**XI. Hafta: KOLONYALİZM VE BİLGİ**

Kolonyalizm, insan bilgisinin mevcut yapılarını yeniden biçimlendirdi. Kolonyal tecrübenin bulaşmadığı hiçbir öğrenim dalı kalmadı. Bu süreç bizzat ideolojinin işlev göreme tarzına benziyordu. İdeoloji gibi insan bilgisi de “maddi koşullar”dan doğdu ve etkileri bakımından “maddi”ydi. Bu sürecin hayati bir boyutu kolonyal güçlerin ziyaret ettikleri ve daha sonraları kendilerine tabii kıldıkları topraklar ve halklar hakkında enformasyon toplaması ve düzenlemelerinden oluşuyordu.

Kolonyalizm, Avrupalılar ile Avrupalı-olmayanlar arasında ki bağlantıyı genişletmiş ve böylelikle daha önce görülmedik ölçüde bir imgeler ve fikirler seli yaratmıştır. Dış ülkelere yolculuk eden Avrupalılar, karşılaşmayı umdukları halklara ilişkin önceden edinmiş oldukları belli bir takım imgeleri de beraberlerinde taşıdılar. Gerçekleşen karşılaşmalar bu imgelerin hem süreklilik kazanmasını hem de yeniden biçimlendirilmesini gerektirmişti. Avrupalı olmayan halkların aşağı konumda bulunduklarını ima eden bu önceden edinilmiş imgeler, Avrupalıların yurtlarını, ticaret pratiklerini, dinsel misyonlarını ve askeri faliyetlerini haklılaştırdığı için bir süreklilik söz konusudur. Ama aynı zamanda bu imgelerin gerçekte cereyan eden özgül kolonyal pratiklere uyarlanması için yeniden biçimlendirilmeleri de gerekmektedir.

Bilim ile önyargı birbirine karşıt konumda durmaz. Tam tersine “ırk” söylemi 18.yy da Batılı bilimin ürünü olarak ortaya çıktı. Deri renginden farklıların mahiyeti ve nedenleri Avrupa’da yüzyıllarca tartışıldı. Siyah olmak iklim ve çevre koşullarının sonucu muydu yoksa günahkârlığın Tanrı vergisi bir emaresi miydi? Bilimsel söylem belli ırkların mensupları yeni bir ortama götürüldüklerinde derilerinin rengi değişmediğinden, deri renginde ki farlılığın biyolojik ve doğal bir farklılık olduğunu belirtiyordu. Nitekim ırklar biyolojik olan bir hiyerarşinin dışavurumu olarak görülmeye başlanmıştır. Irk yalnızca bir hiyerarşinin rengi değil aynı zaman da medeniyet düzeylerini ve kültürel niteliklerini açıklıyordu.

Egemen ideolojiler total ya da yekpare değildir; tüm bireyleri ya da özneleri kendi yapıları içerisinde kapsama konsun da asla eksiksiz bir başarı sağlayamaz. Kolonyalist bilgi üretiminin basit bir süreç olmadığını anımsamamız gerekir. Bu süreç zorunlu olarak, kolonileştirilen ülkedeki bazı muhalif görüşlerle olduğu kadar, fethedenlerin bilgi ve inanç sistemleriyle de çarpışmayı ve bu sistemlerin marjinalleştirilmesini içeriyordu. Ama fetih süreci gaddarlıklara ve kültürel farklılığa dikkati çektiği kadar “benlik” ve “öteki” şeklinde ki katıksız konumların sürekli bulanıklaştırılmasına da damga vurdu.