Hafta

Pakistan İdeolojisinin Tarihsel Gelişimi

Pakistan İdeolojisi; Hindistan Müslümanlarının kendilerini Hindistan’daki diğer uluslardan ayırt edecek farklı bir kültüre, medeniyete, geleneklere, töreye, edebiyata, dile, dine ve yaşam biçimine sahip oldukları inancı temelinde bağımsız bir Müslüman devlette yaşamaları gerektiği hipotezine dayanır. Pakistan ideolojisinin bölünme ile kurulan diğer dünya devletlerin ideolojik yapılarından farklı, kendine has özelliği, saymış olduğumuz farklılıkların büyük çoğunluğunun temelinde din kavramının olması ve bu kavramdan doğan ayırt edici ögeler üzerine ideolojinin inşa edilmesidir. Dr. Roopesh Chaturvedi bu din temelli farklılaşmalar üzerine inşa edilen Pakistan ideolojisinin kuruluş evresine benzer dünyada başka bir devlet bulunmadığını vurgulamıştır(Chaturvedi, 2013:39). Pakistan ideolojisinin ana sloganı sıklıkla şu şekilde dile getirilir:

[[1]](#footnote-1)“Pakistan ka Matlab Kia Hai? La İlahe İllallah”

“Pakistan’ın anlamı nedir? Allah’tan başka ilah yoktur”

Pakistan’ın kuruluş felsefesini açıklayan; ‘Allah’tan başka ilah yoktur’ ifadesi Pakistan’ın din temelli bir ideoloji üzerine kurulduğu çıkarımımızı destekler niteliktedir. İslam’ın bir yönetim üst aklı olarak kabul edildiği ve İslam’ın buyurduğu kültürel ve sosyal düzenin hâkim olduğu bir devlet modeli öngören bu ideolojik söylem, tarihsel gelişmelerden de beslenerek zamanla Pakistan’ın kuruluş manifestosunu oluşturacak bir yapıya dönüşmüştür. Hindistan halkının Müslümanlığı kabul etmeleriyle başlayan ve bölünme sürecine kadar neredeyse her çekişmenin altındaki ana etken olan dini farklılıkların üzerine, zamanla sosyal, ekonomik, politik ve kültürel ayrışmalar da eklenmiş, çok geçmeden bu durum aynı genetiğe sahip olsalar da Hindu ve Müslüman olarak iki zıt kutuplu ulusun oluşumuna zemin hazırlamıştır. İngilizlerin Hint Alt Kıtasındaki hâkimiyet dönemlerinde artan Hindu milliyetçiliğinin de etkisiyle, Müslümanlar yirminci yüzyıl Avrupa tarihine yön veren ulus-devlet ideolojisinin bir benzerini bu defa dini merkeze alarak oluşturmaya yönelmiş ve azınlık olarak yaşamaya mecbur kalmaya başladıkları ortamı uluslaşma söylemleriyle tersine çevirmeye odaklanmışlardır.

Hint Alt Kıtasında bağımız bir Müslüman devlet kurma ideasının, Hindistan’a Müslümanlar tarafından gerçekleştirilen ilk fetih seferleri döneminde, Müslümanlar ve Hindistanlı yerel halk arasında oluşan dini, siyasi, kültürel, dilsel, ekonomik, eğitsel ve toplumsal etkileşimler neticesinde doğduğu ve olgunlaştığı varsayılır. Devletin sadece kavramsal(conceptual) geçerliğe sahip bir **düşünce ürünü** olduğunuvarsayarsak ve Burdeau’nun ‘devlet insanlar onu düşündükleri için vardır’(Kapani,2009:38) çıkarımını benimseyerek bir akıl yürütme gerçekleştirirsek, Pakistan’ın, ya da ismi henüz konulmamış bir Müslüman devletin Hint Alt Kıtasında kurulma serüveninin başlangıcını, bu etkileşimler sonucunda İslamı kabul eden Hindistanlı Müslümanların zihinlerinde kendilerine ait bir devlet kurma fikri oluşturdukları bu döneme kadar götürebiliriz. İslam’la temas kuran ve ardından kitleler halinde İslamiyet’i dinleri olarak kabul eden Hindistan halkı, daha önceki dinleri ve kültürlerine benzemeyen yapıdaki bu din ve kültür biçimini benimsedikleri andan itibaren aslında iki ayrı devlet ve yaşam alanının bu iki güçlü toplum için en doğru yol olduğunu içten içe düşünmeye başlamışlardır. Pakistan’ın din temelli bir bağımsızlık kuramı üzerine inşa edilerek dünya sahnesine çıkmasının tarihsel kökenlerinin İslam’ın Hindistan yerel halkının dini ve yaşam biçimi olmaya başladığı bu dönemde aranması uygun olacaktır. Zira Müslümanlığı kabul eden ve etmeyen Hindistan halkı arasında fitili bu ilk dönemlerde ateşlenmiş uyumsuz, hoşgörüsüz ve öteleyici bakış tarzı, yıllar geçtikçe derinleşmiş, süreç içerisinde birbirleri üzerinde gerçekleştirdikleri baskı, şiddet ve ölüm pratiklerinin de etkisiyle nefrete evrilmiştir. Müslüman toplumun adı Pakistan, biçimi ise modern ulus devlet olmasa da, yüzyıllar boyunca kendileri ve gelecek kuşakları için bağımsız bir yaşam alanı oluşturabilme arzusu ve hedefinin temelinde yatan asıl husus Hindu ve Müslüman insanların asla bir arada ve karşılıklı hoşgörü içerisinde yaşamayacak olması düşüncesinde saklıdır. Aynı ırka, kültürel birikime, tene ve birçok alanda yaşam ritüellerine sahip olan bu iki toplum, dini farklılaşma neticesinde birbirlerine hiç olmadıkları kadar uzak olmaya başlamış, bu durum Müslümanları Pakistan’ın kuruluşu öncesindeki hemen her dönemde bağımsız ve farklı bir devlet yapılanması fikri etrafında toplamıştır. Zamanla bu fikirsel birikim, alt yapısında din olan Pakistan ideasının üst yapısını sosyolojik, kültürel, ekonomik ve siyasi etmenlerle donatarak gerçekleştirilmeyi bekleyen bir proje halini almıştır.

İdeolojik bir hareketin oluşmasında kuşkusuz tarihsel bir birikimin ve birbirinin nedeni ve sonucu olan olaylar örgüsünün oldukça önemli payı mevcuttur. Dolayısıyla Pakistan ideolojisinin oluşmasına yön veren tarihsel olaylara kısaca göz atmak faydalı olacaktır.

Hindistan’a İslamiyet’i tanıtma ve yayma amacıyla gerçekleştirildiği düşünülen siyasi-askeri ilk Müslüman akınlar Araplar tarafından yapılmış, 644 yılında başlayıp dönemsel aralıklarla yapılmaya devam edilen bu seferler herhangi bir kalıcı etki bırakmamış olsa da ardından yapılacak geniş kapsamlı ve tahrip edici etkileri olacak fetih girişimlerine zemin hazırlama konusunda bir hayli işe yaramıştır. Arapların İndus vadisine dair bir kazanım elde edemeden sonlandırmak zorunda kaldıkları fetih denemeleri, Muhammed Bin Kasım’ın 711 yılında Hindu yönetici Raca Dahir’i mağlup edip Sind bölgesinde önemli topraklar kazanmasıyla meyvesini vermeye başlamış ve Hindistan medeniyeti İslam dini ve kültürü ile kaynaşma sürecine girmiştir.

“Hz. Ali’nin vefatından sonra, İslam dünyasında Emevi dönemi başlar. Halife I.Velid zamanında Bağdat’ta Irak valisi olarak, Haccac Bin Yusuf görev yapmakta idi. Bu dönemde Sindh’e düzenlenmesi planlanan olası bir sefer gündemde yokken, sonradan gelişen olaylar bölgeye etkili bir sefer düzenlenmesini zorunlu kıldı. 711 yılında değerli eşya yüklü bir Arap gemisi korsanlar tarafından saldırıya uğradığında İndus ırmağı kıyısına demir attırılan gemideki mallar yağmalanır ve tüccarlar bugünkü Karaçi Limanında alıkonulur; bu olay o dönem İslam devletinde tüm dikkatleri Hindistan’a çeker. Alıkonulan gemideki malların ve esir düşen vatandaşların iade edilmemesi üzerine Bağdat yönetimi bölgeye iki kez misilleme yapar. Düzenlenen iki saldırının başarısız sonuçlanması üzerine Haccac Bin Yusuf, Suriye ve Irak’ta yaklaşık 12 bin süvariden oluşan yeni bir ordu kurar. Orduyu yönetmesi için de yeğeni Muhammed Bin Kasım’ı görevlendirir. Muhammed Bin Kasım önderliğindeki ordu Sindh’de düzenlenen seferlerde başarı gösterir ve bugünkü Karaçi şehrinin yakınında Dibel/Debal şehrini fetheder. Sonrasında Raca Dahir’le yapılan savaşı kazanır ve Multan’a kadar ulaşır”(Kişmir,2019:8-9).

Muhammed Bin Kasım’ın ordusundaki birçok komutan ve asker bölgeye nüfuz etmeye başladıktan sonra zamanla yerel halktan kadınlarla evlenmiş, yerel halkın İslam dinine göre şekillendirilen siyasi bir otorite altında önceki yaşantılarından daha iyi olacaklarını düşünmelerinden ötürü Arapları sıcak karşılamalarının da katkısıyla Hindu ve Müslümanlar arasında dini, kültürel, mistik, müzikal ve bilimsel etkileşimler meydana gelmiştir(Kabir, 1967: 12-13). Hinduizm’in kast sisteminden muzdarip olan Hindistan halkı İslam’ın sunduğu eşitlikçi toplumsal yapıyı öğrenmiş ve böylelikle İslam Sind bölgesinden başlayarak Hint Alt Kıtasında hızla yayılmaya başlamıştır.

“Hindistan’daki bağımsızlık hareketi ancak doğru bir tarihsel perspektiften bakıldığı takdirde net olarak anlaşılabilir. Müslümanlar Hindistan’a cesur fethediciler olarak batıdan ve kuzeybatıdan galip olarak girdiler. Muhammed Bin Kasım 712 yılında Sind’e hilal ile yürüdü ve Multan’a kadar uzanan bir Müslüman hâkimiyeti kurdu. Açıkçası, Muhammed Bin Kasım tarafından kurulan bu Müslüman hâkimiyeti günümüz Pakistan’ının embriyosunu oluşturdu”(Majid vd.,2014:181).

Muhammed Bin Kasım’ın fethettiği bölgelerdeki adaletli ve hoşgörülü politikaları, dahası Hinduizm’de ayrıcalıklı bir konumda olan kastlardaki kişilerden almaya başladığı cizye, bölgede İslam’ın çabuk kabul görmesinin diğer önemli bir nedeni olmuştur. Zira Muhammed Bin Kasım’ın herkesin eşit olduğu ve İslam’da ayrıcalıklı bir tabakaya yer olmadığını yansıtan yönetsel kararları ve halkın inanç ve kültürlerini özgürce yaşamalarını sağlayacak uygulamaları Müslüman olmayan Hindistanlı yerel halk tarafından oldukça takdir toplamış ve bu doğrultuda İslamiyet Hint Alt Kıtasında hızla yayılmıştır.

“Muhammed Bin Kasım fethedilen yerlerde uzun süreli organizasyon alt yapısı oluşturmak için gayret göstermiştir. Yerel halka nazik ve hoşgörülü davranılır; Budist ve Hindulara özgürce ibadet edebilme hakkı verilerek, Müslümanlarla barış içinde olmaları hedeflenmiştir. Ele geçirilen yerleşim yerlerinde Hindu ve Budistlerin zimmî olarak kabul edilmelerinin akabinde gayrimüslimlere inançlarını yaşama imkânı verilerek, toplumsal haklarının güvence altında tutulması, bölgede olası dinî savaşların da önünü kesmiş olur”(Kişmir, 2019:9).

Muhammed Bin Kasım’ın bölgede yaratmış olduğu ruhani atmosfer hızla Hindistan’ın Multan’a kadar olan kısımlarına kadar yayılmış ve İslami düzen bu bölgelerde halkın yaşam biçimi olmaya başlamıştır.

Muhammed Bin Kasım’ın ardından sırasıyla 725-872 yıllarında Araplar tarafından yapılan başarısız seferler ertesinde, Hindistan topraklarına askeri anlamda en kapsamlı ve etkili sefer Orta Asya’da oldukça etkili bir yönetim merkezi kuran Türk Gazneli Mahmud (Mahmud Gaznevi) tarafından gerçekleştirilmiştir. Alptekin’in kurmuş olduğu, damadı Sevüktekin himayesinde önemli gelişimler kaydeden ve Sevüktekin’in oğlu Gazneli Mahmud döneminde kurulduğu bölgede sınırları aşan bir askeri kapasiteye erişen Gazneli Devleti, çok geçmeden yönünü verimli topraklar ülkesi Hindistan’a yöneltmiştir. Gazneli Mahmud, cihat ve halifeye hizmet söylemiyle Hindistan’a 1001-1028 yılları arasında on yedi sefer düzenlemiş, bu seferlerden elde ettiği zaferler neticesinde Hint Alt kıtasında Türk-İslam din ve medeniyetini hâkim kılmıştır(Bayur, 1987). Muhammed Bin Kasım ve Gazneli Mahmud tarafından gerçekleştirilen dini, siyasi, idari ve kültürel dönüşümler geniş kitlelere Müslümanlık kimliğini aşılamış ve bu kimliğe bürünen Hindistanlı Müslümanlar, dini ve kültürel anlamda artık uzlaşamamaya ve ortak değerler üretememeye başladıkları Hindu kandaşlarından ayrı bir yaşam alanı oluşturabilme çabalarına girişmeye başlamışlardır.

Gazneli Mahmud’un Hindistan’da kurmuş olduğu yönetsel hâkimiyetin ardından, Guriler-ki bu dönemde Kuzeybatı Hindistan’ın neredeyse tamamına İslam yayılmıştır-, İltutmuşlar, Hılciler, Tuğluklar, Lodiler ve son olarak Babürlüler Hindistan’da oldukça kuvvetli otoriter devletler kurmuşlar, din adamlarının da katkılarıyla Hindistan’ın büyük kısmını İslam dini ile tanıştırmışlardır. Özellikle Pencab bölgesinde Şeyh İsmail, Bahauddin Zekeriya ve Ali Hucveri adlı Müslüman âlimler Hindistan halkına İslam’ı tanıtmış ve onları Müslüman yapmıştır. İslam dini böylelikle bu coğrafyada Müslüman bir toplum oluşturmuş, bu Müslüman toplum zamanla İslamcı bir ulus olmaya başlamıştır(Haşimi, 2000).

Hindistan’da yerleşen İslami gelenek ve öğretiler ile birlikte halkın düşüncelerinde ve gönüllerinde yalnızca Müslümanlara hitap eden bağımsız bir ideolojik devlet kurulması fikri yeşermeye başlamıştır. Hindu ve Müslümanlar arasında dini ve siyasi alanda artarak devam eden çatışma ortamının da etkisiyle bu fikirsel söylemler zamanla politik bir zemine kaymış, Müslüman liderler bu iki toplumun siyasi ve kültürel farklılıklardan doğan çatışmalardan ötürü karşı karşıya gelmeyeceği farklı çözüm yolları aramaya koyulmuşlardır. Her ne kadar bütünleyici ve uzlaştırıcı Babürlü hâkimiyeti sayesinde-özellikle Ekber dönemi- kısa bir süreliğine bu iki ulus bir arada saygı ve hoşgörü içinde yaşayabilme alışkanlığını kazanmış olsa da, bu durum mecburiyetten kaynaklanan bir gösteriş olmaktan ileri gidememiştir. Din-i İlahi adıyla Hindu ve Müslüman halkın inanç sistemlerini kapsayan yeni bir inanç sistemi oluşturmuş Ekber’in iki ulusu tek bir ulus yapma çabaları dahi başarısız olmuş ve bu iki halk taban tabana zıt bir halde yaşamaya devam etme yolunu seçmiştir (Majid vd.,2014:181).

Ünlü tarihçi-araştırmacı El Birunî, Müslüman olmayan Hindistanlılar ile Müslüman Hindistanlılar arasında oluşan bu fikir ve zikir ayrılıklarının şu şekilde oluştuğuna kanaat getirir:

“Türkler Gazne’yi ele geçirip, Nasıru’d Din Sebüktekin Gazneliler Devleti’ni kurunca, hemen Hint’e doğru fethe girişti. Sebüktekin’in açtığı yol, halefleri özellikle de Yeminü’d Devle Mahmut – Allah rahmet etsin – tarafından otuz küsür sene devam ettirildi. Bu dönemde Hintliler, birçok kez mağlup edildikleri gibi, pek çok Hint kenti ve tapınağı da tahrip edildi. Sultan Mahmut, verdiği mücadele ve gösterdiği kahramanlıklardan ötürü zamanla bütün Hintli yöneticilerin korkulu rüyası oldu. Bundan dolayı bugünkü Hintli yöneticiler Müslümanlara son derece kin ve nefret beslerler. Onlar, diyanet ve siyaset gereği bütün yabancılardan özellikle de Müslümanlardan korkar ve çekinirler. Bunun muhtemel nedeni Hint âlimlerinin fethedilen yerleri bırakıp henüz İslâm eli değmemiş Keşmir ve Benares gibi uzak yerlere çekilmeleri ve hayatlarının geri kalan döneminde yaşadıkları bu olayların etkisinde kalmalarıdır. Bundan dolayı Hintliler ile yabancılar arasındaki çatışma, büyük oranda dinî ve siyasî kaynaklardan beslenmektedir”(Birunî,2015:4).

1. Şair Asghar Sodai tarafından kullanılmış bir ifadedir. Muhammed Ali Cinnah, Asghar Sodai’nin söylemleri dolayısıyla Pakistan hareketinde önemli bir yer tuttuğunu birçok defa dile getirmiştir. [↑](#footnote-ref-1)