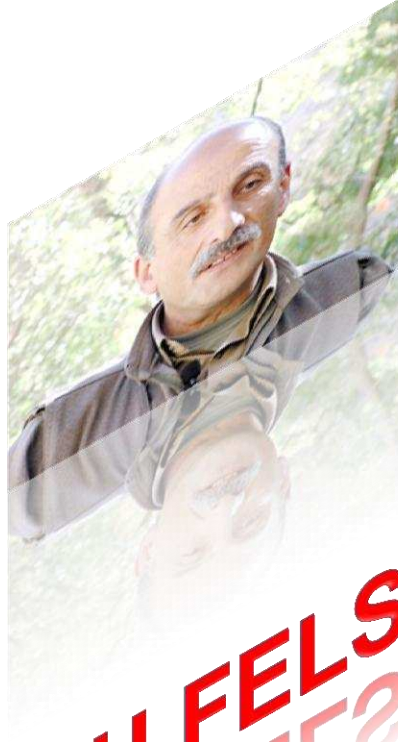

**APOCU FELSEFE
VE PARADIGMA
GERÇEĞİ
DURAN KALKAN**

İCİNDEKİLER

1	Apocu Felsefe ve Paradigma Gerçeği -1-	2
2	Tarihe Geri Dönüş	2
3	Apocu Felsefe ve Paradigma Gerçeği -2-	19
4	Özgürlük İçin Bir Paradigma	19
5	Apocu Felsefe ve Paradigma Gerçeği -3-	83
6	Eleştiri ve Özeleştiri Ruhu	83

Apocu Felsefe ve Paradigma Gerçeği -1-

Önderlik sadece Demokratik Uygarlık ölçüsünde kalmıyor onun da aşılarak Demokratik Sosyalizme ulaşılmasını yani özgürlük, eşitlik ve demokrasiye tam ulaşılmasını öngören bir düşünce formülasyonu geliştiriyor.

Duran Kalkan

Tarihe Geri Dönüş

-Her açıdan yoğun geçen otuz yıllık mücadelenin ardından Apocu hareket büyük bir felsefi ve düşünsel birikim ve eser sahibidir. Kürt halkı gibi bir halkın Özgürlük Mücadelesinin bu kadar düşünsel eser sahibi olmasına ihtiyaç var mıydı?

D. Kalkan: Kürt Özgürlük Mücadelesinin büyük bir felsefe ve düşünce hareketi olduğu ve bu doğrultuda önemli bir değer ve eser yarattığı bir gerçek. Bu elbette bir ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Kürt Özgürlük Mücadelesinin özgünlüğü de kendini zaten biraz burada gösteriyor. Bu kadar felsefe ve düşünceyle uğraşması bir yandan Kürdistan üzerindeki egemenliğin, Kürt halkını köleleştiren etmenlerin çok yönlülüğünü ifade ediyor. Diğer yandansa böyle bir mücadelenin zorluklarını içeriyor. Kürtlük ve Kürdistan inkâr edilen, imha sürecine alınan, yok sayılan, başka kimliklerle tanımlanmaya çalışılan bir gerçeklik haline getirildiğinden bunun bertaraf edilmesi, çürütülmesi Kürt ve Kürdistan gerçeğinin ortaya çıkarılması çok yönlü bir yaklaşımı ve derin bir felsefi bakışı gerektiriyor. Bu yönüyle de 20.yy. ulusal özgürlük hareketlerinin ötesine geçtiğini onları tüm benzerliklerine karşın aştığını gösteriyor. Kürdistan'da yürütülen Özgürlük Mücadelesi, 20.yy.da dünyanın dört bir yanında yaşanan ve başarılar kazanan ulusal özgürlük mücadeleleri gibi değildir. Onlardan önemli farklılıkları vardır. Çünkü Kürdistan'ın yaşadığı koşullar diğer ülkelerin koşullarından önemli farklılıklar içermektedir. 20.yy.ın ulusal özgürlük hareketleri esas olarak emperyalizmin ekonomik sömürü amacıyla ülkeleri egemenlik altına almasından doğmuştu. Emperyalist ve sömürgeci güçler siyasi ve askeri egemenliklerini bu ülkelerin yeraltı ve yer üstü zenginliklerini yine emek güçlerini sömürmek amacıyla geliştirmişti. Dolayısıyla da sömürge ya da yarı sömürge halkların ulusal kurtuluş hareketleri bu sömürüyü ortadan kaldırmak amacıyla geliyordu ve onları var eden siyasi-askeri egemenliklere karşı mücadele ediyordu. Yani ulusal kurtuluş hareketleri çok büyük ölçüde siyasi ve askeri mücadeleler içeren hareketlerdi.

Kürdistan'ın koşulları söz konusu sömürge ya da yarı sömürge koşullarının çok ötesindedir ve farklı özelliklere sahiptir. Evet, Kürdistan da bölünüp parçalanmış, yabancı devletlerin egemenliği altına alınmıştır. Fakat bundan daha öte egemenlikler de vardır. Bu parçalama ve egemenlik altına almanın sadece Kürdistan'ın yeraltı zenginliklerini ve Kürt insanının emek gücünü sömürme değil ondan da öteye kürdü inkâr ederek onu asimile etmeyi, Kürdistan'ı bir ulusal yayılma alanı olarak görmeyi içermektedir. Sadece zenginlik kaynaklarını sömürmek için Kürdistan'ı parçalayıp egemenlik altına alma değil de Kürt toplumunu katliam ve asimilasyon politikalarıyla yok ederek, eriterek, değiştirerek, başkalaştırma, başka ulusal kimlikler altına alma, dolayısıyla Kürdistan'ı farklı ulusların yayılma alanı olarak görme hedefini içermektedir. Böyle olunca Kürdistan üzerinde kurulan egemenlik sadece siyasi ve askeri boyutlarla sınırlı kalmamaktadır. Bunu çok aşarak sosyal, kültürel, ideolojik, düşünsel, felsefi bütün boyutları içermektedir.

Her şeyden önce köleleştirme düşüncede başlamaktadır. Düşünsel sömürgecilik diyebileceğimiz bir durum yaratılmaktadır. Böyle olunca Kürdistan üzerindeki egemenliğin 20.yy.da emperyalist politikalar sonucu oluşan sömürge ya da yarı sömürgelerdeki egemenlikleri çok aşan yönleri ortaya çıkmaktadır. O egemenlikler ağırlıklı olarak askeri ve siyasi boyutludur ki, Kürdistan ile karşılaştırıldığında çok dardır. Kürdistan'daki egemenlik bunların ötesinden sosyal, kültürel, düşünsel boyutludur. Böyle olunca Kürdistan Özgürlük Mücadelesi kendi koşullarından dolayı 20.yy.da halkların sömürgecilğe karşı geliştirdikleri ulusal özgürlük hareketlerinin çerçevesini aşmaktadır. Dolayısıyla da daha kapsamlı ve derinlikli olmak zorundadır. Ekonomik sömürü amacıyla geliştirilen askeri ve siyasi egemenlikleri aşmak için gelişen ve ağırlıklı olarak da siyasi ve askeri yanları güçlenen ulusal kurtuluş mücadeleleri Kürdistan için yetmemektedir. Kürdistan Özgürlük Hareketinin siyasi ve askeri boyutu aşan yönlerinin olması zorunludur. Nitekim bu PKK hareketi tarafından kısmen baştan itibaren değerlendirilmiş, daha çok da mücadelenin gelişimi içinde daha net olarak görülmüştür. Bu bakımdan Kürdistan Özgürlük Mücadelesi bir siyasi ve askeri hareket olmaktan öteye bir felsefe ve düşünce hareketi, bir ideolojik mücadele, bir sosyal, kültürel hareket olmak zorunda kalmıştır. Kürt toplumuna dayatılan inkâr ve imha sistemini aşabilmek için, Kürdistan'da uygulanan düşünsel, kültürel, siyasi, askeri egemenliği aşabilmek için çok boyutlu bir mücadele gerekmiştir. Bu bakımdan da hem Kürdistan üzerindeki inkâr imha sisteminin boyutlarını ortaya çıkarıp, aşmak için hem Kürt ve Kürdistan gerçeğini tarihsel güncel özellikleriyle açığa çıkarabilmek ve hem de bunlardan kalkarak Kürdistan'a dayatılan inkâr ve imha sistemini aşarak, Kürt halkını her bakımdan özgürleştirecek, örgütlü ve iradeli bir halk durumuna getirecek bir mücadeleyi örgütleyip yürütebilmek için yoğun bir düşünsel faaliyet, araştırma inceleme, doğru bir bakış açısı, kapsamlı bir tartışma ve eğitim kesinlikle gerekli olmuştur. Bu bakımdan da Kürt özgürlük hareketi bir siyasal askeri hareket olmaktan daha çok bir düşünsel, felsefi hareket olmuştur. Öncelikle felsefe ve düşünce gelmiş, Kürt gerçeğini tanıma kabul etme, bunu kendine kabul ettirmek için güçlü bir felsefi bakış açısı ve çok derin bir düşünsel çerçeve gerekmiştir. Önce düşüncede bağımsızlık, yine kendi gerçeğini görme, kendi kimliğini kabul etme, kendi özgürlükçü çıkarlarını fark etme, bu temelde kendi özgür iradesini kendini örgütleyerek yaratma gerekmiştir. Birey ve toplum buna ulaştıkça askeri ve siyasi güç açığa çıkmış dolayısıyla da bir özgürlük hareketi yaratılabilmektedir.

Ancak tüm toplumsal yaşam alanlarını içerdiği ölçüde Kürdistan Özgürlük Mücadelesi gelişebilmiştir. Bu da çok fazla düşünsel yanın öne çıkmasına, felsefe ve düşünce alanında derin arayışlar, tartışmalar ve yoğunlaşmalar yaşanmasına ve bu konuda ciddi eserlerin ortaya çıkarılmasına yol açmıştır.

-Diğer halkların özgürlük hareketlerinde ya da tarihte farklı hareketlerde Apocu Hareket gibi düşünsel bir hareket olma durumu var mı? Uygarlıklar tarihinde düşünce ve felsefenin nasıl bir rolü olmuştur?

-İfade ettiğimiz gibi farklı ülkelerde ulusal özgürlük mücadeleleri değişik boyutlarda gelişmiştir. Ya da mücadelenin alanlara göre dozajları farklı olmuştur. Bu, o ülkelerdeki yabancı egemenliğin özelliklerinden yine toplumların içinde bulunduğu durumdan kaynaklanmıştır. Çok

geri olan, ya da üzerinde gelişen yabancı egemenliğin ekonomik, siyasi, askeri boyutları aşarak asimile ve soykırıma yöneldiği toplumlarda özgürlük mücadeleleri çok boyutlu ve derin içerikli olmuştur. Yine ekonomik sömürünün de farklı boyutları vardır. Sadece Pazar ya da zenginlik kaynaklarını sömürmek farklı olurken tümüyle toplumun emek gücünü, beyni de dahil sömürmek üzere kurulan egemenlikler farklı olmaktadır. Dolayısıyla da yabancı egemenliklerin durumuna göre ulusal özgürlük mücadeleleri yürütülmüştür. Sadece ekonomik zenginlikleri sömürmek için gelişen egemenliklere karşı askeri boyutu öne çıkan, adeta bir isyan gibi gelişen ulusal özgürlük mücadeleleri var olurken, emek gücünü, toplumun beynini sömürmek amacıyla gelişen, ya da başka stratejik özellikler itibariyle, güçlü siyasi egemenlik kurmayı hedefleyen yabancı egemenliklere karşı siyasi askeri boyutuyla daha derin ve kapsamlı ulusal özgürlük mücadeleleri gelişmek zorunda kalmıştır. Bu durum egemenlik kuran gücün amaç ve yöntemleriyle ilişkilidir. İşgal edip egemenlik altına aldığı bir toplumu tümüyle yok etmek istiyorsa kuşkusuz toplumsal yaşamın bütün alanlarında baskı ve yok etme uyguluyor demektir. Yok, bazı alanları sömürmek için yapıyorsa bunu gerçekleştirmek için uyguladığı egemenlik düzeyi farklıdır. Bu bakımdan da halkların yabancı egemenliklere karşı geliştirdiği mücadele düzeyleri farklı olmaktadır.

Yabancı egemenliklerin bazı alanlarda stratejik yaklaşım nedeniyle yine sömürdeki çok yönlülük nedeniyle halklar üzerinde daha kapsamlı egemenlik kurmayı hedefledikleri olmuştur. Bunlara karşı Özgürlük Mücadelesini geliştirirken askeri ve siyasi boyuttan öteye ideolojik mücadeleler de gerekmiştir. Veya siyasi-askeri alanda Özgürlük Mücadelesini geliştirebilmek için çok yoğun bir ikna ve eğitim gerekmiştir. Böyle durumlarda halkların özgürlük mücadeleleri düşünsel çerçeveyi de önemli ölçüde içermiştir. Böyle hareketler var fakat çok değil. Onların da esas olarak siyasi askeri alanda zafer kazanmaya bağlı olma durumları var. Kürdistan Özgürlük Hareketi kadar felsefi, düşünsel alanı öne çıkaran yok. Olanlarda da siyasi ve askeri mücadeleye çok bağlı. Kürt Özgürlük Mücadelesinde ise bu durum çok özgündür. Bir düşünsel akım geliştirme, ideolojik mücadele verme, bir düşünsel hareket olma; sadece siyasi-askeri alanda mücadele ve örgütlenme yaratmak için değildir. Tam tersine bir özgürlük düşüncesi oluşturma, Kürt bireyini ve toplumunu özgür bakışa ulaştırma, bu temelde kendini tanıyan, özgürlüğü anlayan, çıkarlarını gören, buna bağlanan birey ve toplumu yeniden yaratarak bu temelde yabancı egemenliğe karşı çıkaran bir yanı var. Buna, düşünce devrimi de diyebiliriz, düşünsel bağımsızlık hareketi de diyebiliriz, kendisi için düşünme diyebiliriz, düşünsel köleleştirmeyi, sömürgeciliği kırma hareketi diyebiliriz.

Buradan doğan bir kişilik devrimi var. Her türlü baskı altında köleleştirme, başkalaştırma ve eritmeye karşı yine her türlü geri köleci özelliklere karşı kendini özgür birey ve toplum olarak yeniden yaratma, yeni bir kişilik ve kimlik kazanma hareketi olarak görebiliriz. Bu sadece bir düşünce durumu değil tabi, birey ve toplumda gerçekleşen bir şekillenme, bir yeniden yaratılma oluyor. Apocu devrimin en temel özelliği aslında bu kişilik devrimidir. Kişilik dönüşümünü sağlıyor, felsefede, yaşama bakışta, yaşamı ele alışı, yaşam ilkelerinde köklü bir değişimi getiriyor olması itibariyle bu böyle. Yaşama bakmada, anlamada, kabul-ret ölçülerinde köklü bir değişim ortaya çıkıyor. “Kişilik Devrimi” dediğimiz olay budur. Düşünsel hareket bunu ortaya çıkarıyor. Dikkat edilirse bu düşünsel ve ideolojik gelişme sadece siyasi askeri bir güç ortaya çıkarmak ve bu alanlardaki mücadeleyi geliştirmek için değil. Özgür birey ve toplumu yaratabilmek için gerçekleştiriliyor. Yani siyaset sadece siyasal ve askeri bir güç yaratmaya endeksli değil. Tam tersine ayrı bir alan gibidir ve siyasal, askeri örgütlenme ve eylem bunun ardından, bunun doğal bir sonucu olarak ortaya çıkıyor.

Bütün bu yönleriyle Kürt Özgürlük Mücadelesinin felsefi düşünsel çerçevesi diğer toplumlarda yaşanan ulusal özgürlük mücadelelerinin boyutlarını aşıyor. Sadece ulusal özgürlük mücadelelerini değil aslında sosyal, sınıfsal kurtuluş hareketlerinin, devrimlerin düşünsel sınırlarını da aşıyor. Aslında başlangıçtaki gelişme içinde ulusal ve sınıfsal kurtuluş mücadelelerinin çerçevesini birleştirme kendi bünyesinde ortaklaştırma durumu vardı. PKK hareketinin gelişimi bu çerçevedeydi. Baştan itibaren hem bir ulusal kurtuluş hareketi olmayı hem de bir sosyal kurtuluş ve özgürlük hareketi olmayı hedefliyordu. Ne kadar sosyal-sınıfsal kurtuluş hareketi olursa ulusal Özgürlük Mücadelesinin o kadar gelişebileceğini düşünüyordu. Yine ulusal

Özgürlük Mücadelesine dayanmadan da herhangi bir sosyal sınıfsal kurtuluş mücadelesi verilemeyeceği anlayışını içeriyordu. Bu anlamda bütünlüklü, içerikli, çok boyutlu bir harekettir. Sınıfsal, sosyal kurtuluş boyutu giderek düşünsel boyutu da içermiştir. Ulusal özgürlük boyutu da böyledir.

21.yy.ın başından itibaren bu çok daha fazla gelişme gösterdi. Ulusal sınıfsal kurtuluş hareketlerinin yaşadıkları hataları görüp, düzeltme yine geçmişte kalan, gelişen dünya koşullarına uymayan yanları görüp onları aşma temelinde daha derin bir içerik kazandı. Bu yönüyle de ulusal ve sosyal bakımdan özgürlük hareketlerine yeni bir teorik çerçeve kazandırdı. Bu 19. ve 20.yy.ın özgürlük hareketlerinin teorik çerçevesine önemli bir teorik eleştiriye gerektirdi. Bunu Önderliğimiz yeni paradigma ile cesaretli bir biçimde yaptı.

Toplumsal gelişmede sadece ekonomik alanın esas alınmasının, gelişmelerin buna göre tanımlanmasının doğru ve yeterli olmadığını, bunun son derece ekonomist, maddiyatçı bir bakış açısı olduğunu, hep objektiviteye dayandığını değerlendirerek bu görüşü yetersiz buldu ve eleştirdi. Bunun toplumsal gelişmede, uygarlıkların gelişmesinde düşünce ve felsefenin rolünü önemsiz gördüğünü ifade ederek eksik buldu ve eleştirdi. Kürdistan'da yaşanan mücadelenin de çok net gösterdiği gibi, toplumsal gelişmede ekonomik-sosyal alan kadar, düşünsel-felsefi alan da önemlidir. Düşünce alanında gelişmeyen, derinleşmeyen, düşünceyle önu aydınlatılmayan bir devrimsel adım da, toplumsal gelişme de söz konusu olamaz.

Düşünceyi sadece mekanik bir bakış açısıyla maddi olanın yansımasıymış gibi değerlendirmek doğru değildir. Kuşkusuz her şey düşünceyle ifade edilebilir, bununla sınırlıdır diyemeyiz. Bu ikisinin bütünlüğünü diyalektik birliğini ve iç içeliğini görmemiz gerekiyor. Bu bakımdan uygarlık gelişiminde düşünce ve felsefe alanının temel ve önemli bir yeri var. Hatta her zaman değişim ve gelişme öncelikle düşünce alanında oluyor, felsefe alanında oluyor. İnsanların düşünceleri geliyor, ret-kabul ölçüleri farklılaşıyor, istek ve ihtiyaçları değişiyor, bu giderek maddi yapıda değişimlere yol açıyor. Elbette felsefede düşüncede değişim maddi yapıyla bağlantılı geliyor ama iyi biliniyor ki her zaman da düşünsel değişim önde geliyor. Ne kadar güçlü, yenilikler içeren, iddialı bir düşünsel gelişme yaşıyorsa ekonomik ve sosyal gelişmeler o denli çok yönlü ve kapsamlı oluyor.

-Önderlik, Marksizm'in aksine ekonomiden daha fazla düşünceye önem veren bir yaklaşımın sahibi. Düşünce de ekonomi gibi, hatta kimi zaman ekonomiden daha fazla tarihi oluşturan ve yürüten bir etkiye sahipse Önderlik, toplumun alt ve üst yapılarını nasıl ele alıyor?

-Bu Marksizm'in alt yapı, üst yapı tanımlamalarına dayanıyor. Bu önemli bir formülasyondur. Birçok düşünsel gelişmeye ve tartışmaya yol açtı fakat günümüzde yaşananları tanımlamaya, gelişmelere yön vermeye yetmedi, bu nedenle Önderlik bunu reddetmemekle birlikte yeterli görmedi. Alt yapı, üst yapı tanımını, ekonomi, din, siyaset bunları tümüyle reddetmiş değil. Bunlar siyasi sisteme yön veren, onun bağlı olduğu temeller olarak geçmişte de tanımlanmıştı. Şimdi de bazı tanımlar yapılabilir ama bu tanım geçmişte çok şematik hale getirildi. Üretim araçları, üretim güçleri, aletleri, objektivite, maddi yapı her şeyi belirleyen olarak konuldu. Bunların yanında felsefenin, ideolojinin, siyasetin toplumsal gelişme üzerindeki etkisi tam görülemedi ve çok geri planda ele alındı. Dolayısıyla da üst yapıdır, alt yapı üst yapıyı belirler denilerek geçildi. Bu doğru değildi. Bu konuda bir denge var. Maddi gelişme, üretim araçları, teknikteki gelişmeler toplumsal yaşam üzerinde etkili oluyor, felsefe, ideoloji ve siyasetin de etkisi var ve burada üst yapı alt yapı tarafından belirlenen bir alan değil. Tersine kendi gelişimi içinde ortaya çıkan, tarihsel süreci olan ve birbirine eklenen bir gelişme alanı. Bu bakımdan toplumsal gelişmede felsefe ve düşüncenin de üretim araçları ve maddi yapı kadar rolü var. Bunları birlikte ele almak gerekiyor. Önderlik tanımlamasına göre düşünce daha da öncelikli. Çünkü maddi etkileşim gücüyle bile oluşsa düşünce yine de yön verici oluyor. Yani aydınlanma olmadan, bir sistem ortaya çıkmadan, düşünce ortaya çıkmadan, düşünce durumu gelişmeden insanın bilinçli, planlı sistem yaratan eylemi ortaya çıkmıyor. İnsan eylemi oluyor da, bu kalıcı, örgütlü bir sisteme yol açmıyor. Bu bakımdan Önderlik eski tarz şematik sınıflandırmaları yeterli görmüyor.

-Sınıfsal çatışmaların yerini kültürel çatışmalar alacaksa yeni sınıfsal çatışmaları nasıl tanımlayabiliriz?

Sınıfsal çatışmaların yerini kültürel çatışmalar almıyor. Aslında her ikisi de vardı. Kapitalist devletçi sistemin gelişiminin bir aşamasında sınıf çelişkileri öne çıktı ve çatışmaya dönüştü. Bunlar çeşitli aşamalardan geçti. Biliyoruz, önce üretim araçlarına saldırdı işçiler. Olmadı sosyalist bilinç oluştu örgütlendiler ve grevlere gittiler. Bu yetmedi partileştiler Ekim devrimi gibi büyük devrimler ortaya çıkardılar. Bunlar hep bir mücadelenin gelişim aşamalarıydı, bir çelişkiye dayanıyordu. O dönemde sınıf çelişkisi kapitalist gelişmenin bu aşamasında keskinleşmiş ve öne çıkmıştı. Ama kültür çatışmaları yine vardı. Fakat o sınıf çelişkilerinin keskinliği çatışmaya dönüşünce o öne çıktı bu aslında geçici bir durumdu. Bir süreci ifade ediyordu Marksizm buna dayanarak bir geçmiş ve gelecek tanımlı yaptı. Döndü, 'tarihin hepsi bununla olmuştur' dedi. Bütün çelişkileri sınıf çelişkisine indirgedi "bütün tarih sınıf mücadelesi temelinde gerçekleşti ve bundan sonrası da sınıf çelişkisi temelinde gerçekleşecek" dedi.

O dönemdeki çatışmalar değil ama ondan çıkarılan bu tespit doğru ve gerçekçi değildi. Sınıf çelişkisi çelişkilerden bir tanesiydi. Bir dönemde öne çıkmış ve çatışmaya yol açmıştı. Başka dönemlerde başka çelişkiler öne çıkıyor çatışmaya yol açıyordu. Sınıf çelişkisi yine var, olacak da. Hiyerarşik-devletçi, sınıflı, cinsiyetçi toplum sistemi var oldukça çeşitli toplumsal kesimler arasındaki çelişki ve çatışmalar olacaktır. Bu güne kadar bir mücadeleye yol açmıştır. Bundan sonra da açacaktır ama her şeyi bu çelişkiye bağlamak doğru değildir, tarihsel gelişmeyi sınıf çelişkisinin belirlediği doğru değildir. Bütün toplumsal ilişkiler sınıf çelişkisine göre oluyor, bütün mücadeleler sınıf çelişkisine göre oluyor, dolayısıyla bütün özgürlük, eşitlik talepleri sınıf çelişkisine göre olacak demek doğru değil. Onun yanında kültür çelişkileri var. Yine toplumun sınıflardan ayrı kesimleri var. Örneğin kadın sorunu öne çıktı. Tarihin başka dönemlerinde bundan kaynaklı bir mücadele yaşanmış. Cins çelişkisi oldukça önemli ve giderek mücadelenin gelişiminde etkili oluyor. Hatta öyle bir noktaya gelindi ki kadın özgürlüğü ve eşitliği bütün eşitlik ve özgürlüklerin temeli oldu. Dolayısıyla toplumsal özgürlüğün ve demokrasinin temelinde kadın özgürlüğü olmalıdır. Böyle olunca sınıf çelişkisini aşan bir çelişki olarak ortaya çıktı. Demek ki sınıf çelişkisi kadim çelişki değil. Farklı biçimlerde her zaman var olmuş ama bu her zaman belirleyen bir çelişki değil.

Bir de sınıf çelişkisinden doğan mücadelenin şöyle yanlışlıkları var. Mesela bir sınıfı çok kötüleme diğerini çok övme. Övüleni yerilenin yerine geçirme. O zaman fark kalmaz ki, o da egemen sınıf gibi olur. Böyle yönleri de var ve yanlışlık arz ediyor. Kadın özgürlüğü de öyle ele alınırsa yanlış olur. Mesela cins çelişkisi var, kadın köleleştirilmiş. Kadın kölelikten kurtulmalı bunun mücadelesi önemli. Ama 'kadın erkeğin yerine geçsin' denirse bu bir anlam ifade etmez. Fakat sınıf mücadelesinde böyle oldu. İşçi sınıfı adına hükmeden siyasi yapılar, egemenlikler ortaya çıktı ki, bu sınıfın anlamını aştı. Yapılmak isteneni aştı, eşitlik ve özgürlük ölçülerini yaratmanın dışına çıktı. Yine bir ayrım ortaya çıktı. Ayrım olduktan sonra senin olmuş benim olmuş bu fark etmiyor. Önemli olan ayrımı kaldırmaktır.

Sınıf mücadelesinin o denli abartılı ele alınması bir yerde böyle bir ayrım durumunu ortaya çıkardı. Bunun reel sosyalizm pratiğinde sonuç vermediğini gördük. Bu anlamda sınıf çelişkileri hiyerarşik-devletçi toplum sistemi var oldukça sürecektir fakat öyle her zaman ve her koşul altında yönlendiren çelişki değildir. Bunlardan bir tanesidir. Belki bazı dönemlerde farklı toplumlarda keskinlik arz ediyor ama her zaman da bu biçimde sürmüyor. Örneğin 20.yy.da ulus çelişkileri öne çıktı. Şimdi bu da aşıyor, ulus yerine kültürel kaynaşma, bütünleşme giderek daha öne çıkan bir olgu oluyor. Bu biçimde artık sınıf çelişkisi eski önemini ve ağırlığını kaybediyor.

-Önderlik düşüncesinin ve felsefesinin gelişiminin her aşamasında her zaman tarihe bir geri dönüş yaşanıyor. Gerçeklere ulaşmak, bu günü anlamak ve geleceği kurabilmek için tarihe sık sık dönüş yapılıyor. Önderliğin tarih felsefesi ya da tarihe ilişkin felsefi görüşleri ana hatlarıyla nedir?

Her şeyden önce şunu ifade etmeliyim, Önder Apo'nun görüşüdür diye belirteceğim her şey kendi görüşlerim oluyor. Bunu şunun için belirtiyorum, yeterince anlamamış olabilirim. Önder

Apo böyle bakıyor diye ifade edeceğim hususlar doğru olmayabilir, hatalı olabilir, eksik olabilir. Elbette tümüyle doğru ve yeterli anlama çabasıyla görüş belirtiyorum ama yinede Önder Apo'nun düşünce ve felsefesine dair söyleyeceklerim anlayabildiklerimdir. Dolayısıyla benim görüşlerimi içerir, ifade eder. Bunun böyle bilinmesinde yarar var. Gerçek anlamda Önder Apo'nun düşünce ve felsefesinin öğrenilmesi elbette kendi değerlendirmelerinden olur. Yine kendi gerçeğine, kişiliğine, mücadelesine bakarak Önder Apo'nun gerçekliği daha doğru ve tam anlaşılır. Bu temelde soruyu ele aldığımızda şunu belirtebilirim. Önderlik her zaman "Tarih bilimi bütün bilimlerin anasıdır" dedi. Bu genelde kabul görüyor ama Önder Apo bunu söz olmaktan çıkardı. Gerçekten de Kürdistan Ulusal Özgürlük Mücadelesini geliştirirken tarih bilimini bütün bilimlerin anası haline getirdi. Öyle ki siyaset bilimini oraya dayandırdı, askerlik bilimini oraya dayandırdı yine sosyolojiyi oraya dayandırdı, kısaca bir özgürlük hareketinin ihtiyaç duyduğu her türlü bilimsel gelişmeyi tarih biliminin doğru incelenmesi ve kavranmasından çıkardı. Bu önemlidir. Gerçekte insanlığın ilerleyişini de ifade ediyor. Bilimin, düşüncenin tarihle oluştuğu, insanlığın bir şeyler yapabiliş, geleceğe dair bir şeyler bırakabilmesiyle oluştuğu bilinen bir gerçek. Bu bakımdan da bu günü anlamak yarın için hazır olmak açısından insanın elinde geçmiş tecrübe birikimi var. En doğru ve gerçekçi biçimde bugünü anlamak ve yarına hazırlıklı olmak geçmişten ders çıkarmayla oluyor. Çünkü toplumsal gelişmede bir bütünlük ve süreklilik var. Bunun için de sübjektif şeylere kaymamak yine toplumsal gerçeklikten kopmamak için tarih bilincini ortaya çıkarmak gerekli. Bir de Önder Apo'nun tarihi bu denli önemsemesi şuradan geldi, Kürdistan gerçeği 20.yy.da bölünüp parçalanarak yok sayılma inkâr edilme sürecine sokuldu. Bu inkâr ve imhaya dayanan anlayışa karşı Kürt insanını aydınlatabilmek, bilinçlendirebilmek, kendi kimliğini ve özgürlüğünü sahiplenebilir hale getirmek için elbette ki verilere ihtiyaç vardı. Bunun için güncel olanlar çok fazla imkân sunmuyordu. Tam tersine güncel durum inkarcı ve imhacı sistem tarafından yönlendiriliyordu, onlar için veri oluyordu. Kürt gerçekliğini kabul ettirmek, Kürt kimliğini esas almak, Kürt birey ve toplumunu özgürlük amacına bağlamak için ise güncel ortamın az olan verileri karşısında dayanacak veriler daha çok geçmişte, tarihte vardı. Onun için Önder Apo tarih bilincini çok önemsemişti. Kürt ve Kürdistan gerçeği bugünden daha çok tarihte var olduğu için, ancak güçlü bir tarih bilinci yaratarak, bugünün tarihi çarpıtan inkarcı ve imhacı sisteminin deşifre ve teşhir edilmesini onun bir zorunlu bir gerçek olmadığına ortaya konmasını sağlayabilirdi. Bu bakımdan da tarih bilincini açığa çıkarmayı, özümsemeyi bugünü kavramak ve geleceği kazanmak iddiası yaratma açısından gerekli gördü. Kürt ve Kürdistan gerçeğine ulaşmak açısından da gerekli gördü. Bu noktada her zaman tarihe başvurduğu doğrudur. Önüne çıkan her engel karşısında çözümü tarihte aradı. Tarihe başvurarak tarihten ders çıkararak sorunlara çözüm yaratmayı öngördü. Fakat şunu da bilmek gerekli, her zaman var olanı tekrarlamadı. Çünkü var olan sorunlar aynı sorunlar değildi. Farklı sorunlarla karşılaştıkça tarihe başvurduğu doğrudur ama sorun farklı olduğu için tarihe başvurma da farklı açılardan oldu. Bu bakımdan tarih çözümlemesini her defasında derinleştirdi. Her defasında tarihin farklı yönleri üzerinde yoğunlaştı ve farklı dersleri çıkardı. Böylece tarihsel bakış açısını ve çözümlemelerini derinleştirdi, zenginleştirdi.

Bu noktada geldiği aşama önemlidir. Savunmalarda geliştirdiği tarih teziyle şunu ortaya koydu, sınıflı toplum uygarlığı denen tarihsel süreç bir zorunlu gelişme süreci değildir. Tarihsel süreç farklı biçimlerde de gelişebilirdi. Hiyerarşik-devletçi topluma geçiş insanlığın gelişiminin zorunlu bir aşaması değildir. Çeşitli nedenlerle gerçekleşmiş bir aşamadır. Yoksa ortaya çıkan verilere dayanarak insanlık tarihi farklı yönde de ilerleyebilirdi.

İkinci tezi, hiyerarşik-devletçi toplum gelişimi doğal-komünal toplum özellikleriyle uyumlu değildir, terstir. Dolayısıyla insanlığın gelişimi açısından doğal komünal toplumsal var oluş karşısında bir sapmayı ifade etmektedir. Bu noktada da hiyerarşik toplumsal gelişme süreci, ya da sınıflı, cinsiyetçi toplumsal gelişme dönemi ya da sınıflı uygarlık dediğimiz uygarlık süreci insanlık gelişiminin tek süreci değildir. Bu doğal komünal var oluşa karşı mücadele halinde var olup gelişmiştir. Dolayısıyla da tarih sadece devletlerin, sınıfların tarihi değildir. İnsanlık gelişimi de sadece bundan ibaret değildir. Dolayısıyla da tarih sadece devletlerin tarihi değildir. İnsanlık tarihini böyle ifade etmek bir saptırmadır. Tam tersine sınıflı toplum uygarlığının gelişim sürecinde

gelişmenin bir yönü hiyerarşik, devletçi toplum olurken, diğer yönü de doğal komünal toplum değerlerinin buna karşı demokratik direnişi olmuştur. Bu bakımdan da devletler tarihi ile toplumların demokratik komünal var oluş tarihi ayrıdır. Sınıflı toplum süreci böyle iki ayrı tarihten oluşmaktadır. Birisi doğal komünal toplumsal var oluşun yaşamı, mücadelesi ve direnişi iken diğeri de baskı ve sömürüye dayanan hiyerarşik, devletçi toplum sisteminin gelişimidir. Önder Apo'nun tarihe böyle bir bakışı vardır. Bu iki tarihi birbirinden ayırmıştır. Bu anlamda da demokrasiyi devlet tasallutundan kurtarmıştır. Demokrasiyi gerçek tanımına kavuşturmuş ve insanlığın doğal komünal var oluş gerçeğiyle birleştirmiştir. Devletçi tarih karşısında bir de insanlığın demokrasi tarihinin var olduğunu kapsamlı bir biçimde çözümleyip izah etmiş, böylece tarih bilincimizi geliştirmiştir.

-Önderlik “Tarih günümüzde gizli, biz tarihin başlangıcında” söylemi ile tarihe ilişkin derin bir arayış ve geniş bir araştırma yaptığını ortaya koyuyor. Tarih ve uygarlıklar hakkında geliştirdiği tarihe bakış açısını yeni paradigma ile geliştiriyor. Uygarlıkları yeniden bir tasnife tabi tutuyor. Yeni paradigmasının tarih ve uygarlıklara dönük temel yaklaşımı nedir?

-Önder Apo'nun, “Tarih günümüzde gizli biz tarihin başlangıcında gizliyiz” deymi çok önemli ve derin anlam içeren bir tanımlamadır. Gerçekten oldukça anlamlı bir sözdür. Tarihin günümüzde gizli olması, insanlık tarafından tarihin günlük olarak yapılması anlamına geliyor. Biz her gün tarih yapıyoruz. Tarih yapan, geliştiren konumundayız. Bu bakımdan da şunlar söylenebilir. Tarihi iyi anlayan, doğru ve yeterli bir tarih bilincine sahip olanlar bugünü de iyi anlarlar. Gelişmeleri ve günceli iyi değerlendirirler. Bugünü iyi çözenler tarihi de iyi anlamış ondan çıkarılması gereken dersi çıkarmış olurlar. Bu şu anlamda önem arz ediyor. Tarih bugünden kopuk değil. Bazıları güncel ile geçmiş fazlasıyla koparıyorlar dolayısıyla bilimi ters yüz ediyorlar. Tarihi bilimlerin anası olarak tanımladık. O zaman bilimleri kendi gerçeğinden koparmış oluyorlar. Bu yaklaşımlar hem doğru değil, hem sakıncalı. Günlük olayların iyi bir analizini yapan birisi tarihte yaşanmış olayların mantığını, iç işleyişini, onun içerdiği dersleri de anlayabilir. O nedenle bu günden kopuk bir tarih yoktur. Günlük olarak yapılanlardan oluşmaktadır tarih. Bizim tarihin başlangıcında gizli olmamız ise çok daha önemli oluyor. Aslında buradaki tarih tanımı biraz da yazılı tarihin başlangıcı yani bir yerde hiyerarşik-devletçi toplum sisteminin ortaya çıkıp gelişmesi sürecini ifade ediyor. Tarihin başlangıcından kasıt bunun öncesi oluyor. Tarihin başlangıcı, sınıflı-cinsiyetçi toplum sisteminin ortaya çıkışından önceki Doğal Komünal Toplum gerçeğini ifade ediyor. Toplumun demokratik yapısı, duruşu, özellikleri, insanlığın temel özellikleri, duruşu, insanlığın çıkar ilişkileriyle bozulmayan ruh hali, anlayışı, yaşam esasları aslında doğal komünal toplumda saklı. O da tarihin başlangıcında. Biz sınıflı-cinsiyetçi, hiyerarşik-devletçi toplum sisteminin kirdettiği bütün insan ve toplum özelliklerini aşmak isteyen bir anlayışa sahip olduğumuz için –Önder Apo'nun ve PKK hareketinin temel amacı budur ve bu da Demokratik Sosyalizm anlayışını oluşturuyor- esas aldığımız özellikler sınıflı-cinsiyetçi toplum öncesinde, toplumun doğal komünal tarzda yaşadığı dönemde saklı. Bu özellikleri içeriyor. Bunlar bir zayıflığı, ilkeliliği ve geri kalmışlığı da ifade ediyor ama insani ve toplumsal özellikleri var. Doğa üzerine hükmetmeyen, doğa insan uyumunu sağlayan, yine toplumun kendi içinde bir biri üzerinde çıkar egemenliği ve çatışma sürdürmediği ortak, komünal, paylaşımcı, dayanışmacı bir yaşam dönemini ifade ediyor. Demokratik Sosyalizm bu özelliklerin günümüzde ortaya çıkarılan gelişme düzeyiyle birleştirilmesini ifade ediyor. Bu temelde yeni bir toplum yaşamının geliştirilmesini ifade ediyor. Buna özgürlüklere dayalı demokratik toplum diyoruz. Bu anlamda da tarihin başlangıcında gizli olmamız doğal toplumun özelliklerini esas alıyor, bugüne taşıyor ve yeni bir demokratik toplum olarak yaratmayı öngörüyoruz anlamındadır. Önderlik tarihi bu temelde tasnif etti. Toplumun doğal komünal duruşunu günümüze kadar süren bir duruş olarak tanımladı. Buna yönelen saldırılar karşısındaki direnişi de demokrasi mücadelesi olarak, demokratik tutum olarak ifade etti ve böylece halkların doğal komünal duruşlarının günümüze kadar taşındığını, geldiğini, bir demokrasi mücadelesi, demokratik bir toplumun var oluşu olarak ifade etti.

Bir de bunun karşısında hiyerarşik-devletçi toplum duruşu var. Baskı ve sömürüye dayanıyor, bir üst toplum olmayı ifade ediyor. Kendine ait özellikleri var, bütün toplum ve doğa üzerinde hükmetmeyi içeren bir duruşu ifade ediyor. Önderliğimiz bu iki tarihi birbirinden ayırdı. Her iki tarihsel gelişmenin de kendine göre aşamaları olduğunu, her aşamada birbirleriyle ilişki ve çelişki içinde bulunduklarını, bu iki toplumsal duruş arasında sürekli bir mücadelenin var olduğunu savunmalarda ayrıntılı bir biçimde izaha kavuşturdu. Böylece yeni bir tarih anlayışı ortaya koydu. Marksizm'in tek ve determinist, birbirine eklenen ve süreklilik arz eden tarih anlayışını eleştirdi. Bu tarih tezinin yeterli olmadığını ortaya koydu. Hiyerarşik-devletçi sistemin yaratılışıyla birlikte bu tek tarih duruşunun ortadan kalktığını, hiyerarşik-devletçi toplumun kendini yaratması ile tarihin ikili bir seyir izlemeye başladığını, hiyerarşik-devletçi toplum yanında doğal komünal toplum duruşunun bir demokratik duruş ve demokrasi mücadelesi biçiminde günümüze kadar kendi tarihini yarattığını ortaya koyarak tarihi süreci yeni bir bakış açısına ve çözümlemeye kavuşturdu.

-Önderlik uygarlıklar ve tarihe dönük bu arayışlarında Ortadoğu ve Mezopotamya'nın yerini neresi olarak görüyor?

-Elbette insanlık tarihinin gelişiminin önemli aşamaları var ve bunların tarihin değişik mekân ve zamanlarında oluşması durumu söz konusudur. Özellikle de sınıflı toplum uygarlığının çok daha fazla mekâna bağlı olduğu bilinen bir gerçek. Çünkü bir yerde yerleşiklik temelinde gerçekleşiyor. Bunu, 'yerleşiklik doğal ya da zorunlu olarak sınıflı topluma yol açıyor' biçiminde anlamak yanlış olur. Bu anlamda değil. Sınıflı toplum bunun üzerinde geliştiği gibi gelişmeyebilirdi de. Fakat sınıflı toplum uygarlığı bir anlamda yerleşiklik temelinde gelişmiş. Yerleşiklik olmasa sınıflı toplum uygarlığı doğmayabilirdi. Başka biçimde gelişmeler olabilirdi. Sınıflı sistemin doğuşu ve gelişimi bu anlamda mekâna bağlıdır. Bu nedenle de uygarlıksal gelişme mekâna bağlıdır. Zaman ve mekân kavramı içinde oluşup gelişen bir olgu. Önderlik savunmalarda "Artık uygarlık gelişimi mekâna bağlı yanını önemli ölçüde aştı. Mekânın uygarlıksal gelişme üzerindeki etkisi azaldı" dedi ve bunun yerine kültürü koydu. "Yeni uygarlıksal gelişme ancak bir kültürel gelişme üzerinde olabilir. Bir kültür birikimi yeni bir uygarlık ortaya çıkarabilir" dedi. 'Yeni Uygarlık' olarak öngördüğü "Demokratik, Ekolojik, Cinsiyet Özgürlükçü Toplum Sistemi" oluyor. Yani sınıflı cinsiyetçi toplum sisteminin aşılmasını, kadın özgürlüğüne, demokrasiye, toplum-doğa dengesinin gözetilmesine dayalı yeni bir toplumsal gelişmeyi öngörüyor ki bunun maddi ve teknik imkânlar üzerinde değil, tersine kültür birikimi üzerinde olabileceğini, bir anlayış ve yaşam gücü üzerinde gelişebileceğini öngörüyor. Bu nedenle bundan sonrası için demokratik uygarlığın ilerleyişi, gelişimi, Demokratik Sosyalizme doğru gidişi mekândan çok kültürel birikime bağlı olarak tanımladı.

Fakat geçmiş açısından mekânın yeri çok önemli. Bu noktada şunları net tanımlıyoruz, ne kadar kendisi öyle olmasa da sınıflı ve cinsiyetçi toplum Neolitik Devrimin yarattığı birikimler üzerinde oldu. Sınıflı ve cinsiyetçi toplumu Neolitik Devrim mi yarattı? Hayır. Ama Neolitik Devrim insanlığın kültür biriktirmesi sürecini geliştirdi. Bu diğer yanılla maddi gelişmeyi de ifade ediyordu. Bunun üzerinde hiyerarşik-devletçi toplum geliştiği gibi, demokratik toplum da ilerleyebilirdi. Yani hiyerarşik devletçi toplumun gelişmesi zorunluydu denemez. Benzer bir durum Rönesans döneminde de vardır. Rönesans, insanlığın gelişiminde neolitik devrim gibi bir kültürel hamle yarattı. Bunun üzerinde kapitalist devletçi toplum sistemi bir dünya sistemi haline gelebileceği gibi sosyalizm de gelişebilirdi. Marks'ın sosyalizm tanımı biraz da oradan beslendi, Marks, sosyalizm anlayışını biraz da oraya dayandırmak istedi. Dolayısıyla kapitalist devletçi sistemin bu biçimde gelişmesi yaşanmadan yeni devrimsel gelişmeye ve onun giderek sanayi biçimindeki üretim gücüne dayanarak sosyalizm de gelişebilirdi. Eşitlik ve özgürlükçülüğe dayalı toplum sistemi de ortaya çıkabilirdi.

Neolitik devrimin ana yurdu, yukarı Mezopotamya, bundan hiçbir kuşku yok. Zağros ve Toros etekleri. Daha özgün olarak söylersek, Dicle-Fırat havzası diyebiliriz. Dicle-Fırat kıyıları olarak da tanımlamak mümkün. Neolitik devrimin burada geliştiği, bu birikimin burada oluştuğu bir gerçek. Dolayısıyla en büyük uygarlıksal gelişme, kültür birikimi ve hamlesi neolitik devrimle oldu

ve bu Mezopotamya'da oldu. Bu anlamda da uygarlık gelişiminin mekânı Mezopotamya. Bütün temel icatlar, toprağa yerleşme, yeniden üretim, tohum ekme-biçme ve daha birçok şey burada oldu. Ekmeden buğdayın yetiştiği tek yer Karacadağ etekleridir. Başka yerde tohum tutmuyor. Eğer tohum ekilmeden buğday yenmişse demek ki, Karacadağ çevresinde olmuş. Yani Fırat kıyılarında olmuş. Bu nettir. Zaten arkeolojik kazılarda bu durumu ortaya çıkarıyor. Kadın devrimi olarak da değerlendirilen Neolitik Devrim, Yukarı Mezopotamya'da oldu. Bu büyük gelişmenin üzerinde sınıflı cinsiyetçi toplum gelişti. Bunun ilk gelişiminin Sümerlerde olduğu biliniyor. Sümerler de Aşağı Mezopotamya'da gelişen bir uygarlık. Dicle-Fırat havzasının en alt ucundan başlayarak gelişen bir sistem oluyor. Neolitik devrim, Mezopotamya'nın dağlık alanında olurken; hiyerarşik-devletçi sistem aşağı Mezopotamya'da gelişiyor. Ovalık alanında oluyor. Dicle-Fırat havzasının üst kesimi neolitik devrime; alt ucu da hiyerarşik-devletçi sistemin doğuşuna mekân oluyor. Bu bakımdan da insanlığın beşiği olarak tanımlanıyor. Bu yanlış değildir. İnsanlık oluşumu, toplumsal gelişme, kültür birikimi, ekonomik üretim ve insanlar arasında yeniden üretime dayalı ilişkiler Mezopotamya'da oluşup şekilleniyor ve dünyanın diğer alanlarına yayılıyor. Sümer sisteminin doğuda İran'dan Çin'e, batıda da Mısır ve Yunanistan'a ve oradan Akdeniz havzasına yani Güney Avrupa'ya yayıldığı biliniyor. Böyle olunca Mezopotamya'nın merkezinde yer aldığı Ortadoğu neolitik devrimin beşiği olarak hem her türlü uygarlık gelişiminin beslendiği ana konumunu ifade ediyor hem de sınıflı toplum uygarlığının gelişip, kökleştiği ve yayıldığı kök hücre gibi oluyor. Ana yer başlangıç yer oluyor. Bütün sınıflı toplum uygarlığı hem Doğuya Asya'ya, hem Batıya Avrupa'ya hem Güneye Afrika'ya doğru buradan yayılıyor. Köleci Sümer, Mısır, Grek sistemleri, ardından gelişen feodal sistem Ortadoğu orijinli. Bunun ardından gelişen kapitalist devletçi sistem de buraya bağlıdır. Avrupa'da gelişiyor ve oradan yayılıyor ama hiyerarşik-devletçi sistemin bir bütünlüğü var. Onun içinde bir aşama. Kapitalist devletçi sistem ayrı bir sistem değil. Kökleri feodalizmde ve köleciliktedir. Devletin böyle bir sürekliliği var. Onunda binlerce yıllık bir gelişim içinde doğduğu ve şekillendiği yer Ortadoğu'dur. Bu anlamda hem neolitik devrime hem de devletçi hiyerarşik sistem uygarlığının doğuşuna beşiklik eden alan Mezopotamya'yla Ortadoğu oluyor. Bunun yeni bir aşaması olarak kapitalist devletçi sistem Avrupa'da gelişiyor. "Demokratik uygarlık ise çok fazla mekâna bağlı olamadan kültür birikimine dayalı olarak gerçekleşebilir" diyor Önderlik ve yine Ortadoğu'yu diğer alanlardan daha fazla demokratik uygarlığı yaratacak kültür birikimine sahip olarak görüyor. "Ancak bu denli zengin ve sağlam bir kültür birikimi, Ortadoğu gibi insanlık tarihinin tümünü yaşamış bir alanda vardır ve ancak buradaki kültür birikimi yeni bir uygarlık gelişimine temel teşkil edebilir, dayanabilir, onun yaratıcısı olabilir" diye ifade ediyor.

-Neolitiğin ve sınıflı devlet uygarlığının gelişiminde Ortadoğu'nun coğrafyası mı başat rol oynamıştır kültürel birikimi ve zenginliği mi? Yine Ortadoğu sınıflı toplum uygarlığının doğup yayıldığı yer ve MS.1500'lere kadar da gelişmenin öncülüğünü temsil ediyor. Ondan sonra gelişmenin öncülüğünü temsil edemese de stratejik bir alan olmayı sürdürüyor. Bunun nedenleri nelerdir?

-Kültürel zenginliği belirleyicidir. Esas olarak kültür buna yol açıyor. Kültürel birikim ve gelişme bunu getiriyor. Bir birikim olmazsa dağılamaz ve etkili olamaz. Fakat Ortadoğu'nun coğrafyası da buna uygun. Ana kıtalara dağılabiliyor. Batıya, Doğuya, Güneye açılabilir. Asya'ya, Avrupa'ya, Afrika'ya açılabilir. Bu anlamda coğrafyasının da bir avantajı var. Yollar açılıyor İpek ve Baharat Yolu gibi büyük yollar açılıyor ama bütün bunlar uygarlıksal gelişime bağlı. Gelişme olmazsa ne dağıtacak. İstenildiği kadar yol yapılsın, coğrafya uygun olsun yaratılan bir şey yoksa verecek bir şey yoksa hiçbir yere hiçbir şey ulaştıramaz. Şimdi buradan güncel duruma gelince; bunu kimileri petrolüne bağlıyor. Diyorlar petrolü var, kimisi yollarına bağlıyor, hareket imkânı yüksek, kimisi sularına bağlıyor. Bunlar çok ekonomist yaklaşımlar. Aslında bunların hepsi var ama birer etken. Birinci ve temel etken kültürel birikimdir. Hiyerarşik-devletçi toplum tarihine bakalım, bu tarih içinde kim güçleniyorsa gözünü Ortadoğu'ya diyor. Ortadoğu'ya sahip olmazsa kendini güvende hissedemiyor. Neden? Çünkü Ortadoğu da kendine hemen bir rakip gelişebilir. Ancak Ortadoğu'ya sahip olduklarında kendilerini dünya imparatorluğu görebiliyorlar. Geçmişte de böyleydi bugün de böyledir. Söylemiyorlar ama biraz

güçlenince hemen Ortadoğu'ya gözlerini diyorlar. Avrupa biraz güçlenince öyle yapmıştır. Örneğin İngiltere, Fransa bir Ortadoğu savaşına girdiler. Ardından ABD biraz güçlendi o da Ortadoğu savaşına girdi. Bunu petrole, diğer kaynaklara sahip olma temelinde tanımlamak yeterli değildir. Bence doğru ve tam bir tanımlama olmaz. Tarihe sahip olmak istiyorlar. Doğru olanı tarihe ve kültür birikimine sahip olmaktır. Böylece kendine rakibi, alternatifi ortadan kaldırmış oluyor. Kendisini tarihin sahibi olarak gösterecek bir konum kazanıyor. Öyle olmazsa kendini dünya gücü sayamaz. Dünyaya hükmeden, insanlığa yön veren bir konumda göremez. Çünkü başka alternatifler çıkar ortaya.

Dolayısıyla bugün de Ortadoğu'ya yönelimin altında esas olarak bu tarih ve kültür birikimi yatıyor. Bunu böyle açıktan söylemiyorlar, başka nedenlere bağlıyorlar ama temel etken bu kültür birikimidir.

-Bu bakımdan batının felsefi ve düşünsel anlayışını özellikle sentralizm (kendini merkeze alan) ve kendini orijinal görmesi Ortadoğu ve Mezopotamya uygarlıklarının ve tarihi gerçeklerinin görülmesi önünde ne kadar engelleyici bir rol oynadı?

-Engelleyicilik konumunu şöyle tanımlayabiliriz, Ortadoğu'ya her hâkim olma girişiminde kaynaklar tahrip ediliyor. Belki bu bir dinamizm yaratıyor, yeni gelişme etmenleri ortaya çıkarıyor ama birçok birikimin tahrip edildiği de bir gerçek. Özellikle hiyerarşik-devletçi sistemin gelişiminde şu mantık var. Her güç kendini merkez görmek istiyor. Sadece bugünün dünyasının değil, tarihi yaratının da kendisi olduğunu iddia ediyor ve böyle bir konum kazanmak istiyor. Hep şöyle bir iddia içinde oluyorlar “sonsuz kadar yaşayacağım” Sonsuz kadar yaşayabilmesi için başlangıcın da sahibi olması gerekli. Yoksa inandırıcı olmaz. O nedenle bu sonsuz kadar yaşama düşüncesi, istemi başlangıcı da kendinden başlatmak gibi bir anlayışa yol açıyor. Bu nedenle de böyle bir iddiayla ortaya çıkılıyor. Bunun tutarlı olması için, alternatifinin kalmaması için tarihin başlangıcı olan, uygarlığın başlangıcı olan alanların ele geçirilmesi, buralara hükmedilmesi gerekiyor. Bunun için de Ortadoğu ve Mezopotamya'ya saldırı oluyor. Her fatih, her dünyaya hükmetmek isteyen dünya gücü, gözünü Ortadoğu'ya diyor. İlk Doğu-Batı savaşı da İskender döneminde gerçekleşti ve İskender'e bu nedenle büyük denildi. İlk defa Ortadoğu'ya girebilen, Ortadoğulu olmayan ilk egemen olduğu için. Bunu başardığı için 'büyük' diyorlar. Daha sonra Asya'dan da böylesi saldırılar geliyor. Moğollardan. Yine Batıdan da sürekli bu saldırılar geliyor. 20.yy. başında bir yanda İngiltere-Fransa diğer yandan Almanya güçlenince, Ortadoğu'yu ele geçirmek için savaşa girişiyorlar. 21.yy.ın başında ABD de öyle yaptı. Adına Üçüncü Dünya Savaşı dediği savaşı Ortadoğu da yürütüyor. Ortadoğu'yu ele geçirme savaşı yürütüyor ve bunu gizlemiyor da. Dünyada herkes biliyor. Ne için? ABD imparatorluğunu yaratabilmek için. İddiaları şu; 'ABD hegemonyası, öncülüğü sonsuz olacak. Artık dünya ABD'nin komutasında yaşayacak, böyle bir sistem oluşacak ve bu sonsuz kadar devam edecek' Buna da YDD adını verdiler. Bunun mantıklı olabilmesi için, yer tutması için en başta Ortadoğu'ya hükmetmesi lazım. Çünkü tarih Ortadoğu'da ortaya çıkmış. Herkes biliyor, ABD'nin 200 yıllık bir tarihi var. Bununla 10 binlerce yıllık tarihi olan insanlığa nasıl hükmedecek. Uygarlık tarihine nasıl hükmedecek, edemez. Dolayısıyla Ortadoğu'yu ele geçirmesi gerekli. Bu da bir savaşa yol açıyor. Bu anlamda benmerkezcilik hiyerarşik-devletçi sistemin özünde var. Onun baskı ve sömürü karakterinden ileri geliyor. Hükmedici, egemen olucu yönünden geliyor. Sadece bugüne değil, sadece maddi-ekonomik kaynaklara değil. İnsanlığa, tarihe, kültüre her şeye hükmetmek istiyor. O yüzden de uygarlığı yaratan alanlara saldırıyor. Benmerkezciliği bu düzeydedir. Ortadoğu'ya saldırı bu temeldedir. Değerleri tahrip ediyorlar.

Bu saldırılar yeni gelişme dinamikleri ortaya çıkarıyor biçiminde değerlendirilebilir. Böyle bir yanı da olabilir ama bu zayıftır. Ana eksen bu değildir. Ana eksen benmerkezci, tarihi kendinden başlatmak isteyen ve bu anlamda da tarihin ve uygarlığın geliştiği alanlara saldıran güçlerin yaptığı esas şey tahrip etmek oluyor. Ortadoğu'daki uygarlık birikimi tahrip ediliyor. Tarih boyunca da edildi. İskender'in Zerdüşt'ün kitaplarını yaktırdığı iddia ediliyor. Gerçi Yunanlılar bunu şiddetle reddediyor ama böyle. Avrupa'da bir Yunanlıyla tanışmışım, sıradan bir insandı ama bu iddiayı şiddetle reddediyordu. 'Büyük İskender eğitime, kültüre çok önem veren, âlimleri çok seven bir

kişiydi güvenceye aldı korudu asla yakamaz. Başkaları yapmıştır onun üzerine atmıştır.' Biçiminde savunuyorlar. Ama birçok çevre de İskender'in yaktırdığını söylüyor. Düşünür Zerdüş'tün eserlerinin yakıldığı, yok edildiği, değiştirildiği bir gerçek. Yine Moğol saldırılarıyla Mezopotamya'da taş üstünde taş bırakılmadı. Bağdat en çok yıkılan şehirdir. 21.yy.ın başında yine yıkıldı. Bağdat tarihi hep böyledir. İşte, 'tarih günümüzde gizli' Aslında dört beş yıllık tarihe bakalım bir bütün altı bin yıllık tarihin neredeyse aynısıdır. Tekerrür değil farklılıklar arz ediyor ama benzer şeyler yaşanıyor. Moğol istilalarının Bağdat etrafına insan başından surlar çektiğini tarih yazıyor. O kadar katliamlar yapılmıştır. Yine Avrupa'nın I. Dünya Savaşındaki saldırıları belki Osmanlı durağanlığını ve dogmatizmini yine kapalılığını kırdı ama Ortadoğu'nun dinamiklerini de çok ezdi. I. Dünya Savaşında ne kadar insan öldü belli değildir. Herkes kendi kayıplarına sahip çıkıyor ama Ortadoğu toplumlarının ne kadar kayıp verdiği bilinmiyor. Sadece Osmanlının kaybı milyonlardır. Bir de askeri olmayan toplumların kaybı var. Kültürel olarak da bu uygarlık alanlarının tahribi var. Son ABD saldırısında da önemli kültür eserlerinin yok edildiği ifade edildi. Taşınıyor, çalınıyor, yaralanıyor. Kendi yerinden koparılıyor ve benzer anlamı kalmıyor. Bu anlamıyla tahrip ediliyor. Tahrip etmek, engellemek demek, ciddi bir engelleyiciliği var.

Ortadoğu biraz da bu saldırıları engelleyemediği için geri kaldı, ilerleyemedi. Saldırıları önleyebildiği ölçüde gelişecek, tabi tersi de doğru. Güçlü, bütünlüklü durabilse, en azından saldırılar karşısında öz savunmasını yapabilse büyük gelişme sağlayacak. Bu gün de böyle bir duruma gelmeye ihtiyacı var.

-Doğu-Batı çelişkisinin kaynağı için ne diyebilirsiniz?

-Bir kaynakta Doğu-Batı çelişkisinin Asur-Med çelişkisiyle başladığı belirtiliyordu. Yani Mezopotamya'nın içinden çıktığı iddia ediliyordu. Asur-Med çelişkisine Doğu-Batı çelişkisi deniliyordu. Fakat tabi Pers-Grek çelişkisi olarak bilinir. Bence birincisi daha doğrudur. Genelleşmesi Pers-Grek çelişkisiyle oluyor ama öncesinde Med uygarlığı Pers uygarlığını doğuruyor. Pers-Med çelişkisi var. Asurları da Grekler devam ettiriyor. Onlar temsil ediyorlar. Öyle bir tanımlama yapabiliriz. Ortadoğu'nun geri kalmışlığı için belirttim bunu. Esas olan tarihsel gelişmenin beşiği ve bunun ele geçirilmesi gerekiyor. Bir gücün kendini dünya fatihi hâkimi görebilmesi için Ortadoğu'ya saldırması gerekiyor. Kendini sağlam kılan bütün sistemlerde bu var. Osmanlılar da gittiler İstanbul'u aldılar kendilerini Avrupa'ya açılacak bir dünya gücü konumunda görünce tüm Ortadoğu'yu ele geçirmek istediler. Oradan Avrupa'nın batı kıyılarına saldırmayı öngördüler. Tabi bir yerde durdular. Bu sadece benmerkezci anlayış değil bu bir yan diğeri ise Ortadoğu'nun merkezi olmasıdır. Uygarlığın merkezidir, beşiğidir. Bir gücün dünya hâkimi olabilmek için Ortadoğu'yu ele geçirmesi gerekiyor. Böylece kendisinin dışında alternatif olacak bir tarih, kültür birikimi, bir uygarlık alanı bırakmak istemiyor. Bıraksa rakip olur. Buradan anlıyoruz ki Ortadoğu kültürel uygarlıksal gelişmenin başlangıcı merkezi konumundadır. Çelişkinin ana kaynağı budur.

-Önderlik tarihin derinliklerinden bu güne kadar süren bir özgürlük eğiliminden bahsediyor. Bu gün PKK bu eğilimin temsilcisi olarak kendisini tanımlıyor. Bu temsiliyetin esasları nedir? Bunu pratikte ne kadar yerine getiriyor?

-Tarihin derinliklerinden gelen bir özgürlük eğiliminin olduğu doğru. Fakat bu özgürlük eğiliminin ne olduğu konusu önemli. Bu konuda değişik dönemlerde farklı görüşler ortaya çıkmış bulunuyor. Bir zaman özgürlük, insanın doğaya hükmetmesi olarak değerlendiriliyordu. Doğaya hükmetmek tabi doğadaki bütün canlılara hükmetmeyi getiriyordu. Şimdi ekoloji buna çok insan merkezli, doğayı tüketen, dolayısıyla da toplumsal çelişkilerin kaynağı olan bir düşünce olarak bakıyor.

Bu bakımdan tarihin derinliğinden gelen özgürlük eğilimini doğru tanımlamamız lazım. Bu eğilim nedir? Bu eğilimi toplumun doğal komünal duruşu olarak tanımlamamız lazım. Ne doğadaki farklı canlılara hükmetme istemi, onlara dayandırarak kendini egemen kılma anlayışı ne de birbiri üzerinde baskı ve sömürü kurma anlayışı. Özgürlük eğilimini bunlardan uzak, doğadaki diğer canlılarla barışık, onların da yaşam hakkını gözetken, kendi içinde baskı ve sömürüye yol

açmayan bir eğilim olarak tanımlamamız gerekir. Bu günümüzde nasıl tanımlanabilir? Temelinde kadın özgürlüğünün yattığı bir toplumsal özgürlük anlayışı. Cins çelişkisinin ortadan kalktığı, kadın köleliğinin ortadan kaldırıldığı, kadının toplum yaşamına özgür ve eşit düzeyde katılım gösterdiği, bir de cinslerin sosyolojik özelliklerine göre bir toplum yaşamının şekillendiği bir özgür duruş. Yani mutlak eşitlik değil, kadının erkekleşmesi değil, bunlar yanlıştır. Yâda erkeğin bugünkü duruşuna göre kadına haklar vermek değil. Kadın cinsinin kendi özgünlüğüne, toplum içinde ifade ettiği anlama göre toplum yaşamına özgürce katılması. Toplum yaşamının kadın ve erkeğin doğasına göre, herhangi bir çıkara, çıkar mücadelesine ve egemenliğe dayanmaksızın şekillenmesi; Buna, toplumsal özgürlük diyoruz. Böyle olduğu zaman mutlak eşitlik kalkıyor. Kadını erkeğe benzeştirmek, cins ayrımını hiç görmemek olmuyor. Diğer yandan sınıf çelişkileri kalkıyor. Sömürü ve baskının, sınıf ve cins ayrımlarının giderilmesi gerekiyor. Yani birey ve toplum özgürlüğü dediğimiz nokta gelişiyor burada.

Önemli bir özgürlük eğilimi bu, diğer yandan doğayı da aynı saymamız gerekli. Mesela doğa üzerinde hükümlanlık, tüketme, katliam, yağma aynı insanın insan üzerindeki baskı ve sömürsü gibi bir şey ve bu kesinlikle baskı ve sömürü sistemiyle yani hiyerarşik-devletçi sistemle bağlantılı ve doğayı tüketiyor. Bilim insanları 2040 yılında mevcut insanlığın yaşayabilmesi için bu dünya gibi bir dünyanın daha gerekli olduğunu belirtiyorlar. Bunun için yıldızlara gezegenlere gitmeye imkân bulmaya çalışıyorlar. Kapitalizm bunun için çalışıyor ama nafiye, bulamaz. Dünyayı sınırsızca tüketiyorlar, bu kadar doğa katliamı var, ölçüsüzdür. Doğanın her şeyine yaklaşım böyle; toprağa, suya, ormanlara ve hayvanlar âlemine doğru yaklaşılmıyor. Tüketicilik var. Bütün bunları sadece insanın çıkarını dikkate alarak değil de doğal ortamı oluşturan her yapının özelliğini dikkate alan, buna göre denge yaratan, insanı da bunun içinde tanımlayan bir anlayışa ihtiyaç var. Bir anlamda doğa toplum-dengesi ve bütünlüğünün kurulması bu oluyor. Toplumsal ekoloji de bu oluyor. Özgürlük eğiliminin bir de bu yanı var. Bu olmadan olmaz. Günümüzde hâkim olan anlayış, İnsanın “bana göre” dediği, kendini merkeze koyduğu, her şeyi kendine hizmet temelinde algıladığı bir anlayıştır ve kesinlikle aşılmalıdır. Doğaya karşı da, birbirine karşıda öyledir. Hiyerarşik-devletçi sistemin esas mantığı budur ve yıkılması gereken mantık budur.

Demokratik Sosyalizm dediğimiz de, bu mantığın yıkılmasıdır. Bunun dışında insanların kendi içinde özgürlüklerinin sağlandığı, insan-doğa ilişkisinin özgürlüğe kavuşturulduğu bir anlayış oluyor. Bu temelde oluşan sisteme, demokrasi diyoruz işte. Toplumun demokratik bir sistem kazanması bu oluyor. Bu özellikler doğal toplumda vardı. Hiyerarşik-devletçi gelişme bunu saptırdı, çarpıttı. Şimdi dünyayı tehdit eden, insanlar arasında çelişki ve çatışma yaratan aslında bu doğal komünal özelliklerinin kaybedilmesidir. Hiyerarşik-devletçi toplum anlayışı, benmerkezci, bencil, sömürücü anlayış oluyor. Bunun aşılması gerekiyor, bunu aşmaya Demokratik Sosyalizm diyoruz.

Bunu aşmak için Önderlik toplum tanımı da yaptı. Eskiden sosyalist toplum diyorduk. Sosyalist topluma gidişin ön aşaması olarak, Demokratik, Ekolojik, Cinsiyet Özgürlükçü Toplum diyoruz. Sosyalist topluma götürecek yol olarak bu ortaya konuluyor. Bununla doğal komünal toplum özelliklerini bugüne taşıyıp, insanlığın geleceğe yürüme yolu haline getiriyoruz. Sınıflı, cinsiyetçi toplum eğilimlerinin ortadan kalkmasını, aşılmasını öngörüyoruz. PKK kendini bu özgürlük eğiliminin temsilcisi olarak görüyor. Bunu da pratikte esas olarak kendi örgütlülüğüyle geliştiriyor. Kürdistan'da yürüttüğü mücadele bu anlayışla, böyle bir öncülük temelinde gelişen bir mücadeledir. Her şeyi tümüyle uyguluyor diyemeyiz ama parti yapılanması içinde bunu uygulamaya çalışıyoruz. Yetersizlikler, buna ters yaklaşımlar var, buna uygun bir toplum modeli yaratılamıyor ama mevcut hiyerarşik sistemden kopan Demokratik Sosyalizm anlayışına göre kendini şekillendirmeye çalışan, öyle bir komünal yaşama kendini ulaştırmayı öngören bir yaşam modelini de kendi içimizde yaratmaya çalışıyoruz.

-Tarihte kimi kişilikler ve çıkışlar var. Örneğin Batıni Hareketi, Babek, Hallac-ı Mansur, Mazdek, Şeyh Bedrettin, Mutezile hareketi vb. Bunları insanlığın özgürlük eğilimi içinde nereye oturtuyorsunuz?

-Batını kavramı, hiyerarşik-devletçi mantığının ürettiği bir kavramdır. Böyle tanımlayabiliriz. Bu mantığa göre kural dışı, ters, uygun olmayan anlamında. Oysaki neyin uygun olduğu tartışmalıdır. Acaba Batını olan Doğuda yaşanmış, gelişen düşünce akımları mı, onların yaşama dönüştürülmesi mi yoksa devletçi sistemin kendisi mi? Tarih içinde hiyerarşik devletçi sistem bütün tanımları kendine göre geliştiriyor. Bu günümüz için de geçerlidir. Önceki dönemlerde de devletçi sistemler buna göre tanımlar geliştirdiler. Şöyle bir olgu var aslında, devletçi sistem daha çok batıda gelişti. Doğu ise demokratik eğilimin, doğal komünal eğilim özelliklerinin daha canlı olduğu, daha canlı yaşandığı bu temelde mücadelelerin sürdüğü bir alan oldu. Mesela Ortadoğu, İran, Asya'nın belli kesimleri, özellikle çevresiyle birlikte İran böylesi düşünsel gelişmelerin alanıdır. Yine demokrasi mücadelesi alanıdır. Demokratik toplum özelliklerinin en çok korunduğu, yaşatıldığı, mücadeleye dönüştüğü alanlar buralardır. Buralarda tarih boyunca hep özgürlükçü düşünceler ve eğilimler gelişmiştir. Örneğin Zerdüştlük bunun temelini oluşturuyor. Zerdüştlük ahlakı, özgürlük ahlakıdır. Öncesinde de var Zerdüş'ten sonra daha da köklü oluyor. Birçok eğilim var. Horasan bu eğilimlerin merkezi alanıdır. Yine Kafkasya böyledir. Birbirleriyle de ilişkilidirler. Batıdan ve Sümer alanından gelen devletçi eğilime karşı özgürlük alanlarının kendini koruduğu alanlar oluyor. Toplum özgürlüğü, etnik özgürlük, din özgürlüğü yani belirttiğimiz özgürlük eğilimlerinin yaşatıldığı alanlar. Bunun için de daha çok toplum yaşamında özgürlükçü, eşitlikçi kavramlar öne çıkıyor. Mazdekiler, Hürremiler, Babekiler var. Bunlar daha çok İslam imparatorluğunun geliştiği dönemlerde halkların eşitlik ve özgürlük eğilimlerini koruma çabası oluyor. Dağlara çekilmiş mezhepler var. İsmailiye mezhebi böyle Hasan Sabbah böyle. Bunlar giderek sistemli düşünceye de dönüşüyorlar ve onlarca yıl toplum yaşamına hükmediyorlar. Toplumsal yaşam yaratıyorlar. Dağlarda hala bu tür düşünceler ve buna dayalı toplum yaşamları var. Bu yaşamı sürdüren etnik, dini, mezhep toplulukları var. Bunlar hep işte bu özgürlük eğilimini ifade ediyor ve doğal komünal toplum değerlerinin günümüze kadar taşınmasını sağlıyorlar. Bu bakımdan aslında özgürlük eğilimi düşünsel olarak da yaşamsal olarak da doğuda yaşatılmıştır. Batı ise devletçiliği temsil ediyor. Günümüzde de kapitalist devletçi dünya eğilimi batı egemenliğidir. Başka bir şey değil. Bu bakımdan bunları kötülemek için aşağılayıcı kavramlar kullanılıyor. Aslında bu tanımlamalar da, ifadeler de hep batı merkezli devletçi toplumu esas alan tanımlamalardır. Kendini yücelten karşıtlarını kötüleyen deyimlerdir. Bu yanlış, tarihe böyle bakamayız. Doğru olan doğu da yaşananlardır. Ayrıkça gibi görünen bu eğilimler daha çok birey ve toplum özgürlüğünü ifade ediyor, daha demokratik bir yaşamı ifade ediyor. Dolayısıyla da aslında esas sapma Batını diye tanımlananlar değil, devletçi sistemdir. Önderlik böyle tanımladı ve devletçi sistemi tarihsel gelişmenin sapması olarak değerlendirdi. Bütün bu tür özgürlükçü, eşitlikçi eğilimleri Batını olarak görenler devletçi sistemin sahipleridir.

-Dinlerde kader anlayışı Marksizm'de ise tarihsel zorunluluklardan bahsedilir. Bu bir kördüğüm olarak sosyal bilimlere ve tarihe bakış açısını farklı bir yola sürükledi. Önderlik bu kördüğümü çözerek tarihin okunmasında yeni bir yol açtı. O anlayışların arkasında kendisini saklayan şey neydi? Bunlar iktidarcı yaklaşımın yarattığı yada yol açtığı yaklaşımlardır diyebilir miyiz?

-Dinlerin kaderciliği ile Marksizm'in tarihsel zorunluluğu, determinizmi birbirine tekabül ediyor. Çok karşıtmış gibi görünüyor ama aynı kapıya çıkıyor. Bir yerde tarihsel zorunluluk tezini Marksizm'in kaderciliği ifadelendirmesi olarak da tanımlayabiliriz. Bunun doğru olmadığını Önderliğimiz ortaya koydu. Tarihin böyle bir ilerleme zorunluluğunun bulunmadığını, bu görüşün yanlış olduğunu ortaya koydu. Bu görüşe göre devletçi hiyerarşik toplum sisteminin gelişimi önemli ve zorunlu bir gelişme aşaması olarak görülüyordu. Bunun doğru olmadığını, bunun bir sapma olduğunu gösterdi. Bunun önemi şurada, eğer bir zorunluluksa kabul etmek ve onun içinde çareler aramak lazım. Bu nedenle aslında Marksizm hiyerarşik-devletçi sistemin alternatifi olan bir sistem geliştiremedi. Onu aşamadı, dışına çıkamadı. Bütün radikalizmine rağmen sonunda yine –reel sosyalizm örneğinde olduğu gibi- onun bir mezhebi olmaktan kendini kurtaramadı. Buna ister kadercilik, ister tarihsel zorunluluk diyelim altında iktidarcılık yatıyor. Şu anlamda iktidarcılık yatıyor, kendisine boyun eğdirmek için bu veriler öne sürülüyor. Yaşanması gereken bir zorunluluk, insanların kaderi, kabul edilmesi gereken bir olgu gibi gösteriliyor. Buna

dayanılarak kendilerinin baştan beri var oldukları, sonuna kadar da var olacakları insanlara vaaz ediliyor. Böylece toplumda mevcut sisteme boyun eğme ve onu kabul etme geliştiriliyor. Bu da tabi ki toplum üzerinde egemenlik kurmaya, baskı oluşturmaya, dolayısıyla da toplum değerlerini, zenginlik kaynaklarını bu biçimde kolaylıkla sömürmeye olanak sağlıyor. Bu da iktidarcılık demektir. Yani toplum üzerinde hâkimiyet kurabilmek, bunu uzun süreli kılmak, buna dayalı olarak değer kaynaklarını, zenginlikleri ele geçirip, sömürmek için bu yaklaşımlar ortaya atılıyor. Kadercilik de bunun için ortaya atılmıştır. İnsanlar da buna inandırılıyor. Başka yol yok. Baskı ve sömürü sistemi altında yaşamaya adeta razı ediliyor. Bu anlamlıdır, anlaşılmalıdır. Marksizm'in tarihsel zorunluluk tespiti de kendi niyetleri dışında buraya götürdü. Kaderci anlayışa götürdü. Sosyalizmi bir kader gibi gösterdi. İradeyle, bilinçle yaratılması gereken bir yaşam biçimi olarak değil de; bir zorunluluk, bir kader, zorunlu olarak gelişecek bir süreç olarak değerlendirdi ve tabi özünden boşalttı. Marksizm adına sosyalizm adına iktidarcı eğilimlerin, çıkarcılığın, kolay yöneticiliğin ortaya çıkmasına yol açtı. Bu da giderek bir sınıflaşmaya, bürokratizme yol açtı. Reel sosyalizm pratiği bunu gösterdi. Bunlar inceltilmiş bir biçimde devletçi, iktidarcı zihniyetin kendini özgürlük, eşitlik alanı içinde yeniden var etmesi ve adım adım hâkim hale getirmesi oluyor. Demek ki özgürlük eşitlik sistemini, sosyalizmi geliştirebilmek için ne yapmak lazım, bu tür eğilimlere karşı hep mücadele etmek gerekiyor. Lenin'in bir sözü var, "küçük üretim her zaman her gün küçük burjuvaziye doğurur" Alışkanlıklar, küçük imkânlar, özellikler veya bir kültürel durum eğer onu gidermek için bilinçli mücadele edilmezse bir duygu, bir düşünce, bir örgüt olarak kendini yeniden var eder. Nitekim var oluyor ve bu düşünceler Sovyet sistemi içinde böyle bir tersinden gelişmeye götürdü. Bu esas olarak bu anlayıştan kaynaklandı. Zihniyette aşamadılar bunu. Zihniyette aşamamak ve sürekli mücadele edememek giderek tekrar adım adım eski zihniyetin hâkim hale gelmesine, Sovyet toplumunu kapitalizme endekslenmeye, onun bir parçası haline gelmeye, götürdü.

-Bu günlerde insanlığın yaşadığı kaos içinde felsefenin sonundan bahsediliyor. Felsefe değerini yitirdi deniliyor ve insan artık bir amaç olarak görülüyor. Fakat Önderlik felsefesi ve mücadelesinde felsefe yeniden anlam kazanıyor ve bu felsefe içinde insan da bir amaç olarak görülüyor. İnsanın yaşadığı bu kaostan kurtulmasında Felsefe yeniden bir rol sahibi olabilir mi?

-Bilimsel gelişme bazı aşırılıklara yol açtı, açıyor. Günümüzde tehlikeli eğilimler de bu bilimsel gelişmeler içinde ortaya çıkıyor. Önderliğimiz bunu "bilimsel softalık" olarak tanımladı. Doğa ve toplumu tehlikeli süreçlere taşıma olarak da ifade etti. Dolayısıyla bilimin kontrol altına alınmasını, doğru kullanılmasını istedi. Özellikle pozitif bilim buraya gidiyor. Teknik doğru kullanılmazsa insanlığın ve doğanın geleceğini tehdit ediyor. Diğer yandan hiyerarşik devletçi sistemin kontrolündeki bilim insanı çok merkeze koydu, çok bireycileştirdi, çok abarttı, çok bencil kıldı, çok tüketici kıldı. Maneviyatı öldürdü, maddi tüketiciliği, maddi ilişkileri, maddi yaşamı çok öne çıkardı ve insanı adeta robotlaştırdı. Ruhsuz, maneviyatsız, duygusuz, sadece makine gibi yaşayan, çalışan, bir şeyler kazanan, tüketen sonra yeniden çalışan sanki benzin kullanan bir makine haline getirdi.

Felsefede de, kaba materyalizm bilimin bu özelliklerine onay verdi, veriyor. Dolayısıyla tehlikeli bir tüketicilik, insanın robotlaşması, her şeyin insanda merkezileştirilmesi, toplumsal ilişkilerin ve çatışmanın artması, toplum-doğa arasındaki dengenin aşırı bozulması ve doğa tahribatının hızlanması gibi bir durumu ortaya çıkardı ki, bu tehlikeli. Bu insanlığın gidişini ciddi bir biçimde tehdit ediyor.

Tüketicilikte ileri düzeyde bir aşırılığa ortaya çıkmış durumda ve bunun giderilmesi gerekiyor. Bunun için felsefeye dönüş ve kaba materyalizmin aşılması gerekiyor. Tarihsel zorunluluk gibi yaklaşımların, objektiviteye çok fazla bel bağlayan yaklaşımın, insanı robotlaştıran, düşünceyi tümüyle maddenin yansıması olarak gören anlayışın aşılması lazım. Düşünce maddenin yansıması ize o zaman insan organizması sadece düşünen bir varlık. Duygu, ruh dünyası yok burada. Bir düşünce var bir de maddi yaşam, düşüncede maddi yaşamdan doğuyor, geriye bir şey kalmıyor. Oysaki duygunun, ruhun düşünce üzerinde etkisi var. İnsanın

bir ruh ve duygu dünyası var bir de maddi dünyası var. Bunlar arasında da bir denge var, insanı böyle tanımlamamız gerekli. Bunun için de bir, kaba materyalizmin aşılması lazım, ikincisi, Önderlik buna denk düşecek biçimde dogmatik diyalektiğin aşılmasından söz etti. Artık her şeyi zaman ve mekâna göre tanımlayan diyalektiğin yetmediğini, insanlık sorunlarını anlama ve çözmede onu aşan bir yönteme ihtiyaç olduğunu belirtti. Bu dogmatik diyalektik dediğimiz, zaman ve mekâna göre her şeyi mutlaklaştıran zihniyet kalıpcılığına götürdü. Bu aşırı bilimsellik ya da bilimsel klişeleşme diyebileceğimiz bir durumu ortaya çıkardı ve her şeyi formüle etmeye götürdü. Düşünce zenginliğini, dolayısıyla yaşam ve eylem zenginliğini çeşitliliğini ortadan kaldırdı. Buna karşı Önderlik kuantumik yöntemi öneriyor. Belirsizlikler, çok olasılık. Oysaki doğrusu buydu. Diyalektik de metafiziği eleştirirken, mekaniği aşarken bu iddialarla ortaya çıkmıştı. Oysa kendisi de aynı hataya düştü, onun için hem bu belirsizlikler, olasılıklar yaklaşımını sonsuz düzeyde ele alan bir yönteme hem de kaba materyalizm dediğimiz, bilime çok yer veren, aşırı derecede maddeye bağlayan, ruh, duygu, düşünce dünyasının önemini görmeyen felsefi anlayışın aşılması lazım. Önderlik bu anlamda felsefede bir yenilenmeyi öngörüyor. Geliştiriyor ve insanı öne çıkarıyor. İnsanı bütünleştiriyor.

Dinler manevi anlayışı, özellikle de görünmeyen, ne olduğu bilinmeyen, olasılıklara dayanan yaşam anlayışını öbür dünya tanımı içinde aşırı geliştirdi. Buna tepki olarak bilim ise bunu tümünden reddederek ama onun benzeri bir biçimde bu sefer bu günü, bu dünyayı, maddiyatı aynı düzeyde öne çıkardı. Bunların ikisi de doğru değil. İnsanın bir ruhsal ve duygusal yanı var. Manevi dünyası var bir de maddi dünyası var. Bunlar birbiriyle dengeli olmak durumunda. Böyle olursa insan kendi içinde dengeli olur. Böyle olursa o zaman toplum içinde özgürlük ve eşitlik sağlanabilir ve toplumla doğa dengesi sağlanabilir. Bu bakımdan da insanın bütünlüklü yaşadığı bir süreç ortaya çıkar ve bu kadar çelişki ve çatışma olmaz. Mevcut çıkmaza ve kaosa yol açan etmenler en azından düşünce dünyasında ortadan kalkar. Düşünce dünyasında böyle bir düzeltme olmazsa, mevcut kaosun düşünsel düzlemde aşılması sağlanmazsa, o zaman toplum yaşamında siyasi, sosyal, kültürel alanda kaos ortadan kalkmaz. Onun ortadan kalkması için bakış açısında bir düzeltme gerekiyor. Felsefede düzeltme gerekiyor. İnsanı tekleştiren, tek yanlı kılan anlayışların aşılması lazım. Bu ister maneviyatı öne çıkarsın maddiyatı reddetsin, ister maddiyatı öne çıkarıp maneviyatı tümünden reddediyor olsun. Her ikisinin de aşılması insanı maddi ve manevi bütünlüğü içinde ele alan, yaşama bütünlük içinde katılmasını savunan, doğanın bir parçası olarak görüp, doğa ile bütünleştiren bir düşünsel düzeye ulaşmak son derece önemli. Böyle bir bakış açısına, anlayışa şiddetle ihtiyaç var. Bu günümüzde ortaya çıkan kaosun aşılmasına yol açar. Böyle bir zihniyet değişimi, insanın kendini de kendi dışını da (doğa ve evren gibi) anlamasını ve tanımasını daha gerçekçi ve bütünlüklü kılacaktır. Bu biçimde de insan rolünü daha çok oynayacaktır.

İnsan mevcut durumda rolünü oynayamıyor. Ya her şeyi kendine bağlıyor, tüketiyor ya da tüketiyor. Her ikisi de yanlış. Kendisi de var olmalı ama hep bir şeyler de katmalı, üretmeli, yaratmalı. Bunu sağlayan bir zihniyete ihtiyaç var. İnsanı çevresiyle birlikte ele alan bir felsefi yaklaşıma ihtiyaç var. İşte Önderliği felsefi yoğunlaşmaları esas olarak bunu amaçlıyor. İnsanı aşırı abartılardan, tek yanlılıklardan kurtarmayı, bütünlüklü bir tanıma kavuşturmayı amaçlıyor.

-Önderliğin bu felsefi mücadelesi sonunda Önderlik düşüncesi nasıl bir statü ve yer kazanmıştır? Yani bir tez mi, antitez mi yoksa sentez olarak mı tanımlanmalıdır?

-Çok tasnifçi olmak düşüncenin anlaşılmasını kolaylaştırıyor ama çok bilimsel de olmuyor. Önderlik düşünceleri yeni düşünceler olarak öne sürülüyor. Yeni bir şey öne sürmeye tez deniliyor. Yeni bir tez sundu. Mevcut dünyanın hepsi eğer bir olgu olarak ele alınırsa bunlara karşı bir tez ileri sürmüş oluyor. Fakat mevcut olanların hepsiyle çelişiyor, onlardan ayrı bir şey ileri sürüyor o zaman anti tez oluyor. Eğer bugün var olanları, sağ-sol adına, uygarlık adına söylenenlerin hepsini bir bütünlük içinde tez olarak tanımlarsak Önderlik düşünceleri bir anti tez oluyor. Yani onlara alternatif sunuyor. Onların dışında yeni şeyler söylüyor. İnsanlık için yeni bir yaşam ölçüsü sunuyor. Onun için alternatif bir yaşam sunuyor ve anti tez oluyor. Bu anlamda anti

tez olma özelliği taşıyor ama Önderlik düşünceleri sadece var olanın anti tezini yaratmak da değil, Demokratik Sosyalizmde derinleşmiştir.

Aslında Demokratik Uygarlık düşüncesi bir anti tez. Mevcut uygarlığı bir sağ uygarlık olarak tanımlarsak; Demokratik Uygarlık düşüncesi bir anti tezdır. Fakat Önderlik sadece Demokratik Uygarlık ölçüsünde kalmıyor onun da aşılıarak Demokratik Sosyalizme ulaşılmasını yani özgürlük, eşitlik ve demokrasiye tam ulaşılmasını öngören bir düşünce formülasyonu geliştiriyor. Teorik çözümlerinde bu da var. Her ikisi de var. Zaten bu biraz tartışmaya da yol açtı. Birinci savunmada Demokratik Uygarlık, Demokratik Cumhuriyet tezini geliştirdi. Son savunmada demokratik, ekolojik, cins özgürlükçü toplum, yani Demokratik Sosyalizm kavramını geliştirdi. Şimdi bazıları diyor “herhalde bunun ikisi aynıdır” Bazıları “görüşünü değiştirdi, Demokratik Uygarlık ve Demokratik Cumhuriyet kavramından vazgeçti” diyor. Yani düşüncesini değiştirdi diyorlar. Böyle değil. Kesinlikle değiştirmede, geliştirdi. Aynı düşünceleri savunuyor, Demokratik Uygarlığı mevcut uygarlık düzeyine bir anti tez olarak sundu. Ama Demokratik Sosyalizmi de bu tez ve anti tezin birleşmesinden doğacak bir sentez olarak tanımlıyor. Buradan baktığımızda kadın özgürlüğüne, ekolojiye dayalı, özgürlükçü, eşitlikçi bir toplumsal sistem oluyor. Onu da teorik olarak öngörüyor. Bu Demokratik Uygarlığın doğrultusunu belirledi. Demokratik Uygarlıkla insanlık nereye ilerleyecek, daha ilerisini de gösterdi. Bu anlamda o bir yerde bir sentezdir de. Sosyalizmi bunun sentezi olarak görmemiz lazım.

Dolayısıyla Önderlik düşüncelerini hem bir anti tez, hem de bir sentez olarak görmek gerekiyor. Önderliğin toplumsal sistem olarak ön gördüğü bir anti tezdır. Demokratik Cumhuriyet, siyasal alanda; Demokratik Uygarlık, ekonomik, sosyal, kültürel alanda kapitalist devletçi uygarlığın anti tezidir. Buna karşı Önderliğin öngördüğü uygarlıksal gelişim aşaması esas bunu formüle ediyor. Ama bir de teorik olarak daha dar ama ilkesel düzeyde ortaya koyduğu Demokratik Sosyalizm teorisi var. Bu henüz daha tam olarak toplumsal sistem biçiminde yeterince formüle edilmemiş ve toplumun hemen içine çekilmesi gereken bir olgu olarak görülmüyor. Bir doğrultu olarak konuluyor. Demokratik uygarlığın yönünü belirlediği doğrultu olarak belirtiliyor. Bu da aslında sentezi oluşturuyor. Yani eğer gerçekleşirse, oraya doğru giderse bir sentez ortaya çıkacak. Bir yerde toplumun doğal komünal özelliklerinin, özgürlük, eşitlik, demokrasi çizgisiyle birleşerek sınıfsız, cinsiyet ayımsız bir toplum yapısının ortaya çıkmasını sağlayacak. İşte toplumsal sentezden kastımız bu. Bunu Önderlik ideolojik olarak Demokratik Sosyalizm biçiminde tanımladı.

-Önderliğin felsefi, düşünsel mücadele tarihini nasıl tasnif etmek gerekir? Yani hangi aşamalardan geçmiştir?

-Bu konuda Önder Apo'nun geliştirdiği tasnifler var. Hem Demokratik Uygarlık Manifestosu dediğimiz savunmada var, hem Bir Halkı Savunmak adlı kitabında var “Apo Kimliği Klandan Halk Olmaya Doğru” Yine Bir Halkı Savunma kitabında “Doğru Tanımlanmak İstenen Bir Kimlik” bölümlerinde daha çok kendi kişisel gelişimini tanımlıyor, formüle ediyor. İyide yapıyor ve bu bir kişiyi de ifade etmiyor. Bir tarihsel sürecin çözümlenmesi oluyor. Aslında kendi şahsında, kendi çevresiyle birlikte Kürt toplumunun aşiretçi feodal toplum yapısından; özgürlük, demokrasi peşinde koşan bir halk haline gelme sürecini, bunu yaratan değişim dönemini çözümlüyor. Dolayısıyla biraz da herkesin hikâyesi bu, her Kürt için geçerli. Kürdistan'ın her alanı için az çok geçerli. Aynen olmasa da benzer özellikler yaşanmıştır. Herkes benzer değişim durumunu yaşamıştır. Oradan bakılabilir.

Anladığım kadarıyla Önderliğin düşünsel, felsefi gelişiminde üç aşamadan bahsedebiliriz. Birincisi, köy toplumu içinde dinle, mitolojiyle ilgili olduğu dönem. Bu konu üzerinde çalışıyor, okuyor, öğreniyor. Dini felsefeyi öğreniyor ve bu düşünsel gelişiminde önemli bir yer ediyor. İkinci aşama, bilimle, siyasal anlamda devletle tanıştığı ve bu yönlü bir gelişme sağladığı süreç. Bu ulusal gelişme süreci aynı zamanda. Sadece üniversitede değil, ondan önce devleti tanıyor. Kapitalist devletçi sistemi ve Kürdistan üzerindeki egemenliği tanıyor. Buradan ulusal bilinç ve eylem ihtiyacı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla sosyalizmle, ulusal kurtuluşçulukla tanışıyor ve kendini o temelde bir devrimci eyleme sevk ediyor. Bu süreç 90'ların sonuna kadar devam ediyor. Devletçi

paradigma içinde sosyalizm ve ulusal kurtuluşçuluk mücadelesi verdiği bir dönem. Felsefe ve bilimle bu düzeyde tanıştığı, birleştiği, bunu özümseyerek kendini yarattığı ve bu temelde eyleme geçtiği bir dönem. Bu çerçevede PKK'nin kuruluşu, gelişimi yaşanıyor. Büyük bir mücadele ortaya çıkıyor. Gerçekten de Ulusal Demokratik Hareket ve bu temelde bir toplumsal gelişme yaratılıyor. Üçüncü aşama ise, kendisinin de “Üçüncü Doğu” dediği, hem birinci hem ikinci aşamaları yeni bir felsefe ve yöntemle eleştirdiği, insanlık için evrensel düzeyde bir özgürlük düşüncesini ortaya çıkardığı -ki buna yeni paradigma diyoruz- yeni bir düşüncesele gelişme sürecidir. Felsefi-ideolojik gelişiminde bu aşama önemlidir. Burada iktidarcı, devletçi sosyalizmi eleştiriyor ve aşıyor. Yine devlete bağlanan ulusal kurtuluşçuluğu eleştiriyor ve aşıyor. Onun yerine düşüncede ve yaşamda demokrasiyi ve özgür bağımsız düşünmeyi esas alan bir demokratik düşünce ve demokratik uluslaşma sürecini geliştiriyor. Bu da felsefi-düşünsel gelişiminde üçüncü bir aşamadır. Bunu yeni bir süreç, “Yeniden Doğu” olarak tanımladık. Yine insanlık için yol gösteren bir aşamadır. Önderliğin ulusallığı da aşarak, insanlığa hitap eder hale geldiği bir süreç. Ulusallıktan kopmadan, milliyetçiliği aşıp, demokratik uluslaşma temelinde halkların demokratik birliği ve kardeşliğini esas alan, özgürlükçü ve eşitlikçi toplum yaşamının öngörüldüğü bir düşünsel gelişme dönemi.

Birinci aşamada daha çok dini yön ve maneviyat ağırlıklıdır. İkinci aşamada daha çok maddi-bilimsel yan ağırlıklıdır. Daha çok objektif gelişmelere dayanıyor. Alt yapı çözümlemelerine dayanıyor ve buna dayanarak siyasal-askeri mücadele geliştirmeye çalışıyor. Üçüncü aşamada bunun her ikisini de eleştirerek bir sentez yaratıyor. Hem maddiyatın, hem maneviyatın abartılmasını doğru bulmuyor. İnsanı maddi-manevi bütünselliği içinde ele almayı, dolayısıyla da toplumsal eylemi düşünceden ekonomiye kadar bütün alanlarda böyle bir bütünlük içinde değerlendirmeyi öngörüyor. Bu anlamda felsefede yeni bir gelişim düzeyini ifade ediyor. Kendine göre bir bakış açısı var, yaşam ölçüleri ve ilkeleri var. Bir ideolojiyi temsil ediyor. Yaşam sistemini ifade ediyor. Her şeyi kendisinin yarattığı anlamında söylemiyorum, felsefe yaratmıyor. Önderliğin söylediğini, bakış açısını başkaları da parça parça öngörüyorlar, onlardan alıyor ama birçok yerden alarak, kendisi üreterek yeni bir sentez yaratıyor. Yeni bir felsefi yaklaşım ortaya çıkarıyor. İdeolojide de öyle, dinlerin özgürlük anlayışını da alıyor, bilimin, sosyalizmin özgürlük anlayışını da alıyor, reel sosyalizmden de alıyor, ulusal kurtuluşçuluktan da alıyor. Fakat yeni bir ideolojik ilkeler bütünlüğünü de yaratıyor. Onların doğru olmayan yanlarını atarak, örneğin devlete, iktidara bağlı yanları atarak, özgürlük eşitlik eğilimlerine demokratik içerik kazandırıyor, demokrasiyle bütünleştiriyor. Böylece yeni bir ideolojik bütünlük ve yeni yaşam ölçüleri ortaya çıkarıyor. Felsefe ve düşüncesi bunlardan oluşuyor. Yeni paradigmanın böyle bir yanı var. Bu yönüyle de hem Kürt halkına, hem de insanlığa hitap eden yeni yaşam ölçüleri getiriyor.

Apocu Felsefe Ve Paradigma Gerçeği -II-

Bilim ve teknoloji insanlığı güçlendirdi. Tümünden onu reddetmek doğru değil. Onun insanlık yararına değil de zararına kullanılmasını eleştirmek lazım. Yani burası bir gelişme alanıdır. Yaşamı kolaylaştırmış, zenginleştirmiştir.

Duran Kalkan

Özgürlük İçin Bir Paradigma

-Önderliğin düşüncesi için nasıl bir genel çerçeve çizilebilir? Önderliğin felsefi kimliği hangi felsefi ölçüye göre tanımlanabilir?

D. KALKAN: Önder Apo'nun düşünce sisteminin tartışılması, çözümlenmesi, tanımlanması kuşkusuz önemli. Kendisinin de zaman zaman bu yönlü tanımlamaları oluyor. Yazılarında, kitaplarında bunlar var. Daha önce tartışmalarında, konuşmalarında bunlar oluyordu. Ben felsefe kalıplarını çok ayrıntılı incelemedim. Biz Marksist felsefeyi öğrenmeye daha doğrusu ezberlemeye çalışıyorduk. O bakımdan hangi felsefe ekolüne yakın, hangisine uzak, nasıl bir felsefe tanımına girer konularında çok bir şey söyleyemem fakat bir sorgulayıcılığı var. Örneğin Önderlik röportajlarında, tartışmalarında Sokrates üzerinde duruyordu. Yöntem olarak, okul ve çalışma sistemi olarak benzerlikleri vardı. Bundan söz edilir. Yine bir düşünce ekolü olarak Zerdüş'tü inceliyor ve kendisi için önemli görüyor. Yine peygamberleri inceliyor. "Çağdaş İbrahimi hareket" tanımlamasını geliştirdi. Bütün peygamber ekollerini çok fazlasıyla inceliyor ve kendine yakın görüyordu. Aslında peygamberlik hareketinin günümüzdeki bir devamı ve çağdaşlaşması gibi tanımlamalar kullanılıyor. Kuşkusuz eleştirse de Marksist felsefe üzerinde en fazla kafa yoran, en çok çalışan, Marks'ı Hegel'i inceleyen bir kişilik. Onları incelemekten bir çalışma yürütmüş değil. O bakımdan tabi bir yerde Materyalizm kapsamında sayılabilir ama öyle kaba materyalist değil. Onunla ayrımını daha 80'lerin ortasında koydu. O zamandan itibaren daha somut eleştirir oldu. Marksist materyalizmi de eleştirdi en son. Ekonomizm açısından, objektiviteyi öne çıkarması itibarıyla, yine tarihsel zorunluluk yaklaşımı açılarından eleştirdi. Önderlik, "yaparken düşünelim, düşünürken yapalım" biçiminde düşünce sistemleri tanımlıyordu. Düşünce ve eylem birliğini böyle tanımlıyordu. Kopukluk yok sisteminde. Düşünce ile pratik arasında bütünlük var, kopukluk yok. Sadece bir düşünce adamı değil, felsefeci değil. Aynı zamanda bir eylem adamı. Fakat sadece bir pratikçi de değil aynı zamanda düşünür. İkisini birbiri

içinde ele alan, iç içe geçiren bir özelliğe sahip. Pratikten ders çıkarıyor. Sadece kendi pratiğinden değil; başkalarının pratiğinden de ders çıkartmayı bilen, olayları birleştiren, muhakeme etmeyi bilen bir yaklaşıma sahip. Olayları birbirinden koparmıyor, birbirine bağlama yeteneği çok fazla. Bu bakımdan da pratiği çok sorguluyor. Pratiği ve yaşamı sorguluyor, yaşamın özelliklerini soyutluyor bu gücü çok fazla. Küçük olaylardan büyük sonuçlar, teorik sonuçlar çıkarabiliyor. Mesela çocukluğundaki küçük bir kavgadan büyük bir teorik çözümleme, ondan adeta siyaset ve askerlik için sonuçlar çıkarma gibi bir gücü var. Pratikten ders çıkaran, çözümleyen, yaparak bilinci geliştiren bir özelliği var. Deneylerden yararlanıyor ama salt deneyci değil. Görerek, bilerek inceliyor ama öyle sadece ampirist (görgücü) değil. Kürtlerde deneycilik, görgücülük çok fazla ama Önderlik tümüyle öyle değil. Örneğin PKK'nın planları, tasarımları pratiğinden önce gelir. PKK önce düşünce alanında gelişti. Sonra onlar pratiğe geçirildi -o da hepsi geçirilemedi- pratikleşirken hep yeni düşünce sistemlerine açık olundu. Kalıpcı yaklaşım içinde olunmadı, pratiğin ihtiyacına göre formüle edilmiş düşüncelerde gerekli değişiklikleri yapmaya hep hazır olundu. Böylece önceden tasarlanan düşünceler hem pratikte denendi, doğrulandı, hem de doğrulanmayan yanların yerine yenileri geliştirildi. Böylece bir zenginlik yaratıldı.

Bu ilk oluşurken de böyle, 12 Eylül faşist darbesine karşı 80'lerde yapılan hazırlık döneminde de böyle, uluslar arası komploya karşı mücadele sürecinde de böyle. Öncelikle fazlasıyla bir düşünsel çözümleme geldi. Öyle çok deneyci, görgücü denemez. Düşünceyle birlikte gelişme sağlayan bir özelliği var. Böyle bir çerçeve çizilebilir.

Olay ve olguları neden ve sonuçlarıyla çok sorgulayan yine birbiriyle ilişkisini çok iyi kuran aralarındaki en küçük etkileşimi bile dikkate alan bir çözümleme gücüne sahip. Bu noktada maddi olduğu kadar manevi etkenlere de yer veren, insanı ve toplumu düşüncesi ve yaşamıyla bütünlüklü ele alan bir bakış açısına sahip. Tabi bir de eleştirel. Önderliğimiz, var olanı sadece çözümleyen bir yaklaşım içinde değil, bir de eleştiren, yanlış, doğru, iyi, kötü ayrımı yapan özelliğe sahip. Çünkü kendinin doğruları ve iyileri var. Onun için yanlışlığı, kötülüğü eleştiren, iyiliği, doğruluğu geliştirmek isteyen bir yönü var, eleştirici yani. Bu da onun sadece bir filozof, felsefeci olmaktan çıkıp bir ideolojik güç haline gelmesine ve eyleme dönüşmesine yol açıyor. Bununla zaten bir eylem gücü oluyor. Bu anlamda da sadece bir düşünce sahibi, bir ideolojik çizgi sahibi, bir felsefeci değil. Olay ve olgulara sadece bir bakış açısı getiren, çözüm yöntemi bulan değil de çözümler üreten, bunun için ideolojik ilkeler geliştiren, bunları başta kendi olmak üzere örgüt yaşamında eyleme geçiren, eyleme döken, pratikleştiren, hepsini birlikte yapan bir kişilik. Onu bu çerçevede ele alıp değerlendirmek lazım. Bütün yönlerini görmek lazım ama tek yanlı ele almamak, tek yönlü bakmamak lazım. Böyle olursa eksik olur.

Bakış açısında kaba materyalizme fazlasıyla karşıt. O maddiyatçı yaklaşımı reddediyor. Devrimcidir, eleştirelilik bunu yaratıyor. Değişimi çok fazla öngörüyor. Yine ideolojik ilkeleri var. Eşitlik, özgürlük, demokrasi, üretme, yaratma bu temelde çalışma onun yaşam felsefesinin temel gerekleri. Öyle sorumluluklardan uzak bir konumda değil. Bu da hep yaratıcılığı, üreticiliği, çalışmayı getiriyor. Bunlar onun yaşam ahlakını oluşturuyor. Böyle yaşam ilkeleri var. Onlardan oluşan bir ahlaki duruşu, ahlaki bütünlüğü söz konusu.

Maddiyatçı, kaba materyalist, tüketici anlayışlara karşı. Bunları tehlikeli buluyor. Yine var olana boyun eğen, değişim öngörmeyen, değişim için mücadele edemeyen ortalama duruşlara karşı. Köleliği reddeden, hep özgürlük isteyen, kadere razı olan yaklaşımları kabul etmeyen bir duruşu var. Kaderciliği kesinlikle aşılıyor. Dinin kaderciliğini ve Marksizm'in zorunluluk teorisini bu temelde eleştiriyor. Böyle volantarizm (iradecilik) gibi felsefe akımları var. İradeyi her şeyin üzerinde gören, objektif koşulları göz ardı eden, iradeyi maddi koşulların yerine koyan akım oluyor. Önderlik hiçbir şeyi somut durumun tahlilinden koparmıyor. Ama objektiviteye, somut duruma boyun eğilmemesini, mücadele edilmesini, böyle olursa değişim yaratılabileceğini belirtiyor. Bu yaklaşımı Kuzey Kürdistan'da bir ulusal kurtuluş mücadelesine götürdü. Koşullar olumlu değilken, gelişme emareleri çok yokken. Bu temelde gelişme de yarattı. Bu durum bu düşüncesini daha çok doğruladı. Pratikte doğrulanan bir düşünce olduğu için gittikçe pekişti,

buradan insan yaratıcılığına, düşünsel ve pratik bakımdan insanın yaratma gücüne olan inancı çok arttı. Bu bakımdan insana çok güvenen, insanın işletilmesiyle çok büyük şeylerin yapılabileceğine inanan, insan yaratıcılığını çok önemseyen, insanın eylemiyle, isteği ve çabasıyla birçok şeyi değiştirebileceğini, kendini güçlendirebileceğini, ilerletebileceğini var sayan bir düşünce sistemine sahip. Yoksa öyle maddi koşulları dikkate almayan bir maceracı değil. Bazılarına göre Önderliğin çıkışı maceracılık gibi geldi. Gerçekten de 1978'lerde Kuzeydeki durum, çıkış sürecindeki koşullar çok olumsuzdu. Çok girişken, öngörülü, fedakâr ve cesur olunmazsa böyle bir şeye girilmezdi. Çok ekonomist, maddiyatçı olanlar maceracı gördüler. Fakat Önderlik o kadar maceracı değil, hesap kitap yapan bir durumda. Bir şeyleri gördüğü ölçüde, ona gitmeyi, üzerine yürümeyi esas alan bir anlayışa sahip. Pratikte o da ortaya çıkıyor. Bütün bunlar bizim pratikten ortaya çıkardığımız sonuçlar.

Buradan baktığımızda Önderlik düşüncesi devrimcidir, girişkendir, değiştiricidir. Değişim Önderlikte temel bir karakter. Öyle olmasa mevcut durumu değiştiremezdi. Ne kendinde, ne toplumda bir değişiklik gerçekleştiremezdi. Buradan bakıldığında her türlü zayıflığa, köleliğe, kötümserliğe, kaderciliğe çok karşı. Bunlara tepki düzeyinde karşıtlığı var. “Benden köleliğe özgürlük istemeyin” dedi. “Zayıflıkları beğeneceğimi sanmayın” dedi, “Köle kürdü sevmeyin köle kürdün neyini seveceksiniz” dedi. Onun için işçilere dizilen övgüleri reddetti. “Madem bu ezilen bir sınıfsa onun övülecek ne yanı var, yiğitse kendini kölelikten kurtarsın” dedi. “Köle sınıfın, ulusun, cinsin sevilcek yanı yoktur dedi. Kadının sevilmesi için özgürlüğü şart koştu. “Özgürleşen güzelleşir ve sevilir duruma gelir” dedi. Köle olmuş, yaşamda hiç yeri ve izi olmayan bir kadının neyini seveceksin. O tür kadına dizilen övgüleri, duyulan sevgileri hep reddetti. Bu yönüyle değiştirici bir özelliği var. Bu öyle çok zora dayanan, şiddete dayanan, siyasi-askeri güce dayanan bir değiştircilik değil. Maceracı düzeyde değil ama insan iradesine çok yer veren, onu önemseyen bir düşünce sistemi var. İradî güç olmayı çok önemseyen, bunu da bilinç ve örgütlenmeyle herkesin kazanabileceğini varsayan bir anlayışa sahip. İradeyi bir kader gibi ele almıyor. Genetik bir durum olarak da görmüyor. Bilinç ve örgütle yaratılan bir durum olarak ele alıyor. İradeyi, kendi gerilikleriyle, zayıflıklarıyla, bilinçsizliğiyle, örgütsüzlüğüyle mücadele ederek, bunları aşarak, kendini değiştirip, geliştirerek, güçlendirerek yaratılabilecek bir olgu olarak ele alıyor. Özgür birey ve toplumun bu biçimde ortaya çıkabileceğine inanıyor. Önderliğin yaşam anlayışının özünde bu var. Onu düşünce üretimine götüren de, örgüte ve eyleme götüren de bu. Onu bu kadar çalışmaya sevk eden de bu. Çalışmasında bu kadar yaratıcı ve sonuç alıcı kılan da bu. Çünkü bir şeyi savundu mu çok güçlü savunur. Mesela herkes bazı kelimeleri söyler ama söyleyip söylemediği belli olmaz. Söyler vazgeçer. Önder Apo da öyle değildir. Bir şeyi söyledi mi, savundu mu asla vazgeçmez, sonuna kadar ısrar eder. İsrarı çok güçlüdür. Sonuç alana kadar peşini bırakmaz. Mesela barış diyor, barışı her şeyiyle savunuyor ve barışın o kadar özelliği ortaya çıkıyor ki, sanki barış kelimesini ilk defa duymuş gibi hissediyor insan. Demokrasi diyor öyle, savaş dedi öyle, mücadele dedi öyle. Yani işleri tutku düzeyinde ele alma var. Buna bir felsefe mi diyelim, düşünce mi diyelim, kişilik özelliği mi diyelim artık neyse bir işi tutku düzeyinde sahiplenme ve yapma var. Güçlü bir biçimde savunma söz konusu.

Temel yaşam ilkeleri var. Özgürlüğe tutku düzeyinde bağlıdır. Kölelik kabul ettirilemedi, ettirilemez de, hiçbir baskı öyle bir şeye çekemez. Ama dikkat edilirse onun karşısında maceracılığa da gitmedi. Mümkün olan her türlü imkânı değerlendirerek, özgür kalma ve özgürlüğü yaratma mücadelesi içinde olmayı esas alıyor. İğne ucu kadar gelişme imkânı varsa, oradan tutup, mücadele ederek gelişme yaratmak, bunun yapılabileceğine inanmak bir Önderlik özelliğidir. Yaşama hep böyle yaklaştı. Onun için, her şeyi sıfırdan yaratmayı esas aldı. Gerçekten imkânlarla hareket eden değil, imkânsızlıklar içinde gelişme yaratan bir özelliktedir. Bu bakımdan tabi özgürlük, eşitlik, paylaşımcılık onun temel ilkelerinden oluyor. Baskıya, sömürüye karşı, zaten o kadar imkânı oldu baskı ve sömürüye yaşamında hiç yer vermedi. “Benim için imkânları yaratmak önemli onu elde etmek ve kullanmak değil” dedi. Bu da bir felsefe. “Ben bir şeyi yaratmaya çalışırım, elde ettim mi bitmiştir o süreç, onu bir başkasına bırakırım yeni arayışlara girerim” dedi. Yani kullanma, dağıtma, ele geçirme, imkân ve güç sahibi olma değil de güç yaratıp, paylaşma, dağıtma temel bir duruşu. Eşitlik, paylaşımcılık anlayışı buradan geliyor

ve böyle şekilleniyor. O bakımdan hep böyle doğru bir eşitlik ortamında kalmak paylaşımcı olmak esas oluyor. Komünal düzeni bu anlamda savunuyor. “Ben eşitler arasında birinciyim” dedi. Birinciliğini de çalışma olarak tanımladı. “Ben kendi işimi yapıyorum başkalarının da işini yapması için yardım ediyorum, çaba harcıyorum onun için herkes bana Önder diyor, birinci yeri veriyor” dedi. Paylaşım, komünalizm ve eşitlik onun yaşamında ve düşüncesinde esastır.

Aslında bu olgu önderlikte Kürt sorununu çok doğru ve etkili savunmaya yol açtı. Kürt sorununu, bunun çözümlenmesini, Kürdün hakları olduğunu herkes söylüyordu ama Kürtler var hakları var demek ayrıdır, bu hakları savunarak elde etme ortamını yaratmak ayrıdır. Önderlik Kürtler var hakları var demedi. Kürtlerin varlığını ve haklarını onları elde edecek bir ortamı yaratarak ortaya koydu. Bu bakımdan da gerçekten Kürt sorununun çözümünü büyük bir propagandayla, düşünce çalışmasıyla gündeme getirdi. Şöyle söyleyebilirim, bu eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik düşünce sistemi bir yandan Kürt sorununun doğru tanımlanmasını ve çözüm imkânlarının yaratılmasını gündemleştirdi geliştirdi, diğer yandan Kürt sorununun bu biçimi sistemi, Önderliğin köleliğe, yabancı egemenliğe, zayıflığa karşı düşünce ve eylem gücünü yarattı. Özgürlük, eşitlik ve demokrasi anlayışını geliştirdi. Demokratik Sosyalizm çizgisini yarattı. Bunlar etle tırnak gibi birbirine bağlıdır. Bazıları diyor, “sosyalizm işin içine katılıyor Kürt sorunu çözülmüyor” Bu yanlış. Kürt sorununun doğru tanımı ve çözüm imkânları ancak özgürlük, eşitlik ve demokrasi çizgisinde yüründüğü zaman gündeme geliyor. Yoksa siyasi-askeri çözüm bulunmuyor. Savaşa gidiyor, imha ile karşı karşıya geliyoruz. Şu anda bile Ortadoğu’daki tıkanmanın temeli budur ve buradan çözüm olmayacaktır. Milliyetçi devletçi anlayış Kürt sorununu kesinlikle çözemez, çatışma yaratır, imhaları gündeme getirir.

Diğer yandan, “Kürt sorunu nerden çıkıyor ulusal sorun sosyalizmi zedeliyor, özgürlük eşitlik yaklaşımını daraltıyor” deniliyor. Bu da yanlış. Kürt sorunu 20.yy.da var olan sömürgeler sorunu gibi değil. Kesinlikle siyasi-askeri eylem ağırlıklı mücadele tarzlarıyla çözümlenebilecek bir sorun değil. Onu çok aşıyor. Bu anlamda Kürt sorunu sosyalizmi daraltmıyor, tam tersine Önderlik, reel sosyalizmin dar siyasi-askeri bakış açısını Kürt sorununun çözümüyle uğraşarak aştı ve Demokratik Sosyalizm çizgisini geliştirdi. Yeni sosyalizm anlayışını yarattı. Reel sosyalizmi eleştirerek, onun devletçi, iktidarcı ve savaşçı paradigmasını mahkûm ederek sosyalizmi o paradigmadan kurtarma gücünü gösterdi. Bunu Kürt sorununun çözüm mücadelesine dayanarak yaptı. Onun pratiğinden çıkardı. Kürt sorunu engel olsaydı, sosyalist düşüncede, özgürlük-eşitlik-demokrasi çizgisinde hiç bu kadar derinleşebilir miydi? Yüz elli yıllık sosyalizmin o yoğun teorik, pratik gelişimini bu düzeyde eleştirebilen, eksik ve hatalarını atarak, ona yeni katkılar yapıp, insanlık için yeni bir yaşam çizgisi olarak ortaya koyabilir miydi, koyamazdı. Demek ki Kürt sorunu daraltmadı, Kürt sorununun kör düğüm oluşu, Kürt sorununun öyle diğer ulusal sorunlar gibi olmayışı; sosyal, toplumsal, ideolojik sorunlarla iç içe geçmişiği Önderliği sosyal devrimler ve düşünceler alanında bu kadar derinleştirdi, yoğunlaştırdığı ve buna dayalı olarak yeni stratejik ve taktik anlayışlar geliştirmesine yol açtı. Bunları da belirtmeliyiz.

-Önderlik mitoloji-din-felsefe-bilim konularındaki tespit ve tahlillerinde bunlar arasındaki ilişki açısından nasıl bir sonuca ulaşılıyor?

-Önderlik, mitolojiyi, dini, bilimi, felsefeyi en çok açımlediği, çözümlediği alanlar içinde tutuyor. Bunlarla ilgili çünkü bunlar bir yerde insanlığın gelişim çizgisini veriyor. Mitoloji, din, felsefe ve bilim çözümlemeleriyle temel gelişme aşamalarını tanımlıyor. Nasıl ki uygarlık gelişimi toplumlara göre ifade ediliyor, kategorileştiriliyor, devletlere göre, çağ diye kategorileştiriliyor. Önderlik bir yönden bunun olamayacağını söylüyor. Marksizm bunu tek yönlü ve ekonomiye dayalı olarak yaptı. Önderlik bu tarihsel sürecin her yönden tanımlamalara tabi tutulabileceğini söylüyor. Örneğin düşünsel gelişme alanında da bu olabilir diyor ve o noktada insanlık gelişimini değişik düşünce aşamalarına göre tanımlıyor, dönemlere ayırıyor. Mitoloji, din, bilim ve felsefeyi böyle inceliyor. Böylece birbirine eklenen bir gelişmeyi ifade ediyor. Birinden sonra diğeri gelen değil, birbirleriyle iç içe vardırırlar. Biri diğerini içeriyor, yok etmiyor ve bir gelişme çizgisini ifade ediyor. Böyle bir ele alış var.

Mitolojik gelişme dönemini tanımlıyor, dini gelişme dönemini tanımlıyor. Doğu, Sümer ve batı mitolojisini inceliyor özellikle ve ilk düşünce oluşumunu böyle tanımlıyor. Biraz insan tecrübesinin oluşması, toplumların tecrübelerinin bir kültüre dönüşmesi, gelecek kuşaklara bırakılması ve böylece bir düşünce sisteminin oluşması, arkasından insan yaşamı için bunun bir tasarıya dönüştüğü süreci -örneğin dinleri- tanımlıyor. Yeni şeyler yaratma tasarımı olarak dinler de bu var. Felsefe daha fazla insanı inceliyor. Bilim ise daha çok maddi ortamı, maddi koşulları, toplumun ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal ve kültürel düzeyinin incelenmesini ifade ediyor. Bütün bunları tarihin temel gelişme adımları olarak görüyor. Mitoloji, din içinde dinsel gelişmeyi etkiliyor, alt yapısı oluyor, din içinde devam ediyor. Din, felsefenin içinde devam ediyor. Önderlik felsefesinin önemli bir yanı da bu; çelişkilerin birbirini yok etmemesi, tam tersine birbirinin içinde var olması, devam etmesi anlayışı, bunu son savunmada daha çok geliştirdi. Bu büyük düşünce akımlarının gelişimi itibariyle de benzer tanımlar yapılabilir.

Bir tarihsel gelişme yaklaşımı olarak tarihi sadece bu düşünce akımlarının gelişimi temelinde inceleyebiliriz. Örneğin mitolojik gelişme döneminde neler olmuş? Neolitikte, kölelikte, dinsel gelişme dönemi yaşanmış. Köleliğe karşı mücadeleyi, maneviyatı öne çıkaran düşünceye birinci derecede yer veren bakış açısı öne çıkmış. Arkasından felsefe, arkasından da çağdaş bilim. Önderlik bunları günümüze kadar ulaşan bir süreç olarak inceliyor. Bilimin bu tarihsel gelişme içinde ulaştığı düzeyi tehlikeli görüyor ve kesinlikle düzeltilmesi gerektiğini belirtiyor. Bilimin yol açtığı gelişme düzeyi, özellikle “Bilimsel-Teknik Devrim” dediğimiz olgunun günümüzde ulaştığı düzeyi eğer doğru ele alınıp, düzeltilmezse insanlık için tehlikeler içeren bir düzey olarak tanımlıyor. Ama doğru ele alınıp, yönlendirilirse de tabi Demokratik Sosyalizmin temeli olarak görüyor. Bunun üzerinde en ileri demokratik komünal toplumun kurulabileceğini belirtiyor. Onun paylaşımcı, eşitlikçi, sistemini yaratılır buluyor. Böyle bir yaklaşımı var.

-Önderliğin çokça üzerinde durduğu kavramlardan biri de devlet. Ardından iktidar ve savaş kavramları geliyor. Devlet nedir? Devletin iktidar ve zor kavramlarıyla bağlantısı için neler söyleyebilirsiniz?

-“Devlet nedir” sorusu gerçekten önemli. En çok yüz yüze olduğumuz, haşır neşir olduğumuz fakat ne olduğunu çok bilemediğimiz, anlayamadığımız bir olgu. Önder Apo, devleti bir toplumsal örgütlülük olarak tanımlıyor. Zorla, iktidarla, baskı ve sömürüyle bağını kuruyor ve bir üst toplum örgütlenmesi olarak niteliyor. Bu bakımdan devlet bir örgüt, aynı zamanda bir toplum da, böyle baktığımızda örgütlü bir topluluk, aynı zamanda bir üst toplum örgütlenmesidir. Önderlik, “alt toplum üzerinde yükselen bir üst toplum örgütlülüğü” diyor. Devlet için, belli çıkarlar etrafında birleşmiş, baskı ve sömürüyü uygulayan örgütlü bir topluluk diyebiliriz. Devleti sadece bazı kurumlar gibi görmek yanlıştır. Ama devleti bu kurumlardan ayrı sosyal, toplumsal bir olgu olarak değerlendirmek de yeterli değildir. Bunların hepsini birleştirmemiz gerekiyor. Devlet aslında toplumun bir kesiminin belli çıkarlar etrafında ekonomik, askeri, kültürel, siyasi, ulusal örgütlenmeler biçiminde organize edilmiş halidir. Örgütlü bir kesimin toplumun diğer kesimleri üzerinde egemenlik kurması anlamına geliyor. Alt toplum üzerinde, toplumun daha geniş kesimleri üzerinde egemenlik, baskı ve sömürü uygulayan örgütlü bir topluluk oluyor. Bu anlamda devlet sömürüyle özdeşdir, devletin içinde sömürü var.

Devlet baskıyla özdeşdir, devletin içinde baskı var. Savaşla özdeşdir, devletin kendisi savaş demektir. Bunlar önemli olgular ve tanımlamalar. Buradan baktığımızda devletin bir çıkarların yönetimi olma durumu var ve bu iktidardır. Zaten devlet yönetimine iktidar diyorlar. Devlet iktidarının işi nedir, bir biçimde ele geçirilmiş imkanları ve çıkarları dağıtma, paylaşma sanatı. Tabi bu imkânları kendi elinde tutuyor ve kendine göre, kendine esas alacak şekilde dağıtıyor ve en büyük payı da kendi alıyor.

Diğer yandan devletin zor kavramıyla ilişkisi esastır. Bu sömürünün zorla sağlanmasından da öteye toplum ve değerler üzerinde egemenlik kurmanın bir şartı oluyor, yoksa değerleri elde edemez. Bu anlamda devlet zoru, sadece askeri zor değildir. İdeolojik, kültürel, siyasal, sosyal zor biçimlerini kullanıyor. İnsanları ve toplumu bu temelde eğitiyor, alıştırtıyor, itaat ettiriyor. Buna aykırı düşenler üzerinde de şiddeti uyguluyor. Onun için askeri, polisi, mahkemeleri ve daha bir

sürü mekanizması var. Çeşitli biçimlerde önünü alıyor, engelliyor, terbiye etmeye çalışıyor yada kendine aykırı olmaktan çıkarmaya çalışıyor, çıkaramazsa zayıflatıyor, kendine zarar vermesini engelliyor. Bu bakımdan devlet ve zor aygıtları iç içe. Devletler aslında ideolojik ve askeri zor temelinde oluşuyorlar. Uzun süre devletler ordularla tanımlanıyor. Böyle etrafında askeri güç toplayabilenler ekonomik ve siyasi güç toplayabiliyorlar ve devletleşiyorlar. Devlet bu biçimde kurumlaşıyor.

Devletin bir de hileli bir yönü var. Şöyle ki bir ihtiyaçtan da doğuyor. Sosyal büyümenin, toplumsal gelişmenin bir yerinde bunu denetlemek, düzenlemek gerekiyor. Bu bir ihtiyaç oluyor. Doğal komünal toplumda bu görevi belli kişiler yada guruplar yerine getiriyorlar. Topluluğun büyükleri, tanrıçaları, bilgeleri bunu uzun bir süre yapıyorlar. Topluluğun böyle bir koordinasyonu olmazsa ortak bir şey yapamaz, var olamaz. Kamusal düzen sağlanmazsa toplum yaşamını sürdüremez, iç düzeni ve istikrarı sağlayamaz, kendini büyütemez. Bu her topluluk için bir ihtiyaçtır. Devlet bu toplumsal ihtiyacı ele geçiriyor. Bunu görüyor ve ele geçiriyor. Bu noktada toplumun koordinasyonunu yürüten bu kesimini ortadan kaldırarak kendisi bu görevi ele geçiriyor. Bu anlamda şöyle bir durum yaratıyor. Devlet, doğal komünal toplumda o toplumun bilgelerinin yaptığı işi yapan, mutlaka gerekli olan, vazgeçilmez kamusal görev yerine getiren bir organizasyonmuş gibi kendini sunuyor ve kabul ettiriyor. İnsanları bu konuda ikna ediyor. Toplumlari bu konuda ikna ediyor. 'Ben olmazsam var olamazsınız' anlayışını veriyor. Bu yönlü hileli bir yanı var. Bu ihtiyaçtan doğmuyor bunu ele geçiyor. Bu yönüyle kendini güçlendiriyor. Niye? Çünkü bu konuda toplumların ihtiyacı var. Bu ihtiyacı karşılar görünürse kendine karşılıklı ortadan kaldırıyor, kendini kabul edilir kılıyor, dolayısıyla kendinin baskı ve sömürü gücünü, üst toplum olma, toplumun üzerinde hâkim olma gücünü benimsettiriyor, bu yönü var. Bu günümüze kadar da gelmiştir. Özellikle bu süreçte bu çok daha fazla böyledir, çünkü toplum yaşamı çok büyümüş ve karmaşık bir hale gelmiştir. Bir organizasyon olmazsa, bunun bir yönetimi olmazsa her şey paramparça olur. Bu nedenle insanlar bu organizasyona çok önem veriyorlar, ihtiyaç duyuyorlar ve sanıyorlar ki devlet bunu yapıyor. Bu nedenle "devlet baba" diyorlar, "başımızdan eksik olmasın" diyorlar. Bunu yapıyor mu devlet? Bir yere kadar yapıyor. Kendini kabul ettirebilmek için, baskı ve sömürü gücünü elinde tutabilmek için bir yandan bunu da yapıyor. Bu kendisinin baskı uygulayan, sömürü yapan, imkânlarla el koyan gücünü gizlemeye yarıyor.

-Devletle din arasında derin bir ilişki söz konusu. Bu ilişki Ortadoğu'da etle tırnak gibi ayrılmaz bir durumda. Hangisi diğerini besliyor?

-Devlet ve iktidarın benzer bir kendini maskeleyen yönü de dindir. Toplamların, insanların manevi alanını, ruh, duygu dünyasını, oradan doyurulması gereğini görüyor ve oradan hareketle dini ele geçirmeyi, dinle kendini özdeşleştirmeyi öngörüyor. Oysa dinlerin hepsi devlete muhalefet olarak çıkıyorlar. Devlet karşıtlarıdır. Devlet kurucuları değiller. Firavunlara, Nemrutlara karşı gelişmişlerdir. Peygamberlerin atası İbrahim'dir Nemrut'la kavga etmiştir. Kendini en büyük tanrı sayan kralla kavga etmiştir. Bütün dinler, peygamberlik tarihi aslında devlet karşıtı, devlete muhalif, toplumların özgürlüğünü isteyen, doğal komünal değerleri taşıyan yapıda ortaya çıkıyor. Sonuçta ne oluyor, devlet toplumlarca bunun benimsendiğini, insanların, toplumların buna ihtiyacı olduğunu görünce bunu da kendisi temsil etmek istiyor. En somut örnek Hristiyanlıktır. Devlet Hz. İsa'yı astı ondan sonra Hristiyanlığı devlet dini haline getirdi ve iki bin yıldır İsa adına hükümlanlık yapıyorlar. En büyük devletler böyle oluştu. Hala dünyaya yön veren devletler de bunlardır ve İsevi'dirler. Hristiyanlık adına yapıyorlar. Din nasıl güçlendiriyor. Maddi dünyayı ve onu ele geçiren devleti manevi dünyayla birleştiriyor. Devlete manevi güç veren haline geliyor. Devlet dinden kopuk olursa ondan kendine muhalefet geleceğini düşünüyor, o yüzden dini de kendisiyle birleştirerek, kendini güçlendiriyor.

Hangisi diğerini besliyor? İkisi de birbirini besliyor. Devlet kendine hizmet ettiği ölçüde dini besliyor, din de devleti. Manevi en büyük sahip olarak tanrı yaratılıyor. Onun temsilcisi kimdir? Peygamberlik. Peygamberlik ortadan kaldırılınca geriye devlet kalıyor. Bunun en iyi örneği İseviliktir. İsa yok ediliyor ama Hz. İsa'nın tanrısı adına geride kalan devlettir. İsa'yı asan devlet 'İseviligi sürdürüyorum' diyerek kendini tanrıyla da güçlendirmiş olarak, tanrının temsilcisi olarak

ortaya koyuyor ve müthiş bir güce ulaşıyor. İslamiyet bunu çok daha güçlendiriyor, tanrı tanımını da çok güçlendiriyor. Hz Muhammet, 99 sıfatlı tanrı tanımını geliştiriyor, böylelikle devleti güçlendirmiş oluyor. Devleti 99 özelliğe kavuşturmuş oluyor.

-Değişik devlet biçimleri olmakla birlikte özü aynı diyebilir miyiz?

-Evet, öz aynıdır, bir bütünlük var. Devamlılık da var. Devlette devamlılık var. Biçimleri değişiyor, dağılıyor, yeniden kuruluyor ama özü ve içeriği aynı kalıyor. Bir de bir yapı oluyor. Bir de insanlık tarihinde gerçekleşen devrimlerde yıkılan iktidar oluyor devleti yıkamıyorlar. Bakıyorsunuz yeni bir devlet kurulmuş yeni iktidarlar oluşmuş. Devlet bir kere zihniyette var, toplumların içinde var, bu aşılamıyor. İktidarlar yıkılıyor, bazı kurumlar yok oluyor, eskisi yıkılıyor biçimi biraz belki değişiyor ama devlet olgusu bir biçimde devam ediyor.

-Aile, devlet ilişkisi burada önemli, sanki aile devletin maketi gibi duruyor

-Sistem olarak öyledir. Toplumlara ikna etmenin, toplumlar üzerinde egemenlik kurmanın insanları devlet iktidarına bağlamanın en güçlü aracı aile oluyor. Toplumsal örgütlülüğün çekirdeği olan mevcut aile bireyi zayıflatıyor. Aslında mevcut kanunlar düzeyiyle birbirine bağlanan, birbiriyle ilişkilenen kadın ve erkek devlete bağlanmış oluyor. Bunda dini anlayışın da belli bir rolü var. Ama özellikle mevcut hukuki sistem bunu yaratıyor. Bir, güçsüz kılıyor, iradesiz kılıyor, en altta kadını güçsüz kılıyor, kadının güçsüzlüğüne bağlanmış bir erkek onun güçsüzlüğü oluyor, bu güçsüzlüğü gidermek için bir güce bağlanmak gerekli o da devlettir. Devletsiz yaşanamayacağı durumu ortaya çıkıyor. Aile, bu anlamda devlet iktidarına insanları bağlayan en temel örgüt oluyor. Aile kendi içinde de devletin bir maketi gibi. Devlet, küçük küçük devletçiklerden oluşan bir sistem. Devletin toplum üzerindeki egemenlik biçimi, ailede erkeğin kadın üzerindeki egemenlik biçimi olarak karşımıza çıkıyor. Yine bundan dolayı erkeğin de bağlanma biçimi olarak ortaya çıkıyor. Baskı, zorlama, köleleştirme, köleşme ve bağımlılaştırmanın ailede gerçekleşen biçimiyle insanların devlete bağlanması sürecindeki biçim aynıdır. Aileye bağlanma bir yerde devlete bağlanma da oluyor. Dolayısıyla ailecilik, devletçiliğin çekirdeği durumundadır. Özgürlük, irade kaybediliyor. Devlet karşısında iradeyi kaybettirebilmek için insanlar önce ailede kaybettiriliyorlar. Ailede kaybedince insanlar devlete bağlanan, köleşen bir konuma geliyorlar.

-Batının deneyimlerinden yine doğunun bazı deneyimlerinden hareketle laikliğin Ortadoğu'da kurumlaştırılmasının koşulları var mı? Din ve mitoloji, kültürün de devletin de temelini oluşturuyor, Ortadoğu için daha özgün bir laiklik modeli gerekir mi ya da böyle bir model var mı?

-Doğrusunu söylemek gerekirse Ortadoğu'da esas olarak dinin de, devletin de biraz zayıflatılmasına, reformdan geçirilmesine ihtiyaç var. Laiklikten çok bunu tartışmak daha doğru olur. Laikliğin bir tanımı da yok çünkü herkes kendine göre algılıyor. Genelde "din ve devlet işlerinin ayrılmasıdır" deniliyor. Din de diyor ki, ben devleti yönetirim. Zaten devlet için varım, devleti yönetmek üzere var oldum. Böylece ayırmak zordur. Şöyle bir gerçeklik var Ortadoğu'da, din de, devlet de aslında oynayacakları rolü fazlasıyla oynadılar. Biraz sınırlandırılmaları gerekiyor. Toplum yaşamında biraz daralmalılar. Toplumun demokratik, kültürel örgütlenmesinin önünü açmaya, bu anlamda toplumun değişik kesimlerinin örgütlenmesini sağlamaya ihtiyaç var. Ortadoğu'da yeni bir gelişme, yeni bir sisteme ulaşma, istikrar sağlama, dünya için yararlı bir bölge haline gelme denecek olursa ancak böyle olur. Bunun için de esas itibarıyla dinin bu çok katı, dogmatik, her şeye hükmeden, günümüzle uyuşmayan yönlerinin aşılması lazım. Kesinlikle bir reforma ihtiyacı var, özellikle de İslamiyet'in. Önemli bir bölümü 1500 yıl önce, o zamanın koşullarına yön vermek, toplum yaşamını düzenlemek için oluşmuş kuralları ihtiva ediyor. Şimdi dünya değişti, Ortadoğu toplumları değişti, koşullar aynı değil ki, o kurallarla bugünü yönetmek mümkün değil ki. O biçimde kendini bugüne dayatması tehlikeli. Onun için bugünün koşullarına uyarlanması gerekiyor. Dinin özellikle toplumun yönetim alanının değişimine kesinlikle ihtiyaç var. İslamiyet özellikle bir yönetme dinidir. Devlet dinidir, bir yönetim erkini ifade ediyor. Bunun için de İslamiyet'in reforme edilmesi, günümüz koşullarına göre gözden geçirilmesi, kesin gerekli. İbadet

alanı değişsin demiyorum ama siyaset, idare, yönetme alanı değişmeli. İdari kısma günümüz koşullarında bir yaklaşım olmalı.

Benzer biçimde devletin de daraltılmasına ve sınırlandırılmasına ihtiyaç var. Devletle dini birbirinden ayırsak- Ortadoğu da bu mümkün mü, gerçekleşebilir mi ayrı bir husus- farz edelim ki ayırdık, böyle bir din ve böyle bir devlet var olduğu sürece ayrılıp ayrılmadıkları fark etmez ki. Çünkü ikisi de aşırı derecede merkezi ve yönlendirici. Toplum yaşamına hâkim, toplum yaşamının her yanına karışıyor. Sorun buradan kaynaklanıyor. Dinle devlet bir olmuş, ayrı olmuştan ziyade esas sorun burada. Her ikisinin de toplum yaşamına çok fazla müdahale eder olmasında. Onun için devletin de daraltılmasına sınırlandırılmasına, birçok alanı toplumun demokratik örgütlenmesine bırakmasına ihtiyaç var. Devletin etkinlik alanları daraltılmalıdır. Güvenliktir, kamu hizmetleridir bunları yapabilir. Onun dışındaki ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel alanlar halkın demokratik örgütlülüğüne bırakılmalı. Böyle olursa din ve devlette reform yapılırsa, her ikisi de halkın demokratik duruşuna duyarlı hale getirir, kendini sınırlandırır, demokrasinin alanını açarlarsa Ortadoğu'da ciddi bir gelişme ve ilerleme ortaya çıkar. Bu temelde laiklik ne olacak, din ve devlet işleri ne kadar birbirinden ayrılacak, ayrılabilir mi tartışılabilir. Bu nedenle esas alınması gereken dinle devleti ayırıp ayırmamayı tartışmak değil de her ikisinde reform yapmayı tartışmak olmalı. Çözüm buradan doğabilir. Sorunu dinin ve devletin reforme edilmesi olarak koymak lazım. Onun üzerinde yoğunlaşmak gerekli. Bu gerçekleştiği oranda acaba Ortadoğu için bir model nasıl bulunabilir, din-devlet ilişkisi, ayrımı nasıl gerçekleşebilir, o zaman değerlendirilebilir, tartışılabilir, çeşitli modeller araştırılabilir. Şu an onsuz modeller var ortada. Türkiye örneği ortada, 'devlet ve din işlerini ayırdık' diyorlar, ayırmamışlardır. Aslında dinin devletten ayrılmasını en çok savunan, bunu dile getiren ordudur ama dine en çok sarılan da yine ordudur. İktidarı her ele geçirdiğinde en fazla dini kullanan, dine sarılan, din devlet işlerini iç içe geçiren ordu olmuştur. Türkiye'de dincilik en çok 12 Eylül darbesinden sonra gelişti. Bizzat Kenan Evren yönetimi dini propaganda yürüttü. Onun yönetimi altında yürütüldü. Şimdi bir çatışmadır sürüyor. Toplum sahte bir çatışma içinde adeta boğulmak üzere. İşlemiyor. İran deneyimi var. Onlar da bir tür kendilerine göre, Ortadoğu koşullarına uygun bir çözüm arıyorlar. Türkiye'ye göre Ortadoğu'ya daha çok uyarlanabilir bir model ve demokrasiye de daha açık. O konuda yanılığın olmasın. Demokrasi eşittir Avrupa'daki sistem demek yanlıştır. O yüzden Avrupa'ya benziyor diye Türkiye'yi demokrasi olarak görmek, Türkiye dışını demokrasi dışı olarak görmek de doğru değildir. Bu Avrupa eksenli bir bakış olur. Bu bakımdan İran sistemi cumhuriyetçilik bakımından belki de Ortadoğu'ya daha uygundur. Ancak bir demokrasi arayışını ifade etse de bunu gerçekleştiremiyor. Neden, çünkü din de, devlet de toplum yaşamında çok etkili. Dinin de, devletin de reformu gerçekleşmemiş. Şia mezhebi aslında reforme edilmeye daha açıktır. Biraz daraltılsa yine devlet biraz daraltılsa ve toplumun demokratik örgütlenmesinin önü açılsa, değişik halk kesimleri, etnik-kültürel gruplar, ekonomik, sosyal, kültürel örgütlenmelerini geliştirseler, İran sistemi böyle bir reform temelinde belki de Ortadoğu için geçerli bir sistem olabilir. Tam olur demiyorum ama olabilir. Olmayan yönleri düzeltilebilir. Yada uygun bir sistem yaratılabilir.

Irak örneğinde hiçbir şey yaratılamıyor. Anayasayı referandumdan geçirdiler ama temel maddeleri yok, ancak bunlar olmayacak şekilde bir anayasa oluşturabildiler. Diğer yönleri de herkes kendine göre anlıyor. Bir mutabakat oluşmamış. Dünya üzerinde duruyor, bir gelişme yaratamıyorlar. Demek ki din ve devlet mevcut biçimde kaldıkça herhangi bir laiklik düzenlemesi yapmak zordur. Esas olan din ve devletin reformdan geçirilmesidir. Yani biraz sınırlandırılması, günün koşullarına uyarlanması, demokrasiye duyarlı kılınmasıdır. Demokrasi alanına müdahale etmemesi, halkın demokratik örgütlenmesine fırsat tanınmasıdır. Lazım olan budur, böyle olursa belki de Ortadoğu modeli daha iyi gelişir. Yeni bir Ortadoğu modelinden söz edilecekse bence böyle bir model olabilir.

-Önderlik, "Ulus devlet, burjuva döneminin tespitleri sonucudur ve aşılmalıdır" diyor. Devlet ve ulus nerede birbiriyle buluşuyor? Bunun aşılmasıyla ulusa ve devlete neler kalıyor? Demokratik ulus bir alternatif olarak kendisini açığa çıkarıyor mu?

-Ulus devlet aşılmalı, bu günümüzün bir dayatması. Önder Apo da böyle tanımladı. Şimdi açılacak olan nedir? Devlet, ulusa ne getirdi, ne kattı? Bence pazar kattı. Dil birliğini, toprak birliğini geliştirdi fakat bunlar önceden de vardı. Toprak birliği vardı. Uluslar belli topraklar üzerinde yaşayan topluluklardı. Kültür birliği vardı. Tarih boyu oluşmuş halk vardı ortada. Devletin kattığı pazardır. Pazar birliği yarattı. Ticari sınırlar çizdi, pazar birliği yarattı ve pazar etrafında ulus şekillendirdi. Ulusa katkısı pazar oldu. Şimdi bu Pazar, sermayenin küreselleşmesi önünde engel. Küresel sermaye diyor ki 'senin bu ulusal pazar sınırların, benim serbest dolaşımını zayıflatıyor, engelliyor, frenliyor dolayısıyla da gelişimimi engelliyor. Bu sınırlar ortadan kalkmalı' Demek ki devletin ulusa kattı temel öge sermaye alanındadır ve esas sermaye düzeniyle çelişiyor. Ulus devlet ile küresel sermaye arasındaki çelişki buradan ortaya çıkıyor. Bu bakımdan küresel yada ulus üstü sermaye denen sermaye sistemi bu sınırların kalkmasını, zayıflatılarak, sermayenin serbest dolaşımının önünün açılmasını istiyor. Kültürel gelişme düzeyi de bunu gerektiriyor. Sadece sermaye bunu istemiyor, örneğin toplumların kültürel ilişkilenme düzeyi var. Eskisi gibi salt ulusal gelişme, ulusal kültürü geliştirme değil, başka ulusların kültürleriyle kaynaşma, onu öğrenme, ona yakınlaşma, ilişkilenme arayışı var. Bu İnsanlığı ilerletiyor ve geliştiriyor. Yine demokrasi ve özgürlük güçlerinin de bir küreselliği ve dayanışması var. En çok ulus devlet mücadelesinin yürütüldüğü zamanda bile sosyalizm ne dedi, enternasyonalizm dedi. Enternasyonalizm ilkesini her zaman önde tuttu ve kendisini bir küresel hareket olarak tanımlamaya çalıştı. O bakımdan bu güçlerin de küresel boyutları, enternasyonalizmleri var. Bu bakımdan da ulus devlet sınırları zorlanıyor. Mevcut ulus devlet sınırları bu anlamda da bir engel oluşturuyor.

Ortadoğu bu bakımdan çok daha sancılı. Devletler böyle ulusal sınırlar içinde kurulmuş devletler değil. Önce devletler kurulmuş sonra uluslar bu devlet sınırları içinde oluşturulmaya çalışılıyor. Bazı halk toplulukları bölünmüş, parçalanmış bir devlet içine birkaç halk topluluğu verilmiş, ondan sonra o devlete deniliyor ki sen bir ulus yarat. Onun için müthiş bir kültür katliamı, bir asimilasyon var. Devletler kendilerine ulus yaratma misyonu yükledikleri için kendi ulusal öğeleriyle çelişen dil ve kültürlerle karşı yoğun bir saldırı içindeler. Bu da içte yoğun bir çelişki ve çatışma yaratıyor. İran, Irak, Suriye, Türkiye ve diğer bölge ülkelerinin çoğu böyledir. Dünyanın birçok alanındaki güçler bunu bilmiyorlar. Örneğin Latin Amerika'daki, Asya'daki sosyalistler, demokratik güçler bu durumu bilmiyorlar ve sadece o devleti görüyorlar. Sanıyorlar ki bir ulusal topluluk içindedir. Onu kendilerine esas alıyorlar. O devlete karşı hareketler olunca hemen peşinen 'küresel sermayenin uzantılarıdır' diyorlar. Böyle ucuz bir yaklaşımları var. Devlet sınırları içindeki toplumların içyapıları değerlendirilmeden, oradaki hareketleri tanımlamak, yine o devlete karşı bir tutum sahibi olmak doğru değildir. Geçmişte sosyalistler bunu yaptılar, günümüzde de benzer hatalar görülüyor. Örneğin Latin Amerika solcuları arasında bu hata yoğun bir biçimde yapılıyor. Bölge devletlerini çok fazla esas alıyorlar, bakmıyorlar ki bu devletler nasıl devletlerdir? Kendi içlerinde neyi temsil ediyorlar? Toplum karşısındaki duruşları nedir, ne değildir? Bunlara hiç bakmıyorlar. Dolayısıyla da bu devletlerle çelişkili olduğu için Kürtlere, Kürt Özgürlük Hareketine ters gözle bakıyorlar, hemen gericilik suçlamasına sapabiliyorlar. Birde bu yönü var. Özetlersek, devletle ulus pazarda buluşmuştur.

-Ulus devlet burjuva sistemin bir ürünü, onun ideolojik yaklaşımının bir sonucu, milliyetçiliğin bir sonucu...

Milliyetçilik ayrı bir olgu, aslında kendini düşünme ve çıkar mücadelesi demek. Burjuvazi kendi pazarına sahip olmak istedi, bunun için ulus devletini kurdu, toplumu buna razı etmek için de milliyetçiliği kullandı. Yani kendi çıkar mücadelesini bir ideolojiye kavuşturdu ve bunu da topluma benimsetti. Toplumu kendi peşine takmak için bunu kullandı. Hala da kullanıyor. Milliyetçilik, aslında kendini düşünme, bencillik, çıkarıcılık ve bir de savaş demektir. Çevreden kopma, çevreyle çelişkili olma, çelişki ve çatışmayla kendi çıkarlarını koruma demektir. Onun için burjuvazinin kendi sınırlarını yaratıp, orada kendi sermayesini oluşturma ve güçlenme sürecinde milliyetçilik hizmet etti. Şimdiyse küresel sermayeyle çelişiyor. Esas olarak devletle ulus pazarda birleşti. Bunun aşılması demek ulusal pazarın uluslar arası sermayeye açılması demek. Daha fazla açılacak. Bu da, siyasi anlamda sınırların zayıflatılması, ortadan kaldırılması oluyor.

Dolayısıyla kültürel ve ulusal düzeyde dünya toplumlarıyla birleşmeyi ifade ediyor. Bu gerçekleşirse ulus ve devlet açısından ne kalır? Bu gerçekleşirse kendi sınırlarını çizip, çıkarlarını milliyetçilik ideolojisine dayanarak savunan bu temelde herkese düşman olan bir ulus düzeyi ortadan kalkar ama ulus kalır. Dil birliği, tarih, kültür, coğrafya birliği, örgütlülüğü, bir sosyolojik kategori olarak örgütlü bir toplum olarak ulus var olur. Ama milliyetçilik ortadan kalkar. Çıkarıcılık yok olur. Kendini başkalarıyla savaşıarak var etme durumu ortadan kalkar. Ama bir sosyal kategori olarak kendini örgütlenme sürer.

Devlet açısından ne olur? Devletin despotizmi ortadan kalkar. Ne kalır geriye, yukarda ifade ettiğimiz gibi sınırlandırılmış, daraltılmış, demokrasiye duyarlı, bazı görevleri yürüten ama toplumun her şeyine hükmetmeyen bir devlet durumu kalır. Bu hemen ortadan kalkar, devlet tümünden ortadan kalkar diyemeyiz. Kesinlikle diktatörlükler yok olur. Despotizm yok olur. Toplum yaşamının her yanına hükmeden devlet durumu ortadan kalkar. Bunlardan boşalan yer demokrasiye kalır. Demokrasinin önü açılır, toplumun demokratik örgütlülüğü gelişir. Ekonomik, sosyal, kültürel yaşamı toplumun kendi demokratik örgütlülüğüyle sürdürmesi durumu ortaya çıkar. Ulus demokratikleşir. Demokratik ulus ortaya çıkar. Dolayısıyla ulusal devletin aşılması, demokratik ulusun ortaya çıkması demektir. Ulusal yapının demokratik örgütlenme temelinde kendini sürdürdüğü bir yaşam düzeni ortaya çıkar. Devlet de bir süre bazı görevleri yürüten bir kurum olarak kalır. Hemen ortadan kalkmaz, devlet ve demokrasi bir süre bir arada kalabilir. İşte demokratik uluslaşmadan kasıt budur. Zaten demokratik uluslaşma, ulus devletin alternatifidir. Ulus devlet şimdi demokratik uluslaşmayı engelliyor çünkü milliyetçiliği, çıkarıcılığı, sınırları dayatıyor ve kendi içinde hem kültürel, hem sınıfsal, hem cins alanında ağır bir despotizm, baskı ve sömürü uyguluyor. Bunun aşılması demokratik uluslaşmanın gelişmesine yol açar.

-Önderlik “Daha az devlet daha çok toplum” ilkesi ve demokrasi anlayışı çerçevesinde demokrasiyi devlete karşı ortaya koyuyor. Devleti atıp demokrasiyi de halka veriyor. Bu durumda devletin demokratikleştirilmesinin bir anlamı kalıyor mu?

-Daha az devlet daha çok toplum olgusunu tanımlamaya çalıştık. Ulus devletin aşılması, devletin sınırlandırılması önemlidir. Devlete karşı demokrasinin bir alternatif olarak geliştirilmesi önemlidir. Önderlik bunları kapsamlı bir biçimde tanımladı. “Devlet artı demokrasi” formülüyle ifade etti. Bunun için devletin demokratikleştirilmesini gerekli gördü. Şimdi daha az devlet daha çok toplum ve demokrasinin yaratılması yani devletin demokratikleştirilmesi devleti tümüyle ortadan kaldırmaz. Devletin demokratikleştirilmesi, demokratik reforma tabi tutulması şu anlama geliyor; demokrasiye duyarlı hale getirilmesi, etkinlik alanlarının daraltılması, sınırlandırılması, bunun yerine toplumun demokratik örgütlenme ve yaşam alanının gelişmesi. Devletin demokratik reforma tabi tutulması budur. Bu olursa devlet artı demokrasi formülü gerçekleşmiş olur. Demokrasiyi geliştirmek, devleti sınırlandırmak bir süreç işidir. Bu bir anda olacak bir iş değildir. Reel sosyalizm radikal yöntemlerle devleti aşmayı öngördü, devletin bu biçimde söneceğini öngördü ama bunlar pratikte gerçekleşmedi. Ne oldu, farklı bir devlet biçimi ortaya çıktı ve devletçi sistemle bütünleşti. Devleti atmak kolay değil, öyle bir anlayış doğru da değil. Devletin bir anda söneceği varsayımına dayanıyor. Bu da gerçekleşmez. O zaman doğru olan nedir, demokrasiyi devletten kurtarmak, halkın demokratik örgütlülüğünü devletin demokratik reforma tabi tutulması ve daraltılması sürecinde geliştirmek ve devlet artı demokrasi formülünü yaratmaktır. Bu anlamda tabi devletin demokratikleştirilmesinin anlamı var. Devletle demokrasiyi iç içe geçirme anlamında değil. Devletin demokrasiye duyarlı hale getirilmesi, sınırlandırılması, daraltılması devletin demokrasiyi kendisiyle birlikte kabul eden bir noktaya çekilmesidir. Bu gerçekleşebilir bir durumdur.

Demokrasi, halkın değişik kesimlerinin ekonomik, sosyal, kültürel yaşamlarını örgütlemek üzere yaratılan bir halk örgütlülük sistemidir. Devlete alternatif olarak gelişecek, giderek devleti etkisini en aza indirecek alternatif bir halk sisteminin gelişmesini ifade ediyor.

-Ulusallaşmanın anlamı sadece kültürel mi, yoksa ekonomik, siyasi, coğrafi bir anlamı da var mı? Ulusallık ve enternasyonalizm ne anlama geliyor bu durumda?

-Uluslaşmanın anlamı tabi sadece kültürel değil. En azından mevcut gelişme ve realite açısından böyle. Uluslaşmanın ekonomik boyutu var. Pazar birliği ekonomik gelişmeyi ifade ediyor. Siyasi boyutu var, ulus devlet oluştu, devlet sınırları çizildi. Bir coğrafi anlamı var toprak birliği olarak tanımlanıyor. Esas olarak da bir toprakta yaşama kabul edilmişti. Yine de uluslaşma öyle oluyor. Ana gövdesinin bir toprakta olması oluyor. Daha sonra ulusal toplulukların iç içe geçmesi dağılması oluyor ama bunlar uluslaşma sürecinde oluyor. Ulusal gelişme olmadan dağılan toplumlar bir ulusal birlik yaratamıyorlar. Dil ve kültür birliği gerekiyor. Bu bakımdan uluslaşmanın mevcut realite açısından siyasi, ekonomik, coğrafi yanları var fakat bunlar ulusal gelişme süreci açısından böyle. Bugün ise bu öğeler aynı düzeyde gerekmiyor. Mesela siyasi öğe çoğunlukla engel oluşturuyor ve aşılması isteniyor. Devlet yapısının ulus üzerindeki varlığının aşılması isteniyor. Yine ekonomi birleştirilmeye çalışılıyor. Diğer uluslarla karşılıklı bağımlılık denen bir yaklaşım içinde ortak bir pazara doğru gidiliyor. En azından bunlar şimdi bölgesel düzeyde gelişiyor. Küresel düzeyde ekonomik birlikler oluşuyor, tekeller oluşmuş zaten, giderek sermaye bu çizgide ilerliyor. Coğrafya da toplum için toplumun ana gövdesi için gerekse de eskisi kadar mutlak bir yurtta bulunmak ve orda gelişme sağlamak esas alınmıyor. Kendi ülkesini sevmek, geliştirmek önemli gerekli de, ama küreselleşmek, dünyayı sevmek, bunu dünyayla birleştirmek gerekiyor. Bu çerçevede enternasyonalizm tanımı da ulusallık tanımı da değişiyor. Yurtseverlik aslında kendisini enternasyonalizmle en iyi birleştiren, diğer halklarla kardeşlik ve demokratik birlik içinde gelişmeyi öngören bir anlayışa dönüşüyor. Enternasyonalizm ise laf olmaktan çıkıyor. Bir laf bir slogan olmaktan çıkarak şu an yaşanmakta olan bir gerçeklik haline geliyor. Tabi onun da kendine göre kimi özellikleri var. Bunlardan birincisi sermayenin enternasyonalizmi yani küresel sermaye sistemini yaratmak; bir başkası, demokrasinin enternasyonalizmi. Halkların demokratik birliğinin, dayanışmasının enternasyonalizmi, bunların küreselleşmesi. Bu da bir öğe ve halkların sermaye hâkimiyetinin öngördüğü baskı ve sömürden kurtarılmasına dayanıyor. Bence yurtseverlik ve enternasyonalizm aslında daha iyi uygulanabilir. Birbirini daha güçlü tamamlayan unsurlar haline geliyorlar. Bunun için bunların daha iyi tanımlanması gerekiyor. Bir de bu ancak dar milliyetçiliğe olduğu kadar, sermaye hâkimiyetini ifade eden küreselleşmeye karşı da mücadele etmekle gerçekleşebilir. Bunu da görmek ve böyle bir mücadeleyi başarıyla yürütebilmek gerekiyor.

-Önderlik küresel kapitalizme karşı küresel demokrasiyi bir antitez olarak ortaya koyuyor. Amerikan emperyalizminin yerel düşünen küresel gerçekleştiren tezine karşı “küresel düşün yerel gerçekleştir” tezini kabul ediyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

-Küresel düşün yerel gerçekleştir formülü PKK'nın başından beri bir biçimde öngördüğü bir formül gibi ele alınabilir. Belki tam böyle değil ama geçmişte enternasyonalizm hep tartışıldı. Kuruluş sürecinde bazıları vardı, dünyanın şurasında burasında ne olmuş, kim ne söylemiş onlarla uğraşılıyor, kendileri ne yaşıyor, ne durumdadır, toplumları ne durumdadır, görevleri nelerdir bunlarla hiç ilgilenmiyorlardı. PKK bu anlayışları eleştirdi. Bir yandan ilkel milliyetçiliğin dar çıkarıcı, Kürdistan'ı dünyadan kopukmuş gibi ele alan yaklaşımını reddettiği gibi; dünyanın dört bir yanıla ilgilenen ama kendi toplumları ne durumda, toplumlarını yaşadıkları baskı ve sömürden nasıl kurtaracaklar, görev ve sorumlulukları nelerdir bunları görmeyen, buna yönelmeyen anlayışları da eleştirdi. Her zaman kendini, Kürt halkını, dolayısıyla Kürt Özgürlük Mücadelesini dünya halklarının özgürlük, demokrasi, barış ve sosyalizm mücadelesinin bir parçası olarak gördü. Onlara hep sevgi ve saygıyla yaklaştı, onların deneyimlerini incelemeye ve derslerini çıkarıp Kürdistan'a taşımaya çalıştı ama şunu bir ilke kabul etti, dünya halklarına, onların özgürlük mücadelelerine saygılı olmanın, onlara katkı sunmanın yolu, Kürdistan'da özgürlük hareketini geliştirmektir. Bunu yaptığımız oranda dünya halklarına saygıdan, kardeşleşmeden söz edebiliriz. Bunu bir ilke olarak ele aldı, savundu, bunun ideolojik mücadelesini verdi ve pratikte de uyguladı. Bu bir biçimde, “küresel düşün yerel gerçekleştir” ilkesine uygun düşüyordu. Yani enternasyonalist düşündü, yerel pratikleştirdi. Kendini Kürdistan'da örgütleyip, eyleme geçirdi. Şunu esas aldı, Kürdistan'da ne kadar örgütlenir ve eyleme geçerse o kadar enternasyonalist olurum. Emperyalizme, gericiliğe o kadar darbe vurur,

yurtseverliği, sosyalizmi, halkların kardeşliğini o kadar geliştiririm. Bu günümüzde çok daha gelişmiş bir anlayış oluyor.

ABD kendi çıkarları temelinde dünyaya şekil vermek istiyor. Bu açıktır YDD stratejisinin özü bu, ABD imparatorluğu kurmak, onun çıkarlarına göre dünyayı bir sisteme kavuşturmak. Yani kendi yerel durumundan çıkan bir dünya yaratmak istiyor. Bu çok tehlikeli, çatışmalara yol açıyor, ABD'yi çok üstte tutuyor, diğer halklardan koparıyor, bu strateji ABD'yi yalnızlaştırdı, çıkmaza da soktu birçok yerde, ne kadar başarıya gidecek tartışmalıdır. Bunun doğru olmadığı ortada. Bu anlamda küresel düşünüp yerel gerçekleştiren zihniyet daha çok gelişme sağlıyor. PKK'nin baştan beri bu zihniyeti önemli bir pratik durum geliştirdi. Hem Kürdistan'da bir özgürlük hareketi ve bu temelde bir demokratik ulusal gelişmeye yol açtı, hem de Kürtleri dünya halklarıyla demokratik çerçevede birleştirdi. Dünya demokratik güçlerinin bir parçası haline getirdi. Bu çok önemlidir. Milliyetçilik bu konuda çok zarar vermişti, hala da veriyor. Bu zararı aza indirdi, terslikleri düzeltmeye çalıştı, Kürtleri dünya halklarıyla demokrasi temelinde birleştirmeyi öngördü ve bu temelde küresel bir demokratik sistemin gelişmesini öngördü. Kapitalizmin küreselleşme anlayışına karşı, ABD'nin YDD' sine karşı, küresel sermaye düzenine karşı küresel demokrasi hareketini gerekli gördü. Küresel demokrasi hareketi nedir, her halkın kendi demokrasisini geliştirmesidir, bölgelerde demokratik birliklerin yaratılmasıdır. Bunu da çok önemsiyor Önderlik. Bu biçimde küresel bir dayanışma, küresel bir demokratik birlik, demokratik enternasyonalizm yaratmaktır. Dayanışma hareketi yaratmaktır. Bunu bir strateji olarak öngörmüş durumda. Bu anlamda kendi ülkesinde demokrasiyi geliştirme mücadelesini veriyor. Bu aynı zamanda küresel demokrasi hareketine de en büyük katkıyı sunmak anlamına geliyor.

Enternasyonalizm, sosyalizmin özünü oluşturuyor. Fakat Sovyet deneyimine baktığımızda bunu göremiyoruz, görülen daha çok bölgesel düşün yerel uygula gibi bir durum arz etti. Sosyalizm adına tüm dünyadaki gelişmeler Sovyetler Birliği'nin çıkarlarına endekslendi. Bu günkü ABD'nin yaklaşımlarına çok benzemiyor mu?

Çok bölgesel de gerçekleşmedi. Sovyetler birliği, çarlık sınırlarının esas alınmasıydı. Yoksa Sovyet sistemi öyle bir birliği yaratmadı. Öncesini olduğu gibi devraldı mesela bölge birliği yaratamadı, örneğin Çin'le, Asya'yla birleşemedi ve öyle kaldı. Ona dayalı bir dünya değerlendirmesine gitti. Birçok ülke bunu hegemonyacılık olarak değerlendirdi. 'Bu sosyalizmin özünden sapmadır, kardeşliğe dayanmıyor. Sovyetler Birliğinin hegemonyasını öngörüyor' dediler. Onun için karşı çıktılar ve çöküş biraz da bundan kaynaklandı. Yanlıştı. Kardeşlik anlayışıyla bir enternasyonalist yaklaşım yoktu. Sovyetlerin çıkarlarını esas alıyor, bunu öne çıkarıyor, merkeze koyuyordu ve bu çıkarlar etrafında bir dünya öngörerek, enternasyonalizmi bu temelde tanımlıyordu. Bu sosyalist ideolojinin özüne aykırı bir durumdu. Reel sosyalizmin çöküşünün önemli bir etkeni de bu olmuştur.

-Önderlik insanlığın şimdi yaşadığı dönemi kaos olarak tanımlıyor. Bu kaosun özellikleri nedir? Kaynağını nereden alıyor? Önderliğin kaostan çıkış olarak öne sürdüğü tez nedir?

-İnsanlığın önemli bir kaos aralığında bulunduğunu Önderlik kapsamlı olarak tanımladı. Kaos aralığı olarak tanımlaması ise kaos döneminin bir çatışma sürecine girmiş olmasıdır. Eskiden buna Marksist terminolojide "devrimci durum" deniliyordu. Değişim dönemi de denebilir. Kaos dönemi sonuna geliyor, bir çözüm üretmekle yükümlü yani yeni bir sisteme gebe durumda. Bu kaos yerel değil, küreseldir. Bir de toplum yaşamının bir alanıyla ilgili değil, tüm alanlarıyla ilişkilidir. Ekonomik, siyasal, sosyal, kültürel başta olmak üzere insan ve toplum yaşamının bütün alanlarında süren bir kaostan söz etmek mümkün.

Ekonomik kaosun çeşitli yönleri var. İnsanlık en büyük, en fazla üretim yapabildiği bir çağda yaşıyor. Müthiş bir üretim çokluğu var ama diğer yandan açlıktan ölenlerin sayısı tarihin geçmiş dönemlerinden çok daha fazla. Dünyanın birçok yerinde insanlar açlıktan ölüyorlar. Açlık sınırının altında yaşayan yüz milyonlarca insan var. Demek ki, üretim ve paylaşım sisteminde oldukça çelişik bir durum yaşanıyor. Çok az bir kesim, çok fazla tüketiyor. Büyük bir çoğunluk

kendini zor besliyor, açlık sınırında yaşıyor. Kalan kesim ise açlık sınırının altında ölümle pençeleşiyor. Bu bir kaos durumudur.

Sosyal bakımdan çok yönlü bunalım var. Psikolojik bunalım, toplumların mutsuz olma durumu ileri düzeyde. Bir kaç gün önce televizyonda bir anket sonuçlarını veriyorlardı ve diyorlardı dünyanın en mutsuz toplumu Japonlardır. Japon toplumu ve gençlerinin % 12'si mutlu imiş, % 88'i mutsuz. Japonya, günümüz dünyasının en çok üreten ve tüketen toplumudur, sistemi temsil ediyor. Günümüzün kaosu böyle. Bunun karşılığında Çin'de mutluluk daha fazla. Yoksul ülkelerde, bir öngörünün, arayışın olduğu ülkelerde sosyal bunalım daha az.

Siyasal ve askeri bakımdan çelişkinin boyutları ortada. III. Dünya Savaşı yaşanıyor. Alenen ortada. Önder Apo, 1989'dan itibaren bu sürecin geliştiğini belirledi. Yani reel sosyalizmin çözülüşüyle birlikte dünyanın yeni bir savaş sürecine girdiğini, 11 Eylül olaylarının bu sürecin yeni bir aşamasını oluşturduğunu belirledi. Kaos aralığı da, aslında böyle bir savaş sürecidir. Bu sermayenin küreselleşmesiyle, 20.yy'ın ulus devlet yapıları arasında yaşanan çelişkinin çatışmaya dönüşmesinden kaynaklanıyor. Sermaye ilerlemek için ulus devlet yapılarını yıkıp, aşmak istiyor. Ulus devlet yapıları da, geçen süreçte belli bir güçlenmeyi yaşamış, sisteme kavuşmuşlar ve direniyorlar. Bu ciddi bir çatışma anlamına geliyor ve dünyayı tehdit ediyor. Bu savaş, kimyasal, biyolojik, nükleer silah üretimlerine gidiyor. Her gün binlerce insan bu tür savaşlar içinde ölüyor. Bir de daha büyük katliam tehlikeleri var. Nükleer savaş tehdidi sürüyor, insanlığın başında Demokles'in Kılıcı gibi sallanıyor. Kimyasal ve biyolojik silahlar aynı oranda insanlığı tehdit etmeye devam ediyor. Bunlar da bir kaosu işaret ediyor. Kafkasya'da, Balkanlar'da, Ortadoğu'da, Afrika'da savaş oldu, Latin Amerika'da zaten her zaman vardı yani yoğun bir yerel, bölgesel ve küresel çatışma durumu yaşanıyor.

İdeolojik ve kültürel alanda da büyük bir kaos yaşanıyor. Esas olan bu, çok ağır bir yozlaşma yaşanıyor. Sosyal, kültürel alanda büyük bir yozlaşma var. Yozlaşma nedir, insanlar üreten ve tüketen robotlara dönüşüyor, bir tüketici haline geliyor, derin bir yabancılaşma içine çekiliyor. Duygu ve düşünce düzeyinden kopuyor. Gelişen bilimsel teknik düzey insanların ruhunu, duygusunu tüketiyor. En ruhsuz, en duygusuz geleceğe umutla bakamayan insan durumu ortaya çıkarıyor. Şu anda durum böyledir. Bilimsel teknik devrimin sonuçlarının sermaye çıkarının elinde kullanılması, insanlığa böyle yansıyor. Sorumsuz, sosyaliteden uzak, son derece tüketici, yabancılaşmayı had safhada yaşayan, bireyci, kültürel zenginlikten kopuk bir toplumsal düzey ortaya çıkıyor. Bu çatışmaya, çeteleşmeye, terör, uyuşturucu, fuhuş başta olmak üzere her gün artan suç oranları gibi sonuçlara yol açıyor. Değerler gidiyor, ahlak ortadan kalkıyor. Hiçbir ölçü kalmıyor. Para ve maddi zenginlik için her şeyi yapabilecek, hiçbir ölçü tanımayan bir insan durumu ortaya çıkıyor. Bu ciddi bir yozlaşma durumudur ve insanlığın geleceğini tehdit ediyor. Bunun daha geniş tanımlanması da mümkün. Kaos bu derecededir. Süreklileşen ve genelleşen bir bunalım dönemi yaşanıyor. Kaos denen budur.

Bu kaynağını kapitalist devletçi sistemden alıyor. Sermaye düzeninden alıyor. Sermayenin sadece karı hedefleyen, sömürüye dayanan, her şeyi bunun hizmetine koşan karakterinden alıyor. İnsan kendini her şeyin merkezine koymuş, her şeyin kendine göre olmasını istiyor. Bu bir kapitalist anlayıştır. Bunu insan koymamış, kapitalist insan koymuştur. İnsanlık içinde çok az bir kesim bunu esas almaktadır. Büyük bir kesimin bundan haberi de yok. Bir avuç tekelci, para babası kendilerini dünyanın merkezine koymuşlar, her şeyin kendilerine göre olmasını istiyorlar. Doğanın da toplumun da herşeyin de kendilerine hizmet edecek şekilde hareket etmesini istiyorlar. Kaos kaynağını buradan alıyor. Bu kadar toplumsallaşan, küreselleşen bir gelişme diğer yandan bu kadar merkezileşen, daralan bir kapitalist dayatma; işte çelişki burada. En temel çelişki bu. Bu kadar toplumsallık gerektiren bir dönemde, bu kadar eşitlik, özgürlük gerektiren bir dönemde bu kadar merkezileşme, hâkimiyet, bu kadar kendi çıkarını dayatma insanlığın gelişen düzeyiyle ciddi bir çelişki arz ediyor. Dolayısıyla bu daraltıyor, baskı yaratıyor ve ekonomik, sosyal, kültürel, ideolojik bütün alanlarda böyle bir kaos durumunu ortaya çıkarıyor. Ciddi bir ideolojik yozlaşma ve düşüncesizlik ortaya çıkıyor. Bush, "III. Dünya Savaşı bir ideoloji savaşıdır" diyordu. Irak'taki karşıtlarını veya dünyadaki diğer karşıtlarını suçlarken, "bunlar ideolojisizdir ne

yapacakları belli olmaz” diyordu. İdeolojisizlik tehlikelidir ama bunu ABD yaydı dünyaya. Kendi yarattıkları canavar, şimdi kendilerini zorluyor. Bu sefer de şikâyet ediyorlar. Oysa en kötü ideolojisizleştirmeyi ABD yürütüyor. Bu kadar kendini dünyaya dayatan, dünyanın merkezine koyan, herkesi ve her şeyi kendine göre düzenlemek isteyen bir ideolojik duruş, en tehlikeli duruştur. Bütün kaos, çözümsüzlük ve bunalımın kaynağı bu duruştur. Bundan nasıl çıkılır, kaos nasıl aşılır? Demokratikleşmeyle. Bunun başka bir yolu yoktur. Eğer küreselleşmeyi mevcut çizgide götürmeye çalışırlarsa bu dünyanın sonunu getirebilir. Birçok düşünür böyle değerlendiriyor, bu tehlikeli. Kıyamette kopabilir, zaten deniliyor kırk yıl sonra yeni bir dünya gerekecek, bu demektir ki yirmi yıl sonra bu dünya yetmeyecek artık, o zaman dünyanın yıkımı gündeme gelecek. Zaten şimdiden her tarafı tüketiliyor, büyük bir hızla yok oluşa götürülüyor, kısa bir zamanda yok oluş gerçekleşebilir.

Bunu düşüncede, siyasette önleyecek tek yol demokratikleşme, özgürlük ideolojisi, eşitlik ideolojisi, sosyalizm ve demokrasi. Kaosun aşılmasını, insanlığın felaketten kurtulacak şekilde bir çıkış yapmasını ancak bu sağlayabilir. Çünkü yozlaşmanın aşılması lazım. Bir ahlakın, eşitlik, özgürlük, paylaşım ideolojisinin oluşması lazım. Yani insanların doğaya ve topluma karşı bir sorumluluk duygusuna, yine değer ölçülerine kavuşması gerekli. Buna göre bir sosyal yaşam, siyaset, ekonomi, üretim, tüketim ve paylaşım gerekli. Böyle olmazsa dünya yetmez, bu kadar talana yağmaya yetmez. Yarın daha fazlasını alayım diyenler bir şey bulamazlar. O zaman açlık yada başka nedenlerle kitlesel ölümler gündeme gelebilir. Bu tehlike var. Eğer ciddi bir üretim durumu, küresel imkânların insanlığın yararına eşitçe kullanılması durumu, paylaşımcı bir sistem gelişmezse sonuç birbirini yok etmeye, açlıktan ölümlere kadar gidebilir.

Bu bakımdan kendini bu kadar dayatmak, her şeyin merkezine koymak, merkezileştirmek, her şeyi ele geçirmek istemek yanlış. İnsanlığın bundan kurtulması lazım. Bir paylaşımı, kardeşleşmeyi öngörmesi gerekli, demokratikleşme gerekiyor. Demokratik zihniyet, siyaset, sistem oluşmalı. Bunlara dayalı eşitlik, özgürlük, paylaşım oluşmalı. Ancak bu insanlığı kaostan çıkarabilir ve yeni bir uygarlığa çekebilir.

-Ortadoğu ve Kürdistan bu kaostan neresinde? Kaos Ortadoğu'da sürmekte olan şiddetin kaynağı mı yoksa sonucu mu?

-Ortadoğu ile Kürdistan'ın bu kaos sürecinin birincil merkezi olduğu herkesçe kabul edilen bir olgu. Nihayetinde sosyal, kültürel, ekonomik, ideolojik tüm alanlardaki kaos durumu çelişki ve çatışmaya siyasal alanda dönüşüyor. Siyasal sistemi zorluyor. Siyasal sistemin en çelişkili olduğu yer ise Ortadoğu. Mevcut ulus devlet yapısı ve öncesiyle birlikte küreselleşen sermaye sistemine karşı direniyor ve bu da III. Dünya Savaşına yol açıyor. Ortadoğu'nun tarihsel olarak oluşan sistemi bir de 20.yy.da Avrupa merkezli kapitalist dünya sisteminin Ortadoğu'ya verdiği şekil buna yol açıyor. Bu Ortadoğu sisteminin merkezinin de Mezopotamya olduğu, Kürdistan olduğu tartışılmayan diğer bir gerçek. Çünkü devletçi sistem Kürdistan'da aşağı Mezopotamya'da oluştu. Oradan dünyaya yayıldı. Kökü ordadır. Kapitalist devletçi sistemin dünya sistemi haline gelmesi de Ortadoğu'nun bölüşülmesiyle oldu. Ortadoğu'nun bölünüp parçalanarak kapitalist sistemin egemenliği altına geçmesi de Kürdistan'ın parçalanması üzerinden oldu. Milliyetçi sistemin yarattığı parçalanmanın merkezinde de Kürdistan var. Dolayısıyla bu kaostan da, onun yol açtığı çatışmanın da merkezi Ortadoğu ve Kürdistan'dır. Bu durum Ortadoğu'daki şiddetin temel nedeni ve kaynağı durumundadır.

ABD'nin Ortadoğu'ya müdahalesi kaosu daha da derinleştirdi. Çıkmazı daha da artırdı. Şimdi ne girebiliyor, ne çıkabiliyor ne bir şey yapabiliyor bu da yeni yeni şiddet dalgalarını üretiyor. Bu bakımdan mevcut çatışma ve şiddet ortamını kaosu derinleştiren bir öge olarak görmemiz gerekli ama esas yön bu değil. Esas yön, bu şiddetin kaostan doğmasıdır. Bu kaos durumunun şiddete kaynaklık etmesidir. Kaos durumu sürdükçe ve çözüm üretilmedikçe, kaostan çıkış sağlanamadıkça Ortadoğu'da çatışma ve şiddet ortadan kalkmaz. Bunu şu örgüt yapar, bu örgüt yapar, Ortadoğu'nun şu bölgesinde bu bölgesinde merkezileşir, yani örgütler değişir, alanlar değişir, farklı alanlar zaman zaman öne çıkar, zaman zaman geri plana düşer ama bölgede her zaman şiddet var olur. Hem de bu kör, çözüm üretmeyen, çıkmazı artıran bir

şiddet olur. Nitekim ABD ile Irak'ta yaşanan savaş bir kör şiddettir, Lübnan'da olan, Filistin-İsrail arasında gelişen şiddet kör şiddettir. Herhangi bir çözüm üretmeyi öngörmeyen sorunlara çözüm getiren bir şiddet durumu değil. O anlamda siyasi değeri olan bir savaş değil. Bu yüzden çıkmazı artırıyor, derinleştiriyor, çözüm üretmiyor, kin, nefret ve saldırganlık yaratıyor, çelişkileri derinleştiriyor, çözüm öğelerini tahrip ediyor, çözümleyici, çare üretici öge bırakmıyor ortada. Tehlike burada. Kaosun aşılması mücadelesi verilmedikçe şiddet belli ki yayılarak sürecek ve zarar verecek.

Irak'a müdahaleyle başlayan çatışma ortamı ve ABD'nin uyguladığı şiddet bir yandan gerici öğeleri tahrip ediyor ama bölgenin dinamiklerini de tahrip ediyor. Eğer kaosun aşılması yönünde gelişmeler olmazsa, şiddetin daha da uzun süreli olması ve tırmanması dolayısıyla da çözüm dinamiklerinin daha fazla tahrip olması kaçınılmaz görünüyör.

-Reel sosyalizm, ulusal kurtuluşçuluk ve sosyal demokrasi kapitalizmin ömrünü uzatan bir rol oynadılar. Yeni bir paradigma yaratamadıklarından mı kapitalizmin mezhebi haline dönüştüler?

-Doğru Reel Sosyalizm, Ulusal Kurtuluşçuluk ve Sosyal Demokrasi kapitalizmin ömrünü uzattı, kapitalizmin aşılmasını sağlayamadı. Oysaki 20.yy.ın başında sosyalizm tartışmaları yürütülürken, sosyalist örgütlenme ve eylem geliştirilirken, bunun kapitalist sistemi aşma hareketi olduğu netçe tanımlanıyordu. Marks daha 19.yy.ın ortalarında dünya devrimi öngörüyordu. Dünyanın tümünden sosyalizme geçmesini, artık küresel düzeyde kapitalist sistemin aşılmasını hedefliyordu. Bu olmazsa sosyalizmin olamayacağı, dünyanın büyük bir tehlike içine gireceği ifade ediliyordu. 20.yy.da Sosyal Demokrasi iktidar oldu, Reel Sosyalizm iktidara geldi, ulusal kurtuluşçuluk çok ilerledi ama kapitalist sistemi aşıp, dünyaya yayılamadılar. Dolayısıyla böyle bir iddia ile ortaya çıkıp bunu pratikte gerçekleştirememek, sanki gerçekleştiriyormuş gibi bir durumu yarattı. Bu teoriye de dönüştürüldü. Stalin tarafından tek ülkede sosyalizm, bir alanda sosyalizm, kapitalizmle barış içinde bir arada yaşama, uzun süreli birlikte var olma adı altında teorileştirildi ve böylece sosyalizm adı altında bir sistem kurulup, bir yaşam sürdürüldü. Sonunda görüldü ki bu alternatif bir sistem değil, kapitalizmi aşamıyor; tam tersine esas yüzü ortaya çıktı, kendisi çözüldü ve kapitalizmle birleşti. Ne oldu, bir yüz yıl kapitalizmin ömrünü uzatmış oldu. 20.yy. başında kapitalist sistemin aşılabacağı, dünyaya sosyalizmin hâkim olacağı tartışılırken şimdi bu aynı iddia ile savunulamıyor, o kadar geriye düştü.

Bu neden oldu, niye bir alternatif olamadı, esas olan bu. Ömrünü uzattığı ve aşamadığı kesin ama neden aşamadı. Temel olarak devletçi paradigmanın aşılmasını görmek lazım. Esas olan budur. Bu sosyalizmin ideolojik özünü de çelişti. Özgürlükle çelişti, özgürlükle devlet bir olmaz. Eşitlikle çelişti, eşitlikle devlet bir olmaz. Devlet eşitsizlik ve egemenlik demektir. Devletle özgürlük ve eşitlik getiremezsin. Dolayısıyla demokrasiyi yok etti. Sosyalizm eşitliği, özgürlüğü ve demokrasiyi birleştirip, demokratik bir toplum yaratacağı yerde; devletle birleştirdi ve devlet hegemonyasında bir toplum yarattı. Sosyalizmin özünden kopuldu. Devletçi paradigmayla özgürlük eşitlik gelişmez. Kapitalist devletçi sistemin alternatifi ortaya çıkmaz. İstenildiği kadar fedakârlık yapılsın, istenildiği kadar stratejist, taktikçi olunsun, savaş verilsin olmaz. Devleti yıktılar, ele geçirdiler, sıfırdan devlet kurdular ama sonunda yine devlet kurdular ve geldi devletçi sistemle birleştiler. Demek ki devletin devamlılığı var. Hangi ad altında kurulursa kurulursun, hangi ideolojiye dayalı kurulursa kurulsun özü aynıdır, geliyor yine birleşiyor ve aynı sonuca çıkıyor. Sovyet pratiğinde bu çok somut yaşandı. Bir alternatif haline gelememek, devletçi paradigmadan kaynaklandı. Devletçi paradigmanın aşılmasından, özgürlük, eşitlik ilkeleriyle demokrasi arasındaki kopmaz bağın, bütünlüğün görülememesinden kaynaklandı. Sonuçta yine devletçi paradigma uygulandı ve tabii ki kapitalist devletçi sistemin soldan bir mezhebi ortaya çıkmış oldu. Mezhep, yüzü açığa çıkınca tekrar ana gövdeyle birleşti. Bu her üç akım açısından da -zaten birbirlerine benziyorlar- söylenebilir.

-Doğu-batı çatışması üzerine öne sürülen birçok tez var. Bu çatışmanın ana kaynağı nedir? Bu çatışma hangi yolla aşılabılır?

-Doğu-batı çatışması önemli bir tartışma konusu, bu çatışmanın ana kaynağı nedir? Ne demeliyiz. Bence devletçi sistem içindeki bir çatışmayı böyle tanımlamak doğru değil. Bazıları öyle gösteriyorlar öyle görünüyor da fakat bu bana bir saptırma gibi geliyor. Gerçekleri maskeleyi ifade ediyor. Yunan köleciliğiyle, Pers köleciliği çatışmış, Mezopotamya ve Anadolu'nun batı ucu ile doğu ucu birbiriyle çatışmış, orası doğu orası batı, bunlar çelişiyor çatışıyor demek çok gerçekçi değil. Devletçi sistem içinde bir çatışmaya götürülüyor bu ve bir anlamı olmuyor. Bir değer ifade etmiyor. Bence bu bir saptırma gibi görülebilir. Doğu-batı çatışmasını, devletçi sistem ile demokrasi arasındaki, halkların doğal komünal demokratik duruşları arasındaki çatışma olarak görmek lazım. Sorunun kaynağı bu, böyle baktığımız zaman daha bir anlam kazanır. Buradan baktığımızda sorunun kökenini Sümer sistemi ile neolitik düzen arasındaki çelişki ve çatışmada buluruz. Aşağı Mezopotamya ile yukarı Mezopotamya arasındaki çatışmada sorunun başladığını görürüz. Sümer sisteminin yukarı Mezopotamya'ya saldırıları ilk doğu-batı çelişkinin ortaya çıktığı ve çatışmaya dönüştüğü süreci ifade eder. Gılgamış Destanı bunu çok iyi anlatır. Ardından bu yukarı Mezopotamya'da Medya, aşağı Mezopotamya'da da Asur sistemi haline geldi. Babil-Asur sistemine dönüştü. Asur-Med çatışması oldu. Bu biraz daha evrim geçirerek Pers-Grek çelişki ve çatışmasına dönüştü. Altında devletçi sistem ile komünal demokratik duruş arasındaki çelişki ve çatışma vardır. Bu biraz biçim değiştirerek, sürdürü ve günümüze kadar geldi. Günümüzde de bu özellikler görülüyor. Batı kesinlikle devletçi sistemi ifade ediyor. İster feodal, ister kapitalist olsun. Doğu sisteminde de devletler var deniliyor, devletler öne çıkıyor ama batı ile esasta çatışan, çelişen devletçi öğeler değil. Demokratik, özgürlükçü, eşitlikçi öğelerdir. Batını denen, sapkınlık olarak görülen düşünceler ve bu düşüncelerin ortaya çıkardığı değerler ve örgütlülüklerdir. Batı ile bunlar çatışıyor aslında. Bunlar doğal komünal toplumun yaşatılmasıdır. Etnisitenin, halkların özgür ve eşit yaşamı sürdürme arayışları ve çabalarıdır. Bunu mezhepler, dinler biçiminde yapıyorlar, çeşitli aşiret, kabile toplulukları biçiminde yapıyorlar, hatta devletleşiyorlar, bazı yerlerde devlet sistemlerine öykünerek ordulaşıyorlar. Ama hep var oluyorlar. Bağdat'ta var, Tebriz'de var, İran'ın diğer kentlerinde var. Buralar bu tür düşünce akımlarının merkezi durumunda. Bunun için insanların diri diri derileri yüzülüyor, darağaclarına çekiliyor. Toplumlar dağlara çıkıyor bu yaşamı sürdürebilmek için. Dağlar bu özgürlük akımlarının kaleleri oluyor. Ancak oralara dayanarak devletçi uygarlığın saldırıları karşısında kendilerini koruyabiliyorlar. Devletçi uygarlık batıdan saldırıyor, özgürlükçü, demokratik yaşam ise dağlara sığınarak kendini savunuyor. Dolayısıyla Batı, Avrupa değildir. Asur sistemi de, Grek sistemi de batıyı temsil ediyor. Mısır'daki devletçi gelişmeler de batıyı temsil ediyor. Devletçiliğin özünü temsil ediyorlar. Doğuda öyle bir devletleşme aslında gelişmiyor. İster Orta Asya'da olsun, Moğollarda olsun, ister İran'da olsun askeri bir düzen var, ordular oluşuyor. Ama toplum yaşamına derinden işleyen bir devlet düzeni kurulamıyor. Yaşam parça daha çok parça ve geçici de olsa özgürlükçü eğilimlerin çeşitli biçimlerde geliştiği, ağır bastığı bir yaşam düzeni oluyor.

Bence doğu-batı çatışmasını böyle ele almak daha doğru olur. Bu anlamda da kolay kolay aşılamaz. Aşılmasının yolu devletçi sistemin aşılmasına bağlı. Ne zaman ki devletçi sistem aşılsın, halkların özgürlükçü demokratik sistemi dünya ölçüsünde egemen hale gelirse işte o zaman Doğu-Batı çatışması aşılabılır. Onun da yolu, bölgesel ve küresel düzeyde demokrasinin zafer kazanmasından geçiyor.

-Önderlik Ortadoğu toplumları için Rönesans, reform ve aydınlamayı hayati bir mesele olarak tanımlıyor. Nasıl bir Rönesans, reform ve aydınlanma?

-Önder Apo, Ortadoğu toplumları için köklü bir yenilenme hareketini güncel durum açısından hayati önemde görüyor. Bu tanımlama doğrudur. Fakat bu yenilenmeyi kendi kökleri üzerinde gerçekleşmesi gereken, ancak bu biçimde başarılı sonuçlar verebilecek bir yenilenme hareketi olarak da tanımlıyor. Bu bakımdan Ortadoğu'nun doğal komünal gelişme dönemini çok yönlü inceliyor. Tarihi olayları araştırıyor. Yine neolitik devrimi ifadelendiriyor. Ardından Sümerlerle birlikte başlayan sınıflı toplum uygarlığını inceliyor. Kölecilik toplum, yine hiyerarşik-devletçi sistemin feodal aşamasının nasıl Ortadoğu'da gelişip, dünyanın diğer alanlarına yayıldığını ve kökleştiğini gösteriyor. Şimdi bunların küllenmeye yüz tuttuğunu, eskidiğini, bunları

aşan toplumsal yapıların ortaya çıktığını, özellikle devletçi toplum uygarlığının kapitalist aşamasının geliştiğini, böylece Ortadoğu'nun artık geri plana düştüğünü, Avrupa'nın ABD'nin giderek kendini uygarlık merkezi haline getirdiğini, bu yönde yoğun çabasının olduğunu ortaya koyuyor. Ortadoğu'nun köklü bir tarihe sahip olmakla birlikte bu tarihi temsil edemeyen bir toplumsal duruş içinde olduğunu görüyoruz. Çok geride kalan, diğer toplumların Ortadoğu'yu çok geçmiş olduğu bir duruş görüyoruz. Bu durumda Ortadoğu toplumları, Ortadoğu tarihini temsil eder durumda değil. Bunun aşılması lazım. Bu geri kalmanın, küllenmenin, adeta çürür hale gelmenin aşılmasına, güçlü bir hamlesel çıkışa, yenilenmeye, devrimsel dalgalanmaya kesin ihtiyacı var. Ancak tarihleriyle barışarak böyle olabilirler. Geçmiş tarihi temsil eden toplumsal yapı böyle ortaya çıkabilir. Bu, dünyanın da daha dengeli olmasına yol açar. İnsanlığın kökleri üzerinde doğru bir duruş kazanmasını sağlar. Böyle olmazsa terslikler oluyor, çelişkiler, dengesizlikler oluyor ve bu da ağır çatışmalara yol açıyor. Bu bakımdan bir kere artık tarihle avunulacak, övünülecek durumda olamaz toplumlar. Onu aşarak güncelde de bu tarihin anlamına uygun bir ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal, ideolojik, felsefi yaşamı yaratmaları lazım. Toplumsal yaşamı bu biçimde geliştirmeleri lazım.

Bu küllenmeyi aştırmak için özellikle son bir iki yüz yıldır dıştan dayatmalar da var. Bu dayatma Ortadoğu'nun eski uygarlık durumunun geriliğini, küllenmişliğini güya değiştirmek istiyor fakat o da gerçekleşmiyor. Ortadoğu'nun kültürel varlığı dıştan dayatmayı kabul etmiyor. Uygarlık düzeyi bunu reddediyor. Bu konuda Avrupa ve ABD tarafından çok yoğun ekonomik, askeri, siyasi, kültürel çaba harcanmasına rağmen hepsini reddediyor. Uygarlık gelişimi Ortadoğu'ya monte edilemiyor. Çünkü uygarlığın kökleri burada, yabancı buluyor bu gelişmeleri. Örneğin kapitalizmi yabancı buluyor, özümsemiyor, içselleştiremiyor dolayısıyla kapitalizmin gelişme düzeyi içselleşmiyor Ortadoğu'da. Kapitalizme yol açan gelişmeler olduğu gibi Ortadoğu'ya yedirilemiyor. Bir de böyle bir gerçeği var.

Bunlardan şöyle bir sonuç çıkıyor, bir kere güçlü bir yenilenme ihtiyacı var, ikincisi ise bu yenilenme dış dayatmalarla olmuyor, kendi kökleri üzerinde olmak zorunda. Ortadoğu'nun kendi verileri üzerinde, kültür birikimi üzerinde gelişmek zorunda. Ortadoğu Rönesans'ını böyle ele almamız lazım. Bunun gerçekleşebilmesi için ciddi bir aydınlanma ve reformasyona ihtiyaç var. Çok dogmatik ve kaderci bir düşünce yapısı var, kırılması lazım. Bu gelişmeyi engelliyor. Dıştan dayatmalar bu düşünce yapısını daha da kemikleştiriyor. Bu da zararlı, tehlikeli ve çözümsüz bir durumdur. Bu nedenle dıştan dayatmayla olabilecek bir şey değil. Dış dayatma oluyor diye de bu dogmatik ve kaderci düşünce yapısı olduğu gibi sürdürülemez. Ortadoğu'nun kendi kökleri üzerinde, felsefe ve düşünce yapısı üzerinde ortaya çıkacak yeni gelişmelerle bu kaderci ve dogmatik düşünce sisteminin aşılması lazım. Bu anlamda bir felsefi yenilenmeyi ihtiyaç var. Düşünce yapısında bu anlamda bir reformasyona ihtiyaç var. Dini dogmatizmi kesinlikle aşmak gerekli, kaderciliği aşmak gerekli. Bu dıştan dayatılan milliyetçiliklerle olmaz. Bu milliyetçiliklerin Ortadoğu'ya kazandıracağı hiçbir şey yok. Onun yerine hem güncel gelişme gerçeğini temsil eden hem de Ortadoğu'nun tarihsel geçmişini çözümleyen yeni bir felsefeye, bakış açısında bir yenilenmeye yine yaşam ölçü ve ilkelerinde yenilenmeye yani yeni bir ideolojik formasyona ihtiyaç var. Buna demokratik zihniyet de diyebiliriz. Demokratik Sosyalizm de diyebiliriz. Buna çok ihtiyacı var. Aslında dinlerden gelen, sosyalizmde daha belirginlik kazanan özgürlük, eşitlik kavramlarını demokratik bir zihniyetle, Ortadoğu'nun tarihi gerçeğine de uygun bir biçimde toplum yaşamını belirler bir açılım düzeyine getirmek lazım. Ortadoğu'nun böyle bir düşünce yapısına kavuşturulması zorunludur. Bunun için de İslami fanatizmin ve dogmatizmin kırılması, kaderciliğin aşılması gerekiyor. Özellikle toplum yaşamı ve yönetimi bakımından geçmişin öyle dayatılmaması gerekiyor. Din bir inanç biçimi olarak kalabilir ama bundan binlerce yıl önce dinlerin oynadığı rolü oynayacak bir düşünce akımının gelişmesi zorunludur. Aydınlanma bu çerçevede olmalı.

Devlet yapısının reformasyonundan söz etmiştik. Bu kesin gerekli. Çünkü despotik bir egemenlik biçimi var. Katı kölecilikten, yine feodal derebeylik sisteminden gelen, kapitalizmin milliyetçiliğiyle birleştiğinde diktatörlükler olarak ortaya çıkan -en bariz örneği Saddam diktatörlüğüdür ama bütün Ortadoğu benzerdir. Ya bireysel diktatörlükler var ya oligarşik

diktatörlükler- devlet yapılarının aşılması, devletin etki alanının sınırlandırılması, daraltılması, halkın demokratik örgütlülüğüne duyarlı ve açık hale getirilmesi gerekli. Böyle bir siyasal reformasyona da ihtiyaç var.

Düşüncede aydınlanma, siyasette reformasyon, bir bütün yaşam ölçülerinde, ilkelerinde Ortadoğu'nun tarihi köklerine ve kültür birikimine uygun bir yenilenme hareketi hem Ortadoğu toplumlarının tarihiyle barışık hale gelmesini hem günümüz insanlığına güçlü katkılar sunmasını sağlayacak hem de mevcut sorunların çözümünü ortaya çıkaracaktır. Bölge düzeyinde de uluslar arası düzeyde de yaşanan çelişkilerin olumlu ve insanlığın gelişimi doğrultusunda çözüm bulmasına yol açacaktır. Önder Apo bunu çok önemsiyor. Bu konuda İslamiyet değerlendirmeleri önemlidir. Mesela İslamiyet'in yeni bir düşünce akımı olarak gelişmesi, toplumda oynadığı rol, devrimci bir eylem olarak gelişmesi üzerinde çok duruyor. Ondan sonra İslamiyet'in böyle donuklaştırılması, durağan hale getirilmesi, toplumları donduran bir dogmatik sisteme kavuşturulmasını İslam'ın doğuş gerçeğiyle ve özünü aykırı buluyor. Bu anlamda dine dair de, toplumların inanç sistemlerine dair de önemli bir düşünsel çözümleme düzeyi ortaya koyuyor. Yine mevcut despotik devlet sistemlerini en derin eleştiren, sadece eleştiriyle kalmayan, bunlara karşı eylem örgütleyen alternatif sunan bir yaklaşımın sahibi olarak ortaya çıkıyor. "Devlet artı demokrasi" formülüyle Ortadoğu'da devlet sisteminde yapılabilecek reformasyonun somut çözümünü ortaya koydu. Dıştan dayatmaları eleştirdi ve bunların sonuç veremeyeceğini, mevcut donukluğu daha da kemikleştirdiğini ortaya koydu. Ortadoğu gericiliği ile dıştan dayatılan ve güya onu değiştirmek isteyen yaklaşımların Ortadoğu'da bugünkü sorunların ve bu kadar katmerli bir gericileşmenin ortaya çıkmasında suç ortaklıkları var. Bunları ortaya koydu eleştirdi ve böylece Ortadoğu'nun yenilenme çizgisini ortaya çıkardı. Böyle bir çizgiyle Ortadoğu'nun dünyaya yeniden doğabileceğini ifade etti.

-Ortadoğu 800 yıldır bir karanlık ve dogmatizm içinde yaşıyor. 200 yıldır da batıyı taklit yoluyla kendisini kurtarmaya çalışıyor. Sonuçta fundamentalizm gelişti. Yine de Önderlik batıyı demokratik uygarlığın sağı, doğuyu ise solu olarak tanımlıyor. Ortadoğu'nun coğrafik, kültürel, tarihi, sosyal konumu buna uygun mudur?

-Bu tanımlama çerçevesinde Ortadoğu'ya önemli bir rol biçti. Ortadoğu bunu yapabilir mi bu biçimde kendini yenileyebilir mi, günümüz koşullarında bu gerçekleşebilir mi sorularına da çok yönlü inceleme temelinde yanıt verdi. Yeni bir uygarlık gelişimine yol açmanın temel dayanağının artık coğrafya, ekonomi değil, kültür birikimi olduğunu tanımladı. Toplumsal düzeyin eski düzeyi aştığını gösterdi. Bu anlamıyla da Ortadoğu'nun tarihsel birikimini, kültür düzeyini yeni bir uygarlık geliştirmek için en güçlü birikimlerden biri olarak tanımladı. Eğer yeni bir demokratik uygarlıksal gelişme olacaksa bunun ancak Ortadoğu'da olabileceğini, Ortadoğu'nun on bin yılı aşkın bir süre içinde oluşan kültür birikiminin yeni ve büyük uygarlıksal gelişmelere yol açabilecek güçte olduğunu gösterdi. Bir kere buna olumlu bir cevap vermiştir.

Bununla birlikte Ortadoğu'da yaşanan 800 yüz yıllık karanlık dogmatizm sürecinin yine 200 yıllık dış dayatma ve dışı taklit etmeye yönelme sürecinin aşılabileceğini, Ortadoğu toplumları kendi kökleri kültürel birikimleri üzerinde böyle bir uygarlıksal gelişmeyi yapabilecekleri değerlendirmesine ulaştı. Tabi bunun da sol demokratik devrimci bir gelişme olacağını ortaya koydu. Genelde doğunun sol ve devrimci bir karakteri vardır. Batıya göre doğu özgürlükçüdür. Hâkim olan devlet yapıları için demeyelim ama özgürlükçü akımlar doğuda her zaman yaygınca bir şekilde var olmuşlardır. Doğu toplumları doğal komünal değerleri, özgürlük ve demokrasi mücadelesi biçiminde yaşatarak günümüze kadar taşımışlardır. Coğrafyaya dayanarak, dağlık alanlarda, kuytu yerlerde bu düşünceleri canlı tutmuşlar ve toplum yaşamına dönüştürmüşlerdir. Batı öyle değildir. Batı uygarlığı egemen yanı ifade ediyor. Hiyerarşik-devletçi toplum sisteminin gelişimini temsil ediyor. Dolayısıyla hep egemen ve sağdır. Demokratik gelişme açısından ise batıda, özellikle 20.yy'ın ikinci yarısından itibaren geliştirilmeye çalışılan demokrasinin çok devletçi bir demokrasi olduğu, egemen sistemi ifade ettiği, eğer demokrasi diyeceksek çok sağ bir çizgiyi içerdiği bir gerçektir. Üst toplum demokrasisidir, egemenlik var, sömürü var. Ortadoğu

bunu kabul etmiyor zaten. Avrupa 200 yıldır uğraşüyor kabul edeceksin diye her türlü baskıyı da uyguluyor ama kendi uygarlığını kabul ettiremiyor Ortadoğu'ya.

Demek ki Ortadoğu'da öyle bir uygarlık gelişimi olamaz. Avrupalıların öngördüğü gibi bir demokrasi Ortadoğu'da kesinlikle olamaz. Bunu dayatma her zaman çelişki ve çatışma demektir, Ortadoğu'da işlerin daha fazla çıkmaza sokulması demektir. Aslında daha çok kaos ve karışıklık getirir bu dayatmalar. Çünkü Ortadoğu'nun kültür birikimi bunu kabul etmiyor, yabancı buluyor, kendi dokularına uygun bulmuyor zaten uygun da değildir. Dinle devleti ayıran laiklik sistemini Ortadoğu'ya uygulayamazsınız. Çünkü Avrupa'ya din de, devlet de dışardan taşınmış. Devlet bir biçimde gitmiş din çok sonradan taşınmış. Hepsi Hristiyan olmuşlar, Hristiyanlıktan önce Ortadoğu yüzlerce binlerce yıllık din üreten bir alan. Hristiyanlık da Ortadoğu'dan doğup Avrupa'ya taşınmış. Avrupa'nın kendisinin yarattığı bir şey değil ki, Avrupa'nın yarattığı milliyetçiliktir o da dünyayı kana buluyor. Ona dayalı kapitalist tahakkümü, yozlaştırmayı Ortadoğu'nun kültür birikimi, ahlakı kabul etmez. Kültürel ölçüleri onu kaldırmaz. Demek ki Avrupa'nın ulaştığı demokrasi ölçüleri, demokrasi sistemi Ortadoğu'ya uymaz. Ortadoğu'da demokrasi kendi köklerine uygun, toplumsal dokusuna uygun yeni anlayışları içerecektir. Uymayan nedir? Avrupa'nın kapitalist demokrasisi bireyciliğe dayalıdır. Birey hak ve özgürlükleri deniliyor. Birey hak ve özgürlüklerine dayalı bir demokrasiyi Ortadoğu'da yaratamazsınız. Ortadoğu'da toplumsal özgürlük vardır. Toplum yaşamı güçlüdür. Komün yaşamı güçlüdür. Komünalizm vardır. Doğal toplumdan gelen, etnisiteyle, kabileyle, aşiretle günümüze kadar getirilen, günümüzde de canlı olarak mezheplerle, tarikatlarla, cemaatlerle yaşatılan bu kültürdür. Eğer yeni bir özgürlük ve eşitlik düzeyi yaratılacaksa bu ancak komünal düzeyde olabilir. Toplumsal demokrasi olabilir. Bireyciliğe dayalı bir demokratikleşme dolayısıyla devlet sistemini Ortadoğu kabul etmez etmiyor da. Ancak toplumsal özgürlükleri ve eşitlikleri öngören bir toplum demokrasisi oluşabilir. Bu da sol demektir. Gerçekten de bireyle toplumu daha iyi bütünleştiren, toplum olma bilincini öne alan, özgürlük-eşitlik ve demokrasiyi ona göre oluşturan bir yaşam biçimini ifade ediyor. Bu sol demokratik olmak durumundadır. Daha özgürlükçü, daha demokratik, daha toplumcu. Onun için solcudur, sola açıktır, hatta sosyalisttir. Ortadoğu'da en sağ olanlar Avrupa kriterlerine göre solcu değerlendiriyorlar. Örneğin AKP, Türkiye'nin en dinci partisidir, iktidar oldu bütün Avrupa basını 'Türkiye'de sol iktidara geldi' diye yazdı. AKP Avrupa düşüncesine göre sol sayılıyor. Gerçekten de toplumcudur, cemaatlere dayanıyor. Kendi içinde kendine ait ortak yaşam anlayışları var. Avrupa'nın sol sosyalizm anlayışı buna denk düşüyor. Dolayısıyla Avrupa sağı tümüyle bu toplumculuktan uzak, günümüzde ortaya çıkan çok bireyci, her şeyi bireyin ihtiyacı için veren ve adeta toplum değerlerini, sosyaliteyi öldüren, insanı giderek bir robot haline getiren, maneviyatı gittikçe azaltan, maddi varlığı ve yaşamı esas alan bir insan duruşunu ifade ediyor. Ortadoğu'da bu tutmaz. Mümkün değil Ortadoğu toplumlarını ne yapsan toplumsallıktan, cemaat olmaktan çıkaramazsın. Öyle birey olarak ayırıştırılamazsın. Bir örnek vereyim, Avrupa'da cezaevindeyken Türkiye'deki tutsaklar eylemler yapıyor, dilekçeler veriyor açlık grevlerine gidiyorlardı. Talepleri "Avrupa sistemini istiyoruz, demokratik cezaevi istiyoruz" biçimindeydi. Avrupa'yı gördüğüm ve içinde olduğum için hep güldüm. Bazen mektup yazıp uyardım da yapmayın diye. Şimdi F tipini geliştirdiler, F tipi Avrupa ceza evi sistemine denk geliyor. Avrupa'daki normal cezaevleri böyledir. Şimdi Türkiye'de iki yüzü aşkın insan F tipini protesto amacıyla geliştirilen açlık grevlerinde yaşamını kaybetti. F tipini kabul etmiyor, eski koşuş sistemini istiyorlar. Türkiye toplumu bu cezaevlerinde yaşayamaz. İnsanların birbirleriyle yaşam ilişkileri çoktur, misafirperverdir, paylaşımcıdır, her şeyini verir. Avrupa toplumunda bir insan bir diğerine sigara bile vermez, alamazsın. Sen Ortadoğu toplumlarına bu tarzda yaşayacaksın dayatmasında bulun adım bile atamazsın, kimse dinlemez, öyle yapılamaz. Kültürel yapıları çok farklıdır. Dolayısıyla Avrupa'nın bu düzeye gelmiş insan yapısına dayanan demokrasi ve sosyalizm anlayışını Ortadoğu'ya uygulamaya kalkarsan o demokrasi ve sosyalizm toplumlara çok yabancı kalır. Nitekim de öyle oldular. 20.yy. boyunca gelişen sosyalist hareketler, sosyalizme en açık olan toplum olmasına rağmen Ortadoğu'ya yabancı kaldı. Hep bir elit grubun hareketi olarak kaldı. Kitleselleşmedi, toplumsal yaşama dönüşemedi, reddedildi. Aslında bu ret

sola kapalı olmaktan değildi. Hayır, Avrupa'nın aslında sağ olan ve adına da solculuk denen anlayışı dayatıldığı için reddedildi.

Tanımladık, Türkiye'nin en sağ sayılan iktidarı bile Avrupa tarafından sol görünüyor. Çünkü gerçekten de orda sol diye tanımlanan yaşam özelliklerini, toplumsal ilişkileri Ortadoğu'nun en sağı temsil ediyor. Demek ki Ortadoğu'da gelişecek bir yenilenme, reform, Rönesans yani bir demokratik uygarlıksal çıkış olmak durumunda bunun da sol bir demokrasi olması bir zorunluluk. Toplumsal yapının, tarihsel gelişmenin, kültürel duruşun bir gereği. Bunun için de Önder Apo "demokratik uygarlığın sol kanadı Ortadoğu'da gelişir" dedi ve burada da kalmadı; bunu demokratik-ekolojik cinsiyet özgürlükçü toplum ile birleştirdi. Demokratik Sosyalizm ile de birleştirdi. "Oradan kadın özgürlüğüne ve ekolojiye dayanılarak komünalizm yaşamına geçilebilir, daha ileri bir özgürlükçü ve eşitlikçi yaşama ulaşılabilir" dedi. Dolayısıyla sol demokratik uygarlığı bir anti tez olarak tanımladı ve oradan kadın özgürlüğüne dayalı olarak gelişecek Demokratik Sosyalizme ilerlemeyi bir sentez olarak öngördü. "Bunlar birbirini tamamlayacak bir biçimde Ortadoğu'da gelişebilir" dedi.

-Avrupa hem toplumsal olarak hem de uygarlıksal olarak çok ihtiyarladı, fazla öyle yenilikçi bir yanı kalmadı. Ortadoğu da genç ama radikal İslamcılık ağırlıkta, bu da ihtiyaca cevap vermiyor, ne olacak?

-Avrupa'nın kapitalizmi ihtiyarlıyor. Çünkü kökleri yok. Bir toprağın bir düzeyinde biraz çıkmış ihtiyarlıyor şimdi. Ortadoğu'nun yeşeren durumu yok fakat yeşermeye çok açık. Çünkü kökleri çok derindedir. Binlerce yıllık bir uygarlık kökü var. Çeşitli uygarlıklar yaratmış onlar Ortadoğu'da da ihtiyarlamış. Kölecilik gitmiş, feodalizm yaşayamıyor. Kapitalizmi kabul etmiyor bir kaos var, kökleri var ama üzerinde gelişme yok. Dünyanın diğer alanlarındaki gelişmeler dayatılıyor ama kök bunları kabul etmiyor. Ortadoğu'da da bu var. Kendine özgün olan nedir. Çok güçlü bir kök var, yeşerme olabilir. Yeni uygarlıklar yeşerebilir. Avrupa'nın ise kökü zayıftır. Üstte ihtiyarlamış, yeşerecek bir şey yok, yeni uygarlıklar yaratacak bir kök yok. Avrupa hala onu güçlendirmeye çalışıyor veya Ortadoğu'yu durdurarak, kendi zayıf konumunu yine de insanlık için bir umut gibi ayakta tutmak istiyor.

-Küresel kapitalizm neo-liberal bir teori ile tüm dünyaya müdahale ediyor. Bu müdahale Ortadoğu'da da yoğun yaşanıyor. Bu müdahale çerçevesinde de birçok proje - BOP gibi-tartışılıyor ama hala biri pratikleşebilmiş değil. Bu projelerin başarısızlığına dair işaretler başarılarına dair işaretlerden daha fazla. Bu müdahaleleri nasıl tahlil etmek gerekir? Küreselleşme dünyanın tek renge boyanması mıdır yoksa herkesin kendi rengi ile katılımını mı ifade ediyor?

-20.yy.ın ikinci yarısında ABD-Sovyet blokları arasındaki çelişki ve çatışma durumu bir durağanlığa yol açtı. Bu bir tıkanma, ilerlemeyi durdurma konumunu ortaya çıkardı. Bu bilinen bir gerçektir. Sovyet bloğunun bu durağanlık ve çözümsüzlük ortamından çıkamayınca çözülmesinin ardından ABD, neo-liberal politikalarla yeni bir dünya sistemi yaratmayı öngördü. Buna YDD diye stratejik bir tanım getirdiler. Fidel Castro buna, "ABD imparatorluğu" dedi. Bu stratejiyi böyle adlandırdı ve "ABD imparatorluk peşinde koşuyor" diye eleştirdi, herkesi buna karşı mücadele etmeye çağırdı. Birçok çevre bunu böyle değerlendirdi. YDD'ni pratikleştirebilmek için ABD kendine göre planlar yaptı ve bir mücadele yürüttü. Mesela önce Körfez Savaşını dayattı. Bu Ortadoğu'ya adım atma ve Ortadoğu'daki gelişmeleri eline alma, kendi dışında gelişmeleri engelleme hareketi idi. Bir giriş yaptı, durdu. Buna dayanarak Ortadoğu'yu kendi projesine uygun, müdahaleleri için açık hale getirmeye çalıştı. Kürdistan'a bir proje dayattı. Biz buna "Uluslar arası komplo" dedik, Filistin'e "Ortadoğu Barış Projesi" adı altında bir proje dayattı, böylece Ortadoğu'yu kendi müdahalesine açık hale getirmeye çalıştı.

Öte yandan Doğu Avrupa'da da bir mücadele yürüttü. Sovyet etkisi altında olan alanlara yönelik müdahaleler geliştirdi. Kafkasya'da, orta Asya'da, doğu Avrupa'da, Balkanlar'da, kısmen Doğu Asya'da müdahalelerde bulundu. Var olduğu kadar Afrika'da yaptı, Latin Amerika'yla biraz uğraştı. Kimi yerlerde askeri müdahale gündeme geldi. Balkanlardaki gibi çatışma oldu, Kafkasya'da yine Azeri-Ermeni çatışması gibi çatışmalar oldu. Gürcistan-Osetya benzeri

çatışmalar oldu, Çeçenistan'da hala devam ediyor. Bazı yerlerde ekonomik-siyasi müdahaleleri gündeme getirdi, iç ayaklanmalar gelişti çeşitli biçimlerde. “Yeşil Devrim, Pembe Devrim” gibi bir sürü adlar konuldu bunlara. Yeni yeni adlarla iktidarlar değiştirildi. Sonunda 11 Eylüldeki İkiz Kule saldırısıyla birlikte yeniden Ortadoğu'ya müdahale sürecini başlattı. Önder Apo bunu ABD'nin YDD stratejisi temelinde gelişen ve III. Dünya Savaşı diyen tanımlanan sürecin, ikinci aşaması olarak tanımladı. Bu temelde ABD, Afganistan'a müdahalede bulundu, Taliban rejimi devrildi, Mart 2003'ten itibaren Irak'a askeri müdahalede bulundu, Saddam devrildi. Bunların bir Ortadoğu müdahalesi olduğu, bölgesel bir anlam ifade ettiği dolayısıyla ABD'nin bölgenin statükocu ulus-devlet yapısıyla çatışmalı olduğunu, onu aşmak istediğini herkes değerlendirdi. Bir öngörüydü bu. Sermayenin küresel yapısının bölgedeki ulus-devlet sistemi içinde kendini geliştirememesi durumunda bu ulus-devlet yapısını aşarak, petrol benzeri zenginliklerin fazla olduğu Ortadoğu'da serbest dolaşımını sağlamayı amaçlayan bir hareketti. ABD bunu küresel sermaye adına yürüttü. Her ne kadar 'ABD imparatorluğu' dense bile, ABD yönetimleri YDD adı altında kendilerine göre bir sistem yarattıklarını iddia etseler de, aslında var olan sermayenin küresel hareketidir. Yürüyen küresel sermaye siyasetidir. ABD'ye de bunun öncülük rolü, militan rolü oynatılıyor. Böyle bir sistemi yaratma görevi ABD'ye verilmiştir. ABD de bunu gerçekleştirmek için bir yandan askeri müdahalede bulunurken, bir yandan da Ortadoğu'yu kendi çıkarlarına göre bir plana kavuşturdu. BOP (Büyük Ortadoğu Projesi) dendi önce, sonra Geniş Ortadoğu Projesi dendi, Büyük Ve Geniş Ortadoğu Projesi diyor Türkiye'de bazıları. Afrika'nın kuzeyini de içine alan bir proje olarak tanımlıyorlar. ABD bu temelde müdahalesini geliştirdi. Şimdi bu müdahalenin siyasal-askeri boyutlarda değerlendirilmesi gereken yanları var.

ABD bu projeyi hayata geçirmek için Irak'a askeri müdahalede bulundu. Bölgesel müdahale olduğu söyleniyordu ama müdahale Irak sınırları içinde çakılıp kaldı. Irak sınırları içinde mahkûm oldu. Ortadoğu'ya yayılamadı. Ciddi bir bölgesel müdahale haline gelemedi. Öte yandan Irak müdahalesi de bir çözüm üretmedi. Yalnız başına Irak'ta çözüm üretmesi de mümkün değildi. Rumsfield, “ilk aşamada başarılı olduk ama başarımızı devam ettiremedik” diyor da, aslında ilk aşamada da çok bir başarı yoktu. Mesela ABD bir tek İngiltere ve İsrail'in desteğini aldı bu müdahalede. Ne dışarıdan, ne bölgeden herhangi bir müttefik bulamadı. Bu siyasal yalnızlık demektir. Afganistan'a müdahalede tüm NATO arkasındayken; Irak'a müdahalede öyle olmadı. Neredeyse herkes karşısında değilse bile uzaktan seyreder pozisyondaydı. Ortadoğu'dur burası. Herkes bölgenin içindedir ve kendi çıkarları temelinde ABD'nin müdahalesine çomak soktular. Bu doğal bir durumdu.

Yine askeri bakımdan bölge statükosunu hedeflediği halde bu statükocu merkezlere yönelemedi. Tersine ordusunu Bağdat'ın sokaklarına kadar getirdi. Eski dönem işgallerine benzer bir askeri işgali Irak'ta hem de Bağdat'ta yapabileceğini sandı. Bunu Arap toplumu kabul eder mi, bunu İslam toplumu kabul eder mi, bunu Bağdat kaldırır mı, tarihte hiç kimse doğru dürüst uzun süreli iktidar kuramamış, gitmiş Samara'yı yapmış, oradan Irak'ı yönetmeye çalışmış. Bağdat'ta bir sürü yönetici bırak yönetmeyi hayatını bile kurtaramamış. Getirdi askerlerini oraya koydu. Bölgesel düzeyde bir askeri müdahale planı yürüteceği yerde, Irak'ın sokaklarının derinliğine giren bir askeri planlama ve müdahale oldu ve sonuçta işgal bile edemedi. Saddam'ı yıktı da, Irak'ta işgali gerçekleştiremedi, istikrarı gerçekleştiremedi. Irak'a 200 bin asker koydu ama askeri denetim altına alamadı. Ordusu karşıtları tarafından rahatlıkla avlanabilen bir konumda kaldı. Çünkü herkes reddeder konumdaydı. Karşısındaki örgütlü devlet yapısını dağıttı ama toplumun – Ortadoğu toplumlarının temel özelliği bu- küçük küçük direnme odaklarını dağıtamadı, onlarla başa çıkamadı. Sonunda en ağır askeri kayıplarını o tür güçlerin direnişleri karşısında verdi. Böylece bir çıkmaz içine girdi.

Bunun sonuçları şu oluyor, ortada askeri anlamda kazanılmış bir başarı yok. Saddam iktidarı nasıl yıkıldı, o da araştırılabilir. Bir devlet iktidarındır, daha büyüğüne karşı dayanmamış olabilir. Saddam'ın kızı “babam ihanete uğradı” dedi. Belki de öyle, onu da tam bilmiyoruz. O nedenle yirmi gün içinde Saddam'ın düşmüş olması çok övünülecek bir askeri başarı değil. Oysa Rumsfield yönetimi öyle sandı. Kendini kaybetti, Ortadoğu gerçeğini, Irak gerçeğini görmezden

geldi. Öyle anlaşıyor ki Ortadoğu'yu tanımıyorlar da. Ortadoğu'yu siyasal ve sosyal bakımdan kendilerine göre değerlendiriyorlar oysaki öyle değildir.

Saddam devleti bu Ortadoğu devletinin bir beyliği gibiydi. Yine öyle Avrupa ya da Amerika toplumu gibi bir toplum yok, toplum kendi içinde bin bir yolla örgütlüdür. Mezhep olarak, tarikat olarak, aşiret olarak, milliyet olarak örgütlüdür. Yani her şey var orda ve rahatlıkla direnebiliyor. Devlet burada toplumla ilişkisini öyle Amerika'da ya da başka yerde olduğu gibi sürdüremiyor. Toplum o kadar güçsüz değil. Bu net görüldü. Şu çıktı ortaya, ABD ne sosyolojik olarak, ne siyasal olarak Ortadoğu gerçeğini doğru tahlil edememiş. Ne kadar bilimsel çalışırsa çalışsın, ABD'nin bilimi Ortadoğu gerçeğini tahlil etmeye yetmemiştir. Yada kendilerine göre tahlil etmişlerdir. Yani bir sübjektif yaklaşım söz konusudur. Ortadoğu'yu olduğu gibi görmek yerine, kendi siyasal-sosyal durumlarına bakmış Ortadoğu'da da böyledir diyerek planlar oluşturmuşlardır. Bu açıdan ABD mevcut askeri ve siyasi durumuyla başarısızdır. Yenilmiş demek için erkendir. Ama kesin bir başarısızlık var ve bu baştan beri var. Çünkü bu başarısızlık Ortadoğu'yu değerlendirmedeki hatalardan kaynaklanıyor. Bu hatalar baştan beri var. ABD, ne stratejik ve taktik olarak, ne siyasi ve askeri olarak Ortadoğu gerçeğine uygun ve amacını başarıyla yerine getirecek bir hareket yürütemedi.

Şimdi bir çıkmaz var. Bu çıkmaz tehlikeli bir durum da yaratıyor. İlk sonuçları ABD seçimlerinde çıktı. Bush yönetimi yenilgi aldı. Karar gücü yasama organında Demokratlar öne çıktı ve kararları belirler hale geldiler. Yürütme Cumhuriyetçilerin elinde. Dolayısıyla ABD yönetiminin son altı yılda yürüttüğü Cumhuriyetçi egemenliği kalmadı. Bütünlüğü kalmadı. İki partinin uzlaşması temelinde işleri yürütebilirler. Önemli olan da şu, ABD'nin bu seçimleri Irak müdahalesi üzerinden oldu. Irak tartışmasıyla oldu, oylama Irak üzerinde oldu ve adeta Bush yönetiminin Irak politikası oylandı. Sonuçta görüldü ki, Amerikan toplumunun çoğunluğu bu politikayı onaylamıyor. Dolayısıyla Bush'un iki yıl daha yönetimde kalabilmesi için politikalarında toplumun istemlerine göre değişim yapması gerekli. Şimdi, bu değişiklik ne olabilir diye tartışılıyor. Irak'ta bütün dengeleri bozdu denetleyen bütün yapıları yıktı şimdi kendisi de denetim sağlayamıyor. Çekilemiyor da, çekilse kaos daha da derinleşecek, çatışma artacak. ABD, üç buçuk senelik pratik ardından daha baştan yapması gereken noktaya geldi. Ne yapacak? Kendi içinde birlik yaratacak. Demek ki Bush yönetiminin her şeyi ben bilirim yalnız başıma yaparım anlayışı başarıya gitmiyor.

Şimdi içte demokratlarla anlaşmak zorunda, dışta her şeyden önce Avrupalı müttefikleriyle anlaşmak zorunda. O da yetmez, Ortadoğu'da müttefik yaratmak zorunda. Yani gerçekten de ABD'nin BOP (Büyük Ortadoğu Projesi) Amerika'nın sen şunu yap, sen şunu yap dediği bir proje değil de Ortadoğu'nun belli bir gücünün içinde yer aldığı, istekli olduğu, onlara dayalı bir proje olacak. Yoksa uygulanamaz. Bırakalım Ortadoğu'yu, Irak'ta bile bir sistem yaratabilmiş değiller. Bölgesel düzeyde bunu hiç yapamazlar.

Şu iddiada değilim, ABD yenildi, artık her şeyini kaybediyor demiyorum, bu zordur. Çünkü yenilen sadece Bush yönetimi olmaz, yenilen sadece ABD olmaz. Bush yönetimi yenilirse ABD yenilir, ABD yenilirse küresel sermaye sistemi yenilir. Bu sistem bunu kabul etmez. Yenilgiyi öyle kolay kabul edeceğini beklememek gerekiyor. O zaman küresel sermaye sistemi ne yapacak? Yeni projeler oluşturup yeni dinamiklerini harekete geçirecektir. Mesela Alman sistemi gibi Cumhuriyetçilerle Demokratları uzlaştıracaktır. O bir dinamizm yaratır. Bazıları diyor, "birbirlerine düşerler" bence düşmezler. Çünkü kendi iradeleriyle karar almıyorlar. Onların da bağlı oldukları bir siyasi gerçeklik, bir temel var. Yine Avrupa var, hatta Rusya'ya kadar uzanabilir bu. Eğer küresel sermaye sisteminin yenilgisi gündeme gelirse elbette ki Avrupa buna müdahale eder. Ne olur? ABD geri adım atarak, biraz tavizler vererek eşit koşullarda Avrupa'yla uzlaşmak zorunda kalır. Öyle bir şey olursa, Ortadoğu'ya karşı güçlenirler. Şimdi çıkmaz ifade eden birçok şeyi o zaman aşar hale gelirler. Ne olur, ortaya ne çıkar? Önder Apo'nun Bir Halkı Savunmak adlı çalışmasında ortaya koyduğu çok farklı çözüm alternatifleri ortaya çıkar. Ne gerçekleşmemiş oluyor bu durumda. ABD'nin sadece kendini merkeze koyan bir egemenlik arayışı başarılmamış oluyor. Önderlik bu olasılık için, 'zayıftır' dedi. ABD, Avrupa'yla, Ortadoğu'da çeşitli güçlerle

egemenliği paylaşacak. Bu yeterli olurmu, belli değildir. Belki de bunun alanının daha da genişletilmesi gerekecektir. Çünkü salt Avrupa'yla ittifak yapmasının Ortadoğu'da istediği sonuçları vereceği tartışmalıdır. Ortadoğu'da da birçok gücü katması gerekiyor. Daha şimdiden İran ve Suriye yönetimleriyle uzlaşma arayışlarına girdiler. Bu da yetmeyecektir, daha farklı güçlerle ve örgütlerle uzlaşma arayışı içine gireceklerdir. Yani Ortadoğu'nun halk güçlerini, demokratik güçlerini bu işin içine katmak zorunda kalacaklardır.

Sonuçta ortaya ne çıkabilir? Önderlik “En güçlü olasılık bir karma demokrasi sistemidir” dedi. Ne ABD'nin kendi egemenliğine dayanan BOP (Büyük Ortadoğu Projesi) hayata geçebilir, ne de kısa vadede bizim öngördüğümüz Demokratik Ekolojik Cins Özgürlükçü Toplum Projesi hayat bulabilir. Bunların içinde yer aldığı, bunların arasında yer alan birçok gücün de katıldığı karma bir demokratik sistemin yakın vadede gelişme olasılığının -kaosun aşılmasında ilk çare olarak- çok daha güçlü olduğunu belirtti. Büyük ihtimalle gidiş oraya doğrudur. Bu tam demokrasiye geçiş anlamına gelmez ama böyle bir çözüm daha demokratik bir sistem yaratacaktır. ABD'nin dayattığı Büyük Ortadoğu Projesine göre böyle bir karma sistem daha demokratik, daha çok gücün içine katıldığı bir sistem olacaktır.

Buradan küreselleşmenin farklı düzeylerine geçebiliriz. Küreselleşmenin farklı düzeyleri var. Sermayenin küreselleşmesinde dikkat edilirse iki eğilim var, birisi yalnız kendi egemenliğini öngörüyor, orda bir tek renk var ve kesinlikle demokrasi yoktur. Küresel emperyalizm var başka bir şey yok. Diğer ise biraz egemenliği paylaşmayı ifade ediyor. Diğer renkleri de bir biçimde kabul ediyor, onlarla uzlaşmayı içeriyor. Ona da -ne kadar demokratik denebilirse- küresel sermayenin demokratik eğilimi diyelim. Küresel sermayenin kısmi demokratik yaklaşımı denebilir. Tabi bir de Küresel Demokrasi Hareketi var. Devletin sınırlandırıldığı, halkların demokratik iradesinin ve örgütlülüğünün ortaya çıktığı, herkesin kendi rengi ve kültürüyle kendini kattığı, ifade ettiği bir küresel sistemin oluşturulmasını amaçlıyor. Küreselleşmenin farklı yönlerini böyle tanımlayabiliriz.

-Önderliğin Ortadoğu ve Kürdistan için önerdiği Demokratik Konfederal sistemin özellikleri ve temel esasları nelerdir? Bunun pratikleştirilmesinin tarz ve yöntemi ne olacak?

-Önder Apo'nun Kürdistan ve Ortadoğu için önerdiği, evrenselliği olan çözüm sistemini Demokratik Konfederalizm olarak tanımlıyoruz. Önderlik, “Sivil Toplum Konfederasyonu” da dedi. Yine “Demokratik Komünalizm” olarak da değerlendirdi. Özü aynıdır. Demokratik Konfederalizm yada Demokratik Komünalizm sisteminin temelini, toplumun çeşitliliği olarak tanımlayabiliriz. Kürdistan, Ortadoğu ve dünya toplumlarında var olan çeşitliliktir. Bu çeşitlilik her alanda var. Sınıfsal, kültürel, cins bakımından çeşitlilik var. İdeolojik çeşitlilikler var, sosyal çeşitlilikler var, ekonomik olarak da çeşitlilikler var. Toplum yaşamının tüm alanlarında çeşitlilik var ve tekdüzelik yok. Buradan şu sonuç çıkıyor. Tekçi anlayışlar, mevcut gerçeklik içinde hepsini içine alan bir örgütlenme yaratamaz. Mutlaka birini esas alır diğeri üzerinde baskı uygular. Herkesin katıldığı bir sistem ortaya çıkaramaz. Demokratik Konfederalizmin temel özelliği buna açık olmasıdır. Çok basit bir biçimde ifade edersek konfederalizm, bu çeşitliliklere göre herkesin kendini örgütlemesidir. Bir mezhepse, tarikatsa, etnik grupsa örgütlensin, sınıfsa, cinsse, bir ideolojik eğilimse bir kültürel ekonomik, sosyal grupsa örgütlensin. Önderlik, ekonomik gruptan da bahsetti. “Onlar da bir örgütlülüktür” dedi. Konfederalizm herkesin kendi özgünlüğünde özgürce örgütlenmesini ifade ediyor. Bunun sistemidir. Biri örgütlensin, diğeri üzerinde baskı uygulansın, yine biri örgütlensin herkes ona benzesin, ona dahil olsun, çoğunluk onun etrafında birleşsin biçiminde değil. Az olur çok olur, büyük olur küçük olur, herkesin kendi özgünlüğünde, kendini özgürce örgütlemesi eşittir konfederalizm. Demokrasi ise, bütün bu örgütlenmelerin kendi aralarında iradeli, eşit, baskıya dayanmayan bir ilişki sistemi kurmasıdır. Yani birbirini reddeden, birbiri üzerinde baskı uygulayan, birinin diğerinden fazla hakkı ve yerinin olduğu değil de, eşitliği, özgürlüğü içeren bir ilişki biçimi. Demokrasi budur. Demokrasiyle özgürlük ve eşitliğin ilişkisi de bu zaten. Herkesin kendini temsil etme, başkalarıyla ilişki kurma özgürlüğünün, hakkı ve hukukunun bulunması. İşte buna Demokratik Konfederalizm diyoruz. En küçük birimin kendini

örgütlemesi ve kendi yaşamını kurması. Önderliğin “komün” olarak tanımladığı bu. Bütün komünal toplulukların birbirleriyle demokratik ilişkilmesini de genel sistemin ortaya çıkması olarak tanımlıyoruz ve Önderlik buna Demokratik Konfederalizm ya da Demokratik Komünalizm dedi. Sivil Toplum Konfederasyonu da diyebiliriz. Çünkü sivil toplum örgütlenmeleri oluyor. Bunlar, devlet resmiyeti dışındaki toplumsal kesimlerin örgütlenmesini ifade ediyor. Dolayısıyla hepsi sivil toplumdan sayılabilir. Bunların birbiriyle demokratik ilişkilmesi, bir konfederal ilişki sisteminin ortaya çıkması, sivil toplum konfederasyonunu ifade ediyor.

Bunun pratikleştirilmesinin hayata geçirilmesinin yolu, güçlü bir örgütlenme hamlesi geliştirmektir. Aslında bu bilinç geliştirilecek, daha iyi tanımlanacak, anlaşılacak diğer yandan bu daha yoğun propaganda edilecek, insanlar toplumlar bu düşünceyle eğitilecekler. Toplumun tüm kesimleri bilinçlenecek. Ondan sonra da kendi komünal örgütlülüğünü kuracak. Yani kendini yaşatmayı öngören iradi örgütlenmesini yaratacak. Bunların demokratik ilişki sistemi içinde birleştirilmesi ya da demokratik konfederal ilişki sistemi içinde birleştirilmesi bütün bu örgütlenmelerin kendi içlerinde demokrasiyi uygulamaları ortaya Demokratik Konfederalizmi çıkaracak.

Herkes örgütlensin de ondan sonra böyle bir ilişki olsun denemez. Belli bir örgütlülükle birlikte Demokratik Konfederalizm ne kadar sivil toplum örgütlülüğü varsa onlarla oluşturulabilir. O kendini yürüterek diğer kesimlere propaganda eder, kendi propaganda çalışmasını yürütür dolayısıyla hep dışını etkileyen ve onları örgütlenmeye teşvik eden bir özellik taşır. Örgütlenme genişledikçe buna katılma Demokratik Konfederalizmi büyütür.

Bunun olabilmesi için devletin asgari düzeyde buna açık olması, buna duyarlı olması, buna uygun siyasi ortamı yaratması gerekir. Onun için de devletin despotik ve baskıcı yönünün kırılması gerekli. Bu kırılmazsa toplumun demokratik örgütlülüğü olmaz. Örneğin Hitler ve Mussolini faşizmi kırılmasaydı 20. yy.ın ikinci yarısında Avrupa’da sağ demokrasi dediğimiz düzey gelişmezdi. Hitler yönetimi altında böyle bir sistem olmazdı. Hitler despotizmi kırıldıktan sonra Avrupa’da bunun önü açıldı. İşçiler, memurlar, aydınlar örgütlenebildiler. Toplumun değişik kesimlerinin demokratik örgütlülüğü gelişti ve Avrupa demokrasisi bu demokratik örgütlülüklerden oluşuyor, yoksa devletleri demokratik değildir. Hiç farkı yok, devlet devlettir. Avrupa’dan bakıldığında Türkiye devleti taslak gibi görünüyor. Esas devlet Avrupa’dakidir zaten. Çıkarlarına dokunduğun zaman hemen seni tutarlar. Ama çıkarlarının çerçevesi geniştir kısmen de olsa hareket alanı vardır. Bu da toplumun örgütlenme alanı oluyor. Demokrasi alanı deniyor buna. Aslında demokrasi bu alanın varlığıdır ve bu alanı doldurmak üzere değişik toplumsal kesimler ekonomik, sosyal, kültürel her alanda kendilerini örgütlemelidirler.

-NATO, BM, İMF gibi çeşitli uluslar arası kurumlar var. Bunlar geçmiş süreçte belli bir rol de oynadılar ama Sayın Öcalan bunların artık yetersiz ve işlevsiz kaldığını belirtiyor. Bunların yeterli bir temsili sağlayamadığını belirtiyor. Örneğin BM’de 40 milyonluk kitleyle Kürtlerin hiç temsilcisi yokken Arapların kırk temsilcisi var. Ulusal ve uluslar arası kurumlarda böyle demokratik ve eşit temsil sorunu ciddi boyutlarda. Bu ciddi çelişkilere ve sorunlara yol açıyor. Buradan hareketle halkların eşit ve adil temsili yine bu temelde ortaya çıkan sorunların çözümü açısından Demokratik Konfederalizm bir model olabilir mi?

-Bu örgütler II. Dünya Savaşı ardından oluştu. 20.yy.da oluştu ve oluştuğu dönemin özelliklerini taşıyorlar. Örneğin NATO bir güvenlik örgütü değil. Hitler ordusunun yenilgisi üzerinde Sovyetlerle oluşan askeri çelişkide Batı Avrupa sistemini korumak üzere oluşmuş bir askeri örgütlenme. Temel güvenlik anlayışı da Sovyet sisteminin yıkılmasıydı ve yıktı da zaten. Demek ki birilerine karşı, onunla çatışmak üzere kurulmuş bir örgüt. Bu anlamda bir saldırı örgütüdür. Sadece bir güvenlik örgütü değil. Oysa bir güvenlik örgütüne ihtiyaç var. Eğer insanlık korunacaksa bu ancak bir güvenlik örgütüyle korunur. Askeri örgüt de güvenlik örgütü biçiminde olur. NATO’yu bu duruma getirebiliriz diye bazı tartışmalar oldu ama getirilemedi. Hala öz itibarıyla eski karakterini koruyor.

Adına her ne kadar milletler örgütü dense de, BM bir devletler örgütüdür. Birleşmiş Devletler demek daha doğru. Nerde devlet varsa onlar katılıyorlar. Milletlerin temsilcileri yok. Bazı milletlerin on, yirmi, otuz temsilcisi var, bazılarının hiç yok. Beş-on millet bir devletin içinde yer alıyor ve o devlet adına sadece bir temsilcisi yer alıyor. Diğer yandan bir millet birçok devlet kurmuş o devletlerin her biri adına temsilci yer alıyor. Örneğin Arapları söylediniz. Çok sayıda temsilcileri var oysa devleti olmayan milletlerin temsilcisi yok. Başka milletlerde var. Bunun için millet eşittir devlet anlayışı yanlıştır. Devlet bir siyasal organizasyon, millet bir sosyolojik olgudur. Milleti devletle tanımlamak bu bakımdan yanlış oluyor. Mesela Türkiye’de en büyük hata bu, anayasaya koymuşlar, “Türkiye Cumhuriyeti devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türk’tür” Türk ulusu bundan oluşuyor. Peki, Türkiye sınırları dışında Türk yok mu? Veya Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 1923’de kuruldu öncesinde Türk yok muydu? O devlet kurulunca mı Türk var oldu. Bu yanlış. Siyasal kavramla bir sosyolojik olguyu tanımlamak mümkün değil. Bu elmalarla armutları birbirine karıştırmak oluyor. Meyve meyvedir diyemeyiz. Meyvedir ama çeşitleri var. Dolayısıyla aslında her ne kadar BM dense de o devletlerin kurduğu bir kurumdur. Birleşmiş devletler demek daha doğru olur. Devletlerde şimdiki durum için yetmiyor. BM, bir yerde I. ve II. Dünya Savaşı gibi bir savaşı önlemek için kuruldu. Devletler orada bir sisteme alındılar. Güvenlik Konseyi oluştu. Devletler Güvenlik Konseyinin iradesine bağlandı, böylece dünya savaşlarını önlemek istediler. Sadece bu kadardır ondan öteye bir şey yok. O nedenle şimdi dünyanın sorunlarına çözüm üretmiyor. Bir denge durumu vardı, ABD-Sovyetler arasında savaşı önlüyordu. Sovyetler çözüldü, ABD her tarafta savaş yaptı. O zamanda aslında çok engelleyememiştir. Yine devletlerarası ilişkilerde de çok etkili değil. Etkisi azalmıştır. Sorunları çözümleyemiyor. Belki büyük savaşları önlüyor ama ABD III. Dünya Savaşını ilan etti, BM tavır alamadı. Fakat ABD II. Dünya Savaşı gibi değil ideolojik ağırlıklı bir savaş dedi. Bu biçimde de sürüyor. BM Genel sekreteri Kofi Annan, ABD’nin Irak savaşını, bazı diğer savaşları durduramamasını BM’nin en büyük zafiyeti olarak sayıyor ama bunlar sızlanmadan öteye geçemiyor. Böyle sızlanmalar ne kadar olursa olsun pratikte savaşlar durmamış, savaşlar olmuş. BM, yerel savaşları hiç durduramadı zaten. Bölgesel ve yerel savaşlar 20.yy.ın ikinci yarısında da var oldu şimdi de çeşitli yerlerde sürüyor. BM bir çözüm kurumu değil, nasıl NATO bir güvenlik örgütü değilse; BM de gerçekte milletler ve kültürler arası sorunları çözen bir kurum değil. Sadece devletlerarası ilişkileri düzenliyor. Dolayısıyla yeterli değildir. Demokratik Konfederalizmin özüne uygun değil. BM’de aslında toplumlar kendilerini temsil edebilmeliler. İlla devlet olmaları gerekmez. Kendi demokratik örgütlenmeleriyle bunu yapabilmeliler. Her milli topluluk orda temsil edilebilmeli. BM, milli toplulukların temsilcilerinden oluşan bir kurum olsa, böyle genel bir örgütlenme olsa daha çözümleyici olur. Devletlerin tekelinden kurtulur. BM, ABD’nin müdahalesini neden önleyemedi? Çünkü devletler örgütüdür. ABD parayı kesiyor, BM aç kalıyor. Devlete bağımlı. O zaman bu örgüt, devletlere bağımlı olmaktan çıkar, toplumları temsil eder. Dolayısıyla toplumlar arası sorunları çözebilir. Yani en üstte küresel bir komünalizm ya da konfederalizm haline gelebilir. Aslında BM yerine bir Küresel Demokrasi Konfederalizminin oluşması gerekiyor. BM’nin öyle bir örgüt olması gerekiyor. Bütün milli toplulukların temsilcilerini bağrında taşıyan ve onların sorunlarını karşılıklı olarak tartışıp çözdükleri bir hale gelmesi gerekiyor.

-Demokratik Konfederal sistemde Kürtler toplum ve ulus olarak nasıl bir statüde olacaklar? Kürtler kendileri buna ne kadar hazırdırlar?

-Demokratik Konfederalizmin gelişimi içinde Kürt toplumunda ne tür değişiklikler yapılanmalar olacak konusu önemli. Çok kısa formülasyonlar olarak şunları ifade edebiliriz. Bir kere Kürdistan toplumu Kürdistan’ı kapsayacak şekilde örgütlülük kazanacak. Dolayısıyla şimdi var olan örgütsüz toplum ortadan kalkacak. İkincisi tabi Kürt ulusal örgütlülüğü ortaya çıkacak. Ulusal düzeyde Kürt toplumunun örgütlenmesi yaratılacak ve bu demokratik ilkeler üzerinde olacak. Demokratik bir ulus yaratılacak. Kürdistan’da yaşayan yine dünyanın çeşitli yerlerinde temsilcileri olan, demokratik ilkeler temelinde örgütlenmiş bir ulus var olacak. Bir ulusal ölçü var olacak. Diğer yandan toplumun iç örgütlülüğü gelişecek. Bütün toplumsal eksimler örgütlenecekler, örgütsüz birey ve topluluk kalmayacak. Bu da herkesimin kendi örgütlü gücüne

dayanarak, öz iradesiyle toplum yaşamına katılması demektir. Halkın bu düzeyde bir örgütlülüğü gelişecek.

Kürtlerle birlikte farklı topluluklar da örgütlenecekler. Kürdistan'da var olan kültürel, ulusal, etnik ve dini topluluklar örgütlenecekler. Farklı mezhepler, farklı etnik gruplar yine farklı toplumsal kesimler örgütlenebilecekler. Herkesin kendi toplumsal örgütlenmesini özgürce yaratabildiği bir ortam gelişecek. Bu da çok kültürlü, demokratik işleyişe dayalı bir Kürdistan toplumu ortaya çıkaracak. Kürt demokratik uluslaşması kendi ilişkilerini komşu ve birlikte yaşadığı ulusal topluluklarla kardeşçe demokratik dayanışma ve birlik içinde sürdürecektir. Bu konuda esas iki konu önemli oluyor. Birincisi, “devlet olmazsa ulus olmaz” deniliyor bu bir saptırma. Devlet ile ulus aynı değildir, bir defa aynı kategori değildir. Biri siyasi diğeri sosyolojik bir kategoridir. İkincisi eş zamanlı değildir. Devlet başka bir zamanda var olmuştur. Ulusun var oluşu gelişimi başka bir zamanda ve yoldan gelişmiştir. Üst üste binmemişler. Sadece kapitalizm çağında pazar birliği çerçevesinde ulus yaratmayı öngören devletleşmeler yaşanmış. Onlar da şimdi her türlü gelişmenin önünde engel oluşturan yapılar durumunda. Bu bakımdan Türkiye'de örneğini gördüğümüz anlamsız olan, kendini de inkâr eden, bilime de ters düşen yaklaşım olarak ulus ve devleti aynı sayamayız.

Kürtler açısından da aynı şeyi söyleyemeyiz. Eğer devletle ulus aynı dersek o zaman bir Kürt ulusundan bahsetmemeliyiz. Çünkü devleti yoktur devletsel gelişmesi yoktur. Ulus ve devleti aynı sayarsak Kürt uluslaşması yoktur. Oysaki öyle değil, gerçekte bir Kürt uluslaşması var hem de çok güçlü bir biçimde var. Bütün saldırılara karşı varlığını korumuş ama devletsiz korumuş. Devletleşmeden gelişen bir uluslaşma, devletlerin saldırılarına direnerek var olan bir uluslaşma, devlete rağmen gelişmiş. Nasıl yapmış bunu? Dolayısıyla Kürt uluslaşmasının tarihsel gelişme diyalektiğini doğru anlamamız lazım. Şu bakımdan önemli, en çok devletten zarar gören, en çok devletlerin saldırılarına maruz kalan, en fazla devletten kaçan, en çok devlete rağmen var olan bir halka “devletin olmazsa sen var olamazsın, tek kurtarıcın devlettir” diye bir anlayış dayatılıyor bu yanıltır ve tarihsel gerçeklikle de çelişiyor. Oysaki devletler Kürdü kurtarmadı, yok etmeye çalıştı. Tarihte hep istila, işgal ve imhalarla yok etmeye çalıştılar. 20.yy. devletleri de Kürdü inkâr ve imha politikalarıyla yok etmeye çalıştı. Peki, neyle var oldu Kürt uluslaşması bu dağların kuytularında, doruklarında. Kendi demokratik örgütlülüğüyle var oldu. Doğal komünal değerlerini koruyarak oldu, aşiret, aile, kabile düzenlerini korumakla oldu, cemaat düzenini, mezhebini koruyarak oldu. Bunlar geliştiler bir halk haline geldiler. Gerçekten de devletlerin yok edici saldırıları karşısında bu yapılar ayakta kaldılar. Kürdü, Kürt uluslaşmasını bunlar temsil ediyorlar. O nedenle “ancak bir devlet Kürt uluslaşmasını gerçekleştirir” demek yanıltır. Tersine devlet Kürt uluslaşmasını boğabilir. Mevcut koşullarda devleti dayatmak çözüm üretmediği gibi tehlikeli de oluyor. Milliyetçi çatışmalara, devletlerarası çatışmalara yol açıyor bu da, toplumların acı çekmesine, komşu toplumlarla çatışmaya girmesine, imha sürecine alınmasına, reddedilmesine yol açıyor. İyi komşuluk ilişkilerini, içinde kardeşçe yaşayan iç içe ulusal toplulukların gelişmesini değil de, birbirini boğazlayan, yok etmek isteyen bir durumu ortaya çıkarıyor. Bu nedenle Kürdistanî olmak devlet olmak değildir. Bir coğrafyaya yayılmış ulusal bir topluluk haline gelmektir. Kürdistan bir devlet ismi değildir. “Coğrafyadır, coğrafya ulusla bağlıdır” deniliyor, kesinlikle öyle değildir. Şimdi Türkiye Kürdistan'ı egemenlik altına almış yok edebiliyor mu, yok sayabiliyor mu? Sayamıyor. Diğer yandan devlet olmamak uluslaşmamak anlamına gelmiyor. Halkın demokratik örgütlülüğü var olursa, toplumun bütün kesimleri bu ulusal düzeyde örgütlenmeler haline gelebilir. Demokratik Konfederalizm çatısı altında bir ulusal birliği yarattı mı her demokratik örgütlülük bu demokratik uluslaşmayı ortaya çıkarabilir. Bin bir türlü komün örgütlülüğünden, demokratik kurum ve kuruluştan Kürdistanî düzeyde ortaya çıkan örgütsel birliklere Kürdistan Demokratik Konfederalizmi diyoruz. Yani demokratik Kürt uluslaşması oluyor. Kürt ulusunu bunlar temsil ediyor. Bu demokratik, özgür ve bağımsız ulus anlamına geliyor. Kendini kendi örgütlenmesine dayanarak özgürce temsil eden, böyle bir irade kazanan bir ulus demokratik ulus oluyor. Kürtler, böyle bir statü altında devletlerin yarattığı değil de, demokrasinin yarattığı bir ulus olacak. Bu ne kadar gelişirse Kürtlerin kendi iç özgürlük ve demokrasileri o kadar gelişecek.

-Bu tarzda bir örgütlenmeye, çeşitli kurum ve kuruluşlar oluşturmaya devletler ne kadar izin ve fırsat verecekler?

-Bu da bir mücadele işi. Mevcut devletleri geriletecek, daraltacak, sınırlandıracak, reformdan geçirecek bir mücadeleye ihtiyaç var. Bir de Kürtleri bu konuda hazırlayacak, eğitecek bir mücadeleye ihtiyaç var. Kürtler buna ne kadar hazır konusu burada önem kazanıyor. Bir temel var aslında, yatkınlık var, ama çok iyi hazırlanmış, kendi eğitimini almış, güçlü bir gelişme düzeyini yaşıyor demek de çok doğru olmaz. Fakat dışardan bakarak hiç hazır değiller demek de doğru olmaz. Kürt toplumunda komünal yaşama doğal bir yatkınlık var, kültürel bir yatkınlık var. Doğal toplum değerleri, etnisite örgütlülüğü varlığını koruyor. Bunların hepsi buna temel. Çeşitli cemaat, aşiret, mezhep örgütlülükleri, ortak yaşama kültürü, demokratik komünal yaşamı yaratmak için, örgütlemek için bir temel oluşturuyor. Kürtlerin bu örgütlülüğünü kendi içinden gelişen bir devlet ezmemiş mesela. Dıştan, katliamdan geçirilmeye çalışılmış ama toplum bu değerleri korumuş. Dış güçlerin saldırıları bu değerleri ve örgütlülüğü dağıtamamış, içten devletleşme olsaydı belki dağılabilirdi ama saldırı dıştan geldiği için toplum bunları korumuş. Devlet dıştan geldiği için toplum kendini savunmaya almış, dolayısıyla toplum bunları önemli ölçüde temsil ediyor, yaşıyor, yaşatıyor. Aslında Demokratik Konfederalizm örgütlülüğü için bunlar önemli zeminlerdir, avantajlardır.

Bu yönlü değerleri var fakat eğitimsiz, bilinçsiz, bu tür ilişkiler ilkel ilişkiler, çok bilinçli ve örgütlü hale gelmemiş, bütünlüklü değil, parça parça, bir amaç doğrultusunda birleşmemiş, bu konuda toplum biraz ezilmiş, genelleşme konusunda tecrübesi eksik, katliamdan geçirilmiş, biraz kırılmış. Böyle tam hazırlık ifade etmeyen, zayıflık olarak değerlendireceğimiz hususlar da var. Ama şunu söyleyebiliriz; bir bilinçlenme ve örgütlenme çalışması yürütülse Kürt toplumunun mevcut durumu demokratik konfederal örgütlenmenin geliştirilmesi, demokratik komünalizmin inşa edilmesi için elverişlidir. Fakat öyle bir bilinçlendirme ve örgütlenme çalışması planlı bir biçimde yürütülmezse kendiliğinden olacak bir şey de değildir. Süreç bu yönde işlemiyor, bu anlamda da tabi hazırlıksız olma durumu var. Her şey biraz öncü çalışmaya bağlı

-Demokratik Konfederalizmde iktidar sorunu nasıl çözümleniyor? Hangi dereceye kadar halk iktidarını kurumlaştırıp, kendi iradesiyle temsilini gerçekleştirebiliyor?

-Demokratik Konfederalizm devletle birlikte var olduğu sürece tabi iktidar olgusunu tanımlamak gerekli. Devlet artık demokrasi sürecinde iktidar devlet cephesinde vardır. Fakat bu sınırlandırılmış, daraltılmış, görevleri genel güvenlik ve kamu yönetimiyle sınırlandırılmış bir iktidardan söz edilebilir. Ondaki öteye bir iktidar konumu yoktur. Demokrasi alanının yani Demokratik Konfederalizmin içinde iktidar olmaz. İktidar bir çıkar grubunun yönetimi ele geçirmesi ve yürütmesi demektir ve bu da devleti doğurur. Devletle birlikte vardır. Demokratik Konfederalizmde yönetim iktidar olmayacaktır. İktidar ister işçi sınıfı, ister halk, ister demokrasi adına olsun bir yerde varsa, bir nedenle varsa orda bir çıkar gurubu, onun egemenliği, sömürsü ve baskısı vardır. Sonunda da devleti doğurur. Hiyerarşik-devletçi sistemle bütünleşir. O nedenle Demokratik Konfederalizmde iktidar olmayacaktır. Halk adına ya da işçiler, ezilenler adına iktidar olmayacaktır. Ne olacaktır? Yönetim olacaktır. Yönetim nedir, alanı, ölçüsü nedir? Önder Apo bunu "İş ve Rol Koordinasyonu" olarak tanımladı. Yani çalışmayı örgütleyecek, koordine edecek, çeşitli güçlere rol oynatacak. Öyle kendi çıkarına göre imkânları bölüştüren bir yönetim değil, buna iktidar deniyor. Tam tersine toplumun ihtiyacına, çalışma durumuna göre görevleri, rolleri dağıtan, koordine eden bir yönetim düzeyi olacak. Demokratik Konfederalizmin iktidar anlayışı bu düzeydedir. Böyle olunca da halkın bütün kesimleri kendi iradelerini katarlar, temsil ederler. Bu Demokratik Konfederalizm zihniyeti geliştikçe, örgütsel yapı oluşup, işledikçe bu gelişebilir. İçinde hatalar eksiklikler olabilir bunlar ayrı konular ama teorik olarak olması gerekeni söylüyoruz. Böyle olunca herkes kendi iradesini temsil eder. Edemezse zaten orada Demokratik Konfederalizm yoktur demektir. Birilerinin diğerinden daha fazla söz sahibi olduğu yerde demokrasi ve eşitlik olmaz. Birileri katılamazsa orası konfederalizm olmaz. O bakımdan yönetim bir iş ve rol koordinasyonudur ve herkesin yeri vardır. Katılımı vardır. Çünkü herkes rolünü böyle bir katılımı oynayabilir. Bu bakımdan Demokratik Konfederalizmde yönetim herkes için kapsayıcıdır.

-Din-mezhep-tarikat-halk-ulus-etnisite bir diyalog ve uyum içerisinde olmayı nasıl bir mekanizma ile başarabilirler? Demokratik konfederal sistemde kimlik ve toplumsal aidiyet sorunu nasıl çözülecek?

-Bütün bu kesimler kendi örgütlenmeleri temelinde ve örgütlendikleri mekanda Demokratik Konfederalizme katılım gösterirler. Zaten Demokratik Konfederalizmin günümüzde çok karmaşık hale gelmiş olan ve başka biçimlerde çözümlenemeyen sorunları çözümleyecek güçte olması da, buradan ileri geliyor. Örneğin nerede komünal örgütlenmeyi ifade eden bir etnik grup veya bir grup varsa o oradaki konfederalizme katılır. İlla devletler gibi devlet sınırları içinde olan devletin her yerinde var olan temsil edilir olmayan yok olur gibi değil. Üniter sistemi biraz öyle tanımlıyorlar. Demokratik Konfederalizmde öyle değildir. Bir kentte ya da kasabada bir etnik topluluk olabilir. Bir mezhep, bir tarikat, bir milli gurup var olabilir. Orda kendi örgütlenmesini sağlayarak katılım gösterebilir. Genel açısından katılır, kendi toplumsal yaşamını böyle bir örgütlenmeye dayalı olarak özgür iradesiyle temsil eder ve bunu diğer topluluklarla da demokratik dayanışma içinde sürdürür. Böyle olunca her sorun çözümlenebilir. Her yerde sorun çözümlenebilir. En küçük birimde de, bölgesel düzeyde de, ulusal düzeyde de sorunları çözümleme imkânı vardır. Hepsinde çözüm üretilebilir. Federasyonun çözemediği birçok sorunu Demokratik Konfederalizm anlayışı, sistemi çözebilir. Çünkü federalizmde ya varsın ya yoksun. Demokratik konfederal sistem yerelde de, en küçük yerleşim biriminde de var olan özgünlüklerin örgütlenmesine imkân veriyor. Bu nedenle bütün bu topluluklar bulundukları yerde küçük büyük olmalarına bakılmadan Demokratik Konfederalizme katılabilirler ve kimliklerini sürdürüp, geliştirebilirler. Mesela bir kasabada iki üç etnik grup olabilir. Kürt, Asuri, Ermeni olabilir burada örgütlenebilirler ve Demokratik Konfederalizme katılırlar. Diyelim Kürdistan genelinde veya onun içinde yer aldığı genelde olmayabilirler. Ama orda kendi kimliklerini taşırlar. Genelde yoklar, genele katılım olmuyor diye kimlikleri yok sayılmaz, inkâr edilmez, yok edilmez. Kendi ulusal, kültürel, dinsel, mezhepsel, aidiyetlerini korurlar. Bu yok etmeyi ortadan kaldırır. Demokratik Konfederalizmin en önemli bir özelliği de, 'sen küçüksün, sen azınlıksın, yok ol, git yaklaşımını ortadan kaldırmasıdır. Bu yok ol bir merkezileşme, bir tekleşme oluşsun değil, tersine herkes var olsun yaklaşımıdır. Herkese var olma ve gelişme hakkı tanınmalıdır ki, herkes birbirine saygı içinde, özgür iradesiyle kendini örgütleyerek yaşama katılsın ve bir zenginlik oluştursun. Demokratik Konfederalizm bu anlamıyla zenginlikler hareketidir. Farklılıkları yok etme değil de, onların özgür örgütlülüğünü sağlayarak, demokratik katılım içinde kendilerini iradi temsile kavuşturma ve var etme sistemi oluyor. Bu bakımdan herkesin kendini geliştirebileceği bir sistemdir.

-Sivil toplum kuruluşları ile siyasi partilerin Demokratik Konfederalizm içerisinde rollerini nasıl oynamaları gerekiyor? Genel hedeflerle bu örgütlerin hedefleri arasında nasıl bir denge sağlanacak?

-Elbette Demokratik Konfederalizmin en önemli örgütlenmeleri sivil toplum kurumları yanında siyasal partiler. Yani bir yerde sosyal ve siyasal alanın örgütlenmeleri anlamına geliyor. Partiler ve sivil toplum kuruluşları toplumun siyasal-sosyal örgütlülüğe kavuşturulması oluyor. Yani bütün toplumu kucaklayacak en temel örgütlenmeler bunlar. Sosyal ve siyasal alana ait temel örgütlenmeler. Bir parti toplumun düşünsel ve siyasi iradesini ortaya çıkaran bir organizasyon oluyor. En büyük sivil toplum odur aslında. Diğer yandan dernekler, vakıflar, sendikalar, birlikler sosyal ve kültürel alanda en geniş örgütlülüğü ifade ediyorlar. Onun dışında kalanlar ekonomik örgütlenmelerdir. Bunlar da bir yerde sivil toplum örgütleri sayılır. Gerisi devlet cephesidir, ya da savunma örgütlülüğüdür. Onun dışında kalanlar hep sivil toplum kurumlarını ve siyasi partileşmeyi oluşturduğu için aslında toplumun örgütsel kucaklanışı bu tür örgütlenmelerle oluyor. Sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler ne kadar gelişirse toplum o kadar çok örgütlenmiştir ve Demokratik Konfederalizm o kadar gelişmiş demektir.

Bunun için genelle özgünlük nasıl buluşacak. Bir kere Demokratik Konfederalizm toplumun sosyal, ekonomik, kültürel, siyasi yaşamının örgütlendirilip, yürütülmesidir. Herhangi bir kurum veya kuruluşun buna katılması demek, bu genel amaca bağlanması ve doğruyu kazanması

demektir. Birileriyle dayanışma içinde olması, destek olması ve bir şey güç katması anlamına geliyor. Tabi ne kadar böyle bir ortak amaçla bağlanır ise kendi etkinliğini de o kadar çok geliştirir. Eğer kendi hedefiyle çelişkili olursa o zaman oraya katılmaz. Yâda hangi ölçüde katılacağını belirler. İlla tüm gücüyle katılma zorunluluğu yok. Belli ölçüde destek, kısmen destek boyutunda katılabilir. Çeşitli kurum ve örgütlerin Demokratik Konfederalizm sistemine katılımları da çok değişik ve çok yönlü olacaktır. Diyelim üretim birlikleri ya da kültür kurumları veya siyasi partiler kendi amaçları var, kendi alanlarında özgün hedeflerine dönük çalışma yürütüyorlar. Özgün amaçlarıyla, Demokratik Konfederalizmin genel amaçlarını göz önünde tutabilirler, bunlar birbiriyle çok çelişmez. Fakat bazen kimi örgütler bu amaçlarla tümüyle buluşmayabilirler. Örneğin şimdi Türkiye'deki bütün sivil toplum kurum ve kuruluşlarının bir çatı altında toplanmasını önerdi Önderlik. "Böyle yaparlarsa büyük bir güç yaratırlar" dedi. Hepsi bu güce dayanarak kendi özgün amaçlarını daha etkin yürütebilir. Şimdi parça parça kalınca zayıftırlar. Her ne kadar çok saf gibi kalsalar da, güçleri yok, iş yapma etkinlikleri yok, zayıftırlar. Önderlik bu ortamda nasıl iş yapabilirler sorusuna da açıklık getirdi. "En genel birlik oluşturabilirler, bazı konularda birleşebilirler" dedi. Yani bazıları daha ileri düzeyde ilişki ve ittifak içinde olabilir bazıları da kimi konularda birlik sağlayabilirler.

Konfederalizm zaten bu tür bir ilişki sistemi demek. Buna fırsat verdiği için çözümleyici oluyor. Bir de özgür iradeyi temsil ediyor. Bu anlamda herkesin kendi bağımsız ve özgür iradesini koruduğu bir sistem oluyor. Deniliyor ya 21.yy.da karşılıklı bağımlılık esastır. Birileriyle ilişkileneceksin ama özgür iradeni de koruyacaksın. Bunun sistemi konfederalizmdir. Konfederal sistem buna izin veriyor. Ne herkesten kopuk, daralmış, içe kapanmış oluyorsun, ne de birilerine bağımlı olup özgünlüklerini kaybediyorsun. Bu anlamıyla en özgürlükçü ve bağımsızlıkçı duruş konfederal duruştur. Hem birileriyle ilişkilenebilir, işbirliğine, ortak çalışmaya izin veriyor hem de, kendi özgünlüğünü korumaya izin veriyor. İstedikçe kadar yapıyorsun, istemedikçe de yapmıyorsun, uzak duruyorsun yani herhangi zorlayıcı, bağlayıcı bir etken yok. Bu bakımdan da herhangi bir zorlama yoktur. Herkes kendi amacı ve hedefi ne ise Demokratik Konfederalizmin genel amacı uyuşturduğu kadar ve uyuşturduğu yerde katılım gösterir. Uyuşmadığı yerde kendi özgünlüğünü sürdürür. Bu özgür davranmaya, herkesin kendi doğrultusunu yürütmesine imkân verdiği gibi en güçlü ve en geniş birliği yaratmaya da imkân veriyor. Dolayısıyla başkalarıyla işbirliği yaparak, onlardan güç ve destek alarak kendi gücünü artırma ve daha etkili iş yapma imkânı veriyor. Bu bakımdan sivil toplum sisteminin en güçlü işleyişi Demokratik Konfederalizme ulaşmakla olur. Mesela Türkiye'yi örnek alalım, bir sürü örgüt var ama herhangi bir birlikleri yok. Parça parçadırlar ve devlet karşısında zayıf ve etkisiz konumdadırlar. Neredeyse devlet tarafından yönlendiriliyorlar. Biraz kendilerini yürütmek isteseler, devlet tehdit ediyor ve onun karşısında etkin bir direniş gösteremiyorlar. Niye? Çünkü güçleri yok, yalnızdırlar, zayıftırlar. Oysa birleşik olsalar, devlet dışında bir konfederal sistem örgütleseler bu muazzam bir güç ortaya çıkarır, kendilerini güçlendirir ve devlet de onlar üzerinde istediği gibi baskı uygulayamaz, sınırlandıramaz. Dolayısıyla devlet onları daha fazla dikkate almak, onlar karşısında bir ölçü belirlemek ve ölçülü davranmak zorunda kalır.

-Ekolojik yaklaşım Önderlik felsefesinde esas noktalardan birisini oluşturuyor. Neden ekoloji felsefesi bu kadar esas alınıyor? Ekoloji felsefesinde doğaya geri dönüş var. Bu geri dönüş insanı doğadan koparan toplumsallaşmayı düzeltmeyi mi amaçlıyor yoksa var olan toplumsallaşmayı yıkmayı mı?

-Özel olarak ekoloji felsefesi yada bilimi üzerinde inceleme yapmış değilim, bu konuyla ilgili tartışmaları da fazla takip etmedim ama Önderliğimizin mevcut toplumsallaşmayı değiştirmeyi amaçlayan ekolojik bir bilinç oluşturmaya çalıştığını söyleyebilirim. Ne düzeltme, nede yıma söz konusu. Çünkü düzeltme demek var olanı reforme etmeyi ifade ediyor. Oysa doğadan kopuş, doğa-toplum dengesizliği ve dolayısıyla toplumun iç dengesizliği çok fazladır. Bazı reformsal düzeltmelerle olabilecek gibi değil. Hiyerarşik-devletçi toplumdan bir kopuşu gerektiriyor. Öte yandan bu bir yıma da değil. Hiyerarşik-devletçi toplumdan kopuş bir yıma anlamına gelmiyor. Yıkma, 20.yy. devrimlerinde vardı. Devletleri yıkmayı ifade ediyordu yerine yeni bir devlet koymayı gerektirdi. Mevcut sistemden kopuş o devleti yıkmakla olmuyor, yıksan da yenisini kurup

ona dönüyorsun bu da ihtimal dahilindedir ve yıkma da sonuç vermiyor bu anlamda. Tabi var olan devletçi sistemi reforme etme de yetmiyor. Köklü değişiklik gerekli, hiyerarşik-devletçi sistemden kopuş gerekli. Bu anlamda ekolojik devrimi hiyerarşik-devletçi sistemden kopuş ve köklü bir değişim biçiminde tanımlamak daha doğrudur. Düzeltme ya da yıkma kavramı yerine bu kavramları kullanmak daha doğru olur.

Doğa konusu önemli. Doğayı kendisi için var sayma, dolayısıyla istediği gibi kullanma insanlıkta bir sapma olarak ortaya çıktı. Bu sınıflı-cinsiyetçi toplumla birlikte gelişti. Başka toplumlar ve insanlar üzerinde egemenlik kurma hakkını kendinde görme, onları köleleştirme anlayışı ile doğayı öyle görme ve kullanma anlayışı birlikte gelişmiştir. İster kadını kullanma olsun, isterse çeşitli sınıflar yaratma ve onları kullanma olsun, ister ulusal topluluklar üzerinde sömürgecilik yürütme olsun isterse de doğaya hükmetme yaklaşımı olsun hepsinde aynı mantık geçerlidir. Dolayısıyla da toplum içi çelişkilerle, doğa-toplum çelişkisi birbirine benzerdir. Ortak anlayışa dayanıyor, bir iç içe geçmişlik var. Ortak gelişmiştir ve birbirinden destek alıyor. Günümüzde kapitalist devletçi toplum sisteminin geldiği kaos durumu, kendi içinde bu kadar çelişkili, yozlaşmış çatışmalı duruma gelmesi ile doğanın tüketilmesi aynıdır, eşzamanlıdır. Doğaya saldırı, doğanın bitirilişi aynı oluyor ve kırk yıl sonra mevcut insanlığı doyurabilmek için yeni bir dünya gerekiyor. Tabi bu toplumları doyurmak için değil, bu toplumlar üzerinde egemenlik kurmuş kapitalist devletçi üst toplumu doyurabilmek için. Bunlar insanlığın çok küçük bir kesimidir. Bu dünyayı yiyorlar yetmiyor 'yeni bir dünya gerekecek' diyorlar. Bu kadar tüketici, doğayı kirletici, bitirici, doğayla çelişkili hale gelmiş. Bu her bakımdan böyle çevre bakımından da, zenginliklerin tüketilmesi bakımından da böyle. Bu durum ozon tabakasını delmeye kadar gitti. Güneş sistemi içinde neredeyse dünyanın yerinin tehlikeye girmesine kadar varan bir bozulma durumu yaşanıyor.

Doğanın kirletilmesi had safhadadır. Kapitalizmin kirleri, artıkları, boğucu gazlar, doğanın dengesini bozuyor, doğal yaşamı parçalıyor, binlerce canlı türü yok oluyor, sular kirleniyor, toprak ölüyor, hava zehirli hale geliyor. Geçen yıl "deli dana" hastalığı vardı, bu yıl "kuş gribi" çıktı, bazıları buna 'kış gribi' bazıları 'kuş gribi' dedi ama aslında kapitalizmin gribiydi. O noktaya kadar geldi. Kapitalizmin doğayı zehirleyici etkisi canlı türlerini yok etmeye, yeni hastalıkların doğmasına kadar geldi. Bu çok tehlikeli. Son yıllarda dünyanın aşırı ısındığından söz ediliyor, buzullar eriyor, böyle olursa dünyanın dengesinin tehlikeye gireceği belirtiliyor. Mevsim normalleri aşıyor, sel, rüzgar felaketleri artıyor, sıcaklar artıyor, yağışlar dengesizleşiyor. Tufanlar gündeme gelebilir. Tarihte Nuh tufanından bahsedilir. Bir sürü felaketler var bunların hepsi bir yerde hiyerarşik-devletçi toplum sisteminin gelişimiyle bağlı. Onunla bağını görmek lazım. Doğal dengedeki bozulmanın yarattığı sonuçlar. Bu bozulmayı toplumlar üzerinde hâkim olan sistemler yaratıyor. Onların doğayı kullanma biçimleri yaratıyor. Bu bakımdan ekolojik devrim en temel olgulardan oluyor. İnsanlığın geleceği tehlikeye girebilir. Sadece bir çevre sorunu değil, başlı başına hayati, bilimsel yaklaşılması gereken, çevreyi çok aşan bir konu. Dolayısıyla insanın doğayla var olan düşmanlığının, çelişkisinin giderilmesi, doğayla birlikte var olacak bir anlayışa çekilmesi önem arz ediyor. Bu bir kültür, bilinç ve örgütlülük meselesidir. Dolayısıyla bu kapitalizmin her şeyi ye, yut, yak, yok et, tüket mantığının sonucu. Doğayı tüketen bu. Bugünü değil yarını da, geleceği de düşünen, imkânları doğru kullanmayı bilen, ölçülü, örgütlü, doğa gerçeğini ve insan dışındaki tüm canlı organizmayı geliştirecek, koruyacak, saygı gösterecek, gelişimine hizmet edecek bir bilinç ve kültür düzeyinin yaratılması gerekiyor. Bu bir anlayış meselesidir. Aslında sosyalizm ilk gelişirken kapitalizmi böyle tanımladılar ve "ya sosyalizm ya barbarlık" dediler. Tehlike olarak gördüler ve sosyalizm olmazsa dünya yıkılır, adeta dinlerde olduğu gibi, kıyamet kopar dediler. Yüzyıl sonunda gelinecek nokta böyle bir tehlikeyi işaret ediyor. Dolayısıyla ekolojik devrim, demokratik devrimin çok önemli bir yanını oluşturuyor. Demokratik Sosyalizmin en önemli boyutlarından biri oluyor. Ekolojik devrim olmadan, insanlar doğa karşısındaki bilincini ve duruşunu değiştirmeden, birbirleriyle ilişkilerini ve yaşamlarını değiştiremez. Ekolojik devrim bu denli önem arz ediyor.

-Önderlik Kadın özgürlüğünü felsefesinin özü olarak tanımlıyor. Hatta bir ulus gibi ele alıyor, böyle bir yaklaşımı var. Neden Kadın özgürlüğünü felsefesinin özü olarak ifade ediyor? Daha önceden proletaryaya biçilen öncülük rolünü kadın yerine getirebilir mi?

-Önder Apo'nun özgürlük felsefesinin temelinde kadın özgürlüğü olduğu bir gerçek. Bunun için de kadının çözümlenmesi, tanımlanması gerekti. Kadını bir sınıf, bir ulus gibi tanımladı. Bu tanımları kullanmasının ana amacı sanıyorum ayrı bir sosyal kesim olduğunun bilinmesini sağlamaktı. Hem erkeğin bunu kabul etmesini sağlamak, hem kadının bunu kendine kabul ettirmesini sağlamak içindi. Çünkü böyle bir bilinç oluşmamıştı. Kadının bu boyutta bir sosyal düzey oluşturduğu bilinmiyordu, kabul edilmiyordu. Hem devletçi toplum sisteminin geliştirdiği hem de onlardan etkilenen sol sosyalist kesimlerin savunduğu 'Toplum kadın ve erkekten var oluyor, bunları ayırmak toplumu bölmektir. Bu anlamda cins çelişkisi öyle çok öne çıkarılacak bir çelişki değildir' biçiminde görüşler vardı. Bunların doğru olmadığını göstermek ve aşılmasını sağlamak için Önderlik bu ifadeleri kullandı. Kadının ayrı bir sosyal kesim olarak kabul edilmesini amaçladı. Bu ruh ve duygu dünyasıyla böyledir. Düşünce yapısıyla böyledir. Analitik zeka ve duygusal zekadan bahsediliyor ve kadında duygusal zekanın daha fazla olduğu artık genel bir doğru olarak kabul görüyor. Fiziki olarak böyledir. Kapitalizm de kadını böyle ayırıyor ama bunu fiziğini sömürü aracı yapmak için ayırıyor. Bu aslında sömürü sisteminin hizmetinde bir ayırmadır. Sosyalizmde 'Kapitalizm de böyle yapıyor, ayırıyor o zaman ayrımcılık doğru değil' gibi bir yanlış anlayış vardı. Önderlik, bunun doğru olmadığını, bu tür yaklaşımların küçük burjuva sosyalizmine götürdüğünü tanımladı ve kadının varlığını tabi bir meta olarak kullanmak amacıyla değil ama ayrı bir durum olarak ele aldı. Ayrı bir sosyal kesim oluşturduğunu, toplum içine, hiyerarşik-devletçi düzen mantığıyla bir kölelik statüsüne alındığını, kölenin kölesi haline getirildiğini ifade etti. Bunu kadının tanınmasını, bir sosyal kesim olarak anlaşılmasını, bir psikoloji, bir birey, bir sosyal kesim olarak anlaşılmasını sağlamak için yaptı. En son savunmalarında da kadın tanımı ve çözümü çok yönlü olarak yer alıyor.

Bütün bunları cins çelişkisini açığa çıkarabilmek için, diğer yandan bu cins çelişkisi temelinde bu kadın özgürlük felsefesini, ideolojisini, örgüt ve eylemini yaratabilmek için yaptı. Bütün özgürlüklerin temelinde kadın özgürlüğünü gördü ve böyle tanımladı. Kadın özgürlüğünü özgürlüklerin anası olarak ifade etti. Bütün sosyal çelişkilerin çözümünün, ekonomik-sosyal çelişkileri çözüme götürmenin temelinde de cins çelişkisinin çözümünü gördü. Onun için sadece bir sınıf, bir ulus demedi; "en temel sınıf kadın sınıfıdır, en temel ulus kadın ulusudur" dedi ve cins çelişkisini tüm çelişkilerin anası olarak değerlendirdi. Bu önemlidir, yeni bir özgürlük çizgisi geliştirmek açısından önem taşıyor. Böyle bir özgürlük çizgisi ve buna dayalı bir örgüt ve eylem geliştirebilmek için de çelişkiyi doğru tanımlayabilmek, bu noktada kadını doğru tanımlayıp, çözümlmek gerekiyordu. Tabi bunun yanında da erkeği tanımlayıp çözümlmek gerekiyordu ki kadın çözümü gerçekleşebilsin. Böylece hem kadın, hem erkek cinsinin ayrı sosyal kategoriler olarak ele aldı ve çözümlledi. Önderlik bunları yaptığı ölçüde cins çelişkisini de tanımladı ve oradan bir özgürlük ideolojisi oluşturdu. Bu bazı sosyalist araştırmalarda da vardı. Kadının köleleştirilmesi, hiyerarşik-devletçi sisteme adım atış, sınıflaşmaya, baskı ve sömürü düzenine adım atışla eşit oluyor. Şöyle de denebilir; sınıflaşma, hiyerarşinin ve devletleşmenin gelişimi yani baskı ve sömürünün ortaya çıkışı kadın köleliği üzerinde yükseliyor. Kadının meta haline getirilmesi, sahiplenilmesi, erkeğe hizmetçi kılınması süreci her türlü sınıflaşmanın baskı ve sömürünün geliştiği süreç oluyor. Bütün bunların temelinde kadın köleliği var. Dolayısıyla devletçi sistemin temelinde kadını köleleştiren aile düzeni var diyoruz. Buradan ileri geliyor diyoruz. Burada aile, devlet ve özel mülkiyet bütünlüğü var. Kadını köleleştirme de, mülk edinme yaklaşımından geliyor. Köleleştirmek mülkleştirmektir. Yetkiyi ele geçirme, ekonomik kaynakları ele geçirme, kadını ele geçirme iç içe ve birlikte geliyor. Aslında hepsi biraz da kendi varlığını gittikçe derinleşen kadının köleleştirilmesinde buluyor. Bu tarih içinde oluşan bir gerçeklik. Savaş araçlarına sahip olmakla, belli bir güç yaratmakla, zor kullanmakla, düşünceyi ve bilgiyi bir zor aracı gibi kullanmakla karakterize oluyor, bütün buralardan kaynağını alıyor ve bu biçimde cins çelişkisi ortaya çıkıyor, kadın köleliği oluşuyor. Koskoca hiyerarşik-devletçi toplum sistemi bu çelişki üzerinde şekilleniyor. Kadın köleliği üzerinde varlık buluyor. Bu nedenle cins çelişkisini

çözmeyi öngörmeyen, kadın köleliğini temel veri olarak alıp, onu aşmayı temel bir çalışma olarak öngörmeyen tüm özgürlük arayışları düzeni kısmen aşabilir, reforme edebilir ama hiyerarşik-devletçi sistemden kopamaz, onu değiştiremez akımlar olarak kalıyor. Sınırlı özgürlükçü değişimler yapan hareketler oluyor. Bütün o sınıfsal ve ulusal çelişkiden doğan baskı ve köleleştirme gibi her şeyin çözüme kavuşması, kadın köleliğinin ortadan kaldırılmasına ve özgürleştirilmesine dayanıyor. Bu noktada en temel çelişki olması itibarıyla da kadın özgürlük hareketi tüm özgürlük mücadelelerinin temelini oluşturuyor. Birinci planda geliyor. Cins çelişkisini çözmek üzere gelişen kadın özgürlük hareketi, bütün özgürlük hareketlerinin temelinde yer alan, önünde gelen bir hareket oluyor. İşte reel sosyalizmde sınıf çelişkisi böyle görüldü. Sınıf çelişkisi böyle görüldüğünden işçi sınıfı ve işçi sınıfı hareketleri bütün özgürlük mücadelelerinin, öncü güçleri olarak tanımlandı. Bu tanımlama yetersizdir. Toplumsal gerçekliği tam ifade etmiyor. Tersine, esas çelişkiyi cins çelişkisi oluşturuyor. Dolayısıyla da cins çelişkisi temelinde mücadele yürütecek kadın ve onun Özgürlük Mücadelesini ifade eden kadın özgürlük hareketi bütün özgürlüksel devrimlerin öncü gücüdür. Hem anlayış bakımından, hem eylem bakımından doğruları ortaya çıkaracak ve uygulama etkinliğini yaratacak bir güç olarak tanımlanıyor. Kadın bunu yerine getirebilir mi? Getirdiği ölçüde özgürleşir, toplumsal değişim yaşanır. Zayıftır kuşkusuz, çünkü çok ağır köleleştirme var. Özellikle kapitalist çağda bu çok ileri götürüldü. Önderlik savunmada bunu tanımladı, "kadın paramparça edildi, ruhu, duyguları parçalandı, fiziği parçalandı, her şeyi parçalanarak meta halinde pazara sunuldu" dedi. Eskiden bunlar bir bütün olarak pazara sürülüyordu şimdi her şey paramparça edilerek pazara sürülmüş durumda. Dolayısıyla bunun sonunda kadının çok zayıf düştüğü bir gerçek. Ama nerde zayıflık varsa oradan da güçlenme başlar. Onun karşısı olarak güçlenme ortaya çıkar. Kadının bu denli zayıf düşürülmesinin bilince çıkarılması, örgüte ve eyleme dönüştürülmesiyle en güçlü özgürlük hareketini yaratacaktır. Kadında bunun potansiyeli, dinamizmi var. Başka türlü de kadının gelişmesi, köleliği aşması ve özgürleşmesi mümkün değil.

O bakımdan 'kadın böyle bir rolü yerine getirebilir mi?' diye sormak yerine, getirmesi önünde ne tür engeller var, bunları nasıl aşacak, öncülük rolünü başarıyla nasıl yerine getirecek soruları üzerinde kafa yormak, bu konudaki eksikleri, engelleri, kadını böyle bir rol oynamada zayıf bırakan etkenleri görmek ve onların aşılması için çalışmak gerekiyor.

-Feminizm deneyimi birçok büyük değer yaratmasına rağmen tam olarak başarılı olamadı ve mevcut sistem içerisinde eridi. Feminizm neden bu duruma geldi? Ortadoğu'da aktif bir feminist hareketin gelişebilme imkânı var mı?

-Çok ayrıntılı bir incelemeye sahip olmamakla birlikte feminizmin reel sosyalizm pratiğine denk düşen bir kadın hareketliliği olduğunu düşünüyorum. Felsefesi, anlayışları, hedefleri öyledir. Reel sosyalizm o karakteriyle küçük burjuva sosyalizmini aşamadı. Feminizm de küçük burjuva özgürlük anlayışını aşamadı aslında. Kim yürütürse yürütsün, nereden gelirse gelsin yine bir küçük burjuva akımı düzeyinde kaldı. Küçük burjuva özgürlükçülüğünün dayandığı eşitlik anlayışına, salt eşitlikçilik deniyor. Bir anlamda erkekle yarışmak, kadının cins olarak toplumda her tür köleliği aşmış, toplumsal yaşama kendi cins özelliğiyle özgürce katılımını sağlama değil de erkeğin var olan haklarının kadına da tanınmasını sağlamayı öngören bir eşitlik anlayışı. Avrupa toplumlarında bu var. Sosyal Demokrasi bunu kısmen yarattı. İlginçtir ama Alman sistemi hukuki olarak tam da bunu içeriyor. Böyle mutlak bir eşitlik var. Son yıllarda kadınlar bunu aleyhlerine görerek, değiştirilmesi için mücadele ediyorlar. Çünkü bu anlayış kadını erkek gibi değerlendiriyor, kadın olarak değerlendirmiyor, cins ayrımı yapmıyor. Oysa ki, cins ayrımı vardır. Cins ayrımı demek, öbür cinsi köleleştirmek değildir. Ruhsal, duygusal olarak, düşünce dünyasıyla, fiziğiyle kadının farklılıklarını görmemek, erkek gibi olacaksın demek doğru bir özgürlük anlayışı ve kadının doğru tanımlanması değildir. Cins çelişkisinin doğru ortaya konması değildir. Feminizm biraz bu düzeyde kaldı ve bunu aşamadı. Yani erkekleşme hareketi gibi oldu. Erkeğin haklarına sahip olmak, çalışma ve yaşam alanında kadını erkeğe benzeştirdi. Oysaki kadının özgürleşmesi erkeğe benzemesi değildir. Köle kadının üzerinde hükmeden erkeğin özgür olduğu söylenemez. Öyle erkeğe ağa deniliyor. O zaman ağalık özgür kişilik sayılabilir. Doğru değildir. Özgürleşen kadın, özgürleşmek için değişimi yaşayan kadın özgürleşen erkeği getirebilir.

Bu bakımdan feminizmin eleştirilmesi gereken yanları var. Özgürlük felsefesi, özgürlük ilkeleri, buradan doğan mücadele ve örgütlenme yöntemlerinin aşılması lazım. Kadın sorununun çözülmesinde yeterli değildir. Nasıl ki reel sosyalizm hiyerarşik-devletçi sistemi aşamadı, onun bir mezhebi oldu ve onunla bütünleşti ise feminizmde küçük burjuva özgürlük çizgisini aşamayıp aslında sistemi aşamadı, onun bir parçası haline geldi ve gücünü kaybetti. Çünkü birçok yerde belli başarılar gerçekleşti ama gerçekleşen kadın özgürlüğü olmadı. Kadın hakları devletler içinde hukuk düzenine de girdi ama gerçek anlamda kadını kurtuluşa, özgürlüğe götürmedi, kadının meta olarak kullanımını ortadan kaldırmadı. Kadını biraz geliştirdi, kısmen iradeli kıldı, bireysel düzeyde geliştirdi ama toplumsal özgürlüğe ve kurtuluşa götürmedi. Avrupa toplumlarında kadın etkindir, ekonomik, sosyal, kültürel yaşama etkin de katılıyor ama birey olarak öyledir. Cins olarak öyle değil.

Yaşanan düzey eskisi gibidir denemez ama bir özgürlükçü durum da değildir. Yaşanan süreç toplumsal bir özgürlüğü getirmedi. Eşitlik, özgürlük sorununu çözmedi, devleti sınırlandırmadı, baskı ve sömürüyü ortadan kaldırmadı; aksine devlete hizmet eder bir hale geldi. Öte yandan kadının en ileri meta haline getirilmesi bu çağda oldu, onu engelleyemedi. Kapitalizm kadar kadını gerileten, sömüren, düşüren, köleleştiren başka bir sistem yok. Bunu 'özgürlük veriyorum, irade kazandırıyorum' diyerek yapıyor. Kadına yönelimini bu biçimde maskeliyor. O bakımdan tehlikeli. Oysaki doğru özgürlük anlayışı, kadının cins olarak, duygu, düşünce ve fizik gücü bakımından özgürce ve kendi rolüne uygun bir şekilde toplum yaşamına katılması ve toplumun kadının bu biçimde katılımına göre düzenlenmesidir. Ben inanıyorum böyle bir durum olsa mevcut toplumsal ilişkiler çok yönlü değişecektir. Çok klişeleşmiş anlayış gibi görünen birçok yaşam kalıbı değişecektir. Özgürleşen kadın etrafında oluşacak bir yaşam düzeni, ilişki sistematiği hem erkek egemenlikli düzenden hem de erkek kadını erkek ölçülerinde eşitleştiren kalıplardan çok farklı olacaktır. Böyle oldu mu, her türlü baskı ve sömürüyü aşan, her alanda özgürlükleri geliştiren bir düzen ortaya çıkacaktır. Önder Apo bu çizgide derinleşmiştir, bu gerçekleri açığa çıkardı ve çözümleri bunları. Gittikçe de derinleştiriyor. "Destansı çalışmam" diye tanımladı kadın özgürlük çalışmasını. Bu konuda herhangi bir komplekse kapılmadan, basit çıkarlar peşinde koşmadan, iradeli ve özgür bir duruşla olay ve olguları çözümleyerek özgürlük çizgisini geliştiriyor. Bu bakımdan Önder Apo'nun geliştirdiği özgürlük çizgisi, diğer çizgilerden çok ayrıdır, çok köklüdür, tüm toplumsal ilişkilerin değişimini öngörmektedir. Kadın özgürlüğüne dayanan bir sosyalizm anlayışı, aslında her türlü eşitlik ve özgürlüğün var olduğu Demokratik Sosyalizm anlayışına götürüyor.

Feminizm Ortadoğu'ya uymaz. Ortadoğu'ya denk düşecek özgürlük çizgisi budur. Onun için bunları izah etme gereği duydum. Nasıl ki Avrupa'nın laikliği ve demokrasi anlayışı Ortadoğu'ya uymuyorsa feminizm anlayışı da terstir. Öyle bir kadın-erkek eşitliği ve kadın özgürlüğü anlayışıyla Ortadoğu'da kadın üzerinde hükmeden feodal, köleleştirici zihniyeti yıkmak mümkün değildir. Çünkü bu anlayış erkek egemenliğini körüklüyor, tahrik ediyor. Bireysellik Avrupa'da egemen olduğu için bireyi gerilettiler ve erkek ölçülerinde bir kadın erkek eşitliği yarattı. En azından kağıt üzerinde yaptı bunu. Ortadoğu'da öyle bir bireysellik yoktur, toplumsallık egemendir, toplumsallık esas olunca, erkek ölçülerinde bir kadın-erkek eşitliği yaratılamaz. Bu yüzden feminizmin başarı şansı yoktur. Ancak mevcut erkek egemen sistemi zihniyette, pratikte geriletecek olan kadın gerçeğini, dolayısıyla erkek gerçeğini ve var olan toplumsal gerçekliği bölge halklarının özelliklerine uygun bir biçimde çözümleyen, her türlü geriliği ve köleleştirici etkeni ortaya çıkaran, mahkûm eden, onun özgürlük temelinde aşılmasını sağlayan bir çizgi Ortadoğu toplumlarında yer edebilir, başarı kazanabilir ve kadını kendine getirebilir. Ancak böyle bir yaklaşım kadını özgürlük bilincine, örgütlülüğüne ve eylemine kavuşturabilir. Erkeği geriletebilir, erkek egemenliğini açığa çıkarıp, mahkûm edebilir. Bu nedenle de Ortadoğu toplumlarında feminist hareketlerin gelişmesi zordur. Koşulları zayıftır. Onun yerine Demokratik Sosyalizmin özgürlük çizgisine uygun bir kadın özgürlük hareketinin gelişmesinin koşulları daha fazladır. Önderliğin, kadın özgürlük çizgisi tümüyle Ortadoğu toplumlarının özelliklerine göre oluşmuş bir çizgidir. Ortadoğu kadını en çok etkileyecek, erkeğini en fazla çözümleyerek değişime uğratacak olan çizgi Önder Apo'nun kadın özgürlük çizgisidir.

-Sol hareketlerin Ortadoğu ve Kürdistan'da 70 yıllık deneyimi olmasına rağmen bugün en zayıf hareketlerdir. Bunların yerine fundamentalizm geliyor. Reel sosyalizmin yıkılmasından sonra tam bir dağılmayı ve kırılmayı yaşadılar. Bu kırılma zihinsel mi yoksa pratikle mi ilgili? Bugün onların mirası üzerinden adil, toplumcu, demokratik bir hareket yaratılabilir mi?

-Klasik sol hareketler üzerinde yeni bir Demokratik Sosyalizm hareketi yaratmak için uğraşıyoruz ama ilerlemiyor. Bunun yaratılmasının çok zor olduğu anlaşıyor. Ortadoğu geneline baktığımızda açıkça şu görünüyor. Bu sol akımların mirası üzerinde yeni bir Demokratik Sosyalizm hareketi yaratmak değil de, bunların eleştirisi üzerinden bir hareket yaratmak hem daha mümkün hem daha mantıklı geliyor ve bu türlü çabalar sonuç da veriyor. Hem düşünce düzeyinde sonuç veriyor, bölge toplumlarının gerçeğine uygun bir ideolojik gelişmeyi sağlıyor hem de örgüt ve eylem alanında insanları ikna ediyor, kendine çekiyor. Bu sol akımlar marjinalleştiriler. Toplumdan kopmuşlardır, bir mezhep yada tarikat gibidirler. O da en marjinalinden. Kendi içine kapanmış birer mezhep gibidirler. Bunun nedenini Ortadoğu toplumsal gerçeğine yabancı olmalarında, onu tanımamalarında, onunla bütünlüklü olmamalarında arayabiliriz. Gerçekten de 20.yy.da Ortadoğu ülkelerinde gelişen sol hareketler, komünist ve sosyalist partiler çok fazla Avrupa ve Sovyet teorisini yine örgüt ölçülerini ve pratiğini esas aldılar. Adeta Avrupa'dan ihraç edilen milliyetçilik gibi, yine demokrasi anlayışı gibi bir sosyalizm anlayışı da ithal edilmeye çalışıldı. Nasıl ki Avrupa menşeli milliyetçilik ve demokrasi anlayışını Ortadoğu kültürü reddettiyse, bu solculuğu da reddetti. İçine almadı.

-Bu Ortadoğu'nun sola ve sosyalizme kapalı olmasından mı kaynaklandı?

-Hayır, kesinlikle hayır tarihe bakalım, bugün sosyalizm olarak ifade ettiğimiz özgürlük ve eşitlik akımları tarih boyunca hep Ortadoğu toplumlarında var oldular. Adına sol denilmedi ama hep sol oldu, toplumsal yaşamın solunu oluşturdu Ortadoğu toplumları. Bu bir gerçektir. Hep bunun çatışmasını yaşadılar. Sol felsefe, sol ideoloji, sol eylem, sol toplum yaşamı hep burada var oldu. Özgürlükçü, eşitlikçi felsefe, ideoloji, örgüt ve eylem Ortadoğu'daki toplumların çeşitli biçimlerde en çok geliştirdikleri ve yaşattıkları bir olgu oldu. Demek ki buna bir kapalılık yok ama Avrupa'da gelişen solculuğa, sosyalizme bir kapalılık var. Bu, toplumsal gerçeklikle uymadı, çok fazla bireyci ve bürokratik. Her ne kadar eşitlik, özgürlük ve toplumsallıktan söz etse de, aslında toplumdan kopuk. O yüzden her biri bürokratik, kalıpcı, marjinal akımlar olarak kaldılar. Düşüncede dogmatik ve ezberci, örgütlenmede marjinal ve kalıpcı bir konumu ifade ettiler. Bir bürokratik yapı olarak kaldılar ve Ortadoğu toplumlarına giremediler. Birçok toplumda bunu aşmaya çalışan, Ortadoğu orijininin çıkmayan, bunu Ortadoğu orijiniyle birleştirmeye çalışan bazı girişimler etkili oldu. Türkiye'de örneğin Ecevit, "ortanın solu" kavramıyla etkili oldu bir dönem. Ama hep Türkiye gerçeğinden yola çıkmaya çalıştı. Yine o '71 Gençlik Direnişçiliği öyledir. Reel sosyalizmi aşan, '68 devrimci gençlik hareketinin etkilerini taşıdığı için, bir de Türkiye gerçeğini bir düzeyde çözümlediği için biraz etkili olabildi. Arap toplumlarında Sovyet destekli de olsa küçük burjuva radikalizmleri, ordu kaynaklı girişimler en azından siyasette etkili oldular. Güce dayandılar, halka inemediler ama belli bir etkinlikleri oldu. Yemen benzeri yerlerde toplumda özgürlük eşitlik çizgisinde bir değişimi tam yaratmadı ama toplumla kaynaştı. Sol, sosyalist, komünist partiler ise böyle yapmadılar. Çok kopuk kaldılar, Ortadoğu toplumlarında sanki başka yerden ismarlanmış memurlar gibi durdular. Toplumla en çok uyuşabilecekleri halde, toplumlardan tecridi yaşadılar. Onun yerine bu süreçte özgürlük, eşitlik, adalet gibi söylemlerle İslami akımlar gelişti. Örneğin İran'da İslam devrimi böyle gelişti. Aslında bir sol devrimin olması gereken bir yerde, toplumun buna ihtiyaç duyduğu bir yerde solla da işbirliği yaparak, solun argümanlarını ve söylemlerini devralarak İslami devrim yapıldı. Yirmi beş otuz senedir iktidarı elinde tutuyor.

Türkiye'de gene öyle. AKP'yi sol olarak tanımlıyor birçok çevre. Doğu Akdeniz'de Filistin, Lübnan solculuğu öyledir, İslami akımlar bu özgürlük, eşitlik, baskı ve sömürüye karşı olma kavramlarını esas alarak toplumla birleştiler, bütünleştiler. Sol söylemler toplumla çok etkili bütünleşiyor, Ortadoğu buna çok yabancı değil. Fakat bu klasik sol söylem ve duruş Ortadoğu

toplumsal gerçekliğine aykırı. Somut yapının çözümlenmesinden kaynaklanmıyor, adeta dışarıdan taşınma oluyor. Başkalarının koşullarına göre oluşmuş bir teori, ideoloji Ortadoğu'da tutmuyor, yabancı görülüyor, herkes reddediyor. Çeşitli sağ ve devletçi akımlar da basit bir propagandayla sol akımları toplum nezdinde iyice teşhir ve tecrit ederek marjinal konuma getirdiler ve toplumsal yaşamda ciddi etkileri olmayan bir konuma düşürdüler.

-Solculuk ve sağcılık arasında Önderlik düşüncesinin yeri neresidir? Sosyalizm, demokrasi ve özgürlük anlayışı nedir?

-Geçmişten gelen bu klasik sol-sağ kavramlar önümüzdeki süreçte ne kadar kullanılacak, solculuk-sağcılık kavramları ne kadar yer edecek bilemiyorum. Bu tartışmalı bir husus. Bu klasik duruş aşılabılır. Çünkü her şey gibi bunlar da değişiyor. Fakat bu soru kapsamında şunu söylemem gerekiyor. Önder Apo'nun Marksizm'e eleştirileri soldan eleştirilerdir. Başka yerden değil. Sağ sistemle, hiyerarşik-devletçi düzenle birleştiğini ortaya koyan ve o paradigmayı aşan bir düşünce düzeyini ifade ediyor. Dolayısıyla Önder Apo'nun reel sosyalizme eleştirisi soldan bir eleştiri ve duruşu sol bir duruştur. Bu kesindir. Aslında sosyalizmi hiyerarşik-devletçi sistemin sol ucu yapan sağ anlayışı mahkûm ederek, sosyalizmi hiyerarşik-devletçi sistemden kopartan, devletçi ve iktidarcı paradigmadan kurtararak özgürlükçü ve eşitlikçi çizgiye kavuşturan bir düşünce sistemini ifade ediyor. Bu anlamda Önderlik sosyalizmi düzen solundan kurtardı. Sistemden kurtardı. Sosyalizmi devletten, iktidardan, savaştan kurtararak, demokrasiyle bütünleştirerek içeriğini özünü uyumlu hale getirdi. Bu bakımdan Önderlik düşüncesi sol bir düşünce. Eğer solculuk diye tanımlanacaksa bu solculuktur, ama sistemin sol ucu değil. Bu bakımdan hiyerarşik-devletçi sistem içinde değerlendirilemez. Önder Apo, hiyerarşik gelişmeyi, devletleşmeyi insanlık gelişiminde bir sapma olarak değerlendirdi. Zorunlu bir ilerleme olarak görmedi, böyle tanımlamıyor, bir sapma ve gerileme olarak değerlendiriyor. Bu sapmanın aşılmasını, orda var olan kazanımları da alma temelinde ama esas olarak tarihin başlangıcı dediği doğal komünal özellikleri alarak Demokratik Sosyalizmi yaratmayı öngörüyor. Böyle bir düzeydedir. Bu anlamda sosyalizmde var olan devletçiliğin aşılmasını bir teori, ideoloji, aynı zamanda strateji ve taktik haline getirdi. Ona kavuşturdu. Bu gerçekliği böyle görmemiz lazım. Dolayısıyla sosyalizm, özgürlük, eşitlik, demokrasi anlayışında köklü yenilikler var. Her şeyden önce demokrasiyi devletten ve iktidardan kurtardı. Özgürlük ve eşitlikle bütünleştirdi. Sosyalizmle demokrasiyi kaynaştırdı. Önderliğin formülü var, "Özgürlük artı eşitlik artı demokrasi eşittir sosyalizm" diyor. Demokratik Sosyalizmi böyle tanımlıyor, devletle ilişkisi yok. Yeni bir paradigmadır bu. Halkın demokratik örgütlülüğüne, sivil toplum örgütlülüğüne dayanan, iktidar kabul etmeyen bir örgütlü toplumsal var oluşu kabul ediyor. Demokratik sistem diye tanımladığı budur.

Bu bakımdan sosyalizm, demokrasi, eşitlik ve özgürlük kavramları Önderlikte yeni anlamlar kazandı, özünü bütünleştirdi. Bu kavramları devletçi sisteme yamayan durumlar ortadan kalktı. Devletçi sistemden bunları kurtardı ve ayrı bir sistem haline de getirdi. Onun güncel gelişme biçimi olarak Demokratik Konfederalizmi tanımladı. Burada özgürlük kadın özgürlüğüne dayanıyor ve her türlü köleliğin aşılmasını ifade ediyor. Eşitlik, salt eşitlik değil, herkesin konumuna, özelliğine göre var olan bir eşitlik. Farklılıkları görmeyen, herkesi aynılaştıran bir eşitlik değil. Sovyetlerde olduğu gibi herkese bir tas çorba eşitliği değil. O köleci düzeyde bir eşitlik. Köleci sistemde bütün kölelere aynı ölçüde çorba veriyordu. Bu ters bir eşitlik anlayışıdır. Önemli bir yön de şu; özgürlük ve eşitliği mülkiyetten kurtardı, egemenlikten kurtardı, sahip olmadan kurtardı, komünalize etti, kolektifleştirdi. Dolayısıyla mutlak, salt, herkesin aynı kalıba konduğu eşitlik anlayışını yok etti. Yine çarpık özgürlük anlayışlarını bireyselleştirilmiş özgürlük kavramlarını, toplum özgürlüğüyle bütünleşmeyen, toplum karşısında birey sorumluluğuyla birleşmeyen özgürlük anlayışlarını ortadan kaldırdı. Bu çok önemlidir. Mülkiyet özgürlüğü çok tehlikelidir. Mülkiyeti paylaşma anlamındaki eşitlik de, tehlikelidir. Paylaştırma eşitliği değil, herkesin ihtiyacına kadar kullandığı bir eşitlik. Mülkiyet özgürlüğü değil, mülkiyetin özgürlüğü olduğu yerde özgürlük olmaz. Sahiplenme olur o da köleliğin temelidir. Mülkiyet olmaktan çıkan, herkesin çalışabildiği katılabildiği bir mülkiyet durumu ve buna dayalı bir özgürlük. Demokrasi işte bunların toplamını ifade ediyor.

Demokrasiyi de, özgürlük artı eşitlik olarak tanımladı. Özgürlüksüz ve eşitliksiz demokrasi olmaz. Dolayısıyla da mülkiyet dünyasında gerçek demokrasi olmaz. Özel mülkiyet dünyasının aşılmasıyla, o bireyci, bencil, hükmetmeye, hırsızlığa yol açan bireyci özel mülkiyet dünyasının aşılmasıyla ancak gerçek özgürlük, eşitlik ve demokrasi ortaya çıkabilir. Demokratik Sosyalizm de, böyle bir anlayışa dayanıyor. Önderlik bu kavramları tanımladı ve geniş izahlara kavuşturdu.

-Önderlik düşüncesinde hukuk önemli bir yere sahip. Önderlik hukuku nasıl ele alıyor? Hak ve adalet anlayışının, ütöpik olarak hedeflenen Ortadoğu'da gerçekleştirilecek boyutu nasıl olabilir? Batının pragmatik yaklaşımı karşısında kendi özünü nasıl koruyor?

-Ortadoğu'da hak ve adaletin Allaha bağlandığı ütöpik bir durumun yaşandığı bir gerçek. Devletler bunu Allah adına yerine getiriyorlar. Böylece de, kendi işlevlerini güçlendirmiş oluyorlar. Batının ise, hak ve adalet olayını çok klişeleştirdiği, dolayısıyla da aslında özünden çıkararak, bir usül haline getirdiği ortada. Zaten yargı sistemi, adalet kurumu batıda daha çok usül üzerinden işliyor. Çok fazla yapılanların özüne ve içeriğine bakılmıyor. Bütün bunlara karşı Önder Apo'nun yargılama işini ciddiye aldığı bir gerçek. Hukuku önemsiyor, dolayısıyla hukuk mücadelesini de önemsiyor. Aslında baştan itibaren Kürdistan üzerindeki hukuksuzluğu eleştirdi. Hiçbir statüye bağlı olmayan, sadece egemenlerin düşündüğü ve istediği gibi yaptığı, Kürt ve Kürdistan gerçeğinin ise görülmediği, yok sayılıp bu temelde hareket edildiği durumu eleştirdi. "Öldürülmek isteniyorsak, hiç değilse yerimiz, ismimiz belli olsun" dedi. Baskıya, işkenceye maruz kalıyorsak bunun ne için yapıldığı bilinmelidir. Mesela 'bölücüdürler, yok edilmeliler' dendi. Bu sadece kuzeyle sınırlı değil, geneldir. İnkârcılık buna yol açıyor. Türkiye Güneyde de hala Kürt kavramını kullanmaz. 80'li yıllarda, peşmerge diyorlardı. Toplum, kimliksiz kılmak için Kürt diyeceklerine peşmergeler geldi peşmergeler gitti diyorlardı. KDP ve YNK'ye Aşiret örgütleri gibi bakıyorlar, liderlerine aşiret reisleri biçiminde baktılar. Bu durumdan yola çıkan Önderlik baştan itibaren, PKK'nin kendi kimliğini esas alma ve sahiplenme temelinde bir hukuk hareketi olduğunu söyledi. Bu kadar tanımsızlık ve hukuksuzluk ortamında PKK'nin Kürt gerçeğine uygun bir tanım ve hukuk kazandırma hareketi olduğunu ifade etti. Bir de yargılama hakkının kullanılmasından söz etti. "PKK, tarihi yargılama hakkını kullanacaktır" dedi. 15 Ağustos atılımı temelindeki çıkış böyle olmuştur. Yargılama demek, sadece mahkeme etmek, hapse koymak, ya da idam etmek değildir. İdeolojik olarak da yargılama vardır. Önderlik, Kürdistan üzerindeki sistemi çözümledi, değerlendirdi, eleştirdi, uygulamaların ne kadar zalimane olduğunu, soykırımcı ve katliamcı olduğunu ortaya koydu. Bu biçimde yargılayarak mahkûm etti. Ona karşı Kürt ve Kürdistan gerçeğinin özgürlük temelindeki varlığını ortaya çıkardı. Bu büyük mücadele oradan ortaya çıktı. Örgüt çalışmalarımız buna dayandı. Gerçekten de toplumda yeni bir yaşam ve hak-adalet gerçeğini yarattı. Örgütlenmemiz böyle bir toplum yaşamı ortaya çıkarmayı ifade etti. Gerilla gerçekte biraz da hak ve adalet kavramlarının gereklerini yerine getirmeyi ifade etti. Tarihin bu zalimane, yok edici saldırılarına karşı bir halkın hakkını hukukunu savunma direnişi oldu. Gerilla hareketimiz tepeden tırnağa böyledir. Bir yerde hesap sormanın bir tarzını ifade etmiştir. Hak, adalet, yargı, hukuk kavramları biraz iktidar ve siyaset olgularıyla bağlı kavramlar. Yani hukuk öyle iktidarsız, siyasetlessiz bir kavram değildir. Devlet güçlerinin, iktidar sahiplerinin egemenliklerini sağlamada, iradelerini başkalarına kabul ettirmede savaş nasıl ki bir yöntemse, hukuk da onun tersinden ama aynı işlevi gören başka bir yöntem oluyor. Cezalandırmak, hapse koymak, böylece iradeyi hükmettirmek oluyor. İşin özü böyle, dolayısıyla bu kavramlar özgürlük ve eşitliğin gelişmediği, devletçi egemenliklerin var olduğu, sürdüğü yerlerde ortaya çıkıyorlar, geçerlilik kazanıyorlar. Baskı, sömürü, iktidar olmazsa adalet arayışına ihtiyaç olmaz. Haksızlık olmaz ki hak aramaya ihtiyaç olsun, hak dağıtma olsun. Fakat içinde bulunduğumuz dünya, halihazırda böyle ve biz nasıl ki Kürt halkının haklarının savunmakta, Kürtlere dayatılan inkâr ve imhayı kırmakta şiddetli bir direnme biçimi olarak zorunlu bir biçimde kullanmışsak; hukuk da benzer ve önemli bir mücadele alanı oluyor. Kendi hakkını hukuk alanında da savunmak, bu alanda da mücadele vermek, Kürt halkının özgür ve iradeli var olma hakkını hukuk alanında da savunarak adaletin savunulmasını istemek gerekiyor.

Bu özellikle mevcut sistem içinde Kürt sorununu çözmek gerektiği süreçte daha çok öne çıktı. Önderlik, sistemi hukuka uygun davranmaya, adaletli olmaya, haklının hakkını vermeye

zorlamak istedi. Bunun için demokratik davranılmasını, yani hak ve hukuk mücadelesinin verilebileceği bir ortamın yaratılmasını istedi. Bunu dünyadan istedi, Avrupa'ya dayattı, Türkiye'den istedi, uluslar arası komplo karşısında bu mücadele sürdü, hala da sürüyor. Bizim için bir mücadele alanıdır. Gelişirse savaşa ihtiyaç kalmayacak bir mücadele alanı. O nedenle geliştirilmesi önemli, ilerletilmesi, işletilmesi önemli. Bu olmazsa geriye savaş kalıyor. Yoksa Kürt halkının hakları başka türlü nasıl savunulabilecek. Bu bakımdan da hukukun demokratikleştirilmesi, demokratik bir hukuk sisteminin geliştirilmesi gerekiyor. Hak ve özgürlükleri içeren bir hukuk anlayışının, toplumsal özgürlüğe ve ona dayalı birey özgürlüğünü, temel insan haklarını ve özgürlüklerini öngören bir hukuk sisteminin geliştirilmesini öngörüyoruz. Demokratik Konfederalizmde de bu var.

Önderlik avukatlarından kendi değerlendirmeleri ve yazılarından temel hukuk kurallarının çıkarılmasını, hukuk kodlamalarının yapılmasını istedi. Bu esas olarak, halkın demokratik konfederal örgütlülüğü içinde haksızlıkları giderme, demokratik işleyişi kolaylaştırma, herkese hakkını veren bir adalet sistemini kurmayı ifade ediyor. Temelinde toplumsal özgürlük ve eşitlik var. Onun da temelinde kadın özgürlüğü ve ekolojik devrim var. Felsefesi bunlara dayanıyor. Bunlara dayalı bir demokrasiyi, özgürlüğü içeren, paylaşımı, eşitliği ve herkesin katılımcılığını içeren, bu temelde hak ve adalet dağıtan bir hukuk sistemini öngörüyor. Toplumsal özgürlük ve eşitlik içinde birey haklarının, temel hak ve özgürlüklerinin savunulmasını, garantiye alınmasını öngörüyor.

Önderlik Demokratik Konfederalizmi ilan ederken bu hukuku şöyle de tanımladı, "Artık Kürdistan'da üç hukuk geçerli olacak. Bir, küresel sistemin hukuku, (küresel sistem derken AB'nin ismini verdi) İki, Kürdistan üzerinde egemenlik kurmuş üniter bölge devletlerin hukuku. Üç demokratik konfederal hukuk. Bu üç hukuk kendi arasında mücadele ediyor, edecek ve Kürt sorununun çözümünde rol oynayacak. Demokratik konfederal hukuk, diğerleri kendine saygı gösterdiği ölçüde bunlara saygı gösterecek, göstermediğinde de çatışacak" dedi. Bu bakımdan mevcut hukuk sistemlerinin demokratikleştirilmesi, AB hukukunun rol oynaması, yine bölge devletlerinin hukuk sistemlerinin demokratik hak ve özgürlüklere duyarlı hale getirilmesi, esas olarak da demokratik konfederal hukukun yaratılması. Demokratik Konfederal hukukun özgürlük anlayışı, görev ve sorumluluk anlayışı ne olacak dolayısıyla suç ve cezayı nasıl tanımlayacak ve nasıl yerine getirecek. Bu biçime bir yargı sisteminin geliştirilmesini öngördü. Bunu da hareketimiz yaratmaya çalışıyor.

-Batıda bireycilik insani değerleri çar çur ediyor ve toplumsallaşma da giderek yıkılıyor. Doğuda da toplum neredeyse sürü mantığı ile ele alınıyor ve bu durumda birey kimliksiz ve iradesiz bırakılıyor. Bu çerçevede Önderlik toplum ve birey ilişkisini nasıl ele alıyor?

-İyi tanımlanmış bir soru. Her iki alanın da ciddi çarpıklıkları var. Batının bireyciliği çok tehlikeli, toplumdan kopuk bir bireyi tanımlı insanı robotlaştırıyor, tüketici kılıyor, ruh-duygu dünyasını, maneviyatı yok ediyor dolayısıyla sosyal ilişkileri yok ediyor. Yani bireyi amaçsız hale getiriyor dolayısıyla da, bütün insani özellikleri bitiriyor. Bu çok tehlikeli ve bu bireysel gelişme adına, birey özgürlüğü adına yapılıyor. Demek ki bu tür bir özgürlük anlayışı çok tehlikelidir. Diğer yandan doğunun toplum içinde bireyi tükettiği de doğru. Birey özgürlüğü ve gelişimi olmuyor. Birey kendini tam ifade edemiyor. Niye, toplumsal demokrasi olmadığı için. Toplum içinde özgürlükler gelişmediği için. Yoksa toplumsallık içinde birey tanımının olmamasından, olamayacağından değil. Fakat demokrasi yok, despotizm var, özgürlükler yok. Başta kadın köleliği olmak üzere egemen güçlerin ve devletin toplum üzerinde tam bir köleleştirici baskısı var. Öyle bir yerde birey olmak, irade kazanmak mümkün mü? Değil, birey yok olup gidiyor ve bir sürüleşme yaşanıyor. Bu da tehlikeli bunun da aşılması lazım.

Önderlik Bir Halkı Savunmak adlı kitabında bu konuyu bir bölüm olarak inceledi. Toplumu tanımlamak, anlam vermek gerekiyor. Bir kere toplumsuz insan olmaz, toplum bireylerden oluşuyor doğru ama bireyler de toplum olarak var oluyor ve kendini tanımlıyor, insan böyle bir varlık. Bu bakımdan da birey ve toplumu kendi özgünlüğünde tanımlamak gerekiyor. Birinci

yanlışlık şu, bireyle toplum birbirine karşıt, zıt, alternatif değildir. Bireysellik, toplumsallığı karşı karşıya koymak yanlıştır. Zaten söz konusu sapmalar biraz da bu yanlışlıktan kaynaklanıyor. Oysaki birey alanı ayrı, toplum alanı ayrıdır. Bu bakımdan da toplumu tanımlamak ve anlamak lazım. Mademki insan toplum olarak var oluyor, birey toplum içinde anlam ifade ediyor; o zaman toplumu tanımlamak, toplumsal özellikleri ortaya koymak lazım. Toplumu iradeli, özgür, demokratik bir güç haline getirmek lazım. Toplum içi ilişkileri özgür ve demokratik kılmak lazım. Toplum özgürlüğünü, toplum içi ilişkilerdeki paylaşımı, dayanışmayı, eşitliği geliştirmek gerekli. Özgürlük ve eşitlik ilkelerine dayalı bir toplum içinde birey iradesi ve birey özgürlüğü tanımlanabilir. Böyle bir toplum olmadan özgür birey olamaz. Toplumdan koparılmış birey tanımı ve bireysel özgürlük tanımı kesinlikle saptırmadır. Yanlıştır, tüketiciliği, insanı bitirmeyi ifade ediyor. Gerçek anlamda toplum olmak ise iç ilişkilerindeki eşitlik, özgürlük, paylaşım ne kadardır, ne kadar demokratiktir bunlarla doğru orantılı. Özgür bireylere dayanmadan toplum olunmaz; bireysel özgürlük gelişmeden de toplum olunmaz. Bireyin özgür iradesi, duruşu, üretkenliği, yaratıcılığı, katılımcılığı olmadan özgür, demokratik toplum oluşmaz. Kölelerden özgür, demokratik toplum oluşmaz. Bilinçsiz, katılımsız bireylerden özgür, demokratik bir toplum değil, bir sürü çıkar. Toplumun sürü haline gelmemesi için de, tabi ki birey iradesinin ve özgür duruşunun öngörülmesi gerekli. Bu anlamda bireysel gelişmenin sağlanması gerekiyor. Toplumsal kimlikle, bireysel kimliğin birlikte taşınması lazım. Birbirine alternatif görülemez, birini alırim diğeri atarım denilemez, ancak ikisi birlikte taşındığında doğru olur ve rol oynanabilir. Bir bütünlük, birbirini tamamlama ortaya çıkmalı. Diğeri bütünlüğü bozar, bir yarımlik ortaya çıkar. Doğru olan budur.

Önderlik bunu esas alıyor ve bu temelde doğal toplumdan günümüze kadar gelen süreci inceliyor. Tarihi iki toplum biçiminde inceliyor. Bir yerde hiyerarşik-devletçi toplum sistemi, sınıflı cinsiyetçi toplumsal gelişme süreci; diğeri yanda buna alternatif olan, buna karşı mücadele eden, komünal toplum değerlerini günümüze kadar taşıyan demokratik toplum duruşu ve tarihsel gelişimi. Bu temelde günümüzde hiyerarşik-devletçi toplumun vardığı kaosu, çözümsüzlüğü, çürümeyi gösteriyor ve bundan çıkış için de demokratik ekolojik, cinsiyet özgürlükçü toplum tanımını ortaya koyuyor. Bu toplumunun dayandığı kadın özgürlüğünü, ekolojik devrimi, toplumsal demokrasiyi tanımlıyor ve burada özgür bireyin önemini, rolünü, yerini ele alıyor. Böyle bir toplumsal gelişme ve özgürleşme olmadan birey olmanın, bireysel gelişme sağlamanın mümkün olamayacağını ifade ediyor.

-Özgür birey anlayışı mevcut haliyle birey özgürlüğünü ne kadar sağlayabilir yine bu özgür bir toplum kurabilir mi? Bireyin toplum ve devlet karşısında kendisini güvenceye alması, toplumun da bireycilik karşısında kendini koruması nasıl sağlanacak?

-Toplumdan koparılmış özgür birey anlayışı gerçek anlamda bir bireysel özgürlük sağlayamaz, özgür bir toplum kuramaz. Onunla çelişir, onu hep zorlar. O biçimde birey sanki çok iradeliymiş gibi görünüyor. Toplum ve devlet karşısında kendini savunabilirmiş sanılıyor ama bu bir yanılgı. Toplumsal özgürlükten koparılmış bir özgürlük anlayışı, bireysellik anlayışı, bireyin en zayıf kılınması oluyor aslında. O nedenle birey toplum karşısındaki sorumluluk ve görevlerini yerine getiremeyeceği gibi, kendini güvenli ve iradeli bir konumda da tutamaz. Devlet karşısında ise bunu hiç yapamaz. Devlet, kapitalist sistemde bireyciliği daha da tırmandırarak toplumlar üzerinde egemenlik sürdürüyor. Bir yerde hep böyledir. Devletin aileciliğe dayanmasının altında da bu var. Bireycileştiriyor, toplumu aile aile parçalıyor, zayıf bırakıyor, hükmediyor. Kendi içinde de zaten kölelik ilişkileri geliştiriyor, bağımlılaştırıyor ve dolayısıyla toplum üzerinde hükmediyor. Bunu kapitalizm en ileri düzeye çıkardı. Toplum atomlarına kadar parçalandı. Bireycilik had safhada geliştirildi. Kapitalist devletçi sistem öyle bir yanılsama yarattı ki, bireyi kendisi oluyormuş, irade kazanıyormuş gibi gösterdi. Hala da bunu sürdürüyor oysaki bireyi zayıflattı. Devlet gibi çok iyi örgütlenmiş, her türlü imkâna sahip, şiddetin her türünü kullanabilen bir mekanizma karşısında; kendini özgür sanan ama her şeyini kaybetmiş, her şeyden yoksun kalmış bir birey ne yapabilir ki. Çaresizdir, sadece devlete kölelik yapabilir, boğun eğer, teslimiyetçi olur. Bu da devlet hâkimiyetinin güçlü bir biçimde sürmesi demektir. O duruma

getirildikten sonra devlet bireye daha güçlü hükmeder. Onun duygu ve düşüncelerini yönlendirir, fiili olarak yaşam özellikleri üzerinde hüküm kurar. Zaten öyle de yapıyor.

Günümüzde toplumlar, halklar birey birey paramparça edilmiş, örgütsüz kılınmış, zayıf hale getirilmiş ve bu durum düşünsel olarak da benimsetilmiştir. Bireysel özgürlük deniliyor işte bu bir benimsemedir, yönlendirmedir. Duygular bu biçimde yönlendiriliyor, birçok güdü tahrik ediliyor, buna dayanılarak insan zayıf düşürülüyor. Her türlü sosyal örgütlülüğünü kaybetmiş birey için geriye sarılacak tek mekanizma kalıyor, o da devlet. “Aman devlet baba beni koru, şu işimi hallet bu işimi hallet, devlet olmazsa yok olurum” anlayışı böyle gelişiyor. Bu, devlete çok kötü bir bağımlılığı, teslimiyeti yarattığı gibi devletçi zihniyeti büyütüyor.

Bu bakımdan toplumdan kopuk, toplumsal özgürlüğe dayanmayan bir bireysel duruş hiçbir zaman devlet karşısında kendini koruyamaz, güvenceye alamaz, iradeli bir duruş gösteremez. Şimdi, devletçi sistemin tahrikleri temelinde böyle bir bireycilik saldırısı toplumları kemiriyor. Toplumsal yapıyı, toplumsal özellikleri kemiriyor. Toplumsal değerleri kemiriyor. Tarih içinden gelen, doğal komünal toplumdan gelen insani özellikleri kemiriyor. Sosyal dayanışmayı, paylaşımı, iç örgütlülüğü, ortak yaşam özelliklerini yok ediyor. Onun yerine hep ben deme, kendini esas alma, kendini başkalarının sırtından yaşatma eğilimini ortaya çıkarıyor. Köşe dönmeçilik günümüz kapitalizminin insanları yönlendirdiği temel felsefesi oluyor. ‘Bireysel çıkar için her şey mubahtır, ne yaparsan yap, hiçbir insani ölçüye bağlı kalmadan istediğin kadar saldır, çal, çırp, ele geçir böylece kendini korumuş, geliştirmiş olursun, bunlar özgür birey olmanın gereğidir’ gibi bir anlayış geliştiriyor ki bu, toplumsal değerleri bitiren, çürüten bir rol oynuyor. Toplumlar böyle bir bireyciliğin saldırısı altında. Kapitalist devletçi sistemin tahrik ettiği, geliştirdiği, birçok yol-yöntem ve araçla ortaya çıkardığı, saldırgan kıldığı böyle bir bireycileşme, tarihten gelen toplumsal değer ölçülerini gerçekten kemiriyor, hiç birisini bırakmıyor. Öyle ki giderek hangi değer ölçüleri kalacak, toplumsal ahlak diye bir şey var olacak mı olmayacak mı belli değildir. Böyle bir bireyin herhangi bir sorumluluk duygusu yok, çalışma anlayışı yok, kendini topluma karşı sorumlu hissetmiyor, katılımcılığı yok, sadece bir şeyler alma, tüketme ve kendini güdülerinde yaşatma gibi bir durum ortaya çıkıyor. Önderlik bunu, “Hayvanlaşmanın eşiğine getirilme” diye tanımladı. Daha sonra “Hayvana hakarettir onun da ölçüleri var” dedi. Gerçekten de bu durum hayvanlaşmayı da aşıyor. Hayvan yaşamı doğaldır. Ölçüleri kuralları vardır. Bütün hayvanların kuralları vardır. Böyle bir insani gelişme hiçbir kural tanımıyor, yok ediyor. Dolayısıyla “hayvanlaşma” diye tanımlamak da doğru değil. Önderlik en son savunmasında, “Vahşi insanlaşma” diye de tanımladı. Gerçekten de her şeyini güdülerinin emrine vermiş, her türlü insani ölçü ve değeri kaybetmiş, sonuna kadar saldırgan, tüketici bir birey duruşu ortaya çıkarılıyor. Bu çok tehlikelidir.

Günümüz kaosunun temel bir yönü de burasıdır. Kaosun derinliğinin, gelecek için büyük tehlike arz etmesinin bir nedeni de bu. Çünkü bir kere bu duruma geldikten sonra bu insana ne yapabilirsin. Doğru anlayışa çekmek, örgütlemek, ahlak kazandırmak zordur. Yok edemeyeceğine göre o zaman toplum yok olacak. Onun için Önder Apo, “Mevcut durumda kapitalist devletçi sistemin geldiği yer insanın yok edilmesidir” dedi. “İnsan tüketiliyor” dedi. Bunu ciddi ve üzerinde durulması gereken en büyük tehlike olarak tanımladı. Diğer birçok şeyi kolaylıkla engelleyebilirsin, siyasetle, askerlikle, kararla ortadan kaldırıabilirsin ama insanlık bitti mi onu kazandırmak kolay değildir. Çok zordur. O nedenle bu noktada kapitalizmin en büyük zararı sözde birey özgürlüğü adı altında bireyciliği had safhada geliştirerek, insani değerleri ve toplumsal özellikleri tüketmesi oluyor.

-Kürt toplumunda birey için felsefi ve sosyolojik olarak birçok tahlil gerçekleştirildi. Bunların sonucunda Kürt toplumu ve onun bireyini nasıl tanımlayabiliriz? Kürtler ne yok oldu, ne de özgürleşti. Kürt toplumunda kimlik ve toplumsal aidiyet açısından bireyin sorunları nasıl çözümlenebilir?

-Belki biraz ters gelebilir ama bence her şeye rağmen özgürlüğe en yakın toplum Kürt toplumdur. Tarihsel gerçeklik bakımından böyledir. Hem dini hareketlerin özgürlük ve demokrasiyi var etmesi bakımından Kürdistan'ın bir yeri vardır, Zerdüştlüğün bir katkısı vardır;

hem de etnisitenin direnci açısından Kürt kabile ve aşiretinin özgür yaşamı korumada sürdürmede önemli bir rolü vardır. Özgürlüğünü korumada, devletçi sisteme kul, köle olmamada, özgür halk olarak kalmada Kürtlerin tarihte çok önemli bir konumları vardır. Bu gerçek görülmelidir. Öyle düz, herkes için geçerli bir tarih anlayışı doğru değildir. Bakalım tarihe, kendi içinde devletleşmeyi en az yaratan, dolayısıyla devlet karşısında en çok özgür kalan, dıştan gelen devlet saldırıları karşısında dağlara çekilerek, sınıflı cinsiyetçi toplum uygarlığından kendini uzak tutarak, özgürlüğünü en çok korumaya çalışan Kürt kabile ve aşiretleri oluyor. Kürt halkı oluyor. Bu bir gerçektir. Hem de doğusunda, güneyinde, batısında, kuzeyinde devletler gelişmesine, dört bir yandan sürekli işgal, istila ve saldırılara uğramasına rağmen bunu yapabiliyor. Bu bir karakterdir ve önemli bir durumdur. Tüm bu süreçlerde Kürt toplumu bir anlayış ediniyor. Bir gelenek yaratıyor, bir özgürlük duruşu ve anlayışı var, bir şekillenışı var. Halk olarak, kabile ve aşiret sistemi olarak özgünlüğünü ve özgürlüğünü korumuş ve köleleşmemiştir. Yoksa kölelik altında yok olacaktı. Sümerlerin köleleri olmaları gerekiyordu en başta, olmadılar, direndiler. Persler ile de devlette biraz ortak olsalar da, mesafeli kaldılar.

Kendi içlerinden bir devlet gelişmedi, sınıf köleliği yaşamadılar uzun tarih boyunca. O noktada da bir özgür duruşları oldu. Bu Kürt toplumunda ve bireyinde önemli bir gelişmeye yol açtı. Kürt halkı için 'tarihin en kadim halkı' deniliyor fakat bence tarihin en güçlü halklarından birisidir. Sosyolojik olarak böyledir. Ekonomik ve siyasal olarak böyle değil, çünkü bir devlet kurmadılar, sağı solu yağmalamadılar. Topluluk ekonomisi anlamında bir güçleri oldu ama hiçbir zaman bir devlet ekonomisi yaratmadılar. Ama sosyolojik ve ideolojik güçleri oldu, bir özgürlük bilinçleri kesinlikle oldu. Bu durum Kürdü var etti. Bu kadar saldırıya rağmen neden yok olmadılar? Bundan dolayı yok olmadılar.

Kürt tarihi bu konuda en önemli deneyi sunmaktadır. Demek ki bir toplumu devlet var etmiyor, yaşatmıyor. Devlet olursa var olursun, yaşarsın başka şey seni korumaz anlayışının ne kadar yanlış ve sahte olduğunu, devletçi zihniyetin egemenlik anlayışını ifade ettiğini, onun bir propagandası olduğunu en yalın bir biçimde Kürt gerçeği ortaya koyuyor. Öyle olsaydı devletleşemediğine göre Kürt toplumunun şimdiye kadar yüz kere yok olması gerekirdi ama olmamıştır. Varlığını şimdiye kadar sürdürmüştür. Neye dayandı, devlete mi dayandı? Hayır. Neye dayandı? Özgürlüğe dayandı, özgür halk olarak var olmaya dayandı. Özgür kabile ve aşiretler olarak var olmaya dayandı. Doğal komünal toplum özelliklerini etnisitede, kabile ve aşiret düzeninde çok uzun süre ve sağlam bir örgütlenmeyle sürdürmeye dayanarak var oldu. Demek ki bunlar da yaşıyor, bunlar da koruyor insanı. O kadar kötülememek lazım. Kabile ve aşiret ilişkilerini eleştirmek gerekiyor ama batının bireyci, bireysel özgürlük ve demokrasi anlayışıyla değil. Böyle bir eleştiri Kürt toplumunun özelliklerini reddetmek, yok etmek anlamına gelir. Toplumu dağıtmak olur. Nitekim sömürgecilik böyle saldırıyor. Türkiye'nin Avrupa demokrasisine dayanarak Kürdistan'a saldırısı bu temeldedir. Bunun için yıkıyor, tahrip ediyor. Bundan dolayı toplum reddetti. Benimsemedi. Bu nokta önemli bunu iyi görmemiz gerekiyor. Bu bakımdan da Kürt halk tarihini iyi bilmemiz, iyi incelememiz gerekiyor. Öyle basit ele alamayız. Bu durum aslında son yüz yılda değişti. Bu gerçeklik son yüz yılda değişti. Özellikle 20.yy.ın başında, 1. Dünya Savaşıyla Kürdistan'ın parçalanması çok talihsiz ve zarar verici bir olaydır. Kürt halkını güçsüz düşürdü ve bir de kapitalizmin milliyetçiliğe dayalı devletçiliğini dört taraftan Kürt toplumunun üzerine saldı. Kapitalist devletleşme diğer devlet türleri gibi değil. Kapitalist devletleşme, ekonomiyi, sosyaliteyi, kültürü, siyaseti, askerliği, ideolojiyi, felsefiyi hep birlikte içeriyor. Eskiden devletin verdiği zarar bu düzeyde değildi. Osmanlı devlet sisteminin dini etkisi vardı ama Türkleştirmiyordu, Osmanlılaştırmıyordu. Eğitimler şimdiki eğitimler gibi değildi. Genel bir dini eğitim yapıyordu. Sosyal alana fazla bir müdahalesi yoktu, ekonomiye fazla bir müdahalesi yoktu, siyasi egemenlik savaş olduğu zaman biraz asker alma şeklinde gerçekleşiyordu. Osmanlının Kürt aşiretler üzerindeki etkisi başka neydi. Yoktu, demek ki bu 20.yy. ulus devletlerinin oluşumu ve Kürdistan'a saldırısı öncekilerden farklıdır ve bir yıkım getiriyor. Bir de bunu çelişki ve çatışma içinde ve kendi karşısını, Kürt milliyetçiliğini yaratarak yapıyor. İster ilkel milliyetçilik biçiminde olsun, ister reformist milliyetçilik biçiminde olsun sahte Kürt milliyetçiliği yaratıyor, devletçi eğilimi güçlendiriyor. Toplumu var eden özgürlükçü değerlerin

yok olmasına, unutulmasına, çarçur olmasına yol açıyor. Onun yerine sahte anlayışlar geliştiriyor. Milliyetçilik ve devletçilik toplumun korunması için bir zorunluluk gibi gösteriliyor. Oysa bu toplum binlerce yıl içte ve dışta devletten uzak durarak kendini var etti. Bu bir tür özgür var olmaydı. Özgür topluluklar olarak; aşiret, kabile ve halk toplulukları olarak var olmaydı. Böyle var olan bir topluma böylece yok olma dayatılmış oldu, bu ciddi bir durum. Hep burdan bakılarak Kürt tarihi böyleymiş sanılıyor, doğru değildir, kesinlikle yanlıştır. Tarih burada değişti. Dolayısıyla bilinç değişti, yaşam özellikleri değişti, toplumsal yapı, örgütlülük değişiyor ve tehlikeli bir durum ortaya çıkıyor. Bu noktada toplum dıştan gelen etkilerle dağıtılmak isteniliyor. Bu temelde gelişen bireycilik tehlikelidir. Sadece Kürtler açısından bir yozlaştırma etkeni de olmuyor. Her türlü kimliğin, kültürün kaybedilmesi, iradenin, duruşun kaybedilmesi sonucunu doğuruyor. Bu bakımdan tahripkâr etkisi daha fazladır. Toplumun tarihle bağını koparıyor. Tarih boyunca topluma güç katan önemli özellikleri yok ediyor. Toplumsal özgürlük bilincini yok ediyor. Mesela toplum olma bilinci, komün olma bilinci, dayanışma bilinci azalıyor. Bu çok tehlikeli. Avrupa'da birçok insanı gördüm. bazıları kendini kurtarsın diye Alman polisine kardeşlerini, babasını şikâyet ediyor. Kürt toplumunda bunlar olabilir miydi? Bu en büyük zarar, tehlike, ahlaksızlık, hakaret kabul edilirdi. Ama bunlar yok ediliyor işte. Her türlü değeri bitiren, paramparça eden, kendini her türlü şeye karşı satan, köleleşen bir insan durumu ortaya çıkıyor.

-Kürtlerde burjuvalaşma çok geç, sancılı ve çarpık geliyor, böyle olduğu halde bu durumu yaşayanlar bunu kendileri için adeta bir şans olarak görüyorlar. Bu bir şans mıdır?

-Bu noktada şu söyleyebilir, böyle güçlü bir tarihsel geçmiş, toplum, insan şekillenmesi var, toplum ve insan özelliklerinin ortaya çıkması var, bunlar büyük güç kaynakları. Kürt toplumunu ve insanını zayıf ele almamak lazım. Bir kültür birikimi var bunu hiç kimse inkâr edemez. Bu içinde bulunduğumuz durum açısından bir şans tabi. Devletçiliğin bu kadar dağıtıcı, kendisine bağlayıcı, iradesizleştirici, yozlaştırıcı etkisine karşı Kürt toplumunun bu biçimde aldatılması kolay olmuyor. Çünkü dıştan gelen devlet yabancı görülüyor, reddediliyor içten ise yoktur. Devlete sahip çıkmıyor kendine ait devleti yok. Fakat diğer yandan da bir tehlike var. Eğer gerçekten bilinçli bir temelde bir özgürlük ve demokrasi hareketi geliştirmezse tarihte oluşan özgürlük bilinci, onu sağlayan ilişkiler yenilenmezse, mesela bu özgürlük bilinci doğru, bütünlüklü, kadın özgürlüğüne ve ekolojiye dayalı demokratik bir toplum anlayışı haline getirilmezse, yine bu aşiret-kabile komünalizmi bilinçli bir sosyalist anlayışa dayalı halk komünalizmine dönüşmezse, toplum bu temelde örgütlenmezse bu sefer toplum dağılıyor. Sahip çıktığı kimliği de olmuyor, tükenip gidiyor. Erime, yok olma, soykırım ortaya çıkıyor. İşte bu gerçeği bildiği için Türkiye devleti asimilasyonu dayatıyor. Deniliyor ki, bütün kapılar kapatılır, dünyayla bağı kesilir ondan sonra da, bu aşiret, kabile komünalizminin üzerine bütün güdülerini tahrik etme temelinde kapitalizmin o bireycileştirme yaklaşımı saldırtılırsa o zaman yok edilebilir. Bütün değerlerden boşalan, kimliğini, varlığını reddeden, başkalaşan, tükenen bir insan gerçeği ortaya çıkabilir. Böylece Kürdü yok edebiliriz diyorlar. Aslında şu anda uygulanan sistem budur. Türkiye'nin bu kadar inkar ve imhada ısrarlı olmasının nedeni bu. Diyor bu dayatmayı sürdürdüğüm müddetçe başarıya götürebilirim. Buna inanıyor, çünkü onu görüyor. Toplum kritik bir noktada. Eski özgürlük anlayışı ve toplumsal ilişkileri şimdi toplumu korumaya ve sürdürmeye yetmiyor. Artık yeni ve çağdaş bir özgürlük anlayışı ve ilişkileri gerekiyor. Toplumun böyle bir yenilenmeyi, örgütsel yapılanmayı yaşaması lazım, yoksa toplum dağılır.

-Yani illa burjuvalaşmayı yaşamak zorunlu değil, her toplumun bunu yaşaması zorunlu değil diyorsunuz...

-Kesinlikle değil. Genelde de değildi. Önderlik savunmada, "Rönesans ve aydınlanmanın üzerinde kapitalizm gelişti bu bir kader değildi, sosyalizm de gelişebilirdi" dedi. Nasıl ki tarım devrimi üzerinde hiyerarşik-devletçi sistemin gelişmesini bir zorunluluk olarak görmüyorsa başka bir gelişme de olabilirdi, komünal düzen demokrasi yönünde daha da ilerleyebilir diye değerlendiriyorsa bunu Rönesans sonrası gelişmeler için de belirtiyor. Rönesans sonrası kapitalist gelişme bir zorunluluk değildi. Sosyalizm de gelişebilirdi. Nitekim sosyalist teori de onun üzerinde gelişti. Demokrasi de onun üzerinde gelişti. Kapitalizm de onun üzerinde gelişti.

Egemenlik kazanan kapitalizm oldu. Savaşımı kapitalizm kazandı. Yani genelde de toplumların gelişimi açısından, burjuvalaşma, devletleşme, kapitalizm bir zorunluluk değildi. Kürtler açısından ise hiç değildir. Sermayenin bu kadar küreselleştiği bir sistem içinde, böyle bir kritik noktada Kürt halkının burjuva düzenle kendini koruması mümkün değildir. Burjuvalaşma aslında kimliksizleşmeyi ve küresel sistem içinde erimeyi getiriyor. Kürt toplumunu ancak demokratik ulus bilinci, demokratik olarak var olma istemi, özgür kimlik, hem toplumsal düzeyde, hem bireysel düzeyde irade kazanma çabası Kürt toplumunu var edebilir. Burjuvalaşma değil, sosyalizm veya demokrasi kazandırır. Kürt toplumuna devletleşme değil, demokratikleşme kazandıracak. İlla kapitalist sistemin baskı ve sömürsüyle toplum ilerlemeyecek, demokrasinin ve sosyalizmin paylaşımı, özgürlüğü, komünal düzeni, ortak yaşam ve çalışmasıyla da toplum ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal alanda daha güçlü bir gelişme sağlayacak. Kendi kimliğini var etmesi, bu yok edici, eritici dayatmalar karşısında kendisini koruması da bu şekilde mümkün. Tarihte dağa çekilerek, kabile ve aşiret düzenine sarılarak, devlet saldırıları karşısında, işgal ve istilalar karşısında kendi özgün özgür duruşunu sağladı, kendini var etti, korudu. Kendini yaşatmasının sırrı buradaydı. Şimdi artık bu yetmiyor küresel sistemin saldırısı karşısında Kürt toplumu ve bireyi kendini ancak demokratik komünal örgütlenmeyle var edebilir, koruyabilir ve özgür bir topluluk olarak ilerletebilir.

-Görüldüğü kadarıyla Kürtlerin uluslaşma ve demokratikleşme konusunda ciddi sorunları var. Ama Önderliğin değerlendirmelerinde Kürtlere Ortadoğu halklarına öncülük misyonu biçiliyor. Bu nasıl olacak?

-Bu konuyu biraz tanımladık aslında. "Kürt uluslaşması iki yönden oluyor" dedi Önderlik. Bu oldukça önemli ve Kürt toplumu için güçlü bir avantaj. Bu durum 20.yy. açısından bakıldığında dezavantaj olarak görülüyordu. Çünkü tek gelişme ulusal devletle oluyordu. Devletleşme gelişme yaratıyordu ve devletleşememe Kürt toplumunun geri kalmasının nedeni olarak değerlendiriliyordu. Şimdi bu aşılmıştır. Böyle bir tarihi süreç geride kalmıştır. Mevcut küreselleşme sürecinde aslında ulusal devletler toplumların ayak bağı haline gelmiştir. Kürt toplumunun böyle bir durumu yok. Bu aslında bir avantajdır. Geçen tarihsel süreçte bir dezavantaj gibi görülen, gerçekten bir süre öyle de olan -çünkü 20.yy.da çok hakarete uğradı Kürt toplumu. Kendisinin örgütsel ilişkileri bunlardan kendini kurtarmaya yetmedi- durum aşıldı. Şimdi bu tarihsel süreç değişmiştir. Gelişen tarihsel süreç içinde Kürt toplumunun devletleşememiş olması bir dezavantaj değil, tam tersine ulus devletin ayak bağı olduğu bir ortamda bir avantaja dönüşmüştür. Bir de böyle bir sürece dayatılan özgürlük ve demokrasi mücadelesi var tabi. Onun da gelişimi var, toplumları ilerletme durumu var, bu da bir kazanç. Böylece Kürt toplumu uluslaşmayı iki yönden yaşamış oluyor. Ulus-devlet olmamış ama milliyetçi-devletçi paradigmanın etkisiyle belli bir uluslaşma yaşanmış. Kürdistan'ın Güney parçasında bu daha ileri bir düzeydedir. Ulusal düzeyde ilerlemeyi bir bu ortayı çıkarıyor. Öte yandan ise bir demokratik uluslaşma geliyor. Demokratik zihniyete dayalı, halkın özgürlüğünü, kadın devrimini, ekolojik devrimi esas alan, demokratik devrimi öngören, devleti değil; halkın baskı ve sömürüye dayanmayan demokratik örgütsel sistemini öngören bir bilinç ve örgütsel yapısı geliyor. Yani bir uluslaşma düzeyi, ulusal bilinç, ulusal birlik, ulusal örgütlülük, ulusal ruh oluşuyor. Bir de bu gelişme var. Bu iki yanlı gelişen uluslaşmayla Kürt toplumu da aslında ulusal gelişimini belli ölçüde yaşamış oluyor. Bir düzey ortaya çıkarılmıştır.

Bu risk altında, tehlike altında, yok edilmek isteniliyor bunların hepsi vardır ama bunların karşısında bir de iki yönlü bir ulusal gelişme durumu var ve bu saldırılara karşı direniyor. Milliyetçi devletçi uluslaşma da direniyor, demokratik uluslaşma da direniyor. Topluma bir direnç katıyor bunlar. Bir irade var tabi. Bir de değil birçok irade var. Sadece milliyetçi devletçi gelişmenin ulusal iradesi değil, demokratik ulus iradesi oluşmuş, halkın özgür varlığını ifade ediyor ki bu en güçlü kimlik sahiplenmesi ve savunması oluyor. Bir de halkın kendi gücünü ortaya çıkarıyor. Ona buna muhtaç değil, ondan bundan aldığı güçle, ya da konjonktürle bir irade kazanma, direnme değil; her koşul altında, bütün saldırılara karşı, halkın öz gücüne dayanarak, özgürlük iradesini yaratarak ve bunu örgütleyerek bir direnmeyi sürdürmek oluyor ki, bu konjonktürel değil, şu veya bu gücün desteğine bağlı değil. Her ortamda ayakta kalabilen, sürekliliği olan bir direniş iradesi.

Bir de halkın öz gücüyle yaratılmış bir direniş iradesi. Yani Kürtlerin önemli bir gelişme yaşadığı bir gerçek. İnkâr ve imha tümünden aşılmış değil, saldırılar var, dolayısıyla katliam tehlikeleri var, imha tehditleri var, riskli süreçler aşılmamış yani. Dünyada aslında kimsenin önünde öyle risksiz bir ortam yok. Kürtler açısından da inkâr ve imha sisteminin saldırılarının yarattığı böyle bir risk durumu fazlasıyla var. Fakat bunun karşısında bir direnç, bir güç var. Hem demokratik uluslaşmanın, hem de milliyetçi devletçi uluslaşmanın yarattığı bir irade var. Tabi bunlar arasında bir ilişki ve dayanışma da var, uluslaşma olduğu da buradan ortaya çıkıyor zaten. Kendi aralarında belli bir ilişki ve çelişkiye sahipler. Dolayısıyla ilişki yönü bu direnme iradesini daha güçlü kılıyor. Özellikle imha tehditleri karşısında daha güçlü kılıyor.

Özgücüne dayalı özgürlük iradesini ve direncini yaratmış olması Kürt toplumu açısından büyük bir şanstır, önemli bir güç kaynağıdır. Bölge toplumlarında o yoktur. Mesela Türkiye Avrupa'nın tahakkümü altındadır. Güya Avrupa'dan gelen sömürgeciliğe karşı ulusal bağımsızlık savaşı verdiler ama Avrupa'nın kültürel, sistemsel, ideolojik saldırısı Türkiye'yi ele geçirdi. Herhangi bir alternatifi yok Türkiye toplumunun. Örneğin küresel sermaye düzeninin saldırılarına karşı hiçbir projesi yok. Direnme gücü de yok. Ortaya çıkan ulus devlet ciddi bir direnme gücü oluşturmuyor. Tam tersine pazarlık ve işbirlikçilik gücü oluyor. İran bölgeye biraz daha yakındır. Özellikle İslam devrimi bunu yarattı. İran'ı daha ciddi incelemeliyiz. Şahlık çok daha fazla dışa bağımlılıktı, işbirlikçilikti, uşaklıktı. Orda özgürlük iradesi hiç yoktu. Zaten İslami devrim buna karşı gelişti. Uzlaşma eğilimi çok güçlüydü. Bu İran toplumunu çok zayıf bırakıyordu. İslami devrim buna tepki olarak gelişti ve biraz Ortadoğu gerçekliğine çekti. Bundan güç alıyor ve dünyaya meydan okuyor şimdi. O cesareti görüyor, o iradeyi buradan kazanıyor ve herkes de İran'ı dünya çapında bir güç olarak görüyor. ABD'nin Ortadoğu'ya yönelttiği küresel saldırı karşısında İran duruşunu önemli bir iradi duruş olarak görüyorlar. Buna rağmen iç çelişkileri var, kendi içinde koftur. Aslında bu devletçi eğilimi aşıp, halkla bütünleşebilselerdi çok daha güçlü olurlardı. Ahmedi Necad yönetimi başa geldiğinde 'acaba halkın içinden gelen birisi olarak halkçı mı olacak yoksa devlete dayanarak halk üzerinde baskı mı uygulayacak, dış baskı ağırlaştıkça devlet egemenliğini korumak için halk üzerinde baskıcı mı olacak' türünden değerlendirmeler oldu. İkincisini yaptı. Doğru yapmadı, bir sapma içindedir. İslami hareket içinde bir sol eğilim olarak görülürken ona uygun davranış göstermedi. Oysa daha çok halkçı olması, halk radikalizmini öne çıkarması lazımdı. Bunu yapamadı, bu onun zayıflığı.

Arap toplumlarına bakalım. Yirmi küsur devlete bölünmüş, her bir devlet bir ayak bağıdır. Lübnan'daki, Filistin'deki durum ortada. Hiçbir güçleri, iradeleri yok. Küçük bir saldırı karşısında bu devletler Arap ulusal varlığını ve toplumunu korumuyorlar. Aslında yeme içme, imkânları pazarlama gücü durumundalar. Bir projeleri var mı? ABD sırtlarına bindi, her türlü hakareti yapıyor hiçbir tepkileri yok. İsrail bu kadar vuruyor, İsrail karşısında bile gerçek anlamda bir irade gösteremediler. Filistin halkının direnci var. Bağıra bağıra yok ediliyor günümüz dünyasında. İnsan haberlere baktığında yüreği sızlıyor. 64 yaşında bir kadın intihar eylemi yapmış mesela. Yaşamak için özgürlük için, bu imhanın durdurulması için yaşlı-genç insanlar yaşamlarını ortaya koyuyorlar. Kimse el uzatamıyor. Gerçekten bir Arap iradesi var mı ortada, yoktur, bunun karşısında direnen yoktur ve insanlığın gözü önünde bağıra bağıra yok ediliyor bu toplum. Bu kadar acı bir gerçeklik. Göz göre göre bir katliam ve soykırımı yaşıyor ve kimse ona el uzatamıyor. Yirmi iki Arap devleti ses bile çıkarmıyor neredeyse. O küçük destekler o kadar önemli değildir. Demek ki ulusal bir direnme iradesi yok. Irak'ta bu kadar vurdular, işkence uyguladılar, her türlü hakareti yaptılar. Bir direnç var mıdır? Aslında gerçekten tarih direniyor, kültürel birikim direniyor. Saddam yönetimi neden direnmedi? Yirmi gün bile direnemedi Saddam. Sonra kalktı cezaevinde kahramanlık tasladı. Toplumunu neden örgütlenmedi? Her şey elindeydi, dünyanın diktatörü deniliyordu, o kadar güce ve paraya silaha sahipti. Amerika karşısında niye aylarca süren bir savaşı, bir direnişi yürütemedi? Yirmi günde tuz-buz oldu, eridi, gitti.

-Saddam rejimi şahsında devletçi sistem yenilgiye uğradı diyebilir miyiz...

-Devletçi sistem yok oldu. Bunun bir şey kazandırmadığı ortada. Şimdi direnen tarihin derinliklerine dayanan kültürel birikimlerdir. Onlar direniyor, onlar üzerinde bu direnişler oluyor.

Bir plan ve projeleri yoktur, ABD'nin ortaya koyduğu BOP' ne karşı bir alternatif oluşturamıyorlar. Çözumsuzdurlar.

Bütün bunlar içerisinde Kürtlerin durumuna baktığımızda Kürtlerin durumu önemlidir, küçümsenmemelidir. Bazıları basit değerlendiriyorlar, özellikle Türkiye'de. Bir şovenizm var, hakır görülüyor, Kürtlerin bu gelişimi hazmedilemiyor. Hatta hemen işbirlikçilikle yorumlanıyor. Amerika'ya el atılmış da bilmem kiminle ilişkilendirilmiş de türünden basit değerlendirmeler oluyor. Hiçbir alakası yok. Hâlbuki dıştan destek almayan tek toplum Kürtlerdir. Güya KDP ve YNK'yi dış güçler destekliyorlarmış da, onlarla varmış. Destekleseler ne olur ki, o kadar kırımdan geçirilmelerine Amerika göz yummadı mı? Ne desteği veriyor? Bağdat'taki diktatörlük yıkılmış, çelişkiler ortaya çıkmış, Irak'taki çelişkiler ortamında çatışmalar oluyor, Kürtler biraz kenarda kalmışlar o kadar. Amerika üzerlerine gelen baskıyı biraz yıkmış. Bu bir destek değildir ki, bunu Kürtlere destek olsun diye değil, Ortadoğu'da kendi egemenliğini kurmak için yıktı. Öyle Kürtlere destek olarak yıkıyor idiyse, neden Halepçe katliamı olduğunda bunu yapmadı. 91'de neden bunu yapmadı? Şimdi çıkarları bunu gerektiriyor, küresel sermaye çıkarları bunu gerektiriyor, onun için 2003'te Irak'a müdahale etti, Saddam yönetimini yıktı. Bunu Kürtlere bir destek olarak görmek gerçekleri saptırmaktır. Amerika kendi çıkarları için yapıyor, bu da Güney Kürdistan'daki Kürtlere biraz nefes aldırılmış. Bunu Güneydeki güçler ne kadar doğru anlıyorlar, ne kadar doğru değerlendiriyorlar, o da ayrı bir mesele. Yapıyorlar mı yapamıyorlar mı? Bu da Kürdistan'da önemli bir süreci ifade ediyor. Kürt toplumu için avantajlı bir durumu yaratıyor. Yoğun saldırılar karşısında tarih içerisinde kendini var eden kültürel birikim, devletçilikten uzak kalmış olması, mevcut konjonktürel durumun sağladığı avantajlar ve 20. yy.ın son çeyreğinde geliştirdiği ulusal demokratik mücadele, Kürt toplumunu bir bilince, örgütlülüğe ve irade kazanmaya götürmüştür. Bu bir avantaj ve eğer Önder Apo, Ortadoğu halklarına öncülük misyonu biçiyorsa buna dayanarak biçiyor. Bu küçümsenecek bir birikim değildir. Kürtlerin bir projesi var. Örneğin ABD'nin ve bölgenin statükocu devletlerinin ön gördüğü Ortadoğu sistemine karşı yeni bir Ortadoğu projesi olan tek toplum Kürtlerdir. Demokratik Konfederalizm projesi bunu ifade ediyor. Demokratik toplum bunu ön görüyor, Demokratik Ortadoğu Birliği bu temeldedir ve alternatif bir projedir. Dikkat edilirse Arapların, Türklerin ve Farsların yoktur. Ama Kürtlerin böyle bir projesi var. Bu projeye dayanarak hem bölgenin ulus-devlet statükosu karşısında bir duruşa sahip, hem de ABD müdahalesi karşısında bir duruşa sahip. Yani küresel sermaye sisteminin müdahalesi karşısında bir duruşa sahip. Bu hem Kürdistan için, hem de Ortadoğu için yeni bir toplumsal yaşam projesidir. O nedenle Kürtler ideolojik olarak ilerlediler, bir projeye sahipler. Belki ekonomik, askeri güçleri zayıf ama düşünsel güçleri, yeni bir yaşam projeleri var. Bu da Ortadoğu halkları için kurtuluşu, bir çıkışı ifade ediyor. Hem despotik ulus-devlet yapısının baskısı altından kendini kurtarmayı hem de küresel sistemin baskısı karşısında kendini özgür, demokratik bir yaşama götüreceği bir alternatif sunuyor. Ortadoğu toplumlarına Kürtler bir alternatif sunuyorlar. Eğer bunu başarabilirlerse öncülük rolü oynayacaklar. Lafta bir öncülük değil, kendilerini abartan, beğenen bir konum değil bu. Alternatif sundukları için, bir bölgesel proje sundukları için en azından düşünce düzeyinde şimdi bir yeni Ortadoğu iddiaları var ve öncülük misyonuna sahipler. Bunu pratikleştirirlerse de o zaman Ortadoğu'nun demokratikleşmesine öncülük etmiş bir toplum olarak kendilerini yeniden dünyaya katacaklar. Hem de yeni bir Ortadoğu'nun yaratılmasına öncülük edecekler. Nasıl ki neolitik devrim insanlığın gelişiminde ve uygarlığın ilerlemesinde büyük bir hamle yaptırdıysa bu projeleriyle Kürtler, demokratik uygarlığın gelişiminde yine yeni bir hamlenin yaratıcısı olabilecekler.

-Küreselleşen dünyada Kürtler, kültürel, siyasi, ekonomik olarak nasıl bir statü elde edebilir?

-Kürtler, küresel demokrasi hareketinin bir parçasıdır. Bu temelde bir demokratikleşmeyi ve halklarla ilişkilenmeyi sürdürüyorlar. Bu onların yeni bir toplumu ve birey yaratma arayışlarının bir sonucu oluyor. Yine Ortadoğu'da var olan toplumsal siyasal sisteme alternatif oluşturmalarının bir gereği oluyor. Bu biçimde uluslar arası alanda da, yeni bir sistemi temsil ediyorlar. Küresel emperyalizme karşı küresel demokrasi hareketini temsil ediyorlar. Böyle bir iddiaları var, iradeleri var. Küresel demokrasi hareketinin teorik, ideolojik, stratejik, taktik çözümleri büyük ölçüde

yapılmıştır. Bunu Kürdistan'da pratikleştiriyorlar. Bütün dünyada da böyle bir gelişmeyi savunuyorlar, destekliyorlar. Buna yakın hareketlerle kısmi bir ilişkileri de var. Şunu ifade edebiliriz, Kürtlerin özgür demokratik geleceği küresel demokrasi hareketindedir. Yani Kürt toplumu küreselleşmeyi, demokratikleşmeyle birlikte ele alır, yürütürse, ona katılırsa, daha da önemlisi bölgede ve dünyada böyle bir gelişmenin yaratılmasına ciddi katkılar sunarsa, hem neolitik gibi yeni bir insanlık hamlesine büyük katkı sunmuş olur, hem de güçlü bir gelişme yaşar. Böyle yıldızının parladığı bir dönemi yaşayabilir. Bu temelde de güçlü bir ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal gelişme içinde olur, ekonomik yapılarını paylaşım esaslarına göre, baskı ve sömürüye yer vermeyecek şekilde geliştirebilirler.

Kürdistan coğrafyasının zenginlik kaynakları, halkının çalışma potansiyeli buna uygundur. Sosyal bakımdan büyük bir hamle yaparlar. Eğitimde sağlıkta -ki sosyal ihtiyaçları neredeyse bu noktada sıfırdır hemen hemen hiç karşılanmıyor- bunun üzerine oluşmuş bir sistem geliştirebilirler. Dolayısıyla güçlü bir sağlık ve eğitim gelişimine, yine birey gelişimine, toplum gelişimine yol açacak hamleleri yapabilirler. Her şeyden önce demokratik siyaseti geliştirerek, siyaseti toplumun hizmetine sunabilirler. Toplumsal siyaseti geliştirebilirler. Kürt kültürü güçlü bir temele sahiptir, kökleri derindedir. Bütün çabalara rağmen asimile edilemiyor. Demokratik zihniyetle, özgürlük, eşitlik çizgisinde çok güçlü bir hamle ortaya çıkarabilir. Yani Kürt insanı ve toplumunun yaşam özellikleri çevreye yön verecek bir düzey kazanabilir. Bu bakımdan küresel demokrasi hareketinde Kürtlerin geleceği var, hem de güçlü bir geleceği var.

Bir de şöyle söyleyebiliriz, küresel demokrasi hareketi Kürtlere ciddi bir sorumluluk ve görev yüklüyor. Ben öncülük yapsın demiyorum. Dünya ölçüsünde bir gücün öyle öncülük yapması beklenemez. Eskiden Sovyetler için söyledik, o çok gerçekçi çıkmadı, ama güçlü katılım yapabilir ve bunu yapmalıdır. Küresel demokrasi hareketi bunu istiyor.

Küresel demokrasi gelişimi olmaz da küresel emperyalizm gelişirse -sermayenin küreselliği zaten önemli bir mesafe almıştır- bu ciddi bir hâkimiyeti kurmaya giderse ne olur? Böyle bir gelişme içerisinde Kürtlerin yeri ne olur? Bu süreç karmaşıktır, aslında bilinmezlerle doludur. Kürdistan'ı parçalayan ve inkâr-imha statüsü altına alan ulus-devletlerle küresel sistem çatışıyor, çelişki ve çatışma içerisindedir. Sermaye sistemi en azından bu ulus-devlet yapısını parçalamakla tehdit ediyor, zorluyor. Irak'ta parçaladı, sistem parçalanmış oldu. Buna karşı Türkiye, İran ve Suriye direniyor. Ne kadar direnebilir, yine küresel sermaye sistemi müdahalesini, ne kadar sürdürebilir, Irak üzerine gittiği gibi İran ve Türkiye üzerine ne kadar gidebilir, onları ne kadar parçalayabilir bilemiyoruz. Parçalar mı, yoksa süreç giderek uzlaşma biçiminde mi gelişir, bunlar çok belirgin değil. Ama en azından şunu söyleyebiliriz, şu ana kadar Irak'taki ulus devlet sisteminin parçalanması bile Kürdistan üzerinde egemenlik kuran bu bölgesel sistemin parçalanmasını doğurdu. Artık eskiye dönüş olmaz. Bu Kürt toplumunda, Kürdistan'da belli bir nefeslenme yarattı, kısmi bir gelişmeye yol açtı. Eskisinden kötü olmayacaktır. İnkâr ve imha sisteminden daha kötüsü olmaz, o bir soykırım sistemidir. Önder Apo çok somut belirtiyor, "Bu sistem, ekonomik ve siyasi olarak sömürgecilik, askeri açıdan işgal, kültürel bakımdan ise soykırım sistemidir" diyor. İnkâr ve imha sistemi dediğimiz sistem, Kürt toplumuna bunları dayatıyor. Yani Kürdistan'ın bu sistem içerisindeki statüsü budur. Bir yandan sömürge, bir yandan askeri işgal altında, bir yandan da ulusal soykırım uygulanıyor. Hepsi iç içe, birlikte sürüyor ve bu 20. yy. boyunca sürdürüldü. Bundan daha kötüsü olamaz. Sermayenin küreselleşme düzeni artık bu sistemi kırıyor, parçalıyor. İster uzlaşma, ister çatışma biçiminde olsun, bu parçalama devam edecek. Buradan da Kürdistan üzerindeki statüko parçalanacak, parçalanmıştır, daha da parçalanacak. Ama küresel sermaye sistemi içerisinde Kürtlerin yeni statüsü nasıl olacak? Bu parçalanma döneminde milliyetçi çatışmalar ortaya çıkabilecek mi? Fırsat bulursa bazı güçler Kürdistan'a katliamı dayatabilirler mi? Bu tehlikeler var. Milliyetçi, devletçi Kürt uluslaşmasıyla, Kürdistan'ı egemenlik altında tutan bu ulus devlet yapılarının şoven-milliyetçiliği arasında bir çatışma ortaya çıkar mı? Bu tehlike var, katliam tehlikeleri var. Bir de nasıl bir sonuca ulaşacağı kesin değil. Şu kesin, ulus-devlet sistemi içinde Kürdistan'a dayatılan inkâr ve imha biçimi kırılacak. Ama o nasıl ilerleyecek, çatışma ya da uzlaşma yönü nasıl gelişecek belli değil, Kürdistan'a burada bir katliam dayatması olabilir. Çünkü dünya savaşı yaşanıyor. Dünya

savaşları var olan dengelerin parçalanması demektir. Bu yeni sistem kurmaya imkân verdiği gibi, her türlü tehlikeye de açık bir ortamı sunar. Yani gücü olan birçok şeyi yapabilir. Tehlikeli hareketler, katliamlar, soykırım girişimleri böyle dönemlerde gündeme gelebilir. Bu bakımdan da küresel sermaye siyasetiyle bölgedeki despotik ulus-devlet yapısı arasında süren III. Dünya Savaşı bir yandan Kürdistan üzerindeki inkâr ve imha siyasetini parçalıyor, Kürtlerin biraz nefes almasına yol açıyor, hatta küresel demokrasi hareketine katkı sunmak için Kürdistan'da Demokratik Konfederalizmin etkili bir biçimde geliştirilmesine fırsat ve imkân sunuyor. Ama diğer yandan katliam tehlikeleri ve risklerini de beraberinde getiriyor. Eğer süreç doğru yönetilmezse, dikkatli olunmazsa, Kürtler örgütlü davranmazlarsa, Kürtleri yönlendiren siyasetler bu konuda çok duyarlı, dikkatli, özgürlükçü, halkların kardeşliğine dayanan konumda olmazlarsa, milliyetçi yaklaşım içinde olurlar, çok fazla dış güçlere dayanır, dış çatışmaya dayanarak bir şeyler elde etmek isterlerse işte o zaman bu riskler ortaya çıkar. Çünkü dış güçlere dayanarak, konjonktürle hareket eden bir güç sağlam değildir. Buna yön veren dış konjonktür fırsat buldu mu bir katliam, soykırım riskini dayatabilir. I. Dünya Savaşı içerisinde Ermeniler başta olmak üzere kırımlar, katliamlar oldu, tehcirler yaşandı. Yine bunlar II. Dünya savaşı içerisinde de oldu. III. Dünya Savaşı da içinde böyle tehlikeleri taşıyor. O nedenle riskler var. Gerçekten de duyarlı, dikkatli olunması gerekiyor. Önemli bir süreçten geçiliyor. Eğer böyle olursa, ulusal demokratik gelişime imkân ve fırsatları vardır, ciddi biçimde vardır. Hatta Kürt toplumu ilk defa özgürlükçü, demokratik gelişmeyi büyük bir hızla yaşayabilir. Bunun önü açık. Fakat riskleri de, katliam tehlikeleri de var, dikkatli olunması gereken bir dönemden geçiliyor.

-Kimi çevreler ve kişiler bölgedeki yerel güçlere ilkel milliyetçi tanımlarını doğru bulmuyorlar. İlkel milliyetçilik nedir? İdeolojik, siyasal, toplumsal ve kültürel olarak temel özellikleri nelerdir?

-Kendileri bir şey üretmeyen güçler, üretileni de sağa-sola çekiyorlar. Derler ya “meyve veren ağaç taşlanır”. Şimdi Önder Apo sadece Kürdistan'da değil, Ortadoğu'da da meyve veren ağaç konumundadır. Dolayısıyla üretim yapamayan, meyve veremeyen, adeta kabız olmuş durumda yaşayanlar beğenmiyorlar, sağa-sola çekiyorlar. Oysaki Önder Apo, Kürt toplumuna çok şey kazandırdı. Yani felsefi, ideolojik, stratejik, eylem alanında olduğu gibi aslında edebiyatta da, sanatta, bilimde de dolayısıyla kavramlarda da çok şey kazandırdı. Oldukça bilimsel kavramlar geliştirdi ve Kürt toplumunun çözümlemesini buna dayanarak yaptı. Bir zamanlar Önderliğin bu değerlendirmelerini, kavramlarını çok bilimsel bulup, karşılayanlar, Önderlik komployla İmrâlı'ya girdikten sonra bunları sağa-sola çekilmeye başladılar. Bence hiç gerçekçi değiller. Hele hele bu durumda bazı bilim adamları var, kendilerine hiç yakışmıyor. Sadece ilkel milliyetçilik kavramı değil, Önderlik “düşürülmüş toplum” dedi. Sosyolojik açıdan önemli bir kavramdı. Benzer birçok tanımları var. Önderlik, yalnızca ilkel milliyetçiliği değil 1970'li yıllarda Kürdistan'daki sosyal ve siyasal yapıyı tartışa tartışa 80'lerin başında PKK'yi somut, teorik formülasyonlara getirdi. Belgelerine bakılabilir. Örneğin Kürdistan Ulusal Kurtuluş Problemi Ve Çözüm Yolu kitabına bakılabilir, benzer birçok kitaba bakılabilir. Ciddi bir tasnife ulaşmıştır. Bu noktada sosyal yapıyı ana veriler biçiminde üç kategoriye ayırıyor. Bir, yarı feodal, yarı burjuva sınıfı. Aşiretçi, feodal, komprador özellikler taşıyordu bu sınıf. İki, küçük burjuva sınıfı, kent burjuvazisi, çeşitli kesimlerden oluşan küçük burjuvazi. Üç, emekçiler. Kısmen işçiler, yoksul köylüler, işsizlerden oluşan emekçi sınıf. Şimdi üç sınıfa tekabül eden üç siyasal, ideolojik çizginin var olduğunu tanımladı. Yarı feodal, yarı burjuva sınıf için ilkel milliyetçi çizgiyi tanımladı. Kent küçük burjuvazisi için reformist milliyetçiliği, emekçiler için de demokratik ulusal çizgiyi, buna daha sonra “Halk Özgürlük Eğilimi”, dedi. Ulusal kurtuluş çizgisini tanımladı, buna “Devrimci ulusal kurtuluşu çizgisi” dedi. Bunlar sosyal tabana dayanan, belli bir düşünsel, siyasal, eylem hattı içeren çizgilerdi. Öyle uydurmadı da. Kürdistan'ın tarihsel gelişimi ile bunu analiz etti. Yine sosyal yapıyı çözerek ortaya koydu. Ezbere dayanan, başka yerlerden alınmış klişeleri Kürdistan'a taşıyarak yapmadı. Dünyanın başka herhangi bir yerinde Kürdistan'a benzer bir durum yoktu. Dolayısıyla herhangi bir yerden alıp Kürdistan'a uyduran bir yaklaşım içinde olmadı. Yaratıcı davrandı, somut koşulların somut tahlilini yaptı. Bilimi aldı ama Kürdistan'ı tahlil etti. Öyle ezbere, klişe biçiminde o bilimi Kürdistan'a getirip, Kürdistan'ı da ona uydurmaya çalışmadı,

yaratıcı davrandı. Önder Apo, “bende de dogmatizm vardı, kalıpçı da davrandım” diyordu, doğru ama başkalarına göre çok yaratıcıydı. Somut şartları çözümleyebilen ve düşüncesini oradan oluşturan bir anlayışa sahipti. İlkel milliyetçilik, aşiretçi, feodal, yarı burjuvalaşmış sınıfın ideolojisiydi. Bu kesim tam burjuvalaşmamıştı, ulusal burjuva olarak gelişmemişti. Kürdistan’ın parçalanması ve Kürdistan üzerindeki yabancı egemenlik, onun asimilasyoncu, soykırımcı karakteri ulusal burjuvazinin gelişimine izin vermemişti. Dolayısıyla Kürdistan’da milli bir burjuvazi yoktu. Bunu Önder Apo çözümledi ve bir tez olarak, hem de iddialı bir tez olarak ortaya koydu. Herkesin Kürt burjuvazisinden söz ettiği zamanda bunun olmadığını cesaretle savundu ve bu görüş doğrulandı. Burjuvazinin olmaması demek, milliyetçiliğin olmaması demektir. Milli burjuva milliyetçiliği temsil ediyor. Bu sömürge uluslarda radikal milliyetçilik olarak ortaya çıkıyor. Ulusa öncülük ediyor, ulusal kurtuluş hareketi yaratıyor, pazarı savunmak için savaş veriyor. Böyle bir burjuva sınıf yoktu. Böyle savaş veren bir milliyetçi hareket de yoktu. Milliyetçiliğe dayalı bir ulusal kurtuluş hareketi yoktu. Yarı feodal, yarı burjuva sınıfın ilkel milliyetçiliği vardı. İlkel milliyetçilik, toplumu örgütleyip, onun öz gücüyle bir ulusal kurtuluş savaşı veren bir milliyetçilik değildir. Tam tersine konjonktüre dayanan, fırsat bulduğunda isyan eden, kendini aşiretçi düzen içinde yaşatan, fırsat olmadığında terk eden, çekip giden, teslim olan veya kaçan bir ilkel milliyetçilik söz konusudur. Ulusal devlet kurmak üzere gerekli teorik çerçeveyi çıkaran, ideoloji yaratan, program ortaya koyan, strateji, örgüt yaratıp, onun savaşını veren bir milliyetçilik değildir, bu yoktur. 70’lere, 80’lere bakalım, ilkel milliyetçilik tanımlaması yaptığımız 60’lı yıllara bakalım bu yoktur. Diğer toplumlar burjuva milliyetçiliğini edinirken, burjuvaziye sahip olmayan Kürt toplumunun aşiretçi, feodal üst sınıfı da ilkel milliyetçi çizgi belirledi. Kuzeyde isyancılık böyle gelişti, Güneyde böyle oldu, Doğuda böyle oldu ve hepsi yenildiler. Yenildikçe ya ezildiler, ya teslim oldular ya da kaçabilen kaçtı. Fırsat bulunca konjonktür el verince tekrar geldi. Güney Kürdistan bu konuda süreklilik arz eden bir durumu yaşıyor. İlkel milliyetçiliğin ideolojik, siyasi duruşu budur, eylemsel duruşu budur. Örgüt anlayışı, mücadele anlayışı budur. Fırsat bulursa isyan da ediyor, savaş da yapıyor fakat fırsat olmazsa böyle toplumu eğitecek, örgütleyecek, toplumun öz gücüne dayanarak savaş verecek güçte değil, terk ediyor. Ciddi bir pazar savaşını yürütemiyor, ona güç yok. Feodal komprador özellik taşıyor ve ona bağımlıdır.

Diğer yandan reformist milliyetçiliği küçük burjuva sınıfı taşıdı. Bu şehir küçük burjuvası dediğimiz sınıf nereden oluştu, sömürgeciliğin gelişimiyle oluştu. Yani feodalizmin ara sınıfından söz etmiyoruz, bu bir modern sınıftır. Bu nereden çıkıyor? Kürt burjuvalaşması sürecinden çıkmıyor. Kürdistan’a sömürgecilik altında dış kapitalizmin girmesinin geleneksel toplumsal yapıyı parçalaması ortamında kent küçük burjuvazisi oluşuyor. Yeni bir tür esnaf, çeşitli aydın kesimi, memurlar vb. kesimler. Kapitalizmin dışarıdan sömürgecilik altında girmesiyle şehirler büyüdü, dolayısıyla büyüyen şehirlerde kent küçük burjuvazisi dediğimiz böyle bir ara sınıf ortaya çıktı. Bu sınıfı kim çıkardı, yabancı egemenlik çıkardı. Onun için Önderlik, “göbeğinden sömürgeciliğe bağlıdır” diyordu. Onu yaratan sömürgeciliktir. Bu sınıf bir yandan sömürgeciliğe bu düzeyde bağlı, diğer yandan ise Kürdistan’da ortaya çıkıyor, ilkel milliyetçilikten, Kürt toplumundan etkileniyor. Bu nedenle Kürtlükten de kopamıyor. Reformist milliyetçi çizgi burada ortaya çıktı. Bir yandan kısmi bir milliyetçiliği var. Çünkü milliyetçilikten kopsa Kürdistan’da yeri olmaz, itibarı olmaz. Onun için milliyetçi olması gerekiyor, Kürtlüğü pazarlaması lazım. Ancak böyle itibar bulur. Onun milliyetçiliği biraz da Kürtlüğü pazarlama milliyetçiliğidir. Diğer yandan ise bu milliyetçilik devrimci değil, radikal değil, reformist. Son derece reformist taleplerle ortaya çıkıyor. Bir yandan fırsat bulursa Kürtçü geçiniyor, diğer yandan talepleri çok belirgindir. Kürdistan’a daha çok okul, yol, su, elektrik yani o ara sınıfın biraz daha rahat yaşaması için hizmet sunulmasını talep ediyor. Talepleri bundan ibarettir. Talepleri buydu bu nedenle de eylem biçimi bazı protesto yürüyüşleri yapmak, örgüt biçimi dernekler kurmaktır. Buna Önderlik “reformist milliyetçi çizgi” dedi. Bu çizgi Kürtlüğü pazarlayan, düzenden bazı ekonomik reformlar isteyen, sömürgecilikten kopmayı göze alamayan, onun için de sömürgecilikten kopmayı gerektirecek bir ulusal kurtuluş savaşına giremeyen, bundan korkan, kaçan bir çizgi oldu. Nitekim 12 Eylül darbesi gelince bu çizgi tuzla-buz oldu, yurtdışına kaçtı, ezildi, bir kurşun bile sıkamadı.

Üçüncüsü de yurtsever devrimci hareketti, ulusal kurtuluş hareketiydi. PKK kendini öyle tanımladı. Bu iki çizgiye tavır aldı. Milliyetçiliğin hem ilkel hem de reformist biçimine tavır aldı. Kürt ulusal tanımını, ülke tanımını getirdi. Kürdistan üzerindeki sömürgeci egemenliği tanımladı. Bu egemenliğe bağlı olan işbirlikçi, feodal komprador sınıfı tanımladı ve onu teşhir etti. Özellikle onun ajanlaşmış kesimleri başta olmak üzere toplumun önünde duran, gelişmeyi engelleyen konumunu teşhir etti. Böylece bir ideolojik çıkış yaptı. Bir siyasi hareket haline geldi, Hilvan'da, Siverek'te etkili oldu. Orada bu aşiretçi, feodal, gerici yapıyla onun ajanlaşmış kurumalarıyla yürüttüğü mücadele temelinde bu partileşmeyi sağladı, yani siyasallaşma adımını attı. Bu gelişmeler Türkiye egemenliğini ciddi bir biçimde sarsmaya yetti. 12 Eylül faşist askeri darbesi böyle gelişti. Darbeden sonra 'Kürdistan üzerinde ortaya çıkan askeri yönetime karşı başka bir mücadele biçimi kalmamıştır' diyerek gerilla mücadelesini yürütmeye cesaret etti. Hiçbir yerden destek almadan sadece Lübnan-Filistin halkının kısmi eğitsel desteğiyle Kürt halkının öz gücünü örgütleyip, harekete geçirme temelinde gerilla hareketine hazırlandı ve 15 Ağustos 1984 atılımıyla böyle bir süreci geliştirdi.

PKK 15 Ağustos gerilla atılımını geliştirirken, reformist milliyetçi akım Avrupa'da tir tir titriyordu, bas bas bağıırıyordu "bu terörizmdir, Kürt halkını katliama götürüyorlar, bu ajanlıktır" diyordu. Türk devletine "bizi dinleyin, PKK'nin nasıl yenileceğinin doğru yolunu sadece biz biliriz" diyorlardı. İttifak çağırısı yaptılar, otuz, kırk, elli imzalı bildiriler yayınladılar. Avrupa televizyonlarında, İsveç'te "can çekişiyorlar, bittiler" diye konuşmalar yaptılar.

İlkel milliyetçi akım ise PKK öncülüğünde yaşanan bu gelişmeyi kendisinin sınıfsal konumunun yine ideolojik-siyasi çizgisinin aşılması olarak gördü. Dolayısıyla kendisinin geri plana düşeceği endişesine kapıldı, tehlikeli gördü, engellemeye çalıştı. 15 Ağustos atılımını engelleyemeyince araya mesafe koymak istedi. Türkiye yönetiminin de baskısı gelişince Türkiye ile işbirliği yaptı. 85'ten itibaren tavır aldı ve hep bir çatışma içinde oldu. Daha sonraki süreç biliniyor. Dolayısıyla PKK'nin ürettiği sadece ilkel milliyetçilik kavramı değil, reformist milliyetçilik kavramı da var. Bunlar oldukça yerinde kavramlardır.

Bunlar 70-80'li yıllardaydı. Ulusal Demokratik Hareket gelişti, Kuzeyde büyük bir mücadele verildi, Güneyde isyanlar yaşandı, bunların etkisi Doğuya, Güneybatı Kürdistan'a yayıldı, yurtdışındaki Kürtleri etkiledi. Bu büyük bir gelişmeye ve değişime yol açtı. Ulusal bilinç, ruh oluştu, örgütlülük yaratıldı, birlik oluştu. Mücadele içinde, gerilla savaşı içerisinde güçlü bir uluslaşma yaşandı. Diğer yandan Kürdistan etrafında, bölgede de önemli gelişmeler oldu. Ekonomik, sosyal gelişmeler yaşandı. Bunun Kürdistan'a yansımaları oldu. 90'lar ve 91'lerin başından itibaren Güney Kürdistan Çekiç Güç korumasına alındı, özel bir statüye çekildi ve biraz savaş dışı kaldı. Ekonomik bir gelişmeyi yaşadı. Dolayısıyla 2000'lerin başından itibaren bu sosyal yapı da önemli ölçüde değişti. Bu yirmi ve otuz yıl içinde yeni gelişmeler oldu. Ona dayalı olarak ideolojik, siyasi değişim de oldu. Sosyal gelişme itibarıyla yarı feodal, yarı burjuva dediğimiz sınıf burjuvalaşma yönünde önemli bir mesafe kat etti. Özellikle de son yıllarda Güney Kürdistan'da çok güçlü bir gelişmeyi yaşıyor. Saddam yönetiminin yıkılması ardından bir Kürdistan federasyonunun oluşmasına bağlı olarak pazara da sahip oluyor. Dolayısıyla da ekonomik kaynakları, pazar üzerindeki etkisi daha çok artıyor ve güçlü bir palazlanma var. Yine kuzeydeki ulusal kurtuluş mücadelesi burjuva sınıfta milliyetçi eğilimi çok güçlü geliştirdi. Türkiye yönetimi bunu çok tehlikeli gördüğü için 90'ların başında Kürt işverenleri üzerinde katliam uyguladı. Aslında o milli burjuva hareketi ezme hareketiydi.

Bütün bunlar bir burjuvalaşma sürecinin yaşandığını gösteriyor, bu bir gerçek. Giderek bir burjuva sınıf belli ölçüde oluştu ve bu hızla da devam ediyor. Bunun ideolojik, siyasi alandaki etkisi nedir? Milliyetçilik gelişiyor. Artık ilkel milliyetçilik, reformist milliyetçilik aşıyor. 12 Eylül darbesiyle birlikte reformist milliyetçilik öldü. 15 Ağustos Atılımı darbeyi karşılayınca bu çizgi eridi gitti. Artık küçük burjuvazi kendi başına bir şey yürütemez oldu ve kuzeyde PKK'nin peşine takıldı. Yurtsever-devrimci hareketin etrafında kümелendi. İlkel milliyetçilik ise şimdi aşıyor. Yani bu burjuvalaşmaya bağlı olarak aşıyor, milliyetçilik gelişiyor. Artık gelişen burjuva sınıflaşmasına dayalı olarak bir Kürt milliyetçiliği oluşuyor fakat çok kararlı değil, netleşmiş değil. Devletçi eğilim

ona dayanıyor. Eskiden otonomiye bile zor telaffuz ediyorlardı. KDP şimdi ayrı devlet kurmaktan söz ediyor. Biraz konjonktüre dayanıyor ama biraz da güçlenmiştir. Çok kararlı mı, değil. Henüz tamamlanmış bir süreç de değil ama artık giderek bir Kürt milliyetçiliğinin oluşumundan söz etmek mümkündür. İkel milliyetçi özellikleri de var. Oradan geldi zaten, bir yanı reformist milliyetçilikti o da yok oldu. Yine biraz etkileri var ama eskiye göre milliyetçilik diyebileceğimiz bir ideolojik şekillenme var. Ona temel teşkil eden bir ulusal, sosyal yapılanma var. Böyle bir tanım getirmek daha yerinde ve isabetlidir.

-Bu gün ikel milliyetçilik iktidar olmayı ve devletleşmeyi pratikleştiriyor. İnsanlığın yaşadığı gelişmeler ve Kürt halkının mevcut durumu göz önüne alındığında ikel milliyetçiliğin ayakta kalma şansı var mıdır? Yine 20.yy.da Ortadoğu'da birçok ulusallaşma projesi ortaya çıktı. Ulus devletçilik üzerinden iktidarlaşma da oldu. Kemalizm, Nasirizm, Baasizm gibi. Bunlar nasıl bir tecrübe açığa çıkardı ve bu tecrübelerin özgün yanları nelerdir?

-Kürt milliyetçiliğinin devletleşme sürecinin geliştiği, özellikle Saddam yönetiminin yıkılmasıyla oluşan ortamda bunun belli bir düzey de kazandığı bir gerçek. Bu durumdan alınan cesaretle devletleşme eğilimi güçlenmiştir. Yine ortaya çıkan ekonomik, siyasi, askeri güç, devlet oluşumuna gitmeye doğru cesaretlendirmiştir. Dolayısıyla devletleşme gücüne ulaşan bir milliyetçilik haline geliyor ve devletleşme yönünde ilerliyor. Bu nereye kadar gidebilir, ne tür tehlikeler arz ediyor, gelişme seyri ne olabilir?

İkel milliyetçilik Kürt sorununun ortaya çıkartılışıyla var olmuştur aslında. Yani Kürdistan parçalandı, inkâr ve imha sistemi oluşturuldu, bu İngiltere ve Fransa merkezli yaratıldı. I. Dünya Savaşında galip gelen devletler olarak Ortadoğu ve Kürdistan'ı bölüp, parçaladılar ve Kürdistan'ı böyle bir statü altına aldılar. Türkiye'deki Kemalist hareketle uzlaşarak, böyle bir statü yarattılar. Kürdistan parçalanır, inkâr ve imha sistemi geliştirilirken bu bir uluslar arası sistem olurken, kapitalizm aynı zamanda dünya sistemi haline geldi. Bu dünya sistemi içinde Kürtlere düşen ikel milliyetçilik oldu, bu sistem ikel milliyetçiliği kabul etti. Zaman zaman bu statünün oluşturulduğu anlaşılmalara Şerif Paşa gibi kimi Kürt temsilcileri de katıldı. Anlaşma yapan taraflar ikel milliyetçiliği kendi aralarındaki mücadelede bir koz olarak kullanmak istediklerini ortaya koydular. Ondan sonra da aşiretçi, feodal sınıfa dayanan, zaman zaman isyan da yapan ikel milliyetçi eğilim sistem içinde var oldu. Mesela İngiltere, Fransa Güneyde, Güneybatı Kürdistan'da, Doğuda bu eğilimi biraz da canlı tuttular. Yok olmasını engellediler. Ona dayanarak kendilerini Kürt dostu gibi göstermeye de çalıştılar. Böylece Kürdistan'ı parçalayan, inkâr ve imha statüsüne alan sistemin yaratıcılarıyken, sanki Kürtlerin dostuymuş, Kürt sorununu yaratan değil de çözmek isteyenlermiş gibi bir hava verdiler. Bunu ikel milliyetçilikle ilişkilendirerek yaptılar. Kürt ikel milliyetçiliğini desteklediler ve biraz da kendileriyle Kürdistan üzerinde egemenlik sürdüren devletlerarasındaki çelişkide onu kullandılar.

Şöyle de diyebiliriz, Kürdistan üzerinde egemenlik kuran devletleri kendilerine bağlamak, işbirlikçi yapmak ve Ortadoğu'yu bu temelde sömürebilmek için Kürt ikel milliyetçiliğinin varlığına ihtiyaçları oldu. Bu anlamda Kürt-Türk, Kürt-Arap, Kürt-Fars çelişkisini ayakta tuttular ve bu çelişkiye dayanarak, Türkiye, İran ve Suriye'yi tehdit edip kendilerine bağladılar ve bu alanları sömürmeye çalıştılar. Bu bir çelişki ve çatışma yarattı. Kürtleri çevresindeki devletlerle de toplumlarla da çatışmalı kıldı. Hem emperyalist devletlerin bu bölgedeki devletlerle çelişki ve çatışmasında Kürt ikel milliyetçiliği kullanılır oldu hem de bölge devletleri arasındaki çatışmalarda -örneğin İran-İrak savaşı- hep kullanıldılar. ABD-Sovyet çatışmasında kullanıldılar. ABD şahtan yana oldu, Sovyetler Saddam'dan yanaydı. Suriye ve Irak rejimini destekledi, yıktılar. Mahabad Cumhuriyetinin kurulması da bu temelde oldu yıkılması da yine bu temelde gerçekleşti. Almanlara karşı mücadele ederken ortamı açtılar. Mahabad Cumhuriyeti kuruldu. Almanya yenilince Sovyetler İngiltere ile anlaştı ve bu da Mahabad cumhuriyetinin yıkılmasına yol açtı. Böyle bir durum yaşandı.

Bunları ne için söylüyorum, Kürt ikel milliyetçiliği inkâr ve imha sisteminin bir parçası, bir ucuydu. Onun çıkarları doğrultusunda kullanılıyordu, sistemin dışında değildi. Kürtlere inkâr ve

imha uygulanırken ilkel milliyetçilik destek görüyordu, ayakta tutuluyordu, sistemin içinde kalıyordu ve kötü kullanıyordu. Şimdi de bu milliyetçi devletleşme böyle bir konum taşıyor, tehlikelidir.

92’de, 93’te PKK ile KDP arasında çatışmalar oldu, YNK-KDP arasında sürekli çatışmalar oldu. Mesela bazı KDP yöneticileri bize, “siz niye bizim üzerimize geliyorsunuz anlamıyoruz, bizi yok etseniz bile Amerika gelir, yeni bir KDP’ yi size karşı yine kurar, burayı boş bırakacak değiller” diyorlardı. O denli kapitalist devletçi dünya sisteminden emindiler. Kendilerini onların var ettiğini biliyorlardı. Onlara dayanarak ayakta kalıyorlardı, bir başka güce dayanarak değil. Bunun bu denli bilincindeydiler. Bu devletleşme süreci de böyle bir ortamda gelişiyor. Benzer bir dayanak içinde gelişiyor. O bakımdan tehlikelidir, risklidir. Hem küresel sistemle bölgedeki ulus devlet statükosu arasındaki çatışmada kullanılmaya açıktır, hem de bölge devletleri arasındaki çatışmada kullanılmaya açıktır. Yani bölgenin bütün devletleri bir rekabet halindedir, biliniyor. ABD müdahalesine karşı işbirliği yapıyor olsalar da, o müdahale olmasa Türkiye bir taraf, İran bir taraf, Araplar birkaç devlet halinde başka taraflardır. Yine Suriye başka bir uçtur. Geçmişte Irak bir uçtu, Mısır bir uçtu, Suudi Arabistan bir uçtu, bunlar biliniyor. Bunların hepsi ‘Ortadoğu’nun birinci gücüyüz’ diyorlardı ve yoğun bir rekabet halindeydiler. Birbirleriyle çelişiyor, çatışma içerisine giriyorlardı. Şimdi Kürt devletleşmesinin böyle bir çelişki ve çatışma içerisinde kullanılma ihtimali güçlü. Çünkü bu sistem içindedir.

-İsrail devlet statüsü gibi mi yani...

-Tam öyle denemez. Bir yönüyle öyle, fakat sadece ABD’nin ve küresel sistemin bir ucu da değil. Mesela Celal Talabani İran yönetimiyle de çok uyuyor. Biraz fırsat olsa Türkiye ile de anlaşabilirler. Bunlar bir ulus devlet yapısı oluşturuyorlar. Bölgedeki mevcut devlet sistemlerinden farklı değiller, aynı özelliği taşıyorlar. Dolayısıyla bölgede bir kutuplaşma olsa bölgenin içinde uluslar arası alan dışında bunlar da kutuplaşmanın bir tarafı olabilir ve bu çatışmanın bir ucu olarak o çatışmayı Kürdistan’a taşıyabilirler. Böyle bir yönü de var. İsrail sadece uluslararası sermayenin kılıcı. Bunlar bölgesel güçlerin aracı haline gelebilirler.

-Bir ihtimal olarak Güneyde devletleşme olursa Kürtler açısından bir şey getirir mi? Bölge düzeyinde bir şey getirir mi?

-İlerletebiliyorlarsa ilerletsinler, biz bir şey demedik. Kimse böyle gelişiyor, büyüyor da aman olmasın demiyor. Fakat neye dayanarak gelişiyor, neyi ortaya çıkartıyor ve ne tür tehlikeleri ortaya çıkarıyor. Küresel sistemle ABD çatışmasına dayanarak gelişiyor ve bir taraftır. ABD’den yana bir taraftır. O zaman bölge devletleriyle ilişkilidir. Türkiye bir fırsat bulsun kökünü getirir, o kadar öfkeli dirler. Fakat şimdi güçleri yetmediği için yapmıyorlar. Yarın güçleri yetecek bir ortamı yakalarlarsa yaparlar. Araplar yaparlar. Yani Irak içindeki çelişkiler giderek Kerkük’e kayabilir ve Kürt- Arap çatışmasına dönüşebilir deniliyor. Bu tehlike var, risklidir ve bu sürekli tartışılıyor. Böyle riskleri içinde taşıyor.

Devletleşme, bir toplum üzerinde baskı ve egemenlik kurulmasıdır. Şimdi Güneyde halk üzerinde egemenlik kuruluyor. Belli bir kesim zenginleşiyor, toplumun diğer kesimi bastırılıyor, şimdiden yoğun bir hoşnutsuzluk var. Ağır bir baskı ve talan düzeni var. Burada demokrasi zayıftır, özgürlük ve eşitlik yok. Kürtlerin hepsi gelişmiyor, toplum gelişmiyor. Bir üst toplum, üst sınıf gelişiyor. Toplum üzerinde de baskı gelişiyor. Kürt toplumu içinde sınıflaşma gelişiyor ve uçurum büyüyor. Yine bölgede yaşanan çatışmanın parçası olunuyor yani bir tarafa dayanılıyor. Dolayısıyla milliyetçi düşmanlıklar oluşturuyor. Kürt toplumunu komşu toplumlarla çelişkili ve çatışmalı hale getiriyor. Burada da tehlike var. Ortam ve fırsat bulunursa çatışma doğabilir. El birliği ederek o devletle Kürt toplumuna yönelik saldırı yapabilirler, katliam tehlikesi var. Bu riskler var. Devletleşme, Kürt adını geliştiriyor, Kürtçe konuşmayı ilerletiyor. Hizmet etmiyor demeyelim, devletleşmenin bir getirisi var. Güvenlik konusunu üzerine alıyor, kamu yönetimi kendisini öyle maskeliyor. Belli bir kimlik geliştiriyor bunları görmek lazım ama riskler ve tehlikeler var. Devletleşme ciddi bir tehlike ifade ediyor. Kürt toplumunun geleceği açısından tehlikeler oluşturuyor. Hem içte baskı ve sömürüyü geliştirerek bir kesimi geriletıyor hem de bölgesel ve uluslar arası alanda milliyetçiliğin parçası haline geliyor. Dolayısıyla çeşitli saldırı ihtimallerini

Kürdistan üzerine çekiyor. Ortamı olursa o tür kıyımlar gelişebilir. Ermeni milliyetçiliğini düşünelim. Ermeni tehciri ya da soykırım nedeni milliyetçilikle gelişti. Dıştan İngiltere, Fransa Almanya ile işbirliği yaptığı için Osmanlı sistemine karşı mücadele etmek üzere Ermenilere 'haydi üzerine gidin' diye destek vermişlerdi. Osmanlı da önce Ermenileri vurdu. Bölge devletleri de böyle davranabilir. Konjonktüre dayanan, dışa bağımlı bir devletleşmeyi kendilerine düşman bilerek saldırabilirler. Nitekim İran saldırıyor, yine Türkiye de saldırıyor. Türkiye-İran-Suriye ittifakı böyle oluştu. Amerika'ya karşı çıkamayınca, 'Kürtleri vururuz, onlar zayıftır nasıl olsa, onları egemenlik altına alarak Amerika karşısında güç oluruz, ayakta kalırız' dediler. Yarın öyle bir ortam doğabilir, çok sert bir çatışma durumu gelişebilir. İntikam hareketine girişebilirler. İnkarcı ve imhacı güçlerdir, şoven milliyetçiliğe dayanıyorlar. Kürdistan'ı elde tutmak için ağır bir saldırı yürütebilirler. Bu tehlike var.

Bu nedenlerden dolayı milliyetçiliğin ayakta kalma şansı zayıftır. Konjonktürden yararlanarak, biraz gelişme gösterebilir ama devletçilik çözüm olmuyor. Zaten bu kadar bölünmüş, parçalanmış, bir Ortadoğu'ya bir de birkaç Kürt devleti koymaya kalkarsan bu çatışmadan başka bir şey getirmez. Ancak devletleri ortadan kaldırıp, demokratik Ortadoğu birliği yaratılarak Kürt sorunu kalıcı bir çözüme kavuşturulabilir. Onun için milliyetçi-devletçi statünün kalıcılığı yoktur. Gelişme sağlayabilir, daha da ilerleyebilir ama kalıcı bir statüye dönüşmesi zordur. Bir de her zaman çatışma tehlikesini içinde barındırıyor. Karşımızdaki İttihat ve Terakki milliyetçiliğidir. Onu görmemiz lazım. Osmanlı milliyetçiliği oluyor. Hepsi Osmanlı sistemi içindeydiler ve imparatorluğu korumakla uğraştılar. Osmanlılık oldu, İslamcılık oldu. Bütün bunlar fayda vermeyince İttihat ve Terakki örgütünde Türk milliyetçiliğine dönüştü. İttihat ve Terakki milliyetçiliği bütün Türklüğü birleştirmek isteyen bir milliyetçilikti. Dolayısıyla Orta Asya'dan Avrupa'ya ve Afrika'ya kadar nerede bir Türk varsa oraya el atan bir milliyetçilik oldu. Bu I. Dünya Savaşında yenildi. O yenilince Kemalist milliyetçilik gündeme geldi. Kemalist milliyetçilik, Anadolu milliyetçiliğidir. Kürtlerin ve Türklerin yaşadığı yerlere sınır çizerek işe girişti. Daha realist ve bir de pragmatisti. İttihat ve Terakki milliyetçiliğinin maceracı tutumuna karşı, Kemalist milliyetçilik daha realist ve pragmatist bir özelliğe sahipti. Anadolu sınırları içerisinde kalmayı ön gördü. Bir başarı da kazandı. Fakat bu sefer de kendine tarihsel ve toplumsal bir temel yaratmaya girdi. Devletçi burjuvalaşmayı ön gördü. Devletçi kapitalizmi geliştirdi. Tarihe dönük bir sürü araştırmaları oldu ve bu giderek bir yandan şoven bir yandan dar ve kompleks bir milliyetçilik halini aldı. İttihat ve Terakkinin serüvenci yaklaşımına karşı Türkler ve Kürtlerin yaşadığı yerleri esas alan bir çıkış yapması gerçekçiydi. Kendine bir ekonomik, sosyal ve ulusal temel yaratmak ihtiyacı duydu. Ekonomide devletçi kapitalizmi ön gördü. Sosyal alanda buna dayalı burjuva sınıf yaratmak istedi. Sağdan soldan devşirilmiş, devlet eliyle oluşan bir burjuvalaşmayı ön gördü. Bir uluslaşma elde etmek amacıyla artık Türklerin ve Kürtlerin hareketi olmayı bir yana iterek, "Herkes Türk'tür" dedi, "Tarih de Türk'tür, baştan beri sadece Türkler var. Bütün milletler Türk'ten türemiştir" diye bir anlayışa evrildi. Bu çok sübjektif bir yaklaşımdı. Dolayısıyla Kürdü inkâr eden, katliam ve asimilasyonlarla yok eden bir strateji geliştirdi. Kürdistan'a yönelik kültürel katliamcı ve soykırımcı bir milliyetçilik haline geldi. Türkiye'de Osmanlı mirası üzerinde bu gelişmeler olur Anadolu'da Kemalist milliyetçilik oluşturulurken, Arap aydınları ve ileri gelenleri de Arap milliyetçiliğine kaydılar. Doğuda yine Fars milliyetçiliği gelişmeye başladı. Arap milliyetçiliğinin Osmanlı sistemi içerisinde daha önceden Mısır'ı merkez alarak, ayrı bir beylik gibi kendini örgütleyip, devletçi yapıya kavuşturması, ona dayanarak gelişmesi yaşanıyordu. İngiltere ve Fransa'nın verdiği desteğe dayanarak, kısmen ekonomik temel de bularak Arap milliyetçiliği gelişti. Özellikle toplumun dinamik, örgütlenmiş kesimi olan ordu içerisinde gelişti. II. Dünya Savaşı sürecinde Mısır merkezli olan Cemal Abdülnasır Önderliğinde Nasırcılık biçiminde gelişme gösterdi. Bu aslında bütün Arapları birleştiren, bir Arap ulusunu ön gören bir milliyetçilikti vede radikaldi. Özellikle İsrail karşısında radikal bir tutuma sahipti. Arap bölünmüşlüğü birleştirmeyi ön görüyordu. Buna uygun bir Arap milliyetçiliği geliştirdi, böyle bir ideoloji yarattı. Siyasette buna gitmek için Suriye'de ve bazı yerlerde birleşmeye çalıştı.

Nasırcılık, Arap milliyetçiliğinin özüdür, anasıdır. Çeşitli devletlerden öğrenciler, aydınlar Nasırcılığı özümseyerek milliyetçi oldular ve bu Arap alemine yayıldı. Suriye ve Irak'ta bunlar Baasçılık olarak örgütlendi. Saddam Hüseyin ve arkadaşları Mısır'a kadar gidip, belli bir milliyetçi bilinç edindikten sonra Irak'a geldiler ve Baas Partisini örgütleyip, devleti ele geçirmeyi hedefleyen bir mücadele yürüttüler. Yine Suriye'de de böyle bir akım gelişti, Baas Partisi gelişti, örgütlendi. Bu hem ordu içinde subaylar arasında, hem toplumda siviller içerisinde örgütlendi ve nihayet 60'ların sonunda etkili oldular. 68'de Irak'ta Baas yönetimi ele geçirdi. 70'te askeri darbeyle Suriye'de Baas Partisi yönetimi ele geçirdi. Arap milliyetçiliği buralara da yayıldı. Fakat her ne kadar kökünü Nasırcılıktan alsa ve bir Arap ulusalcılığını ifade etse, Arap toplumunu birleştirmeyi ön görse de aralarında bir iktidar çatışması hep var oldu. Bu Arapların devletlere bölünmüş olmasından, dış güçlere dayanmalarından ve dış güçlerin arasındaki çelişkilerden kaynağını aldı. İkinci neden kişisel kariyer kavgasından kaynaklandı. Üçüncüsü, tarihten gelen çelişkiler vardı. Hepsi birer siyasi gelişme merkezi, hep birbiriyle çelişki içinde olmuşlardır. Özellikle İslam devletinin gelişme sürecinde, Şam, Bağdat, Kahire hep çelişmişler ve çatışmışlardır. Dolayısıyla ayrı siyasi merkezler olmuşlar. Bunun da etkisi var. Bu bakımdan çelişkili-çatışmalı oldular, birleşemediler. Suriye ile Mısır birleşmeye çalıştılar ama başarılı olamadılar. Baas Partisi ismini ortak taşımalarına rağmen Irak, Suriye çatışmalı oldular. Saddam Hüseyin Baas Partisi başkanlığını ele geçirdiği andan itibaren Hafız Esat ile çatışma içine girdi. Bunların çatışması iki partiyi, iki devleti birbirinden kopardı. Bir Suriye bir de Irak Baasçılığı oldu. Bunlar da Kemalizm'e benzer bir milliyetçiliği temsil ediyorlardı. Arap milliyetçiliğini geliştirmeyi, devletçi kapitalizm temelinde bu milliyetçiliğin dayanağı olan burjuva sınıfı oluşturmayı ön gördüler. Yine orduya dayandılar. Dikkat edersek Kemalizm'de, Nasırcılıkta, Baasçılık da birer ordu ideolojisidir aslında. Bu yönüyle militaristtirler. 'Asker millet' kavramına dayanıyorlar. Birbirinin benzeri ve uzantısı biçimindedirler.

Bizim önemle üzerinde duracağımız nokta burası. Bu milliyetçilikler kısmen Ortadoğu kökenlidirler, esas olarak da Avrupa'nın Ortadoğu'ya ihracıdır. O nedenle hep eğreti olarak kaldılar. Mesela Kemalizm'in tutulması zor oldu. Hala toplumla bir çatışma halindedir. Devşirme güçlerin ideolojisi, iktidarı ve milliyetçiliğidir. Suriye de bir azınlık iktidarıdır, ordu gücüne dayanıyor. Irak bir azınlık iktidarıydı, ordu gücüne dayanıyordu. Mısır'da da öyledir. Ordu gücüne dayanan bir milliyetçiliktir. Bir de azınlığın çoğunluk üzerindeki tahakkümüne dayanıyor yani hep bir çatışma ifade ediyor. Çatışarak, savaşarak kendini egemen tutmayı ifade ediyor ve bu da despotizmi yarattı, diktatörlüklere yol açtı. Hem militaristtir hem azınlık iktidarıdır, onun için baskıcıdır, diktatöryaldır, despotiktir, demokrasiyi bulamadı. İçten gelişmemesi, çoğunluğa dayanmaması, dıştan bu ülkeleri egemenlik altında tutmak isteyen iktidarların bir uzantısı biçiminde olmaları ve orduya dayanmaları onları despotik, baskıcı ve militarist yaptı. Bu durum hala devam ediyor ve bu milliyetçilikler oturmuş değiller. Günümüzde Ortadoğu'daki çatışmanın önemli bir nedeni durumundadırlar. Şovendirler, birbirlerinin aleyhindedirler, bu anlamda çelişkilidirler. Hem kendi toplumları üzerinde bir çatışmayı sürdürüyorlar hem de birbirleriyle çelişki ve çatışma halindedirler. Bazen siyasi işbirliği kurmaktan öteye gidemediler. Ortadoğu bölgesinin güçlü bir sosyolojik, tarihi, kültürel bütünlüğü vardır buna denk düşen, bunu ifade eden bir birlik yaratamadılar. Avrupa'nın yarattığı bölünme, parçalanma birbiriyle çelişki-çatışma içinde olma durumunu aşamadılar. Yine bu nedenle toplumlar üzerinde baskı uygulamaktan, birer diktatörlük olmaktan öteye gidemediler. Despotizm ve diktatörlük kendini Ortadoğu'da milliyetçilik biçiminde yeniden var etti. Dini fanatizmin yarattığı baskıcı devlet geleneği, bu sefer dıştan gelen milliyetçiliğin, dıştan gelen militarist baskısıyla gelişti, ucube diktatörlükler ortaya çıktı. İşte şimdi dünya bunlardan kurtulmaya çalışıyor ama kurtulamıyor. Aslında Avrupa böyle diktatörlükleri yarattı, böyle bir milliyetçiliği ekti. Şimdi bunlar döndü, sermaye sistemine vuruyorlar. Kendi yarattıkları canavarlardan kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar, kurtaramıyorlar.

Bu milliyetçiliklerin esası budur. Demokratik dönüşüme uğramadıkça tehlikelidirler. Yani birlikçi değiller, baskı ve sömürü içeriyorlar, dolayısıyla Ortadoğu'nun tarihsel gücünü temsil

etmiyorlar. Tam tersine dünyada geri kalmışlığı ifade ediyorlar. Dolayısıyla çelişki ve çatışmanın nedeni oluyorlar.

-Önderliğin Kemalizm ve 20. yy.da gerçekleşen Kürt isyanlarına dönük görüşleri üzerine farklı değerlendirmeler yapılmakta. Önderliğin Kemalizm ve Kürt isyanlarına dönük görüşleri nedir?

-Bu konu çok tartışılıyor, çok da saptırılıyor. Önderliğin bu konuda görüşlerini değiştirdiği söyleniyor. Ben şunları söyleyebilirim, Önder Apo ben ilk gördüğümde ne söylediyse, -gelişmiş olmak itibarıyla de- şimdi de aynı şeyi söylediğini görüyorum. Okuyorum, inceliyorum. Bana göre çok değişmedi. Ama bir zenginleşme ve gelişme oldu. Bunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Bir yandan Türk milliyetçiliği, diğer yandan ilkel ve reformist Kürt milliyetçilikleri çok çekıştirdiler bu konuyu. Çünkü kendilerini teşhir eden, can evinden vuran değerlendirmeler bunlardı. PKK'yi de PKK yapan, halka benimseten, böyle bir eylem gücünü ortaya çıkartan değerlendirmelerin özü de budur. Bu bakımdan bu saptırıcı görüşler maksatlı, doğru değil, bir de küfür içeriyor. Çoğu zaman cevap vermeye değer bulunmuyor.

Önder Apo 20. yy. Kürt isyanlarını eleştirdi. İlk günden eleştirdi. Önderliklerini eleştirdi, “feodal, aşiretçidirler”, dedi. “Bunlar milliyetçi değildir, yeni bir sınıfı temsil etmiyorlar, dolayısıyla başarı şansları yoktur” dedi. Bir programları, ön görüleri yoktu. Dolayısıyla doğru dürüst bir strateji ve taktikleri yoktu, yenildiler. Toplumu da katliama göturdüler. Bunların ulusal harekettir, diye sahiplenilecek bir yanı yok. Sahiplensen yenilgidir, sonun o zaman yenilgi olur. Onu sahiplenerek sen bir yenilik yaratamazsın. Demek ki hatası, eksikliği, yanlışlığı var. Onları görerek, bularak, eleştirerek, kendini onlardan kurtararak, başarı kazanan bir harekete yol açabilirsin. Önderlik bunu yaptı. Bu bakımdan Kürt isyanlarına, 20. yy. isyanlarına, onların Önderliklerine yönelik eleştirileri radikaldi ve gerçekçiydi. PKK'yi bu tutum PKK yaptı. PKK'deki yurtseverliği, dinamizmi bu yarattı. Büyük eylem gücüne bu değerlendirmeler yol açtı. Yenilgilerinin nedenlerini ortaya çıkartarak, onlar giderilirse zafer kazanılacağı, başarı elde edilebileceği gerçeğini ortaya koyarak insanlarda umut ve heyecan yarattı. Başarı arayışına yol açtı, bu temelde amaç ortaya çıkarttı ve insanlar buna dayanarak mücadeleye girdiler. Bu yanlış değildi. Bu anlamda Önderliğin isyanların ulusal hareketler olmadıklarını, aşiretçi, feodal isyanlar olduğunu, Önderliklerinin ilkel milliyetçi olduklarını, gerçekten bir ulusal hareket konumunda olmadıklarını söylemesi yanlış değildir. 20. yy. ulusal kurtuluş hareketlerine benzemiyorlardı. Öyle bir anlayışları, örgütlülükleri, stratejileri yoktu. ‘Vardı’ demek, olmamış bir şeyi sözde var ederek kendini tatmin etmek oluyor. Vardı, diyenler yeni bir şey üretemediler. Önderlik şimdiki çatışmayı da doğru değerlendirdi. Hiçbir zaman Kemalizm'i de, Kürt isyanlarını da eleştirmekten geri durmadı. Kürt milliyetçiliği diyor, “Apo Kemalizm'i övüyor, Kürt isyanlarını eleştiriyor” Türk milliyetçiliği diyor, “Apo Kürtçülük yapıyor, Kürt milliyetçisidir, Türkiye'yi eleştiriyor. İki taraf da farklı şeyler söylediler. Aslında kendileri maksatlıydılar. Objektif değerlendirme içinde olmadılar. Yoksa iki taraf da o tarzda eleştiremezdi. Demek ki Önderlik onların etkisinden kopuk, etkileri dışında yeni bir olgu, yeni bir çizgiyi temsil etti. Yurtsever, devrimci çizgi, halk özgürlük eğilimi o temelde oluştu. Kemalizm'i eleştirmesinin özü sosyal şovenizmi eleştirmek oldu. PKK, Türk solculuğunun içinde taşıdığı sosyal şovenizmi eleştirerek, kendisini solculuktan kopardı. Diğer yandan ilkel ve reformist Kürt milliyetçiliğini eleştirerek, kendisini onlardan da kopardı ve kendini halk özgürlük eğilimini ifade eden yeni bir ulusal demokratik çizgi olarak geliştirdi. Bu bakımdan Kemalizm'in şoven milliyetçi yaklaşımlarını, ırkçı tutumlarını, bundan doğan katliamları her zaman eleştirdi. O stratejiyi, nasıl bir stratejiyle hareket ettiğini en iyi Önder Apo ortaya koydu. PKK programında bunlar vardı. Diğer yandan Kürt isyanlarını da yurtsever, devrimci, demokratik Kürt hareketi olarak eleştirdi ve yanlışlarını ortaya koydu.

Her iki taraftan da istem şudur; bizi benimsesin, karşı tarafı yerden yere vursun. Önder Apo kendini öyle bir konumda görmedi. Ne katliamcı, sömürgeci saldırganlık yanında oldu ne de geri, köhnemiş, aşiretçi feodalizmin yanında oldu. Ne onunla, ne öbürüyle olunca halkı, yurtseverliği, demokrasiyi temsil edemezdi. Onlar dışında Kürt halkının ruhunu, özünü, taleplerini, yurtsever devrimci demokratik duruşunu ortaya çıkardı. Dolayısıyla da gerçek anlamda ulusal demokratik

bir hareketi yarattı. Tarih Önder Apo'yu doğruladı. O düşünceler destek buldular. Gerçek yurtseverlik, devrimci demokratlık, halkçılık, sosyalizm ve doğru ulusal demokratik çizgiyi yürütme burada ortaya çıktı. Bu bir gerçektir. Ama hep taraflar kendi cephelerinden bakarak, buradan Önderliğe saldırı yürüttüler. Özellikle Kürt milliyetçiliği çok kötü saldırılar içinde oldu. Oysaki anlamı yoktur, söylediklerinin. Bu gerilikle, ilericiliği uzlaştırma arayışıydı. Egemen sınıf ile halkı uzlaştırma arayışıydı. Bunlar nereye götürür, geriliğin, egemen sınıfın hâkimiyetine götürür, başka yol yoktur. Nitekim öyle olanlar çok radikal görünseler bile KDP çizgisinin etkisinden kurtulamadılar. Kawacılık gibi öyle akımlar vardı. Çok radikal de görünüyordular. Ama özünde milliyetçi çizgiyi aşamadılar, bu nedenle KDP çizgisini aşamadılar, dağılıp gittiler. Gelişme sağlayamadılar. Bütün o akımların gelişmemesinin altında isyanları doğru değerlendirememeleri durumları vardı. Her ne kadar 'devrimciyiz, yurtseveriz, ulusal kurtuluş hareketiyiz' deseler de yarı feodal, yarı burjuva sınıfın ilkel milliyetçi çizgisini aşamadılar, KDP'nin etkisinden çıkamadılar. KDP karşısında doğru, halkçı bir tutum alamadılar. KDP karşısında Kürt halkının, emekçisinin çıkarlarını temsil eden güç konumunda duramadılar. PKK bunu yarattı. Böyle durdu ve bu doğru bir duruştu. Realite ortadadır.

90'ların sonuna doğru gelirken uluslar arası komplo karşısında duyarsız kalmamızın altında ilkel milliyetçilikle, reformist milliyetçilikle çok fazla iç içe geçmemiz vardır. 70 ve 80'lerdeki ideolojik duyarlılığı kaybettik. Örgüt olarak kaybettik, onun için komplo bağırp, çağırarak, üzerimize gelirken, yönetim ve kadro yapımız bunu göremedi. Bu durum Önderliği bile etkiledi. Örneğin Avrupa'da çözüm aradık. Önderlik en sonunda "Avrupa macerası ve modernist paradigmanın iflası" dedi. Avrupa'nın sözde demokrasisine ve Kürt sorununu çözeceğine biraz inandık. Bu bir aldanma oldu. Biz Avrupa'da çözüm aramaya gittik. Oysa Kürt sorununu yaratanlar Avrupalılardı. Kürt sorununun varlığı üzerinde çıkar sağlıyorlardı. Bunu en iyi bilen, ortaya koyan Önder Apo, PKK idi. Bir duyarlılığımız vardı. Bu ideolojik duruştan dolayıldı. 90'ların ortalarından itibaren bu duyarlılık da zayıflama yaşandı. Özellikle serhildanların bütün orta kesimleri sürüklemesiyle bu reformist milliyetçi akım tümüyle içimize doldu. İlkel milliyetçilik, 17 Eylül 1998'de Washington'da anlaşma imzalamasına rağmen önemsemedik. Ne olduğunu anlamadık, anlamak bile istemedik, dolayısıyla duyarlı davranamadık. Tedbir geliştiremedik. Ne yapıyorlar, ne yapmak istiyorlar –ki o zaman çatışmalıydık- bu çatışma nereye gider, onu bile doğru dürüst tespit edemedik. Sonuç uluslar arası komplonun saldırısı oldu ve biz hazırlıksız yakalandık. Aslında o zamana kadar Önder Apo ve PKK'yi duyarlı kılan, tedbirli kılan, bütün saldırılar karşısında geliştiren bu ideolojik yaklaşımıydı. Milliyetçilikle biraz iç içe geçmek, bizde duyarsızlık yarattı ve uluslar arası komplonun 15 Şubat'taki sonucuna ulaşması sağlandı. Yoksa Önderlik çok zayıf olduğu anlarda bile bütün saldırıları boşa çıkardı. PKK bütün saldırılara karşı direndi. 90'ların sonuna doğru en güçlü dönemindeydi, Önderlik büyük bir tecrübe edinmişti. Bu saldırıları haydi haydi boşa çıkartabilirdi. Bu saldırıya karşı direnebilirdik. O kadar halk gücümüz, gerilla gücümüz vardı. Yapabilirdik de ama duyarlılığı kaybettik. Bu konularda hiçbir şeyi hafife almamak gerekiyor.

Şimdi çeşitli çevreler ve güçler böylesi tartışmalarla üzerimizde baskı yaratarak bu duyarlılığı kaybetmemizi, saldırılara açık hale gelmemizi, zayıflamamızı istiyorlar, maksatlıdır. Asla bu duruma düşmememiz gerekiyor. Gerçekten etkiliyorlar. İdeolojik duruş sahibi olmak, Kürdistan'da devletçi, iktidarcı paradigma karşısında durmak, hiyerarşik-devletçi sisteme küfür etmekle olmaz. Avrupa'yı, Amerika'yı yerden yere vurarak olmaz. Bizim hiyerarşik, devletçi sisteme, milliyetçi, devletçi çizgiye ne kadar karşıt olup, olmadığımızı ortaya koyacak olan Kürt milliyetçiliği ve milliyetçi Kürt devletleşmesi karşısındaki duruşumuzdur. PKK aslında o aşiretçi, feodal isyancılıktan kendini kurtardığı zaman bir yerde devletçi paradigmadan da kendini kurtarmış oluyor. Teorik olarak tümünden aşmamış olsa bile pratik olarak kendini onun dışına çıkartmış oluyordu. Zaten şimdi böyle bir düşüncüyü geliştirebilmesi o pratik tutumuna bağlı. Öyle olmasaydı ne ayakta kalabilirdi ne de böyle bir düşünce geliştirme gücü olabilirdi.

-Bu dönem için "ideolojilerin sonu" teorisi ortaya atılıyor. Hatta felsefe döneminin sonu olarak değerlendiriyor. Önderliğin moral ve manevi değerler açısından ideolojilere

dönük görüşü nedir? İdeoloji bireyin ve toplumun değişim ve dönüşümünde ne kadar etkilidir?

-Özellikle geçen yüzyılın sonuna doğru yani 20. yy.ın sonlarında liberaller tarafından ideolojiler çağının sona erdiği, ideolojilerin sonunun geldiği, insanlığın artık günlük yaşamı düzenleyen varlıklar olduğu, dolayısıyla da her şeyin pragmatizm olduğu biçiminde bir iddia öne sürüldü ve dünyada böyle bir dalga geliştirilmeye çalışıldı. Yoğun olarak propaganda da edildi. Buna dayanarak ezilenler sınıf açısından, ulus, cins bakış açısından, düşünce üretmekten dolayısıyla özgürlük, eşitlik, demokrasi mücadelesi vermekten uzaklaştırılmaya çalışıldı. Aslında tarih içerisinde zaman zaman egemenlerin başvurduğu bir yöntemdi bu. 20. yy. sonunda da küreselleşmeye yönelen sermaye sisteminin kendi egemenliğini gerçekleştirebilmek için başvurduğu bir yöntem oldu. Her alanda ezilenlere, yoksullara yönelik böyle bir propaganda yürütenler çok daha fazla ideolojiye sarılmaya da çalıştılar. Yani kendi egemenliklerini katı bir ideolojik egemenlik biçiminde ortaya koydular. Bunu 20. yy. başında çok net gördük. Esas olarak liberallerin bir iddiası ve propagandası olmasına rağmen Irak ve Ortadoğu savaşında çok net görüldü ki, Bush yönetimi bizzat kendisi ideolojiye dayanmak zorunda kaldı. Daha doğrusu Irak savaşının, Afganistan savaşının bir ideolojiler savaşı olduğunu, III. Dünya Savaşı dediği bu savaşın esas yönünün ideolojik olduğunu, siyasi, askeri boyutunun geride kaldığını bizzat Başkan Bush ifade etti. Yürüttüğü savaşı, Irak'a yönelttiği müdahaleyi ideolojiye dayandırdı. Amerikan askerlerini Bağdat'a gönderirken, savaşa sürerken, ölümle yüz yüze getirirken, 'para kazanacaksınız, petrol alanlarını ele geçiriyorsunuz ya da Dicle kıyılarını alıyorsunuz, yaşayacaksınız' demedi. Özgürlükten söz etti, ideolojik savaşımı ifade etti. Irak'a özgürlük ve demokrasi götürmekten söz etti. Savaşa sürdüğü insanları da, özgürlük ve demokrasi götüren kahramanlar olarak değerlendirdi, öncüler olarak gösterdi. Demek ki insanlar para ve başka bir şey uğruna değil, özgürlük ve demokrasi uğruna ölüme gidiyorlardı, savaşa sürülebiliyorlardı. İnsanları yaşamını verecek düzeydeki bir fedakarlığa ancak ideolojiler çekebiliyordu. Bu bizzat neo liberallerin ağzından akan ispatlardı. Son yıllarda Bush'un konuşmalarının büyük bir bölümü hep özgürlük üzerine oldu. 2004'te İstanbul'da yapılan toplantıda yarım saat konuşma yaptı. Bu yarım saat içinde hemen hemen elli kere 'özgürlük' sözcüğünü kullandı. Kendisini, hem Ortadoğu toplumlarına hem de Amerikan ve dünya toplumlarına 'Ortadoğu'ya özgürlük ve demokrasi getiren bir lider' olarak sunmaya çalıştı. İdeolojilerin sonu savı bir aldatmaydı. Ezilenlere yönelik aldatıcı bir söylemdi. Özgürlük ve demokrasi gibi ezilenlerin ideolojisinin insanlar için ne kadar etkileyici, çekici, yürütücü olduğu bizzat Irak savaşında görüldü. Egemenler bile ona sarılmak zorunda kaldılar. Bush yönetimi, 'askeri gücümüz, paramız var, petrol kaynaklarını ele geçireceğiz' demedi, hep özgürlük ve demokrasi götürmekten, özgürlük ve demokrasi için Ortadoğu ve Irak'a müdahale etmekten söz etti. Bu bakımdan iki şeyi tespit etmemiz gerekiyor burada, ideolojilerin sonu bir demagoji, aldatma yani yalan. Ezilenleri özgürlük mücadelesinden uzaklaştırmak için, propaganda araçlarına dayanılarak yürütülen yalana dayalı bir propaganda; ikincisi, özgürlük, eşitlik, demokrasi kavramlarının veya ideolojisinin artık gerilediği, değerini kaybettiği, sosyalizmin değerinin düştüğü, insanlık için etkileyici olmadığı savı da gerçek dışı, bu da bir yalanı ifade ediyor. Özgürlük, eşitlik, demokrasi ilkelerinin bırakalım ezilenler ve yoksullar için gözden düşmüş ya da anlamını yitirmiş olmasını egemenler bile ABD pratiğinde olduğu kendi saldırgan amaçlarını gerçekleştirmek için demokrasi, özgürlük, eşitlik kavramlarına sarılıyorlar. Ancak onlarla kendi çıkarıcı yaklaşımları, saldırgan amaçları için insanları yönlendirebiliyorlar. Demek ki özgürlük, eşitlik ve demokrasi kavramları günümüzde insanlığa daha çok etkide bulunuyor. İnsanlığın buna daha çok ihtiyacı var ve insanlar bunu daha fazla hissediyorlar. Yoksa bundan uzaklaşmış değiller.

Aslında 20. yy. başında bazı şeylerin sonunun geldiğini Önder Apo da tespit etti. Örneğin modernizmin iflas ettiğini ifade etti. Avrupa'ya çıkışıyla birlikte kendi şahsında iflas ettiğini söyledi. Avrupa üzerinden Kürt sorununa çözüm arama çabasının uluslar arası komployla karşı karşıya gelmesinde gösterdi ki, modernizm bitmiştir. Artık o faydacı yaklaşımlarla toplumların kendilerini örgütlemeleri, geliştirmeleri, ulusal, sosyal sorunlarını çözmeleri mümkün değil. Çünkü Kürt sorununun çözümü gerçekleşmedi. Yine pozitivistin sonunun geldiğini söylüyor. Çok fazla gücü

esas alan, büyüklüğe dayanan pozitivist yaklaşımların sonunun geldiğini, günümüz dünyasında insanları yönlendirmek, toplumları etkilemek için bunun yetmediğini ortaya koydu. Bunun yerine Demokratik Konfederalizmi geliştirdi. Herkesin kendini ifade edebildiği, büyüklerin ve gücü olanların değil, esasta hiç bir imkânı olmayanların kendilerini örgütleyip, ifadeye kavuşturdukları bir dönemin açıldığını, bunun da özgürlükler ve demokrasi çağı olduğunu netçe ortaya koydu. Bunu görmemiz, değerlendirmemiz gerekiyor. Burada pragmatizm, geleceği olmayan bir yaklaşım olarak ortaya çıktı. Belki 20. yy.ın sonunda 21. yy.ın başında, bu değişim, yeniden yapılanma döneminde pragmatist yaklaşımlar çok kısa vadeli olarak bazı güçlere imkânlar sundu, bu doğru fakat bu imkânlar herkese sunulmadı. Bazıları bunu yaşayabildiler. Bir de bu uzun vadeli değildir, geleceği yoktur. Dolayısıyla da aslında pragmatizmin geleceği yoktur. Yoksa felsefenin sonu değil. Pragmatizm ne kadar tüketicilik ve yozlaşma ortaya çıkardığı ve kaosa yol açtığı ortadadır.

Bu nedenle felsefenin sonundan çok pragmatizmin sonu gelmiştir diyebiliriz. İnsanlığın felsefeye daha fazla ihtiyaç duyulduğu bir döneme giriliyor. Çünkü bilim ve teknik devrim çok güçlü gelişmiştir. Maddi üretim çok güçlü gelişti. Doğanın ve insan gücünün tüketimi çok aşırı. Bu değerleri müthiş bir biçimde tüketmeye götürdüğü gibi, çok aşırı bir yozlaşma da yaratıyor. Hem güncel yaşamı çok bozuyor hem de insanlığın geleceğini ciddi tehlikelerle yüz yüze getiriyor. Robot gibi tüketen, makine gibi yakıt harcayan bir varlığa dönüşüyor insan. Böyle bir yaşamın ne değeri olabilir? Yine dünya, doğa tükeniyor 'yeni bir dünya gerekiyor' deniliyor. Bu ciddi bir tehlikedir. Bilimsel teknik devrimin üretimde yarattığı dev gelişmelerle bu durum ortaya çıktı. Böyle bir dönemde ideolojilere daha fazla ihtiyaç var. Daha çok felsefeye ihtiyaç var. Bunu dengeleyecek, insan yaşamını bu yozlaşmadan kurtaracak, kaosa çözüm olacak, yaşam ilkesi ortaya çıkaracak bir bakış açısına, felsefeye yine ideolojiye, yaşam ölçülerine ihtiyaç var. Ancak böyle olursa insan robot olmaktan çıkar. Manevi dünyanın, maneviyatın yok oluşu önlenir ve insan, yaşamından zevk alabilen, haz duyabilen bir hale gelir. Yine geleceğini tasarlar, plana kavuşturur. Yoksa geleceksiz bir yaklaşım her şeyi tüketen bir yaklaşım olur. İnsan, 'ben bugünü kurtarayım da yarın ne olursa olsun' diyen bir yaklaşımdan kendini ancak böyle kurtarabilir. Bu da felsefenin ve ideolojinin öneminin günümüz açısından çok daha büyük olduğunu, insanlığın daha fazla felsefe ve ideolojiye ihtiyacının bulunduğunu gösteriyor. Çünkü felsefe olmazsa mevcut pragmatist yaklaşım, bu üretim düzeyi içerisinde her şeyi bitirir. İnsan yaşamdan hiçbir şey anlamayan bir varlık durumuna geliyor ki zaten bunlar bunalıma yol açıyor. Toplu yok etmeler, intiharlar gündeme gelebilir. Birçok yerde bu tür örnekler ortaya çıkıyor zaten. Yine ideolojisiz, yaşam ölçüsü olmayan yani çıkırından çıkmış bir toplum düzeyi oluşuyor, gelecek tasarımı olmuyor. Bunlar olmazsa insanlığın geleceği açısından felaketler gelişir.

Felsefi, ideolojik yaklaşımlar geçmişte daha uzun vadeli geliyordu. Şimdi daha yoğun, daha kapsamlı herkesi içine alacak düzeyde bir ideolojik yaklaşıma ihtiyaç var. Zaten bu ihtiyaçtan dolayı bu tartışmalar gelişiyor. Felsefe ve ideolojiler üzerine tartışmalar gelişiyor. Özellikle de bu yozlaşmayı, tehlikeli gidişi önlemek için çareler aranıyor ve burada çare daha çok yaşam ölçülerinin düzeltilmesinde bulunmaya çalışılıyor. Bu da felsefeye, ideolojiye sarılmak demektir. Ancak yaşam ölçülerini ideolojik felsefi yaklaşımlar düzeltebilir, insana ölçü kazandırabilir, yaşamdan haz duyar hale getirebilir. Manevi dünyasını geliştirir, moral dünyasını artırır. Bu da maddi yaşamı dengeler, tüketiciliği sınırlandırır. Bir ölçüye kavuşturur. İdeolojilerin böyle moral ve manevi düzeyi geliştirme, güçlendirme etkeni olduğu biliniyor. Felsefe insana yaşam gücü verir, insanın değerini, amacını ortaya çıkardıkça, insan yaşamdan haz duyan, dolayısıyla yaşam gücü kazanan bir noktaya gelir. Yine ideolojik yaşam ölçüleri olan insanlar, belli bir amaç için yaşayan insanlar her zaman yaşama daha güçlü sarılırlar, daha moralli, daha üretken, enerjik bir yapı arz ederler. Bu da insanı güçlendirir.

Yozlaşmanın, robotlaşmanın geliştirildiği, duygu-düşünce ve ruh dünyasının yok edilmeye çalışıldığı, insanın bitirilmeye, makineleştirilmeye doğru götürüldüğü bir süreçte böyle bir moral düzeye, maneviyat gelişimine her zamandan daha fazla ihtiyaç var. Bu kesinlikle gelişiyor. İnsanlığın kendini tehlikelerden kurtarması böyle bir maneviyatın gelişmesine bağlıdır. Moral güç edinmesine bağlıdır. Daha önce örnek vermiştim, Japon'lar en mutsuz toplumdurlar. Deprem

oluyor, bir tane binaları bile çökmüyor, bir kişinin burnu bile kanamıyor, herkes maddi bakımdan varlık içinde yüzüyor. Ama mutsuz yani ruhsuz, yaşamdan haz almıyor. Geleceği yok. Böyleleri robot gibi yaşar, bu yaşam gittikçe daha da yozlaşırsa insanlar kendilerini yok ederler. Nitekim öyle tarikatlar var. Amerika'da diğer yerlerde toplu toplu intihar ediyorlar. Bu olaylar bir ön olay gibi görülebilir ve kesinlikle altında bu durum yatıyor. O zaman çare felsefeye ve ideolojiye sarılmak, manevi dünyayı geliştirmek, insanı sadece maddi bir olgu olarak görmemektir. Burada önemli bir nokta da, kaba materyalizmi kesinlikle yıkmak gerekiyor. Kaba materyalizmin bir burjuva mantığı olduğu, kapitalizme ait olduğu ortaya çıkmıştır. Her türlü materyalizm sol ya da sosyalist değildir. Öyle anlaşıldı ki, materyalist olan burjuvazidir. Sosyalizm içinde de kaba materyalizm, reel sosyalizmi kapitalizme götürdü. Aşırı maddiyatçı yaklaşım, her şeyi maddiyatla izah eden, tanımlayan anlayışın doğru ve gerçekçi olmadığı, kapitalizmin bir mezhebi olduğu, reel sosyalizm pratiğinde netçe ortaya çıktı. Bütün bunların bilinerek egemenlerin o alt edici söylemlerini de teşhir ederek, ezilenlere, emekçi sınıflara, ezilen halklara, ezilen cinse, kadına, gençliğe daha çok özgürlük, eşitlik, demokrasi taşımak, onları daha çok bilinçlendirmek, dolayısıyla moral düzeylerini, maneviyatlarını geliştirerek özgür yaşama ve mücadeleye sevk etmek, içinde bulunduğumuz kaos ortamından çıkışın en doğru ve temel yoludur. Kaosu ancak bu aşırabilir.

Modernizm bitti, kapitalizmin ruhu olan faydacılığın, pragmatizmin sonuna geliniyor. Tersine özgürlük ve eşitlik insanlık için daha büyük bir ihtiyaç. Bush yönetimi bile eylemini, saldırısını, işgalini bu kavramlara dayandırarak yürütebildi. Hala da onlara sarılarak kendini savunma eylemini yürütmeye çalışıyor.

-İdeolojik ütopyaların gerçekleşmesi ne kadar mümkün olabiliyor? Şimdiye kadar var olan ideolojiler neden kendilerini iktidarlaşma ile ifade edebildiler? İdeoloji ve iktidar arasındaki ilişki nedir? İktidar olmadan da ideolojiler yaşam bulup kendilerini ifade edebilirler mi?

-Bu hususlar önemli hususlar kuşkusuz. Bazı ideolojiler iktidara kendilerini çok bağlıyorlar. Bazıları da çok fazla iktidar hedeflemiyorlar. Aslında çok muhalifmiş gibi kalıyorlar. İkisi de gerçekçi değil. İdeolojinin özellikle de özgürlük, eşitlik, demokrasi ideolojisinin böyle olmaması gerekiyor her şeyden önce. Milliyetçilik çıkarıcıdır, böyle olabilir. O anında iktidar demektir. Dolayısıyla her ideolojinin iktidarla ilişkisi farklıdır. Çıkar öngören ideolojilerin iktidara sarılmaları doğaldır. Fakat bizim daha çok burada açığa çıkartmamız gereken özgürlük, eşitlik ve demokrasi ön gören, insanları böyle bir toplumsal yaşama götürmeyi hedefleyen ideolojilerin iktidar karşısındaki durumlarının açığa çıkartılması oluyor. Bu noktada hiç iktidar öngörmeyen, sadece muhalif söylem düzeyinde kalan bazı ideolojik yaklaşımlar var. Bir yandan da kendisini iktidara çok bağlayan ama özgürlük, eşitlik adına hareket eden pratikler var. Bunlar doğru değil. Her ideoloji kendini benimsetme ihtiyacı duyuyor. Taraftar kazanması, insanları etkilemesi ve kendine kazanması lazım. Bunun için de kendini çok güçlü ortaya koyması gerekiyor. Çok güçlü ortaya koymada etkileyici olmada iki kolaycı yol seçiliyor. Bir tanesi iktidardır, imkân vaat etmek, kısa vadede insanlara bir takım gözle görülür, elle tutulur imkânlar vaat ederek, kendisini benimsetmektir. Bu iktidara, devletçiliğe, çıkarıcılığa götürüyor. Kesinlikle özgürlük, eşitlik ideolojisi olmuyor. O adla çıksa da değişime uğruyor, devlet ideolojisine dönüşüyor. O ideoloji devletçi paradigmayı aşamıyor. Bir ikinci yönü ise kendini her şeyin sonu olarak koyuyor. 'İnsanlık birçok şeyi üretti ve benle sona ulaştı. Artık son düşünce benim, sonsuza kadar var olacağım' diyor. Bu İslamiyet'te de vardır. Marksizm de kendini böyle ortaya koyuyor. Adeta 'artık sona gelinmiştir. İnsanlık sonsuza kadar böyle bir ideolojiyle yürüyecek' diyor. Kendilerini benimsetmek açısından güçlü savunmaları gerekiyor, ikna edici veriler sunmaları lazım. Son düşünce olmaları, artık sonsuza kadar var olacak, düşünce ve yaşam ölçüsü olarak kendilerini sunmaları büyük bir güçlülük veriyor, insanları etkiliyor. Herkes bir yerde kuşku duyuyor ve araştırıyor. Kendi geleceğini bir ideolojide bulmaya çalışıyor. Bir ideolojinin kendini böyle ortaya koyması dogmatizme yol açıyor. Dogmatizm ve kalıpcılığı ortaya çıkarıyor yani düşüncenin gelişimini donduruyor. Tek doğru budur diyerek onu özümseyen ve tekrarlayan bir toplum düzeyi ortaya çıkartmaya çalışıyor. Bir süre toplumsal gelişmeye öncülük etse de, toplumda belli bir gelişim ve

değişim olduktan sonra gelişim önünde engel olmaya başlıyor ve tıkanma yaratıyor. Düşünce ve eylem gelişiminin önünde engel oluşturuyor. Dogmatizme, kalıpcılık ve kaderciliğe yol açıyor ve insanlar öyle bir düşünce içinde yok oluyorlar. Çıktışlarında mücadele ettikleri ideolojilerin bu yönlerini eleştirmelerine rağmen giderek kendileri de o sonuca varıyorlar. O da onların çıkmazı oluyor.

Bu bakımdan sosyalist ideoloji açısından belirteyim; sosyalizm iktidar vaat edemez. Özgürlük, eşitlik ve demokrasi ideolojisi iktidar vaat etmemelidir. İktidarla bir ilişkisi yoktur, çünkü devletçi paradigmaya ait değildir. Öyle yaptığı zaman bir çıkar ideolojisi olur. Özgürlük, eşitlik ve demokrasinin özünü kaybeder. Giderek başkalaşıma uğrar. Kesinlikle iktidarcı değil fakat muhalefet de değildir. Yani muhalefet de iktidarın var olduğu yerde var olur. Böyle ezilenlerin bir bölümünün hep muhalefet ön gören ideolojileri de var. İktidar karşısında muhalefet oluyorlar. Sosyalizm bir muhalefet ideolojisi olarak da görülmemelidir. İktidar-muhalefet sistemi dışında bir ideolojidir. Buna düşmemelidir. İktidarla, çıkarla ilişkisi olmayan bir ideolojidir. Sosyalizm insanlara yeni bir yaşam özelliği veren, kendilerini örgütleyerek iktidarsız ve muhalefetsiz yaşamlarını sürdürebilecekleri bir ideolojidir. Bu bakımdan da kesinlikle iktidar dışındadır. Sosyalizmi iktidarla bağdaştırmak veya ilişkilendirmek onun ilkesel özünden sapmayı ifade ediyor. Reel sosyalizm pratiği bunu çok net ortaya çıkardı. O bakımdan sosyalizmi aslında devletçi sistem dışında bir ideoloji olarak görmek, böyle ele almak lazım. Ayrı bir sistem öneriyor, demokratik sistemi yaratmayı ön gören bir ideolojidir.

İdeolojiler ne kadar pratikleşiyor, ütopiyalar ne kadar gerçekleşiyor? İnsanlığın gelişiminde düşünceler gerçekten etkilidir, ideolojiler yön veriyorlar. Her ne kadar iktidarlara saraylar oluşuyor, krallar, imparatorlar, şahlar-padişahlar ortaya çıkıyorsa ve bunlar da etkiliyor ve yönlendiriyorlarsa da insanlığın yürüyüşünü esasta düşünce, ideoloji yönlendiriyor. Tarihsel gelişimin en temel dinamiklerinden birincisi ideolojilerdir. Aslında milliyetçilik kapitalist dünyayı yönlendiriyor. Ezilenler, sosyalizm ideolojisinden çok etkilendiler. Sosyal, ulusal kurtuluş uğruna milyonlarca şehit verdiler. Yine kadın özgürlüğü yönünde büyük mücadelelere tanık olundu. Fakat her ideolojik formülasyon, ilkeler bütünlüğü ne kadar pratikleşiyor, ne kadar uygulanıyor, ne kadar sürede uygulanıyor? Bunlar önemli. Bu konuda tarihe baktığımızda özellikle de kendi pratiğimize baktığımızda bunun çok fazla olmadığını söyleyebiliriz. İnsanlığı sürüklüyor, yönlendiriyor ama kendi özünü olduğu gibi pratikleştirerek yürütemiyor. Örneğin Hristiyanlığa bakabiliriz, aslında tersine dönmüştür, özü büyük ölçüde saptırılmıştır. Dünyada insanlığı bu kadar sürükleyen bir din, devletleri bu kadar yürüten, devletlerin sığındığı bir din ama İsa'nın Hristiyanlığından ortada ne kaldı? İsevilikten ne var, ne kadar değişti? Bunlar tartışma konusu. Yine İslamiyet'in çıkışıyla bugün arasında ne kadar fark var? "Kesinlikle hiç değişmemiş, olduğu gibi devam ediyor" diyorlar, bu doğru değil. Şimdi "İslamiyet'te İslami reform gerekli" deyince, saldırıyorlar, kafirlikle suçluyorlar. Öyle değil, değiştirdiler. Peygamberin düşüncelerini büyük ölçüde değiştirdiler, birçok dönemde çıkarlar doğrultusunda değişmiş olmasına rağmen sanki hiç değişmemiş gibi gösteriyorlar ve şimdi bazıları 'demokrasiye doğru bir değişim, reform gerekiyor, demokrasinin önünün açılması lazım' dediğinde bunu şiddetle mahkûm etmeye çalışıyorlar. Bu doğru değildir. İslamiyet'in çıkışı o dönemdeki kaosa, cehalete karşı insanları kurtarma amaçlı bir çıkıştır, bir özgürlük ve kurtuluş düşüncesidir. Onun için dört elle insanlar sarılıyor ve büyük ölçüde yoksullara hitap ediyor. Giderek bir devlet ideolojisi oldu, devletleşti, dolayısıyla iktidarla bütünleştirildi, çıkarları savunan, çıkarlar büyüdükçe onları savunan bir dine dönüştürüldü. Sosyalizm açısından da bunu söyleyebiliriz. Marks adına Sovyet pratiğinde ne uygulandı? Marks ve Engels'in söyledikleri adına ne yapıldı bu tartışma konusudur. Örneğin devlet konusunda, ordu konusunda Marksist savları biliyorum; Sovyet pratiği tam tersidir. Birçok konuda da öyledir. Hatta Lenin'in düşünceleri Sovyet pratiğinde ne kadar uygulandı? O kadar kitabı var. Sovyetler birliğinde olanlara bakıyorsun Lenin uygulanmamıştır. Bizde de öyle. Önderlik bir röportajında "Ancak yüzde beş oranında düşüncelerimi uygulayabiliyorum, yüzde doksan beşi benim dışımda oluyor" demişti. Oysaki herkes "dediğini yaptıran, etkili olan bir liderliktir" biçiminde ele alıyor. Önderliğin durumu öyle değerlendiriliyor. Herkes biraz öyle de biliyor. PKK ideolojisi de pratiğe geçiyor, sürüklüyor, bazı temel ölçüleri oluştu, yaşama da dönüşüyor ama hala birçok konuda bir

tasarı biçimindedir, bir ütopya halinde yani bir rüya gibidirler, gerçekleşmeyi bekliyorlar. Pratikte PKK adına gerçekleşenler onlar değil. Hala ona dönüşmüş değil. O bakımdan Önder Apo da, düşüncelerinin az bir kısmını ancak pratikleştirebilmiş, bir sürükleyicilik ortaya çıkartmıştır. Bir yön vermiş o doğru ama diyelim tasarımlarının, ütopyalarının ancak az bir kesimi pratikleştirilebilmiştir.

-Sosyalist ideoloji iktidara endekslenmeseydi acaba anarşizme doğru gider miydi?

-Şöyle bir sav doğru değil, 'ya devletçi ya da anarşist olursun' Çelişki böyle değil. Devlet dışı düşünce anarşizm değil. Marksizm de devletin söneceğini ön gördü. Anarşizme karşı en çok mücadele eden bir güç olmasına rağmen devletin söneceğini ön gören bir ideolojidir. Devlet vaat eden bir ideoloji değil. Marks'ın sosyalist örgütlenmeye ilişkin çok somut formülasyonları vardır. Bürokrasinin, ordunun nasıl olacağına dair düşünceleri var. Sonunda bunu 'devlet olmayan devlet' diye tanımlıyor. Yani mevcut haliyle var olan devlet olmaktan çıkacak; devlet olmaktan çıkıyorsa demek ki devletin içerdiği birçok şey ortadan kalkıyor, geriye farklı bir şey kalıyor ve giderek devletin sönmesinden söz ediyorlar. Anarşizmin, devletin yıkılarak yok edilmesi karşısında onların sönme teorileri var. Zaten o da tam gerçekleşmedi. Çünkü sosyalizm Marks'ın ön gördüklerini de olduğu gibi uygulayamadı.

İktidardan, devletten kopmak anarşizm değildir. Yani Önderlik, Demokratik Konfederalizmi önerdi, öyle bir formülasyon geliştirdi. Örgütsüzlük ön görmüyor, tam tersine yediden yetmişe toplumun tümünün örgütlenmesini esas alıyor. Yönetimsizlik ön görmüyor. İş ve rol koordinasyonu temelinde bir koordinasyon yönetimini bütün alanlar için ön görüyor. Bu bakımdan bir örgütsüzlük ve yönetimsizlik değil. Önderlik "devlet olmayan demokrasi" dedi. Marks, "devlet olmayan devlet" diyordu. İşte bu Demokratik Konfederalizm olarak ön görüldü. Devletçi paradigmayı reddetmek, demokrasiyi esas almak demek, örgütlülüğü ve yönetimi reddetmek değil. Güvenlik bakımından, kamu yararı bakımından, yaşamın düzenlenmesi bakımından iş ve rol koordinasyonu temelinde yönetim her zaman ve her yerde var olacak. Toplumun örgütsüz, dağınık değil, şuanda var olan örgütsüzlüğü çok ileri düzeyde aşacak şekilde, yediden yetmişe herkesin örgütlü kılındığı, hem de bir alanda değil, yaşamın her alanında çok değişik örgütsel çalışmalara katıldığı, iradesini özgür ve etkili bir şekilde kullandığı bir örgütlü toplumu ön görüyor. Bu anarşizm değildir. Tam tersine toplumun daha örgütlü, amaçlı, planlı bir yaşamını ifade ediyor. Devlette iktidar ve savaş var, bu örgütlenme ve yönetimde ise baskı, sömürü ve çıkarıcılık yok. Üretim ve paylaşım var, komünalizm var. Çalışmada ve yaşamda paylaşım, ortaklaşma ve dayanışma var. Ortak yararı ön gören bir çalışma var. Bireysel yararı, bireyciliği ön gören ve onun için kendi çıkarını her şeyin üstünde tutan, çıkar elde etmek için çalışan, çabalayan, sömüren, çalan bir tutum değil. Devlet bu demektir. Devletçilik bu iki şeyden oluşuyor; birincisi güvenlik, kamu yararı, yönetim işlerini üstleniyor, onun yüzünü maskeliyor. Bunun altında esas olarak baskı var, sömürü var, çalma var, çıkar var. Bu çıkar ortadan kalkarsa, çıkarı yaratan varlık ortadan kalkarsa toplum dağılır diyemeyiz. Anarşizm devleti tümüyle öyle gördü. O nedenle devleti zorla yıkmak ve başıboşluk gibi algılanıyor, öyle de koyuyorlar. O doğru değildir. Aslında Marksizm de öyle değildir. Marksizm de devletin sönmesini ön gördü. Ama reel sosyalizm pratiği farklı oldu. Marks ve Engels bir devrimsel aşama ile bu sönmeye gidileceğini formüle ettiler. Pratik, reel sosyalizm pratiği oldu. Önderlik bunu değerlendirdi ve ancak Demokratik Konfederalizm ile bunun giderilebileceğini öngörüyor. Yani bir süre devlet gitsin de sönsün değil, devlet öyle sönmüyor. Devlet+demokrasi olsun, devlet demokrasiye duyarlı hale gelsin. Toplumun demokratik örgütlülüğü, devlet ortamında gelişsin, demokrasi büyüdükçe devlet daralsın. Devlet+demokrasi süreci giderek devleti daraltıp, küçülten, yok olmaya götüren; halkın demokratik örgütlülüğü ise halkın düzeni olarak gelişip, artık tüm toplum yaşamına yön veren, biçimlendiren bir yaşam düzeni olsun. Reel Sosyalizm pratiğini de değerlendirerek günümüz dünyasında bunu daha gerçekleştirebilir görüyor. Çünkü devleti zorla, devrimle yıkmak, bilim-teknik, silahın geliştiği bir ortamda çok tahripkar olur. Yine yeni bir devlete yol açtıktan sonra bir çözüm üretilmiş olmuyor. Kalıcı bir ilerleme ortaya çıkmıyor. Bu çözüm olmuyor. Devletin nasıl söneceği noktasında Önderlik, devlet+demokrasi yani Demokratik Konfederalizm çizgisini geliştirdi.

-Bu gün insanlık moral ve manevi değerler açısından büyük bir bunalımı yaşıyor. Maddiyatçılık insan yaşamında giderek daha fazla etkili olmaya başlıyor. Buna bağlı olarak sanat ve edebiyatta büyük bir daralma var, kaosu yaşıyor. Bilim-teknik çağında sanat ve edebiyat ne kadar rol oynayabilir ve insanlığın moral kaynağı olabilir?

-Sanat ve edebiyatta büyük bir daralma var. Çünkü bilimsel teknik devrim, maddi üretimi arttırdı, yaşamı kolaylaştırdı. İnsanlığın maneviyatını zayıflattı. Dolayısıyla da göze hitap eden, yüzeysel, güdülerini tatmin eden bir sanat ve edebiyat alanı geliştirdi. Aslında tam daraltmadı, bu alanda bir yozlaştırma da var. Fakat bu şu anlama gelmiyor, yani bilim ve teknik gelişimin ortamında sanat ve edebiyat olamaz, ihtiyaç yok anlamına gelmez, tam tersine daha çok ihtiyaç var. Mademki maneviyat bu kadar öldürülüyor, darbeleniyor, maddiyatçılık bu kadar ön planda ve bu ruhsal bunalıma, yozlaşmaya yol açıyor, kaos yaratıyor; o zaman insanlığı kurtaracak çalışmalara ihtiyaç var. Bu da maneviyatın, moral düzeyin, yaşam ölçülerinin geliştirilmesidir. Bir alan felsefenin ve ideolojinin geliştirilmesidir. İnsanları ideolojisiz, felsefesiz bırakmamak düşünce dünyalarını bu biçimde geliştirmek, ikincisi ise sanat ve edebiyattır. Yani insanın duygu dünyasını geliştirmek, zengin kılmak. Bilim ve teknik devrimin gelişimi maddi yaşamı ne kadar fazla zenginleştirmişse, kolaylaştırmışsa o düzeyde de aslında maneviyatın geliştirilmesi lazım. Felsefenin, ideolojinin, sanatın ve edebiyatın geliştirilmesi gerekli. İnsanın duygu ve düşünce dünyasının geliştirilmesi gerekiyor. Bunalımın önlenmesi ancak bununla mümkün ve bu rol oynayabilir.

Bu noktada çok fazla bir şey söyleyecek durumum yok. Böyle bir durumda sanat ve edebiyat geliştirilemez demek yanlıştır, ama bu çaba gerektirir. Bu bilim ve teknolojinin yarattığı tehlikeleri görerek, yüksek bir sorumlulukla bunları önleyecek, insanı güçlendirecek çalışma içine girmeyi gerektirir. Durduk yerde ne sanat, ne de edebiyat gelişiyor. Geçmişte de, bugün de böyledir. Mevcut ortamda sanat ve edebiyatın gelişme imkânları azalmamıştır. Aslında artmıştır. Tabii bir saldırı var. Yozlaştırılmak isteniliyor, özünden boşaltılmak isteniliyor bu doğru ama bu demek değildir ki imkânlar yok. Hayır, sanatı, edebiyatı, ideolojiyi, felsefeyi geliştirmek için imkânlar çoktur. Önemli olan bunu görmek, bu sorumluluğu duymak, böyle bir sorumluluk duyan insan kategorisini daha fazla geliştirmek ve bu temelde sanat ve edebiyat çalışmalarını güçlendirmektir. Bu da ezilenlerin hizmetinde oluyor. Sanatın, edebiyatın gelişmesi, ideolojinin gelişmesi, insanın kendisini tanıması, ruh ve duygu-düşünce dünyasının gelişmesi, dolayısıyla kendini tanıyıp, yaşama maddi, manevi alanda bütünlüklü olarak yön verip, özgürlük eşitlik istemesine yol açar. Bunun ortaya çıkmaması için egemenler, süper emperyalizm ideolojisizlik yaymaya çalışıyor, felsefeyi öldürmeye çalışıyor, sanat ve edebiyatı yozlaştırmaya çalışıyor, bu onların çıkarıdır. Kendi baskı ve sömürü dünyalarını güçlendiriyor bu. Tersinden ezilenlerin çıkarına olan da, felsefenin, sanatın, edebiyatın, ideolojinin gelişmesidir. Demek ki o zaman sosyalistlerin daha çok sanat ve edebiyat üzerinde çalışmaları gerekiyor. Daha çok felsefe ve ideolojiyle uğraşmaları özellikle sanat ve edebiyatla uğraşmaları gerekiyor. İnsan yaşamı gelişmiştir, zenginleşmiştir, sanatın ve edebiyatın alanı daha çok açılmış, genişlemiştir. O bakımdan sanat ve edebiyat alanı daraldı, yapılamaz, imkânları ortadan kalktı demek yanlış. Sanat ve edebiyat bilimin bu kadar gelişmiş olduğu bir ortamda herhangi bir rol oynayamaz demek de yanlış. Kesinlikle rol oynar. Bu bir mücadele, çalışma, sorumluluk işidir. Eğer bunlar sergilenirse sanat ve edebiyat, insan ve toplum yaşamında çok etkili rol oynar, hatta daha fazla rol oynar. Daha çok insana ulaşır, daha derinden etkiler. Çünkü insanda bir gelişme var. Mevcut gelişmelere dayalı olarak kendini ilerletme düzeyi var. Bu durumda insanlığın daha fazla yaşam zenginliği edinmesi gerekiyor. O nedenle de sanat ve edebiyat daha büyük rol oynar. Fakat egemenlik yani sermaye düzeni bunu engelliyor, kendi tekeline almak istiyor. Kendi istediği gibi oluşmasını sağlamaya çalışıyor. Bu gerçeği görüp, onu aşacak bir yaklaşım geliştirmek, çalışabilmek, mücadele edebilmek gerekiyor.

Bütün sanat-edebiyat çalışmalarına değer vermeliyiz. Özellikle Kürtler açısından bu çok daha gerekli. Kürdistan'ın kültür birikimi buna imkân verir. Dış saldırıların toplumu en az etkilediği yerlerden biridir Kürdistan. Bir de devrimsel gelişmemiz var. Bu da en büyük sanat olayı. O açıdan sanat ve edebiyatı geliştirmek için günümüz Kürdistan'ı mükemmel bir alan, çok büyük bir

imkân ve veri sunuyor. Küresel emperyalizme, onun ruhsal ve düşünsel dünyamızı bitirme çabasına karşı en güçlü direniş sanat ve edebiyat çalışmalarını örgütleyip geliştirerek verebiliriz. Kürdistan'da da en önemli bir direniş alanı sanat ve edebiyat alanı olabilir. Çok büyük sanatçı ve edebiyatçılar çıkabilir. Bunun verileri var, alt yapısı çok güçlüdür. Ama her şey insan emeğinin ürünü, kendiliğinden hiçbir şey olmuyor. Geçmişte de bu böyleydi, günümüzde de böyledir. Teknik gelişme ne kadar ilerlerse ilerlesin, insan emeğinin geri plana düşmesini yaratmadı, tersine emeği daha üretken kıldı. Sadece ona yol açabildi. O nedenle emekle gerçekleşebilecek hususlar. Onun için de yönlendirici olmak, emek harcamak, büyük bir duygu ve düşünce yoğunlaşması içinde olmak gerekiyor. Büyük insanların ortaya çıkmasına ihtiyaç var.

-Bilim tekniğin gelişimiyle ve buna dayalı gelişen toplumsallaşma ile sezgilerden, duygulardan uzaklaşma ve hayallerin yok olması gibi bir durum yaşanıyor. İnsanlığın yeniden duygu, sezgi ve hayallerine kavuşması mümkün müdür, yoksa artık bunların çağı geçti mi?

-Doğru, günümüz dünyasında hayallerden, duygulardan, maneviyattan yoğun bir uzaklaşma yaşanıyor. Fakat her şey böyledir, tüm dünya bu hale gelmiş, herkes bu durumu yaşıyor demek de doğru değil. Onun karşıtı da var. Hala manevi yaşamı çok güçlü olan, duygu ve düşünce dünyasını geliştirme üzerinde yoğunlaşan önderler de var, bunu yaşayan toplumlar da var. Felsefeciler, ideologlar, sanatçılar, edebiyatçılar var. Mücadeleler var her şeyden önce. Mücadele eden halklar var. Kendi yaşam kültürlerini ayakta tutmak, onları daha ileriye taşımak için ısrarla direnen, mücadele eden halklar var. Bu gerçeği de görmemiz lazım. Süper sermayenin geliştirdiği bütün yozlaştırma çabalarına karşın insanlığın, halkların ciddi bir direniş içinde olduklarını da gözden ırak tutmamalıyız. Güçlü bir kültürel direniş var. Mezopotamya'da var, doğuda var, Amerika, Asya, Afrika'da var, aslında dünyanın dört bir yanında var. Halklar öyle kolay teslim olmuyorlar ve kendi kültürlerinden vazgeçmiyorlar. Ortadoğu'da bunun ne kadar sert bir direnişe yol açtığı ortadadır. Aslında bütün bu Avrupa'dan ve Amerika'dan gelenleri reddeden direnişin altında kültür direnişi yatıyor. Bu bir gerçek. Bu pratikte örgütsüz, amaçsız, saptırılmış olabilir fakat bütün bu direnişi yapanlara güç veren temel bir ögenin Ortadoğu'nun kültür birikimi olduğu da tartışmasız bir gerçektir.

Kültürlerin bir direnişi var. Belki Ortadoğu'ya göre biraz daha fazla özüksenebiliyorlar. Ama yine de direnmiyorlar. Kültürler kendilerini geliştirmeye çalışıyorlar. Günümüzde küresel düzeyde gelişmenin bu iki yönünü de görmemiz lazım. Bir yön her ne kadar sermayenin üstte küresel hâkimiyet kurup, her şeyi kendi çıkarı doğrultusunda yönlendirmesi olurken, diğer yandan özgürlükler yönünde gelişmenin olduğu, en küçüğü de dahil olmak üzere kültürlerin ortaya çıkıp, kendisini geliştirmeye ve kendine yaşam imkânı yaratmaya çalıştığı da bir gerçek. Bu yönlü çok yoğun bir gelişme var. 20. yy.ın ABD-Sovyet çatışmaları ortamında yok olmuş, bastırılmış olan birçok kültürel güç şimdi ortaya çıkıyor, birçok çelişki ortaya çıkıyor, sorun su yüzüne çıkıyor ve çözüm arıyor. Bu anlamda yerel düzeyde çok yoğun bir kültürel arayış ve gelişme çabası yaşanıyor. Bu işte bir dirençtir. İnsanlığın zengin kültürel birikiminin açığa çıkma ve gelişme çabasıdır. Bunun arayışıdır. Bu da sermayenin küresel baskısına karşı, yozlaştırıcı, yok edici saldırısına karşı direnmeyi ifade ediyor. Gelişmenin bir yönü de budur. Küresel düzeyde ortaya çıkan yeniliğin önemli bir yanı da bu. Bunu görmemiz gerekiyor. Önemli bir gelişme alanıdır, oldukça değerlidir. Demokrasiyi, özgürlüğü ifade ediyor. Daha fazla da açığa çıkartılması gerekiyor, bu kültürel gelişmelerin, kesinlikle bastırılmaması gerekir. Bunlar ayrılıkçılık değildir, daha fazla bölünme, parçalanma, tükenme getirmezler, tam tersine küresel düzeyde zengin bir insanlık kültürünü yaratabilmek için bunların gelişimine ihtiyaç vardır. O bakımdan da hiçbir kültür küçük görülmemeli, bastırılmamalı, tersine hepsinin önü açılarak, gelişmesi, açığa çıkması, kendini ilerletmesi için güç, destek verilmeli ve çaba harcanmalıdır. Bu gerçekleştikçe emperyalizmin yozlaştırıcı etkileri azalacaktır. En azından insanlığın kültür zenginliği ve direnişi ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla duygu ve ruh dünyaları gelişecektir. Bu da hayallerini ortaya çıkaracaktır. Hayaller yok olsa insanlık kalmaz. İnsanlık gelecek rüyası görmezse biter. Duygu ve düşünce dünyasını öldürerek, insanları tasarımdan, gelecek hayali yapmaktan mahrum kılmaya çalışan bir küreselleşme olgusu var. Buna karşı güçlü bir direniş var. Bu direniş varlığını

koruyacak ve geliŖecek. O bakımdan Ŗimdi de rüyasız, hayalsiz bir insanlıktan bahsedemeyiz. Parça parça da olsa bunu yaŖayan bir halklar gerçeği var. Bunu yok etmeye çalıŖan bir emperyalist saldırı olgusu da var. Bunlar arasında bir mücadele sürüyor. Böyle bir mücadelede insanların özgürlük, eŖitlik ve demokrasi hayallerini çok daha güçlendirecek, eyleme ve örgüt alanına çekecek bir çabaya, mücadeleye Ŗiddetle ihtiyaç var. Bunun çağı kesinlikle geçmiŖ değil. Tam tersine daha fazla gerekli, daha çok anlam ifade ediyor. İnsanlığın yozlaŖma tehlikeleri karŖısında korunması için yine bugüne kadar yaratılan geliŖme düzeyinin çok etkili bir insanlık kültürüne dönüŖtürülebilmesi için böyle bir mücadeleye her zamankinden daha çok ihtiyaç var. İçinde bulunduğumuz zaman, özgürlük ve eŖitlik için daha fazla mücadeleye ihtiyaç duyulan ve buna imkân sunan bir zaman dilimi. Böyle bir mücadeleden insanlığın vazgeçmediği, gelecek özelemlerini, hayallerini, rüyalarını terk etmediği, tam tersine onunla olması gerektiği, dopdolu olması gerektiği bir gerçek. Belki küresel sermayenin saldırısı biraz etkileyici oluyor, bilimsel teknik geliŖimin kötü kullanılmasından dolayı buna yol açılıyor, fakat insanlık bu saldırıya yenilmeyecektir. Güçlü bir direniŖ içindedir ve bu direniŖin zafer kazanması gereklidir. Yenilirse kıyamet kopmuŖ demektir. O zaman geriye bir Ŗey kalmaz. O nedenle de yenilmemesi gerekiyor. İnsanlık yenilmeyecek tam tersine bu savrulmaları, sapkınlıkları bertaraf edecek ve mevcut geliŖmeleri zengin bir kültür birikimine dönüŖtürececek geliŖme aŖamasını yaŖayacaktır. Biz buna inanıyoruz.

-Günümüzde siyaset pragmatizm ve dogmatizm arasında özünü yitirmiŖtir. Siyasetin içerisinde pragmatizm ile dogmatizmden farklı bir Ŗey kalmıŖ mıdır? Siyasetin demokratikleŖtirilmesi mümkün müdür? Siyasetin elit bir kesimin elinden alınıp halka verilmesi mümkün müdür?

-KuŖkusuz demokratik siyasetin geliŖtirilmesi mümkün. Siyasetin bir elit grubun elinden alınıp, halka verilmesi mümkündür. Bu konuda en zor koŖullara, en az imkân ve fırsata sahip olmasına rağmen Kürdistan pratiğini somut bir örnek olarak gösterebiliriz. PKK pratiğini netçe ortaya koyabiliriz. Halk, kitle siyaseti geliŖtiriyor PKK. Öyle güçlü siyasetçileri yok. Siyaset okulları, merkezleri bulunmuyor. Elit bir grup olarak siyaset yapmıyor. Bir örgüt yönetimi var, ben birey olarak içindeyim, siyaset üretiyor gibi görölüyor ama öyle bir Ŗey yoktur. Bu konuda ciddi bir zayıflık ve eksiklik var. Tersine PKK adına siyaseti kitle yapıyor. Halk buluyor, ne yapacaksa ve bizzat kendi eylemiyle yapıyor. Yeni geliŖmelere yol açabiliyor. PKK böyle bir halk yaratabildi. En zayıflatılmıŖ bir toplumdan bunu çıkarttı. En çok saldırının olduğu dönemde bunu yaratabildi. Demek ki bir anlayıŖ ve çaba meselesi. Onun için de, siyaseti demokratikleŖtirme, halka mal etme, halkı siyasete çekme imkânı vardır. İnsanlığın mevcut geliŖme düzeyi buna fazlasıyla imkân veriyor. Dünyanın her yerinde böyle. Bu konuda kitleleri pasifize etmek için egemenler biraz da, geçmiŖte padiŖahların yeniçerilere verdiği gibi ulufe dağıtıyorlar aslında. Susturmak için, iŖçilere sus payı veriyor. Memura sus payı veriyor, aydına, yazara sus payı veriyor, askere, polise sus payı veriyor. Bu biçimde susturuyor. Elde ettiği imkânların büyük bir kısmını kendine alıyor ama bir bölümünü de bilinçlenmiŖ olan kitleleri susturabilmek için kullanıyor. Bu bir gerçek. En son gördük, En çok güçlü olduğunu sandığı, propaganda ettiği ortamda Amerikan toplumu Bush yönetimine “dur” dedi. Hiç de öyle iradesiz olmadığı görölüyor. GeliŖmelerden uzak değil. İzlemiyor, bilmiyor, anlamıyor değil, yine tavır koyamıyor da değil. Amerika toplumu süper sermaye tarafından çok fazla yönlendiriliyor. Cumhuriyetçi-Demokrat Parti diye iki parti oluŖturulmuŖ. Her Ŗey onlarca yönlendiriliyor. Toplum karŖısına baŖka alternatif çıkmasına izin verilmiyor. Sadece onlar konuyor ama onlara rağmen Amerika toplumu yine de mevcut geliŖmelerden haberdardır, izliyor, tavır koyup, siyaset yapabiliyor. Toplumun seğıimlerde ortaya koyduğu görüşler doğrultusunda Bush yönetimi siyaset belirlemeye çalıŖıyor, onun arayışı içerisinde. Öyle yapmaya zorunlu olduğunu da herkes belirtiyor.

Çok ağır bir pragmatizm ve dogmatizm var. Devletçi hâkimiyet çok güçlü. Siyaset üzerinde devletin egemenliği çok fazladır. Siyasi partiler var ama bunlar çok zayıflatılmıŖ ve güçsüzdürler. Halkın iradesini ortaya çıkartmaktan çok halkı devlete bağlayanın araçları biçimindedirler. Temel siyaset kurumu olarak parti olgusunda bir saptırma var. Bunun görölmesi, eleŖtirilmesi, düzeltilmesi gerekiyor. Partilerin halkın siyasi iradesini, sivil iradesini ortaya çıkartması, devlete

karşı bir demokratik irade olarak, sivil toplum iradesi olarak ayakta tutması gerekirken, tersi yapılıyor. Devletin bu bakımdan bir hegemonyası var. Her şeyi kendi eline geçirmiş olma durumu var. Siyaset devlete endekslenmiş, bağlanmış durumda. Yine siyasette bu nedenle iktidarcılık, çıkarıcılık, pragmatizm yani gelecek ön görememe, kalıpcı yaklaşımlar çok fazla. Fakat bütün bunlara rağmen toplumların önemli bir duyarlılığı da var. Bir siyasal bilinci de var. Sivil bir örgütlülük de var. Amerika toplumu tavır koydu dedik. Avrupa'da demokrasi denen bu alandır. Avrupa'nın iktidarlara, siyaset belirlerken toplumların nabzını her zaman tutmak, dikkate almak zorundalar. Onu gözetmeden hiçbir şey belirleyemezler. Avrupa demokrasisi denen de budur. Siyaset ve devlet kurumu üzerinde, siyasetçiler ve partiler üzerinde kısmen örgütlenmiş bir toplum baskısı var. Devlet ve siyaset alanı bunu mümkün olduğu kadar daraltmaya çalışıyor. Toplumla devlet arasında böyle bir mücadele ve çelişki var. Bu alan açılabilir. Demokratik siyasetin gelişme alanı her zamankinden daha fazladır şimdi. Fakat bu konuda doğru ve derin bir bilince, bir de fedakar bir çalışmaya ihtiyaç var.

Reel sosyalizm milyonlarca insanın şahadeti üzerinden gelişti. Amerika bile kendi liberalizmini bu kadar askeri savaştırmak, kan dökerek yaratıyor. Kolay olmuyor, çaba gerekiyor, kendiliğinden olmaz. Bu bakımdan da ciddi bir mücadelenin, çabanın bu doğrultuda gelişmesi gerek. Ezilenlerin bunu yapması gerekiyor. Kadınların, gençlerin, halkların, işçilerin, köylülerin, memurların, aydınların böyle bir mücadeleyi yürütmesi, onun için de kendi örgütlülüklerini geliştirmeleri gerekiyor. Sivil toplum iradesini geliştirmeleri lazım. Böyle bir akımın daha çok gelişmeye ihtiyacı var. Öyle anlaşıyor ki küresel emperyalizmin gelişimine karşı böyle bir akım, küresel demokrasiyi geliştirecek tarzda gittikçe gelişecek, bunun verileri de var. Bu kitle siyasetine yol açacak. Sivil toplum alanı gelişiyor, sivil toplum örgütleri birleşiyorlar. Dünya Sosyal Formu var. Giderek gelişebilir. Latin Amerika'da yaşanan gelişmeler var. En çok şiddetin gerillanın hüküm sürdüğü bu alanda şimdi kitleler eyleme geçiyorlar, seçimlerle irade ortaya koyuyorlar. ABD'nin arka bahçesinde ABD politikalarına karşı siyasi iktidarlara ortaya çıkartıyor bu toplumlar. Hem de bu büyük gösteriler halinde yapılıyor. Yine Balkanlarda, Kafkasya'da birçok alanda kitle inisiyatifleri oldu. Söylemek istediğim siyasetin demokratikleştirilmesidir. Demokratik siyasetin etkili kılınması, siyasetin kiteselleştirilmesi. Kitle siyasetinin giderek daha öne çıkmasının koşulları ve imkânları var. Gelişme sürecinin bu yönlü olacağı da anlaşıyor.

-Önderliğin bilim teknik üzerine yaptığı değerlendirmelerde bilim adamı ve sosyologlar için birçok eleştiri yapılıyor. Bu eleştirilerin kaynağı ve çerçevesi nedir? Bilim ve teknoloji insanlığa ne vermiştir, neleri almıştır?

-Önder Apo'nun bilim insanlarına yine sosyal bilimlere yönelik ciddi eleştirilerinin olduğu doğrudur. Savunmalarında bunları çok cesaretle ve somut biçimde ortaya koydu. Fakat bu eleştiriler karşıt eleştiriler değildir. Yani bilim insanlığına, sosyal bilimlere sahip çıkma temelinde eleştirilerdir, onları kötüleme, reddetme değildir. Örneğin Önder Apo kendisini de bir sosyal bilimci sayıyor. Kendi adına sosyal bilim okullarının, akademilerin geliştirilmesini istedi. Bütün çalışma ve kitaplarının birer sosyal bilim kaynağı olduğunu belirtti. Bu işi önemsiyor, sahip çıkıyor, sahip çıkma temelinde bu alanda olup da, bu işin gereklerini özüne uygun bir şekilde yapmamayı eleştiriyor. Bunlar çok anlamlı ve önemli eleştirilerdir. Önderlik, sosyal bilimlerdeki dogmatizm ve kalıpcılığı eleştiriyor. Sosyal gelişmeleri görememeyi, sosyal gelişmeleri tahlil etmemeyi, dolayısıyla toplumları aydınlatmayan, ezilenleri, kadınları, işçiyi, memuru, halkları aydınlatmayan; tam tersine hep böyle devlet memuru gibi para karşılığında bilimi devletçi güçlerin çıkarlarını gözetten bir alana çekmeyi eleştiriyor. Bunu katliam olarak, bilime hakaret olarak değerlendiriyor. Halbuki görevlerini herhangi bir çıkara bağlanmadan, cesaretle, fedakarlıkla sağa-sola saptırmadan yapmaları lazım. Bilim insanlığının temel özelliği budur. Önderliğin bilimsel ahlakı böyledir.

Bilimle uğraşmada böyle bir ahlak sahibi olmayı çok önemsiyor. Çünkü bilim alanında da ahlaki ölçü olmazsa o zaman insanlık felaketle karşılaşır. Bir siyasetçi, devlet adamı daha fazla soyar, yer, çalar, katleder, onda bir ölçü ve ahlak olmaz. Onları frenleyecek, ölçü tutturacak olan bilim insanlarıdır. Onun için de bilimle uğraşanların, kadınların, erkeklerin, bilim insanlarının bir

ahlaki ölçülerinin olması gerekir. Sosyal bilimler kadar, diğer bilimler açısından da bunu söyledi. Bir bilim softalığının oluştuğunu iddia etti. Softalık, İslamiyet'te kullanılan bir deyimdir. İktidarın yaltakçısı olan, gerçekleri, bilimsel verileri olduğu gibi değil de padişahın istediği gibi sunan, söyleyen, çıkar için, kendini iktidara kabul ettirebilmek için gerçekliği ters-yüz eden din alimleri için kullanılır. Her türlü dogmatizme, gericiliğe, cehalete, saptırmaya yol açan, izin veren bir tutumdur softalık. Öyle oldu, dinde öyle yapıldı. Nihayetinde İslamiyet toplumları bir zaman geliştirdiği yerde bir zaman da geriletti. Osmanlı düzeni çöktü. Uygarlıkların beşiği, anası olan Ortadoğu bu kadar geriledi. Bunda softalığın ve softaların payı büyüktür. Kültürel kökleri bu kadar derin olan Ortadoğu toplumları günümüzde felaketleri yaşar hale geldiler. Günümüzde de softalık getiriliyor. Bilim softaları gerçekleri ters-yüz ediyorlar. Sermaye düzenine yaranabilmek, ondan biraz çıkar elde edebilmek için gerçekleri saptırıyorlar, doğruları ortaya koymuyorlar. Pozitif bilim alanı insanlığı yok edecek araçları geliştiriyor ama insanlık için kullanılacaklar üzerinde yeterince durmuyor, o alanı geliştirmiyor. İnsanlığı katletmeye destek veriyor, güç veriyor, onun için hiçbir ahlak kuralını gözetmeden çalışıyor. İşkence araçları üretiyorlar ve uyguluyorlar. Mesela bilim insanları var uygulayanlar içerisinde, bizzat kendileri uyguluyorlar. Onların gelişmesi için para karşılığında oturup, çalışıyorlar. Ahlak, ölçü nerede kaldı? Yoktur. Yine insanlığı tehdit eden ciddi tehlikeleri önleyecek bir irade ortaya koymuyorlar.

Kısaca bilim, insanlığın gelişimine hizmet etmek durumunda. Bu temel ölçüsü olmalı ve bilim üretimi bu temelde yapılmalıdır. Bunun dışındaki yaklaşımlar tabii ki para karşılığı oluyor, gericidir, kendini satmayı ifade ediyor. Önderlik bunu suçladı, tehlikeli buldu, ahlaksızlık olarak değerlendirdi ve günümüz dünyasında düzeltmenin buradan başlatılması gerektiğini savunmalarında ortaya koydu. "Öncelikle bir bilim ahlakı ve ölçüsü oluşturulmalıdır" dedi. "Bilim alanı uluslar arası bir denetim altına alınmalı, bir ölçüye çekilmeli. İnsanlığa hizmet edecek, insanlık yararına çalışmalar yürütecek bir plan ve programa kavuşturulmalıdır. Bunun dışındaki çabalara izin verilmemelidir" dedi. Çünkü "balık baştan kokar" derler. Aslında baş, devletler ve devlet adamları değildir. İnsanlık için baş, düşünce alanıdır, ideoloji her zaman önemlidir yani beyin orasıdır. Dolayısıyla da en çok bilim alanındaki yozlaşma ve saptırma insanlık için tehlike oluşturuyor. Denetimsizlik, özellikle bilim alanının sermaye düzeninin etkisi altına girmesi insanlık için en büyük tehlikeyi oluşturuyor. Dolayısıyla düzeltmeyi oradan yapmak gerekli. Bilim ve teknoloji insanlığı güçlendirdi. Tümünden onu reddetmek doğru değil. Onun insanlık yararına değil de zararına kullanılmasını eleştirmek lazım. Yani burası bir gelişme alanıdır. Yaşamı kolaylaştırmış, zenginleştirmiştir. İnsan beynini, yüreğini daha üretken hale getirmiştir. Doğru kullanılırsa insanlığın çok büyük bir gelişme aşamasını ifade ediyor. Fakat aynı oranda tehlikeler de var. Doğru kullanılmazsa çıkarıcılık ve iktidar doğrultusunda kullanılırsa o zaman büyük bir tehlikedir. İnsanın maneviyatını öldürüyor, ruh ve duygu dünyasını tüketiyor, makineleştiriyor, robotlaştırıyor. İnsanlık için büyük bir tehlike yaratıyor. Nükleer savaştan tutalım, atmosferin bozulmasına, çevrenin kirletilmesine, neredeyse toplu ölümlerin gündeme geleceği bir yaşam durumunun yaratılmasına yol açıyor. Bunların önlenmesi, denetim altına alınması gerekiyor. Çok güçlü bir denetime, sosyal planlamaya ihtiyaç var. Sosyalizm de bunu yapması gereken bir ideoloji oluyor. Onun için insanlığın her zamankinden daha fazla şimdi bütün bu alanlarda denetim kuran, planlama geliştiren, bilim ve teknik gelişimin insanlık yararına kullanılmasını sağlayacak olan sosyalizme ihtiyacı var.

Apocu felsefe ve paradigma gerçeği -III-

Değişim ve yenilenme gücünü, iradesini, bilincini gösteren kişilikler, hareketler oluşukça, böyle bir dinamizmi, demokratik örgütlenme yapısını var ettikçe kendini yenileme ve ilerleme sürekli olacaktır.

Duran Kalkan

Eleştiri ve Özeleştirici Ruh

-Önderlik düşünsel ve felsefi bir kişilik olmanın yanında devrimci bir pratiğin de yürütücülüğünü ve öncülüğünü yaptı. Önderlik neden pratiğin yürütücülüğünü de yapmak durumunda kaldı? Teori ve pratik arasındaki dengeyi ne kadar kurabildi?

D.Kalkan: Önder Apo kuşkusuz bir düşündür. Yine bir siyasetçi ve bir eylem adamı. Yani pratikçi bir militan. Bunların hepsini kendi şahsında birleştiren bir kişiliği temsil ediyor. Her şeyden önce bu gerçeğin bilinmesi lazım, tek yanlı yaklaşmamak lazım. Çünkü o tür yaklaşımlar pratikte zaman zaman ortaya çıktı. Bazıları sadece bir mili-tan olarak görüp, akıl vermeye çalıştılar, bazıları sadece bir düşündür olarak görüp, pratiğin sahibi kendileri sandılar. Fakat gerçeğin öyle olmadığı, komple, bütünlüklü bir kişiliğin var olduğu ve gelişme gösterdiği tartışma götürmez bir gerçektir. Önder Apo'nun güçlü bir zekası var. Algılama düzeyi güçlüdür. Yine güçlü bir hafızası var. Muhakeme gücü de fazladır. Dolayısıyla diyalektiği güçlü bir kişiliktir. Olay ve olguları algılama, bilgileri hafızasında toplama ve olayları birbiriyle bağlantısı içinde muhakemeden geçirip, sonuçlar çıkartma yönü çok güçlüdür. Dehası güçlüdür kısaca. Öyle basit görmemek, hafife almamak lazım. Bunu bir ihtiyaç olarak daha çok derinleştirme, çaba harcama durumu da söz konusu. Kürt toplumunun düşünceye ihtiyacı olduğunu görüp, kendisini o alanda daha çok yoğunlaştırması, çalışmaya vermesi, çaba harcama durumu da söz konusu. Her şey kendiliğinden olmuyor. Bu de-hayı işletme yönünde yoğun bir istek ve çabasının olduğu, halkın buna ihtiyacının olduğunu görerek, kendini bu ihtiyacı karşılamaya adanmış olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle olayları daha derin ve gerçeğe yakın çözümleyen, sonuçlar çıkartabilen, sorunlara

özüm üretebilen, karar gücü yaratan bir düşünce yapısı var. Bu durum hem düşünce üretimi yaratıyor hem de eyleme, pratiğe sevk ediyor.

Bu bakımdan Önder Apo'nun düşünce gücü, dehası sadece filozofik değil, bu yönüyle peygamberlere daha yakındır. Yani peygamberlerin hem düşünce üreten hem de onun uygulayanı olan bir gerçekliğinin olduğu biliniyor. Bu yönüyle peygambersel çizgiyi takip ediyor. Bir yerde bu da belki Kürdistan'daki ihtiyaçtan kaynaklanmıştır. Ya da bu veriler Kürdistan'daki ihtiyaçla birleşince pratikte gelişme göstermiştir. Bu temelde gelişen bir felsefi gücü var. Bir bakış açısı, olay ve olguları algılama, çözümleme, muhakemeye tutma gücü var. Kendini eğiterek, bu konuda somutu en iyi çözümleyen ve herkesin göremediklerini gören, ön görüde bulunabilen, geleceğin nasıl olabileceğini derinlikli tasarlayabilen bir bakış açısı var. Bu bakış açısının ortaya çıkardığı bir düşünce gücü de giderek oluştu. Bu düşünce düzeyinin çeşitli aşamalardan geçtiğini biliyoruz. Hemen hemen bütün temel düşünce akımlarıyla ilgilenmiştir. Kendisini insanlığın gelişimiyle birlikte ele aldığı için, ezilenler tarafında olduğu için hep ezilenlerin gelişimi, kurtuluşu için arayış içinde olmuştur. Bu da onu özgürlük, eşitlik ve demokrasi arayışına götürmüş, sosyalist alana çekmiştir. Kürdistan'a götüren de budur. Aslında bir yandan Kürdistan'da doğup, büyümesi ezilenler tarafında olmasını getiriyor. Doğaldır bu, Kürt halkı ezilenlerin safındadır, hiç kimseyi ezdiği yoktur. Ama diğer yandan ezilenlerin özgürlüğü, kurtuluşu düşüncesi ve arayışı sosyalist düşünceye ulaşması onu yeniden Kürt toplumuna, özgürleşme, demokratikleşme kimlik kazanma, yeni özgür Kürt bireyini ortaya çıkartma temelinde Kürdistan'a, döndürmüştür. Böyle bir gelişme sürecini pratik içinde de yaşıyor. Dolayısıyla yeni bir gelişme düzeyini, özgür birey düzeyini ifade ediyor.

Önderliğin teori ve pratiği birlikte yürütmek durumunda kalmasının belirttiğimiz gibi üç nedeninden söz edebiliriz. Birincisi, düşünce yapısı, kendi durumu buna yatkındır. Bir filozof olamazdı. Olsaydı içinde bulunduğu koşullarda ciddi bir etkisi olmazdı. Zaten onunla da uğraşmıştır, bir din adamı olmak için uğraşmıştır. Nereye gidebilirdi orada, çok çok bir tarikat ya da büyük bir caminin imamı olabilirdi. Bazı şeyler söyler, vaazda bulunabilirdi. Bunun çok fazla bir etkisi olmazdı. Oysa düşünce düzeyi onunla sınırlanmamıştır. Bunun içine girmiş ve bunu yetersiz bulmuştur. Onunla yetinecek bir özellikte değildir. Daha fazlasını istiyor. Bu durum sosyal bilimlere götürüyor. O yönde bir yoğunlaşma, arayış, sosyalist bilime ulaşma, ardından Kürt özgürlük çizgisine gelme, onu yaratma ve burada derinleşme gelişiyor. Bu bir şeyler düşünme ve onu yapmayı karşılıyor. Zaten röportajlarında temel bir özelliği olarak onu ifade ediyor. Yaparken düşünen, düşünürken yapan bir tarz. Düşünceyi hep eylemle bütünleştiren bir düşünce durumu var. İçinde bulunduğu ortam da bunu zorluyor. Kürdistan'da başka ne olabilir ki? Bir imam, bir softa olsa çok daha öteye gidemez, filozof olamazdı. Olsa kim duyardı Kürdistan'da? Kitapları almış, yazmış, bir şeyler savunmuş, bunun insanlık alemine ne etkisi olabilirdi? Kürdistan'ın koşulları ona uygun değildi. O nedenle bir kere içinde bulunduğu koşullar ve düşünce yapısı onu böyle olmaya sevk ediyor.

İkinci neden, Kürdistan'ın koşullarıdır. Birinci neden düşünce yapısı, ikincisi Kürdistan koşulları yani içinde bulunduğu ve yaşadığı ortamın koşulları onu aynı zamanda pratikçi olmaya zorluyor, itiyor. Yoksa düşüncesinin hiçbir değeri olmuyor. Söyledikleri hiçbir gerçekleştirme yaratmaz, anlam bulmaz. Kürdistan'da istediğin kadar vaaz et, yeni ve doğru şeyler söyle, kimi etkiler? İnsanlara nasıl ulaşabilirsin, kim duyar seni, kimse duymaz. Etkileyici olabilmesi, duyurabilmesi için eyleme dökmesi lazım. Dolayısıyla düşünce ile eylemi birlikte ele alması gerekli.

Üçüncü neden de çevrenin zayıflığı olarak ifade edilebilir. Bu kadar pratikle uğraşması bizzat pratiği bu denli yürütme konumuna girmesi çevrenin zayıflığındandır. Kürt insanının zayıflığı, eğitimsizliği, örgütsüzlüğü, dolayısıyla özellikle örgütlenme, yönlendirme bakımından var olan zayıflığın yol açtığı sonuç oluyor. Bu zayıflık alanını doldurmak zorunda kalmıştır. Kadro, yönetim, komuta alanının yaşadığı zayıflıkları, eylemin gelişme sürecinde doldurmak zorunda kalmıştır. Bu tabii bir zorunluluk oluyor, başarı kazanmak için buna ihtiyaç var. Önderliği daha pratikçi kılan bir etken olarak da bu söylenebilir.

Pratik ve teorik arasındaki dengeyi ne kadar kurabildi? Daha önceki sorularda da belirtmiştim. Düşündüğünün çok azını uygulayabildiğini, çok azını hayata geçirdiğini bizzat kendisi ifade ediyor. Bu bir gerçektir. Fakat şunu da görüyor, öyle her şeyi birden yapmak mümkün değil. Bilince ulaşması, çabalarını sürekli kılmayı ve daha fazla ge-liştirmeyi getiriyor. Duraksama ve geri adım atma olmuyor. Bir yanı budur. Ne kadar denge kurduğu, pratikleştirdiği sorusunun cevabı açısından bir denge tutturduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir tutarlılık var. Bu Önder Apo'nun kişiliğinde ortaya çıkan temel özelliktir. Bunu her zaman temsil etti. Söz ve davranış birliği konusunda tutarlıdır. Söz ve davranış arasında bir çelişki ve farklılığın ortaya çıkmaması, birbirinden kopmamasına büyük özen gösterdiğini söyleyebiliriz. Böyle güçlü bir özelliğinin olduğunu söyleyebiliriz. Bu en güçlü yanlarından birisidir. Onun pratikte gelişme sağlayan, inanılır, etkileyici ve çekici kılan en temel yanıdır. Bu konuda tutarlılığının iki yönü de var. Bir, yapabildiği ölçüde söylemeyi ve eleştirmeyi esas alıyor. Önderlik eleştireldir fakat şunu bilelim ki yapılamayacak bir şey üzerinde eleştirisi yoktur. Kendi yaptıklarını başkalarının da yapması istemi doğrultusunda bir eleştiridir. Bu nedenle çok pratikten kopuk, yaşamdan kopuk, hayali diyebileceğimiz sözleri söyleyen, programları ortaya çıkaran, kararlar çıkaran konumda değildir, mütevacıdır daha doğrusu ölçülüdür. Yapılamayacak, uygulanamayacak, ajitasyon içeren sözlerle kendisini avutan konuma düşmemiştir. Diğer bir yönü de şudur, söylediklerini zor da olsa yapmayı esas alan, pratikleştiren, bizzat kendisinde uygulayan bir gerçekliği temsil ediyor. Bu müthiş bir teori-pratik, söz-eylem birlikteliği ortaya çıkarıyor. Bir tutarlılık yaratıyor. En temel dengeyi burada görmemiz lazım. Önder Apo'yu Önder yapan, inanılır kılan, etkili kılan, bu kadar güven duyulur kılan, doğruyu bilir kılan bu özelliktir. Kuşkusuz muhakeme gücü var, yeni şeyler üretiyor, insanların ihtiyacına hitap ediyor. Onları önceden görüyor, açığa çıkartıyor ve ona hitap ediyor. İnsanların ihtiyaçlarını nasıl karşılayacaklarını öğretiyor. Bu özellikleri de var, bunlardan kopuk ele almamak gerekli ama bunlarla birlikte yine de en temel yönü tutarlılıktır. Bu kadar güven duyulmasına, herkesi etrafında birleştirmesine yol açan, bir hareket yaratmasını, partileşme sağlatmasını ortaya çıkartan temel unsur budur.

Özellikle ezilenler açısından bu gereklidir. İnsanlar için en temel ölçü de herhalde budur. Kürt toplumu açısından bu çok daha gereklidir. Derler ya "Kürdün akli gözlerindedir" yani gördüğüyle ölçüyor insanları. Bu bakımdan tutarlılık önemlidir. İnandırıcılık, etkileycilik açısından tutarlılık önemlidir. Tutarlı olmayan bir kişilik, istediği kadar doğru ve güzel şeyler söylesin, Kürt toplumunda inandırıcı olamaz. Ardında istediği kadar gücü, maddi imkânı olsun, yine de o tür kişilikler inandırıcı olamazlar. Oysa bir kişilik, az da söylese, hiç imkân da olmasa tutarlıysa eğer bir de bu tutarlılıkta bir ısrar ve süreklilik varsa o etkileyici ve inandırıcı oluyor. Dolayısıyla da bu özellik etkileyici olur. PKK'nin temel ölçüsü de bu oldu. PKK'nin bu kadar inandırıcı ve etkileyici olmasında, halkı etkileyip, kendi etrafında toplamasında esas olarak bu özelliği belirleyici oldu. Önderlik "halk PKK'lilerin ne söylediğine değil, nasıl yaşadıklarına, ne yaptıklarına baktı ve buna göre PKK'ye katılım gösterdi" dedi. Önderlik Kürt halkının bu özelliğini biliyordu, Önderlik duruşu ve PKK kadrolaşması bu özelliğe cevap oluşturdu. Bu ifade şu anlama geliyor, halk, söyledikleri karşısında kadroların ne kadar tutarlı olduğunu ölçerek, katılım gösterdi. Bu önemlidir yani söylediğini yapmayan kişiye kimse güven duymaz, inanmaz, onun peşinden gitmez. 'Eğer söylediği doğru ve gerekliyse öncelikle kendisi yapmalıdır' diye basit bir mantıkla insanlar hüküm yürütebilir. Böyle bir hüküm Kürdistan'da çok fazladır. Önder Apo'nun teori-pratik arasındaki dengeyi bu alanda güçlü bir biçimde kurduğundan söz edebiliriz.

-Kürt Özgürlük Hareketi içerisinde taktik Önderlik ve kadro, Önderlik felsefesinin teorik-pratik düzeyde takipçiliğini ne kadar yapabildi? Bu gün otuz yıl sonra bu konuda nasıl bir sonuç çıkıyor?

-En çok tartışılan konular oluyor bu konular. Bazı tek yanlı ve düz yaklaşımlar da var bu alanda. Bütünlüklü, doğru ve gerçekçi bakmak lazım. Önderlik çizgisi, PKK hareketi büyük bir kadrolaşma, büyük bir militanlaşma ya-rattı. Binlerce militan çıkardı, cesaret ve fedakarlık geliştirdi, bilinç yarattı, çok tutarlı insanlar ortaya çıkarttı. Ra-hatlıkla, Kürt toplumunda bilinçli bir cesaret ve fedakarlık PKK ile oluştu diyebiliriz. Kürt insanı fedakardır, doğru ama o fedakarlık bir çaresizliğin yarattığı bir de iyi niyetli olmanın yarattığı bir fedakarlıktır. Bunları bilinçle bir-leştiren

ve bir amaca bağlayan Önderlik oldu. Bu PKK ile gerçekleşti, bu anlamda güçlü bir kadrolaşma yarattı PKK ve böyle bir kadrolaşma ile Önderlik çizgisi eyleme geçirilmeye çalışıldı. Kürdistan koşulları çok zordu, çok ağırdı. Eylem çok sert oldu ve sürekli kayıplar yaşandı. Buna rağmen PKK kendini yenileme, boşalan yerleri doldurma gü-cünü de gösterdi. Bu anlamda bir süreklilik de sağladı. Bunları görmemiz gerekiyor. Bu temel bir özelliğidir. Bazen düz ve tek yanlı bir biçimde PKK kendi kadrosunu yaratamadı, özelliklerini var edemedi, biçiminde laflar ediliyor. Bu söylem yeterli değildir. Bir eleştiri yada özeleştiri olarak söylenecekse de böyle söylenmemeli. Çünkü bu yeterli bir eleştiri ve özeleştiriye ifade etmiyor. Büyük bir militan hareketin yaratıldığı bir gerçektir. Bunu düşman da kabul ediyor. Türk genelkurmayı da PKK'nin böyle olduğunu, bu temelde güçlü bir gerilla hareketi yarattığını itiraf etmiş bulunuyor. Amerikalılar da bunu böyle tanımladılar ve 'PKK'yi zorla yok etmek mümkün değil' diyerek önemli bir itirafta bulundular. Bu önderliğin önemli bir güçlenmeyi ortaya çıkardığını, güçlü bir kadrolaşma, militanlaşma ve bu temelde sağlam bir örgüt yarattığını gösteriyor. İşin bir yanı budur.

Bunun yanında başka yönleri de var onları da görmek lazım. Eksiklikler, yetersizlikler olmuştur. Çok hata yapılmıştır. Önderlik felsefesinin özümsemesinde, ideolojinin benimsenip, başarılı bir biçimde hayata geçirilmesinde, özellikle örgüt sanatında, yönetim sanatında, yine askeri stratejik ve taktiklerde çok hata yapılmıştır. Hep Önderlikle mesafe olmuştur, düşünce ile pratiğin bir mesafesi olmuştur. Bu tutarsızlık anlamında değildir. Yapma istemi ve onun içine girme vardır. Büyük bir cesaretle, fedakarlıkla, kahramanca işin içine girme vardır. Ama başarı oranı azdır, yeterli değildir. Çünkü ustalık azdır, zayıftır. Mesafe burada ortaya çıkıyor. Mehmet Hayri Durmuş arkadaş bunu 'borçluluk' olarak tanımladı. Önderlikle mesafenin açıldığını ve bu anlamda zayıf kaldığını söyledi. Temel bir özeleştiri noktası olarak bunu ortaya koydu. O büyük kendini feda hareketini, fedai çizgisini bu eksikliği gidermek, borcu ödemek üzere ortaya çıkardı ve PKK bunu benimsedi, bunun üzerinde gelişti. Ondan kopmadı, onu reddetmedi, dikkat edilirse onu bir çizgi olarak aldı ve o temelde de gelişti. Bu anlamda yetersizlikler olmuştur. Görev ve sorumluluklar karşısında başarıda sınırlılık olmuştur.

Neden böyle oldu? Temel iki nedenden söz etmemiz lazım. Birincisi, koşullar ve ortamdır. Gerçekten insanlar zor koşullarda, eşitsiz koşullarda yaşadılar, mücadele ettiler. İnkâr ve imha sistemi, arkasına dünyayı almış bir saldırganlık olarak yaşam imkânı tanımadı, çok ağır bir saldırı yürüttü. Kürdistan Özgürlük Mücadelesini yürütmek, koşulları itibariyle belki de dünyada en ağır mücadele koşullarından birini oluşturdu. Biz dünya devrim tarihlerini de biliyoruz, Bolşevik, Vietnam ulusal kurtuluşçuluğunu da, Küba, İslam devrimini ve Hz. İsa'yı da biliyoruz, bu konularda az çok bilgimiz var. Hepsinin mücadele koşullarını tanıyoruz. Ben çok rahat söyleyebilirim, Kürdistan'daki koşullar, PKK'nin mücadeleyi yürütüp, geliştirdiği koşullar hepsinden ağır demeyeceğim, kat kat ağırdır. Bunu görmeden söz söylemek haksızlık olur. O haksızlık içine düşülmemeli, bu kesinlikle doğru olmaz. Birçokları için mücadele ortamı yoktu zaten. Birçok insanın hafızası bile bunu almadı, "olmaz" dedi. Maceracılık olarak değerlendirildi. Yenilip, ezilecekler, dendi. Önderlik de "mucizevidir" dedi. Gerçekten de insan soyunun ne kadar dayanıklı, direngen, yaratıcı, üretken olduğu PKK mücadele pratiğinin de çok net ortaya çıktı. İnsanın özü burada ortaya çıktı. PKK insan özünü açığa çıkardı. Gücü buradadır zaten. Onu açığa çıkarttı ona büyük bir güçlülük kattı.

İkinci yön ise insanlardaki zayıflık tabii. Kürt insanının zayıflığı, yabancı egemenliğin yarattığı zayıflık, yine devletçi-hiyerarşik sistemin halklarda yarattığı zayıflık. Daha kolay hükmedebilmek için yol açtığı zayıflıklar. Bu da bir gerçek. Anlama zayıflığı, kendini bilinçlendirme ve örgütlendirmede zayıflık, tecrübesizlik, algılama ve bir de organize etme zayıflığı. Tabii buradan doğan hata ve eksiklikler var. İnsan zayıflığı çok fazla. Bilinçle, duygu ve düşüncelerine hükmedememesi, kendini örgütleyememesi, duygularının, güdülerinin zorlamaları, toplumsal yapı içerisinde kazandığı yaşam alışkanlıkları, düzen içerisinde oluşan yaşam alışkanlıklarının yönlendirmelerinden doğan zayıflıklar. Bunlar da Önderlikle aramızdaki mesafenin, Önderlik çizgisini pratikleştirmedeki eksikliklerin, yetersizliklerin temel nedenlerinden birisi olmuştur.

Bütün bunlar Önderlik çizgisinin takipçiliği ve kadrolaşma açısından ne ortaya çıkardı diye soracak olursak, birincisi; kesinlikle güçlü bir militanlaşma ortaya çıkardı. Haki Karer’le başlayan, yine zindan direnişçiliği ile Mazlum, Kemal, Hayri ve Ferhatlarla süren, 15 Ağustos Atılımı ve Agit kişiliği ile gelişen, 90’lardan itibaren ise Beritan ve Zılanlarla büyük bir kadın cesareti ve fedakarlığını ortaya çıkartan bir militanlık ortaya çıkardı. Önderliğin tutarlı kişiliğini militanlık alanında temsil eden bir gerçekliği ortaya koyuyor bu. PKK budur. Bu anlamda bütün eksikliklerine, mesafeye rağmen Hayri Durmuş arkadaşın “borç” olarak tanımlamasına rağmen böyle bir militanlık ve kadrolaşma ortaya çıkmıştır. Çizgiyi büyük bir bilinç ve inançla sahiplenip, onu hayata geçirmek için cesaret ve fedakarlıkla çalışan bir yapı vardır. Esas olan budur. Bunun yanında bocalayan bir yapı da vardır. Buna da “orta yolculuk” dedik. Orta sınıf etkileri de diyebiliriz. Özellikle mücadelenin gelişip, kitleselleştiği alanlarda, kent küçük burjuvası dediğimiz orta kesimlerin katılımıyla bu açığa çıktı. Kopmayan, hep örgütle olan ama bir yandan da hep mesafeli olan, kendine göre ölçüleri, anlayışları olan, zaman zaman çizgiyle bütünleşen, ona hizmet eden, güç katan, zaman zaman çelişen, mesafeyi arttıran, dolayısıyla pratikte başarısızlığa, zarara yol açan, sağa-sola kayan bir yapı var oldu. Böyle bir duruş da söz konusu oldu. Gerilla içinde de vardır, parti içine de bu orta kesim etkileri ruh hali olarak yansıdı. Süreklilik arzetmiyor, çok fazla örgütlenmiş değil, kendi kadrosunu, militanını, örgütünü yaratmış değil. Zaman zaman kişilerde açığa çıkabilen, eğitimle, eleştiri-özeleştiriyle giderilebilen bir yan. O nedenle ayrı bir örgüt gibi değildir, öyle anlaşılmamalıdır. Ama örgüt içerisinde çizgi karşısında kendini örgütlememiş, farklı zamanlarda, farklı kişilerde açığa çıkabilen bir duruş ve eğilim biçimindedir, bu da bir yandır. Bu tabii hep zayıf bıraktı, zorladı, zarar verdi, bununla sürekli mücadele içinde olundu.

Bir üçüncü yön olarak da, provokasyon, ihanet, inkarcılık ve nihilizm var. Kürt inkarcılığının iki yönü var. Birisi nihilizm, bu azdır. İkincisi ve ağırlıklı olanı inkâr ve imha sisteminin etkileridir. Bu sadece 20. yy.da oluşan bir şey değil. Daha öncesinden gelen, Kürt egemen sınıfının işbirlikçiliğiyle de iç içe geçmiş bir eğilimdir. 20. yy.da insanlar üzerinde daha çok etkili oldu. İnkarcılığın bu yönü güçlüdür ve hemen karşıtına dönüşme var. Karşıtını, inkarcı sistemi benimseme var. Kürdistan üzerindeki inkarcılık, inkâr sistemi bireylerin ruh-duygu ve düşünce dünyasında böyle bir etkide bulunmuştur. Onları bir ölçüde kazanmıştır aslında. Önderlik, inkâr sistemi için “Kendini inkâr etmeyen Kürt bırakmadı” demişti. Ulusal soykırım, kültürel soykırım, asimilasyon, inkâr buna yol açmıştır, açıyor. Dolayısıyla bu mücadele içerisinde ihaneti hep canlı tuttu, tehlikeli bir biçimde kritik süreçlerde ortaya çıkarttı. Hep arkadan hançerlemeler oldu. Önderlik buna, “Kontra parti” dedi. 78’de Tekoşin hareketinden başladı -ki Haki Karer arkadaşın katledilmesinde bu eğilimin parmağı var, gizli, ajan eğilimi de denebilir- Arkasından Semir çizgisi biçiminde parti içinde ortaya çıktı. Sterka Sor Kürt toplumu içerisinde, inkarcılığa dayanan bir ajan duruşuydu ama yine de PKK dışındaydı. PKK içinde de ortakları vardı. Böyle bir iç ihanet o zamandan var oldu. Kendisini Tekoşin olarak ortaya koydu. Semir provokasyonu oldu. Daha sonra Şener, Şemdin Sakık, günümüze kadar böyle bir kontra parti gibi ihanet çizgisi olarak sürdü. JİTEM örgütlendi. PKK karşıtlarını, PKK’ye karşı savaşanları alıp, tetikçi olarak kullandı. Bütün Kürdistan parçalarında kontra grupları ve örgütleri ortaya çıktı. Hemen hemen bütün Ortadoğu devletlerinin PKK karşıtı böyle kontra grupları ve örgütleri var. Avrupa devletlerinin var, KDP-YNK’nin var. Neredeyse herkesin bir PKK’si var. Ve bunların hepsinde PKK içinden çıkmış insanlar var. Bu da var. Bunun da sosyal dayanağı, inkâr ve imha sistemidir.

Otuz yılda PKK gelişimi içinde ortaya çıkan temel eğilimler böyle oldu. Önder Apo bunu 90’ların başında gördü ve üç partileşme biçiminde tanımladı. Kapsamlı, örgütsel tanımlar geliştirdi.

-Kürt toplumunda köylü bir yapı da var. Otuz yıl öncesine kadar Kürt toplumu tarımla uğraşıyordu. Yani kapitalist sistemden, üretim tarzından çok fazla etkilenmemişti. Bu yapı nasıl oldu da sosyalizme ilgi gösterdi?

-Köylülüğün bu üç eğilim içinde de etkili yeri oldu. Tek bir eğilimi destekleyen, orada yer alan bir kesim değildir. Öyle görmemek lazım. Büyük militanlık da buradan çıktı. O

kahramanlıkları da yarattı. Bu bir gerçek. O ortada sallanan, hak arayıcısı olan, basitlikler gösteren tutumlar da köylülük içinden çıktı. Özellikle orta köylülük eğilimi diyebileceğimiz bir duruş oldu. Daha çok da kendisini sert bir mücadeleye verdikten sonra mücadele devamlılık isteyince bilinç olarak, irade olarak ona güç getirememeye, biraz geriye çekilme, farklı arayışlara girme, umut, inanç zayıflaması oldu. Köylü isyancılığı, PKK'nin, Önderlik çizgisinin ön gördüğü mücadele sürekliliğini kaldıramadı, buna gücü yetmedi. Kontralara alet de oldular. Egemen sınıfın ruh hali onlara da yansımıştı. Özellikle baskı ve şiddetle karşılaştığında karşı safa geçen, tetikçi olan, kontralaşan kişilikler de köylülük yapısı içerisinde çıktı. Her üç eğilimin de köylülük içinde görülme durumu vardır. Bir yerde bir ayrışma da oldu. Aslında köylülüğün değişik kesimlerinin daha iyi tanınmasına da bu durum yol açtı.

-Önderlik bütün bu otuz yıl içerisinde ve bu gün de halkın ve kadronun eğitimine dair bir çaba içerisinde. Önderliğin eğitim felsefesi nedir? Önderlik eğitiminin tarz, yöntem ve özellikleri hakkında neler söyleyebilirsiniz?

-Önder Apo'nun bir okul olduğu, eğitime büyük önem verdiği, PKK'nin bir okul sistemi biçiminde geliştiği bir gerçek. Bu ilk doğuşundan itibaren günümüze kadar böyle. Bir Önderlik sistemi, tarzı. Kürdistan'da partileşme ve gelişme sağlama tarzı da bu. Bunun dışındaki yaklaşımlar herhangi bir başarıya yol açamadılar. Hem Kürdistan koşullarının ortaya çıkardığı bir tarz hem de Önderlik kişiliğinin ortaya çıkardığı tarz bu oluyor. Çünkü Önderlik, en büyük silahı sorulduğunda "dilim" dedi. Bir propagandacıdır. Bu yönüyle bir peygamberlik hareketine benziyor. Doğruları söyleyen ve söylediği gibi yaşayarak insanları buna çeken bir durumu ifade ediyor yani bir çağrıcı. Doğruya, güzelliğe, özgürlüğe, eşitliğe bir çağrıyı temsil ediyor. Bu anlamda bir propagandacıdır. Bir eğitmen ve öğ-retmendir. Kendini eğitiyor, yoğunlaşıyor, okuyor, inceliyor, öğrendikleriyle de çevresini eğitiyor. Gece-gündüz demeden, yaşamla, sözle eğitmeye çalışıyor.

PKK'yi de böyle bir eğitim hareketi olarak oluşturdu. Halkı da etrafında böyle bir propaganda çalışmasıyla ve eğitimle birleştirdi. Onlara hitap etti, ikna etti. Doğruları, iyi güzel şeyleri propaganda edip, ikna ederek, kitleleri etrafında topladı. Bu konuda bitmez, tükenmez bir çabadır. Bir okuldur. Apo'culuğu böyle görmemiz gerekiyor. Gerçek anlamda bir okuldur. Apo'cu felsefesiyle, ideolojisiyle, örgüt ve eylem tarzıyla bütünlük arz eden bir ekolü yani bir okulu temsil ediyor.

Önder Apo'nun eğitim felsefesi, kişinin kendini eğitmesi yönündedir. Kendisi güç veriyor, destek, tarz veriyor, yönlendiriyor. Senin kendini eğitmeye ihtiyacın var, başarılı olabilmen için kendini eğitmen gerekiyor sonucuna ulaştırıyor. Eğitim senin ihtiyacıdır. Bir kere ihtiyaç yaratıyor insanda. Önderlik buna sevk ediyor. Ondan sonra da kendisini nasıl eğitebileceği konusunda yardımcı oluyor, destek veriyor. Her şeyi kendi eğitiyor, veriyor, demek doğru olmaz. Kendini eğitmeye sevk ediyor. Şuna dayanıyor, kişide ihtiyaç olur ve kendi çabasıyla kendini eğitmeye yönelirse bunun başarısı olur, kalıcılığı olur. Önderliğin eğitime yaklaşımı böyle bir çizgiye dayanıyor. Bu bir felsefi yaklaşım olarak da algılanabilir. Onun dışındaki kendini eğitme yöntemlerinin başarılı olamayacağını düşünüyor sanıyorum. Bu konuda desteği nedir? Birincisi insanlara kendini eğitme ihtiyacı olduğunu benimsetiyor. Oraya çekiyor. İkincisi ise eğitmeleri için imkân, ortam yaratıyor, düşünce veriyor. Yoğun tartışıyor, yazılı, sözlü tahlilleri var. Bir de pratik imkân veriyor. Hatalarından ders çıkaracağı bir örgütsel ortam sunuyor. Örgüt kurmuş olması da bir eğitimciliktir aynı zamanda. Buna dayalı bir eğitimciliği var. Önder Apo'nun eğitme tarzı bir okuma, öğrenme, bilgilenmeye dayanıyor. Bilinçsiz, bilgisiz insan üretken, yaratıcı olamaz. Bir yanı bu. İkincisi terbiyeye çekiyor. Örneğin nefis mücadelesi, nefis terbiyesi. Yani kişiliğini dönüştürme, yaşam ölçülerini, anlayışını değiştirme, terbiye etme, kendine ölçü kazandırma, kişilik kazanma. Birey olarak hem kendine zarar verecek anlayış ve davranışlardan uzaklaştıracak, hem insanlığa hizmete sevk edecek ölçüler kazandırmaya yöneliyor. Eğitiminin bir de bu yönü var ve bu oldukça önemlidir. Bu iki yön eğitimlerinde hep geçerli olmuştur. Yoğun bir bilgilenme, düşünce gelişimini yaratma çabası içerisinde olmuştur. Onun için araştırmış, incelemiş ve sürekli tartışmıştır. Her şeyi tartışmıştır. Çok yönlü bir tartışma içinde olmuştur. Diğer yandan ise hep sorgulama, eleştiri-özeleştiri içinde olmuştur. Kendi pratiğini sorgulama, halkın

pratiğini sorgulama içinde olmuştur. Kendi pratiği üzerinde eğitime denilir ya, zaten düşünceyi de büyük ölçüde pratiğin sorgulanmasından çıkartıyor. Bireyin kendini eğitmesinin temeli olarak, hatta parti eğitiminin temeli olarak, bireyin kendini ve pratiğini sorgulayabilmesini görüyor. 'Militan kendi hata ve eksiklikleri üzerinde eğitilir' denilir. Bunu yapıyor. Sadece hata ve eksiklikleri değil, başarıları üzerinde de bunu yapıyor yani kendi pratiği üzerinde eğitimi esas alıyor. Onun için pratiği sorgulama, hata ve eksikliklerin özeleştirisi-sini verebilme, Önderliğin insan eğitiminin önemli bir yönüdür. Bu iki yönü hep işletti. Şimdi de hala işletiyor ve bunlar önemli bir gelişmeye yol açtı. İdeolojik, siyasi, örgütsel, askeri, bütün eğitim alanlarında insanların, kadroların kendilerini eğitmeleri açısından önemli bir gelişme yarattı.

-Önderlik etrafındaki insanlarla diyalog kuruyor, bir yöntem olarak bunu çok etkin olarak kullanıyor...

-Kendisi bir defa düşünce üretiyor, açıklıyor, bol bol bilgi veriyor. İkincisi ise tartışıyor. İnsanlarla sürekli tartışma halindedir. Pratiği sorguluyor. Düşünce verisi de tartışması da sorgulama temelindedir. Soruyor, irdeliyor, araştırıyor. Kendi içinde de bir sorgulama yapıyor, tartışmasını da sorgulama üzerinde yapıyor. Yaşamın bütün alanlarını sorguluyor. Tarihi, toplumu, örgütü, kişiliği sorguluyor. Tabii bir bakış açısı var, ideolojik ilkeleri, yaşam ölçüleri var, ret-kabul ölçüleri var. Bunlar olduğu için her şeyi sorgulama gücüne sahip. Bunlar temelinde sorguluyor. Bir ölçüsü olmayan sorgulayamaz, korkar; bir de sorgulamayı derinleştiremez. Bir ölçüsü olduğu için, ideolojik, ilkesel gelişmeyi yaşadığı için var olanı sorgulama gücünü de cesaretini de kendinde bulabiliyor. Monologu da, diyalogu da hep soru sorma ve cevap bulma şeklinde oluyor. Zaten Sokrates tarzını biraz incelemesi, zaman zaman onun tartışılması da bundan ileri geliyor. Onun eğitimi de soru sorma ve cevaplama tarzındadır. Önderlikte de böyle bir tarz var.

-Karizmatik şahsiyetler nasıl açığa çıkıyor? Önderlik, liderlik ve önderlik sorunlarını nasıl görüyor? Önderliği tarihteki diğer önderlerle kıyaslırsak farkları ve temel özellikleri için neler söyleyebiliriz?

Liderlik ve Önderlik olgularını karizmatizm olarak tanımlamak yeterli olmayabilir. Önderliği bir siyasi, askeri liderlik gibi de görmek yeterli değil. Zaten en son "Bana Başkan demeyin, Önder deyin" dedi. "İktidarı ifade ediyor, bir yerde güç sahibi olmak, birisinden yetki almak anlamına geliyor. Benim öyle bir şeyim yok. Önder tanımı daha uygundur. Bir görev, bir hizmet yapıyorum. Buunu kimse bana vermiyor, kendim öyle bir çaba içindeyim"dedi. İnsanlar benimsiyorlarsa peşinde gidiyorlar, benimsemezlerse gitmezler. Fakat "Kendi yarattığım bir olgudur" diyor, böyle bir ölçü koydu. Geçmişten beri de bu vardı.

Aslında birkaç hususu bu noktada belirtebiliriz. Önder Apo, Önderlik, liderlik alanını toplum yaşamının bir ihtiyacı olarak görüyor. Toplum yaşamının ve gelişiminin buna ihtiyacı var. Dolayısıyla yerine getirilmesi gereken bir hizmet ve görev alanı olarak görüyor. Öyle bir yetki alanı değil, toplumdan kopuk bir alan değil, imkânlar üzerine kurulu bir alan değil, bir hizmet alanı. Dolayısıyla da toplumdan kopuk bir alan değil. Bu çok önemlidir. Bir halk Önderliği, toplum Önderliği deniliyor buna. Bir devletin başkanlığı ayrıdır, bir örgütün başkanlığı da ayrıdır. Ama bir toplumun Önderliği daha ayrıdır, ondan kopuk değildir. İhtiyaç duyduğu, düşünce ve davranışta toplumun ihtiyaç duyduğu bir görev alanının yerine getirilmesi. Önderliği bu biçimde tanımlıyor ve kendi yaptığını da bir toplumsal görevin yerine getirilmesi olarak koyuyor. Buradan baktığımızda daha önce ifade ettiğimiz gibi peygamberlik sınıfına daha denk düşüyor. Toplumla, halkla birlikte olan, herhangi bir bürokratik aygıt, güce, yetkiye dayanmayan, tamamen toplumun ihtiyaç duyduğu düşünceyi ve eylemi üretmek, bu anlamda topluma hizmet etmek üzere kurulmuş olan bir alan. Peygamberlik de doğrulara, güzelliklere bir çağrıdır, bir toplumsal hizmettir ve toplumla birlikte bir hareketi ifade ediyor. Önder Apo'nun duruşu, Önderlik tarzı, liderliği, Önderliği ele alışı ve pratikleştirmesi bu temeldedir. Bunun için de öyle çok karizmayla, yetkiyle ya da yetenekle olan bir şey değil de, halka bağlılık, gerçeklere, iyiliklere, güzelliklere bağlılık; onu yerine getirmek, ona hizmet etmeye dair tutku düzeyindeki bir sorumluluk buna yol açıyor.

Önder Apo'nun duruşu büyük bir sorumluluk duruşudur. Çok yüksek bir görev ve sorumluluk bilinci var. O nedenle biz, görevi başkalarından almıyor, kendi kendimiz görev yaratıyoruz. Toplumun ihtiyacı olduğundan dolayı yaratıyoruz. Önderlik zaman zaman şunu da söyledi, "Ben böyle davranmaya çok bayılmıyorum ama toplumun ihtiyacı olduğunu gördüğüm için zorlanarak bunu yapıyorum, bir hizmettir, yapılması gerekli, tehlikeleri de var, çok hazır da değilim ama başkaları görüyorum ki bundan kaçıyor ama ben kaçamam, kaçmayı kendime yediremiyorum. Tarih karşısında, toplum karşısında kaçamayacağımı düşünüyorum", dedi. Birçokları kenara çekiliyor, zor bir alandır. Tehlikelerle dolu bir alandır. Kürdistan'da ise herkes kaçtı. Çok bilinmeyen bir şeydi. Önder Apo ise bu sorumluluğu üstlendi. Bireysel yaşamı, maddi yaşamı durdurarak, kendini tümüyle bu halkın ihtiyaçlarını karşılamaya verdi. Büyük bir çaba içine girdi. Yaşamını tümüyle halkla birleştirdi. Öyle ki, bireysellik yok oldu. Bir kişilik gelişti ama diğer yandan halk da gelişti. "Ben kazandıkça halk kazanıyor, ben geliştikçe halk gelişiyor" diyordu. Kendini halklaştıran, toplumsallaştıran, birey olmaktan çıkartıp, halk haline getiren bir durumu yaşadı. Zaten Önder olması da bundan ileri geliyor. Bunu yaptıkça halkı etkiledi, yönlendirdi ve bir halk Önderliği haline geldi.

-Önderlik örgüt ve kişilik sorunlarını nasıl ele aldı? Çözümlemeleri nereye kadar çözüm gücü olmuştur ve pratikte yerini ne kadar alabilmiştir?

-Kişiliği ve örgütü amaçları yerine getirmek için ele alan, değerlendiren, inşa eden bir anlayışa sahip. Anlayışları, özgürlük, eşitlik, demokrasi, sosyalizm, Kürt uluslaşması, demokrasisi, kimliğidir. Geriliklerin ortadan kalkmasıdır. Birey ve toplum olarak güçlenmenin yaratılmasıdır. Önderlik felsefesinde zayıflığa, geriliğe, köleliğe yer yoktur. Onun için de, reel sosyalizmin işçiyi abartan, ezilen halkları abartan yaklaşımını eleştirdi. Yine köle Kürde övgü dizenleri eleştirdi ve köleleştirilen Kürt gerçeğine en büyük eleştiriyi yöneltti.

Köleyi özgürleştirmek, çirkini güzelleştirmek, Apo'cu felsefenin özüdür. Önderliğin felsefi duruşunun özünü ifade ediyor. Dolayısıyla eğitimi, kişilik şekillenmesini, örgütü hep bu amaca ulaşmanın aracı olarak ele alıyor, ona bağlıyor. Eğitimi de, örgütlenmeyi de bu temelde geliştiriyor. Bir defa amaçtan kopuk değildir. Amaca dayalı olduğu ölçüde örgütü kabul ediyor. Öyle olmazsa örgüt insanlara zarar verir, tehlikelidir, amaçtan koptuğu zaman örgüt feshedilmeli, "Amaca hizmet eden konumda olmazsa örgüt feshedilmeli, uzak tutulmalıdır" diyor. Örgüt anlayışı kesinlikle öyledir. Örgütü mutlaklaştıran bir yaklaşımı olmadı, dolayısıyla bürokratizme, bürokrasiye çok önem vermedi. Bir ihtiyaç olarak gördü. Örgütsüzlüğü çok eleştirdi. Birey olarak, toplum olarak örgütsüzlüğü çok eleştirdi. Şimdi de Demokratik Konfederalizmi öneriyor. Bu en ileri düzeyde örgütlenme demektir. Devletin belli bir toplum kesimi olarak örgütlenip, diğerleri üzerinde egemenlik kurduğu bir sistem değil de, toplumun yediden yetmişe herkesin örgütlendiği bir sistemi ön görüyor. Örgütü de böyle ele alıyor. Ama örgütü bürokratik bir aygıt olarak görmüyor. Örgütü hep bir toplumsal ihtiyaca cevap olarak öngörüyor. Onun için çok fazla örgüt öneriyor. Zaten nerede bir iş ve ihtiyaç varsa oraya örgüt koymak lazım. O biterse, o örgüt biter ama yeni sorunlar ortaya çıkar, yeni görevler gelişir o zaman oraya örgüt olmalıdır, diyor. Örgütte de bir yenilenme var. Bürokratik, kalıcı, şematik, kalıplaşmış bir örgüt olgusunu ön görmüyor. O devletin bürokratik aygıtından da, yine reel sosyalizmin bürokratik partileşme tarzından da kendini ayırdı. Örgüt anlayışındaki bu yaklaşımı önemli bir yandır. Örgüt hep değişken, sürekli kendini yenileyen, değiştiren, ihtiyaca, göreve göre oluşan, ona göre şekillenen, onu yerine getiren, işi biterse örgütün bittiği ve başka alanda gündeme geldiği bir mekanizma olarak görüyor. Bu örgüt anlayışı da Önderliğin önemli bir yanıdır.

Kişiliği de hep böyle ele alıyor, insanı da hep böyle değerlendirdi. Kişilik özelliklerini de böyle tanımladı ve bu temelde kişilik çözümlemeleri yaptı. Amaçla uyumlu olmayan kişilik duruşlarını eleştirdi, çözümlendi ve amaca uygun bir biçimde kişilik yapılanmalarını, kişilik değişimini gerekli gördü. Kalıplaşmış, her koşulda var olan kişilik duruşunu kabul etmiyor. 'Kendini amaca yatırma' diyordu. Görevde başarıyı hep buraya bağladı. Dolayısıyla ke-mikleşmiş, her ortama girebilen, her ortamda geçerli olan kişilik duruşunu, özelliklerini doğru bulmadı, eleştirdi. Eleştirdiği kişilik yönleri esas olarak budur. Kişiliğin akışkan olmasını, yeni özellikler

geliştirebilen, kendini yenile-yebilen konumda olmasını ön görmesi bundandır. Böyle öngördü ve “Devrimci lastik gibi esnek olmalıdır, devrimci kişilik hep yenilenmeye, gelişmeye açık olmalıdır” dedi. Sorunu ‘Geri ve eski yanlarını atabilen, yeni özellikler kazanabilen, amaç neyi istiyorsa, görev ve sorumluluklar neyi gerektiriyorsa onlara göre kendini yapılandıran bir değişim, gelişme, yenilenme mantığına sahip olmalıdır. Kişilik özellikleri ve ölçüleri de buna göre değişmelidir’ biçiminde ortaya koydu. Bu temelde kişilik çözümlemelerini yaptı. Amaçla uyumlu olmayan, görev ve sorumluluklarla bağdaşmayan kişilik özelliklerini eleştirdi, hep bununla uyumlu kişilik özelliklerinin edinilmesini sağlatmaya çalıştı. Bu anlamda kişilik devrimini ön gördü. Apo’cu devrimin özü kişilik devrimidir. PKK devriminin esası da budur. Önderlik devrimi, Apo’cu devrim, kesinlikle bir kişilik devrimidir yani amaçla uyumlu olmayan kişiliğin değiştiril-mesi olayıdır, yeni kişilik özellikleri edinme olayıdır. Bu olur mu, mümkün müdür? Bunu mümkün gördü. Amaçta başarıyı, bunun mümkün olmasında gördü. Başarı elde edebilmek için de hep bu temelde bir çalışma, mücadele içinde olmayı gerekli gördü. Kendini bu konuda sorguladı eleştiri-özeleştiriyle çevresini sorguladı, kadroyu, militanı sorguladı ve böyle bir kişilik devrimi yaratmaya çalıştı. Sistemini hiyerarşik-devletçi toplumdan kopardı, öngördüğü eşitlik, özgürlük, demokrasi sistemini geliştirmeyi öncelikle böyle bir kişilikte açığa çıkarmayı öngördü. Özgür, eşit, paylaşımcı, demokrat kişilik, bununla da özgürlüğü, eşitliği, demokrasiyi yaşamsallaştıran örgüt. Çö-zümü bunda gördü, yoksa bir devlet aygıtıyla, kararlarla değil. Bir kişide de devrim yapılabilir, bir kişide de pratikleşme olabilir, bir örgütle olabilir dedi. PKK’yi öyle bir örgüt olarak aldı, kadroyu, militanı kişilik olarak ele aldı. Kendi sosyalizminin, PKK sosyalizminin gerçekleşme alanları olarak gördü. “Buradan toplum için çözüm üretiyoruz, modeller yaratıyoruz. Dolayısıyla biz kendimizde sosyalizmi gerçekleştirdikçe, geliştirdikçe; özgürlüğü, eşitliği, demokrasiyi var ettikçe bu topluma yayılıyor, toplum da gericiliğe karşı mücadele ediyor ve bu toplumu sosyalizm çizgisinde ilerletiyor. Özgür, eşit, demokratik yaşam doğrultusunda ilerletiyor” dedi.

Bunların etkisi ne kadar oldu? Bu önemlidir. Bu çok sorgulanan, tartışılan bir nokta oluyor. Bazıları, ‘çok fazla etkisi olmadı’ bazıları ‘kişilerin iradeleri kırıldı’, bazıları ‘bireyler çok geliştirilmedi, tam tersine geriletildi’ diyorlar. Yanlıştır. Bütün bu eleştiriler doğruyu ifade etmiyor. Şunu söyleyebilirim, bu mucizevi mücadele, bu kadar eşitsiz koşullarda ve büyük zorluklar içinde sürüp gelen ve gelişme yaratan mücadele bu kişilik devrimine dayalı oldu. Bu olmasaydı mümkün değildi. Bunun için Kürt geriliğini aştırttı, ihaneti, inkarcılığı kırdı. Bilince dayalı büyük bir cesaret ve fedakarlık yarattı. Amaç ve bağlılığı yarattı, birleşme ortaya çıkarttı. Parçalanmaya, dağılmaya karşı birlik, bütünlük, birbirine güven, ortak amaç edinme ve bunu büyük bir dayanışmayla birleşme temelinde yapma durumunu ortaya çıkardı. Gerilikleri büyük ölçüde giderdi, zayıflıkları aştırttı. Kürt kadını ki, evinden çıkamaz, erkeğin sözünden öteye gidemezdi kahramanlıklar alanına çekti. İrade kazandırdı, özgür yaşama çekti. Kendi yaşamını kendisi örgütleyen ve her ortamda hareket eden kadın duruşu, iradesi ve pratiğini ortaya çıkardı. Bütün o gerilik ve zayıflığı giderdi. Önce kadın da giderdi. Erkek de giderdi, toplum da giderdi ve şimdi kadın öncülüğünden söz ediyoruz. Nazım Hikmet “soframızdaki yeri öküzümüzden sonra gelen” diyor. Kürt toplumunda ise adı bile olmayan kadını o düşürülmüşlükten şimdi öncülük alanına çekti. Bunu kadına, topluma kabul ettirdi. Herkes, ‘kadın eylem yapmalı, öncü olmalıdır’ diyor. Aşırılıkları önledi. Basit, bireyci, çıkarıcı ruh hallerini yıktı. İnsanların birbirlerine karşı olan ruh kötülüğünü giderdi, ruh temizliği yarattı. İnsanları birbiriyle dayanışma içine sokan, birbirine ihtiyaç duyan varlıklar haline getirdi, toplumsallığı geliştirdi, insan sosyalitesini geliştirdi. Bütün bunların hepsi gerçek.

Diğer yandan her şey çözümlendi mi? Hayır çok abartmamak gerekiyor ama insan çözümlemesini yaptı. İnsanın ruhunu, duygularını, düşünce dünyasını ve pratik davranışlarını tasnif etti, çözümlledi. Güçlü, militan, özverili, paylaşımcı sosyalist insan gerçeğini ortaya çıkardı. Şehitler gerçeğimiz bunu temsil ediyor. Bu bir övgü, bir hayal değil, değiştirilemez bir gerçekliktir ve bir gerçekleşmedir. Bugün de topluma yön veren, çeken, sürükleyen, komuta eden gerçeklik budur. Bu anlamda yüce bir insan gerçekliği ortaya çıkardı. Bunun yanında insan zayıflığını da çıkardı. Bireyciliği, bencilliği, çıkarıcılığı, ruh kirliliğini yani entrika, dolap denen şeyler nereden çıkıyor, neye hizmet ediyor, bunları iyi gösterdi. Bu temelde zayıf, bireyci insan yapısıyla, kendi

doğasına ters, inkarcı insan yapısını da ortaya çıkardı yani ihaneti de açığa çıkardı, nedenlerini gösterdi, sorguladı, yargıladı, mahkûm etti. Dolayısıyla biraz zorlanma olmuştur. Bu herkeste aynı sonuçları doğurmadı. Fakat bir gelişme yarattı, yeni ve özgür insanı ortaya çıkardı. İnsan zayıflıklarının, geriliklerinin, ihanetin nedenlerini ortaya çıkardı. Yargılayıp, mahkûm ettiği de bir gerçektir. O anlamda birey için, toplum için gelişme yolunu aydınlattı. Bunu sadece sözle değil, pratikle de gösterdi. Böyle bir iç mücadeleyi hem birey hem de toplum şahsında yarattı. Kürtler için bu önemlidir, bu büyük bir gelişme dinamiği yaratıyor. Özgür toplum, özgür birey arayışını geliştiriyor.

Aslında PKK mücadelesinin büyük yanı burasıdır. Siyasal, askeri yönü azdır. Herkes düşmana karşı olan yönü fazla sanıyor. Halbuki o yön azdır, ağırlıklı yön, bireyin ve toplumun kendi içinde, iç gericiliğe karşı ideolojik mücadele yanıdır. Bununla PKK gelişme yaratıyor, kendini ilerletiyor. Bu konuda derinleştiği ölçüde, dışta düşmana karşı siyasi, askeri mücadele yürütebiliyor. Ordulaşıyor, komutanlaşıyor, gerillalaşıyor, örgüt oluyor, siyasi alana giriyor ve siyasi mücadele yürütüyor. Yoksa siyasi, askeri mücadele yürüterek, kendini ideolojik, felsefi alanda geliştirmiyor. Birincil yan orası değildir, kesinlikle birincil yan ideolojik, felsefi mücadele alanı yani kişilik devrimidir. Kişilik devrimini özgürlük, eşitlik ve sosyalizm derecesinde yaptıkça; yeni insanı ortaya çıkartıyor, insan iradesini yaratıyor. Dolayısıyla militanı geliştiriyor, örgüt yaratıyor; siyaset ve askeri alan buradan doğuyor. Buna dayanarak gelişiyor. Baştan itibaren de gelişme oluyor. Önce siyaset ve askerlik, ondan sonra ideoloji ve partileşme olmadı. 70'lerin başından itibaren uzun süre ideoloji, eğitim mücadele yeni insan kişiliğini ortaya çıkartma büyük bir ideolojik mücadele ile örgütün oluşması, siyasal gücün ortaya çıkması, ardından da 15 Ağustos Atılımının, gerillanın yani askeri mücadelenin gelişmesi yaşandı. Şimdi de işleyen süreç böyledir.

-Önderlik aynı anda nefis mücadelesini, sınıfsal mücadeleyi, ulusal mücadeleyi, cins mücadelesini, evrenselleşme mücadelesini yürütüyor. Bu mücadelelerin hepsinin iç içe yürütülmesi ihtiyacı nereden kaynaklanıyor? Taktik Önderlik ve kadro bu mücadeleleri kendi kişilikleri içerisinde ne kadar temsil edebildi, sonuçlardan yola çıkarak ne diyebilirsiniz?

-Önder Apo sadece bir ulusal Önderlik değil. Tek yanlı bir gelişme değil. Çok yönlü bir insan ve toplum duruşunu ifade ediyor. Ulusal önderliği, sosyal önderliği, cins önderliğini birlikte geliştiriyor. Toplum içindeki bütün çelişkilere cevap olmayı esas alıyor. Bir sosyalist önderlik olarak kendisini toplumun bütün çelişkilerini çözmek, tüm toplum kesimlerine cevap vermekle sorumlu hissediyor. Bu bakımdan da bütün çelişkileri çözmeyi, bütün kesimlere hitap etmeyi, bütün çelişkilerden doğan mücadeleleri iç içe, birlikte yürütmeyi ön görüyor. Örneğin ideolojik, nefis mücadelesini Hz. Muhammet'de "cihad-ı ekber" yani mücadelelerin en büyüğü olarak görüyor. Önderlik de nefis mücadelesini böyle ele aldı. İdeolojik mücadeleyi böyle ön gördü ve bunu sınıf mücadelesi olarak, cins mücadelesi olarak, hatta ulus mücadelesi olarak yürüttü. Kürdistan'da ulus mücadelesi sadece dışa karşı yürütülmüş bir siyasi ve askeri mücadele değildir. Özellikle kuzeyde kesinlikle öyle değildir. İnkarcılığa karşı, asimilasyona karşı bir mücadeledir, kendi gerçeğini ve kimliğini inkâr etmeye karşı kimlik kazanma mücadelesidir. Bu baştan itibaren yürütüldü, sürdürüldü. Dolayısıyla ulusal mücadele bir ideolojik mücadele oldu. Hala da öyledir. Hala inkarcılık, ihanet bu kadar güçlü ortaya çıkabiliyor, gelişebiliyorsa onun giderilebilme yolu bir ideolojik mücadeledir.

Bunların hep birlikte ve iç içe yürütülmesinin nedeni Kürt toplumunun içinde bulunduğu durumdan kaynaklanıyor. Bütün alanlarda mücadele etmeye ihtiyaç var. Birbirinden kopuk ele alınamıyor, birlikte yürütülmesi gerekiyor. Kürdistan sadece siyasi ve ekonomik alanda sömürgeleştirilmiş bir ülke değil ya da sadece askeri işgale karşı direnme durumunda olan bir ülke değil. Önderlik en son "Askeri işgal, siyasi, ekonomik sömürgecilik, kültürel soykırımcılık var" dedi. Kürt halkına karşı dayatılan saldırı sadece toplum yaşamının birkaç alanında değil. Bütün alanlarda saldırı vardır. Ekonomik alanda, sosyal alanda, siyasal alanda, kültürel, askeri, ideolojik, duygusal alanda, bilim, ruh, düşünce alanında saldırı var. Dolayısıyla bütün alanlarda

direnmek, mücadele etmek gereklidir. Ekonomik, siyasi, askeri alanda mücadele edebilmek için önce düşünsel alanda, ruh, duygu alanında mücadele etmek gerekiyor yani nefis mücadelesi, ideolojik mücadele gerekiyor. İnsanın siyasi, askeri mücadele yürütecek bir düşünce kazanması, bir güce kavuşturulması gerekiyor ki bir örgüt yaratılabilsin, siyasi, askeri alanda mücadele yürütebilsin. Kürdistan'da dayatılan inkâr ve imha sistemi, ona karşı çok yönlü mücadele etme gereği bütün alanlarda mücadeleyi ortaya çıkardı.

Reel sosyalizm pratiği de bunda etkili oldu. Gördük ki ideolojik mücadeleye dayanmayan, bütün bu alanlarda birlikte yürümeyen, sürekli ideolojik gelişmeyi ön görmeyen bir sosyalizm yaşamıyor, sistemden kopmuyor, sistemin bir mezhebi oluyor ve tekrar kapitalist devletçi sisteme dönüyor. Alternatif bir sistem haline gelebilmek hem bütünlüklü hem de sürekli bir mücadeleyi gerektiriyor. Kişilik devrimini, mücadelesini gerektiriyor. Sosyalizmi, önce kişilikte yaratmayı, sonra örgütte yaratmayı gerektiriyor. Bunlar olmadan ve bu alanda sürekli bir gelişme sağlanmadan toplumu özgürlük, eşitlik demokrasi çizgisine çekmek, sosyalizm yönünde ilerletmek, toplumsal yaşamı bu temelde değiştirmek mümkün olmuyor. Bu biraz da pratikte böyle gelişti. Baştan böyle ortaya çıkmadı. Mücadelenin pratik gelişimi buna zorladı. 70'lerde düşünce düzeyinde sömürgeciliği, inkâr ve imha sistemini açığa çıkartıp, onu aşacak, ona karşı durma iradesini gösterecek bir insan bilinci yaratıldı. Bu giderek biraz eyleme dönüştü, bunun propagandasını yapmak gerekiyordu, dolayısıyla örgüte ihtiyaç doğdu. Parti örgütü böyle doğdu. PKK bu temelde kuruldu. Ardından 12 Eylül faşist askeri darbesi oldu. Bu gelişmeleri imha etmek için siyasi, askeri saldırıya geçti. Buna karşı askeri direniş gerekti. Gerillaya ihtiyaç oldu. Gerilla eğitimi, örgütlenmesi, gerilla direnişi bu temelde gelişti. 15 Ağustos da böyle oldu. İdeolojik, siyasi gelişmeleri ayakta tutabilmek için askeri gelişmeye ve örgütlenmeye ihtiyaç oldu. Bu bakımdan gerilla Kürdistan'da sadece bir siyasi, askeri kuvvet değil, bir ideolojik kuvvettir, mücadeledir, felsefe mücadelesidir. Dayandığı bir felsefe, ideoloji var, bir ideolojik duruşu ifade ediyor. PKK sosyalizmi, gerilla da somutlaşıyor. Gerilla yaşamında ortaya çıkıyor ve gerilla bir ideolojik mücadele alanı oluyor. Her türlü zayıflığa, köleliğe karşı özgürlük ideolojisinin temsil edildiği, mutlak özgürlük çizgisinin örgütlendirilip, geliştirildiği bir fedaileşme alanı oluyor. Bir dönem böyle mücadele etti. Bunun için de gerillanın Kürdis-tan'daki anlamı, ideolojik, felsefi içeriği yine siyasi, askeri alanda Kürdistan'da gerilla mücadelesini yürütmenin zorlukları kişilik devrimini gündeme getirdi. Kişilik çözümlemeleri gerillayla birlikte gündeme geldi. Gerillayı etkili, başarılı yürütebilmek, sürekli kılabilmek için kişilik devrimine ihtiyaç oldu. Yani hiyerarşik-devletçi sistemi aşamayan, Kürdistan'a dayatılan inkâr ve imha sistemini ruhta, duyguda, düşüncede, davranışta aşamayan birisinin gerillacı olabilmesi, başarılı bir gerilla savaşı yürütebilmesi, Türk ordusuna karşı kurşun sıkabilmesi, savaş yapabilmesi ve başarı kazanabilmesi mümkün değildi. Bunu yapabilmesi için kendi içinde düşmana karşı, etkilerine karşı bir ideolojik mücadele yürütmesi gerekti. Kişilik çözümlemeleri böyle oldu. Gerillanın gelişimiyle bire bir bağlıdır. PKK, gerillalaşma iradesini, gerillanın başarılı tarzını, taktiğini ancak bu kişilik çözümlemeleriyle yaratabildi. Ne kadar çok ideolojik mücadele, kişilik çözümlemesi olduysa, gerillanın da o kadar güçlenmesi, başarısı ve gelişimi yaşandı.

Bir yerde bu da yetmedi, Kadın Devrimi gündeme geldi. Kadın Özgürlük Hareketi gündeme geldi. Kadın katılmadan, ideolojik mücadele Kadın Özgürlük Mücadelesiyle birleşmeden, özgürlük çizgisi kadın özgürlük çizgisine ulaşmadan, kadın harekete geçirilmeden, özgürlük çizgisinde kadın özgürlüğü noktasında durulmadan hiyerarşik-devletçi sistemin aşılamayacağı ortaya çıktı. Gerillanın bu temelde biçimlenmeden düşmana karşı başarılı mücadele yürütemeyeceği görüldü ve Kadın Devrimi gelişti. Cins mücadelesi, Kadın Özgürlük Hareketi ve mücadelesi bu temelde ortaya çıktı. Bu ideolojik mücadele alanını derinleştirdi. Kişilik devrimini, kişilik çözümlemelerini kadın özgürlüğü temelinde daha da derinleştirdi ve kapsamlı hale getirdi. Hiyerarşik-devletçi sistemden sınıflı, cinsiyetçi toplumdan daha köklü bir kopuşu ortaya çıkardı. Diğer yandan ise daha güçlü bir siyasi, askeri yapı ortaya çıkardı. Örgütsel alanı güçlendirdi. Daha sağlam, daha iradeli, iddialı bir örgüt gücünü yarattı, gerillayı güçlendirdi. Gerilla'nın özgürlük, eşitlik çizgisine bağlılığıyla, kadın özgürlüğünün bu anlamda iç içeliği vardır. Birlikte doğdular. Kadın özgürlük çizgisine oturmдықça gerillanın gelişimi, pratikte başarılı olması mümkün olmadı. Yine gerilla

tarzıyla bir mücadeleye girmedikçe öyle bir konum kazanmadıkça, kadın özgürlük çizgisinin rafta kalacağı, pratikleşmeyeceği görüldü. Bu bakımdan gerilla ile Kadın Özgürlük Hareketinin iç içeliği var, bütünlüğü var. Bütün bunlar sınıf, ulus, cins mücadelesinin birlikteliğini ortaya çıkardı ve bütün bunların hepsi bir ideolojik mücadeleye dayandırıldı. Buradan bir kişilik devrimi ortaya çıkarıldı. Hem Kürdistan'da Özgürlük Mücadelesini geliştirme ihtiyacı hem de reel sosyalizm pratiğinin çözümlenmesi böyle bir mücadele durumunu ortaya çıkarmıştır. Bu yapıyı yarattı yani PKK'yi böyle bir noktaya çekti. Önderlik çizgisini böyle bütünlüklü bir çizgi haline getirdi.

Bu durum kişiliklerde ne kadar sonuç aldı denirse, daha önce belirtmiştik ortada büyük bir militan hareket var, sonuç aldı, başarılıdır. Çok zorlanan, düzenden kopamayan, başarılı olamayanlar 'bu çok zorlayıcıdır, irade kırıyor, kadro yaratılamamıştır' diyorlar, bu doğru değildir. O da bir gerçek ama PKK'yi temsil eden esas gerçek o değil. PKK bir de bununla kendini var ediyor, başarı sağlıyor, ilerletiyor. Demek ki başarılı oluyor. Kadroda kendini temsil ettiriyor, kişilik devrimi gerçekleştirebiliyor. Böyle olmasaydı PKK'nin kendini bu kadar sürdürmesi, bu denli saldırılar karşısında ayakta kalabilmesi, başarı sağlaması mümkün olmazdı.

Bu bakımdan kesinlikle bir temsil gücü buluyor, büyük bir enerji ortaya çıkarıyor. İnsan yaratıcılığını çok geliştiriyor. Özellikle kadını yeni bir insan yaratmada öncelikli olarak ele alıyor, çözümlüyor. Bastırılmış, köreltilmiş, çürütülmüş kadın özelliklerini ortaya çıkartıyor. Bu da büyük bir gelişmeye yol açıyor. Büyük bir enerji yaratıyor. Çok yeni bir durumdur. Aslında bunu görmeden sosyalizme dair tasavvurlarda bulunmak çok yetersiz kalır. Zaten geçmişin sosyalist tasavvurları çok eksik, çok ekonomist kaldı. Siyaset ve ekonomi alanında kaldı, kültür, ideoloji, sanat alanına fazla giremedi. Reel sosyalizmin demokratik olamamasının, ekonomist kalmasının temelinde bir de bu yatıyor. Tabii zorlukları da var bunun. Herkes istenen başarıyı sağlayamıyor. Kişiliğin istemine, katılımına bağlı. İnancına ve iradesine bağlı. Bir de çabaları etkili yürütmeye bağlı. Önderlik tarzı kazandırıyor. Önderlik çoğunlukla ikna edip, çözümleyebiliyor. Ama her yerde uygulanabiliyor mu, birey ikna edilebiliyor mu, aynı tarz sürdürülüyor mu? Bu bir tartışma konusudur. Aynı tarz sürdürülmez, yeterince temsil edilemezse insanlar üzerinde etkili olamayabiliyor, zayıf kalıyor, az dönüştürüyor. Diğer yandan düzenden kopamayan, alışkanlıklarını yenemeyen, toplum karşısında sorumluluk bilincini yüksek düzeyde geliştiremeyen, bireyciliğini aşamayan insanlar da zayıf kalıyor, onları zorluyor. Onlar da böyle dalgalanma, ikili bir durum ortaya çıkıyor. Tersine dönüşler de oluyor, PKK'den ko-puşların altında bu yatıyor. Kendini PKK'ileştiremeyen, bu çizgide kişiliğini değiştiremeyen, dönüştüremeyen, PKK'nin amaçlarıyla gerçek anlamda bütünleşemeyen, o amaçlara büyük bir tutkuyla kendini yatıramayan, kişiliğinde bu temelde değişiklik yapamayan ya da zorluklar karşısında bunu devam ettirme iradesini gösteremeyenler eski alışkanlıklarına yeniliyorlar, geriye düşebiliyorlar, tekrar düzene dönebiliyor, çark edebiliyorlar. Bu örnekler de görülüyor. Kopuşların altında bu yatıyor ama esas yanın sonuç alma ve başarma olma olduğu kesindir. Zaten PKK'nin bugüne kadar var olması ve mücadeleyi sürdürmesi de bunun somut kanıtı oluyor. Nitekim böyle olmasaydı PKK çoktan yenilmiş ve dağılmış olurdu.

-Mücadele evrenselleşiyor mu?

-Bu yön zaten evrenselleştiriyor. Bunun bir yanı reel sosyalizm pratiğinin çözümlenmesinden çıkıyor. Sadece Kürdistan'daki mücadelenin ihtiyacından değil. O nedenle diğer halkların deneyiminden ders çıkarmaya dayanıyor. Onun eksikliklerini gidermeyi hedefliyor, bir de bu gelişme hem Kürt halkının deneyimini hem de diğer halkların deneyimini içermesinden dolayı giderek bütün halklar için geçerli olan bir çizginin ortaya çıkmasına yol açıyor, bir evrensellik yaratıyor. Kürt gerillasının evrensel bir duruşu vardır. PKK'nin, Kadın Özgürlük Hareketinin evrenselliği var. Devletçi, iktidarcı, savaşçı paradigmadan kopan, özgürlük, eşitlik, demokrasi paradigması ya da ekoloji ve kadın özgürlüğüne dayalı Demokratik Toplum Paradigmasının yani sosyalizmin böyle bir ilkeye dayanır hale gelmesinin evrensel yanı var. Önderlik burada evrenselleşiyor. Bütün insanlığa hitap eden, bütün ezilenlere kurtuluş ve özgürlük yolunu gösteren bir felsefi, ideolojik ve eylemsel çizgi haline geliyor.

-Kürt Özgürlük Hareketinde birçok tasfiyeci eğilim açığa çıktı. Bunların ideolojik, siyasal ve toplumsal kaynakları nelerdir? Yine Önderlik bu tasfiyeci eğilimlere nasıl yaklaşmıştır?

-Özgürlük hareketimizin tarihinde birçok tasfiyeci eğilimin açığa çıktığı, bunlara karşı sürekli bir mücadele halinde olduğu ve hep tasfiyeciliğin tasfiye edilmesi temelinde bir gelişmenin yaşandığı doğrudur. Bunlar çeşitli eğilimler biçiminde, yine öncülük eden kişilerin şahsında da tanımlanmış ve eleştirilmiştir. İlk olarak Haki Karer arkadaşın şahadetinde parmağı var bu tür eğilimlerin. Daha propaganda aşamasındayken, ulusal demokratik gelişmeyi tehlikeli gören ve yok etmek isteyen inkarcı sistemin izlerini taşıyor. Onun amacı doğrultusunda böyle bir eğilim gelişmiş oluyor. Onun örgüte dönüşmeye çalıştığı aşama Tekoşin grubunun ortaya çıkışı oldu. Hareketi ikiye bölmek amacını güdüyordu. Bölerek tasfiye etmeyi, güçsüzleştirmeyi ön görüyordu. İzlediği yöntem de ilginçti, komplocu bir tarz vardı. Hem Haki Karer arkadaşın şahadetine vesile oldular, saldırgan gruba içten destek verdiler yani katliamı planlayıp, yürüttüler hem de Haki arkadaşın adına sahiplenerek Önderliğe karşı çıkmaya çalıştılar. Kendilerini “Hakiciler” olarak tanımlamaya çalıştılar. Komploculuk düzeyi böyledir. Bu önemli bir durumdur. Siyasal mücadelede başvurulan tehlikeli bir yöntemdir. Kürdistan’da da zaman zaman görülen inkarcı sisteme dayanan bir eğilim oluyor. Bunlar açığa çıkartıldı. Bunlar somut bilgilerdir, birer iddia değildir.

12 Eylül darbesi ardından Semir provokasyonu biçiminde kendini ortaya koydu. Bir kaçınıklık eğilimiydi. Ufuksuz, soluksuz, kaypak, lümpen özelliklere dayanmak, 12 Eylül darbesi karşısında hareketi bir mülteci konuma düşürmek istedi. Daha sonra da Fatma avukat Hüseyin Yıldırım ile birlikte belli bir girişimde bulundu. Yine Mehmet Şener’in Doğu Perinçek grubuyla işbirliği içinde cezaevine dayalı bir girişimi geliştirdi. Şemdin Sakık uzun süre zaten işbirlikçi-çeteci eğilim dediğimiz bir eğilimi örgüte dayattı. Çeteciliğin kalıntıları komplodan sonra da sürdü. 2003’te Ferhat-Botan ikilisinin geliştirdiği komplocu, provokatif, tasfiyeci eğilim hareketi çizgiden uzaklaştırmak ve tasfiye etmek istedi. Bunların toplumsal dayanakları işbirlikçi egemen sınıftır. Feodal komprador, işbirlikçi kesime, daha çok da özümsemiş feodal komprador sınıfa dayanıyor, buna özümsemiş burjuvazi de diyebiliriz. PKK bunu “Maket burjuvazi” olarak tanımlamıştı. Kendisini tümüyle Türk burjuvazisinden sayıyordu. Sadece işbirlikçilik konumunda da değil ajanlık konumundadır. Kürdistan üzerindeki sömürgeci egemenlik böyle bir ajan sınıf yaratmıştır. Ajanları, işbirlikçileri var, teslim aldığı, zayıflattığı, bastırdığı kesimler var. Böyle bir kategorileşme yaratıyor toplumda.

Kürdistan’ın diğer parçalarında da benzer eğilimler var. Kuzeydeki kadar açık ve ileri düzeyde olmasa da, geri-den seyretse de sömürgeciliğin gelişimine bağlı olarak böyle bir eğilim böyle bir sosyalleşme var. Tasfiyeciliğin, provokasyonun, inkarcılığın toplumsal tabanı bunlardır. Bu ajan kesimlerdir. Burjuva, küçük burjuva, biraz da işbirlikçiliktir, inkarcılıktır. Asimile olanlar, inkâr edenler bu temelde “aydınlanma” yaşayanlardır. Onlar bu tasfiyeciliğin sosyal temelidirler. Kürt egemen sınıfına dayanıyor. Geçmişte aşiretçi-feodal kesimdi, işbirlikçiydi. Bunlar sömürgeci kapitalizmin gelişmesi ortamında biraz ayrıştı. Bir kısmı feodal komprador sınıfı oldu, bir kısmı maket burjuva dediğimiz, tümüyle kendini Türk burjuvazisinden sayan ama Kürt olan ve Kürdistan’da egemenlik sürdürmeye çalışan ajan bir kesim. Bu sadece burjuvalaşmada olmadı, benzer bir durum küçük burjuvalaşmada ve aydınlaşmada da var. Tasfiyeciliğin sosyal temeli bunlardır. Tek bir sınıfa bağlı değil ama Kürdistan üzerindeki ya-bancı egemenlikle bağlıdır. Onun siyasal dayanağı oluyor.

Bazıları Kürt söylemini de hep ileri sürdüler bu sadece PKK’yi bölebilmek içindi. Aslında başka türlü bölemezlerdi. Fırsat bulduklarında tümüyle yabancı egemenlikle bütünleşen bir konumu ifade ediyorlar. İdeolojik, siyasî özellikleri budur. Çeşitli kılıflar altında ortaya çıktılar ama özü yabancı egemenliği temsil etmedir. Dolayısıyla inkâr ve imhanın uzantısı değildir, asimilasyonu başarıya götürmek istemedir. Önderlik bu eğilimleri her zaman çok tehlikeli buldu. Fakat Kürdistan üzerindeki yabancı egemenliği ve Kürt egemen sınıfını iyi tanıdığı, iyi çözümlediği için bu tür eğilimlerin ortaya çıkabileceğini de bekliyordu. Dolayısıyla ortaya çıktıkları

zaman şaşırmadı. Tehlikeyi sezdi, anladı ve derhal çözümlledi. Ona uygun yaklaşım gösterdi. Yaklaşımının özünde çözümllemek, ideolojik, siyasi anlamını ve toplumsal temellerini açığa çıkartarak, mahkûm etmek vardır. O anlamda bu provokatif tasfiyeci eğilimi baştan itibaren çok yönlü bir çözümlmeye tabi tutmuştur. Tarihsel temellerini, sosyal dayanaklarını, amaçlarını, yöntemlerini netçe ortaya koymuştur. Bununla kadroları, örgütü ve halkı eğitmeye çalıştı. Bir örgüt ve halk tutumu geliştirmek istedi. Mücadele yöntemi olarak böyle bir aydınlatma temelinde teşhir ve tecrit etmeyi esas aldı. Tekoşin ortaya çıktığında Antep'te etkiliydi. Antep'teki hemen hemen bütün kadrolar böyle bir provoke edilmişliği yaşıyordu. İçimizden bazıları onların üzerine cepheden gitmeye kalktı, hiç çözümlmeden, tepkiyle gittiler. Önderlik bu yöntemi tehlikeli buldu, derhal el koydu. Bizzat kendisi gitti. Çok riskli ve tehlikeli olmasına rağmen onlarla toplantılar yaptı. Aydınlattı, açıkladı, çözümlledi ve onlarcasını etkileyip kazandı, birkaç elebaşı kaldılar, onlar da teşhir ve tecrit oldular. Antep'teki örgüt yapısı tekrar harekete kazanılmış oldu. Elebaşılık yapanlar da yüzleri açığa çıkıp, maskeleri düşünce düşmanla birleştiler. Cepheden bir düşman ajanı gibi saldırıya geçtiler. Hep öyledir, onlar da öyle oldu. Semir Avrupa emperyalistleriyle birleşerek öyle yaptı. Bizzat polisle çalıştı. Biz Almanya'da tutuklandık, o davadan da yargılandık. İsveç polisi geldi, şahitlik yaptı ve mahkemede Semir'le birlikte çalıştıklarını açıkça söyledi. Semir'in kendi adamları olduğunu söyledi. Onun için PKK'ye nasıl düşmanlık yaptıklarını gösterdiler. Bunlarla mücadele her dönemde farklılık da arz ediyor. İçinde bulunulan dönemde düşman sınıftan sayılanlarla nasıl mücadele edilmişse bunlarla da öyle mücadele edilmiştir ama esas yaklaşımı çözümlleme, teşhir ve tecrit etme, örgütü ve halkı bilinçlendirme, böylece temellerini, dayanaklarını kurutma biçiminde olmuştur. Böylece tasfiyecilik, tasfiye edilmiş, etkisizleştirmiş, örgütün birliği korunmuştur.

-Bu tasfiyeciliklerin amaçları neydi? Nereye kadar hareket içerisinde iz bırakabilmişlerdir? Önderliğin bu tasfiyeciliklerin üzerinden başarıyla gelebilmesinin sırrı nedir? Taktik Önderlik, kadro ve halk tasfiyeciliğin tasfiyesinde ne kadar rol oynadılar?

-Bu tasfiyeciliklerin amacı PKK'yi yok etmektir. Semir "PKK nasıl doğmuşsa öyle de toprağa gömülmelidir" demiştir. Yani ayrı bir örgüt kurmak, PKK'nin şu veya bu görüşlerini benimsemeyip, farklı görüşleri öne çıkartmak değil, PKK'yi yok etmek. Onun için 'inkâr ve imha sisteminin bir uzantısıdır' diyoruz. Bu kesindir. Dikkat edilirse hiçbir tasfiyeci eğilim örgüt haline gelememi, taban bulamadı. Bu onların istememelerinden değil, çaba harcamamalarından da değil ama tümünden PKK'yi yok etmek amacıyla yola çıktıkları için bu amaçları kolayca teşhir edilebildi. PKK tabanını, halkı bölemediler. Yüzlerini gizleyemediler, maskeleri düştü. Avrupa devletleri çok destek verdi. Türkiye Şahin Dönmez, Yıldırım Merkit'e çok destek verdi. Cezaevinde kendilerinden başka kimseyi kazanamadılar. Almanya, Fransa, İsveç bütün Avrupa devletleri provokatörlere çok destek verdiler. PKK'den kaçanları birleştirmek için çaba harcadılar. Bir Fransız aydını vardı, bir açıklama yapmıştı "dünyanın en zor işi PKK'den kaçanları birleştirmektir" diyordu. Adam ömrünü buna vermiş. O kadar çaba harcıyor ama başaramadı. Bunu onların kariyerizmine yoruyordu ama öyle değil. Yüzleri açık, halk düşmanıdır, amaçları PKK'yi dağıtmaktır, yok etmektir. Öyle bir tutumun PKK tabanında ve Kürt halkında taraftar bulması mümkün değildi. Bu tasfiyeci eğilimlerin amacı PKK'yi yıkmak, düzen içine çekmektir. Yani ideolojik, siyasi çizgisinden uzaklaştırıp, düzen içine çekip, eritip yok etmektir. Semir bunu açıkça söyledi, Fatma-Avukat (Hüseyin Yıldırım) hareketi aslında bir planla birlikte gelişti. Önderlik, gerilla, yurtdışındaki PKK yönetimi tasfiye edilecek, PKK'nin tabanına ve halka Fatma ile Avukat sahip çıkacaklardı. PKK Devrimci Birlik adıyla, "PKK budur" diyeceklerdi ve öylece düzenin içine çekip tasfiye ve yok edeceklerdi. Bu plan temelinde 88'de gerillaya çok büyük saldırılar oldu. Yurtdışında PKK yönetimi tutuklandı, Önderliğe komplolar yapıldı. Alman hükümeti, Suriye devletinden Önderliği yargılamak için iadesini istedi. Hepsi bir plan dahilindeydi. Onlar bu planın parçasıydılar.

Şener yine öyleydi. Doğu Perinçek'in yüzü açığa çıktı. Doğu Perinçek'i tutuklayıp, cezaevine koydular, Diyarbakır cezaevindeki arkadaşları etkilesin diye. Başka hiçbir nedenden dolayı değil. Doğu Perinçek kaç defa Önderliğin yanına gitti. Etkilemeye, taraftar bulmaya, en azından örgütün içine girmeye çalıştı. Amaç oydu.

Şemdin Sakık'ın durumu biliniyor. Bir çeteci eğilimdi. Gerillayı yıkma, tasfiye etme eğilimiydi. Dörtlü çete eğiliminden geliyor. Bunlar gerillaya dayatılan işbirlikçi çete eğilimiydiler. Gerillayı parti çizgisinden çıkartarak, eşkiyalılaştırma ve böylece amaçtan kopartıp, tasfiye olmasını sağlamaya çalışıyorlardı. Özü ona dönüktü.

En son Botan-Ferhat eğilimini gördük. Örgütü alıp, Önderlik çizgisinden çıkartarak, Amerika'nın hizmetine sokmak istediler. Amerika'nın hizmetine sokamazlardı, KDP-YNK'nin hizmetine sokmak demektir o. O da eşittir tasfiye. Türkiye, İran ve Suriye'nin hizmetine sokmaktır. Çünkü KDP'nin hizmetinden ayrı kalamazdı. Öyle olsaydı KDP, YNK kuzeye dönük örgüt kurardı, kuramıyorlar. Sanki örgütü ayrı bir yere götürüyorlarmış gibi sanılıyor ama öyle değildir. O çizgide örgütün kalma imkânı yoktur. Tasfiye olacaktı, eriyip, yok olacaktı. Nitekim bütün yönetim onlarlaydı, yüzde yetmiş, seksen. Her şeye hâkim olmuşlardı. Büyük destek de gördüler. Ama sonuçta teşhir ve tecrit olmaktan öteye gidemediler. Amaçlarından dolayı, yüzleri açığa çıktı, maskeleri düştü. Halktan ve örgüt tabanından taraftar bulamadılar. Kendilerini gizledikleri, maskeledikleri sürece biraz etkili oldular, hemen maske düştü "takke düştü, kel göründü" gibi bir durum oldu. Gerçek yüzleri göründü ondan sonra teşhir ve tecrit oldular, etkisiz hale geldiler. Bunların bir çizgi gibi duruşları var. Bir örgüt olma durumları, bütünlükleri yok ama inkâr ve imha sisteminin içten harekete dayatmaları olarak hep bir eğilim gibi vardı. Dönem dönem ortaya çıkan, özellikle ağır baskı dönemlerinde, hareket zorlandığı zaman ortaya çıkan, benzer amaçlar taşıyan, farklı kişiliklerde de olsa hareketi yıkmayı ön gören bir eğilim biçimindeydiler. Öyle aynı kişilerin örgütlü bir eğilimi değil de, dayanakları örgütlüdür, inkâr ve imha sistemidir. Semir bunu iyi ifade etmişti "PKK nasıl doğduysa öyle gömülmeli" demişti. Doğumu yanlış olmuş, yani terstir diyordu. Bunu Türkiye'de Kızılmacılar söylüyor. Kızılmacıların eğilimlerini, yaklaşımlarını, amaçlarını temsil ediyorlar.

Önderliğin tarzını ifade ettik. Gerçekten çok sabırlı, çok ideolojik, politik ve örgütsel bir yaklaşım gösterdi. Hiç farklı bir biçimde ele almadı. Hep aydınlatmayı, teşhir ve tecrit etmeyi ön gördü. Bu başarı sağladı. Aydınlatılabildi, maskeleri düşünce teşhir ve tecrit oldular. Önderlik gerçeği ise hep mücadele içinde oldu. İnsanların Önderliğe büyük bir güveni bu mücadele içinde oluştu. Her türlü çamuru attılar, küfrü ettiler, Önder Apo için aleyhte her şeyi söylediler fakat pratik onların sözünün yalan olduğunu gösterdi. Bu, örgütte ve halkta Önder Apo'ya güveni arttırdı, bağlılığı geliştirdi. Bu tür eğilim ve çizgiler çok daha fazla tasfiye oldular.

Bu konuda kadro ve halkın tutumu açısından şunu söyleyebilirim, halk her zaman Önderlikten yana oldu. Çok az bir süre bu tür eğilimler az bir kesim üzerinde etkili oldular o da geçmiş dönemdeydi. Hareket kendisini tam olarak anlatamamıştı, pratik deneyimler ortaya çıkmamıştı. Halk biraz da isyanlardan gelen, geçmişteki Kürt isyanlarındaki bastırılmada ihanetin oynadığı olumsuz rolden dolayı belli bir sezgi ve bilince sahip olduğu için, bu tür şeyleri hiç affetmedi. Kürt halkının böyle bir özelliği var. Oldukça dikkate alınması gereken önemli bir özelliktir. Dolayısıyla halktan taraftar bulamadılar. Halk Önderliğe destek verdi. Önderlik ihtiyaç duyduğunda halkı aydınlattı, çağrıda bulundu. Bu tür kişilikler halk içine çıkamaz oldular. Fakat hareketin yönetimi ve kadroları açısından aynı durum söylenemez. Kadrolar da genelde Önderliği izledi. Çizgi doğrultusunda tavır aldı ama bu tür eğilimlerin ortaya çıkmasını kadronun sağlam bir duruşu olsaydı, önlerdi. Cüret edemezlerdi ya da böyle tehlikeli çıkışlar olmazdı. Bazen sansasyonel çıkışlar oldu, bu örgütü zorladı. Bu kadronun zayıflığından kaynaklandı. İkincisi, bazıları bir dönem örgütlenerek, içten açığa çıktılar. Ona fırsat vermeyebilirdi. Kadro doğru anlayabilse, sağlam durabilseydi gizli kalamaz, kendilerini örgütlemeye çalışamazlardı. Semir de, Şener de öyle yaptı, Ferhat-Botan ikilisi de öyle yaptılar. Hep içte gizli ihanet grupları oluşturdular. Halbuki kadro çizgide sağlam dursaydı bu tür gruplaşmalara asla yer ve fırsat olmazdı. Ya cesaret edemezlerdi ya da yalnız başlarına kalırlardı. Hiç kimseyi etkileyemezlerdi. Örgütten kopartamazlardı. Zarar verdiler. Semir de bazı kadroları bu biçimde eritti, örgütten koparttı, zarar verdi. Bu önlenebilirdi.

Diğer bir husus yöntem konusudur. Yöntemde de Önderliği tam uygulamayan duruşlar oldu daha Tekoşin za-manında. Bazı kadroların tutumları farklı oldu. Amatörlük de oldu. Fakat doğru

ve yeterli çözümleyemeyen, dola-yısıyla doğru yöntem geliştiremeyen tutumlar oldu. Sert, sekte, şiddet yanlısı tutumlardı. Önderlik ise hep çözüm-leme, aydınlatma, insanları kazandırma, teşhir ve tecrit etmeyi temel bir mücadele yöntemi olarak ön gördü. Dola-yısıyla kadro ve yönetimin tutumlarında zayıflıklar ve dalgalı durumlar olmuştur. Biraz da onların zayıflıklarından dolayı provokasyon ve tasfiyecilik eğilimleri gelişti. Yöntem konusunda Önderlik yöntemini, tarzını tam esas alma ve başarıyla uygulamada yönetim ve kadrolar düzeyinde yer yer farklılıklar, hatalar gözüktü. Ama genel planda teşhir ve tecrit olunca kadro topluluğu da hep Önderlikten yana tavır aldı. O konuda bir sorun olmadı. Tavır almak ayrı ama bir de onun yürütücüsü olmak, Önderlik tarzının, yöntemlerinin uygulanması ve bu temelde tasfiyeciliğin tasfiye edilmesinde mücadelecilik olmak ayrı. Mücadele yürüten olmada kadroların belli bir zayıflığı yaşanmıştır.

-Genel olarak tasfiyeciler yaratılan değerlere saldırıp, üzerinde oynuyorlar. Ama neredeyse tümü özellikle kadın özgürlüğünü hedefliyor. Bu bir tesadüf mü yoksa bunun özel nedenleri mi var? Kadın özgürlüğü neden tüm tasfiyecilerin hedefi haline geliyor?

-İnsan zayıflığına seslenme oluyor her ikisi de. Sınıflı, cinsiyetçi toplum içinden geliyor insanlar. Onun özellikleriyle dolu, onun alışkanlıklarını taşıyorlar. Özel mülkiyet dünyası bu. Yeme-içme, keyfiyet dünyası. Dolayısıyla bir alışkanlık oluyor, komünalizm içine alındığında, parti içine gelindiğinde eski alışkanlıkları aşmada zorlanmalar, zayıflıklar oluyor. Bunlara seslenerek, kolaylıkla etkilemede bulunuyorlar. Diğer yandan kadın durumu da öyledir. Kadın hareketi ince ve nazik bir hareket. Yine kadın kesimi saf, yeni bilinçlenen, gelişen bir kesim oluyor. Dolayısıyla hem onları daha kolay etkileyebileceklerini sanıyorlar hem de ora bir zayıflık alanıdır. Cinsiyetçi toplum içinden çıkılıyor, özgürlük ilkeleriyle eğitiliyor, öyle bir yaşam içine alınıyor ama cinsiyetçi toplum özellikleri çok fazla var. Ruhta, duyguda, anlayışta, alışkanlıklarda var. O zayıflıklara hitap etmeyi içeriyor. İnsanların zorlukları, zayıflıkları ve alışkanlıklarını göz önüne getirip, öne çıkartarak, onlara hitap edip, etkilemeye çalışıyorlar. Onun için değerleri ve kadın hareketini çok fazla öne çıkarıyorlar. Her zaman da oraya dayanıyorlar. Çünkü insanların siyasi bir varlık olmaktan çıkıp, cesareti, fedakarlığı kaybedip, düzen içinde eriyebilecekleri yer orasıdır. Bir kere oraya çekildi mi eriyor, kayboluyor, iradesi kalmıyor, mücadele gücü kalmıyor, teslim oluyor, teslimiyete gidiyor. İnsanın iradesi, gücü bitiyor. Öyle bir yaklaşımın, eğilimin Kürdistan'da örgüt kurması, mücadele etmesi mümkün değil. Zaten edemediler. Sen sistemi aşamazsan, sistem ölçülerıyla inkâr ve imha sistemine karşı çıkamazsın. Hiyerarşik, devletçi ölçülerle bu mümkün olmadı. Ortaya bir sürü lider çıktı, bir sürü parti kurdular ama hiçbir gelişme olmadı. Çünkü inkâr ve imha sistemini aşamadılar. İnkâr ve imha sisteminin özellikleriyle de o sistemi yenemezlerdi. Çok örgüt kurdular. Kökleşmiş inkâr imha sistemi karşısında benzer ölçü, özellikle ve yöntemlerle örgüt olmak, ayakta kalmak, direnmek, onu yenilgiye uğratmak mümkün değildir, hemen dağılır ve yerle bir olur. Öyle de olmuştur. O bakımdan PKK'yi en kolay dağıtma yöntemi olarak onu gördüler. Düzen ölçüsü içerisine çekersen, eritirsin. Amerika da o noktaya vardı. Düzen içerisine çekmenin temel iki yolundan biri kadın biri de değer alanıdır yani paradır. Özel mülkiyet dünyasına yani hiyerarşik, devletçi düzen içine çekeceksin. İradesiz kadına çekecek, köleliğe dayalı kadın-erkek ilişkisini geliştireceksin. Önderlik buna "kul evliliği" dedi. Diğer yandan özel yaşam arayışlarını geliştireceksin, o zaman cesaret, fedakarlık, özgür irade bitiyor. Bu durumda olan birisinin inkâr ve imha sistemi karşı-sında durabilmesi, güç oluşturabilmesi, ayakta kalabilmesi mümkün değildir.

-Önderliğin felsefi mücadelesi ve etkinliği arttıkça komplolar da artıyor ve kapsam kazanıyor. Bu 15 Şubat komplosuna kadar da götürüldü. Yapılan komploların felsefi, düşünsel nedenleri ve tarihsel kökenleri hakkında neler söyleyeceksiniz?

-Provokatif-tasfiyecilik eğilimlerin gelişimini ifade ettik. Fakat esas olarak Önderlik ve PKK gelişimi karşısında inkâr ve imha sisteminin yüzü açığa çıktı. Dikkat edelim, ideolojik grup döneminde ajan-provokatör güçler gruba saldırdılar. Haki Karer'in katledilmesi öyle ortaya çıktı. Daha propaganda dönemindeydik. Hareket onu aştı, partileşme sürecine girdi, siyasi bir güç haline geldi, kitleleri etkiledi, eyleme geçti. Devlet ajanlarla gelişmeyi engelleyemedi. O zaman 12 Eylül faşist askeri darbesi oldu. Devlet doğrudan müdahale etti, 12 Eylül faşist askeri darbesine

karşı 15 Ağustos Atılımı gelişti. Türkiye devleti atılımı bastıramayacağını anlayınca, özel savaş sistemini geliştirdi ve aynı zamanda da sorunu NATO'ya götürdü. NATO'dan aldığı destekle 1987'den itibaren Olağanüstü Hal Bölge Valiliği sistemini yani bir özel savaş sistemini geliştirerek, on yıl boyunca yoğun bir saldırı yürüttü. Çok kapsamlı bir savaş yaşandı. Bu gerillanın gelişimini engelleme ve ezme savaşıydı. Başta ABD ve Almanya olmak üzere NATO'dan askeri ve siyasi destek aldı. 90'ların başından itibaren bunu Topyekûn Savaş Konseptiyle birlikte yürüttü. Bütün orduyu, savaş araçlarını devreye koydu. Bununla da PKK'yi tasfiye edemeyince; PKK varlığını sürdürüp de Kürdistan'ın diğer parçalarına ve yurtdışına yayılınca bu sefer sistemin tümü devreye girdi. 92'de Güney savaşında bir işbirliği halinde saldırdılar, bir cephe oluştu. O yetmedi 98'de Uluslar Arası Komplo biçiminde bir saldırıya geçtiler.

Şu açığa çıktı, demek ki Kürdistan üzerindeki inkâr ve imha sistemi Türkiye'nin geliştirdiği bir sistem değil. Bölgedeki devletlerin, Kürdistan üzerinde egemen olan devletlerin sistemi de değil. Bir uluslar arası sistem, bir küresel sistem. I. Dünya Savaşıyla oluşan kapitalist dünya sistemi, aslında Kürdistan üzerindeki inkâr ve imha sisteminin kendisidir. Türkiye, Irak, İran devletleri bunların hepsi sırtını bu dünya sistemine dayayarak inkâr ve imha politikalarını uyguladılar. Kürdistan'ın parçalanması, inkâr ve imha altına alınması bir uluslar arası mutabakata dayanıyor. Şu veya bu devletin işi değil.

PKK mücadelesinin gelişimi uluslar arası komploya kadar bu gerçeği açığa çıkardı. Uluslar arası komplo gösterdi ki, Kürt sorunu uluslar arası bir sorundur. I. Dünya Savaşı ardından oluşan dünya sistemi bu sorunu ortaya çıkardı. Kürt sorununu ortaya çıkaran Fransa ve İngiltere'dir. Çok fazla Kürt dostuymuş gibi görünüyorlar, kendilerini Kürt sorununu çözmüş gibi gösteriyorlar ama bu bir yalandır. İkiyüzlülük var. Tersine sorunu yaratanlar onlardır. Onların oluşturduğu dünya sistemi bu sorunu yarattı. Yoksa ondan önce Kürt sorunu yoktu. Kürdistan böyle bölünmüş de değildi. Kürtler üzerinde böyle bir inkâr ve imha süreci uygulanmıyordu. Demek ki bir dünya sistemidir. Onun için uluslar arası komplo böyle örgütlenebildi. ABD'nin, Önder Apo'ya karşı komployu bu düzeyde yürütmesi bu sistemin var olmasındandır. Destek aldı, destek alamadıklarını süpürdü, hiç kimse karşı çıkamadı. Hem uluslar arası güçler, hem bölge devletleri hem de işbirlikçi Kürt milliyetçiliği sistemin ucudurlar. Sistemin ucu olmaları burada kendini çok daha somut bir biçimde gösterdi. İlkel milliyetçilik sistemin ucuydu. Milliyetçilik, devletleşme nereye gider, biraz değişiklik yaratır, o ayrı bir meseledir. Fakat ilkel milliyetçilik kesinlikle öyleydi, sistemin ucuydular, onun için ABD birçoğunun desteğini aldı, destek alamadıkları da susturuldu. Önder Apo'nun bu kadar yalnızlaştırılması ve 15 Şubat komplosunun geliştirilmesi buradan kaynaklanıyor. Bu açığa çıkmıştır. Aslında komploların arkasında inkâr ve imha sistemi var bu bir. İkincisi aşiretçi-feodal yapı var, yani feodalizmin komploculuğu var. Çok yöntemsiz, ilkelerden yoksun, kendi iktidarı için her şeyi mubah görüyor. Kişi iktidarına dayandığı için komplocudur, biraz oradan geliyor. İçte de feodal komploculuk oldu.

15 Şubat komplosu aslında hem Kürdistan üzerindeki sistemi ortaya çıkardı, Kürt sorununun nasıl bir uluslar arası sorun olduğunu gösterdi hem de Kürt Özgürlük Hareketinin ne kadar büyüdüğünü, geliştiğini gösterdi yani yenilmezliğinin ispatı oldu. O kadar etkileyemese, büyümese gelişmese, her türlü saldırıya rağmen ayakta kalma-saydı böyle bir komplo süreci gelişmezdi.

-Önderlik esaret altına alınmasını değerlendirirken “Ben Ortadoğulu bir kişilik olduğum için benim üzerimde bu komplo geliştirildi” diyor. Önderlik düşüncesi Ortadoğu üzerindeki hesaplar açısından bir engel miydi? Önderlik, kapitalizmin Ortadoğu'da daha önceden yarattıklarına mı müdahale etti yoksa bugün Irak'ta yaşananlara mı müdahale etti?

-Aslında ABD'nin Irak müdahalesiyle birlikte birçok gerçek açığa çıktı. Bölgedeki mevcut mücadele durumu yeni ortaya çıkmıyor. Var olan bölge statükosuna karşı mücadele ve müdahale de yeni gelişmiyor. Bu önceden beri var olup, gelişen bir durumdur. Bölge statükosuna karşı ilk müdahaleyi PKK yaptı, Kürt Özgürlük Hareketi yaptı. 15 Ağustos Atılımından sonra, gerillanın Kuzeyde kökleşmesiyle birlikte, PKK bütün Kürdistan'ı etkiler hale geldi. Güneybatı Kürdistan'dan

güç alıyordu, Güney Kürdistan zaten gerillanın hareket alanı haline gelmişti. Doğuyu etkiliyordu. Dolayısıyla Ortadoğu'yu etkiliyordu. Ortadoğu sistemini, Kürtlerin inkarı ve imhasına dayanan bu statükoyu değişime zorlayan en temel dinamikti. 90'lara doğru bölgeyi sarsar hale de geldi. Örneğin bu statükonun en güçlü yanı Türkiye devletiydi. 90'ların başında çok ciddi bir sarsıntı geçirdi. Neredeyse Kürdistan üzerindeki egemenliğini devam ettiremez hale geldi. Bu süreçte Sovyetlerin çözülmesiyle birlikte bölgede ABD müdahalesi başladı. Körfez savaşı ABD müdahalesinin başlangıcıdır. İkinci bölge müdahalesi de ABD'nin müdahalesidir. Burada ilginç bir şey oldu, ABD Saddam'ı Kuveyt'e çekti. Kuveyt'te vurdu, gücünü ezdi, fakat Bağdat'a girmede. ABD neden Bağdat'a girmede? Neden 91'de değil de 2003'te girdi? Bunu anlamamız, doğru tahlil etmemiz gerekiyor. ABD 91'de Bağdat'a girmeye hiç hazır değildi. Zaten 2003'te de bir sürü hata yaptı, başarılı olamadı. Diğer yandan 91'de eğer ABD Bağdat'a girseydi, PKK bütün Kürdistan'da yeni bir sistem kuruyordu ve Ortadoğu'yu kendi sistemi doğrultusunda ilerletiyordu, bu kesindi. Şimdi Bağdat'taki cumhurbaşkanı Celal Talabani değil de başkaları olabilirdi. Çünkü gelişen güç PKK'ydi. Eğer o zaman Bağdat'ta, 2003'te olduğu gibi devlet sistemi parçalansaydı, Kürdistan'da ve Irak'ta, dolayısıyla tüm bölgede PKK önü alınamaz bir biçimde gelişecek, Sovyet devrimini kat kat aşacak kadar çevreyi etkileyecek büyük bir devrimsel gelişme, Kürdistan'a dayalı olarak Ortadoğu'da gerçekleşecekti. Önder Apo bunu o zaman değerlendirdi. Buna fırsat vermemek için Bağdat'a girmede ABD. Saddam'la on yıl daha yaşadılar. Saddam'a razı oldular, hazırlanmak için. Kendilerini hazırlamak, KDP, YNK' yi hazırlamak, PKK'yi sınırlandırmak için. Aslında komplo o zamandan başladı, Türkiye'ye her türlü destek verildi, KDP-YNK güçlendirildi, Çekiç Güçle Güney Kürdistan'da bir statü geliştirildi. Saddam kontrol altında tutuldu, PKK daraltıldı, sınırlandırıldı. Böylece 98'de ikinci bir hamle oldu, daraltılmış, sınırlandırılmış PKK'yi daha da tasfiye etmek için uluslar arası komplo saldırıya geçirildi. KDP-YNK'nin PKK'den boşalacak yerleri dolduracak güçte oldukları var sayılıyordu. Öyle saldırı oldu. Bu tam olmadı fakat PKK epeyce daraltılmış oldu. 2003'te Bağdat vurulunca, KDP-YNK ele geçirdi, PKK değil. Celal Talabani Bağdat'a Başkan oldu. Mesut Barzani Güney Kürdistan'a yönetim oldu. Şimdi Kürdistan genelini etkilemeye çalışıyorlar. O zaman çok dar bir bölgesel hareket bile değildiler. 88'den sonra Kürdistan'ı terk edip, gitmişlerdi aslında. Kürdistan'da herhangi bir etkileri bile yoktu. Demek ki, Önderliğin Ortadoğu için yeni bir alternatif çizgi geliştirmesinden, Ortadoğu'yu kültürel kökleri üzerinde yeni bir uygarlığa çekecek hamleleri yaptırabilecek bir potansiyeli ortaya çıkarmasından dolayı Önderliğe saldırı oldu. Yoksa sadece dar bir Kürt ulusal sorunuyla, onu çözmekle ilişkili değil. Yine sadece Türkiye içindeki bir mücadelenin sonucu da değil. Ortadoğu demek uluslar arası sistem demek. Zaten I. Dünya Savaşı Ortadoğu'da oldu. Kapitalist dünya sistemi, Ortadoğu üzerinde şekillendi. Şimdi yenisi de Ortadoğu'daki savaşla şekillendirilmek isteniyor. Neden? Çünkü uygarlığın kökleri buradadır. İnsanlık da, sınıflı toplum uygarlığı da, buradan gelişip, dünyaya yayılmış. Sistem burası üzerinde şekilleniyor, ayakta kalıyor. Dolayısıyla doğuyu ayağa kaldırdığı için, doğuyu kültürel kökleri içerisinde yeniden diriltten bir ideolojik, siyasi çizgiyi var ettiği için Önderliğe saldırı oldu. Önderlik her zaman doğulu olduğunu söyledi, "Ben doğulu bir kişiyim, politikacıyım, doğunun değerlerine sahibim, doğunun değerlerini temsil ediyorum" diyor ve doğuda sü-rekli var olan özgürlükçü düşüncelerin günümüzde örgütlü ve sistemli hale getirilmesini sağladığını ifade ediyor. Bu bakımdan Önderliğin müdahalesinin engellenmesi için komplo yapıldı.

Aslında PKK, Ortadoğu'yu kökleri üzerinde yeni bir uygarlık geliştirerek, emperyalizmin elinden almak istiyordu. Uluslar arası komplo da, Ortadoğu'yu PKK'nin elinden alma hareketi oluyor. Clinton Türkiye Meclisinde konuştuğunda Önderlik, "Beni buraya koydurttu, kendisi benim söyleyeceklerimi mecliste söylüyor" dedi. Yani Ortadoğu PKK'nin elinden alınmak istendi. Komplo böyle bir hareketti ve bu konuda işbirliği vardı. ABD kendini hazır hale getirdiğinde ve PKK'yi daralttığına inandığında Irak'a müdahale etti. KDP-YNK' yi güçlendirdi. Güney Kürdistan'ı geliştirdi, Türkiye'yi güçlendirdi. Uluslar arası komployu yaptırdı. Önderliği etkisiz hale, pratik yapamaz hale getirdi. Onun üzerinden Bağdat'a saldırabilirdi. Bağdat yönetimini yıkma koşullarını yarattığına inandı, yıktı ama hâkim olamadı. Hala da bu durumu yeterli olmadı. Uluslar arası komploğun Irak müdahalesiyle çok yakından bağı var, onu çok iyi biliyoruz. Daha 98 Aralıkta

ABD yönetimi, Türkiye'den resmen Irak müdahalesine destek istiyordu. Bu yazılı olarak var. Askeri destek değil ama Irak politikasında destek istiyor. Saddam yönetiminin değiştirilmesi gerektiğini vurguluyor, bunun için Türkiye'den destek istiyor ve alıyor. ABD, Önderliği Ecevit hükümetine verirken de, Ecevit'ten Irak politikasına destek sözü alıyor. 15 Şubat 1999'da saat 11.00-12.00'de Ecevit bizzat CIA'ye sözlü güvence veriyor. "Irak politikanızı destekleyeceğiz" diyor. Bu destek nedir, destek ne olacak, o çok belli değil ama destek sözü veriliyor ve Önderlik beş saat sonra Türkiye'ye teslim ediliyor. Bu kadar birbirine bağlıdır. Buradan şu sonuç çıkıyor, demek ki ABD'nin Ortadoğu'ya müdahalesi 11 Eylül 2001'den sonra başlamadı, ABD'nin Irak'a müdahale kararı vermesi bu süreçten sonra değildir, 2003'te değildir. Aslında 91'de müdahale etti de başaramayacağını gördüğü için durdurdu. Ondan sonra müdahalenin koşullarını hazırlamaya çalıştı. Kendini güçlendirdiğini sandığı zaman da müdahale gerçekleştirdi. Dolayısıyla uluslar arası komployla Irak'a müdahale arasında birebir bağ vardır.

-Önderlik "sahte dostlukların ve zayıf yoldaşlığın" esaretine neden olduğunu ifade ediyor. Önderliğin dostluk ve yoldaşlık anlayışı nedir? Neden sahte dostluk ve zayıf yoldaşlık ortaya çıktı?

-Önder Apo'nun dostluk ve yoldaşlık anlayışı ve ilişkileri ilginçtir. Bilinmeye, anlaşılmaya değerdir. Gerçekten bu konuda çok saf ve açık olduğunu söyleyebilirim. Kendisini ziyarete gelen, kendisiyle ilişkilenen, gören herkese kim olursa olsun, kim olduğuna bakmadan her şeyi söyleyebilmiş, her şeyi tartışabilmiştir. Bazen siyasetçiler ve basın organları şaşırırlardı. Herhalde 'oyun yapıyor' diyorlardı, yani 'bunları söyleyemez' diyorlardı. Oysa hepsi çok açıktı. Örgütün en gizli yanlarını bile herkese rahatlıkla söylüyordu. Önderlik zaten savunmalarda da söyledi, "Kim bana geldiyse isterse öncesinde baş düşmanım olsun, bir doğulu politikacı olarak ve kişi olarak karşıladım. Her türlü misafirperverliği gösterdim, bu benim ilişki ahlakımdır" dedi. Gerçekten de öyle yaptı ve öyle bir dostluk anlayışı vardı. Herkesle her şeyi konuşabilmiş, çok açık davranmıştır. Öyle ki örgüte dair söylemediği hiçbir bilgi yok. "Önderlik, polise örgüt hakkında bilgi vermiş" diyorlar. Bizim örgütümüzün hiçbir gizli yanı yoktu ki, bilgi vermiş olsun. Önceden de veriyordu. Zaten röportajların hepsi öyleydi. Kim geliyorsa ve ne soruyorsa cevap veriyordu. Bir kişi diyemez ki 'ben gittim, filan soruyu sordum da bana cevap vermedi' Yoktur. Ne sorulmuşsa cevap verilmiştir. Hatta soru soranlar 'isterseniz cevap vermeyebilirsiniz' demelerine rağmen Önderlik yine de cevap vermiştir. Dostluk anlayışı böyledir. Doğulu toplumların temel özelliğini derinliğine temsil ediyor. Doğunun misafirperverliğini, ilişki tarzını temsil ediyor. Batılılar gibi gizli, hileci, hurdacı değil.

Yoldaşlıkta da öyle oldu. Dostlukla yoldaşlık arasına çok fazla fark koymadı. Kim kendisine bir merhaba demişse onun hatırına hanel getirmede, hani 'bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır' derler ya, buna hiçbir zaman hanel ge-tirmedi. O tür ilişkide olduğu herkese, hep saygıyla yaklaştı. Onları değerli tuttu, saygıdeğer tuttu. Yoldaşlık açısından da öyle oldu. PKK hareketini Haki Karer'in anısına geliştirdiğini hep söyledi. Şehitlerin anısının yarattığı bir örgüt olarak ortaya koydu. "Bir intikam örgütüdür" dedi. Savunmalarında "18 Mayıs 77'de Antep'te Haki Karer arkadaşın katledilmesi olmasa PKK'nin nasıl gelişeceği belli değildi" dedi. "Böyle gelişemeyebilirdi, başka yönde de gelişimini sürdürebilirdi" dedi. Saldırı karşısında böyle bir çizgi izlemiştir. O anıya sahip çıkmanın gereği olarak böyle bir adım geliştirildi.

PKK'yi şehitlerin geliştirdiği bir hareket olarak koyuyor. Bir zincirin halkaları gibi eklenen, şehitlerin anısına sahip çıkan, bu temelde büyüyen, gelişen bir hareket olarak tanımladı. "Şehitler Partisi" olarak tanımladı. Bu yoldaşlığa verdiği değeri gösteriyor. Hiçbir zaman mücadeleye katkı sunmak istemiş ya da sunmuş olanların isteğini de, emeğini de görmezden gelmedi. Her zaman değer biçti, takdirle andı. Kim ki biraz hizmet etmek istiyorsa ona fırsat verdi, kim biraz hizmet ettiyse onu hep saygıyla andı. Kesinlikle böyledir. Bu anlamda o güçlü hafızasını ustaca kullandı. Herkesi çalışmaya sevk etti, kattı, katılmalarını istedi. "Kim ne kadar katkı sunabiliyorsa sunsun. Bir dua edebilen varsa dua etsin, gönlü bizimle olmak isteyen ve elinden gelen ne varsa onu yapsın, o da değerlidir, başımız gözümüz üstünde yeri var" dedi. Böyle karşıladı. Buna karşı komplo da sahte dostluk ve yetersiz yoldaşlığın yol açtığı bir sonuç olarak tanımladı. Bu

önemlidir. Kendisinin böyle bir dostluk ve yoldaşlık anlayışı karşısında aynı karşılığı bulamadığı anlamına geliyor. Komployla açığa çıkan sahte dostluk ve yetersiz yoldaşlık nedir? Sahte dostluk o zamana kadar Önderlik etrafında dolananlar çoktu. Yunanistan'dan, Avrupa'dan, Rusya'dan çok sayıda gelenler, gidenler, Önderliği davet edenler vardı. Suriye'den çıkarken de davet üzerine çıktı. Fakat bu Suriye'den çıktıktan sonra devam etmedi. Hatta gizli pazarlıklara dönüştü. Ruslar sattılar, Yunanlılar sattılar. Türk-Yunan ilişkileri gelişti. Rus-Türk ilişkileri gelişti. Ekonomik pazarlıklar oldu. Gaz-boru hattı oldu. Türkiye'nin AB'ne girişini komplonun üzerine geliştirmeye çalışıyorlar. Avrupa bazı çıkarları sağlamayı ön gördü. Önderliğin o kadar değer verip, açık davrandığı dostluk ilişkisini sattılar. Bu konuda saflık derecesi çok ileriye gitti diyebiliriz.

Biraz da kuşkulu bakmak gerekiyordu. Özellikle Yunan milliyetçiliğine, Rus milliyetçiliğine bakmak lazım. Mesela Jirinovski gibi birisi. Adam tüccardır. Önderlik öyle bakmadı, anlamadı mı? "Yetmiş yıldır yarattıkları sosyalizm değerlerini satanlar, bize ne yapmazlar ki" diyordu. Yine Yunan milliyetçiliği çok gericidir. Öyle PKK ideolojisiyle bir ilişkileri olamaz. Onlar PKK'nin Türkiye'ye karşı özgürlük istemiyle yürüttüğü mücadelenin dayattığı politik ortamı, kendi çıkarları için kullanmak istediler. Kimisi geldi katıldı, kimisi adını Agit koydu. Gerçekten de çok ikiye bölünecekti. Sahte dostluk budur.

Yetersiz yoldaşlığa gelince; yoldaşlığın yeterli olup olmaması, Önderlik çizgisinin yeterli, doğru özümseme, görev ve sorumlulukların yerinde ve zamanında yerine getirilmesini içeriyor. Uzun bir mücadele süreciydi. Daha baştan Mehmet Hayri arkadaş, "borçluyuz, Önderliğe ulaşamadık" dedi. Bu ciddi bir tespitti. 15 Ağustos sürecinde bu kendini daha çok gösterdi. Gerillanın gelişiminde çok ciddi zayıflıklar, hatalar oldu. Neredeyse gerillanın kapıları işbirlikçi-çete eğiliminin saldırısına ardına kadar açıldı, parti öncülüğü korunamadı. Partinin gerilla çizgisine sahip çıkılamadı. Gerillaya Önderlik çizgisi yeterince dayatılamadı. 90'ların başında bir devrim yaşandı. Diriliş Devrimi diyoruz ama bu siyasal bakımdan Kürt sorununu da çözebilirdi. Gerçekleştirilemedi, çok zayıf kaldı. Önderlik, "Birkaç kez devrimi başardığımız halde siz hep bizi tekrar geriye götürdünüz" dedi. Bunun için söyledi. 90'ların başında o devrimci dalga ilerletilse, büyük bir siyasi, askeri örgüte dönüşse, Kürt sorununun siyasi çözümünü dayatsaydı, tabii ki uluslar arası komploya gerek kalmazdı. Artık inkâr ve imha sistemi aşılar, kırılır, parçalanırdı. Komplo olmazdı.

Önderlik daha sonraki süreçte de taktik başarılarla dayanarak, stratejik gelişme sağlamak istedi ama yönetim, komuta bunu anlayıp, ustaca taktiği uygulayan olmadı. Önderliğin planlayıp, hazırladığı bütün girişimler ağır-aksak, yetersiz kaldı. En son 98'deki durum daha belirginleşti. Bir yandan uluslararası komplo saldırıya geçmiş, Önderliği imhaya çaba harcarken, örgüt bundan çok uzak kaldı. 6. Kongre gerçekten de, Önderlikten kopuşun gözle görülebilecek kadar açık olduğu, Önderlikle örgüt mesafesinin ne kadar büyük olduğunun en çok görüldüğü kongredir. Avrupa örgütü de öyleydi. Önderlik komploya boşa çıkarmak için halka çağrılar yapıyor, nefes nefese mücadele yürütüyordu, Avrupa örgütü ise kariyer savaşı içindeydi. Kim Önderlikten daha fazla yetki alacak, kim örgüt imkânlarının sahibi olacak, bunun mücadelesini yaşadı. Onun için izlemedi. Komploya zamanında görmedi. Komploya karşı mücadele etmedi, direniş geliştiremedi. Komploya karşı Önderlik mücadelesiyle birleşemedi. Uzak kaldı. 6. Kongre en kopuk kongredir. Bambaşka şeylerle uğraşıyordu. Komplo Önderliğe saldırırken, bu konuda bazı provokatör girişimleri de oldu. Daha doğrusu dünya istihbarat örgütlerinin kötü biçiminde kullandığı kişilikler olumsuz rol oynadılar. Mesela Mahir Welat, Rusya'da Rus ajanları tarafından kötü kullanıldı. Ne kadar onlarla işbirliği yapmış, ne kadar bilerek yaptı, ne kadar bilmeden yaptı bilemiyoruz ama Önderlik her zaman "Objektif ajanlık, sübjektif ajanlıktan daha kötüdür" dedi. Yine "Gaflet ihanetten daha tehlikelidir" dedi. Örgütün genel duruşu gafletti. Bazı kişiliklerin duruşu da ihanetti, ajanlık duruşuydu. Yunanistan'da bir bayan, Avrupa'da Kani Yılmaz kötü bir rol oynadı. 6. Kongreye geldi, Önderliğin güvencede olduğunu, her şeyi hazırladıklarını, sorumlusunun kendisi olduğunu, nerede olduğuna dair kendisine soru sorulmamasını güvence olarak söyledi. İnsanlar da biraz güvendiler. Öyle bir güvenle durulurken birdenbire 15 Şubat açıklaması geldi ki bütün örgüt şok oldu. Yanılttı. Bilerek mi yaptı, bilmeden mi yaptı, bilemiyoruz. Ama ne olursa olsun örgütü yanılttı. Bir de Yunanlılarla görüşme yapmıştı. Aslında Yunanistan ve Kenya süreci ondan

alınan güvenceyle – açık gizli bilemiyoruz – yapıldı denebilir. Budur yetersiz yoldaşlık. Zamanında görevlerini başarıyla yerine getiremeyen, devrimi başarıyla yürütmeyen, hep Önderlikle mesafeli duran, çizgiye tam girmeyen, dolayısıyla da Önderliği yalnız bırakan yoldaşıktır. Bırakıp, gitmiyor, kopmuyor ama ulaşmıyor da Önderliğe. Dolayısıyla görev ve sorumluluklarına tam sahip çıkamıyor, başarıyla yerine getiren de olmuyor. Bu durum uluslar arası komplo gerçeğinde gördük ki çok fazla zarar veriyor.

-Önderlik hem düşüncede hem de pratikte büyük bir eleştiri ve özeleştirici yaklaşımına sahip. Eleştiri-özeleştiriyi bir örgütsel mekanizma olarak mı ele aldı, yoksa değişim dönüşüm yaratmada felsefi bir metot mudur?

-Önderlik büyük bir eleştiri gücü olarak ortaya çıktı, bu bir gerçek. Fakat hep “Benim bütün bu eleştirilerim Kürt toplumunun bir özeleştirisidir” dedi. Yani içinde bulunduğumuz geriliklere karşı özeleştirici yapmış oluyor, kendi özeleştirisini ifade ediyor ve işleri bu temelde geliştiriyor. Onun için bazıları, “halkı çok suçluyor, Kürdistan’daki du-rumu çok sert eleştiriyor” dediler. Önderlik ise, “özeleştirici yapıyorum” dedi. “İçinde bulunulan, yaşanan durumun sahip çıkılacak, savunulacak bir yanı yoktur, ancak ciddi eleştirilerle bu durum aşılabılır, bu da gelişmeye yol açar” dedi. O bakımdan güçlü bir öz eleştirel tutum sahibi oldu. Dolayısıyla Kürdistan’da işler özeleştiriciyle gelişti. Ne kadar öz eleştirel sorgulama yaptıysa insan o kadar kendi özünü ortaya çıkardı, eylem gücünü geliştirdi, dolayısıyla da eyleme döktü. Zindan Direnişi, 15 Ağustos Atılımı da öyledir, bütün gerilla direnişinde de bu vardır. Önderliksel gelişme ve direniş tarzı budur. Bu noktada eleştiri-özeleştiriyi bir mekanizma olarak nasıl kullandı? Birkaç sistem gelişti, mesela platformlar gelişti. Bazı yöntemler oluştu. Belki bir mekanizma denebilir, sorgulama yöntemi denebilir. Fakat çok öyle bir sistem haline gelmedi. Şematik bir durum ortaya çıkmadı. Bu noktada eleştiri ve özeleştirinin daha çok bir metot olma durumu var. Pratiği sorgulama yöntemidir. Pratikten ders çıkartma yöntemidir. Kendi hata ve eksikliklerine karşı mücadele yöntemidir. Kişinin kendini eğitme yöntemi, partinin de kendini eğitme metodu olarak ele aldı. Bu bakımdan felsefi bir metot olma özelliği var. Bu temel bir özellik ve önemli bir yan oldu, hep bir gelişme sağladı. Kürt toplumu gibi, Kürt insanı gibi özeleştiriden uzak, yüzeysel, hep kendini, öven, abartan, çok fazla bir şey yapma gücü olmayan, yaptığını da doğal olarak çok abartan, en doğru sanan, esnekliği az olan bir insan mantalitesinde özeleştirici yapan insanı geliştirdi. İç sorgulama yapan, hata ve eksikliklerini ortaya çıkaran, bunları kabul eden, nedenlerini sorgulayan, hep gelişmeyi, güçlenmeyi yaratan bir insanı geliştirmeye girişti. Bu önemli ve büyük bir gelişmedir. PKK ve Apocu militanlığın gücü oradan geliyor. PKK’nin yenilmezliğinin gücü de buradan geliyor. Yoksa ne parası var, ne silahı var, ne dostları ne de müttefikleri var, bu açıktır. Sadece bir halk desteği var. Ama büyük bir destektir bu. Fakat her şey demek değildir. En önemli güç kaynağı özeleştiriciyle pratiğini sorgulayabilmesi, ders çıkarabilmesi, hata ve eksikliklerini giderebilen bir durumda olabilmesidir. Yani kendini yenileyebilmesi ve güçlendirebilmesidir. Gücü ve çareyi kendinde yaratabilmesidir. Bu da temel bir Apocu özelliktir. Kendini çare haline getirmek, çözümü kendinden yaratmak, kendini eğiterek güçlendirmek ve çözüm yapmak. Bunlar da temel Apocu özelliklerdir.

-Önderlik mücadelenin başlangıcında Marksist-Leninist bir felsefe ile hareket ediyordu. Bu gün Marksizm ve Leninizm’e ciddi eleştirileri var. Bu eleştirilerin temeli nedir? Bu eleştiriler temelinde Marksizm-Leninizm’in uzaklaşıldı mı?

-Önderlik ve PKK hareketi başlangıçta Marksist-Leninist çizgide gelişen bir hareket olmuştur. Felsefi, ideolojik, örgütsel olarak Marksist-Leninist çizgiyi esas almıştır. Bu inkar edilemez. Kürdistan’da onunla bir gelişme sağlamıştır. O koşullarda başka bir çizgiyle de Kürdistan’da gelişme sağlamak mümkün değildi. İslami akımlar vardı, Kürdistan’da ilerleme sağlayamıyorlardı. Liberalizm hiçbir şey yapamıyordu, ilkel milliyetçilik hiçbir şey geliştiremiyordu. Reel sosyalizmi olduğu gibi almak da bir şey geliştiremiyordu. Öyle hareketler de vardı. Onun için Marksizm-Leninizm’i esas aldı, ondan sosyal bilimi, örgüt ve mücadele bilimini öğrendi ve onu sahiplendi ama hep Kürdistan’a uyarladı. Yine Marksist-Leninist çizginin özüyle ilgili oldu, biçimiyle değil. Reel Sosyalizme hep mesafeli durdu, eleştirel baktı. Zaten destek almadı ama

ondan kopmadı da. Hep biraz eleştirel ve mesafeli oldu. Özellikle reel sosyalizmin geldiği noktadaki çözümsüzlüğü Kürdistan'a yaklaşımı, halkların mücadelesine, sosyalizme yaklaşımı, devletçiliği o zamandan eleştiriliyor.

Önder Apo, ilk kapsamlı eleştirisini 1986'da, III. Kongre sürecinde geliştirdi. Sovyetler Birliği Komünist Partisinin de o yıl kongresi vardı. Sovyet-ABD ilişki ve görüşmeleri vardı. Gorbaçev-Reagan görüşmeleri oluyordu. O süreçte o yaklaşımları eleştirdi yani hem o ilişki mantığını, hem de Sovyetler Birliğinin duruşunu eleştirdi. Esasta o devletçi yapıyı eleştirdi. Çok fazla kilitlenmiş, bürokratik aygıt olmuş bir yapıydı. Ona dayanarak, III. Kongre PKK için, sosyalizmde derinleşme, hamle yapma kongresi oldu. Buna "Partileşme Kongresi" diyoruz. Gerilla çizgisi, kadın özgürlük çizgisi orada gelişti, Önderlik çizgisi özel mülkiyet dünyasını aştı, küçük burjuva sosyalizmini aştı. Sovyetler Birliğinin de içinde olduğu bir küçük burjuva sosyalizmiydi. O eleştiriler temelinde PKK III. Kongrede kü-çük burjuva sosyalizmini aşarak, özel mülkiyeti aşan bir sosyalist anlayış geliştirdi. Kadın özgürlüğüne, gerilla direnişine dayalı bir sosyalizm çizgisi ve eleştiri özeleştiri de o zaman ortaya çıktı. Önderlik, "Burada çözümlenen bir an değil tarih, birey değil, toplumdur" dedi. Toplum çözümlemesi, tarih çözümlemesi yaptı. Hem Kürdistan'da mücadeleyi ilerletmek için gerillanın önemini ortaya koydu, hem de sosyalizmin başarısı için özel mülkiyet dünyasının aşılmasını gerçekleştirdi. Bunu kadın özgürlük çizgisinde çok daha belirgin hale getirdi. Gerçekten de sosyalizmi derinleştirdi orada. Reel sosyalizmin birçok özelliğini, küçük burjuva, bireyci, liberalizme kaçan yanlarını aştı, toplumsal yapısını geliştirdi. Ondan sonra da gelişmeleri sürekli değerlendirdi. Sovyet sistemi çözüldüğü süreçte, 90'lı yıllar boyunca kapsamlı değerlendirme ve çözümlemeler yaptı. Eleştirdi, hata ve eksikliklerini açığa çıkartmaya ve bu temelde sosyalist düşüncüyü geliştirmeye çalıştı.

Bu konuda İmralı süreci daha belirgin bir rol oynadı. Uluslar arası komplo ve ona karşı mücadele içinde reel sosyalizmin ve ona yol açan Marksist-Leninist teorinin eleştirisini tek yönlü değil, birçok yönden yaptı. Yanlışları ortaya çıkardı, bazı hususların geçmişte kaldığını ortaya koydu. Böylece Marksizm-Leninizm'e yönelik soldan kapsamlı ve bütünlüklü bir eleştiri yaparak, yeni bir sosyalist düşünce oluşturdu, buna Demokratik Sosyalizm, dedi. Bazı noktalarda düzeltme değil aşmadır ve köklüdür. Köklü olması paradigma değişimini yarattı yani sosyalizmi devletçi, iktidarcı paradigmadan kurtardı. O zaman Marks ve Lenin'in düşüncelerinin etkisi var, onlardan tümünden kopmuş değil ama onlar adına var olan örgüt ve sistem pratiğinden koptu, parti ve devlet pratiğinden koptu. Devletçi, iktidarcı paradigmaya dayalı partileşmeyi reddetti. Sosyalizmi devlet eliyle kurmanın sosyalizm değil, kapita-lizm olduğunu, aslında bir tür kölecilik – en son firavun köleciliği diyor – olduğunu ortaya koydu. Gerçekten de kölecilik düzeyde bir eşitlik, Mısır sistemi de öyledir. Çok yabana atılacak bir sistem değil. Onlar da yüzyıllarca uygarlık gelişimine yol açtılar. Bu bakımdan elbette ki bir aşma var. Kopma, ayrılma değil, düzeltme de değil ama aşma var. Yeni bir paradigma. Sosyalizmin özüne uygun hale getirilmesi, hiyerarşik, devletçi sistemden kopartılması, demokrasi ve halkçılıkla birleştirilerek, yeni bir teorik, ideolojik çerçeveye kavuşturulmasını ifade ediyor. Bu yeni bir aşamadır. Birçok yönüyle Marksizm'in, Leninizm'in aşılmasıdır.

Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz, reel sosyalizmi en kapsamlı ve bütünlüklü eleştiren Önder Apo olmuştur. Derslerini iyi çıkarmıştır. Aynı biçimde yine Marks ve Lenin'in görüşlerini onların da olumlu yönlerini alma temelinde eleştiriye tabi tutarak, sosyalist teoriyi geliştiren Önder Apo olmuştur. Sosyalizmden vazgeçmedi, sosyalist ideolojiyi geliştirdi ama sosyalizmde paradigma değişimine yol açtı. Devletçi ve iktidarcı sosyalizmden, Demokratik Sos-yalizme geçişi sağladı. Sosyalizmi devlet ve iktidarın elinden kurtardı. Devlet ve iktidar demek, mülkiyet demektir. Mülkiyetten kurtardı. Sosyalizm zaten mülkiyetten kopmak demektir. Lafta onu söylüyordu ama pratikte mülkiyettedir. Önderliğin tutarlılığı budur. Tutarlılık genel planda da bu noktaya kadar gitti. Reel sosyalizmin de lafıyla pratiğinin birbiriyle çelişkili durumda olma durumunu ortadan kaldırdı. Pratikte lafızdan kopmayı gidererek, yine lafzı felsefi bilimsel içeriğe kavuşturarak, Demokratik Sosyalizmin teorik, ideolojik, örgütsel, stratejik, taktik formülasyonlarını geliştirdi ve ezilenler için yeni bir kurtuluş ve mücadele ideolojisi haline getirdi.

Eleştirileri çok yönlüdür. Felsefe alanında kaba materyalizmi eleştirdi. Dogmatik diyalektiği eleştirdi. Bunlar reel sosyalizmde çok ortaya çıkmışlardı. Onu da aşarak, Kuantumik bir bakış açısını geliştirdi. Bu aslında diyalektiği ilerletme oluyor ve yeni bir katkıyı ifade ediyor. Diğer yandan o zorunlu ilerleme teorisini eleştirdi. Öyle olmadığını, onun kaderci dogmatik bir yaklaşım olduğunu gösterdi. Bu bakımdan tarih anlayışını eleştirdi. Hiyerarşik, devletçi sistemin bir ilerleme değil, bir zorunluluk değil; tarihin bir gelişmesi olduğunu ama ters bir gelişme olduğunu, insanlığın geleceği açısından aşılmasını zorunlu gördü. Doğal komünal toplumu, neolitik devrimi açığa çıkardı yani yeni bir tarih anlayışı ortaya koydu. Demokrasiyi ve sosyalizmi devlet tasarrufundan çıkardı. Devlet, mülkiyet de-mekti, aslında sosyalistler de bunu söylüyorlardı ama sözle söylüyorlardı. Ardından da, 'öbürünün devleti öyle, benimki ayrı' diyorlardı. "Senin, benim devletim olmaz, özü aynıdır, sürekliliği vardır" dedi. Farklı devlet anlayışlarını mahkûm etti. Dolayısıyla da sadece devleti değiştirmekle uğraşan devrim anlayışlarını aştı. Onun dışında bireyciliği, mülkiyet anlayışını eleştirdi. Bürokrasiyi, devleti, iktidarı eleştirdi. Bunlar savunmada çok kapsamlı var. "Artık biz aştık" dedi. Bu noktada düşünce olarak da nettir. Bazıları, "tümünden sosyalizmden kopmuştur, Apoculuk bir sosyalist çizgi sayılamaz" diyorlar. Öyle değil, Apoculuk sosyalist bir çizgidir ve PKK sosyalist bir harekettir ama reel sosyalizmden kopmuştur. Marksizm-Leninizm'in reel sosyalizmi doğuran teorik kalıplarını aşmıştır. Bu kesin bir gerçek. Çünkü o devletçilikti. Devletçiliğe dayanan bütün anlayışları, örgütlenmede, eylem çizgisinde, kadın özgürlük hareketinde, ekolojik alanda aşmıştır. Sosyalizmi bize göre, daha bütünlüklü, tutarlı, sözüyle eylemi bütünlüklü bir konuma getirdi. Bizim partimizi rahatlatı, bizi rahatlatı. Geçmişte çelişkiler vardı. Reel sosyalist etkiler nedeniyle bizim içimizde de çelişkiler oluyordu. Bir şeyler söylüyorduk, gerilla biraz ona uygun bir şeyler yapıyordu ama reel sosyalizme bakıyorduk, bambaşka, acaba hangisi doğrudur, diyorduk. Biz de bu çelişkileri III. Kongreden beri adım adım aşıyor ama buna tam olarak izah getiremiyorduk. Şimdi daha iyi anlıyoruz, izah getiriyoruz, bütün-lüklü bir çözümleme yaratılmıştır.

-PKK'nin verdiği mücadele sonucunda bir mücadele nesli ortaya çıktı ve toplum büyük değişiklikleri yaşadı. Bu nesil ve toplum hangi kimliğe sahiptir? Bu toplumun özellikleri nasıl tanımlanabilir? Toplumda ve bireyde yaşanan değişim düzeyini nasıl tanımlıyorsunuz?

-PKK mücadelesinin Kürdistan'da yeni bir halk yarattığı tartışma götürmez bir gerçektir. Diriliş devrimini başardı, Kürt sorununu çözmemiş olabilir, sorun devam edebilir. İnkarcılık kendisini devam ettirmeye çalışabilir. Ama Kürtler açısından sorunu önemli düzeyde çözdü. Kendini inkar eden Kürdü yıktı genel planda. Bu durum artık kişisel düzeyde kaldı. Kürt toplumu, toplum olarak kendini inkara koşmuyor, kendini başka yerde ifade etmeye koşmuyor. Artık Kürt olmakla övünüyor, Kürtlüğü gururla yaşıyor, dilini-kültürünü seve seve yaşıyor ve geliştirmeye çalışıyor. Eskiden bundan kaçıldığı ölçüde gelişme olduğu sanılıyordu ve bir kaçma yarışı vardı. Bu tehlikeliydi, insanı da, toplumu da bitiriyordu. O nedenle bütün bunları kırdı, aştı. Buna Diriliş Devrimi diyoruz. Diriliş Devrimiyle birlikte yeni bir Kürt uluslaşması, ruhu, bilinci, anlayışı, kimliği yarattı ve bunu Kürt halkına kabul et-tirdi. Kürt halkı bunu benimsedi ve böylece yeni bir halk gerçeği ortaya çıktı. Ulusal ruh ortaya çıktı. Bu özgürlük temelinde oldu. Yine sosyalizmin öncülüğünde oldu yani eşitlik, kardeşlik, paylaşım ideolojisinin öncülüğünde oldu. Böyle devlet yaratmayı, mülkiyet edinmeyi, hanedan kurmayı esas alan bir çizginin öncülüğünde değil. Bu bakımdan demokratiktir. Demokratik bir ulusal gelişme yaşandı.

Yine özgür bir halk ortaya çıkartıldı. Özgürlüğünü anlayan, bilen, benimseyen, özgürlük tutkusuyla dolu olan, özgürlük için fedakarca mücadele eden bir halk ve özgür birey ortaya çıkardı. Özgür, iradeli Kürt bireyi ve toplumu yaratıldı. Bu en büyük gelişmedir. Önderlik buna "Apo Kürdü" dedi. Gerçekten de böyle bir Kürtlük oluştu, kim ne derse desin Kürt halkı gelişti. Eksikliği olabilir, etkisi ne kadar sürer bilinmez ama otuz yılı aşkın mücadele içerisinde böyle bir halkın, halk ve insan özelliğinin yaratıldığı, bu özelliklerin şimdi de geçerliliğini koruduğunu ve direnenin bu olduğunu, mücadeleyi yenilmez kılanın bu olduğunu bilmemiz lazım. Bu bir gerçektir. Bu anlamda ulusal kültür ve kimlik gelişti, sahiplenildi ve bu özgürlük temelinde, demokrasi temelinde oldu. Milliyetçilik, devletçilik temelinde olmadı. Dolayısıyla Kürt

uluslaşmasının ağırlıklı yönü özgürlük ve demokrasi temelindedir. Sınırlı bir yönü milliyetçi ve devletçi yöndedir. Bazıları milliyetçi, devletçi yönü çok abartıyorlar. O hikayedir. Hiyerarşik, devletçi sistemi aşamayan bazı sözde aydınlar bunu yapıyorlar, öyle göstermeye çalışıyorlar. Gerçek öyle değildir.

Şimdi bu toplumun özellikleri nelerdir? Birçok tanım geliştirilebilir. Toplumu bir defa sürükleyen bir öncülük var. PKK yeniden inşa oluyor. Bir felsefe ve ideoloji hareketi olarak Demokratik Sosyalizm ilkelerini uyguluyor. Gerillada somutlaşıyor, devam ediyor. Bunun kendine göre özellikleri, yaşam ilkeleri, ideolojisi var, bir fedai harekettir. Özgürlük, demokrasi, eşitlik, ve insani değerler için fedaidir. Kürt ulusal demokratik gelişimi için, Kürt sorununun çözümü için fedaidir. Komünal sistemi yaşıyor ve özel mülkiyet dünyası öldürülmüştür. Bencillik yoktur, komünalizm vardır hem de en ileri düzeydedir. Parti içinde bütün eksikliklerine rağmen böyle bir sosyalizm gerçekleşmiştir. Dolayısıyla PKK sosyalizmi, parti ve gerilla yaşamında gerçekleşen bir sosyalizmdir. Bu toplumu sürüklüyor, çekiyor, ilerletiyor. Bu anlamda Kürt toplumunun ilerleyişi, değişimi sürekli. Önderlik Kürt toplumunun bu gelişime çizgisinin ismi "Zerdüşti çizgi olsun" dedi. "Demokratik Toplum Çizgisi" olarak tanımladı. Zerdüşti Çizgi dememiz, kadın-erkek ilişkilerinin yeniden tanımlanması, baskı ve kölelik içeren aile ilişkilerinin aşılması açısından. Biz Zerdüştlüğü tam inceleyip, bir formasyona kavuşturamadık. Ama Önderlik ona dikkat çekti. Toplum biraz ona doğru gidiyor. Eski, feodal-aşiretçi, köleci, baskıcı ilişkiler aşıldı, yeni özellikler kazanıldı. Ulusal bilinç, birlik ve örgütlenme gelişti, yurtdışında-yurtiçinde dayanışma gelişti, kimlik sahibi olundu. Kültürüne sahip çıkan, dilini kullanan, bunları yaşamaktan gurur duyan, bunun mücadelesini veren, bununla övünen bir halk ortaya çıktı.

Toplum böyle bir gelişme yaşadı. Kendi içinde de eski tabular belli ölçüde kırıldı. Özgürlük ve demokrasi yönünde gelişmeler var. Kadın faaliyetlere, yaşama aktif katılıyor. Dolayısıyla kadını eve hapseden, o eski çok geri ilişkiler, anlayışlar yıkıldı. Genel planda onu hala sürdürenler de var ama bu büyük ölçüde kırıldı. Kadının iradesi, örgütlülüğü ve Özgürlük Mücadelesini yürütme gücü gelişti. Bu çok önemli bir özelliktir. Kadın etrafında oluşan bir mülkiyet dünyası ve anlayışı, örgütlülük ve yaşam tarzı var. Bunların hepsi kırılmış oluyor. Kadın etrafında yeni ve özgür bir yaşam şekilleniyor, özgürleşen kadın toplumu değiştiriyor. Şimdi Kürt toplumu daha örgütlüdür, daha fedakar, cesur ve bilinçlidir. Ekonomik, sosyal, kültürel tüm alanlarda kendini örgütleyip, geliştirmeye çalışıyor. Bu tür özelliklerin hepsini edinmiştir. Esas olarak onurlu bir halk ve birey ortaya çıktı. İnkâr ve imha sisteminin birey ve toplumun irade ve onurunu kıran yönü aşıldı, Kürt halkı yeniden onur kazandı. Böyle bir mücadeleyi, Diriliş Devrimini başarıya götürecek şekilde yürütmesi topluma irade, onur, şeref kazandırdı, bireye de öyle. Dik başlı, onurlu, iradeli birey gelişimi ortaya çıktı, toplum gelişimi ortaya çıktı. Bu bakımdan en büyük devrimsel alan kişiliğin gelişiminde oldu. Toplumun iç ilişkilerindeki değişimde oldu. Toplumsal demokraside kadın özgürlüğüne dayalı önemli bir gelişme var. Bu yayılarak sürüyor. Bunların hepsi birer gerçek. Bireysel ve toplumsal düzeyde bir Kürt iradesi ortaya çıktı. Özgür iradesi ve öz gücüyle kendini yaşıyor, çevresine de bu biçimde katılıyor. Bunlar ortaya çıkan gelişmeler oldular.

-Otuz yıllık mücadele sonucunda birçok aşamadan geçildi. İçinde bulunulan aşamanın geçmişten farkı nedir? Kürt Özgürlük Hareketi kendini sürdürme ve yenileme enerjisini nereden alıyor?

-Kürt Özgürlük Mücadelesinin birçok aşamadan geçtiği biliniyor. Her aşama önemli sonuçlar verdi. Kesintisiz bir biçimde sürdüğü için bu sonuçlar birbirine eklenerek, bir kültürel birikim oluşturdu. İfade etmiştik, sanat ve edebiyat için en büyük hammadde şimdi Kürdistan'da var. Bunu özgürlük devrimi yarattı. Devrimin ilerleyişi na-sıldır? Kuşkusuz bu devrim durmadı, ilerliyor, genişliyor, devam ediyor, hem de kendini yenileyerek ilerliyor. Devrimin ulusal dirilişi gerçekleştirmesi, kadın özgürlüğüne yönelmesi, dolayısıyla saldırılar karşısında kendini yenilmez hale getirmesi, direnişini sürdürmesi karşısında uluslar arası komplo saldırıya geçiyor. Uluslar arası komploya karşı mücadelenin teorisi, stratejisi, taktiği ve tarzı da yaratıldı. Bu temelde devrimin ilerletilmesi, uluslar arası komployu aşacak, yenilgiye uğratacak, Kürt sorununun

çözümünü sağlayacak bir süreç olarak geliştiriliyor. Bu bakımdan ideolojik, felsefi yenilenme var. O önemlidir, aydınlanmanın daha da derinleştirilmesi, felsefe ve bilimin birleşik olarak daha güçlü gelişimi ile sürdürülüyor. Bilimin çok maddiyatçı kılan yanı, felsefeyle birlikte aşılarak yeni bir bakış açısı oluşturuluyor. Yine ideolojide komünalizm çok önemlidir. Önderlik demokratik komünalizmi ön görüyor ki, topluluk sosyalizmini, toplumsal özgürlüğü ön planda tuttuğunu ortaya koydu, o toplumda geliştiriliyor. Düşünsel aydınlanma, ideolojik yenilenme, düşünce dünyasının gelişimi bu yönde ilerliyor, derinleşiyor. Bu sürecin en önemli yönlerinden birisi budur. Hem İslamiyet'in, hem milliyetçiliğin, hem de reel sosyalizmin yine klasik solculuğun, dogmatik, kalıpcı, ezberci düşünce sisteminden kurtuluyoruz. Bu bir aydınlanma devrimidir. Aydınlanmada devrimsel bir hamledir. Buna dayalı olarak siyasi, askeri mücadele de sürüyor, halkın demokratik örgütlenmesi ve eylemi gelişiyor, gerilla direnişi meşru savunma çizgisinde sürüyor.

Aslında bu dönemde, bu ideolojik yenilenmeyle birlikte en önemli gelişme alanlarının sanat ve edebiyat olması gerekiyor. Eksiklik var bu konuda. Zayıf kalma durumu var ve bu mutlaka aşılmalıdır. Mevcut birikimin doğru ve yeterli kullanımını ön görmüyor, bir de çarçur olmasına yol açıyor. Gelecek açısından tehlike de ifade ediyor diyebiliriz.

Diğer bir önemli şey toplum içinde toplumsal demokrasinin gelişmesidir. Demokratik örgütlenme ve eylem gelişiyor. Bütün kesimlerin kendi örgütlülüklerini geliştirmeleri ve iradelerini ortaya çıkarmaları yönünde gelişme oluyor. Demokratik Konfederalizm çizgisinin bir gereği olarak bu durum etkin ve aktif bir biçimde sürdürülüyor. Bu anlamda kültür devrimi yaşıyoruz. İdeolojik devrim yaşıyoruz. Demokratik devrim yaşıyoruz, bunlar iç içe devam ediyor. Bunları üreten dinamizm çok güçlü bir biçimde var. Nereden çıktı bu dinamizm? Bir, geçmiş mücadele döneminin yarattığı birimler ortada duruyor, canlıdır, onlar korunmuştur, dolayısıyla onlar yeni mücadele adımlarının atılmasını gerekli kılıyor. İki, ideolojik yenilenme bu dinamizmi yaratıyor. Önderliğin Demokratik Sosyalizmde yarattığı gelişmeler yani düşünce dünyasında yarattığı yenilik, müthiş bir mücadele enerjisi ve dinamizmi ortaya çıkartmıştır. Partinin ve toplumun önüne yepyeni hedefler koymuştur ve bir de oldukça anlaşılır, toplumsal yaşamı için fayda getiren, herkesin yararına olduğuna inandıran bir tarzda ortaya koymuştur. O nedenle Kürt insanı şimdi geriliklerin, zayıflıkların nedenini daha iyi görüyor. Kendini güçlendirecek, ilerletecek yaşamın nasıl olacağını daha iyi anlıyor. Bunun için Önderliğe inanç, bağlılık daha çok arttı. Sekiz yıldır uluslar arası komplo çerçevesinde bütün dünya güçlerinin el birliği yaparak, halkı Önderlikten kopartmak için yürüttükleri çalışmalar biliniyor. Buna rağmen Kürt halkı gittikçe Önderliğe daha fazla sarılıyor. Önder Apo'ya güveniyor, inanıyor, onu anlamaya çalışıyor ve onun mücadelesini veriyor. Kendini onunla bütünleştiriyor. Bu anlamda şunu söyleyebiliriz yani bu aşama uluslar arası komploya karşı mücadele aşamasıdır. Kürt sorununun demokratik çözüm aşamasıdır. "Önder Apo'ya özgürlük, Kürt sorununa demokratik çözüm" şiarıyla yürütülüyor. Bu aşamanın temelinde meşru savunma duruşu var. Halkın demokratik eylemliliği ve serhildanı var. Siyasi çalışmalar, mücadeleler var. En önemlisi de düşüncede hamlesel bir yenilenme, ideolojik yenilenme var. Demokratik devrimin gelişimi var, kadın özgürlük devriminin gelişimi var. Bunlar bu dönemin gelişme süreçleri ve güçlü bir enerji ile de yürütülüyor. Yani uluslar arası komployla ve özellikle içten dayatılan provokatif-tasfiyeci eğilimin düzen özelliklerini hareket içinde hortlatma yaklaşımlarıyla hareketin hızı kesilmek istendi ama onun aşılmasıyla birlikte, 1 Haziran atılımı temelinde güçlü bir devrimsel dinamizm yaratılmıştır. Şimdi bu temelde ilerliyoruz. Kültür devrimi, kadın özgürlük devrimi, demokratik devrim bir de düşünce düzeyinde ideolojik düzlemde ve aydınlanmada gelişme yaşıyoruz. Devrimin ilerleme süreci bu temeldedir. Bunun içinde hem birikim hem de ideolojik yenilenmeyle oluşan bir dinamizm var.

-Önderlik felsefesinin geleceği için neler söyleyebilirsiniz? Gelişim ufku nasıl görülmüyor?

-Bir Apocu felsefenin, ideolojik çizginin varlığı kesindir. Bu kendisini defalarca ispatlamış, güçlü bir birikim yaratmış, örgüt ve halk gerçeği ortaya çıkartmış bir olgudur. Günümüzün en dinamik ve etkili gerçekliklerinden birisidir. Etkisini önemli bir süre devam ettireceği de tartışma götürmeyen bir gerçektir. Bunu dost-düşman herkes böyle kabul ediyor. Önderlik "Yüzyıllara

yayılacak bir gelişmeyi ortaya çıkardık” dedi. Etkisi yayılacak, bu bir gerçek. Bu ne kadar olabilir, gelecek ne olacaktır? O konuda daha önceki tarihsel süreçlerden çıkartacağımız dersler var. Yani ‘Önder Apo’nun geliştirdiği felsefe ve ideoloji en sondur’ dersek, onun özüne ters düşmüş oluruz. Öyle dememeliyiz. Biz, ‘sonsuz kadar var olacak’ demiyoruz. Öyle değil. O dogmatik ve kalıpcı bir yaklaşım oluyor. Şu söylenebilir, Apoculuk günümüzü iyi aydınlatan, ezilenler için kurtuluş yolunu gösteren bir felsefe ve ideolojiyi ifade ediyor. Önderlik bunu yarattı. Bunun özü yenilenmeye ve gelişmeye dayanıyor. Önderlik, “Temel karakterim değişimdir” dedi. Şu bir gerçek, her düşünce sistemi olduğu dönemi aydınlatıyor. Ama gelişme sürekli, değişim sürekli, toplumlar değişiyor. Ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi düzeyi farklılaşıyor, ilişki ve çelişkileri değişiyor. Dolayısıyla düşüncede değişim gerekiyor. Bilim de gelişiyor. Buna dayalı olarak hem felsefe de, hem ideolojide değişim ve yenilenme gerekiyor. Değişimin bilimi diyalektiğin özü de budur. Sosyalizm de sürekli değişimi esas alan bir ideolojidir. Önderlik de karakterini öyle tanımladı. Geçmişte de böyle dendi ama sosyalizm kendini yenileyemedi. Mesela pratiğe giderken çok taviz verdi. 90’ların başında siyasi, askeri bakımdan çok güçlenseydi PKK, bazı yerleri ele geçirseydi, sosyalizm anlayışında çok taviz verecekti. Reel sosyalizme benzer bir tür olarak gelişebilirdi. Ama şimdi onu aştı. Öyle bir sonuç alamaması, daha sonraki mücadele süreci ve uluslar arası komplo ile karşı karşıya kalması, reel sosyalizmin çözülüşü, ondan çıkardığı dersler kendisini felsefi ve ideolojik olarak yenilenmeye götürdü.

Bunu devam ettirebilecek mi, ettiremeyecek mi? Yeni süreçler, gelişme dönemleri ortaya çıktığında kendini ona göre yenileyebilecek mi? Dogmatizme, kalıpcılığa saplanacak mı saplanmayacak mı? Önderlik engelledi, onu aştırttı. Sosyalizmin zaten özünde o var. Önder Apo kalıpcılığa, bürokrasiye boğdurtmadı. Öyle bir kalıplaşma yarattırmadı. Şimdi devletçilikten kopararak, onun önünü biraz daha aldı. Bu da bir yenilenme ve değişim gücü veriyor ona. Fakat gelecek, gelişmeler nasıl olacak bilinmez. Bütün bu birikim nasıl şekillenecek, Demokratik Konfederalizmin inşasında, halkın mücadele yürütüşünde, örgütlenmelerde neler ortaya çıkacak? Bu bilinmez. Önder Apo bunu her zaman yürütmeyecek elbette. Böyle bir çizgiyi yürütecek düşünce yapısı gerekecek. Bu gösterilecek mi? Bu açıdan şimdiki durumu devrimcidir. Teorinin özüne uygundur. Değişime açıktır. Ufku açıktır. Her türlü gelişmeyi ön görecektir şekilde kendisini yenileyip, değiştirmeye, geliştirmeye açıktır. Önü kapatılmamıştır, Önderlik onu kırdı ve bir de aşama yaptırttı. Ama diyelim ki bir süre sonra yeni bir gelişme olacak, bu duruş devam ettirilebilecek mi? Yine çözümleme gücü gösterilebilecek mi? Yoksa dogmatizm, kalıplaşma mı ortaya çıkacak? O gelecekte belli olur. O nedenle ilerisi açısından net bir şey söyleyemeyiz. Ama şimdiki durumun önünün açık, ufkunun açık, içerik, öz ve biçimleniş olarak bir tutarlılık ve bütünlüğünün var olduğu söylenebilir. Bu anlamda etkisi devam edecek. On yıllara, yüzyıllara dayanacak bir gelişme Kürdistan’da yaratılmıştır, önünün açık olduğu da bir gerçek. O artık yok edilemez. Ortadan kaldırılamaz ama bu ufuk ne kadar doldurulur, bu duruş aynı biçimde her gelişme aşamasında ne kadar sürdürülür, o konuda bir şey denmez. Onu gelecek belirleyecektir, onu geleceğe yürütecekler belirleyecekler. Değişim ve yenilenme gücünü, iradesini, bilincini gösteren kişilikler, hareketler oluşukça, böyle bir dinamizmi, demokratik örgütlenme yapısını var ettikçe kendini yenileme ve ilerleme sürekli olacaktır.

-Sizi tanımak isteyen okuyucularımız için kendinizle ilgili olarak neler söyleyebilirsiniz?

-Ben eğer nüfusa yanlış kaydedilmemişse ki bu ihtimal dahilindedir, 1954 doğumluyum. Güneydoğu Torosların batı ucunda ya da orta Toroslarla, Doğu Torosların çakıştığı alanda, dağlık bir zeminde, bir köyde doğdum. Dağlıyım aynı zamanda köylüyüm. Orada yaşadım, büyüdüm. Alan genel itibariyle Türklerin, Kürtlerin, Ermenilerin iç içe yaşadığı bir alan, tarihsel olarak da böyle. Fakat Ermeniler sürgün edilmişler. Kalıntıları, kültürel etkileri var, bir de toplum içinde gizlenip, saklananları vardı. Kürtler de, belli ölçüde sürgün edilenler. Batıya doğru kaydırılanlar oluyor ama aslında Kürdistan’ın bir sınırı yani yayılmış bir ucu da oluyor o alan. Toros silsilesi. Kayseri, Adana, Maraş hatta belki Malatya dörtgeni de denebilir. Onların ortasında bir saha. Köy yaşamını sürdürdüm, öğrendim, çalıştım, orada ilkokul okudum. Orta ve liseyi Gavur Dağlarının eteğinde, Haruniye nahiyesi var, Düziçi ilköğretim okulu, yatılı okuldu, beş sene

orada okudum. Lise son sınıfta Ankara'ya gittim, başarımdan dolayı Yüksek öğrenim okulu hazırlık sınıfına gittim. 1971–72 öğretim yılında, 72–73 öğrenim yılında Ankara'da üniversiteye girdim. Ankara üniversitesi fen fakültesine, matematik bölümüne gittim. Yüksekokul sürecinde arkadaşlarla tanıştım. Yüksek öğretmen okulunda Cuma arkadaşla birlikte okuyorduk. Fen fakültesinde Haki arkadaşla birlikte okudum. Fakülteye gidince onu tanıdım. Bu arkadaşlar aracılığı ile 1973 Ekiminde Önder Apo ile tanıştım. Üniversite sürecinde gruplaşma çalışmaları içerisinde yer aldım. Genel bir sol sempatzanken arkadaşlarla tanışmış oldum ve bir örgüt anlamında Apocu gruplaşma içerisinde yer aldım, onlarla ilişkilerim oldu. Önderlik düşüncelerini doğru buldum, etkiledi, yönlendirici oldu. Dolayısıyla o gruplaşma içerisinde özellikle Haki arkadaşla birlikte aynı okulda okumadan dolayı da katılım gösterdim. Süreç öyle ilerledi ve PKK içinde yer aldım. Yüksek öğrenim okuluna gitmek, fakülteye girmek dolayısıyla söz konusu ettiğim arkadaşlarla tanışmak olmasaydı böyle bir hareket içinde yer almam çok zayıf bir ihtimal, bir tesadüf olabilirdi, hiç olmazdı dememek lazım ama çok az bir ihtimaldi. Dolayısıyla beni harekete taşıyan bu süreç oldu.

1970'li yıllarda, 12 Mart darbesinden sonra Ankara'da yeniden toparlanan, örgütlenen gençlik hareketi içinde yer aldım. Grupla ilişki çerçevesinde Kürdistan'a geldim. Zaten Antep, Maraş sınırına kadar doğup yaşadığım yerlerdi. 75'te oraları da aşarak, Antep, Urfa, Viranşehir, Ceylanpınar'a kadar geldim. Sonra Kürdistan'da daha kolay kalabilmek için kaydımı Diyarbakır Dicle üniversitesine naklettirdim. Kaydım orada da bir iki yıla kadar sürdü. Kimlik aldım, Amed'de kaldım ve Amed çevresinde hareket ettim. Mardin, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Urfa çevrelerini tanıdım. Bu arada grup hareketi de gelişti.

27 Kasım 1978'de Diyarbakır'da yapılan kuruluş toplantısına ben de katıldım. Arkadaşlar çağırdılar. Zaten o alanda bulunuyor ve çalışıyordum. Böyle öğrencilik ve arkadaşlık içerisinde işleyen, doğal grup içerisinde yer alan ve katılım gösteren bir süreç oldu. Kongreden ve parti kuruluşundan sonra yaralandım. Onun üzerine yayın komitesinde yer aldım. Öncesinden de zaten bir süre yayın komitesinde çalışmışım. Daha sonra, 1979'da pratik yönetime katıldım. 1980'nin Nisan'ında da dışarı, Lübnan Filistin alanına çıktım. Oradaki çalışmalara katıldım. 1982 Aralıkta Güney Kürdistan'a geldim. Bugüne kadar devam ediyor.

-Bir Almanya süreciniz var bununla ilgili olarak ne söylemek istersiniz...

-O süreçleri anlatmaya gerek yok. 86'da Avrupa'ya gittim. Almanya'da altı sene Duesseldorf davasından tutuklu kaldım. Çıktıktan sonra tekrar Önderlik sahasına geldim. 94 yılında Parti Merkez Okulunda bulundum. İki buçuk devre eğitim çalışmalarında kaldım. 94 sonunda IV. Kongreye katıldım ve yine Güney Kürdistan'a geldim. Tekrar bir ara Şam'a gittim, geri geldim yani böyle bir süreç devam ediyor.

-Teşekkür ediyoruz

-Ben teşekkür ediyor, başarılar diliyorum.

Aralık 2006
