onun asıl yaratıcı etkisini (tesirini), onun gibi yazmaya özenmeyenlerin, onun mısraını kendilerine örnek edinmeye kalkmayanların yazdıklarında aramalıdır.

4.9.1944, Ulus

SAMİMİLİK ÜZERİNE

Geçenlerde posta ile bir kitap geldi. Küçük bir kitap, ama başından sonuna kadar okumadım, sade bir göz gezdirdim. Adını da, kimin yazdığını da söylemeyeceğim. Beğenmedim ki söyleyeyim. Bir adamı, yazı yazmaya daha yeni başlamış bir genci, kitabından hoşlanmadım diyerek tanıtmanın ne lüzumu var? Boş yere kırmış olurum. Bekleyelim; günün birinde belki daha güzel şeylerini okuruz, o zaman uzun uzun sözünü ederiz. Adını söylemeyeceğim, ama kitabının başına kısacık bir önsöz koymuş, onu olduğu gibi alacağım. Diyor ki:

«Ey okuyucu!

«Bu eseri bir san'at iddiasıyla değil, saf ve samimi bir aşkı terennüm maksadıyla kaleme aldım. Bunu bil ve sanatı samimiyetimde ara!»

Pek tutulurum böyle sözlere. Mademki sanat iddiasıyla yazmıyormuş, ne diye kitap çıkarıyor, bizim de okumamızı istiyor? Seviyormuş, aşkı da safmış, samimiymiş... Pekâlâ! ama bize ne? Bize âşık değil ya bu adam! Yazdıklarını, o tertemiz, özden gelen aşkının söylettiklerini gitsin de sevgilisine okusun; onun hoşuna gider, koltuklarını kabartır. Şöyle: «Ortaya ben de bir şey koyacağım» diyerek, yani sanat iddiasıyla yazdığı şeyler varsa, bize onları getirsin de okuyalım.

Diyeceksiniz ki: «Efendim, o sanat iddiasıyla yazmadığını söylüyor, ama siz onun o sözüne ne bakıyorsunuz? elbette bir iddiası var ki yazmış. Söylediklerini, içlerinde saf, samimî bir aşk bulunduğu için güzel buluyor, size de o güzelliği tattırmak istiyor...»

Maksadı bu ise, söylesin açıkça. Sanat iddiası olmadığını söyleyerek beni kandırmak mı istiyor? Daha başta beni, okuyucuyu kandırmak isterse, ben artık inanır mıyım onun samimiliğine? Hani yok mu, sevgisinin öyle tertemiz, özden olduğundan bile şüphe ederim.

Hem sorarım ben size: şu delikanlı ile bu kızın biribirlerini gerçekten sevip sevmemeleri bizim, yani okuyucuların, umurumuzda mı? Evet, güzel aşk hikâyelerinden, Mecnun ile Leylâ'dan, Kerem ile Asli' dan hoşlanırız; yalnız nasıl anlatıldıklarına bakmayız, aşk sözü bizim de birtakım duygularımızı, daha doğrusu birtakım duygularımızın hâtıralarını uyandırır, bizi bir hoş eder de onun için hoşlanırız. Gönlümüzdeki aslan kıpırdanıverir. Ama dikkat edin, o masalları dinlerken çoğu kendimizi onların kahramanları yerine koruz; şair, yahut hikâyeci bize kendimizi, kendimizi değil de hayalimizdeki kendimizi anlatıyor gibidir. Öyle değil de bize: «Ben böyle severim işte, senin elinden gelmez» der gibi bir hal takındı mı, beynimiz atar, aslan kükremeye baslar. Kimsenin duyguları, sevgileri de nefretleri de bizimkilerden daha saf, daha samimi olabilir mi? Hani: «Sanatta kişilik olmamalıdır,» diye bir söz vardır, şair, sanat adamı kendini anlatmamalıymış, anlatsa bile özünü gizleyip başka birini anlatır gibi bir hal takınmalıymış... Bu söz, en çok aşktan, duygudan açılınca doğrudur. Sanat adamı duygularını, ancak kendini ilgilendirecek duygularını gizlemelidir; birer düşünce haline gelmiş duygularmı, meselâ neyi iyi, nevi güzel bulduğunu varsın söylesin; kimleri tanıdığını, nasıl yaşadığını varsın anlatsın; söylemesini beceriyorsa tatlı tatlı dinleriz. Ama bize sevgililerinin sözünü açmasın, bize: «Benim aşkım saftır, samimîdir,» 'demesin. Demesin, çünkü bu bizim hiçbir zaman dayanamayacağımız bir iddia olur. «Ben sizi aşkımın yüceliği ile ilgilendireceğim, ben sizi sevinçlerimin, yahut acılarımın emsalsizliği ile hayran edeceğim...» Ne büyük iddiadır bul «Ben büyük bir şairim, sanatta her türlü iddiam vardır» demek bunun yanında hiç kalır.

Samimiliğini göstermeye kalkan, kendisini olduğu gibi görünce beğenip seveceğimizi sanan adam, kendini pek beğenmiş bir adamdır.

Nedir şu samimilik dedikleri şey, bir türlü anlayamadım. Bazı yazarlar vardır, durmadan kendilerini ararlar, kendilerini anlatarak anlamaya calışırlar. Montaigne gibi, Rousseau gibi, Gide gibi... Samimi midir o adamlar? Söyledikleri yalandır diyemeyiz şüphesiz; sözlerine yalan karışmışsa bile çoğu kendileri de bilmeden olmuştur. Ama kendilerini oldukları gibi gösterebilmişler midir? orasını bilemeyiz. Bugün benim Montaigne diye tanıdığım bir adam var; ama onu kendim gördüğüm, yanında bulunduğum için tanımıyorum; yazdıklarını okuyorum, onu kendi ağzından tanıyorum. Ya o kendini iyice tanıyamamışsa? kendini aldattığı gibi beni de aldatmışsa? Gerçi herhangi bir yazar beni onun kadar inandıramıyor; söylediklerinin doğru olduğunu, hiç olmazsa doğruya pek benzediğini sesinden, edasından anlıyorum. Bendeki bu duygu ya onun sadece sanatından geliyorsa? Adını söylemediğim genç yazar: «Sanatı samimiyetimde ara!» diyor; Montaigne de, yahut onun gibi büyük bir yazar da benim samimiliğine, sözlerinin doğruluğuna inandığımı görünce gülümseyip: «Samimiliğimi sanatımda ara sen benim!» derse ne yaparım ben? Bir tenkidçi, yanılmıyorsam Sainte-Beuve: «Bana söylenen söz doğru mu, yalan mi, hemen anlarım ben» dermiş; yalan söylemekte usta, yani yalanlarına bir doğruluk kılığı veren kimbilir kaç adam aldatmıştır onu!

Doğrusu biz, hiçbir sanat eserinde samimilik ara-

mayız; aradığımız o eserin samimi gözükmesidir. Sair beni inandırabiliyorsa yeter; ama acemi bir şairse, inandiramiyorsa, inancları, duyguları için isterse canını versin, gene inanmam. Şair, sanat adamı, gerçek duygularını, gerçek inançlarını söyleyen adam değil, söylediklerinin doğru olduğuna beni inandırabilen adamdır. Ama boyuna yalan söyleyen bir adam, karşısındakini boyuna aldatabilir mi? foyası er geç meydana çıkmaz mı? Olamaz yalancının o kadar ustası; günün birinde bir yanılır, kendini ele verir. Karsınızdakini daima inandırmanın en ivi volu gene daima doğruyu söylemektir. Orası öyle, öyle ama bu bir sanat meselesi değildir. Bizim sanat adamında aramaya haklı olduğumuz biricik sey, kandırma güçüdür: o varsa, sövlediğine bizi inandırıvorsa, ötesine gidemeviz.

Samimi olmayan adam mı vardır dünyada? Yalancılar, boyuna yalan söyleyenler, kendilerini oldukları gibi değil de olmayı istedikleri gibi göstermeye kalkışanlar var diyeceksiniz. Ama sanatta onlar da samimidir. Birtakım yazarlar vardır, böbürlendikleri için, yalan söyledikleri için, attıkları için severiz. Onlar böbürlenirken, yalan söylerken, atarken kendilerini göstermiş olmazlar mı? samimi değil midirler? Dostoyevski'nin bir romanında yarı bunak bir yalancı vardır.

Tarihe falan hiç aldırmadan kendisinin Napoléon'u tanıdığını söyler: ufacıkmış, imparator onu kucağına almış, şunu söylemiş, bunu söylemiş, en sonunda da: «Benden sana öğüt, yavrum! ömründe yalan söyleme!» demiş. O adamı yalancılığı için, yalancılıkta, yani özyaradılışında bu kadar ileri gidebildiği için severiz. Sanatın, romanın, tiyatronun
bunca ikiyüzlülerini, yalancılarını, kötü insanlarını
sevmiyor muyuz? Tartuffe'ten, Moliére'in müraisinden, ahlâkça nefret edebiliriz, ama ona sanatça hayranız. Sanat adamının yarattığı yalancılara, ikiyüz-

lülere (mürailere) hayran olabiliriz de sanat adamı kendisi yalancı, ikiyüzlü ise hayran olamaz mıyız? Bugün meselâ bir Chateaubriand'ın anlattıklarına inanmak pek kolay işlerden değildir; Evliya Çelebi de ne inanılmayacak şeyler söyler! Ama hayran değil miyiz onlara? «Samimi değil bu adamlar! Attyorlar!» deyip de kitaplarını kapatıyor muyuz? Hayır, okuyoruz onları; yalancı oldukları, samimî olmadıkları için değil, samimi oldukları için okuyoruz; çünkü uydururken kendilerini oldukları gibi gösteriyorlar.

Sanatta samimi olmamak kimsenin elinden gelmez, kimsenin haddi değildir; onun için hiçbir sanat adamının da samimiliği ile övünmeye hakkı yoktur.

8.1.1945, Ulus

SEVGİ ÜZERİNE SÖZLER

Sevgi yalnız insana vergi olmasa da insanın gene en ulu duygusudur. Anamızı, babamızı kardeslerimizi, çoluğumuzu çocuğumuzu görünce içimizin titremesi, onları anarken yüreğimizin ya kaygılı bir sevinç, ya sıcak bir üzüntü ile çarpması dünyamızı genişletiverir. Bir kendimiz için yaşamaktan, öz tasalarımızın çemberinden kurtuluruz. Bir de gönülden kimseye bağlı olmayan, kimseyi aramayan, özlemeyen bir kişi düşünün; akıllı olsun, doğru olsun, acımak nedir, isterseniz onu da bilsin, siz gene bir ürpermez misiniz? bütün üstünlükleri o yalnızlığı ile sanki yok oluvermez mi?... Doğum ile ölüm arasındaki yolu acılarla da, zevklerle de zenginleştiren hep sevgi, kendimizden başka kimselerle ilişiğimiz olduğu duygusudur. Yoksa var olduğumuzu bile anlamaz, düşsüz bir uykudan uyanmaksızın geçer giderdik.

Sevgi, özcülük'ten başka bir şeydir mi demek istiyorum? İnsanoğlunda ne vardır ki kökü özcülükte olmasın? Anamızla babamızı, kardeşlerimizle çocuklarımızı düşünürken, severken de, kendimizi düşünmüş, kendimizi sevmiş olmuyor muyuz? Hepimiz iki büyük korkunun, ölüm korkusu ile yalnızlık korkusunun zincirlerine vurulmuş değil miyiz? Onları bir başımıza taşıyamadığımız için, onları unutabilmek için türlü işleri, türlü duyguları yaratmışız. Sevgi de kendimizi avutmak içindir. Seveceğiz, sevmeye inanacağız ki sevilelim; yani bizi düşünen, ölmemizi istemeyen, bizim ölmemizden belki bizim kadar korkan kimseler bulunsun. Böylece korkularımızı bir-

leştirirsek, önüne geçilmez diye titrediğimiz sona belki karşı koyar, onu hiç olmazsa geciktiririz. Hiçbiri elimizden gelmese de bari bizi ananlar, gerçek yaşamamız bittikten sonra da bizi düşüncelerinde yaşatacak, varlığımızı kendi varlıklarında sürdürecek kimseler olur ya!...

Yalnız soy sop sevgisinin değil, dostluğun, yani kendi sectiğimiz insanları sevmemizin de kökü özcülüktedir. Bir başımıza kalmaktan, belki biricik gerçek âlemimiz olan kendi içimize büzülmekten. hep onun yoksulluklarını çekip ifritleri ile boğuşmaktan ürkmeseydik dost, arkadaş edinmeye özenir miydik? İnsanoğlu yaratılısından topluluk ister, hep çıkarı arkasından gider, yardım arar; başkalarının kendisine ilgilenmesi için kendisinin de başkalarına ilgilenmesi gerektiğini sezer, onları seviyormuş, iyiliklerine çalışıyormuş gibi görünür. Kimseden öğrenmeksizin mayasında bulduğu bu ikiyüzlülükle sevgi masalını uydurur, ondan o kadar hoşlanır ki, en sonunda kendi de inanır. Kimseyi aramayan, özlemeyen bir kişi düşünürsek ürpeririz demiştim; doğrusu her birimiz onun gibi değil miyiz? Hepimizde onun özcülüğü vardır, ama biz özcülüğümüzü sevgi perdesi altında gizleriz. Yalnızlık korkusu ile ölüm korkusundan büsbütün kurtuluş, toplum içgüdüsünü yenmiş bir kişi bulunur da, o başkalarını severse, ancak onun sevgisi gerçek bir sevgi, yalın bir sevgi olabilir. Bizimki bir yalandır, kendimizin de irkildiğimiz asıl yüzümüzü kendimizden de saklayan bir perdedir.

Varsın kökü özcülükte olsun, sevgi insanın gene en ulu duygusudur; daha doğrusu en güzel, en kutlu yalanıdır. Özcülüğünü bilip de ondan tiksindiği için, onu büsbütün yenemese bile bari yadsımak istediği için sevgi denilen masalı yaratmıştır. İkiyüzlülüğü (riyayı) pek kötü görüyoruz, çünkü utancın kardeşi olduğunu unutuyoruz. Hep olduğumuz gibi

gözükmek, içimizi dışarı vurmaktan çekinmemek daha da kötü değil midir? Ya ikiyüzlülük, ya köpeksilik? İnsanoğlu için bu ikiden başka yol belki de yoktur. Bir insanda suç sayılabilecek ikiyüzlülük, çıkarı uğrunda bile bile ettiği ikiyüzlülüktür. Asıl yüzünün çirkin olduğunu anlayıp da onu hem başkalarından, hem kendi kendinden gizlemek isteyen, bunun için çırpınan bir kimsenin ikiyüzlülüğüne suç diyebilir miyiz?

İkiyüzlülük içgüdüsünün yardımı ile uydurduğu sevgi masalına insanoğlu o kadar kanmıştır ki, artık onun yolunda sıkıntılara, cefalara katlanmaktan bile çekinmiyor. İster yakınlarından biri için, ister kendi seçtiği bir insan için üzülür, canını dahi vermeyi göze alırken, gene özcülüğüne boyun eğdiğini aklına getirmiyor, çıkarlarını unuttuğunu, tiksindiği özünü artık yendiğini sanarak seviniyor. Sevgi bir masaldır, bir yalandır, ama insanoğluna asıl yüzünün çirkin olduğunu düşündürmeyen, yüreğinin derinlikleri üzerine demir bir kapak gibi indirilmiş, altındaki ifritlerin gözükmesine de, seslenmesine de komayan bir masaldır.

O masaldan o kadar hoşlanmışız ki onu, aslında onunla belki hiçbir ilişiği olmayan, büsbütün başka bir içgüdüden doğan aşka da karıştırmışız. Arzularımızın çektiği insana sevgili diyor, kendi kendimizi düşünmekten, kendi kendimizle uğraşmaktan başka bir şey olmayan aşka, kendimizi unutmak diye bakıyoruz. Ama aşk, sevda, erkeğin kadını, kadının erkeği arzu etmesi, sevgiden bir payı olmasaydı, hiçbir zaman söyleyemeyeceğimiz, utanacağımız bir şey olmaz mıydı? Sevgi denilen yalan onu da güzelleştirmiş, insanı bütün hayvanlarla eşit eden bir duyguya insanlığın bütün üstünlüklerini vermiş; öyle ki aslında vücudumuzun, en ölümlü benliğimizin gereği olan bir tutkuya, ruhumuzun, ölmezliğine inanmak istediğimiz benliğimizin en güzel belir-

tisidir deyip övünüyoruz. Aşk gerçi bizi bütün hayvanlarla birleştiren, onlarla bir eden bir tutkudur; ama biz onu ikiyüzlülüğümüzün uydurduğu sevgi masalı ile, o yalanla birçok güzelliklerin kaynağı etmişiz, sanatı onunla kurmuşuz. Aşka sevgiyi karıştırmakla, özcülüğümüzün en sert, en korkunç belirtisini insanlığın en yüçe eğilimleri ile bezemiş, onu ölmezliğimizin temeli haline getirmişiz.

Sevgi aslında belki hoş bir masal, içimizin çirkinliklerini unutup kendimizi avutmak için uydurduğumuz bir yalandır; kökü özcülüğümüzde, ikiyüzlülüğümüzü unutturuyor, bizi küçüklükten kurtarıyor. Bunun için duygularımızın en ulusu, birer düş de olsalar gene göğsümüzü kabartan, bize sanki bir tanrılık bağışlayan üstünlüklerin kaynağıdır.

6.11.1944, Ulus

INSAN ILE TABIAT

Gençliğimde sevmezdim tabiatı. Daha doğrusu insana göre tabiatı küçümsemekte tatlı bir duygu bulurdum. Bir yanda evren, bitmez tükenmez güçlerinden bilisiz, bizi bir damla su ile ezebilse de ne ettiğini anlayamayan şu sınırsız, koskoca evren, öte yanda bir kamış gibi titrek, ama düşünen, bilen, düşünüp bildiği için de er geç yenecek, bütün güçlere erecek insanoğlu. Böyle bir muştu, (müjde), hangi gencin yüreğinde bir Tanrı kıvanışı doğurmaz?... Okumaktan bezmediğim şairler de güzelliğin, çizgileri yerlerinde komayan devime (harekete) kini vardır diyerek, boyuna başka yüzler gösteren tabiata kapılmayı öğretiyordu.

Ne ararsak kendi içimizdedir sanır, neyi beğenirsek onu da elbette insanoğluna borçluyuzdur, derdim. Bahçeler, ağaçlarının yumuşak çizgileri, çiçeklerinin kokuları, renkleri ile bahçeler hep bizim elimizden çıkmış değil midir? Birgün bırakın, ölçülmesinler, biçilmesinler, gözlerimizi, gönüllerimizi okşayan neleri varsa bir düş olup gidiverir. Tabiat, düsüncesiz, duygusuz tabiat insanoğluna düşmandır bile diyemeyiz. Apayrıdır, bambaşkadır bizden, Biz duyduğumuz, düşündüğümüz için o kaygısız, tasasız çevrenin ortasında yapayalnızız. Kendimizden başka bir yerden yardım beklemeyelim. «Ol!» buyurulmuş, evren oluvermiş; ama salt bir varlıkla var; insanoğlu gelip de «düşün» demeseymiş, bir mânası, bir ereği olmayacakmış; «dinle» demeseymiş, sesleri; «bak» demeseymiş, renkleri, çizgileri olmayacakmış. Evreni biz yaratmadıksa da mânasını, ereğini, seslerini, güzelliğini biz yaratmışız. Gençlerin, o yalnızlık duygusu bile göğüslerini kabartır: tanrılar gibi yalnız, Tanrı gibi yalnız. Birgün, şair olmaktan umudumu büsbütün kesmeden önce birgün o gurura kendimi bırakarak:

Beklemem, ey bahar! bahçelerinden Hulyama yâr olan âteşîn gülü

demiştim. Benim içimdeki zenginlik bulunur muydu tabiatta?

Genç adam, yalnız tabiat içinde değil, insanlar arasında da yapayalnızdır. Anlamadığı için anlaşılmadığını sanır. Başkaları gibi kendi özünü de gerçekten göremediği için, eşi benzeri olmadığına inanır. Yüreğindeki zenginlik kuruntuları ile oyalanır da çevresindeki som altına yukarıdan bakar. Ufacık bir dünyaya tıkılmıştır; oradan çıkmaya korktuğu için, belki de gözlerinin kamaşacağını bir içgüdü ile sezdiği için engin, uçsuz bucaksız tabiata, evrene çıkamaz. Kendinden başka ne görüyorsa hepsinin ancak kendini oyalamak için belirmiş bir gölge olabileceği düşüncesine bile yabancı değildir. En üzüntülü günlerinde sorun, sevgilinin bile gerçekten var olduğuna inanmaz. Sevgiliyi sevmez, sevgilide özünü sever.

Genç adam, tabiatı, başkalarını, sevgiliyi bilmez dedim: genç adam kendi kendini de bilmez. Bilmek, anlamak için karşılaştırmak gerektir. O, kendisini başka kimse ile karşılaştırmaz ki özünü anlasın, bilsin. Genç adam, iç âlemi ile övünür: ama onun öyle geniş sandığı iç âlemi daha oluş halindedir. Tamamiyle olduğu gün acıkır, azığını dış âlemden arar.

O zaman görür, o zaman anlar, o zaman başkalarının varlığına, her gördüğünün bir düş olmadığına inanır. Dış âlemin zenginliğini kavrayıp kendi yoksulluğunu sezer. Ama onu sezmekle titremez, çünkü dış âlemin zenginliğini kavramak o zenginliğe ermektir. Artık bilir ki gördüğü ne varsa hepsi kendisinindir, çünkü kendisini onlara vermiştir.

Birgün geliyor, tabiatla insanın bir olduğunu anlıyoruz. Gençliğimizde gerek kendi düşündüğümüz, gerek başkalarından öğrenip de hoşlandığımız ayrılıkların gerçek olmadığını görüveriyoruz. Pascal'ın: «Evren bizi ezse de gene ezdiğini bilmez» diyen adamın büyüklüğünü yadsımak (inkâr etmek) istemiyorum; ancak unutmayalım ki Pascal, kendini Tanrı'da yitirmeyi dilemişse de daha tabiatta yitirmek yaşına varmadan ölmüştür. Evrenin mânasını, ereğini, evrenin dışında düşünmüştür. Bu ise genç bir adam işidir, kalıpla özün bir olduğunu anlayamayan, ikisinin nasılsa birleşmiş ayrı ayrı iki öge (unsur) olabileceğini sanan genç bir adamın işidir. Kalıpla öz ikiliği olmadığını anladığımız gün, gözümüzde tabiatla insan ikiliği de kalmaz, Tabiatın biz, bizim de tabiat olduğumuz içimizde bir ışık gibi doğuverir.

Tikede (cüz'de) olan ne vardır ki tümde (kül'de) de bulunmasın? Mademki insanda akıl vardır, düşünce, duygu vardır, bunlar elbette tabiatta da vardır; belki bizim alışık olmadığımız kalıplara büründükleri için biz sezemeyiz, bizim sezemeyişimiz onların yok olması demek değildir. Gururuna kapılan insanoğlu, aklı en büyük nimet saymış, aklın da ancak kendisinde belirdiği gibi gözükeceğini sanmış, bunun için kalkmış ağacın, hayvanın aklı olmadığını söylemiş. Tıpkı kendisinden başka kimsenin gerçekten var olduğuna inanmayan genç adamın hali!

Güzelliğe: «Çizgileri yerlerinde komayan devime kinim vardır» dedirten Baudelaire de genç yaşta ölmüştür. Bizim içimizde değişmeden, yahut değiştiklerini sezdirmeden angının (hatıranın) zenginliklerine eren izlenimlerin (intibaların) hep tabiatın dileği olduğunu anlayacak yaşa erişememiş. İnsan, tabiatın anan, andığı için de bengileşmek (ebedileşmek) isteyen bir tikesidir.

Canım tabiatl değiştiği için, ama değişirken de bizim gönlümüzde durdurmak dileğini uyandırdığı için güzeldir. Her büyüklük, her üstünlük ondadır. Gözlerimizi kapayıp içimize çevirdiğimiz zaman orada külçe külçe altınlar, salkım salkım elmaslar görüyorsak, bilelim ki onları da biz yaratmadık, biz yaratamazdık, hepsini bize tabiat bağışlamıştır. Övünerek ruhumuz dediğimiz şey, bizi tabiattan ayıran, kendi içimizde doğup kendi içimizde gelişen bir duygu gücü değil, bize tabiatın bağışladığı azıkları taşıyan bir bağdır.

Bunu bildiğim içindir ki öleceği günlerde bile kendi içindeki güzelliklerle kalmak istemeyip koltuğunu penceresinin önüne sürükleten, tabiata, örtülü tepeleri gibi çırçıplak, boz toprakları da ruhu besleyen tabiata: «Ne güzel!... Ne güzel!...» diye bakan Ruskin'i anlıyorum.

Yitirelim kendimizi, kendi kendimizde değil, kendi kurduğumuz düşüncelerde değil, her duygunun, her düşüncenin, her gücün kaynağı olan tabiatta yitirelim.

2.10.1944, Ulus

UĞRAŞ SAYGISI

Yazarlar arasında birkaç ahbabınız var, bir iş yüzünden de mahkemeye düşmüşsünüz, bir arayın ağızlarını, uğrunuzda yalancı tanık dikilmek isterler mi bakalım? Biri ikisi hatırınızı saymaz demem; ama ötekiler, öyle sanırım, umarım ki razı olmazı kızıp kavga edecek, bir daha adınızı anmayacaklar bile bulunur. Namuslu birer yurttaştır yazarlarımızın çoğu; yargıç katında yalan söylemenin büyük bir suç, isterse duyulmasın, kişiyi kendi gözünde küçültecek bir leke olduğunu bilirler.

Bir de bir kitap yazın, başka bir dilden çevirin, çırpıştırın, şuradan buradan topladığınız üç beş parçayı birarada bastırın, sonra o yazarlara birer tane götürün. Zahmet eder de açar, okurlar mı? bilmem orasını. Bir kere vakitleri yoktur; olan vakitlerini ne işe harcarlar, o da pek belli değildir ya! neyse, değmez elleri. Hem siz onlar için mi yazdınız? Okurlar için yazdınız. Onlar söyle bir göz gezdirsin, gene ne nimet! Ama hic tasa etmeyin, kendilerinden dileyeceğiniz yazıyı esirgemezler sizden. Siz kısa isterseniz, mürüvvete endaze olmaz, onlar uzununu yazıverir. Bir överler, bir yağlarlar sizi. «Tebrik» ederler, «millî kültür namına tesekkür» ederler, «kitabınızın büyük bir boşluğu doldurduğunu», geceli gündüzlü calısarak, almterleri dökerek vatana millete yüce bir hizmette bulunduğunuzu söylerler, sevgili sayın okurlarına sizin kitabı salık verirler: «Hic durmayın, okuyun» derler. Öyle şeyler bulup sıra. larlar ki siz de şaşarsınız. Şaşmazsın, iki gözüm! değil mi ki bir kitap çıkarıp sen de katıldın yazarlar

alayına, ya pek bönsündür, o denilenlere kanıp kurulursun, beklemediğin şey miydi sanki? ya uyanık adamsındır, onların huyunu suyunu öğrenmişsindir, ne diyeceklerini önceden bilirsin, demek ki gene beklersin. Zaten mahkemedeki işinde onları yalancı tanık dikmek aklına gelmezdi; yalandan övmelerini dileyebildin: birsin, birliksin onlarla.

Beğenmedikleri, belki de okumadıkları bir kitabı, dilleri nasıl varır da överler. okurlarına salık verirler? Sorun, bir değil, bin bir sebep gösterirler size. Kitabı yazan gençmiş, gençlerin de elinden tutmak gerekmiş: büyükleri'nden yardım görürse heves eder de daha iyisini yazarmış. Hem belli etmişler o kadar da beğenmediklerini: «Dokunulacak, düzeltilecek yerler var» demişler ya! anlamalıydınız. Yahut ihtiyarmış; yıllarca çabalamış, emek vermiş bir adamın gönlü kırılmasın, hatırı hoş olsun demişlerse fena mı etmişler? Emeğe saygı gerek, efendim! yoksa gençlere kötü örnek olursunuz...

Kimi de, özcüğünü düşünür, şu ölümlü dünyada eş dost edinmek, geçinip gitmek ister. O herkesi överse herkes de onu över, el ele verirler, okuturlar yazdıklarını. Dayanışma olmayınca kimin işi iyi gider? Bakın her kolda dayanışma ile ilerliyorlar. Yazarlar da ibret alsın onlardan, bıraksınlar çekişmeyi. Birbirlerini tutarlarsa hepsi de beğenilir, çok çok kitap yazarlar, bizim de dal budak salmış bir edebiyatımız olur. Hem kendileri kazanacak, hem memlekete iyilik gelecek... Daha ne istersiniz?

Kimi de vardır, iyiyi kötüden seçer pekâlâ; istedi mi, düşündüğünü söylemesini de bilir. Gelgelelim övülmeden duramaz... Övülmek bir ihtiyaçtır onun için, övülmenin tiryakisi olmuştur. Övülsün de yedisinden yüz yedisine kadar kim överse övsün. E! ama övecek de adam bulmak lâzım; herkes onun eserinin güzelliğini kavrayıp kendiliğinden hayran olamaz ki! o gibilerini de kendi biraz koltuklar, öy-

lelikle hayran eder.

Azdır ama işi köpeksiliğe döküp sade assı (fayda) kaygısıyla övdüklerini söyleyenler de bulunur. Geleceği düşünmek, para kazanmak lâzım. Hani az para ile de geçinilmiyor bu zamanda! Sözü geçen yazarları övmemeye gelmez, hele yermeye hiç gelmez; maazallah, belâ getirirler insanın başına. Ötekiler ise, şimdi sözleri geçmediğine bakma, yarın geçiverir. Hem gerçekten beğenmeni isteyen mi var senden? Açıkça öv de içinden ne düşünürsen düşün; şöyle birkaç kişiye de fıslayıvermişsin, eh! olur o kadarcık.

Gencine yardım, ihtiyarına saygı, dostlara sevgi, güçlüsünden korku, güçsüzüne acıma... Okurun payına ne düşüyor bilmem.

Okurun bir şey beklemeye hakkı var mı? Demin, beğenmediklerini öven yazarları yalancı tanığa benzetir gibi bir söz söyledim. Benzemez, iş öyle değil; neden derseniz, öyle bir yazar bakın ne cevap verir.

- Mahkemeye tanık diye giden adam, inandırmak için söz söyler, yargıç ona yemin ettirir; sözlerini doğrudur diye, hiç olmazsa doğru olabilir diye dinler. Okurlar ise bizi yargıcın tanığı dinlediği gibi dinlemiyor. Biliyorlar yalan söylediğimizi. Fuzuli: «Aldanma ki şair sözü elbette yalandır» derken, bilmem gerçekten öyle mi düşünüyordu; herhalde bugünkü okurlarm çoğu, hemen hemen hepsi öyle düşünüyor. Şairin bir o sözüne inanıyorlar,
- -Yalancı, karşısındakini kandırmak, aldatmak için söz söyleyen adamdır. Masal anlatana, roman yazana yalancı diyebilir miyiz? Onlar gibiyiz biz de. Bize inanan, kanan yok ki sözümüz yalan sayılşın... İşte bak: biz falan yazarı övdük diye okurlar onun kitabını arıyor, alıyor mu? Yermemize de aldıran yok. Biliyorlar ki biz düşündüğümüzü söylemiyoruz;

hattâ hiç düşünmüyoruz. Asıl uğraşımızla, sanatımızla ilgisi olmayan birtakım kaygılarla iş görüyoruz, onlara hizmet ediyoruz.

«Okurlarla bizim aramızda bir anlaşma var. Onlar bizden doğruyu beklemiyor, ne düşünürsek onu söylememizi istemiyor. Kendilerini eğlendirelim, beş on dakika oyalayalım, yetiyor onlara. Yazarlığa ne bizim saygımız var, ne onların. Doğruyu söylersek, belki asıl o zaman yalancılık etmiş olacağız. Bizim ağzımızdan, bizim kalemimizden çıktığı için gene inanmayacaklar, masal diye dinleyecekler.»

Böyle derse, doğrudur. Yazarlık uğraşına okurların da saygısı yok: o halde yazardan ne beklemeye hakları olabilir? Yazarlar okurları bu hale getirdi, okurlar da yazarları. Birbirlerine bir diyecekleri kalmadı.

Üstad sözünün başına gelenleri biliyorsunuz. Alay için kullanıyorlar artık; yakında mahkemeler de hakaret sayacak. Benimle konuşanların da: «Üstad!» dedikleri olur; bilirim, çoğu eğlenmek içindir. Ama sesimi çıkarmam; o söze saygım olduğu için. Elimden gelse kurtarırdım onu.

Bir de usta sözünü düşünün. İşçiler onu ne kadar saygıyla kullanıyor! Bir kunduracıya, bir çilingire, bir kuyumcuya: «Usta» dediniz mi, ne kadar memnun olur! Elbette: uğraşlarının en yüksek mertebesine verilen addır da ondan; tuttukları işe saygıları vardır, bir yalancılık diye bakmazlar. Biz yazarlar ise, uğraşımızın en yüksek mertebesini göstermesi gereken sözün bayağılaştırılmasına ses çıkarmadık, kendimiz istedik bayağılaşmasını. Herif sözü ne zaman asilliğini yitirmiş de bir aşağılama sözü olmuş, bilmiyorum. Herhalde eski manasıyla asıl mânasıyla herif'lerin istediğini sanmam. Azığını çalışmadan çıkarmayı, herif'i hor gören, bayağı sayan bir sınıfın marifeti olsa gerek. Bizim zamanımızda yazarlık bayağı bir uğraş sayıldığı, öyle sa-

yılması yazarlarca da kabul edildiği için üstad bir aşağılama sözü oldu. Hani dudak bükerek. «Muharrir parçası» diyenler vardır; o görüş topluma işledi, işledi, en sonunda bu hale geldik.

Yazarların uğraşlarına saygısı olmayınca edebiyat, düşünce nasıl yükselebilir? Belki bazı gençler gerçekten bir şeyler yaratmak ister, bir şeyler düşünüp de onu söyleyelim diye içleri titrer; ama zamanla onlar da o güzel saflıklarını yitirir, onlar da çürür, üstadlık yaşına varınca düşündüklerini söylemeyen, düşünmeyen birer 'yalancı' olur çıkarlar.

24.7.1944, Ulus

TENKİDÇİ ARANIYOR

İşitmeyen, duymayan kalmadı elbette; tenkid olmadı mı edebiyat gelişemez, ilerleyemezmiş, gel gelelim bizde de tenkidci yetişmiyormuş. E! ne olacak bizim halimiz? Hani hepimiz birden oturup hüngür hüngür ağlasak yeridir.

Doğru değildir belki desek, o da olmaz. Yıllardan beri kimler, kimler söylemedi bunu. Genci, ihtiyarı gazetelerde yazdılar, bir türlü bitiremediler. Akıllarına gelmeye görsün! ossaaat yapışıyorlar kaleme: «O kıssadan dahi söylenmedik neler kaldı» deyip... Vakit mi var mısra anmaya? bir ah! bile çekmeden döktürü döktürüveriyorlar...

Simdi ben: «Var bizde tenkid» diye tutturacağım sanırsınız ya, aldanıyorsunuz. Olmuş, olmamış, ne üstüme vazife benim? Ama insan ne kadar karışmayayım dese, olmuyor, vakit vakit hiç değilse insaf damarı kabarıyor. Bir bakıyorum çevreme: yeni çıkan kitapları uzun uzun inceleyip değer biçen, her yıl birkaçının olsun yeni bir çığır açtığını muştulayan, tebrikler, teşekkürler eden bunca yazarımız var; reva mı onların gönlünü kırmak? Onlar mı yalnız? İsmail Habip Sevük, 'Edebi Yeniliğimiz'i, Mustafa Nihat Özön 'Türkçede Roman'ı, İsmail Hikmet 'Abdülhak Hamit'i, 'Tevfik Fikret'i, Refik Ahmet Sevengil 'Hüseyin Rahmi'yi anlatan koca bir kitap çıkarmış, onu, daha ne bileyim? hepsi bir anda akla gelmiyor, nice yazarlarımız irili ufaklı yazılarını alıp gelirler de: «Ne demek? biz yok muyuz yani?» derlerse... Derler a! verin bakayım cevabınızı... Nasıl oluyor da alınmıyorlar, ben asıl ona şaşıyorum.

Bizde tenkidci olmadığını söyleyip var sanılanları da batıran yazıların şimdilik sonuncusunu, geçen salı günü bu sayfada* okudunuz. Okumadınızsa da okuyabilirsiniz: Suut Kemal Yetkin yazmış onu. Ben okudum; ama, ne yalan söyleyeyim, ürperdim. Korkunç bir şey, Suut Kemal Yetkin'in istediği tenkidci... Bir gazeteye, yahut bir dergiye kurulur, hangi kitaplar okunmaya, beğenilmeye değer, hangileri değmez, okurlara bildiriyerirmis. Okurlar da inanırlarmış ona. Meselâ siz falan romancının yazdıklarını okudunuz da hoşlandınız. Hemen söyleyivermeyin hoşlandığınızı, önce tenkidciden izin alacaksınız. Ya kaşlarını kaldırıp da: «Hiii! olmaz öyle sey, okunmaz o kitaplar» derse ne yaparsınız? Bakın, Avrupa'da varmış öyle adamlar. Fransa'da Georges Ohnet'nin, Almanya'da Hermann Sudermann'ın kitaplarını bir zaman cok okurlarmıs: sonradan birini Jules Lemaître, ötekini Alfred Kerr adında iki tenkidci ele almışlar, o «sahte değerlerin sunî ışıklarını söndürmüş», birer yazılarıyla «şöhretlerini sıfıra indirmişler».

Peki ama Georges Ohnet'yi, Hermann Sudermann'ı o zamana kadar beğenen adamlar ne yapmış? Dün sevdiklerini bugün sevmemek arlarına gitmemiş mi? Demek tenkidcilere: «Başüstüne! hiç çıkar mıyız sizin sözünüzden,» deyip o kitapları atıvermişler. Sevmem o kadar uysal insanları. O nasıl şey öyle? İnsan dediğinin kendine göre bir düşüncesi, bir zevki olur, kolay kolay vazgeçmez onlardan; tenkidciye dönüp: «Vallahi birader, sen istersen beğenme, ben hoşlandım. Keyfim misin sen benim,» der, gene okur okuyacağını.

Ya öyle ne deseniz razı olacak okurlar için yazan tenkidciye ne diyelim? Adamın pek uysalından hoşlanmam dedim a, o gibileri arayanı, onlarla ko-

^{*} Ulus gazetesinde.

nuşanı da çekilir şey değildir.

Tenkidcinin her dediği doğru mu bakalım? Jules Lemaître, Georges Ohnet'yi, Alfred Kerr de Hermann Sudermann'ı kötülemekte diyelim ki haklıydılar. Fransa'nın bir de Emile Faguet derler bir tenkidcisi vardı, ne potlar kırmadı! Baudelaire'i şairlerin on beşinci derecesine mi indirmedi. Mallarmé için alık mı demedi, coşup coşup Rostand'ı göklere mi çıkarmadı, neler neler yapmadı!.. «Okurlar uymasın öyle tenkidciye!» mi diyeceksiniz? Neden? Bizim tenkidcilerimiz gibi yoktur deyip çıkıvereceğiniz adamlardan değildir doğrusu. Öyle bir geçirirdi ki sözünü! Suut Kemal Yetkin'in «Cağdaşlar'ı bugün de zevkle okunur» dediği Jules Lemaitre halt etmiş yanında! Bari hep yalan yanlış söylense! yooo, eşref saatine geldi mi, öyle bir akıllıca konuşurdu ki!...

Her şeyin bir kolayı bulunur: okurlar tenkidciye doğru söylediği zaman inansın, doğru söylemeyince de inanmasın. İyi ama nereden bilecekler, nasıl kestirecekler? Kendi düşünceleri, kendi zevkleri ile mi? Yani tenkidcinin iyisini kötüsünü ayırdedebilecekler. O işi becerebilen bir okur, romancının, şairin değerlisini de, tenkidciye muhtaç olmadan, kendi kendine seçemez mi? Çıkamıyorum ben bunun içinden.

Tenkidcinin, Suut Kemal Yetkin'in gönlünce tenkidcinin, daha başka halleri de varmış. Bir kere ikide bir düşüncesini değiştirmez, bir dediğinden bir daha şaşmazmış. Miguel de Unamuno'ya: «Bu ne hal? sen eldiven değiştirir gibi düşünce değiştiriyorsun!» diye çatmışlar, koca Don Miguel: «Çoktur benim eldivenim de ondan,» demiş... Suut Kemal Yetkin bu sözü tenkidcinin ağzına yakıştıramıyor. Ya adamcağızın düşüncesi değişiverirse? Dünya bu, günün birinde insan öyle şeyler görür, öyle şeyler işitir ki, sade bir iki düşüncesi değil, bütün inandıkları temelinden sarsılıp değişiverir. Suut Kemal Yetkin

darılmasın diye saklayacak mı o halini herkesten? Her dirinin başına gelir böyle şeyler. Bir ölülerin, bir de ölüden farkı olmayan dirilerin günleri hep biribirine uyar, hep bir hava içinde geçer: artık duymazlar, işitmezler de onun için.

Oysa iyi tenkidci, Suut Kemal Yetkin de söylüyor, zamanının hemen bütün kitaplarını okuyacak, felsefesini bilecek, bütün olaylarını gözden geçirecektir; yani dünya ile ilişiğini kesmeyecektir. Yeni yazılanları okuyan, yeni düşünülenleri öğrenen bir adam, kendi kafasının içindekileri de her gün bir sınamaz olur mu? Sınayınca da bazılarının eksikliklerini görür, yanlış olduklarını anlar, değişir. Birçok sanat, düşünce adamlarının, hem de en büyüklerinin, gençliklerinde bir öğretiye (doctrine'e) sımsıkı bağlansalar bile gitgide şüpheciliğe varmaları hep bu yüzdendir.

Zamanın zevki de var. Tenkidciye hiç işlemeyecek mi o? Yeni bir kitap çıkıyor, bir şiir yazılıyor; gerçekten güzel değil ama nedense çeliyor akılları; büyük bir güzelliği, geçmeyecek bir tazeliği var sanılıyor. Tenkidci kapılmasın öyle kalp şeylere. Kapılmasın demek dile kolay! O da zamanın içinde bir adam değil mi? edebiyatçılar arasında yaşamıyor mu? cevresinde söylenenlere tıkıyor mu kulaklarını? Zamanın içinde değilse, edebiyatçılarla düşüp kalkmıyorsa, çevresinde söylenenlere kulaklarını tıkıyorsa, zamanında yazılan kitaplara değer biçmeye ne hakkı olur onun? Edebiyatı kendine dert edinmiş değil ki! Dert edinseydi o da karışırdı herkese, o da kapılırdı bir yeniliğe, ona da işlerdi zamanın zevki. Albert Thibaudet büyük değerleri olan bir tenkidciydi; Jules Lemaître gibi, Alfred Kerr gibi, Emile Faguet gibi ötekini berikini aforoz etmeye kalkan soyundan değildi: tatlı tatlı söyler, şuradan buradan açıp insana neler, neler sezdirirdi. Suut Kemal Yetkin de beğeniyor onu. Ama Thibaudet değişirdi, zamanın zevkine kapılırdı, kendi de gizlemezdi. Hangi yazısında olduğunu şimdi hatırlayamayacağım, bir yerde gülümseyerek: «Bir zaman biz de hayrandık Camille Mauclair'e; günahına girmişiz!» gibi bir şeyler söyler.

Yanılmayan, değişmeyen tenkidci olmaz. Suut Kemal Yetkin bir tane gösteremez. Hazlitt, Sainte-Beuve, hepsi, hepsi yanılmışlar, değişmişlerdir.

Bunlar, bizim bugünkü anlayışımıza göre tenkidciler; yani çıkan kitapların hepsini değilse de büyük bir kısmını okuyan, biribirlerine hiç benzemeyen eserlerden hoşlanabilen, sadece bir çığıra bağlanmayan tenkidciler. Ya ötekiler, Boileau gibi, Pope gibi, Lessing gibileri için ne diyelim? Onlar öyle her şeyin güzelliğini sezmeye, anlamaya, sezdirip anlatmaya çalışan birer tenkidci değil, mürit arayan birer şeyh, yani din kuran birer peygamberdir. Kendi getirdikleri inançtan başka her şeye kapalıdır zevkleri. Yanılmasınlar, haksızlık etmesinler, olur mu hiç? Kendilerine uyanlarda da elbette bir değer görür, onların yazdıkları eserlerin asılsız güzelliğine elbette kapılıverirler. Açın kitaplarını, bakın doğru değil mi söylediklerim.

Bizde tenkidci var mı, yok mu, karışmayacağım o işe. Yalnız şunu söyleyeyim: Suut Kemal Yetkin'in de, daha başkalarının da aradıkları o hiç değişmeyen, zamanının zevkine, geçici değerlerine kapılmayan, edebiyatı kendine dert edinmeyen bir tenkidciye ne ihtiyacımız olduğunu hiç anlayamıyorum. Hele her dediğini herkese dinletecek, bir yazı ile bir şöhreti yıkıverecek adamlardan Allah korusun bizi! Hiç iyilikleri dokunmaz demeyeceğim, ama kötülüklerinin yanında hiç kalır iyilikleri.

7.8.1944, Ulus

TENKID, GENE TENKID

Bilemediniz işte: Suut Kemal Yetkin'e cevap verecek değilim. O. benim adımı yazısının icine yakıstıramadığından olacak, sayfanın alt katında, ben, gene ne var diye merak edip penceremde, o söyleyecek, ben dinleyeceğim, ben söyleyeceğim, o va dinleyecek ya dinlemeyecek, uzatıp gidecek miyiz sanıyorsunuz? Perde değil burası, gazete. Edilecek söz mü yok başka? Bakın, yaz geldi de gidiyor bile. Her gün biraz daha çabuk kararan sular, her gün biraz daha serinleşen sabah, güzün yaklaştığını bildiriyor, Melâlin nesvesine doymayanlara mustular olsun! Yarın dallar yemişlerle ağırlaşacak, yolları, kırları bal rengi, ateş rengi yapraklar kaplayacak, her bitişin sürükleyip getirdiği hüzün ruhlara damla damla işleyecek... Ben, Baki'nin o benzersiz hazan beyitlerini severim ya, Nefi'nin:

Eder şah-î buharın dirhem-î bi-sikkesin câri Döker ezhar-ı badamı saba âb-î revan üzre

beytini anabilmek daha bir gönlümcedir. Yaz vuruldu, gidiyor. O ışıklı, o sıcak saatlerin sunduğu hazza ben daha iki satırla teşekkür edemedim, siz benden Suut Kemal Yetkin'e cevap bekliyorsunuz!...

Yaz sözünü de açmayacağım. Gelir onun da bir sırası... Şimdilik tenkid üzerine düşündüklerim var, onları söyleyeceğim. Tenkid konusu, benim bildiğim, şunun bunun malı değildir; ne kimse kılıcının zoruyla bayrağını dikti, ne de kimseye bağışlandı. Canım ister, o alanda ben de, topal mopal, koştururum atımı.

Aristoteles... Bakındı şu ettiğime! boyumdan büyük demiyor, ne işlere kalkışıyor, kimleri anıyorum!... Çıktı bir yol ağzımdan, bari bitireyim sözümü: Aristoteles: «Feylesofluk edecek miyiz? buyurun edelim. Yok, etmeyelim diyorsanız, feylesofluk etmek gerekmediğini göstermek için de gene feylesofluk etmek gerektir,» dermiş. Tenkid için de öyledir: ne yapsanız, geçemezsiniz ondan. «Tenkidci istemeyiz, bize asıl yaratıcı sanat adamları gerek; tenkide kalkıp da herkesin zihnini karıştırmayın» mı diyorsunuz? gene tenkidcilik ediyorsunuz: tenkidciyi, tenkidi tenkid ediyorsunuz. «Bizde tenkid yok» demek de bizde tenkidin başladığını gösterir.

Başladı demek doğru değil, öteden beri vardır. Yalnız bizde değil, hiçbir yerde tenkidin bulunmadığı zaman yoktur. Oldu olacak, Descartes'ı da analım: «Sağduyu, dünyada en iyi paylaşılmış şeydir.» Tenkid de öyledir; nasıl kimse sağduyusundan yanıp yakınmazsa, kendisindeki tenkid gücünden de yakınmaz. Kimse: «Ben iyiyi kötüden, güzeli çirkinden ayıredemiyorum,» der mi? Evet, edebiyatta, yahut resimde, musikide, sanatın herhangi bir kolunda iyiyi kötüden, güzeli çirkinden ayırdedemeyeceklerini söyleyenler bulunabilir. İki türlüdür öyleleri. Bir türlüsü edebiyatı, resmi, musikiyi, bütün sanatı küçümserler, böylelikle de toplumun etkinlik (faaliyet) alanlarından birini tenkid etmiş, onu yargılamış (yargılamak: hüküm vermek) olurlar. Ötekiler, sanatın gerekli bir etkinlik olduğunu kabul eder; ancak kendilerinde bir eksiklik bulunduğunu söylerler; onlar da kendilerini tenkid etmiş olurlar. Böylelerinin tamamiyle samimi olduklarını sanmıyorum: cünkü onlar edebiyat eserlerine, resme, musikiye ilgi gösterir, okurlar, bakarlar, dinlerler; kimisinden hoslanır, kimisinden hoşlanmazlar; görünüşte kendilerinden bir şüpheleri vardır, kendileri de gerçekten şüpheleri olduğunu sanırlar. Ama içlerine, tå içlerine, belki

kendilerinin de iyice aydınlatamadıkları içlerine bakarsanız görürsünüz ki yanılmadıklarından hiç şüpheleri yoktur, hoşlandıklarının gerçekten iyi, güzel; hoşlanmadıklarının ise kötü, çirkin olduğuna tam bir inançları yardır.

Her toplum, sanat eserleri yaratır, demek ki her toplumda tenkid gücü vardır, tenkid gücü bulunduğuna inan vardır. Bir kere sanat eseri yaratmak ne demektir? «İşte bu güzeldir, bu iyidir, bunu sizler de beğenin» demek değil midir? Bir şeyi güzeldir, iyidir diye ortaya çıkarmak bir tenkid yargısı değil de nedir? Yaratıcıda iyi kötü, doğru yanlış bir tenkid gücü vardır; yaratığının iyi olduğuna, güzel olduğuna inanıyor ki yaratıyor.

Gelelim toplumun öteki insanlarına. Bir toplumda sanat eserleri yaratılması, onları isteyen, onlardan anlayan, onların güzelliğini çirkinliğini, iyiliğini kötülüğünü seçebilecek kimseler bulunduğuna inanıldığını gösterir. Bir şiir yazıyorsunuz, ortaya bir resim, bir beste kovuvorsunuz; vahut sadece bir tenkid yazısı yazıyorsunuz: bununla sizi beğenecek, alkışlayacak, söylediklerinizin doğru olduğunu anlayacak adamlar bulunduğunu kabul etmiş olmuyor musunuz? Beğenmek, alkışlamak, bir sözün doğru olduğunu anlamak tenkid gücünden gelmez mi? Demek ki her sanat adamı çevresinde, yaşadığı toplumda kendisini anlayacak, beğenecek; anlamak, beğenmek tenkid etmek olduğuna göre kendisini tenkid edecek kimseler bulunduğunu kabul eden, buna inanan adamdır.

Sanat adamının: «Ben tenkidci istemiyorum,» demesine inanmayın; onun istemediği, kızdığı, verdiği eseri beğenmeyen adamdır. Beğenenin tenkidini pekâlâ ister.

Kitap okuyan, resme bakan, musiki dinleyen her insan bir tenkidcidir; hoşlanması da tenkiddir, hoşlanmaması da. Ama bizim 'tenkidci' dediğimiz o

adam mıdır? Tenkidciyi, okuduğu kitabı, baktığı resmi, dinlediği besteyi güzel, yahut çirkin bulup geçen herhangi bir adam da bir yanlı olabilirler; bir yanlı olmak belki de boyunlarına borctur. Yaratıcı sanat adamı için bir güzellik vardır, ona inanır, ondan başkasını çirkin bulur; sanattan sadece hoşlanan adamın da alışık olduğu bir güzellik vardır, ondan başkasını anlamaya, beğenmeye çalışmaz, çirkin bulur geçer. Tenkidci ise öyle bir yanlı olamaz. Bir yanlı olursa belki bir sanat adamıdır, Boileau gibi, Lessing gibi bir mürşid, din kurmuş bir peygamberdir: ama bir tenkidci değildir. Tenkidcinin asıl borcu her güzellikten, hic olmazsa birkac türlü güzellikten anlamaktır. Bugün, birtakım sebeplerle bu eseri beğenir, yarın büsbütün başka sebeplerle şu eserden hoşlanır. Gösterdiği sebepler biribirinden o kadar ayrı, biribirine o kadar zıttır ki tenkidci değişti, ak dediğine kara, kara dediğine ak diyor sanırsınız. Tenkidci değişir, Yunan masalının ateşe kadar her şey olabilen Prometeus'u gibi değişir; çünkü biribirinden başka olan, biribirine hiç benzemeyen şeyleri anlamak zorundadır. Hiçbir şeye çabuk çabuk hayır diyemez; hayır diyemeyeceği için de çabuk çabuk evet diyemez. Yeni bir şiir yazılmış; siz, ben, yani işi incelemeden yargılayabilecek insanlar, hoşumuza gidip gitmediğine göre güzeldir, yahut çirkindir diyebiliriz. Hiç bocalamayız. Tenkidci bocalar; bocalamazsa, uzun uzun düşünmezse, yarın o esere gene dönüp onun üzerine başka bir şey sövlemiyorsa tenkidci değildir. O da sizin gibi, benim gibi, o şiiri bir defa okuyup geçmiştir Bir defa okuyup geçmezse onda, ilk günde sezemediği güzellikler de bulur, ilk günde gözünden kaçmış çirkinlikler de görür. Tenkidci yavaş yavaş yargılayan adamdır.

Evet, bazı eserler vardır ki hiçbir şey değildir; onları sizin gibi, benim gibi tenkidci de hemen atıverir. Ama sanat eserlerinin coğu öyle değildir: içlerinde aslan postuna bürünmüş nice eşekler, kızlar arasına gizlenmiş nice Akhilleus'lar vardır. Onları hemen bırakamaz; günü gelir, aslan sandığı hayvandan boş yere korktuğunu söyler, elinde yün iği ile dolaşanın bir yiğit olduğunu haber verir.

Bir eserin güzel yahut çirkin olduğunu çabucak kestiriveren adam, yanılmasa dahi, o eserde ne var ne yok, ilk bakışta hepsini görebilse dahi, bir tenkidci değildir. Sezgisi güçlü bir adamdır, belki büyük bir adamdır, her şeydir, ama tenkidci sayılamaz. Tenkidci yargılayan, ama yargılarken acaba yanılmıyor muyum diye korkan, bunun için de hem beğendiği eserlere, hem beğenmediklerine bir daha, bir daha dönen insandır.

Tenkidcinin işini kendine dert edinip edinmediği, şüphesinden, bocalamasından, değişmesinden anlasılır.

21.8.1944, Ulus

GENÇLER İÇİN

Sizi şöyle okumasına okumuş, düşünmesine düşünmüş, ağırbaşlı bir kişi bellesinler mi istiyorsunuz; yenilik arayan gençleri yerecek, sözleri açıldı mı: «Anlamıyorum ben bunları!» deyip öfkeli öfkeli güleceksiniz. Yoksa, başınızdan ırak, adınızın ne dediğini bilmez alığa çıktığı gündür. Yeniliğin de güzeli mi olurmuş? Babalarımız, ağa-babalarımız bilirlerdi güzelin ne olduğunu; bize öğrettiklerinde, onlardan kalanlarda var mı bunlara benzeyeni? Yok; demek bugünkülerin söylediklerinde de bir güzellik yok...

Gençlerin hepsini de kötüleyeceksiniz demedim: ne uslu gençler bilirim! Hani hepsi de birörnek, hepsi de bir işlekten çıkmışa benzer koşmalar düzen gençler var, işte onları övün. Yarın değersizlikleri anlaşılır da bugünkü yargınızdan utanırsınız diye de korkmayın, onları unutacakları gibi sizin diyeceklerinizi de unuturlar. Onları övmeye başladınız mı, dinleyenler sizinle birlik olduklarını göstermek için başlarını sallar dururlar.

İnanmayın öyle gözükmelerine; ne derlerse desinler, o gençleri, o uslu uslu gençleri beğendikleri yalandır; siz de beğenmezsiniz, onlar da beğenmez. Denemesi kolay: onların dediklerinden bir tek koşmayı değil, tek bir beyiti dahi anamazlar. Bir dergiyi, o koşmalardan birini yüksek sesle okuyun, arasıra da gözlerinizi kaldırıp o baş sallayarak dinleyenlere bakın: yüzlerinde bir sıkıntı, bir bunalma görürsünüz. Öyle çok okumanızı istemezler, gene ötekilerin, yenilik arayan gençlerin sözü açılsın diye beklerler. Niçin, bilir misiniz? Güldüklerine, kızdıkla-

rına, anlamıyoruz demelerine bakmayın, onları anlarlar, onları beğenirler, onları severler de onun için. Yalnız anladıklarını, beğendiklerini, sevdiklerini açıkça söyleyemezler, utanırlar söylemekten. Babalarından, ağa-babalarından öğrendiklerine, ötedenberi yerleşmiş güzelliklere benzemeyen, uymayan sözleri beğenmeleri ağırlarına gider, bundan kurtulmak isterler. O gençleri yermeleri, o gençlere öfkelenip gülmeleri, doğrusunu isterseniz, kendi kendilerini yermek içindir, kendi kendilerine öfkelendikleri içindir.

Bir kişi, ne demek olduğunu anlamadığı sözlere boyuna gülüp durabilir mi? Bıkar, sıkılır... Gülmek de biraz olsun anlamak demektir. Büsbütün anlamadığımız bir söze gülemeyiz ki! Gülüyorlar, kızıyorlar, demek anlıyorlar. Öyle olmasa, başlarını çevirir, başka bir yerden açarlardı.

Hepimizde geçmişin izi vardır; yüzyılların bıraktıkları öğrendiklerimiz içimizde yer etmiş, benliğimize işlemiştir. Ancak bir yandan da hepimiz, isteyelim istemeyelim, yaşadığımız günlerin çocuklarıyız. İçimize bakar, içimizi incelersek günün bütün ağınlarını (temayüllerini)* değilse de çoğunu buluruz. Günün büsbütün dışında kalmış, gecmişe saplanıp bir türlü kurtulamamış kimseler vardır, ancak pek azdır öyleleri. Çoğumuz, kendimiz iyice bilmesek bile, günü, bugünü yaşarız. Nedir gençlerin yenilik dedikleri? Salt kendi uydurmaları mı? Kişi neyi yoktan var edebilir, neyi yaratabilir ki! Gençlerin yarattıkları da, genclerin getirdikleri venilik de hep günden alınmıştır, günün ağın'larıdır. Yazılarında biz de içimizde uyuyan, uyanıp belirmek için çırpınan dilekleri bulursak, o yazılarda kendi kendimizi görüp tanırsak şaşılır mı? Gençlerin yazdıklarının hepsi de güzeldir demiyorum: ola ki hepsi de bir iz bırakmadan cabucak savrulup gitsin. Gene de hepsi

^{*} Ağın: temayül. Eğilim'den daha iyi; eskiden de var.

günümüzün yaratmasıdır, içlerinde günümüzün ağınları belirmiştir.

İki kişi, A. Demirbağ ile T. Demiriz, yeni yazarların verilerinden seçip 'Genç Nesil Konuşuyor' adlı küçük bir beti (kitap) çıkarmışlar, onu okurken düşündüm bunları. Böyle betiler son günlerde çoğaldı, demek alan, okuyan var. Ancak hepsi de bana eksik geliyor. Demirbağ ile Demiriz bu yazıları seçerken hangi düşüncelere uymuşlar? ölçüleri ne imiş? bir önsöz yazıp bunu söylememişler. Betileri neden böyle küçük? Bugün gençler arasında onların beğenebilecekleri daha nice yazarlar var. Günümüz, genc. değerli yazar bakımından, geçmiş günlerden çok daha zengindir. Demirbağ ile Demiriz bize hepsini tanıtamazlardı: seçmek demek, yargılamak demektir; öyle olunca da kimini alır, kimini bırakırlar. Bunu anlıyorum, Ancak aldıklarına benzeyenleri, onlara yol göstermiş olanlarla onların açtığı yoldan gitmiş olanları neden almamışlar, onu anlayamıyorum. Bu betide Cahit Sitki Tarancı var, Sait Faik Abasiyanık var, Asaf Hâlet Çelebi var, Orhan Arıburnu var, daha başkaları var; çok iyi. Ya Oktay Rifat, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Necati Cumalı, Sabahattin Kudret neden vok? Bugünkü yazarlarımızın değerlilerini. Demirbağ ile Demiriz'in bakımından değerlileri gösteren bir betide Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın unutulmuş olması bana bağışlanmaz bir suç gibi geliyor. Onun her yazdığı iyi olmayabilir; kendini bırakıp çeki düzen gözetmeden, karmakarışık yazdığı da oluyor. Bir de iyi bir gününe düştü mü, bizi tâ içimizden saran essiz sözler söylüyor. 'Ölü' adlı bir şiiri var, okuvup okuvup dovamiyorum:

> Hangi mahallede imam yok, Ben orada öleceğim. Kimse görmesin ne kadar güzel, Ayaklarım, saçlarım ve her şeyim.

Ölüler namına, azade ve temiz, Meçhul denizlerde balık; Müslüman değil miyim? Haşa! Fakat istemiyorum kalabalık.

Beyaz kefenler giydirmesinler, Sızlamasın karanlığım havada. Omuzlardan omuzlara geçerken sallanmayayım, Ki bütün âzalarım hulyada.

Hiçbir dua yerine getiremez, Benim kâinatlardan uzaklığımı. Yıkamasınlar vücudumu, yıkamasınlar, Çılgınca seviyorum sıcaklığımı.

Doğrusunu isterseniz, Türk şiiri yüzyıllarca yalnız sözleri biribiri arkasına dizmeye çalışmış, gerçekten bir şey söylememiştir; ancak bugün, bu gençlerle bir şeyler söylüyor, bizim tâ içimizi aydınlatıyor. Bunları beğenmemek olur, kimsenin beğenisine karışılmaz. Ancak bunların boş söz olduğunu, bunları anlamadıklarını söyleyenler, anlamak nedir, onu bilmiyorlar demektir. Eskileri küçümsemeye kalkmıyorum, onların da büyüklüklerini bilirim; ancak onların en güzel sözlerinde bile, bugünkülerde çekemeyeceğimiz bir yalınlık, bir yavanlık vardır. Baki'nin en güzel, en sevdiğimiz beyitlerinden birini alın:

Baki çemende hayli perişan imiş varak Benzer ki bir şikûyeti var rûzgârdan

Bu bizim içimizde bir şeyler uyandırıyor, bize bir duyguyu, derin bir duyguyu sezdiriyor derseniz, peki, doğru söylüyorsunuz. Yok, kalkar da bunda hoş bir buluştan, bir çizgiden başka doğrudan doğruya bir de mâna var derseniz, ona da doğru diyemem. Mâna ancak şu birkaç yıllık şiirimizde vardır; ondan öncekilerde güzel buluşlar arayabilirsiniz. Bu-

luşu, eski adıyla söyleyelim, *mazmun'*u, mâna saymak, ne dediğimizi bilmemek olur.

Okuyun Genç Nesil Konuşuyor'u; okuyun, ancak onunla kalmayın, ötekileri de arayın. Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın 'Çocuk ve Allah'ını, 'Daha'sını, Bedri Rahmi'nin 'Yaradana Mektuplar'ını, İsmet Bozdağ'ın 'Gönderilmemiş Mektuplar'ını, Necati Cumalı'nın 'Kızılçullu Yolu'nu okuyun. Daha ne bileyim? hepsini bulun. Beğenmeseniz de bilin ki onlar, sizin yaşadığınız günlerin yarattığı güzelliklerdir, demek onlarda sizin bildiğiniz, bilmediğiniz bir yankınız vardır. Eğilin o pınarlara ki yüzünüzü, asıl yüzünüzü göresiniz. Geçmişin bıraktığı yazılarda, o günlerde gelmiş kimselerin yüzleri vardır; kişi kişiye benzediği için siz de kendinizi görmüş gibi olabilirsiniz, bırakmayın onları da. Ancak bugünküleri tanımamak, anlamak istememek doğru değildir.

29,1.1945, Ulus

DERGİLER ÜZERİNE

Varsın Resai Eriş bana da kızsın, «Bir yazarın tembelliği, haftalık neşriyatı bile okumazlığı hiç çekilmiyor,» diyerek Halit Fahri Ozansoy'u payladığı gibi varsın beni de paylasın, hepsini göze alarak doğrusunu söylüyorum: bugünün yazılarını okuduğum pek olmuyor, ne kitap, ne dergi, ne de gazete... Vaktim yok da onun için mi? Vaktim çok!... Öyle ise merak mı etmiyorum? O da değil. Zamanın dışında yaşamıyorum ya! çevremdekilerin düşünceleri, duyguları nedir, öğrenmek isterim elbette.

Ama olmuyor işte. Yazılanları açıp okumaya kalktım mı, çoğu sinirleniyorum. O ne laübalilik öyle! Bir yazarın tembelliği, sözlerine bir çekidüzen vermeye özenmemesi çekilmiyor doğrusu. Demek istediklerinin büyüklüğüne, parlaklığına vuruluyor, kelimelerinin yerinde olup olmamasına, biribirine yakışıp yakışmamasına bakmadan yazıp gidiyorlar. Uzağa gitmeyelim; Resai Eriş'in yukarıda andığım sözüne bakın: «Bir yazar... haftalık neşriyat...» Muharrir yerine yazar dedik mi, neşriyat kelimesini kullanmayı da kendimize yasak etmiş oluruz. Onlar sanki iki ayrı ülkenin, iki ayrı çağın kelimeleridir, onları yanyana getirmek frak üzerine yatağan kuşanmaya benzer. Resai Eris, gene o yazısında şöyle bir sey de söylüyor: «Sorarım Rıza Yücer'e, realitede kullanılan bir kelime niçin şiire girmezmiş?» Realite kelimesinin burada ne işi var? Resai Eriş: «Hayatta kullanılan... her gün kullandığımız...» gibi bir şey söyleyemez miydi? Söyleyebilirdi elbette. Tanırım kendisini, lûgat paralamak sevdasında değildir, Yeni Adam'

da yazıyor diye ille bilginlik taslamaya da kalkmaz; ama düşünmemiş işte, kaleminin ucuna ilk gelen kelimeyi yazıvermiş.

Sözlerine cekidüzen vermeve özenenler de var ama onlar da bir başka türlü, şöyle düpedüz söylemekten kaçınıyor, ille edebiyatça bir deyiş arıyorlar. Yolda gelirken bir araba görmüşler: «Bir araba gördüm» diyemiyorlar: «Bir araba görmüş bulunduğumu hatırlamaktan kendimi alamıyorum» gibi bir sey uyduruyorlar. Bulunmak, hatırlamak, kendini alamamak sözlerinin burada ne işi var diye sormayın, onları kullanmak, deyişe bir güzellik, bir kibarlık veriyormuş. Allah gelsin haklarından!.. Sırası düşmüşken şunu da söyleyeyim: hatırlamak ile kendini alamamak son günlerde pek yayıldı, hemen her yazıda burunlarını gösteriyorlar. Ben: «Bugünün yazılarını pek okumuyorum» derim ya, siz bakmayın benim öyle dememe: sinirlenmek için elimden geleni yaparım.

Asıl söylemek istediğim bu değildi. Resai Eriş ile Vå-Nû, bir de Halit Fahri Ozansoy: «Yeni Mecmua iyiydi... Yok, bugünkü dergiler iyidir» diye çekişiyorlarmış; söze başka karışanlar da olmuş. Adını daha yeni işittiğim bir yazar, Şahap Balcıoğlu, Yeni Adam'da söyle diyor: «Vâ-Nû'nun ve onun yaşıtlarının 'Yeni Mecmua'ya olan sevgileri, onun içindeki yazıların kıymetinden değil, Yeni Mecmua'nın isminde ve cisminde sembolleşen, gençliğe ve eskiye hasretten ileri geliyor.» Allah sizi inandırsın, böyle yazmış: onun'lardan birini bile ben katmadım, isminde ve cisminde secii benim işim değil, sembolleşen demeyi de ben beceremezdim... Ne yalan söyleyeyim? böyle kusurlarına göz yumup sevdim o Şahap Balcıoğlu'nu. Deyişine bakılırsa daha genç bir adam, ama Proust'u, Carlyle'ı okumuş, onları anıyor, iyi bir denemeci (essavist) olacağa benziyor.

Ama Vâ-Nû ile yaşıtlarının Yeni Mecmua'yı sev-

melerini gençliklerine, eskiye hasretten bilmesini doğru bulmadım. Büsbütün başkadır o Yeni Mecmua meselesi. Yeni Mecmua'daki yazıların hepsi de değerli vazılar değildi, hatta o dergide gercekten değerli denecek yazı çok azdı. O dergide yazanların çoğu, Ali Canip Yöntem, Faruk Nafiz Camlibel, Orhan Seyfi Orhon, Refik Halit Karay bugün de başka dergilerde, gazetelerde yazıyorlar. O zamanlar hepsi de daha gencti, bugün yaslandılar, elbette daha olgunlastılar; demek ki bugün yazdıkları o gün yazdıklarından daha da iyidir. Değerlerini yargılamaya kalkmayacağım, ama şunu sorayım: bugün, Yeni Mecmua' da olduğu kadar ilgi uyandıramıyorlar, niçin? O zaman gençtiler de yazıları onun için mi beğeniliyordu? bir gün bir şey olacakları umuluyordu da onun için mi okunuyorlardı? Öyle ise bugünün de kendilerinden bir seyler umulan gençleri var, onlar niçin okunmuyor? Bugünün gençlerinin, hatta yetişmiş yazarlarının yazdıkları dergiler nicin Yeni Mecmua kadar ilgi uyandırmıyor? aranmıyor? okunmuyor?

Yeni Mecmua, bugünkü dergiler gibi değildi; içindeki yazılar değer bakımından ne olursa olsun o dergi, bütünü bakımından, bugünkülerden çok üstündü. Bir kere basında Ziya Gökalp vardı. Ziya Gökalp'a bizde eşi bulunmaz bir bilgin, bir çeşit dâhi diye bakanlar vardır, ben onlardan değilim, Ziya Beyin şiirine de, bilgisine de aşırı bir hayranlığım yoktur. Kendisini hiç görmedim. Ama görenlerden duyduğum için biliyorum. Ziya Beyde çevresine söz geçirmek gücü varmış, Yeni Mecmua'ya yazı verenler hatırını sayarlar, gücenecek diye çekinirler, bunun için de ellerinden geldiği kadar çalışırlarmış. Bugünkü dergilerimizin basında olan kimseler arasında Ziya Gökalp gibi çevrelerine söz geçirebilenler yoktur. Yeni Mecmua'da göze hemen çarpan bir düzen, bir titizlik vardır; çok iyi yazıları az olabilir, cok kötüleri, cırpıstırma olanları voktur. Bircok siirlerinin, hikâyelerinin iyi olmamasına, hattâ bayağı olmasına bakmayın, onlar da beğenilerek, inanılarak, özenle yazılmıştır. Yeni Mecmua'da, bugünkü dergilerin hemen hiçbirinde görülmeyen bir şüphe vardır: Ziya Bey kendisine hayranlık gösterenlerin değerli olduklarına, ne yazsalar iyi yazacaklarına inanıvermez, dergiyi bir kırattan aşağı düşürmeye bırakmazmış.

Gene söylüyorum: Yeni Mecmua'nın yazıları, bugünkü dergilerde okuduklarımızdan daha güzel daha iyi, daha olgun değildi; ama gene söylüyorum: Yeni Mecmua bütünü bakımından bugünkü dergilerin hepsinden üstündü. Bunun için bir sebep vardı. Fransızlar dergilerini «grande revue», «petite revue» diye ayırırlar. «Grande revue»ler, meselâ La Revue des Deux Mondes, La Revue de Paris birer çığırın dergileri değildir, yetişmiş kimselerin yazılarını basar; gençlerden de yazı alırlar, ama yazısını aldıkları bir genç artık yetişmiş yazarlar arasına girmiş olur. Her yazıyı koymazlar, bir edebiyat çığırına bağli değillerse de toplumun geleneğine, kurumlarına, kurullarına bağlıdırlar. Onlar Fransız bourgeosie'sinin dergileridir: kapakları üzerinde gördüğünüz adlar, o bourgeoisie'ce kabul edilmis, onaylanmıs yazarlardır. Yeni Mecmua Türkiye'de öyle bir dergi olmak isterdi. Edebiyat alanında bir tek kaygısı vardı: dil kaygısı, dolayısıyla vezin kaygısı, Arap, Acem kurallarıyla terkip kullanmayan her yazar hangi çığırdan olursa olsun, o dergiye girebilirdi. Bunun içindir ki Yeni Mecmua'da Yakup Kadri ile Ömer Seyfettin gibi biribirlerine şüphesiz beğenip sevmeyen kimselerin yazıları yanyana basılırdı.

Yeni Mecmua'nın her sayısını, edebiyatla uzaktan, yakından uğraşan herkes merakla beklerdi, çünkü Yeni Mecmua, yaşayan Türk edebiyatının hemen bütününü gösterirdi, Yahya Kemal'in aruzla yazdığı şiirlerini de hiç olmazsa «Bulunmuş sayfalar» adı

ile verirdi. Bugünkü dergilerin hiçbiri yaşayan Türk edebiyatının bütününü göstermez: hepsi, «Sayfalarımız bütün güzel yazılara açıktır» diyenler bile birer çığırın dergisidir, birer 'petite revue'dür. Bana sorarsanız ben asıl 'petite revue'leri severim, 'grande revue'lerden hoslanmam. Ama herkes öyle olmalıdır diyemeyiz, diyemeyeceğimiz için de Yeni Mecmua'yı hasretle ananları, onun gibi bir dergimiz yok diyenleri kınamamalıyız. Bilirim ki Resai Eriş'in çok kusurları vardır, Şahap Balcıoğlu daha yetişecek bir gençtir. Yaratış dergisinde yazanlar daha yollarını aramaktadırlar; olsun, onların hepsi de bence Yeni Mecmua'nın eski yazarlarının coğundan üstündür. bir gün bir sey olmaları, gerçek edebiyata ermeleri beklenebilir. Ama bence diyorum: benim görüşüm herkesin görüşü değildir. Bütün edebiyatımızı değilse de edebiyatımızın yetişmiş, kabul edilmiş, onaylanmış denebilecek, biribirlerine düşman olsalar da birbirleriyle gene terbiyeli terbiyeli konuşup birarada yazmaya razı olan yazarlarını biraraya toplayacak, kendine göre bir académie sayılacak bir derginin hasretini çekenleri anlıyorum, haklı buluyorum. Ah! öyle bir dergimiz olsa, her ay mı, her hafta mı, ben de okusam da doya doya yerebilsem!

12.2.1945, Ulus

TERCÜME ÜZERİNE

'Türkçenin eksikleri' adlı iki dolgun yazıda Reşat Nuri Güntekin, Avrupa dillerindeki birçok sözlerin bizde birer karşılığı olmamasından şikâyet etti, tercümecilerimizin o yüzden çektikleri sıkıntıları anlattı. İlgi ile okuduğum o iki yazı bana birtakım şeyler düşündürdü, dertlerimi tazeledi.

Daha doğrusu birtakım eski düşünceleri yeniden aklıma getirdi. Yıllardır ben de tercüme ile uğraşırım, Reşat Nuri Güntekin 'Kahramanlar'ı dilimize çevirdiği günlerde karşılaştığı hemen hemen yenilmez zorlukları anlatırken, ben de nice günlerimi hatırladım. Hepimizin macerasıdır o macera... Herhangi bir dilden kitap, sadece bir cümle tercüme ederken, türkçenin eksiklerini hepimiz duyduk, hepimiz de ya saçlarımızı yolup, ya yumruklarımızı ısırarak: «Bu dilde söylenemez ki bu söz!...» dedik.

Zamanla görgüm arttığı için midir nedir? düşüncem de değişiyor. Türkçenin eksiklerinden çok kendi eksiklerimi duymaya başlıyorum. Artık: «Bu dilde söylenemez ki bu söz!...» dediğim pek olmuyor; onun yerine: «Elbette vardır türkçesi bu sözün; ama nedir? Ben bulamıyorum» deyip üzülüyorum. Bu hal bende nasıl başladı, anlatayım.

Geçmiş gün, adını da, kimin yazdığını da unuttum, fransızca bir roman okuyordum. Dilimize çevirmeyi hiç düşünmüyordum ama, tercümeciliğin verdiği alışıklıkla bazı yerlerde durup: «Burasını türkçeye acaba nasıl çevirmeli?» dediğim oluyordu. Bir deli hikâyesiydi o roman, adamcağız çıldırmış, yemek yemiyor; tımarhaneye götürüyorlar, önüne ye-

mek getirilince: «Je ne mange jamais» diyor... Tercümeciliğin şeytanı kulağıma fısladı: «Nasıl tercüme edersin bunu?»

O fransızca söz kelime kelime çevirilince ne kadar soğuk oluyor! «Ben asla yemem», yahut: «Ben hiç yemek yemem»... Tatsızlığından başka bana, fransızcasına da uymuyor gibi geldi. Sahiden de uymuyor, delinin merammı anlatmıyor. Nedir delinin demek istediği? Yemek yemeyi, tütün gibi, içki gibi, gerçekten gereksiz, ancak zevk için, keyif için edinilmiş bir âdet sayıyor. Tütün içmeyen bir fransıza cigara uzatırsanız: «Je ne fume jamais» der; delinin «Je ne mange jamais» demesi de işte o mânada; demek ki onun da türkçede karşılığı; «Kullanmam» olmalıdır. Böyle tercüme edildi mi, hem dilimize daha uygun bir cümle oluyor, hem de delinin meramını daha iyi anlatıyor:

O gün anladım; tercüme ederken bir cümledeki kelimelerin değil, bütün cümlenin türkçedeki karşılığını aramak gerektir. Bize yazarın ne demek istediğini bildiren kelimeler değildir, onların birbirlerile birleşerek meydana getirdikleri bütündür. Düşünün bir kere: «Ben kırlarda gezmeye gidiyorum» dediğimiz zaman o cümledeki kelimeleri kullandığımızın farkında mıyız? Biri bize: «Sen şimdi ben, kır, gezmek, gitmek sözlerini kullandın» dese belki şaşarız: kır ile gezmek neyse ne, ama ben ile gitmek sözleri bize yabancı gelebilir; çünkü biz ayrı ayrı o kelimeleri değil, hepsinin birden bildirdiği sevi düsünmüşüzdür. İnsan kelimelerle değil, cümlelerle düşünür. Demek ki tercümede de bir yazarın kullandığı kelimelere bağlanmak, onların hepsine ille bir karşılık bulacağım demek boştur; o yazarın meramını kavrayıp kavrayıp dilimizde onu anlatmaya çalışmak gerektir.

İlk bakışta işi kolaylaştırmak sanılır, ama değildir öyle; asıl zor olan budur. Daha doğrusu hem zor-

dur, hem kolay: bizi daha çok çalışmaya zorlar, buna karşılık bir şeyler buldurur, dilin eksiklerini azaltır.

Düşüncemi değiştirmeme bir sebep daha oldu. Reşat Nuri Güntekin de söylüyor: türkçede öyle sözler vardır ki Avrupa dillerinde karşılıkları yoktur. Bunları düşünürken hatırıma insaf sözü geldi; fransızcasını aradım, yok... Olmaz olur mu hiç? Bir dilde birtakım bilim, felsefe terimlerinin karsılığı olmayabilir; ama insaf kavramı her toplulukta, hele ilerlemiş toplumların hepsinde elbette vardır. Onun icin ayrıca bir kelime olmayabilir; ama o kavram başka kelimelerle, yahut birkaç kelimenin birleşmesiyle söylenir. Fransız: «Soyez juste» derken: «İnsaf yahu!» demiş olmuyor mu? Adalet kavramı ile insaf kavramını bir kelimede birleştirmiş; zarar yok: o kelimeyi bazan adalet, bazan da insaf manasına kullanivor. Meramini anladınız mi doğru tercüme edersiniz.

Fransızca için doğru olan bu düşünce, türkçe için de doğrudur. Türkçede birtakım terimlerin karşılığı yoktur, olabilir; ama Fransızların, Almanların, İngilizlerin şiirlerinde, romanlarında kullandıkları kavramların çoğu, hemen hemen hepsi elbette vardır. Biz o kavramı nasıl anlatırız, onu aramalı. Meselä Reşat Nuri Güntekin fransızca şu cümleyi alıyor: «Les anciens étaient plus beaux, mais nous sommes plus jolis.» Türkçede beau için ayrı, joli için ayrı iki kelime olmadığından bu cümlenin türkçeye tercüme edilemeyeceğini söylüyor... Açıkça söylemiyor, bizde öyle bir duygu uyandırıyor.

Bana öyle geliyor ki cümlenin şekline, kelimelerine bağlı kalınınca o söz yalnız türkçeye değil, almancaya, ingilizceye de tercüme edilemez. Zaten kelimelerini ayrı ayrı alırsak, fransızcada da mânası yoktur. Beau da güzel'dir, joli de güzel'dir; bir kadına belle demek de iltifattır, jolie demek de. Hattâ

bir kadına: «Vous êtes belle, elle est jolie» derseniz o kadının kendisiyle öteki kadın arasında ne fark gördüğünüzü anlamaması olmayacak şey değildir. Haklıdır da. Beau ile joli arasında fransızcada kullanıla kullanıla bir fark belirmiştir. Bizde meselâ it ile köpek gibi. İkisi de bir hayvanın adıdır; ama bir adama it demek başka, köpek demek başkadır. Türkçe şöyle bir cümle düşünün: «Sen ona it dedin, ama o it değil, köpektir». Bir Fransız kalkıp da bu cümlenin fransızcaya tercüme edilmeyeceğini mi söyleyecek? Hayır. Bizde aşağılama sözü olarak it ile köpek'in fransızcadaki karşılıklarını bulacak, onlarla tercüme edecek.

Reşat Nuri Güntekin'in gösterdiği cümlede beau ile joli arasındaki fark, o iki kelimenin yanyana kullanılmasından doğuyor. Yazar ne demek istediğini kelimelerle değil, kurduğu cümledeki ses ile anlatmış. Onu kavramaya çalışmalı. O cümleye iyi bir karşılık bulamadım; ama şöyle dersek onu az çok anlatmış olmaz mıyız: «Eskiler yakışıklı, şanlı adamlarmış: biz ise şöyle bir güzeliz, o kadar»? Gene söyleyeyim: bu cümle Reşat Nuri Güntekin'in gösterdiği cümlenin tam karşılığıdır demiyorum; ama onun tam karşılığını bulmak için türkçede beau ile joli'ye ayrı birer karşılık aramayın, söylediğim yoldan gidin divorum.

Tercüme, sadece kelimelerin karşılığını koymak değildir, dilde bir yaratma işidir. Sadece kelimelerin karşılığını bulmak olsaydı, bugün diyelim ki Fransa'da her ingilizce bilenin ingilizce kitapları iyi tercüme edebilmesi gerekirdi. Ama öyle değil. Falan romanı ingilizcesi çok güzeldir, tatlı tatlı okunur diyorlar; fransızcasını alıyoruz: sıkıntılı, okunmaz bir şey. Bir Gide'in, bir Lacretelle'in, bir Jean-Aubry'nin tercümesinde başka bir değer oluyor. Neden? Onlar tercüme ederken kendi dillerinin özelliklerini düşünüyor, ona göre yaratıyorlar da ondan. Asıl metin-

deki cümlelerin kuruluşundan ayrılmayan tercümecilerle Fransızlar da alay ediyor.

Her roman, her siir, her seyden önce bir sanat eseridir, onu baska bir dile cevirirken o veni dilde de bir sanat eseri olmasına çalışmak gerektir. Başka dilden tercüme ettiğiniz güzel bir cümle, sizin dilinizde tatsız bir şey olmuşsa, mânaya istediğiniz kadar bağlanın, gene öze hayınlık etmiş olursunuz. André Suares. Musset icin bir yazısına söyle başlar: «On l'aime toujours, parce quil' a beaucoup aimé.» Cenap Sahabettin bunu şöyle tercüme etmişti: «Alfred de Musset'vi Fransa'da hâlâ severler, cünkü o ömründe çok kadın sevmişti,» Fransızca cümledeki İncil'e telmihi bir yana bırakalım, diyelim ki tercüme doğrudur; gene doğru değildir, çünkü fransızcanın o ahenkli cümlesi yerine türkçede tatsız bir cümle konulmus...

Bizde tercümeciler bu yola pek gitmiyorlar: ellerindeki metne bakıyorlar, orada ne görülürse türkçeye çevirdiler mi işleri bitti sanıyorlar. Bakıyorsunuz, fransızcada kolaylıkla anlaşılan bir cümle, türkçede anlaşılmaz bir hale gelmiş. «Bu nedir böyle?» dediniz mi: «Ne yapayım? aslında da öyle; yazarın deyişini değiştirmeye benim ne hakkım var?» diyor. Farkında değil ki değiştiriyor: bir yazarın kullandığı kelimeler eserinin özüdür de, çabuk anlaşılması, eserinin özü değil midir?

La Rochefoucauld'dan bir cümle alayım: «L'envie est plus irréconciliable que la haine...» Bunu türkçeye çevirelim: «Haset kinden daha barışma kabul etmez bir duygudur.» Duygu sözünü kendiliğimizden katıyoruz, ama onu kaldırırsak büsbütün bir şey anlaşılmayacak: «Haset kinden daha barışmazdır» demek hiç türkçeye benzemiyor. Demek ki o duygu kelimesini katmak, aslı bozan bir suç değildir. Ama o söz de türkçede güzel değil, çabuk anlaşılmıyor. Türkçenin: «Su uyur, düşman uyumaz» sö-

zünü hatırlayıp: «Kin barışır, haset barışmaz» desek La Rochefoucauld'nun demek istediğini türkçede daha iyi anlatmış olmaz mıyız?

Bunları Reşat Nuri Güntekin'in sözlerini çürütmek için yazmıyorum. Onların içinde çok doğru bulduklarım, tamamiyle kabul ettiklerim var. Ancak onun düşündükleri yanında, onun düşündüklerine katılsın da birbirilerini tamamlasın diye ben de bazı düşüncelerimi söyledim. Tercüme sözü çabuk kapanmaz; bu söze o da, ben de daha çok döneceğiz, bu işte o da, ben de daha çok düşünce değiştireceğiz.

ÜÇ KELİME

Reşat Nuri Güntekin'le elbette anlaşıyoruz, ben de zaten düşündüklerimiz ayrıdır dememiştim ki! Ancak tercüme işine o bir yönden bakmıştı, ben başka bir yönden bakıp gördüklerimi söylemek istemiştim. Türkçenin eksikleri olduğunu biliyorum, her dilin eksikleri vardır, türkçenin olmaz olur mu? O eksikleri biz de en çok şimdi duyuyoruz, çünkü bugün gerek kendi çevremize bakıp yarattığımız, gerek başka illerden öğrendiğimiz düşünceleri söylemek için dün alışık olduğumuz kelimeler yetmiyor. Hepsini birer birer, bazan tatlı tatlı anlaşarak, bazan çekişerek kuracağız. Hepimiz birtakım yeni sözler bulup ortaya atıyoruz: hiçbiri zorla tutturulmaz, ama birçoğu beğenilir, kalır.

Reşat Nuri Güntekin, son yazısında, fransızca üç söze karşılık arıyordu: diaphane, vulgarisation, périphrase. Bence her sözün türkçede bir karşılığı olmasa da olur, onun anlamını birkaç sözle, yani bir périphrase ile anlatabiliriz, ama o üç söze birer karşılık buldum: söyleyeyim, belki beğenilir.

Diaphane, yahut traslucide, ışığı geçiren, ama arkalarındaki cismi göstermeyen nesnelerin sıfatıdır: buzlu cam gibi. Biz bunu *ışıkgeçer*, güngeçer diyemez miyiz? Şeffaf karşılığı bazı yerlerde görel derlermiş, o da çok güzel.

Vulgarisation için önce budunlama demeyi düşündüm; ama o daha çok nationalisation karşılığı oluyor. Halklama'nın iki suçu var: biri öz-türkçe olmaması, ikincisi söylenişi zor olması. Kamulama desek? Kamulaştırma da denilebilir, ama ben kamulama sözünü daha iyi buluyorum.

Périphrase için çevresöz diyecektim, hocamız Cevat Emre'ye söyledim, o bir m kattı: çevremsöz; péripyrase sözünün karşılığı... İsterseniz uzuntu da denebilir.

14.8.1944, Ulus

BİR TERCÜME DOLAYISIYLA

Ülkü dergisinin 1.XI.1944 tarihli sayısında tercüme üzerine düşündüklerini anlatan bir yazıda, Bay Orhan Burian beni de bir okşamak istemiş. Maarif Vekilliği'nin çıkardığı «Dünya edebiyatmdan tercümeler» için diyor ki: «... pek coğu düzgün, 'Gulliver'in Seyahatleri', 'Grimm'in Masalları', 'Samdancı' gibi birkaç tanesi ise çok güzel... Hele, bu Bayram çıkacakların içinde bir tanesi var ki, önce gazetede okuduğumuz için biliyoruz, müstesna bir başarı: Laclos' dan çevrilen 'Tehlikeli Alâkalar'. Metin diliyle tercüme dilinin her ikisine birden saygı -ki hemen bütün Vekillik tercümelerinin müsterek vasfıdır- bu tercümede de var; fakat, ondan üstün olarak, Nurullah Atac bu tercümesinde türkçeyi öyle sanatkârcasına kullanıyor ki Fransız onsekizinci asrından deăil de Türk onsekizinci asrından söz acan bir kitap okur gibi oluvoruz. Tercüme burada bir vasıta olmaktan çıkmış: mütercim cümleleri nakil isinden vazgeciyor; eser sahibinin duygu ve düsüncelerinin ifadesini yenibaştan, onlara yaraşan bir türkçede bulmaya çalısıyor. Su var ki, bu tehlikeli bir istir: aslın havasından cıkan mütercimin, kendi havasına kapılarak, başı dönebilir. Onun için bu usul ustasına bırakılmalıdır, başkalarına salık vermeye gelmez. Herkese örneklik etmek bakımından Evüboğlu ile Tuncel'in fransızcadan, Şahinbaş'ın ingilizceden verdiği tercümeler çok daha emindir.»

Bu sözlere sevinip koltuklarımı kabartmalı değil miyim? Bay *Orhan Burian* gibi Maarif Vekilliği Tercüme Bürosu'nun cok değerli bir üyesi, üsenmemis, beni övmüş; daha ne isterim?... Ama övülmeye alışık değilim; hele Tercüme Bürosu üyelerinin beni beğenmediklerini, bir zamanlar aralarında bulunmamı onurlarına yediremediklerini de bilirim. Bunun için olacak, Bay Orhan Burian'ın sözlerine hemen sevinemedim. «Bu okşama sakın tersine bir okşama olmasın?» dedim. Dövmek yerine de sırtını okşamak demezler mi?

Bay Orhan Burian'ın dediğine göre Tehlikeli Alâkalar tercümesi «müstesna bir basarı» imis, ama tehlikeli bir yolda bir başarı imiş; herkese salık verilmeye gelmezmiş, «emin» bir örnek olmazmış... Bende bir cesit dinlilik vardır: inandığım sevleri kendimden üstün tutarım; belki gerçekten öyle değilimdir, hep kendi çıkarımı düşünür, ararım, ama öyle olmayı isterim. Bay Orhan Burian, benim Tehlikeli Alâkalar'ı dilimize cevirirken tuttuğum yolu beğenseydi de beni başaramamış saysaydı, «Tercüme ile uğraşan herkes bu yoldan gitmelidir. Nurullah Atac' ın başaramaması onun gücsüzlüğünden, yetkisizliğinden başka bir şey göstermez. O yol doğru yoldur, hem de biricik yoldur. Zordur şüphesiz: orada yalnız Nurullah Ataç değil, ondan çok daha güçlü, gerçekten değerli kimseler bile başarısızlığa uğrayabilir. Elbette! sanat kolay mi?» deseydi, inan olsun, daha cok sevinirdim.

Hiç üzülmez miydim? İnsan nasıl sıkılmaz? Bir kitap üzerinde şu kadar ay çalışayım, bir kelimenin, bir cümlenin karşılığını bulmak için uğraşayım, didineyim, gene de hiçbir şey başaramamış olayım... Yüreğimden vurulurdum elbette. Ama: «Doğru yoldan gitmiştim ya! Varsın bende bir sanat gücü bulunmasın, sanatın ne olduğunu, nerede olduğunu sezmişim ya! Laclos'nun kitabını bundan sonra tercüme edecek, gerçekten bir sanat eseri verebilecek olan adam, benim kitabımdan bir tek satırı alırsa, onu kendi kitabına yakıştırırsa ne mutlu bana!» der avunurdum.

Tehlikeli Alâkalar'ı türkçeye çevirirken ne yapmışım? Kimselere salık verilmeyecek bir yol tutmusum; neymis o yol? Bilmiyorum, Bay Orhan Burian sövle anlatıvor: «Fransız onsekizinci asrından değil de Türk onsekizinci asrından söz açan bir kitap okur gibi oluyoruz. (Yani ben Président de Tourvel'i kadılığa gönderip Madame de Tourvel'i hareme kapatmis. Vicomte de Valmont'a kavuk mu giydirmişim? Yoksa dilim mi XVIII. yüzyıl türkçesi?) Tercüme burada bir vasıta olmaktan çıkmış (Bu sözün ne demek olabileceğini çok düşündüm, anlayamadım): mütercim cümleleri nakil isinden vazgeciyor (Havır. her cümleyi almaya çalıştım; birkaçını atlamışsam yanlışlıkla, dikkatsizlik yüzünden olmuştur); eser sahibinin duygu ve düşüncelerinin ifadesini yenibaştan. onlara yaraşan bir türkçede bulmaya çalışıyor.» Her tercümecinin istediği bu değil midir? Falan dilden bir eseri alacak, onu kendi diline çevirecek, kendi kelimeleri, kendi nahvı ile söyleyecek. Tercüme etmek budur işte. Ama tercüme ederken bazı cümleler yeni dile aslında olduğu gibi çevrilirse anlaşılmaz bir sey olabilir, bazan büsbütün başka bir şey olur, çirkinleşir, kulağa tatsız gelir; tercümeci bunun da önüne gecmeve calısacaktır. Meselâ Fransızlar, birdenbire gönül vermeye coup de foudre derler; bunu türkçeye yıldırım sözü ile çevirirseniz kimse bir şey anlamaz, onun için vurulmak dersiniz. Tehlikeli Alâkalar'ı türkçeye çevirirken ben de işte buna özendim. Ne kimseve salık verilmevecek tehlikeli bir yoldan gittim, ne de bir yenilik gösterdim. Ben de herkese uvdum.

Biliyorum, bazı tercümeciler var, bir eseri çevirirken dilimizin gereklerini hesaba katmıyorlar; işi, fransızcanın avoir sözünü türkçeye malik olmak, sahip olmak diye çevirmeye kadar götürüyorlar. Bunun adını da «başka dillerden şekiller alarak dilimizi zenginleştirmek» koymuşlar. Benim elimden gelmiyor,

dilimize öyle bir hizmete kalkışamayacağım.

O yolda yazmak bizde o kadar ilerledi ki artık başka dilden tercüme ederken değil, doğrudan doğruya türkçe yazarken de öyle deyiverenler bulunuyor. Misalimi uzakta aramayacağım, Bay Orhan Burian'ın yazısı önümde duruyor: «... hâlâ 'büyük' denecek bir Türk edebiyatına sahip değiliz... kütüphanemiz dünyanın en zengin klâsik serisine sahip olacaktır.» 'Sahip olmak' türkçede korumak, gözetmek demektir. Bay Orhan Burian ya fransızca avoir, ya ingilizce to have ile düşündüğü için türkçeyi öyle yazıyor. Ben de verdiğim tercümelerin beğenilmesi, örnek diye gösterilebilmesi için ille öyle cümleler mi kullanayım?

İşin doğrusu, Bay Orhan Burian, benim Tehlikeli Alâkalar tercümesini beğenmemiş; beğenmediğini hatır gözeterek söylemek istiyor. Beğenmemekte
yerden göğe haklı olabilir; o tercüme iyi mi, kötü
mü, ben bilemem. Benim elimden çıktığı için, hem
de daha yeni bitirdiğim için (son satırını yazalı daha bir yıl geçmedi), bana şirin gözükür. Birkaç yıl
sonra kusurlarını ben de daha iyi görebilirim.

Bay Orhan Burian benim tercümemi elbette beğenemezdi; kalkmış, onu Bay Sabahattin Eyüboğlu'nun tercümeleriyle karşılaştırmış. Ben, Tercüme Bürosu'nun pek sayın reisi ile bir olabilir miyim? Onun tercümeleri benimkilerden elbette üstün olacak. Yalnız Bay Orhan Burian 'Şamdancı'yı iyi seçmemiş; zahmet edip o kitabın başına baksaydı, birinci perdesinin tercümesinde benim de emeğim olduğunu öğrenirdi. O zamanlar Bay Sabahattin Eyüboğlu, ya benim değersizliğimi iyice anlayamamış olduğu için, ya yüce bir aşağıgönüllülük göstererek, benim de kendisiyle çalışmama katlanmıştı. Bay Orhan Burian onun başka bir tercümesini, meselâ 'Marianne'ın kalbi'ni ansa daha iyi ederdi.

20.11.1944, Ulus

HOŞ BİR KİTAP

Maarif Vekilliği'nin bu yıl çıkardığı kitaplardan biri var ki günlerden beri elimden bırakamıyorum: Kabusname. Hicretin 743, yahut 475'inci yılında, yani XI. yüzyılın sonlarına doğru «farisî dilince» yazılip II. Murat zamanında Mercimek Ahmet'in dilimize cevirdiği o kitabın ne olduğunu pek sormayın: bildiğimiz çeşitlerin hiçbirine kolay kolay sokamazsınız. Bir pendname, yanı bir öğüt kitabı. Ama siz öğüt dinlemeyi sever misiniz? İnsan, kendine başka hicbir eğlence bulamazsa, öğüt verip çıkışmaktan hoşlanabilir, ona bir diyeceğim yok; ama kimsenin tatlı tatlı öğüt dinleyebileceğini aklıma sığdıramıyorum. Bir de Kabusname'yi alın, başından, sonundan, neresinden isterseniz acın, bakın ne kadar eğleneceksiniz. Seve seve, bayıla bayıla dinleyebileceğiniz sözlere öğüt diyebilir misiniz?

Evet, Kabusname bir öğüt kitabı, ama o öğütleri veren asık suratlı bir ihtiyar değil: dünyanın da, insanların da halini anlamış, ruhu genç kalmış bir adam. Yaşı, onu, yaşamak sevgisinden, yaşamanın zevklerinden uzaklaştırmamış; ancak birtakım görgüler edinmiş, oğlunu da onlardan asılandırmak istiyor. Adı Kâvus, yahut Keykâvus; bir hükümdarmış... Tercümenin bu yeni basısını hazırlayan Orhan Şaik Gökyay, onun bir hükümdar olduğuna inanamıyor, bunun için birtakım sebepler de gösteriyor. Zaten oğluna verdiği öğütler bir hükümdar ağzına pek yaraşacak şeyler değil: büyüklere güvenmemeyi bile söylüyor. "Mutripler resmin beyan eder adlı bölümde diyor ki: «Şöyle bilmiş ol ey oğul, eğer mutriplik öğrenip çalıcı olursan...» Bir hükümdar, oğ-

lunun mutrip olacağını aklına getirir mi? ona sarhoşları eğlendirmesini söyler mi? Ama o kitabı yazanın bir hükümdar olması benim hoşuma gidiyor: dünyaya güvenemeyen, bir gün tahtın elden gidebileceğini düşünüp oğlunu feleğin her türlü kahrına hazırlamak isteyen bir hükümdar. Biliyor ki en büyük nimet yaşamaktır, insan tahttan uzakta da yaşayabilir, iş «mihneti kendüye zevk etmedir», bunun için oğluna büyüklere, hatta küçüklere nasıl yaranılacağını öğretmek istiyor. Öyle hükümdarlar da niçin olmasın?

Kabusname'yi günlerden beri elimden bırakmıyorum dedim ama hemen söyleyeyim: okunması öyle kolay kitaplardan değil. Bir kere XV. yüzyıl türkcesi; bircok kelimelerini anlamakta zorluk cekiyoruz. En rahat okunan yerlerinden birini alayım: «Ey oğul, eğerci ki yiğitsin amma kocalar gibi uslu ve dülek ol. Veli demezim ki bir uğurdan yiğitliği terkeyle. Evet, yiğitlikte kendözünü hoş tut. Şol ölü bigi süst yiğitlerden olma. Şâtır ol ki yiğitler şâtır olsa hoş olur. Nitekim Ristetalis eydür: «El-şebâbü nev'un min elcünun», yani delilik türlü türlü olur, bir türlüsü yiğitliktir. Veli cahil yiğitlerden olma ki belâ dedikleri cahillikten kopar. Ve ömrünün lezzetini yiğitlik çağında alagör ki pirlikte bu lezzeti bulamazsın, bulursan dahi yaraşığı olmaz.» Görüyorsunuz ki bizim bugün kullanmadığımız kelimeler çok; bunlar içinde meselâ dülek sözünü, kitabın sonundaki sözlükte de bulamıyorsunuz, Dil Kurumunun çıkardığı Tarama Sözlüğü'nde arayacaksınız, orada da dölek diye buluvorsunuz, temkinli demekmis, Mercimek Ahmet bizim bildiğimiz sözleri de bugünkü anlamlarında kullanmıyor: onun dilinde yiğit salt genç demektir, içine kahramanlık, yüreklilik karışmıyor: «ölü bigi süst yiğitler» diyebiliyor. Dilin zorluğuna bir de dizgi yanlıslarını katın. Orhan Şaik Gökyay eski metinler üzerinde özenerek çalışmasını bilir bir adamdır. Dede

Korkut'u çok iyi hazırladı. Bu kitaba, kendi elinde olmayan sebepler dolayısıyla iyice bakamamış; ona bir kabahat bulmuyorum, yalnız elimizdeki kitabın okunması zor olduğunu söylemek istiyorum.

Mercimek Ahmet'in yalnız kelimeleri değil, nahvı da bir başka türlü; boyuna kim ki diyor. «Ey oğul, bilmiş ol ki sabuh içmek (gündüz içmek) az ola ki anda arbede ve kavga olmaya» diyor. Biz bunu önce: Gündüz içeceksen bari az iç ki kavga, arbede çıkarmayasın» demek sanıyoruz; değil: «Gündüz içilsin de kavga, arbede çıkmasın, pek görülmüş şey değildir» demek istiyor. Kitabın her satırını dikkatle okumak zorunda kalıyoruz, o da doğrusu insanı yoruyor.

Evet, zor o kitabı okumak. Ama bir de kapıldınız mı zorluğuna aldırmıyorsunuz, belki de zorluğunu severek okuyorsunuz. O dil, kelimelerini pek bilmediğiniz, nahvını yadırgadığınız o dil size bir tatlı gelmeye başlıyor. Karşınızda iki adam var ki ikisini seviyorsunuz: biri kitabı yazan Keykâvus, biri de kitabı tercüme eden, adı bile bir zevk olan Mercimek Ahmet. Kimmis o Mercimek Ahmet? neden Mercimek denilmis? kimseler bilmiyor. Babasının adı İlyas'mış, kendisi de Sultan Murat'ın katına girebilirmis... Sahi! unutmustum, o kitapta iki kişiyle karşılaşıyorsunuz, demiştim; doğru değil, Sultan II. Murat da gözüküyor. Adı yalnız ta basta Mercimek Ahmet'in önsözünde geçiyor; ama onu her sayfada görür gibi oluyoruz. Cünkü Mercimek onu cok güzel anlatıyor: «Bir gün Filibe yolunda padişah hizmetine vardım ve gördüm ki Sultan ibn Muhammed Han ibn Bayezit ibn Murad Han ibn Orhan ibn Osman halledallahü mülkehu ve ebede devletuhu elinde bir kitap tutar. Bu zayıf hastadil ol ali cenabından ne kitaptır deyu istida ettim. Ol lafzı sekkerbarından Kabusnamedir deyu cevap verdi ve eyitti ki hos kitaptır ve içinde çok faideler ve nasihatler vardır; amma farisi dilincedir. Bir kişi türkiye tercüme etmiş, veli ruşen değil, açık söylememiş. Eyle olsa hikâyetinden halâvet bulamazız dedi. Velâkin bir kimse olsa ki kitabı açık tercüme etse, tâ ki mefhumundan gönüller haz alsa.»

Filibe yolunda Kabusname okuyup o kitabin açık, herkesin anlayıp zevk alacağı bir dille tercüme edilmesini istiven II. Murat size de kendini sevdirmiyor mu? O zamanın insanları kitap nedir, tercüme nedir. bizden cok daha iyi anlarmış. Yanlış aramıyor, aslından ayrılmasın demiyor, «hikâyetinden halâvet bulmak» istiyor. Biliyor ki zevk vermeyen, zor anlaşılan kitabın asısı (faydası) da pek olmaz. Bir kitabı bir dilden başka bir dile çevirmek o yeni dile mal etmek, yani onun gereklerine uydurmak demektir. Yazan böyle söylemiş; bizim dilde anlaşılsın, anlaşılmasın, ben değiştiremem» diyenlerden hoşlanmıyor; biliyor ki onların asıl istedikleri yazanın söylediğine bağlanmak değil ancak işin kolayını aramaktır. Hikâyeti halâvetli kılmaya çalışarak, her şeyin açık, anlaşılır karşılığını bulmak isteyerek tercüme etmek.. Metne asıl sadakat odur; yoksa bir sanat eserini tatsız, yanlışlı bir dille çevirmek değildir.

Kabusname'yi, yani Mercimek Ahmet'in tercümesini bugün en çok bu bakımdan okumalıyız. Mercimek Ahmet nasıl çalıştığını şöyle anlatıyor: «...himmeti berekâtında Kabusname'yi türkiye tercüme ettüm. Şöyle ki bir lâfı aralayıp geçmedim, belki aklım erdiğince bazı müşkilce elfazını dahi bast ile kerh ettim, tâ ki mütalâa kılıp okuyanlar mânâsından haz alalar ve bu zaifi dua ile analar.» Görülüyor ki Mercimek Ahmet bazı yerlerde kendinden bir şeyler katmış; kattığı nelerdir? orasını iyice bilemiyoruz. Onun için tercümenin asıl metinle karşılaştırılması gerek. Bazı yerlerde Mercimek Ahmet'in ne kattığını görüyoruz. Meselâ gündüz içmenin kötülüklerini anlatan parçada birdenbire coşuyor: «Ko ne belâ imiş o

sabuhi dedikleri. Şükür ki vâki olmadı Mercimek'e-diyor. Bu satırlarda onun tatlı tatlı, alaylı alaylı gülümsediğini görür gibi oluyoruz. Bugünkü tercümecilere göre Mercimek Ahmet'in kitaba kendini de karıştırması bağışlanmayacak bir kusur olabilir; ama biz bugünkü tercümecilerden çok Mercimek Ahmet'e hak veriyoruz: İşini sevmiş, ona kendisinin dışında bir şey diye bakmamış, kitabı hoş kılmak, sevdirmek için elinden geleni yapmış. Öyle adamın daima yanılsa bile hakkı yok mudur?

Mercimek Ahmet! seni Amyot'larla, Guillaume Budé'lerle, Florio'larla bir tutacak değilim; onların gördükleri işin yanında seninki elbette küçük kalır. Onlarda bir büyüklük, bir «deha» var ki sende yok. Sen «mıktarın» olmadığını söylüyor, miktarınca iş görüyorsun... Ama miktarınca çalışmada zamanının insanlarına da sonrakilere de büyük hizmet etmissin. Amyot gibi, Budé gibi, Florio gibi büyük değilsin, ama sen de onlar soyundan, onlar mayasından bir adamsın. Senin öyle olduğunu zaman da göstermiş: beş yüzyıl içinde kitabın hep okunmuş, birçok kimseler onu yazdırmış. Bugün de bizde tercümenin hızlandığı bir zamanda, o yazmaların içinden silkinip kalkıyor, bize en doğru yolu, asıl yolu gösteriyorsun. Seni valnız havır dua ile değil, tercümelerimizin pirî diye tapmaya yakın bir saygı ile anmalıyız.

18.12.1944, Ulus

SAMSATLI LUKİANOS

Nice zamandır tercüme ile uğraşırım, dilimize epey kitap çevirdim. Birçoğu, geçmiş yılların gazete sayfalarındadır; dursunlar durdukları yerde, kim arayacak onları? altlarına adımı yazmadıklarımı bugün görüp okusam ben de tanıyamam... Ötekiler arasında, doğrusu, iyi eserler de vardır. Kendime bir övünme payı çıkarmak istiyorum sanmayın; ancak Stendhal gibi, Laclos gibi adamların değerini anlamamakta direnenler olsa bile bir Balzac'ın, bir Sophokles'in büyüklüğüne kimse dil uzatamaz. Çevirdiğim kitaplar arasında iyileri vardır derken söylemek istediğim bu idi.

Tercümeye ilk başladığım gündenberi özenerek çalışırım. Ne yapalım ki özenmek, çalışmak başka, bir işi gerçekten başarmak gene başkadır. Dilediğine erişmek her kişinin elinde midir? Sınırımı, miktarımı bilirim ben. Benim tercümelerimi beğenmeyenlerin, onları bir bilene okutup düzelttirmek isteyenlerin haklı olduklarını —gücüme gitse de— anlamıyor değilim. Ama insan ancak bir yaşa kadar eğitilebilir; ondan sonra ne yapsak boştur; olduğu kadarla bırakmalı onu... Ben de olduğum yerde durup şimdiye kadar ne yapabildiğime bakıyorum.

Tercümelerim arasında, iyileri demeyeceğim, sevdiklerim vardır. Sophokles'ten 'Philoktetes' ile 'Oidipus Kolonosta'yı tercüme etmeye kalkmakla şüphesiz yanıldım. Ben şair değilim; Sophokles gibi büyük bir şairi tercümeye kalkışan adam, deyişine bir şiir havası katmak gücünde olmalıdır; bir tragedia, nesirle de tercüme edilse gene yüksek bir ses ister. O benim elimden gelemezdi. Stendhal'ın kitabını, Le Rouge et le Noir'ı da iyi tercüme edemedim; bazan açıp okuyorum, çok kusurları var. Ama onu tercümeve kalkmakla vanıldığımı sanmıyorum, o kitaba yeniden çalışsam kimsenin yardımı olmadan da kendim düzeltir, oldukça iyi bir hale getirebilirim. Tercüme ettiğim kitaplar arasında en çok okunmuş, beğenilmiş olanları Balzac'ın 'Mémoires de deux jennes mariées'si (İki Yeni Gelinin Hatıraları) ile Alain-Fournier'nin 'Le Grand Meaulnes'udur (Adsız Kösk). 'İki yeni gelinin hatıraları'nı çoktandır açmadım; doğrusunu sövleyevim, korkuyorum da onun için. O kitabı çok severim; bir kere roman iyidir, Balzac'ın en büyük eserlerindendir. Benim tercümeme gelince... Bilmiyorum; ancak onu ne zaman düşünsem içimde hatıra gibi tatlı bir duygu uyanır. O duygu nedir? nereden doğmuştur? onu da iyice bilemiyorum. Ama 'İki yeni gelinin hatıraları' benim sanki kutlu bir şey olmuştur. Onun iyi bir tercüme olduğuna inanmak isterim; bunun için de, okursam iyi olmadığını anlayıvereceğim diye bir türlü açamıyorum. 'Adsız Köşk' tercümesi belki pek fena değildir; ona en ışıklı günlerimde çalıştım. Ama Alaine - Fournier'nin romanı, en sevdiğim günlerde bile, değerine tamamiyle inanamadığım kitaplardandır. Plautus'tan, Terentius'tan tercüme ettiğim komediaları severim. Onlar şüphesiz iyi tercüme sayılamaz; ama şimdi açıp okuduğum günler gülüyor, hoşlanıyorum, beni fransızca tercümeleri kadar eğlendiriyor. Lâtin komediasınm ne olduğu elbette onlardan öğrenilemez; onlar ancak silik bir fikir vermeye yeter. Plautus'u, Terentius'u iyi tercüme etmek için kelimelerle, vezinlerle ovnamasını bilen bir sair ister. Benim tercümelerim, okuyanların bir iki saat eğlenmesine yarayabilir; bence bu da az bir şey değildir. 'Tehlikeli Alâkalar' tercümesini sevmem desem yalan söylemiş olurum. Ama onu sevmeme belki biraz da inat karışıyor: o kadar anlayışsızcasına yerenler oldu ki, benim de kafam kızdı, en açık kusurlarından bile hoşlanmaya başladım. Biliyorum ki ona dil uzatanlar, «örnek tercümeler» arasında saymak istemeyenler on sayfasını bile okumamış, büyüklenerek ezbere konuşan, beni sevmeyenlere yaranmak isteyen adamlardır.

Tercümelerim arasında biri vardır ki en cok onu severim: şimdiye kadar onu beğenen de, yeren de olmadı. Okumadılar; varsınlar okumasınlar, Samsat'lı Lukianos'tan tercüme ettiğim 'Seçme yazılar'ı anlatmak istiyorum. Samsat'lı Lukianos, asağı yukarı 1800 yıldan beri okunur. İlkçağ'ın büyük şairleri, büyük feylesofları arasında anılacak adamlardan değildir. ama insanı çeken bir gülümsemesi vardır... Feylesoflardan tutun da tanrılara kadar hiçbir büyüklükten yılmaz, hepsiyle eğlenmeyi, alay etmeyi göze alır. Bunun için Lukianos, insanı kurtaran yazarlardandır, yapmaz, yıkar; ama onun yıkışı bir temizlemedir. İnsana: «Neden yılıyorsun? Büyük feylesoflar da, tanrıları yaratanlar da senin gibi birer insanoğluymuş. Onların dediklerini incelemekten kaçınma; öteden beri böyle söylenilmis, herkesler böyle inanagelmiş diye hiçbir şeyi kabul etme. Hepsini yeniden incele: gerçekten doğru buluyorsan, gerçekten inanabiliyorsan o zaman beğen, o zaman hayran ol, o zaman inan!» der gibidir. Her feylesof, okurlarını ille kendi öğretisine bağlamak ister; Lukianos bizi her öğretiden kurtarmaya, bize her sevden önce kendi kendimizi öğretmeye çalışır.

Lukianos'un eserine yakından değil de şöyle üstünkörü bakarsanız onun biraz mızmız, gülümseme ile her büyüklüğü yıkabileceğini sanan bir ukalâ, sağduyu arkasına gizlenip aklın atılmalarını önlemek isteyen bir imansız, bir küçük adam olduğunu sanırsınız. Hiç de öyle değildir. Lukianos, insana inandığı için tanrıları devirmeye kalkan, büyük feyle-

soflara, büyük şairlere de saygısızlıktan çekinmeyen adamdır. Homeros'a, Eflâtun'a, Aristoteles'e catar, onlarla alay eder; ama onları ne kadar sevdiği, onlarla beslendiği bellidir. Lukianos anlayarak, bilerek havran olan adamdır; bilmeden, anlamadan hayran olanlara kızar. 'Hermotimos'u okuyun. Önce istoacıları (stoicien, revakî) kötülemek, yıkmak istiyor sanırsınız. Hayır. Lukianos'un kavgası istoacılarla değildir; belki o feylesoflara da saygısı vardır. Ama insanoğlunun o bön 'Hermotimos' gibi istoacıların görünüşüne kanması, onların öğretilerini iyice incelemeden onların arkalarına takılması güçüne gider. Bir insanın bir şeyi: «Bu benim aklımı geçer, idrâk-i meâli bu küçük akla gerekmez, onun için ben de bunu bana öğrettikleri gibi kabul ederim» diye kabul etmesi insanoğluna yakışmayacak bir şeydir; küçüklüğünü, sınırını bilen, anlayan insan da gene bir insanoğlu olduğunu unutmamalıdır. Lukianos işte bunu hatırlatır. Hürriyet ister, hürriyete âşıktır. Uyrularını (tebaa) ezen krallara, yoksulları hor gören zenginlere, bilgileriyle böbürlenen kimselere saldırır; onlara: «Siz insan olduğunuzu, insanoğlunun büyüklüğünü unutuyorsunuz; unutmasaydınız başka insanlara bövle vukarıdan bakmava kalkmazdınız.» der. Onun için insan büyüktür, ama kimsenin büyüklenmeye hakkı yoktur. Kimsenin kibir etmesine dayanamaz. Küçüklere de sevgisi vardır: «Yosma konuşmalarını» okuyun, onlara acıdığını, onların kusurlarına, günahlarına af ile baktığını, onlarda insanlığa ilgilendiğini görürsünüz. O hep gülümseyen, alay eden adam, duygulu bir adamdır. Duyguyu öne sürmez, hep aklı ile, sağduyusu ile kandırmak ister; ama insanın en küçük, en sebepsiz, akla en sığmayan duygularını anladığı bellidir.

'Seçme Yazılar'ın bu yıl çıkan ilk iki cildinde Lukianos'un on iki eserini tercüme ettim. Hepsi kücük küçük seyler: cünkü Lukianos, doğrusu, bir ga-

zetecidir; ama II. yüzyılda gazete olmadığı için o küçük yazıları birer kitap diye yazarmış. Çok sevdiğim birkaç yazısı daha vardır ki onları da 'Secme Yazılar'ın üçüncü, dördüncü ciltlerinde tercüme edeceğim. Ama siz Lukianos'u benim tercümemden okumayın; yunanca biliyorsanız, daha iyi, aslından okuyun; fransızcasını, almancasmı, ingilizcesini okuyun. Göreceksiniz ki siz de seveceksiniz. Göreceksiniz ki siz de onu okuduktan sonra insanoğlunu daha iyi anlayacak, insanlığınızla övünecek, insana daha çok inanacaksınız. Benim tercümemden okumayın, dedim, benim tercümemde belki cok vanlışlar vardır, hele ikinci ciltte benim olmayan yanlışlar da var. Bütün bunları biliyorum, ama doğrusunu söyleyeyim, benim tercümemin de büsbütün kötü olmadığını sanıyorum. Dilimizi de, Lukianos'u da sevdiğim için ikisine de elimden gelen bütün saygıyı göstererek çalıştım. Öyle sanıyorum ki 'Seçme Yazılar' benim en iyi tercümemdir, benim elimden gelebilen ancak o kadardır.

25.12.1944, Ulus

ŞİİRİMİZ ÜZERİNE

Şiirimizi, eski şiirimizi kendimiz de okumalı, çocuklarımıza da okutmalıyız. Dilimizi gerçekten öğrenmenin, tadına erip onunla güzel şekiller kurmak gücünü edinmenin başka yolu yoktur. Edebiyat-ı Cedide'den beri, belki de ta Tanzimat'tan beri Türk yazarlarının çoğu Türk dilini beğenmez, ille değişsin de frenkçeye benzesin isterler; en özenerek yazdıklarında bile başka bir dilden çevrilmiş sandıracak bir hava, Karacaoğlan'la birlikte:

Dilleri var. bizim dile benzemez dedirtecek bir yabancılık kokusu duyulur. Şaşılmaz öyle olmasına: Avrupa'dan gelen kitapları okumak için divanlarımızı kapattık. Avrupa'dan gelen kitapları okumasak olamazdı: onlar bize kafamız için gerekli bir azık getiriyorlardı. Ama divanları kapatmak zorunda değildik: onlar da bize dilimizi öğretirlerdi. Onları kapatmış olmak yüzünden Edebiyat-ı Cedide'ciler, Avrupa'dan aldıklarını da ivice sövleyemediler, düşüncelerinin, duygularının geleceğe kalmasını sağlayamadılar. Bu yüzden onların yazıları bize en eskiden bile daha eski gözüküyor: Fuzuli'nin, Baki'nin, Nedim'in kasidelerinde, gazellerinde öyle bir tazelik, öyle bir yenilik vardır ki Tevfik Fikret'in şiirlerinde de, Halit Ziya Uşaklıgil'in nesrinde de bulamazsınız. Fuzuli, Baki, Nedim o tazeliği, o yeniliği Türk dilini sevmis, saymıs olmalarına borçludurlar. Biz de onların şiirlerini okuyup, çocuklarımıza okutup, o sevgiyi, o saygıyı edinmeliyiz.

Divan şiiri milli değilmiş de halk şiiri, saz şairlerimizin koşmaları milli imiş; onun için divanları kapatıp yalnız cönkleri okumalı, ağızlarda dolaşan türküleri toplayıp öğrenmeli imişiz... Bu tatsız şaka biraz uzun sürdü. Halk şiirimizin güzelliklerini bilmez, anlamaz değilim; Köroğlu'nun, Karacaoğlan'ın diye anılan birkaç koşma, semai vardır ki en güzel gazellerimizin yanma konabilir. Ama onlar azdır. Dîvan şairlerimizin yazdıkları da bizim baba mirasımızdır, onları hor görmeye de, yabancı saymaya da hakkımız yoktur.

Saz şairlerimizin şiirlerini okumalıyız, ama divan şiirini de bırakamayız. Bize dilimizi asıl onlar öğretecek, tadına asıl onlar erdirecektir. Fuzuli'nin gazellerini okurken, Bahi'nin gazellerini okurken o arapça, farsça sözlerin altında türkçenin tatlı sesini duymuyor musunuz? Suçu onlarda değil, kendinizde arayın. Karacaoğlan'a bayılırım, ama Nedim'i, Galip'i okurken de kelimeleri her zaman anlamasam dahi, gene benim dilim olduğunu seziyorum, gene kendi dilimi duyduğum için yüreğim çarpıyor. Divan şairlerimizin arapçadan, farsçadan aldıkları sözler, onların dillerini türkçe olmaktan çıkarmamıştır. O sözler birer yabancıdır; ama salınıp gezdikleri bahçenin toprağı buram buram türkçe kokar. Türk kokar.

Şiirimizi, eski şiirimizi okumalıyız. Ama zordur eski şiirimiz okumak. Bu zorluk arapça, farsça kelimelerden gelmez. Arapça, farsça kelimeleri öğrenmek bir iş midir? Şiiri seven bir Türk genci, sözlükleri açıp çalışırsa, birkaç ay içinde o kelimelere alışıverir. Halk şiirimizde de arapça, farsça kelimeler vardır, daha az oldukları için o şiirleri daha çabuk anlayabilir. Ama bizim eski halk şiirimizin okunması da zordur.

Eski şiirimizi okumak zordur, çünkü bugün ben yaşta olanların da iyice anlayamadığımız birtakım cinaslar, telmihler, müraatlar ile doludur. Biz bugün şiiri doğrudan doğruya anlamak istiyoruz, şiirin sesini dinliyoruz, o ses bize månayı sezdirsin diyoruz.

Kelimeleri parçalamak, aralarındaki gizli bağları, benzerlikleri aramak aklımıza gelmiyor.

Maceramız bizim ey dil dahi çok su götürür

mısraı bizde bir duygu uyandırıyor, ama bu mısrada macera kelimesini ma ile cer'e ayırmak, sonra o iki parçayı su götürmek deyimi ile karşılaştırmak bize bir tuhaf geliyor. O kadar ki böyle bir işi gülünç, çirkin buluyoruz. Galip'in:

Gene zevrak-ı derunum kırılıp kenara düştü Dayanır mı şişedir bu reh-i sengsâra düştü

beytini seviyoruz; ama zevrak kelimesinin kayık'tan başka bir de şişe demek olduğunu öğrenince, Galip'in öyle bir cinas için yazdığını düşününce, doğrusu ürperiveriyoruz. Böyle şeyler bizim şiir anlayışımıza hiç uymuyor. Bazan o kadar gücümüze gidiyor ki elimizdeki divanı atıveriyoruz...

Bunları düşünmeyelim: Baki'nin:

Berbâd kıldı taht-i Süleymanı rüzgâr

mısraını seviyoruz ya, manasını, doğrudan doğruya manasını anlıyoruz ya, artık bâd ile rüzgar cinasını araştırmayalım, görmeyelim. Düşünmemek, araştırıp görmemek olmuyor işte: Galip'in, Baki'nin asıl o cinaslar için yazdıklarını biliyoruz; bir mısraı, bir beyti zevkle okurken, içimizde: «Acaba bunun içinde de benim anlamadığım bir oyun var mı? Ben bunu güzel buluyorum, ama şairin asıl istediği benim çirkin, gülünç bulacağım bir cinas değil mi?» diyoruz, bu düsünce keyfimizi kaçırıyor.

Eski şairlerimizin, divan şairlerimizinkilerde olduğu gibi saz şairlerimizin şiirlerinde de bulunan bu oyunları hoş görmeliyiz, onlara sinirlenmeden bakmayı öğrenmeliyiz. O oyunları sevip biz de onlarla uğraşalım demiyorum; bizim şiir anlayışımıza öyle şeyler girmez. Ama kendimiz sevmediğimiz için baş-

kalarında da kötü görmeye kalkmayalım. Ne yapalım? eski âlem öyledir. Yunancayı, Lâtinceyi bilmem, ama söylüyorlar: Yunan şairlerinin, Lâtin şairlerinin şiirleri de o gibi söz oyunları ile doluymuş. Böyle şeyleri hoş görmekten iki kazancımız olur: biri, herkesi kendimizle ölçmek huyundan kurtuluruz, bizim için kötü olan bir şeyin başka biri için iyi olabileceğini anlarız, düşüncelerimize, huyumuza daha bir yumuşaklık gelir. Az kazanç mı bu? Edebiyat sevgisi insanı işte böylece daha bir insanlaştırır. İkinci kazancımız da kelimelerin mânalarından ayrı bir varlıkları olduğunu, onları gelişigüzel, birini ötekinin yerine kullanmak doğru olmayacağını öğrenmemizdir. Kelimelerle güzel şekiller kurmak gücünün edinilmesi bunu bilmekle başlar.

Eski şiirimizi, divan şairlerimizi de, saz şairlerimizi de okumanın başka bir zorluğu vardır. Okursunuz, okursunuz, okuduğunuz aklınızda kalmaz. Çünkü o şiirlerin birer konusu yoktur. Binlerce tenteneye bakın; içinden birkaç tanesini pek beğenirsiniz: «Aman ne güzel şey! Bu çizgilerin biribirlerine girip sarılışı ne kadar hoş!» dersiniz. Bir ressam değilseniz, siz de tentene örmesini bilmiyorsanız, aradan çok geçmez o çizgileri unutuverirsiniz, başka bir görüşünüzde hatırlamazsınız. Çünkü tentenenin bir konusu yoktur... Bizim şiirimiz de öyledir.

Geçen gün şiir defterimi karıştırıyordum; Sami'nin bir beytini buldum:

Bir dahi nuş-i mey-i nezzareye takat mi var Öyle mestim bade-i reng-i hicabından senin

O beyti pek beğenmişim ki defterime yazmışım; Sami divanını da daha yeni okudum, üç yıl oldu olmadı. O beyti büsbütün unutmuşum. Neden? Çünkü güzel söz ama gerçekten bir konusu yok, gerçekten mânası yok: bir mazmun, bir oyun üzerine kurulmuş.

Yalnız Sami'de değil, Baki'nin, Naili'nin, Nedim' in divanlarında da kimselerin bilmediği beyitler bulursunuz. Kimselerin bilmediği... Sizden önce onları çok kimseler okumuştur, hatta beğenip üzerinde uzun uzun durmuşlardır; ama unuturlar, yarın siz de unutursunuz. «Neydi o? Güzel bir şeydi, bayıldım; ama neydi? ne söylüyordu?» Gerçekten söylediği, gerçekten anlattığı bir şey yoktur ki hatırınızda kalsın. Güzel bir şekildir, o kadar; gözünüzün önünden gidince sizde hemen hiçbir iz bırakmaz.

Oysaki biz, şiirde şekli arıyorsak da onun salt bir şekil olmasını istemiyoruz, şiirden bir haber, insanoğlu üzerine bir haber bekliyoruz. Sanata sanattan başka bir erek gösterilmesine razı değiliz, ama: «Sanat sanat içindir,» de diyemiyoruz: insanoğlunu anlatmak, yeni duygular, yeni düşünceler üzerinde çalışmak bizim için sanatın ta kendisi olmuş.

Bizim için şiir, sanat, tarihi yazılabilecek bir şeydir. Şiirin tarihi yazılırken de yalnız şiirin geçirdiği değişmeler anlatılmaz, her şairin şiire neler getirdiği, şiirde hangi duyguları söylediği anlatılır. Bizim şiirimizin tarihine böyle bir şey konulamaz. Baki, Naili, Nefi, hattâ Nedim şiirimize yeni duygular getirmemişlerdir, şiirlerine kişiliklerini hiç katmamışlardır. Bir Baki Efendi dili vardır, ama bir Baki Efendi düşünce, duygu âlemi yoktur; onun şiiri bize kendisinden haber vermez; şair âleminde zaten bulunan mazmunları yeniden söyler, o kadar.

Bunun içindir ki bizim eski şiirimizi okumak, onunla uzun uzun uğraşmak zordur. Okuyacaksınız, okuyacaksınız, bir fikir edinemeyeceksiniz; beğenip sevmek için, her seferinde yeniden anlamak için hiç durmadan okuyacaksınız...

Bu zorlukları bilelim, ama eski şiirimizi okuyalım. Ondan büyük bir duygu, düşünce zenginliği beklemeyelim, gene de okuyalım. Çünkü dilimizi sevmek için başka yol yoktur; eski şiirimizi okumazsak, çocuklarımıza okutmazsak türkçe, kullandığı kelimeler ne olursa olsun, türkçelikten çıkacak.

«Ne olur? Türkçelikten çıksın, Avrupa dillerine benzesin; o zaman da başka bir güzellik edinir» mi diyeceksiniz? Belki haklısınız; ama işte gönül razı olmuyor.

9.10,1944, Ulus

ŞİİRDEN YANA

Genç bir yazar, Şahap Sıtkı, Yahya Kemal'in şiirlerinden hoşlanmıyormuş. Olur al hoşlanmaz, biz ne karışırız? Ama Şahap Sıtkı kendi hoşlanmamakla kalmıyor, başkalarına da karışıyor, Yahya Kemal'in şiirlerini kimse beğenmesin istiyor. Ben bir yazımda Yahya Kemal için «şiir tanrısı» demişmişim, bu sözlerim ona pek dokunmuş, o kadar ki, bazı kimselerin gençlere pek yakıştırdıkları bir sinirlenme, bir titizlenme ile benim için: «Sussun artık, bundan sonra yazmasın!» buyurdu.

Tanırım Şahap Sıtkı'yı, severim de; ama o buyurduğunu yerine getirmeyi gerekli bulmadım. «Ben susarsam, yazmazsam ne olacak? Şahat Sıtkı benim yazdıklarımı okumayacak, demek ki sinirlenmeyecek. Peki ama hem ben yazsam, hem de o okumasa olmaz mı? Tutsun ki ben yazmıyorum...» dedim. Öyle ya! herkes benim yazılarımı okumak zorunda mı?

Bana o susma emrini Tanin gazetesinden vermişti; şimdi de Yahya Kemal'i Yaratış dergisinde çıkan bir yazısında yeriyor, «şiir tanrısı» demiş olmamı orada da başıma kakıyor. Hayır, ben Yahya Kemal için «şiir tanrısı» demedim; Yahya Kemal'i sevmediğimden değil, hayranım onun şiirlerine. Ama düşünün bir kere: bir adam için «şiir tanrısı» demek ne tatsız bir övgü! ne tatsız bir söz! Hani şu ikide bir dâhi sözünü kullananlar var. Şahap Sıtkı beni onlardan mı sanıyor? Hem ben şiir tanrısının Apollon olduğunu bilirim. Yahya Kemal için: «şüphesiz olarak biliyoruz ki o ölümsüz bir insandır, gözlerimizi ölümsüzlüğün parıltısıyla kamaştırıyor, bize

insanoğlunda tanrılık olduğunu göstererek göğsümüzü kabartıyor,» demiştim. Böyle demek başkadır. Değildir belki, ama bana öyle geliyor.

Genç yazar ne derse desin, ben Yahya Kemal'i büyük bir şair saymaktan şaşmıyorum. Nasıl şaşayım ki onun büyük bir şair olduğunu birçok olaylar gösteriyor. Yahya Kemal 1913'te. 14'te tanınmaya başladı, ortaya yayılan ilk şiirleriyle dikkati çekti, birçok dost, bir yığın da düşman edindi. O gün bugündür dostları da artıyor, düşmanları da. Her yazdığı gene dikkatle okunuyor. Bir şairin otuz yıl böyle dikkati çekmesi, otuz yıl bu kadar çekişmelere sebep olması az şey midir? Şahap Sıtkı'ya sorarım: zamanımız Türk şiirinde Yahya Kemal kadar okunan, onun gibi her yazısı merak uyandıran bir sair daha biliyor mu? «Yahya Kemal'in yeni bir gazeli, yeni bir taştiri, bir manzumesi var» denince Şahap Sıtkı da: «Aman görsem!» demiyor mu? Düşünüyorum da zamanımızda böyle merak uyandıran bir şair daha bilmiyorum. Bir kişinin, birkaç kişinin böyle okudukları, her yazısını aradıkları başka şairler de var: ama edebiyatla uğraşan, edebiyata ilgi gösteren herkesin böyle okuduğu, böyle aradığı başka hiçbir şair yok. Bunu söylerken benim çok sevdiğim hayran olduğum başka şairleri de birer birer düşünüyorum; hayır, hiçbiri Yahya Kemal ile karşılaştırılamaz.

«Rağbet görmek ille değer mi gösterir?» diyeceksiniz. Rağbetten rağbete değişir: Yahya Kemal ile bu memlekette edebiyat âleminin bildiği değerli değersiz herkes uğraşmaktadır.

Yarına da kalacak mı?... Ne demektir yarına kalmak? Hangi şair gerçekten yarına kalmıştır? Fuzuli ile Baki, XVI. yüzyılın iki büyük Türk şairidir; kalmışlar mıdır bugüne? Kalmak, adı saygı ile anılmak demekse evet, Fuzuli ile Baki kalmışlardır; ama bugüne kalmış olmaları çok su götürür. Divanlarını

arasıra açıp okuyoruz, o divanları daima elimize alıyor muyuz? Hem kimdir arasıra açıp okuyanlar? Üç beş edebiyat meraklısı. Ne yapalım ki bir şairin yarına kalması ancak bu kadar olur. Bir toplumun insanları, çokluk, dünün değil, yalnız bugünün yazarlarını merakla okur. Shakespeare, Molière, Balzac, ölümlerinden beri bunca zaman geçti, gene de okunuyorlar diyoruz ya, görecedir (nisbi) bu okunma. Asıl okunanlar bugünün şairleri, bugünün yazarlarıdır. Yahya Kemal de yarın onlar gibi adı saygı ile anılır, arasıra merak edilip okunur, okullarda öğretilir bir şair olacaktır. Edebiyat âleminde ölmezlik dediğimiz budur işte.

Kimsenin Yahya Kemal'den hoşlanmamasına karışmayız demiştim, Şahap Sıtkı da varsın hoşlanmasın. Ama Şahap Sıtkı, ondan hoşlanmadığını söylerken, edebiyatla ilişiği olmayan sebepler gösteriyor. Bakın ne diyor: «Varşova'da bir fırının önünde ekmek almak için sıra beklerken on beş (acaba bin mi olacak?) kişinin öldüğü bir günde...» Evet, bugün dünya ateş içinde, doğuda olsun, batıda olsun birçok insanlar ölüyor. Buna herkesle birlikte şairin de yüreği parçalanır, her insan buna ilgi gösterir, yoksa insanlıktan çıkmış olur. Ama buna ilgi göstermek başka, bunu şiire koymak başkadır. Yahya Kemal'i zamanımızın kanlı olayları üzerinde şiir yazmıyor diye yermeye kalkmak, kabul edilecek bir durum değildir.

Şahap Sıtkı da, onun gibi söyleyenler de şiiri sevmiyorlar mı? Seviyorlar şüphesiz, ama ne bileyim? yenecek şeyleri sevdikleri gibi seviyorlar. Şiiri şiir olduğu için değil, şu yahut bu işe yarayabileceği için seviyorlar. Şiir, şu yahut bu işe yarayamaz mı? Yarar elbette; birtakım inanların yayılmasına, birtakım gerçeklerin tanınmasına yaramış büyük edebiyat eserleri vardır: işte Hugo, işte Dostoyevski... Ama o adamlar bir düşünceye, birtakım gerçeklerin ya-

yılmasına hizmet ettikleri için büyük birer sanat adamı değildir, o yanları edebiyatı ilgilendirmez, çünkü onsuz da büyük olabilirlerdi. Şair için ille gülle bülbül sözünü etmelidir demek ne kadar yanlışsa, zamanının acılarını, dertlerini, sevinçlerini, inanlarını anlatmasını istemek de o kadar yanlıştır. Şahap Sıtkı, iki toplum, iki zaman arasındaki ayrılıkların, o zamanların, o toplumların sanatında da kendini göstermesini istiyor. Gösterirler kendilerini o ayrılıklar, ama sanat adamının seçtiği konularda değil, o adamın eserinde ister istemez yankısı bulunacak olan öz yapısında gösterirler. Yahya Kemal'in şiirini de dikkatle okuyanlar onun, XX. yüzyılın ilk yarısında gelmiş bir Türk şairi olduğunu anlarlar.

Şahap Sıtkı, Yahya Kemal'i edebiyat dışı sebeplerle yermeye kalktığı gibi, sevdiği şairleri de edebivat dısı sebeplerle övüyor. Melih Cevdet'in 'Mezarlık' adlı şiirini beğeniyormuş, ben de beğeniyorum. Ama bakın Sahap Sıtkı onu nicin seviyormuş: «Konuşmadım ama, yüzde yüz böyle olduğunu biliyorum, Melih'in bahsettiği ölü taptaze yatıyordur. Bu şiir bir mezarlıkta düşünülmüştür. Orada kurulmuştur.» Demek ki Şahap Sıtkı o şiiri salt güzel bulduğu için değil, şairin gerçek bir duygusunu gösterdiği için seviyor. Simdi Melih Cevdet çıkıp da: «Hayır, ben bu şiiri bir mezarlıkta düşünmedim, orada kurmadım, o duyguyu duymadım, düşündüm» derse ne olacak? Mezarlıkta, herhangi bir olay yerinde şiir kurulabileceğini sanmıyorum, şair eserine koyduğu duyguları istediği yerde, o duygularla hiçbir ilişiği olmayan yerlerde düşünür. En güzel bahar, yaz şiirleri, belki de kış geceleri bir ocak başında yazılmış olanlarıdır. Şair ille kendi duygularını yazan insan değil, birtakım duyguları düşünebilen insandır.

Şahap Sıtkı'nın işine karışacak değilim, bana ne? İstediği kadar böyle düşünüp yazsın! Başkalarının yazmasını yasak etmek istemesine de, o yasağı dinlemek zorunda olmadığım için, bir diyeceğim yok. Ama bana öyle geliyor ki, şiiri bir işe yaradığı için, yahut şairin gerçek duygularını gösterdiği için değil de, salt şiir olduğu için sevmeye özense, hem Yahya Kemal'den hoşlanır, hem de Melih Cevdet'in şiirlerini, Cahit Sıtkı'nın şiirlerini daha doğru sebeplerle sever. Ama bir daha söyleyeyim, kendi bileceği iş. Şiiri gerçekten sevmek de kimsenin boynuna borç değil ya!

5.2.1945, Ulus

DİL ÜZERİNE

Canım Ankara! vurulmadığım bir saati mi vardır? Kış günlerinin, baharı ile güzünün sabah, akşam vakitlerini, gecelerini hep bilirim; birine doyamadım. Kara toprağında çözülüp dağılacağımı düşünürken de içimi bir sevinç kaplamıyor mu?... Hele yazın, ağaçlarının gölgesi bile tutuşan yollarında gezmek, yoruldukça dirilerek gezmek, hemen kavrayamadığımız, kavrayamadığımız için de hiç bikmadığımız bir bahtiyarlık değil midir? Yanar insan, bunalmaz: bir sıcak ki dinlendiriyor, uyandırıyor, ferahlık veriyor.

Ah! yolları bu şehrin!... Ankara'da, yeni Ankara'da sokak yok, yalnız yollar, biribirine giren, biribirini kesip geçen yollar vardır. İstanbul sokaklarının yüzyıllarla yoğurulmuş havası içinde öyle dalıp kendimizi unutuvermenin tadını, hiçbir seyin büsbütün ölmediği, ancak gerceğin geciciliğinden silkinip hulyanın bengiliğine (ebediyetine) erdiği bir âle-'me görünmez kapılardan girivermenin tadını da bilmez değilim. Orada bastığınız taş, süründüğünüz duvar, altında bir nefes serinlediğiniz çınar, yayılıp uzanan, daralıp kapanıveren görey (manzara) orada ne varsa hepsi bir sevi icin icin anar, andıklarını da sessiz bir ezgi ile sayıklar gibidir. İstanbul, insanı kendi haline bırakmaz, zorlar, büyüler, bin bir al ile ta içine işleyip ille kendi düşüne sürükler. Yeni Ankara nereden bilsin öyle kandırmayı? genç daha, daha bir çocuk... Bir bakarsınız, durmuş gülüyor, sizi birlikte oynamaya çağırıyor; kışın bile, çıplak değnekleriyle Japonların şu küçücük, süssüz, süssüzlükten safi süs olmuş şiirlerini andıran ağaçlarında o tatlı gülmeyi, o oyuna çağırmayı sezersiniz. Sonra sizi unutur, koyuverir; o karşılaşmadan gözlerinizde yalnız bir ışık kalmıştır, artık kendi düşüncelerinizle, kendi umutlarınızla, yalnız sizin olan bir âlem kurabilirsiniz.

Ankara yollarında, gerçek olmadığı için korku bilmeyen bir bahtiyarlığa kendimi kaptırmış, kendi kendime mısralar fısıldayarak gidiyordum. Birden önümde bir kız belirdi. Gözlerinin rengi de, saçlarının rengi de bilmem nasıl olup havanın rengi içinde eriyivermiş, incecik bir kız. Yanından geçmek istedim; durdurdu beni, gülüyordu. Şaşırdım. Tanıyordum o kızı; ama kimdir? nereden tanıyorum? onu bir türlü bulamıyordum.

- Kimsiniz siz? dedim.
- «Hep gönlümüzce değiştiği için daima taze kalan bir hayal...»

Eski bir yazımdaki o cümleyi hatırladım, anladım kim olduğunu.

- «... bir hayalden bıkılır mı hiç?» Keziban! sizsiniz demek? Ne var? Niye geldiniz? Çağırdım mı ben sizi?
 - Çağırmışsınız, kendiniz de bilmeden çağırmışsınız elbette; yoksa ben, bir hayal, yalnız sizin kafanızın içinde yaşayan bir hayal kendiliğimden gelebilir miydim?... Ama çok fena şey yalnız sizin kafanızın içinde yaşamak! bir vefasızlık bile elimden gelmiyor. Kaç yıl oldu, bir mektup yazmadınız... O kadar unutmuşsunuz ki, benimle siz diye konuşuyorsunuz.
 - Sahi, Keziban, sana siz demem bir tuhaf oldu. Seni ben yaratayım da sonra siz diyeyim!... Ne kadar da eksik yaratmışım seni! Bak, saçlarının, gözlerinin rengi bile belli değil: bir düşünce kadar, şeklini bulamamış bir düşünce kadar belirsizsin. Bir şekil bulmalı sana... Niçin geldin? gene mektup mu

istiyorsun?

- Hayır, yalnız mektup istemiyorum, konuşacağım sizinle. Dün André Gide'in Interviews imaginaires'ini açmış okuyordunuz, onun için geldim.
 - Pek iyi anlayamadım, o kitapla sen...
- Bilirim huyunuzu, André Gide'e özenip siz de öyle hayalî mülâkatlar yazmak isteyeceksiniz, zaten bana mektuplarınızı, şu Keziban'a Mektuplar'ı da Gide'in Billets à Angèle'ine özenip yazmadınız mıydı? Baktım, nasıl olsa başka birini bulacaksınız, bari ben gideyim dedim. Benimle yapın o hayalî mülâkatları

Kaşlarımı çattım: Keziban, benden mektup almayalı tuhaf bir türkçe konuşmaya başlamış: mūlâkat yapmak! ne çirkin şey!

- O ne biçim söz, Keziban? dedim. Sen de alafırangalığa mı özeniyorsun? Mülâkat yapılmaz; ne edilir, onu da bilmiyorum ya, herhalde yapılmaz. Zaten mülâkat sözü de ağza alınır şey değil. Şuna görüşme desek olmaz mı?
- Ya hayali için ne diyeceksiniz? Şimdi imagination karşılığı imgelem diyorlar, imgelemsel diyebilecek misiniz? İmgelemsel görüşmeler... Hoşunuza gitti mi?
- İnsanoğlu her şeye alışır, Keziban, ama Türk oğlunun şu sel, sal ekine alışacağını hiç sanmıyorum. Evet, kumsal var, uysal var, yoksul var... Ama topraksal, ahlaksal çekilir şey değil; hele o sel eki imgelem gibi zaten soğukça bir sözle birleşince insanın büsbütün betine gidiyor. Sen beni kızdırmaya mı geldin, Keziban?
- Bana ne kızıyorsunuz? Siz deminden beri İnterviews imaginnaires'e ne diyeceğinizi düşünmüyor muydunuz sanki? Ankara'nın yolları, İstanbul'un sokakları... Karşınıza çıktığım zaman siz öyle sözler mırıldanıyordunuz. Bahaneydi onların hepsi!... Sizin asıl istediğiniz, cümleler, birtakım cümleler kurmak-

tı. Kıvrıla kıvrıla giden uzun uzun cümleler kurmak istiyorsunuz; güzel oluyor mu? olmuyor mu? bir türlü kestiremiyorsunuz. Bir yandan türkçe sözlerle âhenkli bir nesir yazmak arzusu, bir yandan kendinize güvensizlik; sonra da André Gide yazmış diye siz de hayali mülâkatlar, yahut imgelemsel görüşmeler yazmaya kalkışmak. Siz kendi beceriksizliğinizle kıvranıp duruyorsanız suç benim mi? Ne çatıyorsunuz bana? Giderim şimdi...

Beni bırakıp gidivermesinden korktum. Doğruydu söyledikleri: İnterviews imaginaires'e bir karşılık bulayım diye kaç gündür çabalıyordum. Yatıştırmak icin:

- Allah senden razı olsun, Keziban! dedim. Sen yetiştin imdadıma. Ne diyeceğimi buldum: Keziban' la görüşmeler derim.
- Siz bir sözün karşılığını değil, işin kolayını arıyorsunuz. İmaginaire için türkçe bir söz bulamayınca gelsin Keziban!... Ya Schwob'un Les Vies imaginaires'ini türkçeye çevirmek isterseniz ne yapacaksınız? Keziban'ın anlattığı adamlar, Keziban'ın dünyasındaki adamlar mı diyeceksiniz? Bilirim, çekinmezsiniz ondan da!...

Boynumu büktüm:

- Kıyma bana, Keziban! dedim. Biliyorsun ki o hayali sözüne bir karşılık bulamadığım için sinirleniyorum, içim kanıyor, sen de gelmiş, sanki bir yaranın içinde bıçak çeviriyorsun. Ne diyeyim? Sen bir yol göster?
- Siz kendiniz bulamadıktan sonra ben, sizin yarattığınız, hem de daha bir şekil bile veremediğiniz bir hayal, ben nereden bulurum?... Niçin böyle üzülüp duruyoruz? Bakın, benim sözümü ederken, evet, bahsetmek kelimesini kullanmak istemediğiniz için benim sözümü ederken, hayal diyorsunuz, hayali deseniz ne olur? Hayali görüşmeler... Nesi var?
 - Haksızsın Keziban; daha doğrusu hem haklı-

sın, hem haksızsın. Hayal demek, hiç olmazsa şimdilik, iyi bir karşılık bulununcaya kadar, bana fena gelmiyor. Ama hayali diyemem. Çünkü hayal demekle ancak bir kelimeyi almış oluyorum, hayali deyince, yani eski adıyla nisbet i'sini kullanınca bir yığın kelimeye yer vermiş olurum. Artık bütün i'ler biribiri arkasından gelir: hayali, tarihi, insani... O i'ye kapıyı kapatmalıyız artık.

- Neden? Ne kötülüğünü gördünüz? Kolayca giriveriyordu türkçeye...
- Öyle ama, Keziban, nisbet i'si tek başına bir sey değildir ki!... Arapça, farsça sözlere yeniden dönebilirsek onu da alalım, bir diyeceğim olmaz, onların bir parçasıdır, arapça, farsça sözlerle yazılan türkçenin havasına giriverir. Ama arapça, farsça sözleri artık kullanamazken, birkaçına ancak karşılık bulamadığımız için ses çıkarmazken, yalnız onlarla birleşen, türkçe sözlere katılamayan bir eki saklayabilir miyiz? Arapçanın, farsçanın sevdiğim nice sözleri vardır; bizim eski şiirimizde ne güzeldir onlar! Fuzuli'yi, Bâki'yi okurken pek sevdiğim o sözleri bugün kullanamıyorum; hazan sözü ne hoş, ne güzeldir! ama bugün yazılmış bir yazıda çirkin oluvermiyor mu? Geçen gün onu kullanmak istedim; yazımın içinde görülmesin, görülse de batmasın diye Baki'den söz açtım: «Baki'nin hazan beyitleri» dedim...Her şeyin yakıştığı, yakışacağı bir yer vardır; bugünkü dilimize hazan nasıl yakışmıyorsa nisbet i'si de o kadar yakışmıyor. Benim birtakım arapça, farsça sözlerden kaçınmamı sen gösteriş isteğinden mi geliyor sanıyorsun? Birçoğu, daha dün kolayca söyleyebildiğimiz birçoğu, bugün bize batıyor. Bugün yazı yazarken biraz düşünen bir adam diğer kelimesini, müteaddit kelimesini, daha ne bileyim? şahıs kelimesini kullanabilir mi sanırsın? Nokta-i nazar'a bakım de, nazar-i itibara almak için ele almak, düsünmek, onun üzerinde durmak gibi az çok doğru

karşılık bulmaya çalış, sonra da kalk, elini kolunu sallaya sallaya manzara de. Olur mu öyle şey? Hepsi biribirine bağlıdır onların: biri gitti mi, öteki de pek duramaz: tasını tarağını toplamaya baksın. Hayali' ye bir karşılık bulamadım, bulamadım ama hayali'yi kullanamam; yakışmaz benim yazımın içine. Hayali mülakat çirkin geliyor. Yalnız bil ki bir şeyin yarısı kalkınca öteki yarısı kalamaz: hayali görüşmeler daha gülünç olur. Altı kaval, üstü şişane derler ya, onun gibi işte.

Keziban, benim bu çırpınmalarıma bakıp gülüyordu. Kısa kesmek için:

— Görüşürüz, Keziban, dedim; arasıra uğrayıver.

11.9.1944, Ulus

İKİNCİ GÖRÜŞME

Gene yollarda buluştuk. Gülümseyerek bir: «Nasılsınız?» dedi, sonra cevap beklemeden, ister miyim, istemez miyim, onu da sormadan yanım sıra gelmeye başladı. Kendime varıncaya kadar her şeyi unutup büsbütün yalnız olmak, benliğimi yitirmiş de tabiatın o bilmeksizin yaratıcı kaygısızlığına ermişim gibi öyle tasasız, düşüncesiz, baktıklarımı görmeden, gördüklerime bakmadan vürümek belki daha hosuma gidecekti. Ama savamazdım. Sükûttan bile sessiz, ışıktan bile gölgesiz bir hayalin elinden kaçılır mı? Bana, çevremdeki ağaçlar, otlar, taşlar gibi olmadığımı, ne yapsa düşünmekten, o ağulu nimetten geçemeyecek bir insanoğlu olduğumu hatırlatmaktan başka bir suçu yoktu ki!... Razı oldum kaderime, yasak mutluluklar ülkesinden gönlümü çevirdim, dönüp:

- Sağol, Keziban, dedim. Sen nasılsın?... Ne iyi ettin geldiğine! Belki kendim bilmiyordum ama sıkılıyordum elbette.
- Geçen akşam radyoda şiir üzerine söylediklerinizi dinledim. Size çatacaklar gene, eski söylediklerinizden dönüyorsunuz diyecekler.
- Bilirsin ki, Keziban, kimsenin çatmasından korkmam; dün söylediğimi bugün yanlış buluyorsam dönmekten de çekinmem. Ama bu sefer neden, hangi sözümden dönmüşüm, anlayamadım.
- «Şiirin iki ögesi (unsuru) vardır: biri mâna, biri ses» dediniz. Oysaki bir zamanlar, sizin için, şiirde mâna aramaz, şiirin mânasız olmasını ister derlerdi.

— Hiçbir zaman öyle bir şey söylemedim. «Şiiri şiir eden mânası değildir, mânadan başka bir şeydir,» dedim. Kimi gerçekten anlamadı, kimi anlamak istemedi. Şiiri mânada, duyguda, düşüncede aramak daha işlerine geliyordu da ondan. Kafalarındaki belirsiz gölgeleri birer düşünce, göz süzüp ah çekmeyi bir duygu sandıkları için yazdıklarına mânalı diye bakıyorlardı. Mânasız şiir olmaz, Keziban; ben öyle şey istemedim; ama mâna şiire yetmez... Anlamayan anlamaz, ne yapayım? söz, anlayan adamlar için söylenir.

«Yeni Adam'ı okumuyor musun? Onun yazarlarından biri, adı simdi aklıma gelmiyor, benim için bir şeyler yazmış. Ben La Rochefoucauld'nun «L'envie est plus irréconciliable que la haine» sözünü dilimize «Kin barışır, haset barışmaz»diye çevirebiliriz demiştim. O yazar: «Su uyur, düşman uyumaz» sözünü hatırlamazsak bunu anlayamayacağımızı, kin her zaman barışır, haset ise hiç barışmaz gibi bir mâna çıkarabileceğimizi ileri sürüyor. «Su uyur, düşman uyumaz» atasözünü de hatırlamak, bilmek zorunda değiliz ya! demeye getiriyor. Ne yapayım? anlamıyor. Biz o atasözünün ne demek olduğunu öğrendiğimiz için anlamıyoruz, ondan başka bir mâna çıkmaz da onun için anlıyoruz. Türkçe bilen bir insan onu ilk duyuşunda anlar; anlamazsa türkçe bilmiyordur. Ben de türkçe bilenler için yazıyorum...

- Kızmışsınız.
- Yo! kızmadım. Zavallı insanlara acınır, kızılmaz. Yalnız zavallılığın o kadarı insanın betine gidiyor.
- Siz sözü değiştirmeye kalkıyorsunuz, ben razı değilim. Şiirden konuşmaya geldim ben.
- Peki, senin istediğin olsun... Sana bir şey söyleyeyim, Keziban, şiir mânadadır, her şeyden önce mânadadır; şiirin sesi de mânasını belirtmek içindir. Bak, sana bir örnek göstereyim. Nedim'in:

Ben şairim o kamet-i mevzunu doğrusu Sevmem desem de bil ki yalan sövlerim sana

beytindeki kamet-i mevzun terkibini, yanılıp kameti mevzun diye yazmıştım, yanı mevzun kamet mânasındaki farsça terkip «yüzü güzel, boyu uzun» gibi türkçe bir terkip oluverdi, sesi hiç değişmiyor, mânada da büyük bir ayrılık yok... Ama ne bileyim? büsbütün başka bir söz oldu, beğenmedim, sinirlendim, o ufacık mâna farkı beyti bozuverdi. Demek ki o beyit sesi yüzünden değil, mânası yüzünden hoşumuza gidiyor.

- Belki de siz kamet-i mevzun terkibine alışık olduğunuz için kameti mevzun terkibi rahatsız etmiştir.
- Hayır, Keziban. Öyle sanıyorum ki Nedim'in beyti o türkçe terkiple söylenilmiş olsaydı, güzel bulmazdım. «Ben o kameti mevzun insanı, o fidan boylu güzeli severim» sözünde: «O mevzun kameti severim, o mevzun kamet hoşuma gider» demek kadar şiir yok. Kamet-i mevzun yerine kameti mevzun, beyti bayağılaştırıveriyor. «Kameti sevmek, boyu sevmek», gözümüzün önüne daha gerçek bir şey getiriyor.
- Öyle ise şiiri mânada arayanlarla birleşiyorsunuz.
- O da değil, Keziban; çünkü onlar, şiiri yalnız mânada arayanlar, mâna nasıl söylenirse söylensin, güzel olacağını, şiir olacağını sanıyorlar. Bir mısraın, bir beytin, bir şiirin üstünde durmuyorlar. Ondaki mânayı başka kelimelerle söylersen değişmeyeceğini ileri sürüyorlar. Onlar şiiri tercümeye kalkıyorlar... Onun için anlaşamıyoruz.

«Sana başka bir şey söyleyeyim, Keziban. Şiir mânadadır diyenlerle de, sestedir diyenlerle de anlaşamam. Çünkü ikisi de doğrudur, ama ayrı ayrı doğru değil, biraraya gelince doğrudur. Gençliğimde mâna, şekil kavgasının bir aslı olduğunu sanırdım; şimdi anlıyorum ki yokmuş: ne şekilsiz mâna olur, ne de mânasız şekil...

«Demin şiiri yalnız manada arayanlar için işlerine öyle geliyor demiştim; şiiri, güzelliği yalnız şekilde arayanlar için de gene öyle diyebilirim. Onlar da ne sanıyorlar? Dünyada ne kadar mânasızlık, çirkinlik varsa güzel bir sekle büründü mü güzel oluverir diyorlar. Olur mu öyle şey? Mânasız bir sözü, bir yanlışı, bir yalanı, istediğin kadar güzel bir şekle sok, gene yanlıştır, gene yalandır. Ben de hâlâ mâna ile sekil ayrı ayrı seylermiş gibi söz söylüyorum... Hayır, yoktur öyle şey: manasızın manasız, yanlışın yanlış, yalanın yalan olduğunu meydana çıkaran da gene şekildir. Şekil olmayınca mâna gibi manasızlık da yoktur, doğru gibi yanlış, yalan da yoktur. Sekil olmayınca hiçlik, boşluk vardır... Vauvenargues ne güzel söylemiş! «Açıkça söylenildi mi, ne olduğunu göstermeyecek hiçbir yanlış yoktur,» diyor. Buradaki açıkça sözünü kendine uygun şekilde diye anlamalıyız.

- Bugün sizin bir tatsızlığınız var, bilginler gibi konusmaya kalkıyorsunuz.
- Öyle olduğunu ben de biliyorum. Ama kabahat sende: ne diye durup dururken önüme çıkarsın?
 Ben, belki kendim de bilmeden, düşünüyordum, düşüncelerim daha şeklini bulamamıştı; sen karşıma
 çıkınca ben onları karmakarışık söylemek zorunda
 kaldım. Düşüncelerim şekillerini bulamamıştı derken,
 düşünce ile şeklin ayrı ayrı şeyler olduğunu ileri
 sürüyorum sanma, düşüncem şeklini bulmamıştı demek, ben daha düşüncemi bulamamıştım, onu kendim için de ışıtamamıştım demektir. Şekil veremediğimiz düşünceyi başkalarına anlatamadığımız gibi
 kendimize de anlatamayız.
- Ben size anlatamadınız demiyorum, tatsızsınız dedim.

- Tatsızlık da odur, tatsızlık da sözün karanlık olmasından gelir. Gerçek şeklini bulmuş düşünce açıktır, aydınlıktır, tatlı'dır. Birçok kimselerin yazılarının öyle karmakarışık, anlaşılmaz olması, okuyanı sıkması niçindir? Ne demek istediklerini kendileri de bilmez, kendileri de anlayamamıştır da ondan.
- «Bu kadarla bırakmayayım sözümü, Keziban: zahmet edip gelmişsin, sana iyice aydınlatamadığım bir düşüncemi daha söyleyeyim. Şiiri şiir eden mâna değildir, mânanın mânasıdır.
- Artık, karanlık konuşmayı da bıraktınız, bilmece söylüyorsunuz. Mânanın mânası ne demek?
- Bir örnekle söyleyeyim, belki anlarsın: dağ kelimesinin, ışık kelimesinin, kitap kelimesinin birer mânası vardır: onlar sövlenince bizim gözümüzün önüne bir dağ, bir kitap gelebilir, ışığı görmüş gibi oluruz... Ama dağ, ışık, kitap da mânalı şeylerdir, bazı kimseler için mânalı... Hiç dağ, kitap görmemiş bir adam için dağ, kitap nedir? kör için ışık mı olur? Ama onları görmüş adamda onlar, gerek kendileri, gerek adları olan kelimeler, birtakım hâtıralar uyandırır, işte o hâtıralar mananın manasıdır, işte dağı, deniz'i anlatan bir şiir bize dağ'ın, deniz'in varlığını bildirmez, öğretmez, bize onları hatırlatır, onları bizim içimizde uyandırır... Biliyorum, Keziban, bunları iyice anlatamadım. Ama, dedim ya sana, bunlar benim kafamın icinde de iyice aydınlanamadı, şeklini bulamadı... Belki başka bir gün...

18.9.1944, Ulus

ESKİ BİR YAZI ÜSTÜNE

Sayrı (hasta) düştüğümü öğrenmiş, yollarda bulamayacağını düşünüp beni görmeye eve gelmiş. Uyuyor muydum, düşünüyor muydum, nedir? duymadım girdiğini. Baktım, başucumda duruyor.

- Neniz var? dedi. Nasılsınız?
- İyiyim; bir patırtıdır geldi geçti... Doğrusunu istersen, hiç de iyi değilim. Kötü bir dert, Keziban: dermanı yok, insanı üzüyor.
 - Neymiş?
- Ne olacak? yaşlılık. Kocadığımızı anlamıyoruz; kocamayı konduramıyoruz kendimize. Yemekten, içmekten, gençliğimizin o şirin dostlarmdan elimizi çekemiyoruz. Haddini bilmek yaşını bilmekle başlar, derlerse inan, Keziban, doğrudur. Ama sen, bir hayal, bir düş, bilemezsin ki yaşın ne olduğunu. Eskirsin, sönüp yitersin belki, yaşlanıp ölmezsin...

«Düş dedim de aklıma geldi: imge yerine düşke, yahut kısaca düş ne iyi olurdu! Ben de düşkel, yahut düşel görüşmeler derdim...

Gene dilden söz açacağımı anlayıp bırakmadı:

- Yooo! dedi, olmaz artık... Hem ben bir hatır sorayım da gideyim diye gelmiştim; uzun uzun konuşmak yorar sizi. Başka bir gün görüşürüz.
- Yorulmam, Keziban. Konuşmasam da gene durmuyorum ki! öfkelerim içimde birer birer uyanıyor, kızdıklarım, yıllardan beri kızdıklarım karşımdaymış gibi çekişmeye, kavgaya başlıyorum. O daha çok yoruyor. Konuşalım, Keziban, konuşalım da dinleneyim.
 - Peki, ama dil üzerine değil, dedi. Bıktım ar-

tık... Benim sizden soracaklarım vardı, bırakın da onları sorayım...

Keziban'ın benden soracağı nedir, bilmez olur muyum? Eski düşüncelerimle yenileri arasında bir ayrılık, bir uzlaşmazlık olduğunu göstermek isteyecek. Sayrılığımı öne sürerek o çekişmeden kaçınabilirdim: onuruma yediremedim, meydan okur gibi:

- Sor ne soracaksan, dedim.
- On dört, on beş yıl oluyor, 'Mukavva mabet' diye bir yazı yazmıştınız...
 - E? ne olmuş?
 - Hatırlıyor musunuz o yazıyı?
- Demin yaşlandım dedim ya, sen hemen bunadım anlarsın. Hatırlarım elbette. Saklamadım, hiçbir yazımı kesip saklamam. Eski yazılarımı saklayayım da, «Ben bir gün böyle demiştim, şimdi başka türlü söylemek olmaz» diye kendimi zorlayayım mı? Düşüncemizi kendi haline bırakmalıyız. Keziban; değişecekse değişsin; değiştiğinin farkına varmadan değişsin... Hani samimilik, özdenlik deyip duruyorlar: hiç değişmeyen, hep birörnek düşünen kimselerin özdenliğine inanamam; karşılarındakilerden, belki kendilerinden bile sakladıkları, kovmak istedikleri düsünceleri vardır.

«Evet, bazı insanlar, meselâ devlet adamları, kendilerini eyleme (action'a) vermiş kimseler vardır, onlardan özdenlik (samimilik) değil, bir düşünceye bağlılık beklenir. Bugün bu, yarın şu düşünceye hizmet ederlerse, hiçbir iş başaramazlar. Gün olur, tuttukları yola aykırı bir düşüncenin doğruluğunu görürler, ama gözlerini yummaları gerektir. Bizler, düşünce, duygu, sanat adamları ise...

Keziban gülümsedi.

— Kendimi düşünce, duygu, sanat adamları arasında saydım da böbürleniyorum diye gülümsedin, değil mi? Böbürlenmek değil benimki. Tuttuğum yolu söylüyorum; o yolun güçsüz, beceriksiz bir yolcu-

su olabilirim, o başka; ama o yolun adamıyım... Sen istediğin kadar gülümse, ben sözümü bitireceğim. Bizlerin, düşünce, duygu, sanat adamlarının her doğru bulduğumuzu da, her yanlış bulduğumuzu da söylememiz gerektir. Biz yeryüzüne tanıklık etmeye, insanoğlu için ne işitir, ne görürsek, ne bilirsek onu söylemeye gelmişiz. Doğruyu hiçbir şeye, dünkü düşüncemize bile feda edemeyiz; yoksa yalan söylemiş, dünyaya karşı da, kendimize karşı da en büyük, en utanılacak suçu işlemiş oluruz.

Böyle ateşlenmemi sayrılığımdan bilmiş olacak ki, bir kusur işlemiş gibi ürkek ürkek bakıyordu. Gitmek, beni yalnız bırakmak istedi. Sesimi yavaşlattım:

- Otur, Keziban, dedim. 'Mukavva mabet' yazısını sormuştun. Hatırlıyorum. Arnold Bennett'in: «Klasik eserler, bizde edebiyat anlayışını, zevkini, güzeli çirkinden ayırdetmek gücünü yaratan eserlerdir» diye özetebileceğimiz bir sözünü almış: «Bizim klasik bir edebiyatımız yoktur,» demiştim. «Çünkü bizim eski şairlerimizin eserlerini okumak, onları anlamaya da yetmiyor; onları anlamak için de mutlaka Avrupalıların, Yunanlarla Lâtinlerin edebiyatlarından gecmemiz gerekiyor.» diyordum.
- Şimdi ise, Divan şiirimizi övüyor, çocuklarımıza ille öğretelim diyorsunuz. O gün söylediğinizle bugün söylediğiniz...
- ... birbirini tutmuyor diyeceksin. Vauvenargues'ın sözünü bilirsin: «C'est faute de pénétration que nous concilions si peu de choses.»
- «Uzgörümüz kıt da onun için pek az şeyi uzlaştırabiliyoruz.»
- Bu tercüme iyi mi, bilmem orasını; pénétration karşılığı uzgörü benim hoşuma gitti: ama senin cümlede uzlaştırma ile bir ilgisi var gibi gözüküyor. İşte o fena... Neyse! Sen, uzgörünün kıtlığından olacak, o gün söylediğimle şimdi söylediğimi uzlaştıra-

mıyorsun. Ben şimdi: «Biz yalnız kendi edebiyatımızı, Divan şairlerimizle saz şairlerimizi okuyalım; Avrupalıları, Yunanlılarla Lâtinleri bırakalım» diyor muyum? Biliyorum ki Avrupa dillerinden, edebiyatlarından geçmeyenler bizim şiirimizi de anlayamıyorlar: bizim istediğimiz gibi anlayamıyorlar. Cinaslara, leflere, neşirlere, müraatlara takılıp güzelliği onlarda buluyorlar. Baki, Nefi, Nedim de belki öyle anlıyorlardı; Şeyh Galip silkinip kurtulmak istemiş; edebiyatta, şiirde başka bir şeyler olduğunu sezmiş, haber vermiş, ama dilediğini başaramamış. Gene de bizim eski şiirimizde, şairlerimizin belki bilmeden koydukları bir güzellik var: onu, Avrupa edebiyatlarından geçerek anlıyoruz.

«Bugün bazı şairlerimiz var: az çok farsça biliyorlar. Fuzuli'yi, Baki'yi, Hafız'ı okuyup gazel yazıyorlar. Bir şeye 'benzemiyor mu onların gazelleri? Bir de Yahya Kemal var; eski şairlerimizi şüphesiz okumuştur, ancak ötekilerin bildiği gibi şöyle parmaklarının ucunda bilmez. Ama Avrupalıları okuduğu için bizim şiirimizin canlı yanını daha iyi görmüştür. Ötekilerin gazelleri ölü, onunkiler canlı... Yahya Kemal, firenkleri bildiği için bizim eski şiirimizi gençleştirdi, onu bize yeni bir ışık altında gösterdi. Firenkleri bıraktığımız gün bizim eski şiirimizin asıl güzelliklerini de anlamaz oluruz. Demek ki o şiir, kendisini anlamak için yetecek gücü veremiyor, Arnold Bennett'in kullandığı anlamda klasık değildir.

- Yahya Kemal «Mektepten memlekete» diyor. Avrupalıları bırakalım da kendi şiirimizi okuyalım demek değil mi bu?
- Ben o sözü başka türlü anladığım için doğru buluyorum: her birimiz *mekteb*'e gideceğiz, yani Avrupalıları okuyup anlayacağız; ama oradan aldığımız bilgi ile kendi şiirimizi de okuyacağız. Kendi şiirimizi okumazsak yazdığımız türkçeye benzemi-

yor, içinde bizden bir şey bulunmuyor. Öyle yazılar da, Avrupalıları bilmeyenlerinkiler gibi, cansız oluyor.

- «Yok, Yahya Kemal, firenkçe kitapları kapatalım, Batı âleminden yüz çevirelim, demek istiyorsa, kabul etmiyorum onun dediğini. Biz mektep'ten nasıl büsbütün döneriz? Şarklılığımızın daha en kötü yönünden kurtulamadık; bir tek doğru, bir tek güzel, bir tek yol vardır sanıyoruz. Şarkın mélodique dünyasından garbin harmonique dünyasına, yani tek sesli ezgiler dünyasından türlü seslerin biribirleriyle birleşip insanoğlunu bütünü ile göstermek istedikleri dünyaya gerçekten giremedik. O mektep'te daha yıllarca kalacağız Keziban, yıllarca: bir mektep'te olduğumuzu unutup kendimizi öz evimizde sanacağımız güne kadar. O gün malımızın, eşyamızın iyilerini, çürümemişlerini de oraya taşımış oluruz.
 - Yani siz o yazıyı bugün de yazar mıydınız?
- Değiştirirdim, Keziban. Bir kere adını değiştirirdim: 'Mukavva mabet'! O ne çirkin ad öyle! Tatsız bir böbürlenme! Daha birçok yerlerini de değiştirirdim; özünü ise bırakırdım olduğu gibi. On beş yıldır çok düşüncelerimi değiştirdim, ama o gün dediğim gibi bugün de diyorum, bizim edebiyatımız kendi kendine yetmez; güzeldir, tazedir, ama o güzelliği, o tazeliği anlamamız için mekteb'e gitmeliyiz.

«Şunu da unutmamalı: mektep'te yalnız iyi şeyler öğrenmiyoruz. Avrupalıların değersiz, utanılacak bir edebiyatları da vardır: meselâ Fransızların Sully Prudhomme'ları, Dumas Fils'leri, Rostand'ları, Maeterlinck'leri gibi... Öyle yazarları bizim şairlerimizden üstün tutmaya kalkmaktan, bu günahtan kendimizi korumak gerektir.

22.10.1944, Ulus

KURMACA GÖRÜŞME

Keziban'la oturmuş, adam eti yiyorduk. Kiminin yapıp söyledikleri birer kusurdu, kiminin de yapmayıp söylemedikleri... Biz diyorum ya, hep ben söylüyordum; o yalnız dinliyor, arasıra da, her dediğime kanıvermediğini göstermek için bir iki kelime sıkıştırıyordu. Kanmazsa kanmasın! İnsanın her söylediği karşısındakini kandırmak, inandırmak için midir? Boşu boşuna çekiştirmenin de bir tadı yok mudur? Ama nereden bilecek Keziban o tadı? Onun yaşadığı düşler ülkesinde, bizim gerçek dünyamızın konuşmalarını ateşlendiren tutkular yoktur ki!...

Ben kara duygularıma kapılmış, anlatıp dururken sözümü kesti:

- Siz insanlar, neden sevmezsiniz biribirinizi?
- Neden mi?... Nereden çıkarıyorsun biribirimizi sevmediğimizi? Severiz, bayıhrız biribirimize. Ama sen önce şunu söyle: siz insanlar dedin, sen insan değil misin yani?
- Değilim ya! Ben sizin kafanızda doğmuş, sizin kafanızda yaşayan, sizin kurduğunuz bir düşüm.
- Seni ben kurdum, ben yarattımsa, sen de bir insansın. Gerçek olmayabilirsin, o başka; ama bir insansın. Biz insanlar, kendimize benzemeyen bir şey yaratabilir miyiz hiç? Her ne yapmış, her ne kurmuşsak hep bize benzer, hep bizim damgamızı taşır. Gerçekte olduğu gibi düşte de kurtulamayız insanlığımızdan. O sınırı aşamayız. İnsan olmayan şeyi anlayamayız, kavrayamayız ki kurmak, yaratmak elimizden gelsin. Bak, her gün gördüğümüz, birlikte yaşadığımız hayvanları bile anlayamıyoruz. Onlar-

da kendi düşüncelerimizi görüyor, ancak bizimkilere benzer sandığımız hallerini anlayabiliyoruz. İnsan olmayan şeylere, birtakım bitkilere, hayvanlara bakıyoruz, ama onlar üzerine edindiğimiz bilgi, onların özünü değil, ancak bizim özümüzü gösteren bir bilgidir. Ne biliyorsak, ne yapıyorsak, neyi anlıyorsak insancadır.

«Kendimizden çıkabilmeyi, bir varlığın kendisinden çıkabilmesini aklımız almıyor. O kadar ki Tanrı'yı düşünürken bile: «İnsanları kendine benzer yaratmıştır» diyoruz. Bunu insanoğlunun salt bir övünmesidir sanma. Bir övünme payı var, var ya, bir yandan da güçsüzlüğümüzü gösterir. Tanrı'yı, tanrıları bile kendimize benzer olarak yaratmışız. Sen de, Keziban, bir düş olabilirsin; ama mademki benim, bir insanoğlunun düşüsün, sen de bir insansın, insancasın, insanda olmayan hiçbir şey bulunamaz sende.

- İnsanları sevmediğinize göre bunu bir övme, bir (iltifat) diye karşılamayacağım. Demek beni de sevmiyorsunuz.
- Sen gene o sözde direniyorsun, Keziban. Sana demin de söyledim, severim insanları. Biz insanlar hep severiz biribirimizi. Şunu bunu çekiştirmek, insanları sevmemek değildir ki! Olsa olsa ancak o kimseleri sevmemektir. O bile değil... La Bruyère, insanoğlunun birçok kusurlarını saydıktan sonra: «Bunlara kızmak, taş düşmesin, ateş yükselmesin demek gibi bir şey olur,» diyor. O sevmiyor işte insanları. Sevse kusurlarına sinirlenir, kızar, düzelmelerini isterdi. Nedir cekiştirmek, vermek? Cekiştirmek, yermek, düşüncemizde olgun bir insan örneği bulunduğunu, çekiştirdiğimiz, yerdiğimiz kimselerin de ona uymadıklarını göstermez mi? Düşüncemizde olgun bir insan örneği vardır demek de insanoğlunu sevmek değil midir? Asıl her kusuru hoş görenlerden, «Ne yapsın? insanoğludur,» deyip hiç-

bir suça kızmayanlardan korkmalı. Onlar gülümseme ile baksalar, tatlı tatlı söyleseler de aldanma sakın: gülümsemeleri, tatlı söylemeleri salt bir eğlenmedir, insanın mayasının bozuk olduğuna inanır, bunun için de ondan hiçbir büyüklük, katıksız hiçbir iyilik beklemezler.

Keziban benim bu dediklerime de pek kanmadı:

— Siz insanların biribirinizi çekiştirip durmanız, düşüncenizdeki olgun insan örneğine uygun bulmayışınızdan gelmiyor ki! Belki bazan öyledir, ama çoğu kendinizi beğenmenizden, yahut onların yapıp dediklerinin size dokunmuş olmasından geliyor. Size ilişmeyen, yapıp dedikleri size dokunmayan, işinizi hozmayan kimselerin o düşüncenizdeki olgun

ze ilişmeyen, yapıp dedikleri size dokunmayan, işinizi bozmayan kimselerin, o düşüncenizdeki olgun insan örneğine uyup uymadığını pek araştırmıyorsunuz. Yoksa düşüncenizdeki olgun insan kendiniz misiniz?

- Sen gene beni kızdırıyorsun ama, Keziban, bu sözüne büsbütün havır diyemeyeceğim. Kendimizi beğeniriz, her birimiz kendimizi beğeniriz elbette. Kendimizi beğenmesek çatlarmışız... Orası öyle. Ama Bergson'un da bir sözü var: «Başkalarını ne kadar kötü görürsek görelim, yargılarımız ne kadar ağır olursa olsun, gene kendimizden iyi buluruz.» Bu da doğru. Çünkü kendi içimizi, kendi kötülüklerimizi herkesten iyi, herkesin kötülüğünden iyi biliriz. Başkalarının kötülüğünden, ne de olsa bir şüphemiz vardır. Ya yanılıyorsam? ya o benim sandığım, gördüğüm gibi değilse? Ama kendi kusurlarımızı, suclarımızı, kötülüklerimizi daha süphesiz olarak biliriz. Gene de beğeniriz kendimizi, hoşnutuzdur kendimizden. Nasıl söyleyeyim? kendimizi beğenmemek içinde bir kendimizi beğenmemiz vardır. Düşüncemizdeki olgun insan örneği bizim kendimiz değildir, ama kendimizden büsbütün başka bir şey de değildir.

«Sana demin ne söylemiştim, Keziban? İnsanoğlu kendinden çıkamaz, kendine benzemeyen, ken-178 dinden başka bir şey yaratamaz, dedim. Bu, bütün insanlar için doğru olduğu gibi ayrı ayrı her insan için de doğrudur. Düşüncemdeki olgun insan örneğini kendi özümün ögelerinden, (unsurlarından) kurmuyorsam, başka neden kuracağım? Düşüncemdeki olgun insan elbette bende vardır, benim o. Ama büsbutun ben olmayan, temizlenmiş, arınmış, yükselmiş bir ben. Ondan gördüğüm, düşündüğüm erdemlerin (faziletlerin) hepsinin bende olmadığını bilirim; ama benim beğenmediğim, ikinci derecede savdığım erdemler de yoktur onda. Benim beğendiğim, birinci derecede saydığım erdemler de bende bulunanlar, hic değilse biraz bulunanlar, gizil (virtuel) olarak bulunanlar değil midir? Bende olmayan hiçbir şeyi düşünemeyen, kavrayamayan ben, bende hiç bulunmayan erdemleri nasıl düşünürüm de olgun insan örneğini onlarla bezeyebilirim?

- Sizin bu dedikleriniz, acem kılıcı gibi iki yanlı değil midir? Düşüncenizdeki olgun insan örneğinin kendinizden çıktığını, sizden ne kadar ayrı olursa olsun gene size benzediğini, bir bakıma siz olduğunu kabul ediyorsunuz. Ama başkalarını çekiştirir, yererken de onlarla düşüncenizde bir kötü adam, kusurlu adam örneği kuruyorsunuz. Sizde olmayan hiçbir şeyi düşünemeyeceğinize, kuramayacağınıza göre o örnek de gene size benzemez mi? onun ögeleri de sizin özünüzde yok mudur?
- Beni kendi sözümün içine kapatıverdin, sıkıştırdın, Keziban. Haklısın: düşüncemdeki olgun insan gibi kötü, kusurlu insan da gene benim. Bende olmayan şeyleri göremem. Görsem bile onları kendime göre bir anlam vererek, özümden geçirerek, benleştirerek anlarım. Haklısın, Keziban. Bir kişiyi beğenirken kendimizi beğendiğimiz gibi: çekiştirir, yererken de gene kendimizi çekiştirmiş, yermiş oluyoruz. Öyle ise insan ancak kendini över, ancak kendini yerer, yani kendi özünde bulunanları övüp yerer.

«Çıkamayız kendimizden, çıkmak elimizde değildir de onun için. Birçok kimseler var, ille özdenliklerini (samimiyetlerini) ortaya koymak, kendilerini oldukları gibi göstermek istiyor, buna uğraşıyorlar. Özdenliklerini ortaya koymamak, kendilerini olduklarından başka türlü göstermek ellerindeymiş, ellerinden gelirmiş gibi. Doğrusunu istersen kişi, kendine benzememeye, başkalaşabilmeye çalışmalıdır. Özenirse becerir demiyorum, benliğinin sınırları içine kıskıvrak kapatılmıştır, çıkamaz bir türlü: Hiç olmazsa bir dereceye kadar, biraz anlamak için, anladım sanarak avunmak için...

"Auguste Bréal, Philippe Berthelot'yu överken: 'l'ami identique à lui-même à travers les changements' (değişmeler arasında gene kendinin tıpkısı olan dost) diyor. Hangimiz öyle değiliz ki! Değişmek, değişmeler arasında kendimizden büsbütün kurtulup da başka bir insan olmak hangimizin elinde? Hepimiz kapalı birer kutuyuz: kendimizden başka kimsenin anlayamayacağı, kendimizden başka kimsenin anlayamayacağı, kendimizden başka kimseyi anlamayan birer âlem. Ama anlamak da, bir bakıma, salt duymak değil, ayrılıkları görmek olduğuna göre, kendimizden başka hiçbir şeyi görmediğimiz, bilmediğimiz için kendimizi de anlayamayız. Yaratmakta ne kadar güçsüzsek gerçek anlamada da o kadar güçsüzüz.

- Pek anlayamadım bu dediklerinizi.
- Nasıl anlarsın, Keziban? benden başka bir şey değilsin ki! Ben de şimdi kendi kendimizi anlayamayacağımızı, benim kendi kendimi anlayamadığımı söylemedim mi? Bütün çabalarımız, başkalarıyla uğraşmamız hep kendimizi anlayabilmek, duygudan üstün bir bilgiye ermek içindir. O da olacak şey değil. Demek ki bir türlü çıkamadığımız, bizi kıskıvrak bağlayan benliğimiz içinde bütün yapabildiğimiz, bütün başarabildiğimiz, birtakım sayıklamalarla kendimizi avutmaktır.

BİR GÖRÜŞME

Kitapların uzaklaştığı, yabancılaştığı saatler vardır. En iyilerini, en sevdiklerinizi açın, sarmazlar sizi: anlattıklarına kendinizi bir türlü kaptıramazsınız, aradığınız sözleri, yalnızlığınızı avutacak sözleri birinde bulamazsınız. Bir insanın, size kendi sorularınızı aydınlatacak bir kardeşin ruhu diye elinize aldığınız kitap, bir de bakarsınız ki bir yığın cansız kâğıttan başka bir şey değildir; içlerinde gizlenen sesi duymaz, o kara yazılardan ürperirsiniz.

Öyle bir vaktimde idi. «Keziban gelse de bari onunla konussam!» diyordum. Geldi Keziban... «Senin bir düşün değil mi? Ne zaman çağırsan gelir elbette,» diyeceksiniz. Düşlerimiz, düşüncelerimiz bizim buyruğumuza uyar mı sanırsınız? Asıl onlar bize buyurur, asıl onlar bizi sürükler. İşimize gelmeyen, rahatımızı kaçıran, bizi sıkıntılara düsüren ne kadar düsüncelerimiz vardır! Silkinebilir miviz onlardan? Diledikleri zaman bizi kavrar, gene diledikleri zaman salıverirler. Özgen dediğimiz kişi, özünde tasıdığı kimi ak, kimi kara cinlerin buvruğunda olan kişidir. La Rouchefoucauld: «Sevdalarımızdan geçtik deriz ya, asıl onlar bizden geçer,» diyor. Düşlerimiz, düşüncelerimiz de öyledir: biri bizi avucu içine aldı mı, ötekileri ne kadar çağırsak boştur, gelmezler, bizi koyup gitmiştir onlar. Doğruluklarını anlamaz, güzelliklerini tadamaz oluruz...

Ben mi Keziban'ı çağırdım, yoksa o mu kendini bana çağırttı, bilmiyorum, öyle bir vaktimde geliverdi. Gelince de hemen çıkışır gibi sordu:

— Neden böyle oturuyorsunuz?

- Başka ne yapayım, Keziban?
- Yazı yazın.
- Ne yazayım, Keziban? Şimdi canım çalışmak istemiyor. Otursam, belki bir şeyler karalar, bir sürü kâğıt doldururum, ama sonra birini beğenmez, hepsini atarım. Uğraşıp uğraşıp da başaramamak insanın gücüne gider. İyisi mi içimizde bir dilek duyuncaya kadar beklemeli.
 - Yani şairler gibi ilham mı bekleyeceksiniz?
- Öyle bir söz söylemedim, Keziban. Benim kendi saçmalarım yeter bana, bir de söylemediklerimi yükleme. Ama insanın çalışmak istediği zaman vardır, o zaman oturur, söylenecek sözler bulur, bir de çalışmak istemediği zamanları olur, ne kadar uğraşsa kendini şöyle toparlayamaz, iyice bir şey çıkaramaz.
- Yoksa kafanızda hazırladığınız, kâğıt üzerine kolayca dökülecek düşüncelerimiz yok mu demek istiyorsunuz?
- Sen de beni bilmez gibi konuşuyorsun... Yazacaklarını önceden uzun uzun düşünen, hazırlayan, sonra kâğıt üzerine dökenler belki vardır; ben öyle değilim. Bir yerden açıp araştırmayı severim; düşüncelerim yazdıkça gelir. Bırakırım kendimi onlara, beni istedikleri yere götürürler. Bir de bakarım ki yola çıktığım yer görülmeyecek, hatırlanmayacak kadar uzaklaşmış, kaybolmuş... Daha iyi! Benim kendimden baska bir konum mu var? nereve gitsem orada gene kendimi bulacak değil miyim?... Ama bugün ne kadar yazsam biliyorum ki bir düsünce gelmeyecek, gelse bile ben onu aydınlatamavacağım, aydınlattığıma inanamayacağım, Kendimi aramak... İnsan hep kendini arar, ama bir şeyde arar. Bugün bana kendimi aratacak bir konu bulamadım ki ondan açayım.

Keziban: «Lâf bütün bunlar!» der gibi omuzlarını silkti. Ses çıkarmadım, Sinirli sinirli:

— Madem ki ne yapsanız, neden açsanız, hep kendinizi söyleyeceksiniz, iyi, şu masayı, pencereyi, çevrenizde gördüğünüz herhangi bir şeyi anlatın... Cıgara tablasında kendinizi nasıl bulursunuz, pek merak ediyorum.

Kaçmasın diye paylamak istemedim.

- İnsan cıgara tablasında da gene kendisini bulur, Keziban, dedim. Kendisi cıgara tablası değildir elbette, ama cıgara tablasına bakan, onu anlamaya çalışan adamdır. Biz bir şeyi anlatırken acaba o şeyin kendini mi anlatıyoruz, yoksa ona bakmakta olan kendimizi mi anlatıyoruz, orası pek belli değildir... Doğrusu, cıgara tablasında kendimi bulacağımı sanmıyorum; yoksa cıgara tablası beni çağırır, kendisini anlatmamı isterdi. Yani o çağırmaz, ondaki ben, bulabileceğim ben, dikkatimi çeker, ille meydana çıkmayı isterdi. Bilmem anlatabildim mi?
- Bu dedikleriniz pek ince de kimse anlamaz mı sanıyorsunuz? Elbette anladım. Beğendim, doğrudur demiyorum, ama anladım... Kendinizi bulacağınız konular yok mu sanki? Daha geçen gün Yaratış dergisinden bir mektup aldınız, birtakım şeyler soruyorlar. O dergiyi çıkaran gençleri sevdiğinizi söylüyordunuz, sorduklarına cevap yazsanız a!
- Yoo! işte onu istemem. Firenkçede enquête mi ne diyorlar, türkçe adını bir türlü bulamadık, işte öyle şeyi hiç sevmem. «Hangi şairlerimizi seversiniz? Edebiyatımızın bugünkü durumu üzerine ne düşünüyorsunuz? Yaşayan edebiyatçılarımızdan kimleri sözlerine uyulacak kimseler diye gösterebilirsiniz?» Böyle sorulara cevap verilir mi hiç?... Verenler oluyor, söylediklerini okuyup gülüyorum; ben cevap verirsem bana da gülerler.
- Ne olur cevap verirseniz? Varsınlar gülsünler... Hem neden gülünecekmiş? Edebiyat üzerinde düşündükleriniz yok mu? onları soruyorlar işte.
 - A Efendim! onların sordukları üzerinde dü-

şündüklerimi ben şimdiye kadar kaç defa yazmadım mı? Hangi şairleri severmişim... Merak ediyorlarsa yazdıklarımı okusunlar, anlarlar. Yok, benim yazdıklarımı okumuyorlarsa, benim hangi şairleri sevdiğimi neden merak ediyorlar?

Enquête, bir araştırmadır, bir meseleyi aydınlatmak, bir gerçeği bulmak için açılır. Yaratış dergisinin açtığı enquête, hangi hakikati meydana çıkaracak? «Edebiyatımızın terakkisini ve Türk sanatının yükselişini temin için hangi yolların takibine ve genç neslin ne suretle çalışmasına taraftarsınız?» Ne demek bu? Bu soruya verilen cevaplar toplanacak, genclerin tutması gereken vol anlasılacak, bundan sonra da bütün gençler: «Edebiyat işlerinden anlayanlarımız öyle buyurmuş!» deyip hep o yoldan gidecekler... Olacak mı böyle bir şey? Olmayacak elbette... Olmayacağına göre nedir o soruları sormanın sebebi? Düşüncelerin çarpışmasından ışık fışkırırmış, Bundan hangi ışık belirecek? Gençlerin akıllarına esmiş, belki de bir alay olsun diye, böyle şeyler soruyorlar. Veremem cevap, Keziban. Bu türlü karmakarışık soruların hiçbirine de bundan sonra cevap vermeyeceğim. Bir gün gerçekten araştırma konusu olacak bir şey bulunursa o zaman ben de cevap veririm.

- Ne gibi?
- Ne bileyim ben?... Ama bir araştırma konusu çıkabilir: edebiyatçıları ilgilendiren, onların düşünüp çalışmasıyla çözümlenecek bir mesele... Meselâ: «Bugün memlekette kâğıt az, bulmak için ne yapmalı?... Kitapların memlekette daha çabuk yayılması için yol nedir?» gibi şeyler...
- Yani edebiyatçının hayatı ile ilgili, ama edebiyatın dışında sayılabilecek şeyler...
- Elbette. Edebiyatın içinde olan meseleler, şuna buna danışmakla çözümlenebilir mi? Benim meselelerim benimdir, onları ancak ben kendime göre

çözümleyebilirim; başkalarının, en büyüklerin söyledikleri benim için değersiz olabilir, yanı onlar benim işime belki de yaramaz. İstedikleri herkesi söyletmek, bununla dedikodu çıkarmaksa, ben yokum o işte. Dedikodudan kaçtığım sanılmasın, bayılırım; ama başkasının yardımına gerek yok: ben kendi dedikodumu kendim hazırlar, kendim yayarım. Kimleri övüp kimleri yerdiğimi merak eden varsa, dergilerin araştırma sayfalarından değil, benim kendi yazılarımdan öğrensin... Hayır, Keziban, cevap vermeyeceğim. Yaratış dergisini okurum, bazı yazılarına kızar, bazı yazılarını severim... Soruları kızdıklarım arasındadır. Karışmam, istedikleri kadar uzatsınlar; işin içine beni karıştırmasınlar da...

5.3.1945, Ulus

YALIN DİL

Anayasa'nın yeni yazımı (yazım sözünü metin karşılığı olarak deniyorum) ile dil işinde büyük bir adım atıldı: türkçe, bir dil olarak güçsüz değildir; özenle, sevgiyle işlersek, düşüncenin bütün inceliklerini söyleyebilir.

Yeni yazım bu güveni, öyle sanıyorum, daha inanamamış olanlara da aşılayacaktır: alışkanlığı öne sürerek günün eğinimlerine (temayüllerine) karşı koyanlar da, Anayasa'daki sözleri artık ister istemez kullanacak, onlarla yazacak, giderek onlarla düşüneceklerdir. Onlara bir ısındılar mı, öteki sözlerin de onlara uygun olmasını kendiliklerinden ararlar.

Özge (başka) bir büyü vardır dil pınarında! bir yol içen bir daha alamaz kendini. İlk günlerde hangimiz durumsamadık? hangimiz: «Boşunadır bu çabalama!» demedik? Doğrusunu söyleyelim, hangimiz eğlenmedik? hangimiz «Bizim olgun, tatlı dilimizi bozuyorlar!» deyip kızmadık? Eski dilin daracık sınırları içine kapanmış olduğumuzu duymuyor, onun yapma parıltısını göğün ışığı sanıyor, dudak kıvırdığımız uğraşmaların gerçek genişliğe kavuşmak için olduğunu anlamıyorduk. Bugün durumsayanlar, inanmayanlar, anlamayanlar da ağızlarını türkçenin yaratıcı suyuna değdirince bizimle birlik olacak, yerdiklerini, güldüklerini unutup bizimle çalışacaklardır. Dileriz, geçsinler bizi.

Türkçecilik akışına katılmayanların suçu, hep kurulmuş diller üzerinde düşünmeleridir. Bugünkü fransızcayı, almancayı, ingilizceyi ele alıyor, onla-

rın olgunluğuna vuruluyor: «Böyle mi bizim dilimiz?» diyorlar. Değil öyle. Ancak biz de deriz onlara: «Neden şimdiki fransızcaya bakıyorsunuz? XVI. yüzyılın büyük Fransız yazarlarını, Amyot'yu, Rabelais'yi, Montaigne'i okusanız a! Onlar da düsündüklerini söyleyebilmek, istediklerini anlatacak sözleri bulmak için çırpınmıyorlar mı? Bir söz uyduruyor, sonra onu beğenmiyor, bir başkasını arıyorlar. Simdi sizin pek sevdiğiniz, pek kıvrak bulduğunuz fransızca onların emeklerinden doğmuştur. Açın Du Bellay'nin Défensè et illustration de la langue française (Fransız dilinin savunulup ünlenmesi) adlı betisini. Fransız dilinin latinceye göre güçsüz, kurak olduğunu söyleyenlerden yakınıyor, bir gün fransızcanın gelişeceğini, latinceyi geçeceğini bildiriyor. Siz onun bildirdiği günlere yetişmişsiniz, önceden neler olmuş, orasını araştırmıyorsunuz, Fransızcanın başarabildiğini türkçe neden başaramasın? Bilin ki bir dil, bir dilden aşağı değildir. Biri nereye varmışsa öteki de varabilir. Güveniniz, seviniz, yüreğinizde dilinizi işlemeye, genişletmeye gerekli od olsun, yeter.»

Neden tâ fransızcaya gidiyoruz? kendi dilimiz üzerinde duralım. Bugün osmanlıca dediğimiz... Gücüme gidiyor osmanlıca demek; severim o dili, bizimdir de onun için. Arapçadan, farsçadan birçok söz almış, gene de onlara bizim kokumuzu, bizim tadımızı sindirebilmiş. Fuzuli, Baki, Nedim, osmanlıca mı yazmışlar? Nevai'nin yazdıkları da arapça, farsça sözlerle dolu, Herat'a da Osmanlı kenti mi diyeceğiz? Türkçedir hepsi. Naci bile: «Yegâne sevgilimizdir lisan-i osmanî» derken türkçe düşünmüş, türkçe söylemiştir... Neyse! kolaylık için ben de osmanlıca diyeyim.

Bugün osmanlıca dediğimiz türkçeye bayılanlar, genişliğini, gücünü tansıklayanlar (hayran olanlar) var. Ancak onlar da Baki'den bu yana gelmiş ozanlarımızı okuyorlar. Osmanlıca'nın kurulma çağına

baktıkları yok. Şeyhi'yi, Ahmet Paşa'yı, Necati'yi, daha öncekileri okusunlar, hepsinin aramakta olduklarını, düşündüklerini, duyduklarını söyleyebilecek bir dil edinmeye çabaladıklarını görürler. Onların bin bir eksiği, bin bir uygunsuzluğu olan dillerinden Baki'nin, Naili'nin o güzelim dili nasıl çıkıvermiş? Fuzuli eline aldığında osmanlıca daha olgun değil, bir «diken» daha: Fuzuli gene de dudak bükmemiş, atmamış onu:

Nevbahar olgıç dikenden berk-i gül izhar olur devip calısmıs.

XVI. yüzyıl Fransız yazarları, Baki'den önceki Türk ozanları ne yapmışlarsa biz de şimdi onu yapmaya çalışıyoruz. «İçimizde bir Rabelais, bir Montaigne, bir Şeyhi ile bir Necati mi var sanki?» diveceksiniz. Biz de size karşılık sunu deriz: «Bir yol sorarız size; içimizde öyle kimseler olmadığını ne biliyorsunuz? Rabelais ile Montaigne ortaya: «Büyüğüz biz!» diyerek mi çıkmışlar? Dillerini kurmak için ellerinden geleni yapmışlar. Onların büyük olduğu kendilerinden yıllarca sonra anlaşılmış. Biz de elimizden geleni vapıvoruz. İçimizde gerçekten büyükler varsa, yüzyıllar onların da değerini belirtir. Diyelim ki yoktur, ne çıkar olmazsa? Büyük değiliz diye elimizden geleni de yapmayacak mıyız? bizden sonra geleceklerin işini biraz olsun kolaylaştırmava calısmayacak mıyız? Daha ilerisine gidelim: türkçenin gerçekten büyük yazarı sayılacak, Montaigne gibi, Amyot gibi bir dil kurmak gücünü gösterebilecek kişi gelince, bizim emeklerimizden assılanmayacak (istifade etmeyecek) yeni baştan başlayıp hepsini kendi kuracak. Varsın öyle olsun! biz dilimize sevgimizi, inancımızı göstermeyelim mi?

Anayasa'nın yeni *yazımı* dil işinde büyük bir adımdır; ancak bir sonuç değil, bir başlangıçtır. Bize birkaç söz getirmiştir, onlara sevindik; gene de

doğrusunu söyleyeyim, ben onun getirdiği sözlerden cok, getirmediklerini, getirmekten çekindiklerini düşünüyorum. Hepimizin bildiğimiz, kamuya dek işledikleri söylenerek birçok arapça sözler birakılmış. Doğru, millet sözünü hepimiz biliyoruz; ulus, budun sözlerini ise yadırgıyoruz. Yalnız iş bilmekte, alışık olmakta, yadırgamakta değil. Bu düşünce ile gidersek belki bir sözü bile kaldıramavız. Mebus'u da hepimiz bilmiyor muyduk? milletvekili'ni yadırgamayacak mıyız? millet ile vekil sözlerini birleştirmekle, birarada yazmakla iş bitmez... Gene türkçe değildir. Neden birarada yazacağım? coğulunda milletvekililer diyebilecek miyiz? Onların birleşmesi yapma bir birleşmedir; dilimizin öz kurallarına uygun değildir. Yadırganacak olduktan sonra, milletvekili verine baska bir söz de alınabilirdi. Müddei-i umumî'yi hepimiz değilse de çoğumuz biliriz; savcı, başsavcı sözlerini ise yeni öğreneceğiz. Demek ki alışkanlık, yadırgamak bir ölçü olamaz. Hele hazır üye sözüne ısınamadım. Hazır, amâde anlamında türkçeleşmiştir; ancak bir yerde bulunan anlamında kamunun diline işlememiştir. Belki bir «Allah her yerde hâzır u nâzırdır» sözü kolayca anlaşılır. Orada da hazır değil, hâzır... Uzatma imini (isaretini) diğiniz kadar kaldırın, o gene oradadır, orada hâzır' dır. Bunlar gibi daha bir çok sözler üzerinde durabiliriz.

Durmayalım. Biliyoruz, bu büyük adım, bir ilk adımdır. Birkaç yıl geçsin, bu yeni yazımda da değişiklikler olacaktır. Dil günden güne türkçeleşiyor, arılanıyor, yalınlaşıyor. Anayasa'nın getirdiği sözlere çabuk alışacağız, pek yakında onun dilini eski bulacağız. Öyle olunca da gene çevrenin sıkısına uyulup belki gene çekine çekine Anayasa'yı yeniden yazacaklar. Şimdilik Anayasa'nın da, bütün yasa dilinin de öz-türkçe yolunu tuttuğunu bilmemiz yeter.

BU KİTAPTA GEÇEN ÖZEL ADLAR DİZİNİ

Abdülhak Hâmit 73, 74, 108 Du Bellay 187 Abdülhak Şinasi Hisar 71 Eckerman 86 A. Demirbağ 120 Eflatun 147 Ahmet Hasim 32, 32, 40, 41, Emile Faguet 110, 111 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, Emin Bülend 56 77. 78. 79 Emrî 86 Ahmet Kutsi Tecer 24 Esrar Dede 71 Ahmet Mithat 69 Evliya Çelebi 94 Ahmet Paşa 68, 188 Falih Rıfkı Atay 11, 72 Alain-Fournier 145 Faruk Nafiz Çamlıbel 57, 81, Albert Thibaudet 111 125 Aleksandr Dumas Fils 175 Fazıl Hüsnü Dağlarca 68, Alfred Kerr 109, 110, 111 120, 122 Ali Canip Yöntem 125 Florio 143 Amyot 143, 187, 188 Francis Jammes 13 André Gide 18, 92, 131, 162, Fuzuli 40, 66, 67, 69, 71, 82, 84, 105, 149, 150, 156, 164, 163 Andre Saures 132 187 Aristoteles 113, 147 Georges Ohnet 109 Arnold Bennett 173, 174 Goethe 67, 86 Asaf Halet Çelebi 120 Grimm 135 Auguste Breal 180 Guillaume Budé 143 Baki 66, 67, 68, 69, 71, 74, Halit Fahri Ozansoy 123, 124 81, 82, 83, 85, 86, 113, 121, Halit Ziya Uşaklıgil 149 149, 150, 151, 153, 156, 164, Hazlitt 112 174, 187 Hermann Sudermann 109, 110 Balzac 144, 145, 157 Homeros 147 Baudelaire 48, 52, 88, 89, 110 Hüseyin Rahmi 108 Bedrettin Tuncel 135 İrfan Şahinbaş 135, İsmail Habip Sevük 108 Bedri Rahmi 122 İsmail Hikmet 108 Bergson 178 Beylikçi İzzet 71 İsmet Bozdağ 122 Boileau 112, 113 Jean-Aubry 131 Bremond 72, 73 Jules Lemaitre 109, 110, 111 Bursalı Halilî 71 Kâni 37 Cahit Sitki Taranci 68, 120, Karacaoğlan 57, 149, 150 Kemalettin Kâmi (Kamu) 23, 51 159 Köroğlu 150 Camille Mauclair 112 Carlyle 124 La Bruyère 177 Laclos 135, 136, 144 Celâl Sahir 57 Lacretelle 131 Cenap Şahabettin 57, 132 Cevat Emre 134 Lamartine 51, 82 La Rochefoucauld 132, 133, Chateaubriand 94 167, 181 Chénier 82 Lessing 112, 113 Chopin 77 Luigi Pirandello 58 Descartes 113 Doğan Ruşenay 66 Maeterlinck 175 Dostoyevski 93, 157 Mahir 52

Mallarme 82, 110	Rostand 110, 175
Mayakovski 13	Rousseau 92
Mehmet Akif 81	Sabahattin Eyüboğlu 135, 138
Mehmet Kaplan 65, 66, 68, 69	Sabahattin Kudret 120
Melih Cevdet 158, 159	Sainte-Beuve 92, 112
Mercimek Ahmet 139, 141,	Sait Faik 120
142, 143	Sami 152, 153
Miguel de Unamuno 110	Samsatlı Lukianos 144, 146,
Milton 66	<i>147, 148</i>
Moliére 86, 93, 157	Schiller 25
Montaigne 92, 187, 188	Schwob 163
Muallim Naci 187	Shakespeare 49, 157
Mustafa Nihat Özön 108	Sophokles 144
Musset 132	Stendhal 144, 145
Nabi 14	Sully Prudhomme 175
Naili 14, 66, 71, 74, 82, 153	Sultan Murat 141
Namik Kemal 69	Sultan Süleyman 83
Napoléon 92	Sultan Veled 68
Necati 188	Suut Kemal Yetkin 109, 110,
Necati Cumalı 120, 122	111, 112, 113
Nedim 66, 68, 69, 71, 81, 82,	Süleyman Nazif 18
149, 153, 167, 174, 187	Şahap Balçıoğlu 124, 127
Nefi 66, 82, 112, 174	Şahap Sitki 155, 156, 157, 158
Neşati 71 Nevai 68, 69, 187	Şeyh Galip 42, 66, 68, 71,
	150, 151, 174
Nevi 86	Şeyhi 188
Nizamettin Nazif 76	Şeyhülislâm Yahya 71
Nurettin Artam 79	Şinasi 55, 56, 69
Oktay Rifat 68, 120	Şirazlı Hafız 82, 174
Orhan Ariburnu 120	Tahsin Nahit 80
Orhan Burian 135, 136, 137, 138	T. Demiriz 120
Orhan Seyfi Orhan 125	Terentius 145
Orhan Şaik Gökyay 139, 140	Tevfik Fikret 31, 32, 33, 73,
Omer Seyfettin 126	74, 108, 149
Pascal 101	Va-Nû 124
Paul Hervieu 56, 57	Vauvenargues 169, 173
Philippe Berthelot 180	Verlaine 45
Plautus 145	Victor Hugo 66, 82, 157
Pope 112	Voltaire 66
Proust 124	Watteau 52
Rabelais 187, 188	Yahya Kemal 23, 40, 41, 45,
Racine 82	65, 81, 85, 86, 87, 88, 89,
Refik Ahmet Sevengil 108	126, 155, 156, 157, 158, 159,
Refik Halit Karay 125	<i>174, 175</i>
Rene Brieu 56, 57	Yakup Kadri 72, 126
Resai Eriş 123, 124, 127	Yusuf Ziya 57
Reşat Nuri Güntekin 128, 130,	Ziya Gökalp 125
131, 133	Ziya Paşa 36
Rıza Yücer 123	•

İÇİNDEKİLER

5

13

23

28

34

135

139

144

149

155

160

166

171

176

181

186

190

'Günlerin Getirdiği' (Konur Ertop)

Konusmak

Kedi

Hastalık

Ucak Yolculuğu

Bir Tercüme Dolayısıyla

Hos Bir Kitap

Siirden Yana

Bir Görüşme

Yalın Dil

Dil Üzerine

Samsatlı Lukianos

Siirimiz Üzerine

İkinci Görüşme

Eski Bir Yazı Üstüne

Kurmaca Görüşme

Özel Adlar Dizini

Hatıralar	40
Fayda	55
Klasik	60
Edebiyat	65
Ahmet Haşim	70
Haşim'i Yermişim	75
Aruz	80
Yahya Kemal	85
Samimilik Üzerine	90
Sevgi Üzerine Sözler	95
Insan ile Tabiat	99
Uğraş Saygısı	103
Tenkidçi Aranıyor	108
Tenkid, Gene Tenkid	113
Gençler İçin	118
Dergiler Üzerine	123
Tercume Üzerine	128

"Beğenilmediğini, beğenilsen bile istediğin gibi beğenilmediğini biliyorsun da bu kitabı niçin çıkarıyorsun?" diye soracaksınız. Edebiyata inanırım da onun için çıkarıyorum. Yıllardır yazarım, benden de bir şey kalsın istiyorum. Bir umut... Bu yazıları gönlümce sevecek belki birkaç kişi bulunur umudu. Ölüm başımızda dolaşıyor: benim de Türk diline, Türk düşünce âlemine hizmet için çalıştığıma tanıklık edecek bir kitap bırakmadan mı gideyim?

ATAÇ