SOS421 Duygular Sosyolojisi

Seminer 5

Tartışılacak Metinler

1. Özarslan, Osman (2016) Taşra, *Hovarda Alemi: Taşrada Eğlence ve Erkeklik*, İstanbul: Metis, 23-66.
2. Elias, Norbert (2009) Doğal İhtiyaçlarla ilgili Tavırlardaki Değişimler, *Uygarlık Süreci – Cilt 1* içinde, İstanbul: İletişim, 229-246.

Taşra

Bilhassa ilk zamanlarda mesafeler üzerinden kurgulanan taşra merkezin dışında olmaklıkla özdeşleştirilebilir. Bu bağlamda taşranın etimolojik köken araştırmasını yapan Selim Temo (2010) bu sözcüğün dışarıda sözcüğünün evrime uğramış hali olarak da resmeder. (Özarslan, 2016) Taşra’nın oluşumu merkez ile çevre arasında ki mesafe üzerinden düşünüldüğünde kökenleri Roma’ ya kadar dayandırılabilir. Bu nedenle yeni bir şey değildir.

 “… Taşra yeni bir şey değil, aksine merkez ile çevre arasında mesafe üzerinden kurgulanmış bir iktidar ilişkisi ve tarihsel-sosyal süreçte oluşturulmuş bir öznellik ve bu öznelliği inşa eden mekandan başka bir şey değildir” (Özarslan, 2016)

Modern anlamda üretilmiş taşra bu mesafeden daha fazlasını ifade eder. Dışarıdalıkla yakından ilişkisi olan modern taşra Osmanlı-Türkiye hayatına Tanzimat ile girmiştir. Sürgün deneyimleriyle “dışarıya atılma” fikrini doğuran bu süreçte merkezin yani İstanbul’un dışında kalan bütün kırsal coğrafyayla eşitlenmiştir. Tarihsel bağlamda incelendiğinde Taşranın olumlandığı dönemler de vardır. 2.Meşrutiyet ve erken Cumhuriyet dönemi böyledir. Bu dönemlerde merkez üzerinde ki tehditler ilginin taşraya kanalize olmasını sağlamış ve memleketin bir parçası- belki de kendisi- olarak taşra yeniden tahayyül edilmiştir. Bu noktada

“*Taşra’nın Türkiye’nin kamusal muhayyilesine dahil olması, Tanzimat döneminden sonra bir sürgün yeri olarak taşranın icat ve tahayyül edilmesiyle başlar, sonraki yıllarda taşra önce memleket ardından anavatan haline gelir ki her ikisinin de özü Türklük tarafından doldurulur ve son olarak taşra tutuculuğun ve gericiliğin bütün yurt sathına yayıldığı bir mekan olarak gündeme gelir*.” (Özarslan, 2016)

Türkiye’nin taşra deneyiminde geçirdiği bu süreç bundan sonraki dönemde taşra ve merkezin yakınlaştırılması için sürdürülen bir çok ilişkisel politikalarla da aşılamamış ve taşra Özarslan’ın deyimiyle (2016) *kırsal coğrafya üzerinden tanımlanan bir mekanın ötesinde; kimi sınırları aşmaya imkan vermeyen ilişkisellikler tarafından yaratılan klostrofobi ve bunun yarattığı sıkıntılı duygulanımlar üzerinden tanımlanan yeni mekanlara işaret eder* konumdadır.

Karşımıza çıkan sıkıntı duygulanımı bundan sonra pek çok kez kullancağımız ve taşralığı ifade ederken atıf yapacağımız yegane kavram olacaktır. O nedenle sıkıntının tarihsel çözümlemesine de ihtiyaç vardır.

Sıkıntının olumsuz kurgulanışının ardından taşra bir coğrafi mekan olmaktan çıkarak bir duygulanımla özdeşleştirilmeye başladı. Artık taşranın koordinatlarını belirleyecek olan sınırlar duygulanımlar olmaya başladı. Böylece taşra mekanları çoğalmaya ve artık merkezin kenar mahalleleri de taşra olarak adlandırılmaya başladı. Sıkıntı ve kolostrofobik duygular artık devletlerin yarattığı bir taşra değil bilhassa insanın kendi taşrasından çıkışsızlığını anlatmaya başladı. (Özarslan, 2016) Sıkıntı duygulanımının bir mekana yapışması ve insanların çıkış aradığı bir depresyonik duygulanıma dönüşümü Sara Ahmed’in bahsettiği temas ve bu temasın ürettiği bir izlenimden başka bir şey değildir. (Ahmed, 2015) Aslında taşrayı bu duygulanımla özdeşleştirmek onunla aramıza bir sınır çizmek ve her seferinde bu sınırı yeniden inşa etmenin getirisidir. Bu noktada duygular bireyi ve sosyali bir nesneymiş gibi tasvir edilmesinin önünü açarlar. (Ahmed, 2015) Bakılırsa “sıkıntının” taşra ile yapışması Butler’ın da bahsettiği gibi sınırları, sabitlikleri ve yüzeyleri üreten şey normların tekrarıdır. Sıkıntı her seferinde taşrayla yeniden bağdaştırılır ve artık taşranın kendisi sıkıntıyla özdeşleştirilmiş hatta eşitlenmiş sayılır. (Ahmed, 2015) (Özarslan, 2016)

Sıkıntının taşraya eşitlenmesinde en çok etkisi olanlar şüphesiz edebiyat ve sinemadır. Türk edebiyatında ki bir çok temsil taşralı tipler, mekanlar üzerinde kurgulanır. Taşralı kimlikler şehirli kimliklere dönüşebilmek için de büyük mücadele içindedir.

Doğal İhtiyaçlarla ilgili Tavırlardaki Değişimler

Elias, kitabın bu bölümünde tarihsel süreç içerisinde tuvalet ihtiyacı, gaz çıkarma gibi, doğal ihtiyaçlar olarak nitelendirilen davranışların nasıl algılandığına, verili metinler üzerinden odaklanmaktadır. Aynı zamanda doğal ihtiyaçlar üzerine konuşmanın da bu süreçte nasıl anlamlandırıldığı da bir başka vurgusudur bu bölümün. Uygarlaşma beraberinde belli normları getirmiştir. 1500’lerde yapılan ve üzerine konuşulan davranışlar uygarlaşma ile birlikte patolojik bir vaka olarak değerlendirilebilecek niteliklere sahiptir. Davranışların anlamlanışı tarihsel süreçte değişirken bunda etkili olan faktörlerden biri de hiyerarşik yapılaşmanın değişime uğramasıdır. Toplumsal eşitsizliklerin belirginliklerinin ortadan kalkmasıyla davranışlara yüklenen ‘prestij’ anlamı da değerini yitirmiştir

Buradan yola çıkarak toplumlarda ayıplanacak davranışların varlığından bahsedebiliriz. Bu davranışlar sapkınlık atfedilerek toplumdan dışlanmaya yol açabilmektedir. Burada kollektivitenin içinde olmayı sağlayan bir işlev olarak utanma duygusundan bahsedilebilir. Bu vurgu da bizi Goffman’ın Etkileşim Ritüelleri’ nde değindiği işlevsel duygular kavramsallaştırmasını referans alma fırsatı sağlamaktadır. Çünkü bahsedilen durumlar kişilerin kendilerini toplumsal sistem içerisinde var edebilmek için kendi davranışlarını, hislerini kontrol altında tutmalarına sebebiyet vermektedir. Tarihsel süreç içerisinde değişimlerin vurgulanması da değişen iktidar mekanizmalarının da etkisiyle birlikte değerlendirilmesini sağlamaktadır.

Duygularımızı kontrol etmemiz de, adab-ı muaşeret kitaplarında sürekli bunun öğretilmesi de Darwinci duygu modeli kapsamında değindiğimiz şekilde açıklanabilir. Kişiler duygularını kontrol edebildikleri sürece saygınlık kazanırlar ve ‘normal’, ‘ideal’ olarak kabul edilirler.