Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi Konuşması

Nebahat Akkoç

Bu toplantı için emeği geçen herkese teşekkür ederek başlamak istiyorum. Burada olduğum için hakikaten çok memnunum. Bir önceki oturumda “annelik” konuşuldu, dinleme şansım olduğu için mutlu oldum. Ben konuşmamın içinde yeri geldikçe KAMER' de edindiğimiz deneyimlerden bahsedeceğim elbette. Ama öncelikle KAMER’in sağladığı bir ayrıcalıktan bahsetmek istiyorum. Bugün konuştuğumuz pek çok şeyin, kadına yönelik şiddetin, toplumsal cinsiyet rollerinin teorisi belki de uzun süreler önce, birbirinden çok uzak yerlerde yazıldı çizildi. Ama KAMER’ de olmak birbirinden farklı etnik kimliğe, inanca sahip ve daha pek çok farklı kimliğe sahip kadınlar olarak sorununun içinde olmamızı, düşe kalka görmemizi, anlamamızı, farkına varmamızı sağladı. Zor bir süreç yaşamış olsak ta yaşadığımız farkındalıklarla hayatımız anlam kazandı.

KAMER' in kuruluşunun bir hikâyesi var. Şiddetin çok yoğun yaşandığı bir dönemde ve ortamda şiddetten canı yanan kadınların kurmuş olduğu bir kadın kuruluşudur KAMER. Ben, bana, aileme, evime düşen şiddet nedeniyle başladım bu çalışmaya. Hem kocamı faili meçhul bir cinayette kaybetmem, hem defalarca yaşadığım işkence seansları hem de hiç bitmeyen şiddet tanıklıklarım hayatımı yaşanmaz hale getirmişti.

Nedir bu şiddet? Dedim.

Her yerde şiddet var ve artık görmüyoruz bile.

Ne zaman alıştık, kanıksadık?

Şiddet ile ilgili sorgulama sürecimin başlangıcında feminizme dair pek çok önyargım vardı. Ancak gözaltında karşılaştığım davranışlar, işkencenin verdiği acının ötesinde bir acı veriyordu. Benim için şiddet ve kadınlık kavramının yakınlaşması işte bu deneyimler üzerine söz konusu oldu. Daha KAMER yokken bir çalışmamız olmuştu; kadınlara sormuştuk şiddet yaşıyor musunuz?. Kadınların %95’i şiddeti kadın olmanın bir parçası olarak kabul ettiklerini söylemişlerdi. Hatta görüştüğümüz pek çok kadın böyle bir soruyla karşılaştıklarına şaşırmışlardı. Geri kalan %5'lik bir bölümden şöyle cevaplar gelmişti. “Şu anda o kadar büyük bir mücadele var ki, kadın haklarıyla ilgili hiç bir şey elde edemeyiz. Önce kültürel haklarımız için savaşmalıyız. Şiddet yaşıyoruz ama bunu şimdi konuşmayalım. Zaten konuşsak ta boşa, ne yapabiliriz ki?”

Bu çalışmadan sonra iki önemli tespitimiz oldu.

-Kadınlar şiddeti kadın olmanın doğal bir parçası gibi algılamış ve kabul etmişlerdi.

O zaman öncelikle hiç kimsenin bir diğerine şiddet uygulama hakkı olmadığını anlatmalıydık. Özellikle de kadın olmanın şiddete boyun eğmeyi gerektirmediğini anlatmalıydık.

 -Yaşadığı şiddeti fark eden kadınların desteğe ihtiyacı olacaktı.

O zaman şiddetini fark edip gelen kadınların ihtiyaç duyacağı destekleri sağlayacak merkezlerimiz olmalıydı.

Bütün bunları yapabilmek için daha önce benzer konularda çalışmış, deneyimleri olan kadın kuruluşlarını ve kadınları bulmalıydık. Mor Çatı, Şahika Yüksel, Ufuk Sezgin, Jülide Aral, Fatmagül Berktay, Ayşe Gül Altınay KAMER’ in kuruluşundan önce ya da sonra bizi cesaretlendirip desteklediler. Böylece 1997 Aralık ayında ilk kadınlara destek olan ilk merkezimizi açmış olduk. Son derece ciddi bir hazırlık sürecinden sonra başladığımız günlere kıyasla pek çok fark etmiş olarak devam ediyorduk çalışmalarımıza. 1997 yılından 2003 yılına kadar yaklaşık 2000’e yakın yaşadığı şiddeti fark edip kurtulmak isteyen kadına destek olduk. Her yıl cinsiyetçi sistemle ilgili farkındalığımız gelişiyor buna paralel olarak dilimiz de değişiyordu. Örneğin başladığımız yıl “şiddet yaşayan kadınlar” diyorduk, oysa zaman geçtikçe “yaşadığı şiddeti fark eden kadınlar” demeye başladık. Çünkü sistem bu oldukça şu veya bu şekilde şiddetten payını almamış bir kadın olamayacağını anladık. Önemli olan fark edip etmemiş olmaktı.

Bütün bu gelişmelere rağmen 2002 yılı sonlarına kadar namus cinayetleri konusunda herhangi bir çalışmamız yoktu. Bakmamamız ilgilenmememiz gereken bir durum gibi mi görünmüştü? Tam bilmiyorum. Biz sadece şiddet çalışıyorduk, cinayetler konusunu çalışmak aklımıza gelmemişti. 2002 yılında bir kadın sürekli telefon etmeye başladı. Adını soyadını veriyor, “tehlikedeyim, korkuyorum, beni öldürecekler, son konuşmam olabilir” diyor, ama telefon numarasını ya da ev adresini vermek istemiyordu. Sadece ara sıra bizimle konuşmak istediği için arıyormuş. Bu böyle 15-20 gün kadar devam etti. Bir gün yerel bir gazeteden o kadının öldürüldüğünü okuduk. Birden fark ettik ki namus cinayetleri çok uzaklarda bir yerde değil. Aslında namus cinayetlerine kurban gidecek kadınlar bizi arayan kadınlar içinden çıkıyor. Biz tam bunları tartışırken Şemse Allak olayı oldu. Mutlaka hepiniz duymuşsunuzdur. Mardin’in Yalım beldesinde taşlayarak öldürmeye çalıştılar Şemse’yi. Ama o ağır yaralı bir şekilde hastaneye getirildi ve yollarımız çakıştı Şemse ile. Ne kadar alıştırılmıştık, o tarafa bakmamak, görmemek üzere programlanmıştık. Şiddet çalışıyor olmamıza rağmen namus adına işlenen cinayetlerin de şiddetin son noktası olarak gündemde olduğunu görememiştik.

Ve 2003 yılında namus adına işlenen cinayetler konusunda çalışmaya karar verdik. İlk planımız şöyleydi; 2003 yılı içinde hakkında aile meclisi tarafından ölüm kararı verilen üç kadın ile iletişim kurmaya çalışacaktık. Hem o kadınların hayatta kalmasını sağlamaya çalışacak hem de bu ilişkiler üzerinden öğrenmeye çalışacaktık.

Aile meclisi nasıl toplanıyor? Kimler katılıyor? Kadınlar hangi sebeplerle yargılanıyor? Gibi sorularımızın cevaplarını bulmaya çalışacaktık.

2003 yılı boyunca olası bir cinayete kurban gidecek 23 kadınla çalıştık. KAMER o zaman Diyarbakır dışında örgütlenme çalışmalarına yeni yeni başlamıştı. Sadece 7-8 il ile ilişkimiz vardı. Bu nedenle ilk yıl birlikte çalıştığımız 23 kadın çoğunlukla Diyarbakır ve çevresindeki illerdendi. Yıl boyunca her seferinde şaşırarak fark ettik ki esasınsa şiddet ve cinayetler ile ilgili pek çok şey çok benzerdi. Şaşkınlığımız kendi körlüğümüze, alıştırılmışlık durumumuzaydı.

Her toplumun, ailenin kadınlar için koymuş olduğu normlar vardı. Aradaki fark kadının yaşadığı çevrenin sosyal, kültürel, ekonomik durumuna göre değişse de her kadın için uyması gereken kurallar belliydi. Her biri kadınları nesneleştiren, köleliğe mahkûm eden bu kuralları zorlayanlar, aşanlar cezalandırılıyordu. Mesela; ailesinin seçtiği bir eş adayını kabul etmeyen bir kadın, ailenin gidilmesini istemediği yere giden bir kadın, erkek arkadaşıyla buluştuğu için, ailenin kılık kıyafet sınırlarına uymayan bir kadın ölüm cezasına çarptırılabiliyordu.

Esas mesele kadınların “itaat” etmesini sağlamaktı.

Cezalandırılan şey esasında kadının “itaatsizliği” idi.

Geçenlerde çok ilginç bir olay yaşadım. Geçmişte aile meclisi tarafından ölüme mahkûm edilmiş ama kaçmayı becermiş şimdilerde 80 yaşında olan bir kadın, erkek kardeşinin öldüğünü duyuca artık geri döneyim, kardeşimin mezarına gideyim, ailemden yaşayanları görürüm diye düşünerek köyüne dönmüş. Ama 80 yaşındaki bir kadının üstelik bir ölüm sebebiyle dönmesine bile itiraz edilmiş.

Çünkü bu kadının hikâyesi ailedeki diğer kadınların ibret alması için bir örnek teşkil ediyorken 80 yaşında da olsa bu dönmüş, planları bozmuş, otoriteyi sarsmıştı. Kadın 80 yaşında olsa da “itaat” etmeliydi.

İtaat etmeyenin cezalandırıldığı bir başka kurumda “ordu” dur bildiğiniz gibi. Her türlü iş emir komuta ilişki içinde görülür.

Ordu’dan aileye güçlünün zayıfı itaat etmeye zorladığı bir sistem içinde yaşamaktayız. Örnekleri çoğaltabiliriz;

Erkeğin kadını, büyüğün küçüğü, amirin memuru, öğretmenin öğrenciyi, zenginin yoksulu dize getirmeye çalıştığını biliyoruz. Ayrıca zaten iş kollarımızın her birinin birer “ordu” olduğunu tekrarlar dururuz. Eğitim ordusuyuz, sağlık ordusuyuz, işçi ordusuyuz vs.. Küçük örgütlenme alanlarında da sık sık aile olduğumuzu vurgularız. “Karşı çıkma, sakin ol biz bir aileyiz, burada olanı dışarıda konuşma biz bir aileyiz, saygı göster biz bir aileyiz” vs..

Ayşe Gül Altınay son makalesinde militarizmin tarifi için aşağıdaki alıntıları yapmış.

-İlk olarak 1860‟lar da Fransız anarşist düşünür Pierre Joseph Proudhon tarafından kullanılmaya başlanan „militarizm‟ kavramı, en geniş anlamıyla, bir toplumun, bireyin veya kurumun kendisini „sivil‟ değerlerle değil „askerî‟ değerlerle tanımlaması, sosyal, kültürel, siyasi ve ekonomik pratiklerini bu değerler etrafında örmesine işaret ediyor.

 -Avrupa tarihçisi Michael Howard‟a göre militarizm “askerî alt kültüre ait değerlerin toplumun egemen değerleri olarak algılanmasıdır.”

 Bu değerleri itaat kültürü; emir-komuta ilişkisine dayalı hiyerarşik örgütlenme; kaba kuvvete dayalı bir güç anlayışının belirleyici olması; şiddetin meşru bir araç olarak kabul edilmesi, hatta yüceltilmesi; ölümün ve kahramanlığın yüceltilmesi; “şehitlik” ve “gazilik” gibi unvanlar üzerinden kutsallaştırma ve ayrıştırma, tek tipleştirme; şiddet ve itaatle ilişki üzerinden tanımlanan heteroseksüel erkekliğin diğer erkeklikler ve kadınlıklar karşısında “üstün” görülmesi ve ayrıcalıklı olması; müzik kültürünün “marş”larla, spor kültürünün “uygun adım yürüyüş”le, tören kültürünün stadyumlarda tek tip, itaatkar gençlik performanslarıyla şekillenmesi olarak sıralayabiliriz.

Militarize olmuş bir toplumda girişimci, yaratıcı ruh yok olmuştur. Herkes adına düşünen ve karar veren bir kişi ya da grup vardır. Diğerleri alınan bu kararları uygulamak durumundadır.

Bu nedenle de fazlaca düşünmelerine gerek yoktur.

Çok seslilik itaatsizlikle eşdeğerdir. Farklı ses çıkaranların sesi kesilir.

İnsanların benzer şekilde düşünmeleri, giyinmeleri, eğlenmeleri sağlanmaya çalışılır. Neyle ilgilenip neye yaklaşmamaları gerektiği belirlenir.

 En iyi ihtimalle “demokratik merkeziyetçi” bir yaklaşımla kaldırılan ellerin sayısına göre karar verilir. Azınlıkta kalanın hiçbir hakkı yoktur.

 Dilimiz, davranışlarımız askeri değerlere göre şekillenmiştir. Eğitim ordusu, sağlık ordusu diyerek konuşmayı, formalar, üniformalar giymeyi, uygun adım yürümeyi, hizada durmayı, küçücük yaştaki çocuklara asker elbiseleri giydirmeyi oldukça benimsemiş bir toplum yapımız var.

 Militarist yapı içinde kadınların rolü önüne kültür taşıyıcılarıdır böyle bir görev verildi bize.

Kadınlar etnik kimlik mücadelesinin ve asker doğururlar. Bunun çok çarpıcı bir çok örneği var.

1990’lı yılların ortalarına doğruydu sanırım "Milli Güvenlik Kurulu"nun bir süre sonra Kürtlerin nüfusunun artacağından endişe duyduğu, bu gidişle Kürtlerin seçim yoluyla iktidar olabilecekleri gibi bir endişeye kapılarak nüfus planlamasını teşvik ettiği konuşulmuştu. Aile planlamasının ötesinde kadınların kısırlaştırılmaya çalışıldığına dair fısıltılar dolaşmaya başlamış, hatta bir iki gazetede yer almıştı. Aynı dönemlerde, Kürt siyasi hareketi liderlerinin de kadınların daha çok çocuk doğurmaları gerektiğini Kürt nüfusun artması yönünde taleplerde bulundukları duyuluyordu.

Bir başka örnek, İstanbul’daki bir Kürt Konferansı sırasında yaşanan bir örnekti. Ben yine katılımcıydım ve kadınların nasıl kültür taşıyıcıları olduğunu anlatırken bir Kürt siyasetçi dedi ki: "iyi ki benim annem okuma yazma öğrenmedi, iyi ki benim annem Türkçe öğrenmedi, yoksa ben kültürümü kimden öğrenirdim". Benim anlatmaya çalıştığım durumun somut örneği bu işte diye düşünmüştüm.

Belli ki babasından da öğrenme imkânı olduğunu ya da annesinin birden fazla dil öğrenecek 5kadar aklı olduğunu aklına bile getirmemişti.

Son 2-3 yılın moda lafı "analar ağlamasın" sloganı oldu. “Analar ağlamasın”. Tam bir duygu sömürüsü.

Bu söz çok yaygınlaşınca KAMER’ in bir bildirisi olmuştu. Demek istedik ki;

Hangi analar ağlamasın? Namus adına cinayetlere kurban gidenler mi? Her gün şiddet sarmalının içinde ömür tüketen analar mı? Analar zaten her gün dövülüyor, öldürülüyor. Eğer kasıt bütün bunların üstüne birde evlat acısı yaşayarak ağlamaları ise, o zaman lafı doğru kurmak lazımdı.

“Zaten bin bir acıyla baş etmeye çalışan analar bir de evlat acısı yaşayarak ağlamasın” deyin. Ötekisi çok sahte duruyor.

Ya da “ağlatmayın o zaman” demek lazım.

KAMER’ in son üç yıldır kapalı yaşamak durumunda olan kadınlar için yürüttüğü bir çalışma planlandı. Her ilin kenarında son yıllarda genellikle göç ile oluşmuş mahalleler var. Bu mahallelerde göç ile gelip kent yaşamına dâhil olamamış, genellikle “dil”den kaynaklı iletişimsizlik yaşayan, yoksul aileler yaşamaktalar. Böyle yerlerde yaşayan kadınların KAMER’ in merkezlerine ancak yaşamı tehdit eden bir tehlike olduğu zaman başvurabildikleri tespit edilmişti. O zaman bu kadınlarla buluşmak için bizim planlama yapmamız gerektiğini düşündük. “Hane ziyaretleri” adıyla kadınların evlerinde ziyaret edildiği bir çalışma başlattık. Son üç yıldır devam eden ve yaklaşık 300.000 kadının ziyaret edildiği çalışma sırasında bir de ziyaret formu dediğimiz profil ve ihtiyaçları belirlemek için kullandığımız bir form geliştirdik. Her yıl elde ettiğimiz bilgileri değerlendirerek hem durum hem de ihtiyaç tespiti yapıyoruz. Elde ettiğimiz bilgiler şöyle;

Evlenme yaşı 12’ye kadar düşüyor. Kadınların % 48’i 17 veya daha küçük bir yaşta evlendiriliyor. Evlendiriliyorlar diyorum, çünkü bu kadınlardan %30’u daha önce tanıştığı biriyle evleniyor. Diğer %70’i ise, ailenin karar verdiği biri ile evlenmek zorunda kalıyorlar.

Türkiye genelinde akraba evliliği oranı % 21 iken bizim çalışmamızda % 34 olarak çıkıyor.

Kadınların % 36’sı okuma-yazma bilmiyorlar. % 14’ü okuma yazmayı ya aile içinden birinden veya bir kursa giderek öğrenmiş. Yani kadınların % 50’si herhangi bir okulun kapısından içeri girmemiş oluyor.

Türkiye genelinde yoksulluk oranı % 18.08 iken (TUİK verileri baz alınarak) bu çalışmayı yaptığımız mahallelerde % 78.82 çıkıyor. Açlık sınırının altında yaşayan insan oranı yine TUİK verilerine göre Türkiye geneli için %0.48 iken, o mahallelerde % 39’a yükseliyor.

Genellikle yoksulluk ya da açlık sınırında yaşayan % 48’i 17 yaşın altında, %70’i tanımadığı biriyle evlendirilmiş kadınların;

% 49’u fiziksel, %93’ü psikolojik, %91’i ekonomik, %78’i sözel ve % 28.5’i cinsel şiddet yaşıyor. 6

Kaldı ki kadınların cinsel şiddet konusunda farkındalığının olmadığını biliyoruz. Evlilik içi tecavüz son yıllarda konuşulmaya başlandı, ensest henüz konuşulamıyor bile. Son zamanlarda cinsel şiddet konusunda önemli bir çalışma yapmaya başladık. İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı ile bir ortaklığımız var. Cinsel şiddetin raporlanabilir ve cezalandırılabilir olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Buradan bu işbirliği için Şebnem Korur Fincancı ve Ufuk Sezgin başta olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Tarihe not düşülecek önemde bir iş yapıyoruz birlikte.

İşte durum budur.

Bu militarize olmuş toplum içinde toplumsal cinsiyet rolleri ve bu roller sonucunda yaşanan şiddet ve ayrımcılık konusunda farkındalık yaratmaya, şiddetini fark eden kadınlar olarak birbirimize destek vererek şiddet sarmalını kırmaya çalışıyoruz. İtaat etmemeye, emir komuta zincirlerini kırmaya, birey olarak yaşamaya çalışıyoruz.

Biz, kadınların pek çoğu, kendileri için konmuş normları görmeye, aşmaya, değiştirmeye başladık. Dolayısıyla bu sistemin mağdurları olmaktan çıkmaya, özgürlük mücadelesi veren kadınlar olmaya başladık. Ev içinden başlayarak emir-komuta zinciri kırılmadıkça bu militarist sistemi değiştirmek mümkün olmayacak, biliyoruz.

 Sistemin bütün kutsallarını tek tek tartışmaya başladık. “Namus” kavramının kadınların bedenleri ve yaşam alanları ile ilgili olmasını, adanmış anneliği, içinde yaşanan bin bir çeşit şiddet söz konusu iken, kadınların ikincil durumunu muhafaza etmek için kutsanan aileyi, pek çok kadının cezalandırılmasına neden olan “dedikodu” ilişkisine dayalı komşulukları tartışmaya başladık.

Bağımsız örgütlenmeye çalışan bir kadın kuruluşunun bireyleri olarak esasında bağımsız bir duruşun toplumun bütün bireyleri için önemli olduğunu gördük. Ancak o zaman bir parti liderinin, bir siyaset adamının, para ve silaha dayalı gücü olanların dediklerine bakarak değil, kendi düşüncemizi, isteğimizi oluşturarak var olabiliyoruz.

KAMER kuruluşunun 10. yıl dönümünü kutlarken on yıllık deneyim ile oluşturduğu bir cümlenin yer aldığı bir poster hazırlamıştı. "Biz kadınlar kendi şiddetlerimiz ile baş etmek için geliştirdiğimiz yöntemlerle yeni bir dünya hayal etmeyi mümkün kılıyoruz"

Çünkü kendi şiddetimizle baş ederken aile içindeki ayrımı, hiyerarşiyi, şiddeti fark ediyoruz. Aile içindeki bu itaat kültürünün dış dünya ile olan bağlantısını kurmaya başlıyoruz. Cinsiyetçi sistemin omurgası olan ayrımcı, şiddete ve yapısal hiyerarşiye dayalı iletişim biçimini de fark ediyoruz. Bunların birbirleri ile ilişkisini kurarak yeni bir dünya için sistemin bütününü değiştirmek gerektiğini görüyoruz.

Ayrımsız, şiddetsiz, yapısal bir hiyerarşiye dayanmayan, açıklık, paylaşım ve dayanışmaya dayalı yeni iletişim biçimleri, yeni değerler geliştirmeye çalışıyoruz.

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.