

Bi Zimanê Zikmakî Ber Bi Azadiyê Ve

Salîha Ayata

Derîyê Zimanê Dayîkê

Gulçîn Adar

Ziwan; Xoverdayox o

Huriye Şahin

Hamşetsik u Lizun

Theodora Hobil

Süryanice

Kayuş Gavrilov Çalıkmân

Mayreni

Esed Kedro

اللغة الإلزامية وأنا

Sara Sobhanî

زیان مادری در خاورمیانه

Işıl Ünal

Anadili ve
Toplumsal Cinsiyet

ZIMANÊ ME
RÛMETA
ME YE

İÇİNDEKİLER

- 1** **Derîyê Zimanê Dayîkê**
Salîha Ayata
- 5** **Ziwan; Xoverdayox o**
Gulçîn Adar
- 9** **Hamşetsik u Lizun**
Huriye Şahin
- 11** **Süryanice**
Theodora Hobil
- 13** **Մայրենի (Mayreni)**
Kayuş Çalıkman Gavrilof
- 16** **اللغة الإلزامية وأنا**
Esed Kedro
- 17** **زبان مادری در خاورمیانه**
Sara Sobhanî
- 20** **Anadili ve Toplumsal Cinsiyet**
Işıl Ünal

Derîyê Zimanê Dayîkê

Salîha Ayata-23 Şubat 2025

Dîrok vê nîşanî me dide ku bi dehan bi hezaran jin hene berhemên wan nehatine ecibandin loma berhemên xwe bênav an jî li ser navêr mîran çap kirine hene, berhemên jinêr bênav...

Chris Molesay dibeje ku: ‘Zimanê xewnê û fikirandinê zimanê dayîkê ye. Loma zimanê dayîkê gerdûna mirovan e’. Zimanê dayîkê çîma girîng e û çîma gelên bindest ewqas ji bo zimanê xwe têdikoşin? bawerim heta niha bi hezaran nîvîs û gotar li ser vê meseleyê hatîne nivîsandin.

Dîrok; berxwedana jinan ya di qada ziman û edebiyatê de nîşanî me dide. Ji destê serdestan hatiba (ku gelek ceribandine) dê zimanê jinan jî zimanê jinan yên edebîyatê jî ji holê rakiribana. Jixwe demeke pir dirêj nehiştine ku ev zimanê ji alîyê dayîkê ve hatiye afirandin bibe zimanê edebîyatê. Ziman ji alîyê dayîkê ve tê afirandin lê derîyên zimên ya afirînerîyê(huner, edebîyat) ji bo jinan kîlîtkirî ye!

Ji bo jinan ziman, xwendin, nivîsandin û afrînerî çîma girîng e? ji Vîrgînîa Woolf bigre heta Sîrpuhî Dusap û bi dehan jin ji bo piştgirî bidin jinan û pêşıya wan vekin di mîjiyên me de gelek pirs û pirsnîşan ava kirine. Ji ber ku dîroka ku ji destê mîran hatiye nivîsandin, bi awayekî hişk pêşıya jinan girtiye û jinan derveyî nivîsandin û afirandinê hiştiye. Em behsa demeke pir dirêj dikin ku bi hezar salan weke bendek li dora jinan hatiye şidandin ji ber vê nivîskarêr jin yên ku bi wêrekî nivîsandine ji bo jinan tenê gotine binivîsin nefikirin ku mîr çi dibêje binivîsin!

Demênu ku nedîhiştin jin binivîsin demênu gelek dijwar bûn ku tenê mafê nivîsandinê di destê mîran de bû. Lê tişteke gelek girîng hebû ku li ku dera cîhanê dibe bila bibe jin ji bo binivîsin li ber xwe dane, hewldan û tekoşînek bêhempa meşandine. Lê serdest bi awayekî hişk li hemberî vê berxwedanê derketine nexwestine li tu derên nivîskariyê navêvan jinan derbas bibe. Dema em berê xwe didin antolojiyên wêjeyê heta sedsala 17'êmîn di antolojiyan de navê jinan nabînin lê piştî sedsala 17'êmîn jinêni bi taybetî wêjevan gelek hewl didin lê dîsa jî wek jin heta sedsala 19'êmîn navê jinan di antolojiyan de cih nagire. Her çiqas hewldaneke xurt a jinan hebe jî lê dîsa jî nahêlin navê jinan di antolojiyan de derbas bibe. Joanne Baletti-Thomas li ser vê mijarê dibêje ku balkêş e her çiqas hewl bidin jî heta sedsala 19'êmîn navê tu jinan di antolojiyan de derbas nebûye.

Deriyênu xwendin, nivîsandin û afirineriyê ji bo jinan jixwe heta sedsala 19'êmîn girtiye lê heman demê de heta sedsala 19'êmîn fikra serwer a di nav civakê de jî ev e ku di hêla kapasîteyê ve jî jin di asta mîran de nîne û kapasîteya jinan têra entelektueliyê nake. Dîsa fikreke ku di nav civakê de hakîm ev e ku dema jinek binivîse nikare berhemeke xurt û bêhempa biafirîne di asteke entelektuliyê de nikare were nirxandin. Heman demê de ev fîkr jî heye ku; jinek dema berhemek binivîse wek naverok mijarênu vala, nehêja, hêsan, bêwesf dest digre ji ber vê jî di civakê de peyva ‘pirtûkên jinan’ tê afirandin. Dema jinek hewl bide tiştek binivîse di kategoriya ‘pirtûkên jinan’ de tê hesabandin û zêde girîng nayê dîtin. Gelek jin ji bo ku di nav vê kategoriye de cih negrin dema berhemek dinivîsin li ser navê mîran çap dîkin. Vîrgînîa Woolf li pirtûkxaneyekê dinhêre û di rîza pirtûkan de tu pirtûkên jinan tune ye pir bibandor dibe û wisa dîbêje: Heke di demênu berê de jinek bendêna patriarkayê bişkîne wêrek bibe berhemek binivîse an dê bibe nivîskarek bênav an jî dê li ser navê mîran berhema xwe çap kiriba(loma jî normal e ku di pirtûkxaneyê de pirtûkek li ser navê jinan tune be) Gelek nivîskarênu jin mecbûr mane ku pirtûkê xwe li ser navê mîran çap kirine. Nivîskara ku navê George Sand bi kar anîye xwe wek mîrek nîşan daye di rastî yê de jin e û navê wê Amantîne Lucîle Dupîn e(1804-1876) Dîsa nivîskara Fransî Sîdone-Gabrîelle Colette pirtûkên xwe li ser navê hevjinê xwe Henri Gauthier Villars çap kiriye. Dîsa nivîskara Ermen Sîrpuhî Dusap (1841-1901) jî ji bo pêşîya jinêni Ermen veke sê roman dinivîse lê ji alîyê cemaata Ermenan ve pir tê rexnekirin û naveroka pirtûkên wê (wekî asteke edebî nîn e) nayê ecibandin.

Dîrok vê nîşanî me dide ku bi dehan bi hezaran jin hene berhemên wan nehatine ecibandin loma berhemên xwe bênav an jî li ser navê mîran çap kirine hene, berhemên jinêni bênav...

Di dîrokê de xwendin û nivîsandina jinan ji aliyê civakê ve demeke pir dirêj asayî nehatiye dîtin, gelek mînakên jinan hene ku ji bo vê têgihiştinê bişkînin gelek hewl dane. Jinan bi israr deriyên xwendin û nivîsandine ya asêkirî xistine û hejandine. Lê bi zanetî tim deriyên dibistanan ji bo jinan hatiye girtin serdestan tim xwestine jin li derveyî hînbûnê bimînin û jinan çiqas derî xistibe ewqas hişk ev derî li ser wan de hatiyê girtin. Mafêñ xwendinê tenê bûye para mîran û dema jinek xwestiye xwendin û nivîsandinê hîn bibe gelek ecêp hatiye dîtin. Lê li hemberî vê di civakê de mîran berê dane dibistan û zanîngehan asta tê xwestin de xwe pêş ve birine û mijarêñ wek eşq, felsefe, polîtîka, dîrokê de nivîsandine di ser de sînorêñ zayendiyê jî li gorî xwe xêz kirine û bi rehetî li ser gelek mijaran nivîsandine. Jinan jî piranî perwerde nedîtine û bişans bin bi awayekî xwendin û nivîsandin hîn bûne wek mînak; Romannûsa îngilîz June Austen xwendin-nivîsandinê ji nasekî xwe hîn bûye û ji ber vê xwe pir bişans hîs kiriye. Çiroknûsêñ pakistanî Hajra Masror, Khadîja Masror xwendin-nivîsandinê ji pirtûkxaneya bavê xwe hîn bûne, piştî bavê wan dimire bi rehetî xwe digihînin pirtûkxaneyê û bi xwe perwerde dikin. Xwişkêñ Bronte; Charlotte Bronte(1816-1855), Emîly Bronte(1818-1848), Anne Bronte(1820-1849) xwendin-nivîsandinê ji berdestiyê mala xwe hîn bûne. Bavê wan kesekî zana ye û li gorî dema xwe wek rewşenbîr tê hesibandin lê dîsa jî nexwestiye keçen wî xwendin-nivîsandin hîn bibin. Bi dehan mînakên wisa em dikarin bidin ku bi darê zorê van jinan xwe perwerde kirine û nivîsandine. Ev rewş heta sedsala 20'emin berdewam kiriye û heta sedsala 20'emin nivîs û afrineriya jinan wek bêehlaqî hatiye pênase kirin. Heta Dale Spender di pirtûka xwe ya Beriya June Austen sed jinêñ wêjevan yên baş de dibêje; heta sedsala 20'emin jinek dema pirtûk nivîsandiba weke fahişe dihat hesibandin laşê xwe firotin û pirtûka xwe firotin ji bo jinan weke hev dihat hesibandin!! Û di serde jî berhema jinan derketibe jî weke naverokek vala dihat hesibandin yanê di çavêñ civakê de xwe firotan û nivîskarî dibû heman tişt û jina dinivîse îxanetê li jinan dike û ji hêla ehlaqê ve jî dibû jineke ketî. Li hemberî hemû zehmetî û zordariyan jinan berê xwe dane nivîsandinê û her çiqas ji civakê werin dûrxistin jî bi israr, vesartî û jineke wêrek di qada nivîskariyê de cihê xwe girtine û tekoşîneke mezin dane. Lê dîsa jî wek naskirin û xwendin tu caran ji aliyê xwendevanan ve wek mîran nehatine hesibandin. Vîrgînîa Woolf ji bo vê rewşê di pirtûka xwe ya Odeyek Ji Bo Xwe de wisa dibêje; Xwişkeke Shakespeare hebe dê çi biba- yanê xwişkeke wek Shakespeare di heman malbatî de mezin bûye û bi qabîliyet heba? xwişkek heba gelo me yê ûro wê nas kiriba an heman derfet dê ji bo xwişkê jî derbasdar biba? Em hemû bersiva vê pirsê dizanin. Ji ber vê yekê helbestvana navdar Furux Furuxzad serdestîya qada afrînerîyê dişibîne sîsarkan û di helbesta xwe de dibêje;

Li serserê min sîsarak (akbab)

Li bendê ye ez bimrim

Wax li halê min

Fersend ji destê min biçe

Hemû jin dizanin ku sîsarkek li serserê wan li benda mirina wan e lê dîsa jî ew dev ji zimanê xwe û afrînerîya xwe bernadin...

Ziwan; Xoverdayox o

Gulçîn Adar-23 Şubat 2025

Wina ameyîne sewîyeyêke êdî kurdî sey “kart-kurt” bi name kerdêne û nê absurdîye waştene pêro komelî de bidê qebûlkerdiş. No înkarkerdiş hema zî bi hawayêk sistematîk dewam keno.

Goreyê ïzahatê zanistî; însan hema pîzeyê dayîka xo de yo vengan eşnaweno û wexto ke yeno dinya zî tewr zêde dayîka xo dir beno. Girêdayîşê dayîke û tutî/e zere ra heta teber est o û xeylê çiyan dayîka xo ra museno/a. Mamosteya tewr verêne dayîke ya. Hem musnayîşê çekûyan de, hem kulturî de, hem werd û şimitişî de yanî rolmodela tewr verên dayîk a. Nê semedî ra wexto ke ziwan bêro vatiş, tewr verên “dayîke” yena hişê merdimî û coka zî termê “ziwanê dayîke” ca girewto. Ziwanê dayîke çira hende muhîm o? Çira pêro şarê dinya hende muhîmî dayê ci ke rojêke dîyar kerdê û sey roşan pîroz kenê?

Her serre 21 Sibate de pêro dinya de sey Roja Ziwanê Dayîke ya Dinya yeno pîrozkerdiş. Sebebê weçînayîşê nê tarîxî zî 1952 de Bangladaş de semedo ke ziwanê bengalî bibo ziwanêk fermî, protestoyî amebî kerdiş la hêrişê çalakîkeran amebî kerdiş û bi desan çalakîkerî amebî derbkerdiş û kiştiş. Hukmatê Pakîstanî waştibî ke tena yew ziwan bibo fermî û ziwanê bengalî qedexe kerdibî. Têkoşînî dir ziwanê bengalî zî ame qebûlkerdiş û

êdî fermî de ca girewt. Nê semedî ra UNESCO 17 teşrîna peyêne 1999ine de 21 Sibate sey Roja Ziwanê Mîyannetewî ûlan kerd. A roje ra nata pêro şarê dinya 21 Sibate sey roja ziwanê dayîke pîroz kenê. Heto bîn ra dinya de hema zî hîn ziwanî bindest ê. Dewletê ke tena fehmê faşîzm ser o awan bîyê, polîtîkaya yewperestî dewam kenê. Şarê dinya zî vera nê de semedê bîyayîşê xo şoriş keno. Helbet tu netew, tu nîjad û tu gane qedexeyê nasnameyê xo nêeşkeno qebûl bikero. Yê ke xo rê rêzdar bê, yê ke bi nasnameyê xo ser berz bê, hemverê qedexekerdişê ziwanî de nêeşkenê bêveng bimanê. Ewro roj kurdî nimûneyê tewr pîlî yê. Senî şarê Bangladaşî vera qedexeyê ziwanî xo sere wedaritî, şarê kurdî bi seserran o vera nê qedexeyê xidarî de xo ver danê. Bi awankerdişê Komara Tirkîya dir zextê ziwanê kurdkî ser o hîna zêde bîyî û polîtîkaya yew ziwanî ameye caardiş. Kurdê ke vernîya komere de îdare, weşanê rojname, şuxlnayîşê ziwanî de zêde problem nêciwiyayîne, badê rejîmê faşîstî yê Ataturkî de êdî tu wareyî de bîyayîşê ïnan rê destûr nêame dayîş. Kurdî na cografya de estbî la serê kaxidî de çinbî. Yanî kurdî ancax eşkenê bi nasnameyê tirkî bibê. Sewbîna bîyayîşê ïnan tu wareyî de nêame qebûlkerdiş. Mîyanê komara tirkan de semedê kurdan tena cayêk dîyabî, o zî qetlîam û binpaykerdiş bî. Serranê 1928î ra nata herfê kurdkî, rengê kurdî û xeylê çiyê kurdî qedexe bî. Ê serran de tedayê wina pîlî ameyîne kerdiş ke kesê ke kurdî qisey kerdêne rastê tewir hêrişan ameyîne. Wina ameyîne sewîyeyêke êdî kurdî sey “kart-kurt” bi name kerdêne û nê absurdîye waştene pêro komelî de bidê qebûlkerdiş. No ïnkarkerdiş hema zî bi hawayêk sîstematîk dewam keno. Tirkîya de xeylê miletî ciwîyenê la qanûnê tirkîya xêrcê tirkan tu netew, tu milet, tu ziwanî rê ca nêdano û destûr nêdano ke miletê bînî têduştî cuya xo dewam bikerê. Kulturê bînî êdî êdî mîyanê nê sîstemê yewperestî de helîyenê. Tabîî nê pêro çî zî game bi game ameyî kerdiş. Komare dir vernê de têgêrayîşê ke kurdî mîyanê ïnan de bî ameyî tesfiyekerdiş, hêzê ïnan zeyîf kerd. Cayê ke mîrîtî estbî, îdareyê ci wedarna. Medreseyê ke hêlînê ziwanê kurdkî bî, qedexe kerdî. Kovare û rojnameyan qedexe kerdî. Ê wextî de yê ke nê zulmî qebûl nêkerdêne û sere wedaritine zî estbî. Serkêşê kurdan ra sey; Şêx Seîd, Seyîd Riza, Zarîfe Ana, Alî Şêr û xeylê xoverdayoxî bînî ke vera dewleta tirkan vejîyayî estbî. No prosesê ïmha û asîmîlasyonî serranê 90an de tewr bî xidar. Dewlete xususî zulm serê şarî de kerd ke dewanê xo terk bikerê û mîyanê bajaran de şarê kurdî nasnameyê xo ra dûrî bikewê. Vernê de hedefê ci zeyîfkerdişê hafizayê kulturî bî. Çike dewijê ke dewan de kulturê xo, nasnameyê xo bi asanî pawitine, şaristanan de, metropolan de mumkin nêbî. Dewan de her kes eynî ziwanî xeberî dayîne la bajarî wina nîyê. Her tewir komel ca gêno û merdim cayê fermîyan dir hîna rî bi rî maneno û no zî xo ra dûrbîyayîş awan keno. Badê vengkerdişê dewan helbet hêrişê polîtîkaya şerê taybetî bajaran de zî nêqedîya. Asîmîlasyono tewr tuj mîyanê bajarî de ame caardiş. Deyîran ra

bigîrê, rengan ra, rengan ra bigî rê nameyan ra her tewir zextî kurdan ser o dewam kerd. Çiqas hêrişî dewam kerdî, hende zî têkoşîn hêzdar bî.

Helbet serkêşa nê têkoşîn û şorişî zî cinî bî. Cinî ke pîzeyê ïnan bi sunguyan qelişya ancî bîyayîşê xo ra, ziwanê xo ra fek vera nêda. Keyeyê ïnan verê çimanê ïnan de bî welî, biisrar wayîrê kulturê xo vejîya û tutanê xo rê musna. Eke ewro roj hema zî no ziwan, no kultur payra yo, xêrê têkoşîn û wayîrvejîyayîşê cinî yo. Cinî esasê ziwanî ya. Hîkayeyî, deyîrî, duayî, dengbêjî nê pêro çî kerdî bêmerg û heta neslê ma neql bî. Belkî wareyê nuşteyî de hêzê cinî çinbî la edebîyatê fekî de cinî kerraya mîhengî ya. Badê serranê 80an cinîya kurde ke bi rêxistinê azadîye dir ancî nasnameyêk girewt, hem vera fehmê dewlete û hem zî vera fehmê camêrdîye sere wedarna. No hêz cinî hîna kerd biquwet û cinî her hetî de bi nasnameyê xo vejîya vernîya komelî. Êdî hetê edebîyatî de, hunerî de û xusîsî hetê ziwanî de tesîrêk pîl komelî ser o kerd. Kurdistan de no hêzdarbîyayîşê cinî, dewlete tersna. Na rey polîtîkayê şerê taybetî fîna dewre û waşt ke hêzê cinî qels bikero. Helbet hedefo ewil zî ziwan o û yê ke ziwan gane verdeno zî cinî ya. Dewlete senî nêzdî bî? Vernê de bi linga perwerdeyî cinî rê ziwanê aye kerd hacetêk şermî. Nê çî zî herêm herême kerdî. La hîn herêmî polîtîkaya asîmîlasyonî xeylê bi zanayîş û xidar bî. Goreyê çimeyê “Belge ve Tanıklarıyla Dersim Direnişi” qalê Sidika Avar ke xususî semedê herêma Xarpêt û Dêrsimî ameya tayinkerdiş wina qal keno: “Komara Tirkîya demê xoverdayîşê Dêrsimî de hêz dabî polîtîkaya xo ya tirkkerdişî û her mamosteyêk sey mîsyonerêk tayîn kerdibî. Ê serran de kesa tewr zêde asîmîlekerdoxe Sidika Avar bîye. Semedê tirkkerdişê cinîyanê Xarpêt ra heta Dêrsim amebî wezîfedarkerdiş û bi nameyê mamostetî nê çî kerdêne. Sidika Avar ameyîşê xo yê Kurdistanî bi xo wina vana: “Ameyîşê xo yê tîya mi zanayîne. Ataturkî vatêne ke sebebê serewedaritişan nêwendîş o. Nê semedî ra Ataturkî waştene tirkî bikewo nê herêman û her çî destê dayîkan de yo. Eke ma dayîkan rê tirkî bimusnê û tirkî bidê heskerdiş do tutî zî tesîr bibê û kulturê tirkî bi asanî qebûl bikerê. Eynî wextî de do kurdî ra û kurdbîyayîş ra zî dûr bikewê.” Sidika Avar zî vernê de xo şarê herême rê dana heskerdiş. Yanî bi nêzdîbîyayîşê “ez zî şima ra ya” nêzdî bena. Timî hetê wendekaran de bena û xo bi ïnan dana qebûlkerdiş û sempatî ke mabêne şarê kurdistanî û xo de viraznena. Sidika Avar dewamê qiseykerdişê xo de demê terteleyê Dêrsimî û pey ci wina qal kena: “Telefon mufetîşî rê ame kerdiş. Yê ke ameyê gulevarankerdiş, ïnan ra 8 tutî ameyê tepiştiş û teslîmê Sazgehê Pawitişê Tutan ameyê kerdiş. Mîyanê 8 tutan de 2 tenî emrê ïnan pîl bîyo û ma rê şirawenê. Do ewniyayîşê ïnan mekteb bixo bikero. Semedo ke “keyeyê asîyan” ra yê do tena karê mektebî de bêrê şuxilnayîş.” Sidika Avar şina herêma Dêrsimî û kênayan arêdana. Helbet no semedê kênayî zanaye bê nîyo. No xususî semedê herêmêke xoverdayox ê, wayîrê îtîqadêk saxlem ê, wayîrê kulturêk bingeyînî hêrişêk o. Gama ke nê

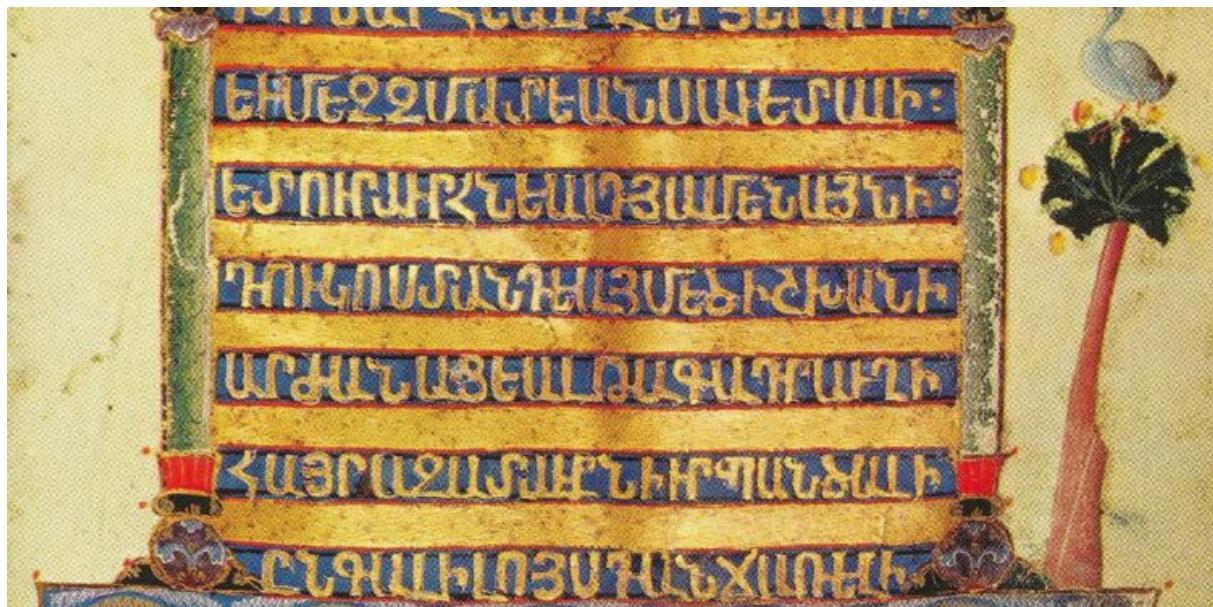
kênayan asîmîle bikerê, do keyeyêk asîmîle bikerê, keyeyêk do beldeyêk, beldeyêk mezrayêk, mezrayêk, qezayêke û qeza zî bajarêke. No pêro sey xelekêke yo û çiqas şino hîra beno. La mamossteyê sey Sidiqa Avar yê faşîstî çîyêk kerdî xo vîr ra ke rayberê sey Sakîne Cansiz do ïnan rê bibê cewabêk pîl û sîlayêk xoverdayîşî bidê rîyê ïnan ê gemarînî ro. Belê, çekê ïnan ê asîmîlasyonî, qirkerdişî estbî la hemverê nê de çekê cinîyanê ma yê xoverdayîş û serewedaritişî estbî. Sakîne Cansiz ke ewro semedê cinîyanê kurdan sembla xoverdayîş û şorişî ya, sîlayêk pîl da rejîmê faşîstî ro û ïnan ra mojna ke bi gulevaran, sungyan, remnayîşan, asîmîlekerdişî de ê serkewte nêbîyê. Cinîyê kurdî rêxistinkerde yê, berardeyox ê, têkoşêr e û kayanê dişminî ra haydar ê.

Ê Kayê ke seserran bi wayîtî û biratî waştî ma bixapênenê û cayê fermîyan de ziwanê ma sey "x" biname bikerê. Ma cinî êdî ferqê nê kayan de yê ke îqtîdar hetêk ra qanalê Trt Kurdî akeno û hetêk ra zî kanalê ma yê kurdkî padano. Ma ferqê ê kayê ke ê silamê kurdkî danê û vatişê ma yê "pêşî peya" pak kenê. Govandanê ma qedexe kenê û şarê ma tepişnenê la hetêk ra zî dewlemendîya govandanê Tirkîya qal kenê! Belê, ma rindî zanê ke ê do hemverê nê cinîyan û xoverdayoxan de vînî bikerê. Ma zanê ke do ziwanê dayîke pêwa pêro asîmîlasyon-otoasîmîlasyonî, pêwa pêro qedexe û tedayî timî gane bo û zîl bido. Do hişmendîyê kemalîzm, faşîzm, tirkîzm vînî bikero û Tirkîya de ziwanê ke ver bi çinbîyayîşê de yê bixelisyê û bîyayîşê xo domdar bikerê. No ziwanê dayîke ke vatişê kal û pîran o, do neslê ameyoxî de zimî bido. Ziwan semedê pêro şaran muhîm o la semedê şarê kurdî tewr muhîm o çike ziwanê ma rêça siranê tarîxî xo de hewênenô, nexşê rengînî yê kulturî neqş keno. Ziwanê dayîke nasnameyê eynike ma yo û çîyo ke ma keno ma yo û eynî wextî de neqlkerdişê hafizayê komelî yo.

Ziwanê dayîke, ma raştîya ma dir dano ciwîyayîş û kerraya esasê nasnameyê ma yê kolektîfî yo. Muhîmîyê ci helbet tenê semedê ronayîşê têkilî nîyo; semedê bîyayîşî, bîyayîşî dir kulturêk, tarîxêk û wetayêrê ciwîyayîşê parçeyêk komelbîyayîşî yo. Ziwanê dayîke însan bixo yo, şîir o, destan o, şoriş o û xoverdayîş o!..

Hamşetsik u Lizun

Huriye Şahin-23 Şubat 2025

Hamşetsik oğteharur (700) dayetse Medz Haykin Kotayk u Aragotsotn Kağaknun viyeladzin, Bizansin meç e elloğ Pontusin dağvortsadzin.

Pontusniva inçama egin?

Arapnin Medz Haykin meçnitus medadzin, Haykin meç e Amatuni azkadohnoun tevadzunin, şad me poğh uzadzunin. Meokna devadz çunin, anu vaan medz babun Amaduniin tsvonadzunin; andi hedev dağnuknan viyeladzin. Pontusin meç e elloğ İrizeyin sayetse dag e kağer şinadzunin. Nestadz dağın anune Hamam Amatunin, Hamşen, astadzuni. Hamam Amatuniin oğteharur (700) dayetse şinadz prensluğe, hazarcorsharurutsuniine (1489) dayetse Osmanlin Geliştsudz. Hamşetsik andi hedev Osmanliin varçutyunin dage medav.

Osmanlin hazaroğteharurutsun (1780) dayetse Arevelk Tuğdzovun emmen joğovurtuni zoovi Mahomedagan aav. As joğovurtunnies: Canie, Gurcinie, Rumie u Haşetsikin.

Osmanlin astadz dayetses, meatse Mahomedagan enim deyi tsvonus i gebedza. Meatse gese tayva, gese tayve pağadzin. Dağe menatsadznin a Mahomedagan ağadzin. Tayve pağçoğının Ğhopai sayın dage kağer şinadzunin. Tayva pağadznin a Trabzon, Gresun, Ordu u Samsunniva kenatsadzin. İsa Kagaknus entame Rumie abreguni. Meeke anots meçe barvadzin, Hristian menatsadzin. Ğhopaive pağçoğının, hazarutharursanuhingin (1825) Mahomedagan ağadzin.

Asor Hamşetsik İrizein Çamlıhemşin, Hemşin, Çayeli, Ardeşen, Fındıklı; Arvinin Ğhopa, Kemalpaşa, Borčka, Murgul; Adapazarı, İzmit, İstanbul, İzmir, Bursa, Ankari abrigun. Turkiyetsas tutsev; Rusyain Soçi, Gresnada, Kazakistan, Kırgızistan, İran, Hayestan Avrupa u Amerikain abrigun.

Hamşetsedz lizun hin Hayerenn a.

İnci?

Hazaroğteharur dayetse (1700) Mahomedagan ağadzin, andi hedev maktab ertal çigartsadzin; an hama mer lizus megal Hayoun lizvetsan rajañum genik.

Lizu

Hamşetsedz hama inçuk himi şad ğhosetsan; Hamşetsik Ermeniin ta Turkin ta?
Hamşetsedz inç elluş e, Hamşetsik inçbes ğhosigun anu putenuş bidi.
Hamşetsedz hama kir kyoğnin, Hamşetsik “inçbes ğhosigun” anu şad putain oç. inçi
putain oç? Hamşetsedz lizun gorsevi k'uzin anu hama.
(Hamşetsnak Lizu Kidanutun, Huriye Şahin) kirkan hedev al ook, Hamşetsik Turkin, asel
çigaa. Kirk e gartoğe inknuinke, as Ermenica a, g'asa.
Ermenicain ergu parpar go:
Meg e, Ermenistanin u İranin ghosvi gu; asu (UM) gurubi g'astevi.
Megaln a Turkiyeis u Turkiyetsas zoovi kenatsadz Ermenike ğhosigun; asu a (Gİ) gurubi
g'astevi.
Hamşetsedz lizun (Gİ) gurubin meçn a.
Hamşetsedz Osmanlin hazarutharur (1700) dayetse zoovi Mahmedagan ağadzuni.
Mahmedagan ağadzin hedev a mer lizutsoves maktab gartatsadz çık, anu hama mek hin
Ermenica ğhosiguk.

Süryanice

Theodora Hobil-23 Şubat 2025

سکھ شہزادہ

لعلنا نكون قد حصلنا على معلومات مفيدة، لكنها في نفس الوقت قد تكون مغلوطة. ونرجو أن تتحقق هذه المعلومات من قبل مختص في هذا المجال.

حفلة حفلة، حفلة، سعيداً بـ«الله»، لا لا لا دعانا حفظنا أسلوبنا... مصطفى مصطفى دادا،
مدونا، حفظتنا وـ«ما»... حفظنا وـ«ما»... وـ«ما»... وـ«ما»... وـ«ما»... وـ«ما»... وـ«ما»... وـ«ما»...
طافاً بـ«الله»، حفظها مصطفى حفلة حفلة... وـ«ما»... أهلاً وـ«ما»... مصطفى حفلة حفلة...
وـ«الله»... حفلة... أهلاً وـ«ما»... وـ«الله».

لهم الهي احثنا وبلغ ايماننا وهذا حلم معلمه اقرا وحسننا امتيا صحيلا دعانا الله ما:

(٦) **وَلَدَاهُمْ أَهْلَهُمْ وَلَدُنْهُمْ أَهْلُهُمْ وَلَدُهُمْ أَهْلُهُمْ وَلَدُهُمْ أَهْلُهُمْ**

﴿۱﴾ ایضاً یا همچنان که مذکور شد، می‌تواند در اینجا مفهومیت این اصطلاح را در نظر گرفت. این اصطلاح معمولاً در اینجا مفهومیت این اصطلاح را در نظر گرفت. این اصطلاح معمولاً در اینجا مفهومیت این اصطلاح را در نظر گرفت. این اصطلاح معمولاً در اینجا مفهومیت این اصطلاح را در نظر گرفت.

[The man says 'Hasta la vista' twice.]

جستجوی محتوا

Մայրենի (Mayreni)

Kayuş Çalıkman Gavrilo - 23 Şubat 2025

ԽՈՍՔ ԻՄ ՈՐԴՈՒՆ

Այս գարնան հետ, այս ծաղկունքի,
Այս թռչնակի, այս առվակի,
Հետև այս երգի ու զարթոնքի
Բացվեց լեզո՞ւն իմ մանկիկի:
ՈՒ թոթովեց բառ մի անգին
Հայկյան լեզվից մեր սրբազան,
Ասես մասունք հաղորդության
Դիպավ մանկանս շրթունքին...
– Լսի՞ր, որդիս, պատգամ որպես
Սիրող քո մոր խո՞սքը սրտանց,
Այսօրվանից հանձնում եմ քեզ
Հայոց լեզո՞ւն հազարազանձ:
Կտրել է նա, հանց աստղալույս,
Երկինքները ժամանակի,
Ծառաչել է խռովահույզ

Ալացքի հետ հայկյան նետի,
ՈՒ Մեսրոպի սուրբ հանճարով
Դարձել է գիր ու մազաղաթ,
Դարձել է հո՛ւյս, դարձել դրո՛շ,
Պահել երթը մեր անաղարտ...
Նրանո՞վ է մրմրնջացել
Հայ պանդուխտը վերքն իր սրտի,
Նրանո՞վ է որորտացել
Կռվի երգն իմ ժողովրդի,
Նրանո՞վ է մայրս ջահել
Իսձ օրորոց դրել մի օր,
Քիմա եկել, քե՞զ է հասել
Նրա կարկաչը դարավոր...
Բա՛ց շուրթերոդ, խոսի՛ր, անգի՛ն,
Ժիր դայլայլի՛ր, ի՛մ սիրասուն,
Թող մանկանա' քո շուրթերին
Մեր ալեհե՛ր հայոց լեզուն...
Պահի՛ր նրան բարձր ու վճիտ,
Արարատի սուրբ ձյունի պես,
Պահի՛ր նրան սրտիդ մոտիկ,
Քո պապերի աճյունի պես,
ՈՒ ոսոխի զարկիցը սև
Դու պաշտպանի՛ր կրծքով նրան,
Ինչպես մո՛րդ կպաշտպանես,
Թե սո՛ւր քաշեն մորդ վրան,
ՈՒ տե՛ս, որդիս, ո՛ւր Ել լինես,
Այս լուսնի տակ ո՛ւր Ել գևաս,
Թե մո՛րդ անգամ մտքիցդ հանես,
Քո մա՛յր լեզուն չմոռանա՛ս:

Արեւելահայերեն բնագիրով ընդօրինակուած այս գեղեցիկ բանաստեղծութիւնը
առաջին անգամ լսած եմ մօրս բերնեն: Հայաստանցի հռչակաւոր
բանաստեղծուի Սիլվա Կապուտիկեանի խօսքերն են որ իմ սրտիս մեջ մխրճեցին
նախանձախնդրութիւն եւ սէր մայրենիի հանդեա: Իսկ մայրենի լեզուի առաջին
ուսուցչուիս բնականաբար եղած է մայրս որ զանազան պատմուածքներով,
ոսանաւորներով պատճառ դարձած է ներաշխարհս գունաւորելու: Երբ

ուսուցչուհի կ'ըսեմ չկարծեք թէ հեգնանք կամ ճիշդ հակառակը գովեստ կայ խօսքերուս մէջ: Մայրս իմ ծնունդիս պատճառաւ պաշտօնէ հեռանալու ստիպուած ուսուցչուհի մըն էր: Խեղճ կինը շատ սիրած մանկավարժական արուեստին համը բերանը մնացած ըլլալով կարօտը յագեցնելու կ'աշխատէր այդ երեւակայութեամբ թէ ես իր աշակերտն եմ, դասարանն ալիանդիսացած էր մերթ ճաշատեղանը մերթ խոհանոցը շատ անգամ ալ նստելու սենեակը: Մեր տան այս տարբեր բաժանումներու մէջ բանջարեղենի անունները, մանկական քառեակները, անասուններու հայերէն անունները եւ հայկական պատմուածքները կը տողանցէին ինձ հետ:

Ճիմա երբ ետ դարձ ընելով յիշելու կ'աշխատիմ իմ մանկական այն երանելի օրերը ու յաջորդող դպրոցական հսկայ ժամանակաշրջանը երախտագիտութեամբ կը խոնահիմ մօրս առաջքը, որովհետեւ մայրենին սորվելու, օգտագործելու ամենալաւ (չըսելու համար միակ) երթիկն է ընտանեկան տունը եւ ծնած օրեդ սկսեալ իր մայրենին քեզի փոխանցող մայրդ է միակ դաստիարակը:

Մինչդեր դպրոցը այդպէ՞ս է, յատկապէս երկրի մը մէջ իբր փոքրամասնութիւն ապրող մեզի պէս հողազուրկ ազգերու կիսափուլ դպրոցներուն մէջ շատ անգամ դատապարտուած ես գիտցածդ ալ մոռնալու: Իսկ եթէ ընտանիքէդ արդէն լեզուդ չես սորված ատակ ես խօսելու իշխող երկրին տիրապետող լեզուով եւ դիւրաւ վարակելու զայն շուրջիններուդ եւս:

Այսպէսով տարիներ շարունակ կորսուեցաւ հարիւրաւոր բարբառ եւ այլեւս մահամերձ է մեր սիրելի մայրենին «Արեւմտահայերէն» ը:

Այսօր ի՞նչ նշանակութիւն ունի Զապէլ Եսաեանի խօսքերը՝ «Մեր հայրեն մեզի աւանդուած ժառանգութիւններէն ամենէն շքեղը, ամենէն իրականը մեր գեղեցիկ, հարուստ եւ մեծավայելուց լեզուն է, պէտք է պահպանենք յուզումով, հրայրքով եւ խանդաւառութեամբ: Ես վստահ եմ, որ կը պաշտպանենք»

Եւ արդեօք մեծանուն դերասանուի Սիրանոյշի ախտորոշումը այսօրս կը մատնանշէ երբ կ'ըսէ՝ «Մեր մայրենի լեզուն ազգային պարտեզի վարդն է. առանց անոր մենք չունինք հրապոյր: Առանց մայրենի լեզուի մենք մեռած ենք»

Գայուշ Զալըքման Կ.

اللغة الإلزامية وأنا

Esed Kedro-23 Şubat 2025

في البداية، أريد أن أقدم نفسي. أسمي بیان کدرو ، وأحضر درجة الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر . أنا سوري الأصل والهوية . اضطررت إلى مغادرة بلدي سوريا بسبب ظروف الحرب الصعبة . لجأت أنا وعائلتي إلى هذا البلد لأنه قريب من الحدود السورية التركية . وكما يعلم الجميع فإن اللغة لا تقصر على الكلمات فحسب، بل هي جسر للإنسان للتواصل بشكل أفضل مع المجتمع الذي يحيط به وهي جزء لا غنى عنه ومهم من الهوية الثقافية لأي إنسان، لأنه من خلال اللغة فقط يستطيع التواصل والتعبير عن مشاعره ومشاكله وهمومه ومخاوفه بالنسبة لي، كان أحد أكبر التحديات التي واجهتها هو حاجز اللغة بعد وصولي، شعرت بإحساس الحقيقي بالغربة . كانت هناك عوائق كثيرة أمامي؛ وكان أهمها اختلاف اللغة وبعض التقاليد والتقاليف . وهذا ما جعلني غير قادر على التواصل مع العالم من حولي ووضعني في أماكن كثيرة أشعر فيها بصعوبة كامراً دعم واجهت حاجز اللغة حتى عند الحصول على الحق في الصحة، وكان من الصعب جدًا التعبير عن نفسي والحصول على الدعم العام . من ناحية، أجبرتني الهجرة القسرية والصدمات التي سببتها على التكيف، ومن ناحية أخرى، استبعدنا الناس من خلال حاجز اللغة . ثم دفعتني الظروف للعيش في مكان آخر . وصلنا إلى مدينة اسمها ماردين على الحدود السورية التركية . لقد تغير الكثير في حياتي في هذه المدينة التي غالبية سكانها من الأكراد ، وكان هناك موقف آخر لفت انتباхи : الأكراد الذين كانوا مواطنين في هذا المكان لم يتمكنوا من الحصول على أي دعم شعبي باللغة الكردية، أي لغتهم الأم، وهذا قد يظهر أنني أشارك نفس المشاعر مع الأكراد . أثناء إقامتي هنا، تمكنت من الاندماج مع بيئتي، رغم أن الأمر كان صعباً للغاية . حتى أن التقاليد كانت متشابهة إلى حد كبير . التحقت بدورات اللغة التركية في مراكز دعم المرأة لتحسين نمط حياتي، حيث تعلمت الحروف التركية ونطقوها، وحفظت بعض الجمل التي تمكنت من خدمتها نفسياً أو لا . ومن ثم عائلتي . إنه تحدي مهم بالنسبة لي . أكملت دراستي في الجامعة وبدأت من الصفر بمجال خبرة جديد غير تخصص القانون الذي درسته في سوريا . نتيجة الحرب تحولت إلى شخص لا يتكلم لغة، ولا مهنة له، ولا يعرف شيئاً ولا وجود له، وكأنه مولود جديد . ومن بين الأشياء التي خسرتها كانت مهنتي . بعد ذلك، درست التاريخ في ماردين وأكملت درجة الماجستير في نفس المدينة، وتخصصت في التاريخ الحديث والمعاصر . لقد كانت تجربة مليئة بالتحديات هي التي رفعتي ومن خلال ذلك قمت بتحسين نفسي وتحسينها في كل جانب . أمتلك حالياً المفردات التركية التي تسمح لي بالتواصل مع الأشخاص من حولي وتعبير عن العقبات واحتياجات التي أواجهها .

زبان مادری در خاورمیانه

Sara Sobhani - 23 شعبان 1400

فرزندان چنین خلقی نسبت به فرنگ، اندیشمندان، زبان، تاریخ و تمامی گذشته خود بیگانه کشته، بر اساس نقشه‌ای که برایش ریخته‌اند، به نسلی آمده به پنیرفتن بردنگی تبدیل خواهند شد. زیرا یک نسل تنها زمانی به برده تبدیل خواهد شد که از زبان مادریش و از فرنگ و تاریخش جدا افتاده باشد.

زبان مادری، همان زبانی است که ما از زمانی که متولد می‌شویم، به آن فکر می‌کنیم و در خواب به واسطه‌اش سخن می‌گوییم.

در خاورمیانه، زبان مادری بسیاری از افراد پیش از آنکه فارسی، ترکی یا عربی باشد، کردی، لری بلوجی و غیره است و ما به چنین تنوع قومیتی در منطقه افتخار می‌کنیم. شاید برخی افراد بابت لهجه خود حس خوبی نداشته باشند اما باید حتماً به این موضوع توجه کنید که هیچ زبانی از زبان دیگر برتر نیست و ما با هر رنگ و هر زبان با یکدیگر برابر هستیم. جمله معروفی در این زمینه هست که می‌گوید: اگر می‌بینید فردی بالهجه با شما صحبت می‌کند، به معنا است که حتماً یک زبان از شما بیشتر بلد است.

در واقع این جمله، حقیقتی است که نباید از کنار آن به سادگی عبور کرد.

زبان اول یا مادری یک فرد قسمتی از هویت شخصی، هویت اجتماعی و هویت فرهنگی او می‌باشد. یادگیری سخن گفتن به زبان مادری در رشد عمومی و کلی انسان تاثیر بسزایی دارد. تاثیر دیگر زبان مادری یا زبان اول، این است که باعث بازتاب و یادگیری عملکرد و صحبت کردن درباره الگوهای اجتماعی موفق می‌شود.

در هر جامعه ایکه انسانها از تعلیم و تربیت به زبان مادری خود محرومند، معنی اش حاکمیت ظلم و استبداد سیاسی و اجتماعی در آنجا می‌باشد. بی عدالتی وجود دارد زیرا در آنجازبانی بر دیگر زبانها و یک گروه انسانی بر دیگر گروههای انسانی در موضعی برتر و حاکم قرار دارد. این به معنی آنست که در آن جامعه استثمار انسانهای غیر حاکم و محو شدنشان از صحفه تاریخ از پیش طرح ریزی گشته است.

برای نابودی انسانها سه راه عمدۀ وجود دارد:

نابود کردن فیزیکی نسل دیگران توسط یک بمب اتمی که در منطقه ما غیر ممکن است. زیرا کردها در تمامی پنهنه ۱ - خاورمیانه و تمامی گوشه و کنار آن پراکنده شده اند.

عنوان کردن فرضیه خون پاک و ژن خالص ۲ -

این فرضیه در مملکت ما طرح و تجربه شد، اما اکنون اعتبار خود را از دست داده است. زیرا در نتیجه مهاجرتهای مدارمی که طی قرون و اعصار متمادی صورت گرفته است، چیزی بنام ژن خالص نمانده است و اگر هم مانده باشد آنها ژنهای ناقصی هستند زیرا متخصصین و صاحبنظران ژن شناسی ثابت کرده اند که درجه هوش و استعداد صاحبان ژنهای خالص بسیار پائین بوده، در مقابل بیماریهای گوناگون نیز مقاومت بسیار ضعیفی دارند.

از طریق نابود کردن ژن های مدنی و فرهنگی ۳ -

ژن مدنی، فرهنگ و مجموعه تمدنی است که از نسلهای گذشته به عنوان میراثی گرانها بمارسیده، و این آن چیزیست که سیاستگران، آماج حملات خود قرار داده و نابودی آنرا در دستور کار خود داشته و دارند.

برای نابودی ملتها در خاورمیانه می خواهند از طریق غیر قانونی و قดغун کردن زبانشان در حقیقت فرهنگ، تاریخ و هویت آنانرا نابود کنند و به برداشتن و انسانهای درجه ۲ تبدیل نمایند. و در نهایت نامشان را از صفحه تاریخ پاک کنند زیرا تنها و تنها آن خلقی چنان آسان خواهد مرد و نامش از تاریخ زدوده خواهد شد که زبان مادریش را فراموش کرده باشد در حقیقت از اولین روز گشایش مدارس تک زبانی، کوشش برای نیل به این هدف، یعنی نابودی ملتها در آغاز گردیده و ادامه دارد.

فرزنдан چنین خلقی نسبت به فرهنگ، اندیشمندان، زبان، تاریخ و تمامی گذشته خود بیگانه گشته، بر اساس نقشه ای که برایش ریخته اند، به نسلی آماده به پذیرفتن برداشته تبدیل خواهند شد. زیرا یک نسل تنها زمانی به برداشته تبدیل خواهد شد که از زبان مادریش و از فرهنگ و تاریخش جدا افتاده باشد.

مسئله‌ای که ما در منطقه‌ی خاورمیانه با آن درگیریم، تدریس زبان گردی نیست. این مورد با وجود صدھا مشکلی که حکومت جلوی ما گذاشته به طریق مختلف صورت خواهد گرفت، دغدغه و تلاش اصلی ما آموزش بازبان گردی است. یعنی از همان پایه‌های ابتدایی دانش‌آموزان گرد، و البته همه اقوام ساکن در منطقه، اجازه داشته باشند درس‌هایشان را با زبان مادری خود آموزش ببینند نه زبان دیگری.

متاسفانه هر وقت درباره زبان مادری بخصوص زبان گردی صحبت می‌کنیم، فوراً از سمت حکومت یا بعضی از روشنفکران به انگ تجزیه‌طلبی محکوم می‌شویم. این در حالی است که زبان مادری ماربطی به تجزیه‌طلبی ندارد و

خواسته برق و حتی قانونی ماست. ما در هر ماه سال با موجی از بازداشت‌ها و زندانی مدرسان و فعالان این حوزه روبرو می‌شویم که تماماً به بهانه‌های واهی امنیتی و سیاسی است. در حالی که اصل ماجرا زبان گردیست. اتفاقاً وجود زبان‌ها و قومیت‌های مختلف در خاورمیانه یک فرصت است، اما سیاست‌های غلط آن را تبدیل به تهدید کرده است.

آنچه شاهدیم، حکومت نمی‌خواهد هیچ روایتی جز روایت خود از سیاست، حقوق بشر، جامعه، تاریخ، اقتصاد و فرهنگ وجود داشته باشد. هرچیزی باید در دستان خودش باشد. آموزش با زبان مادری برای بلوچ، گرد، عرب، ترک، لر و ... به اعتقاد آنها می‌تواند خدشهای در روایت آنها ایجاد کند. شاهدیم هر فعالیت قومیتی و هویت‌طلبانه به شدت سرکوب می‌شود. دلیل این سرکوب به روایت تکبعدی حکومت از مردم برمی‌گردد.

وقتی آدم نتواند جهان را از پنجره زبانی خود نظاره کند به ضرورت هم از حیث اندیشه و هم از لحاظ درک هویت خود دچار مشکل و معضل خواهد شد. تمامی نویسندهایی که امروزه در فضای ایران و ترکیه به گردی قلم می‌زنند این زبان را، در خانه یا اخیراً (نویسندهای جوان (در موسسات، آموزش دیده‌اند. اما فضایی که در آن زیسته‌اند فضای زبان گردی نبوده بلکه گردی مانند زبان دومشان بوده است، فاجعه در همینجا مشخص می‌شود. زبان مادری ما تبدیل به زبان دوم ما شده است. حذف این زبان از نظام آموزشی و سیاسی باعث شده خیل عظیمی از مردم گرد درک کافی و وافی از این زبان نداشته باشند. آنها خیلی به خودشان رحمت بدھند می‌تواند بعضی از متون گردی را بخوانند ولی نمی‌توانند در نظام این زبان تفکر و تعقل کنند. در واقع سیاست‌های حکومتی موجب بیگانگی مردم با زبان مادری‌شان شده است.

زبان مادری برای هر ملتی اساس و ریشه تفکر، هویت، فرهنگ و تمدن است، تا گردن زبانی وجود داشته باشد زبان گردی هم وجود خواهد داشت. وقتی حکومت نمی‌تواند حکم به حذف فیزیکی تمامی گردها بدهد، کاری می‌کند که خودشان از زبان مادری‌شان روی گردن شوند.

Anadili ve Toplumsal Cinsiyet

İşil Ünal-23 Şubat 2025

Bireyin kendi kültürüyle okulda var olabilmesi, eşitler arası ilişkilerin kurulabilmesi önemlidir. Anadilinde eğitim, kültürel farklılıklar arasındaki eşitsizliklerin giderilmesinde ve kolektif hakların düzenlenerek kültürel gelişmelerin önünün açılmasında temel bir politikadır. Nitekim, uluslararası birçok sözleşme anadili hakkını ve anadilinde eğitimi güvenceye almaktadır. Böylece okulda demokratik bir kültürün temelinin atılabilmesi daha mümkün görülmektedir

Modern toplumlar, farklı kültürler arasındaki tartışmaların ve ülkelerin kendi içlerindeki eşitsizliklerin getirdiği sorunlarla karşı karşıyalar. Yaşam biçimlerindeki çeşitliliğin, etnik toplulukların, mezheplerin ve dünya görüşlerinin temsil ve tanınma talepleri gittikçe yoğunlaşıyor. Ulus devlet inşa sürecinde egemenlik altına alınan, baskılanan dinsel, dilsel, etnik ve cinsel/cinsiyet kimlikleri ulusal ve küresel düzeylerde eşit yurttaşlık taleplerini ve bu konudaki mücadeleyi yükseltiyorlar. Ulus devlet inşa süreçleri aynı zamanda ulus inşa süreçleri olduğundan, bir yandan dil ulusun ortak, birleştirici bir unsuru olarak kurgulanmış ve zamanla egemen ulusun baskı aracına dönüştürülmüştür. Aynı zamanda ataerkiyi ulusal kimlikle biçimlendiren bu süreçte, kadınlara "ulusal roller" yüklemiştir, onlar hem biyolojik hem de kültürel yeniden üretimin özneleri olarak tanımlanmışlardır. Kapitalistleşme bir yandan eşitsizlikleri artırırken öte yandan tektipleştirme sürecini dayatmıştır. Gerek kapitalist küreselleşmenin hız kazanmasının ekonomik, siyasal vb. sonuçları gerekse diğer siyasal-sosyal nedenler, gözlenen bu tartışmalar, başkaldırılar ve mücadeleler ile ilişkilendirilebilir.

Kapitalist toplumların önemli bir kısmında resmî dil dışındaki anadilleri bugün de toplumsal/politik bir sorun olarak görülebilmektedir. Devletler, ulusal birliğin sürdürülmesi ve devletin "bekası" için tek dilliliği korumayı savunurlar. Farklı dillerin,

kültürlerin ülke sınırları içindeki varlığını inkâr eden, onları dışlayan “tek dil, tek millet” ideolojisi, ulus devletlerin bugün sürdürdükleri politikaların temelini oluşturur.

Asimilasyoncu politikalar da “dil kırımına” giden yolu açar. Kapitalist toplumlar hiyerarşik toplumlardır ve asimilasyoncu politikaların uygulandığı bir toplumda egemen dil (resmî dil) dışındaki diller ve kültürler daha düşük statüde görülürler. Yani ülkede birden fazla anadili varken, sadece egemen (resmî) dil serbestçe dolaşır, kamusal alanda geçerli olan odur, tüm hizmetlerin sunumu ve talebinde, kültürel faaliyetlerde, devletle ilişkilerde (resmî işlemlerde) bu dil kullanılır. Resmî dil yaşamın bütününde ve herkesçe kullanılırken, toplumdaki diğer anadiller yalnızca evde (özel alanda) ve yakın sosyal çevreyle iletişimde kullanılır. Sonuç olarak, bir yandan egemen ulusun ve onun dilinin üstün görüldüğü bir kültür oluşurken, diğer yandan ona tanınan ayrıcalıkların normalleştirilmesi, baskının, yasakların ve engellerin devam etmesi kolaylaşır.

Söz konusu kültür dünyada hüküm süren kapitalist ataerki ile harmanlanmıştır. Kapitalist ataerki, güçlünün egemenliğini kutsayan, duyu karşısında aklı üstün gören, doğaya hükmeme isteği ve gücüne önem veren bir değerler sistemine dayanmakta ve toplumsal yaşam bu değerler etrafında biçimlenmektedir. Bugün olduğu gibi geçmişimiz de eril tahakkümce biçimlenmiş, bize, bu süreçte üretilen ve yeniden üretilen savaş kültürünü miras bırakmıştır. Bin yillardır devam etmekte olan savaşlar, soykırımlar, katliamlar, çeşitli eril şiddet formları olarak, ataerkinin sürekliliğini sağlamaya devam etmektedir. Bu nedenle, ulus devletlerde resmî dil dışındaki anadillerine (ikincilleştirilen anadillere) yönelik baskılar ve yasaklar da toplumsal cinsiyet temelinde işleyen toplumsal güç ilişkilerince yönetilir.

Dolayısıyla, anadillerine yönelik yasaklar bir yandan o kültürden kadınların, hem toplumsal olanaklara (eğitim, sağlık, ulaşım, kültürel faaliyetler, vb.) erişimlerini önemli düzeyde sınırlar hem de bulundukları toplumsal alanlarda kendi dilleri ve kültürleriyle, yani kendileri olarak yer almalarını, kültür ve bilgi birikimlerini paylaşabilmeyi engeller. Toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri, sınıfısal ve kültürel farklılıklardaki eşitsizliklerle birlikte devreye girdikleri için, ikincilleştirilen anadilleri üzerindeki baskı ve engellemeler katlanarak artan yoksulluk ve yoksunluklara yol açabilir.

Anadilinin Anlam ve Önemi

Anadili, bireyin ilk temas kurduğu en yakın sosyal çevreden, kültürel topluluktan edindiği dil olduğuna göre, kişinin içine doğup büyüdüğü kültürle oluşturduğu bağ anlamına geldiği için önemlidir. Çünkü hepimiz, kendimizi, içinde yaşadığımız toplumu, bu toplumla kurduğumuz ilişkileri, kültürel kimliğimizi anadilimiz aracılığıyla tanımlarız. Dil ile kültür arasındaki ilişki çift yönlüdür. Kültürün bir parçası olan anadili, o kültürde üretilen anlamların, duyguların, sanatın, felsefenin, vb.lerinin taşıyıcısıdır. Bu, anadilini edinememeden ve öğrenememeden, kültürünü de kaybetmek anlamına geleceğini gösterir.

Dünyada ulus devletlerin dil politikaları nedeniyle anadillerin ve kültürlerin yeryüzünden silinme süreci devam ediyor. 21 Şubat Dünya Anadil Günü'nün UNESCO (1999) tarafından ilân edilmiş olması da bu tehlkiye dikkat çekme ve önlem alma çağrısı yapma anlamına geliyor. Türkiye'de, UNESCO verilerine göre, 39 anadil var ve 18 anadil ve lehçe yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Dillerin, kültürlerin yok olması anlamların, tarihin,

yerel bilginin, sanatın yok olması anlamına geliyor. Dolayısıyla, kayıp dünya halklarının kaybı, hepimizin kaybı oluyor.

Eğemen kimlik dışındaki kolektif kimlikleri yok sayan veya bunların egemen kimliğe entegre edilmesine yönelik politikalar uygulayan ulus devletlere önerilen, resmî dil dışındaki dilleri ve kültürleri engelleyici, sınırlayıcı politikalardan vazgeçmeleridir. Anadilinin özgürce kullanılması talebi, kolektif bir hakkın talebidir. Bu talep, bir toplumda yaşayan tüm kültürler için karşılanmalıdır.

Eğitim sistemi, bu konuda önemli bir konumdadır. Eğitim sistemi, bir yandan kapitalizmin yarattığı ve/veya aralarındaki eşitsizlikleri derinleştirdiği farklılıkların (toplumsal sınıf, toplumsal cinsiyet, etnik ve inanç farklılıklarının) sümesini, korunmasını kolaylaştıran bir işleyişe sahipken, diğer yandan da çatışma ve mücadeleler için alan oluşturur. Anadili resmî dilden farklı olduğu için öğretim dilini anlamama, eğitim maliyetini karşılayamama, cinsiyeti ve/veya cinsel yönelimi nedeniyle ciddî baskı altında olma gibi durumlar geçerliyken ilgili kesimlerin eğitime erişimi zordur. Ama aynı zamanda ötekileştirme süreci de eğitim sürecinde gerçekleşir, yani eğitime erişebilenler ötekileştirme sürecine maruz kalabilirler.

Tüm bunlar, eğitim sisteminin örgütlenisi, eğitimin içeriği ve okuldaki öznelerin aralarındaki ilişki ve ilişkilenme biçimlerinin nasıl kurgulandığı ile ilişkilidir. Bireyin kendi kültürüyle okulda var olabilmesi, eşitler arası ilişkilerin kurulabilmesi önemlidir. Anadilinde eğitim, kültürel farklılıklar arasındaki eşitsizliklerin giderilmesinde ve kolektif hakların düzenlenerek kültürel gelişmelerin önünün açılmasında temel bir politikadır. Nitekim, uluslararası birçok sözleşme anadili hakkını ve anadilinde eğitimi güvenceye almaktadır. Böylece okulda demokratik bir kültürün temelinin atılabilmesi daha mümkün görülmektedir.

Erkek Egemen Toplumda Anadili

Kapitalist ataerkil toplumlarda, kapitalizmin getirdiği ve giderek derinleşen eşitsizlikler, toplumsal cinsiyet eşitsizlikleriyle birlikte ele alınmalı ve anlatımlırmalıdır.

Anadilleri üzerindeki baskılar niçin en çok kadınların yaşamını olumsuz etkiliyor? Bunun nedeni ataerkil toplumlarda yaşıyor olmamız. Yani var olan toplumsal cinsiyet eşitsizliği. Eğitime erişimdeki eşitsizlik, iş yaşamına katılma konusundaki eşitsizlik, ev dışındaki toplumsal faaliyetlere katılma olanaklarındaki eşitsizlikler, kadının resmî dili yeterince öğrenememesini getirmektedir. Bu duruma kendi anadilinin kamusal alanda serbestçe kullanılmaması da eklenince, onun kendi başına doktora gidebilmesinin, karakola başvurabilmesinin (şiddet, ölüm tehdidi, vb. nedeniyle), önünde önemli bir dil engeli oluşturmaktadır. Bu, çoğu kez resmî görevlilerle iletişim kurulamamasına neden olduğu için, kadınların hayatını kaybetmesine de yol açabilmektedir. Uluslararası sözleşmeler (örneğin İstanbul Sözleşmesi), devletle ilişkilerde (karakolda, mahkemedede) devlete, anadili resmî dilden farklı olan kadınlar için tercüman hizmeti sağlama yükümlülüğü getirse de bu yükümlülük nadiren yerine getirilmektedir. Elbette esas olan, kadınlar üzerindeki yukarıda belirtilen ayrımcılıkların olmaması, bunların engellenmesidir.

Anadili üzerindeki baskılar ataerkil toplumda çeşitli sonuçlar doğuruyor: Kadın kendi kültürünü, kültürel tarihini taşıyan, yerel bilgiyi biriktiren bir konumda olabiliyor ve bu

durum kültürün sözlü tarihi açısından bir avantaj oluşturuyor. Ama aynı zamanda anadilini yalnızca gündelik hayatı kullanabiliyor. Örneğin bilim, felsefe, vb. konuşabileceği dil yeterliğine sahip olamıyor. Çünkü hem kendi anadilinde yapılan toplumsal ve kültürel faaliyetler sınırlanmıştır hem de eğitimden yoksunluk nedeniyle kimi ihtiyaçlar sınırlı kalmış olabilir.

Türkiye'de eğitim hakkı kavramı, çok sınırlı bir anlam yüklenerek, örneğin "eğitime erişim hakkı" olarak kullanılmaktadır. Elbette bu konuda da yukarıda değindiği gibi, toplumsal cinsiyet eşitsizliği kadınlar açısından (ve anadili resmî dilden farklı olanlar açısından) eğitime erişimin önünde ciddî bir engel oluşturur. Ama eğitim hakkını, eğitimin içeriğini de kapsayacak biçimde, yani eğitimi özneleşme, yetkinleşme süreci olarak ele alırsak, böyle bir eğitimimin uygulanması talebi eğitim hakkı mücadeleşini ifade eder. O zaman eğitim ortamının, okul ortamının sınıf, etnisite, dinî inanç/inançsızlık, cinsiyet ve cinsel yönelim açısından heterojen olduğunu kabul etmiş oluruz. Ulus-devletler, eğitim sürecini, mevcut egemen kültürün yeniden üretimi süreci olarak kurguladıkları için, eğer toplumda baskı altında tutulan, dışlanan kültürler ve anadiller varsa, onlar bu ortamda kendilerini rahatça ifade edemezler, kendilerini yetkinleştiremezler, yerel bilgilerini ve kültürlerini paylaşamazlar. İçsel deneyimleriyle uyuşmayan, önceden belirlenmiş bir kalıba uydurmaları için zorlar. Bireylerin kendilerini sistemce dayatılan düşünce, davranış, inanç kalıpları içine sokmaları beklenir. Bourdeu'nun "simgesel şiddet" olarak adlandırdığı bu durum, ancak toplumda eğitimin hak temelinde örgütlendiği, uygulandığı bir eğitim sistemiyle ortadan kalkar. Böyle bir eğitim sistemi, anadilinde eğitimi içermek zorundadır. Bu, aynı zamanda, evrensel bilgi ile yerel bilginin sentezinin oluşmasına olanak sağlayacağı için de çok değerlidir.

Çeşitli ülkelerde yapılan nicel araştırmalar, kız çocukların eğitime oğlan çocuklarına göre daha az devam edebildiklerini göstermektedir. Ş.Derince'nin UNESCO için hazırladığı Toplumsal Cinsiyet, Eğitim ve Anadili Raporunda (2012) belirttiğine göre, araştırmalarda, bunun nedeni olarak ailelerin tutumlarına, kültürel ve dinî yaklaşımlara ve yoksulluk durumlarına bakıldığı ama anadili faktörüne ve bunun toplumsal cinsiyetle kesimine çok az bakıldığı belirtilmektedir. Oysa bu kesime bakıldığı durumlarda, kız çocukların maruz kaldığı eşitsizlik ve ayrımcılıkların daha derin olduğu görülmektedir. Yine Derince'nin aktardığına göre, Carol Benson'in dünyada yapılan çeşitli araştırmaların sonuçlarıyla ilgili değerlendirmeleri bunu göstermektedir. Sonuçlar, kendi anadilleri dışında bir dilde eğitim verilen okullara gitmek zorunda olan çocukların arasında, kız çocukların "okulda kullanılan dilde" bir dil yeterliği geliştirmesinin çok daha güç olduğu yönündedir. Bu, kız çocukların ev içindeki geleneksel rollerinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca sınıf içi etkinliklerde kız çocuklarına pek fazla söz verilmediği de gözlemler arasındadır. Böylece, kızlar okul dilini, dersleri izleyebilecek kadar öğrenememektedirler.

Aslında kız çocuklarıyla ilgili yaşam koşulları, ülkelerin farklı kültürleri ve ülke içindeki alt kültürler (coğrafi bölge, kent, kırsal) göre farklılığı gibi, ülkelerin uyguladığı sosyal politikalara göre de farklılaşır. Türkiye toplumu açısından, konuya ilişkin araştırma sayısının sınırlılığı dikkat çekicidir.

Sonuç Olarak

Kültürel farklılıkların eşitliğini esas alan bir toplumda, bütün kimliklerin kendilerini ifade etmeleri ve eşit olanaklardan yararlanması ile ilgili olarak her şeyden önce demokratik bir zihniyete ve anlayışa gereksinim vardır. Bunun yanında, demokratik bir zihniyetin yaratılmasında ve demokratik değerlerin inşasında, farklılıkları bir zenginlik olarak gören ve bu farklılıkların kendilerini koruma, yaşatma, geliştirme, kurumsallaştırma ve anayasal güvenceye alma hakları ile ilgili yeni düzenlemelere gereksinim vardır. Bu gereksinim söz konusu kültürel toplulukların, kimliklerin kendi tarihlerini öğrenme; kendi coğrafyalarını tanıma ve bilme, edebiyatlarını, müziklerini, dillerini öğrenme ve bunlarla eğitim yapma, yaşamın tüm alanlarında anadilleri ile iletişim kurmak için meşru bir zemin oluşturma, politik ve sosyal yaşamda kendi kimlikleri ile yer alma haklarının garantiye alınması ve bu konuda bir uzlaşmanın barışçıl zeminde sağlanması gereklidir. Bu durum beraberinde, kültürel kimliklerin belirtilen gereksinimlerin karşılanması için, demokratik eğitim iklimini ve sistemini zorunlu kılmaktadır.

Bugün Türkiye, düşünsel ve pratik anlamda demokrasinin önündeki engelleri kaldırılamamanın krizini yaşamaktadır. Demokrasi kavramı, kapitalist toplumun sömürü çarkını, toplumsal eşitsizlikleri, ötekileştirme mekanizmalarını gören bir kavrayışla sorunsallaştırılmalı ve tartışılmalıdır. “Öteki”nin toplumsal/politik taleplerini duymayan, onların politik mücadeleisinin önünü kapatan bir toplumun demokratikleşme yoluna girebilmesi zordur.