

Yazar(lar) / Author(s)

Dr. Öğr. Üyesi İhsan Konak
Bitlis Eren Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek
Yüksekokulu, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik
Bölümü, Bitlis-Türkiye
e-posta: ikonak@beu.edu.tr
(Sorumlu Yazar/Corresponding author)

Makale Bilgileri/Article information

Tür-Type: Araştırma makalesi-Research article
Geliş tarihi-Date of submission: 05.05.2025
Kabul tarihi-Date of acceptance: 08.09.2025
Yayın tarihi-Date of publication: 30.11.2025

Hakemlik-Review

Çift Taraflı Kör Dış Hakemlik
Double-Blind External Peer Review

Etik beyan/Ethics statement

Yazar(lar), çalışmanın hazırlanma sürecinde etik ilkelere uyduklarını beyan etmiştir.
The author(s) declared that they complied with ethical principles during the preparation of the study.

Benzerlik taraması- Plagiarism checks

Çıkar çatışması-Conflict of interest

Çıkar çatışması beyan edilmemiştir
No conflict of interest declared

Finansman-Grant support

Fon, hibe veya destek alınmamıştır
No funding or support was received

Lisans- License

Çevrim İçi Radikal Feminizm ve Mizojini Bağlamında Güney Kore Örneği

Sosyal medya platformları ve çevrim içi uygulamaların yaygınlaşmasıyla birlikte Güney Kore'de sanal alemde radikal feminist hareketler ortaya çıkmıştır. Çevrim içi radikal feminist hareketler artan mizojininin (kadın düşmanlığının) bir sonucu olarak görülebilir. Bu çalışmada çevrim içi radikal feminizm ve mizojini bağlamında Güney Kore örneği değerlendirilmiştir. Çevrim içi ve dışındaki kadın düşmanlığının feminist hareketlere nasıl yansıdığı, feministlerin artan mizojiniye karşı duruşları ve mizojininin nedenleri bu çalışmanın odak noktasını oluşturur. Nispeten gelişmiş ekonomisi ve demokratik yapısına karşın Güney Kore, OECD ülkeleri arasında cinsiyetler arası ücret farkı noktasında üst sıralarda yer almaktadır. Bu çalışmada teorik arka planın yanı sıra son yıllarda ülkede etkili olan çevrim içi radikal feminist hareketlere, amaçlarına ve kullandıkları yöntemlere yer verilmiştir. Bu hareketlere ivme kazandıran ve kadına nefret suçunu adeta somutlaştıran Gangnam cinayeti ve bu cinayetin feminist hareketlere etkisi değerlendirilmiştir. Bu bağlamda çevrim içi kadın düşmanlığı, nedenleriyle birlikte incelenmiş ve sanal âlemde kadınları hedef alan DC Inside ve İlbe örneklerine değinilmiştir. Bu çalışmayı farklı kılan madalyonun iki yüzünü de ele alması, erkek ve kadın düşmanı hareketlere yer vermesi ve ortaya çıkış koşullarını değerlendirmesidir. Sonuç olarak, çevrim içinde örgütlenip çevrim dışına çıkan Koreli feminist hareketler, kadınlara dayanışma, hareket alanı ve protesto imkânı sağlasa da radikal haliyle ne kadar kalıcı olabileceği belirsizdir.

Anahtar Kelimeler: Güney Kore, Radikal Feminizm, Mizojini, 4B Hareketi, İlbe.

Online Radical Feminism and Misogyny: The Case of South Korea

Abstract

With the rise of social media platforms, and online applications, radical feminist movements have emerged in South Korea's virtual realm. Online radical feminist movements may be seen as a result of increasing misogyny (hatred of women). This study evaluates the South Korean example in the context of online radical feminism and misogyny. The focus of this study is on how online and offline misogyny affect feminist movements, the stance of feminists against increasing misogyny, and the causes of misogyny. Despite its relatively developed economy and democratic structure, South Korea ranks high among OECD countries in terms of gender pay gap. This study provides a theoretical background and then discusses the radical feminist movements that have been influential in the country in recent years, their goals, and the methods they use. The Gangnam murder, which gave momentum to these movements and made hate crimes against women a reality, and its impact on feminist movements are evaluated. In this context, online misogyny is examined along with its causes, and examples of DC Inside and İlbe, which target women in the virtual world, are discussed. What makes this study unique is that it addresses both sides of the coin, covering both male- and female-hating movements and evaluating the conditions under which they emerged. As a result, Korean feminist movements that organized online and then moved offline have provided women with solidarity, a space for action, and opportunities for protest, but it is unclear how long they will remain radical.

Keywords: South Korea, Radical Feminism, Misogyny, 4B Movement, İlbe.

Yazar Katkı Oranları/ Author Contributions

Çalışmanın Tasarımı/Conceiving the Study	Yazar-1 (%100)
Veri Toplama/Data Collection	Yazar-1 (%100)
Veri Analizi/Data Analysis	Yazar-1 (%100)
Makale Yazımı/ Article Writing	Yazar-1 (%100)
Gönderim ve Revizyon/Submission and Revision	Yazar-1 (%100)

Atıf- Citation (APA)

Konak, İ. (2025). Çevrim içi radikal feminizm ve mizojini bağlamında Güney Kore örneği. *İctimaiyat*, 9(2), 900-917.

<https://doi.org/10.33709/ictimaiyat.1692193>

1. Giriş

Feminizmin, siyaseten yüklü ve aynı zamanda onu kullanan kişinin konumuna ve bakış açısına bağlı olarak anlamı çokça değişen bir kavram (Easton, 2012: 99) olduğu düşünülür. Özellikle bulunan yer, zaman ve mekân kavrama yüklenen anlamı etkiler. Dalgalar halinde gerçekleşen feminizm her ülkede aynı yoğunlukta aynı seyri takip etmez. Bulunulan yer Güney Kore olunca işler daha da karmaşıklaşır. Feminizmin burada kendine özgü bir seyir izlediği ifade edilebilir. Çevrim içinde ve çevrim dışında artan mizojininin feminist hareketlere zemin hazırladığı değerlendirilebilir. Aynı zamanda artan radikal feminist söylemin kadınları hedef alan toplulukların oluşumunu kolaylaştırdığı ifade edilebilir. Güney Kore bağlamında, kadınları ve erkekleri hedef alan hareketlerin birbirlerinin oluşumuna neden oldukları söylenebilir.

1987 yılında demokratik bir yönetime geçen Güney Kore (S. Kim, 2000: 4), şu anda Asya'nın önde gelen demokratik ülkelerinden bir tanesidir (A.-R. Lee & Lee, 2013: 44). Demokratik bir rejime geçiş siyasal ve kamusal alanı farklı toplumsal kesimlere ve hareketlere açmıştır. Kadınlar ve feminist hareketler de bu gruplardan biri olarak görülebilir (R. J. Lee, 2000: 124). Güney Kore, kadın hakları mevzuatı açısından Asya'nın en ileri ülkelerinden biri (A.-R. Lee & Lee, 2013: 44) olarak kabul edilmesine karşın radikal feminist hareketlerin ve mizojininin varlığı Güney Kore'yi farklı bir çerçeveye yerleştirir. Bu bağlamda, Güney Kore örneğinin değerlendirilmesinin alana katkı sağlayacağı ifade edilebilir.

Kore Üniversitesi'nde sosyoloji profesörü olan Gowoon Jung, Batı'nın feminist hareketlerle olan uzun tarihinin aksine, Kore'nin feminizmi çok hızlı yaşadığını iddia eder. Bu nedenle, Jung, pek çok kişinin, feminizmi yalnızca en radikal haliyle yaşadığını vurgular (Rashid, 2024). İnternet ve sosyal medya uygulamalarının yaygınlaşması ve Güney Kore'de demokratik rejime geçilmesi, radikal feminist hareketlere kapı aralamıştır. 1990'lara kadar kadın hareketlerinden söz edilebilecekse de feminizmden bahis açmak olası değildir. Feminist kelimesi, Güney Kore'de genellikle aşağılayıcı bir etiket olarak algılanmıştır (Çalışlar, 2023; G. Jung & Moon, 2025: 2). Kadın hakları ve kadın erkek eşitliği bir sorun olarak görülmemiştir. Güney Koreli kadınlar, yüzyıllardır toplumun marjinal üyeleri olarak kalmışlardır (Park, 1993: 140).

Hızlı sanayileşme ve neoliberal ekonomi politikalarıyla beraber, kadınların iş gücü piyasasında artan varlığı ve rekabet gücü karşısında Güney Koreli erkekler, dezavantajlı hissetmeye başlamışlardır. Bu nedenle erkeklerde mağduriyet algısı oluşmuş ve kendilerini feminizm kurbanları olarak algılamışlardır (K. Jung, 2024: 2). Çevrim içinde kadını aşağılayan ve dalga geçen paylaşımlar kadına nefret suçuna dönüşecek boyuta ulaşmıştır. Buna karşın, erkeklerle, kadınlara yaşattıklarını kendilerine yaşatmayı hedefleyen radikal feminist hareketler ortaya çıkmıştır (S. Bin Lee, 2021: 85).

Bu çalışmada çevrim içi radikal feminizm ve mizojini bağlamında Güney Kore örneği değerlendirilmiştir. Çevrim içi ve çevrim dışındaki kadın düşmanlığının feminist hareketlere nasıl yansıdığı, feministlerin artan mizojiniye karşı duruşları ve mizojininin nedenleri bu çalışmanın odak noktasını oluşturur. Nispeten gelişmiş ekonomisi ve demokratik yapısına karşın Güney Kore, OECD ülkeleri arasında cinsiyetler arası ücret farkı noktasında üst sıralarda yer almaktadır (Çalışlar, 2023). Batılı örneklerle nazaran feminizmin kendine has bir yol izlediği Güney Kore, son yıllarda çevrim içinde ortaya çıkan radikal feminist hareketlerle dikkat çekmektedir. Öncelikle bu çalışmada teorik arka planın yanında son yıllarda ülkede etkili olan çevrim içi radikal feminist hareketlere (Megalia, Womad, #MeToo ve 4B hareketine), amaçlarına ve kullandıkları yöntemlere yer verilmiştir. Bu hareketlere ivme kazandıran ve kadına nefret suçunu adeta somutlaştıran Gangnam cinayeti ve bu

cinayetin feminist hareketlere etkisi değerlendirilmiştir. Bu bağlamda çevrim içi kadın düşmanlığı, nedenleriyle birlikte incelenmiş ve Kore'de sanal dünyada kadınları hedef alan DCInside ve Ilbe örneklerine değinilmiştir. Bu çalışmayı farklı kılan madalyonun iki yüzünü de ele almasıdır. Bu çalışmada erkek ve kadın düşmanı hareketlere yer verilir ve ortaya çıkış koşullarını değerlendirilir. Bir diğer önemli husus, Türkçe literatürde, Güney Kore feminizmini ve feminist hareketleri ele alan çalışmaların azlığıdır. Bu çalışmayla ilgili literatüre katkıda bulunulacağı ve bu çalışmanın önemli bir alan yazını olabileceği ifade edilebilir. Çalışma hazırlanırken ağırlıklı olarak ikincil kaynaklara - yabancı literatüre- başvurulmuştur. Konuyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili dergi ve makaleler başta olmak üzere basılı kaynakların yanında elektronik ortamda kaynak taraması yapılarak araştırmaya kaynaklık edecek bilgilerin altyapısı oluşturulmuştur. Kaynakların niteliksel bir çözümlemesi yapılmış ve araştırmanın konusuna uygun bilgiler, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerine uygun olarak aktarılmıştır.

2. Çevrim İçi Radikal Feminizm

Güney Kore'de son yıllarda sanal dünyada toplumsal cinsiyet konusunda tartışmalar yaşanmaktadır. Güney Kore kamuoyunda bu konuda oluşan hassasiyet ve kaygıların ve kadınları hedef alan söyleminin, radikal feminist toplulukların ortaya çıkmasını kolaylaştırdığı ve hızlandığı söylenebilir.

Genç radikal feministler, 1990'ların sonundan ve 2000'lerden itibaren Güney Kore'de kadın hareketinin yeni aktörleri olmuştur. Eşit olmayan cinsiyet ilişkilerinin toplumsal hareketlerde güçlü bir şekilde var olduğu düşünülür. Kadın hareketlerinin, demokratik işçi sendikalarıyla ilişkilerini tehlikeye atmamak adına bu konuyu yeterince dile getirmediği savunulur. Genç feministler, 1980'lerin demokrasi hareketleri içinde ortaya çıkan eski feminist hareketleri, toplumsal cinsiyet dışındaki konulara (milliyetçilik, yeniden birleşme ve sınıfsal kurtuluş gibi) öncelik vermekle suçlar. Erkek egemen toplumsal örgütlerle iş birliği yapmaları eleştirilir. Genç feministler, toplumsal hareketlerin ilericiliğinin tanımı, feminist ve sınıf bilincinin kesişimselliği ve önceliklendirilmesi üzerine tartışmaları tetiklemiştir (Kwon, 2018: 647-648). Kadınların özgürleşmesini isteyen, cinsel politikanın kamusal bir mesele olarak tanınmasını sağlayan ve feminizmin popüler kültüre girmesini mümkün kılan kelime dağarcığını (bilinç yükseltme, kişisel olan politiktir, kız kardeşlik güçlüdür, vb.) geliştiren radikal feministlerdir (Willis, 1984: 92). Feministler, feminizmin doğası gereği radikal olduğunu ve radikal bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğine inanırlar (Shibles, 1989: 36).

Radikal feminizmde, 20'li ve 30'lu yaşlarının başındaki genç kadınlar merkezi bir rol oynarken, sosyal medyanın yükselişiyle birlikte feministlerin kendilerini toplumda sunma biçimleri kökten değişmiştir (Moon et al., 2023: 2102-2103). Twitter, Instagram ve Facebook gibi platformlar; feminist bloglar, web günlükleri ve #MeToo gibi hashtagler aracılığıyla gerçekleştirilen dijital aktivizm, feminist sesleri güçlendirmiş ve feminist fikirlerin yaygınlaşmasını sağlamıştır. Cinsel taciz sorunu gündeme getirilmiştir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadınlara yönelik şiddete dikkat çekilmiştir. Dahası, gençler, arkadaşlarıyla ve aileleriyle konuşarak ve çevrelerindeki insanları etkileyerek feminist eylemlerini günlük yaşamlarında uygular. Feminizmin yeniden canlanması, sadece Batı ile sınırlı olmayıp Hindistan, Arjantin ve Suudi Arabistan gibi ülkeler de dâhil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki feminist hareketleri de kapsar. Toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik küresel talep vurgulanır. Benzer şekilde, Güney Kore'deki genç kadınlar, özellikle feminizmin yeniden canlanması ve yaygınlaşması olarak çerçevelenen feminist meselelerle ilgilenir (Jung & Moon, 2025: 2). Bazı akademisyenler, bu tür bir feminist uyanışın cinsiyetçiliğe, kadın düşmanlığına ve ataerkilliğe karşı öfke duygularının yanı sıra güçlenme ve özgürleşme hissine yol

açtığını ileri sürer. Kadınlar, cinsiyetçilik ve kadın düşmanlığı hakkındaki öfkelerini çevrim içi olarak dile getirerek ve feminist bilinç oluşturarak kendilerini uyanmış hisseder (G. Jung & Moon, 2025). Güney Kore bağlamında sosyal medya platformları ve çevrim içi uygulamalar, feministlere hissettiklerini dile getirebilecekleri bir alan sağlamıştır. Maruz kaldıkları haksızlık ve adaletsizlikleri çevrim içi radikal feminist hareketler aracılığıyla gündeme getirebilmişlerdir.

2.1. Megalia

Çevrim içi kadın düşmanlığı karşısında genç Koreli kadınlar, 2015 yılında Megalia (MERS + Egalia's Daughters) adlı internet topluluğunu kurmuşlardır. DC Inside internet topluluğunun MERS galerisinde başlamış ve Megalia'da tam teşekküllü bir hareket olarak ortaya çıkmıştır (H. J. Lee, 2020: 428). Megalia'nın feminist mücadelede Güney Kore bağlamında yeni bir dönemi temsil ettiği ifade edilebilir. Sanal âlemin ve sosyal medya uygulamalarının çevrim içi radikal feminist hareketlere nasıl zemin hazırladığı, Megalia örneği üzerinden anlaşılabilir.

Çevrim içi ve çevrim dışı cinsiyet savaşlarının merkezinde, 2015 yılında toplumundaki kadın düşmanı kültür ve söylemlere tepki olarak ortaya çıkan çevrim içi bir feminist grup olan Megalia yer alır (Jeong & Lee, 2018: 705). Bu dijital feminist grup, Güney Kore'deki erkek egemen dijital alt kültürlerdeki yaygın çevrim içi kadın düşmanlığını ele alır (Jung & Moon, 2025: 3). Topluluk, ismini, Gerd Brantenberg'in Egalia's Daughters: A Satire of the Sexes adlı kadınların statüsünü arttıran, erkekleri marjinalleştiren ve toplumsal düzeni tersine çeviren romanından alır. Romandakine benzer şekilde, Megalian mirroring (aynalaştırma) adını verdikleri bir strateji uygulanır. Kadın düşmanı yorumlar yansıtılır. Böylece erkekler genellikle kaba bir dil kullanılarak nesneleştirilir ve aşağılanır (K. Lee & Yang, 2024: 378).

Cinsiyetçi dijital içerikleri hedef alan aynalaştırma, Güney Kore'de büyük ses getirmiştir. Mizah, parodi ve kışkırtıcı söylemlerle sistematik cinsiyetçilik ifşa edilmiştir (Er & Köroğlu Türközü, 2025: 113). Bu, Koreli kadınların kent imgeleminde oyunu kazanmaya çalıştıkları bir stratejidir. Genç kadınlar, rekabetçi olmaya yeni başlamış ancak henüz eşitliğe ulaşmamışlardır. Kendilerini özne olarak hayal etmeye ve erkekleri nesne olarak görmeye başlamışlardır. Aynalaştırma, basitçe bir rol değişimi değil, rekabet yoluyla kimin özne olacağına dair bir güç oyunudur (H. J. Lee, 2020: 438-439). Kadınların ve erkeklerin günlük olarak yaşadıkları farklı gerçeklikleri gözler önüne sermiştir. Kadınların günlük yaşamlarında her yere yayılmış olan kadın düşmanlığıyla yüzleşmelerini sağlamıştır. Genç kadınlar, kendilerini iyi kız olmamakla suçlayan kadın düşmanı söylemi kolektif olarak eleştirmiştir. Genç erkeklerin yoksunluk hissini, kadınların gösterişine bağlayan söylemleriyle alay etmişlerdir. O zamanlar, yeni başlayan eleştirileri, genel olarak ataerkil kurumlardan ziyade kadın düşmanı kültüre ve bireysel özelliklere yönelikti. Ancak kısa süre sonra tartışma, kadın bedeninin üreme kapasitesini hedef alan doğum yanlısı politikalara yönelmiştir (Lee & Jeong, 2021: 636).

Çevrim içi kadın düşmanlığı, bir zamanlar Kore toplumunun kadın düşmanı atmosferini artırma mekanizmasıdır. Kadınlara, kendilerini erkek şiddetinin nesneleri olarak görmeleri öğretilmiştir. Megalia deneyimleri, onlara, bu cinsiyetçi tavra karşı koyabileceklerini öğretmiştir. Kadınların yaşadıkları, megalian etkileşimi yoluyla yeniden kurgulanmıştır. Bu yeni gerçeklik, hava gibi algılanamayan kadın düşmanlığını tanımaya başladıkları bir bakış açısının ürünüdür (Jeong & Lee, 2018: 706-707). Megalia, kadınlara, maruz kaldıkların muamelelerin ciddiyetinin farkına varmalarına yardımcı olmuştur. Toplumsal cinsiyet konusunda bilinçlenmelerini sağlamıştır.

Kore'de erkek düşmanlığı, kadın düşmanlığını yansıtmanın bir yoludur. Kadın egemen bir çevrim içi topluluk, kadın düşmanı mesajları taklit eden gönderiler ve yorumlar yüklemeye başlamıştır. Bu

gönderilerde ve yorumlarda saldırıya uğrayan ve hedef alınanlar kadınlar değil, erkeklerdir. Erkeklerle nefret dolu içerikleri üreten kullanıcılar, bunu yalnızca erkek düşmanı mesajların ne kadar saldırgan ve şiddet içerikli olduğunu göstermek için yaptıklarını iddia etmişlerdir (Kim, 2024: 145). Megalia, geleneksel Kore ataerkilliği tarafından daha az kirletilmiş ve kısıtlanmış genç feministlerin sembolü haline gelmiştir. Megalia, kadınları hedef alan bir çevrim içi topluluk olan Ilbe'ye karşı ilk örgütlü direniştir. 2000'lerde Koreli kadınlara uzak görünen feminizm, 2015'te yeniden ön plana çıkmıştır. Bunu izleyen olaylar, daha fazla sayıda Koreli genç kadının kendisini feminist olarak tanımlamaya yöneltmiştir. Kendilerini "Genç Feministler", "Net Feministleri" ve "Twitter Feministleri" olarak adlandırmışlardır (Seo & Choi, 2020: 382). Genç kadınların geleneksel cinsiyet normlarına meydan okuması ve cinsiyet eşitliğini savunması, feminist aktivizmin artan önemini vurgulamıştır (K. Jung, 2024: 3). Megalia, erkek dünyasında yaygın olan kadın düşmanı söylemi hicvederek ve bunu erkeklerle yönlendirerek eğlenceli bir strateji benimsemiştir. Böylece, genç kadınlar için feminizmin erişilebilirliği artmıştır (G. Jung & Moon, 2025: 3).

Megalia hareketini diğer feminist hareketlerden ayıran şey, aktivistlerin benzersiz deneyimleridir. Onlar için internet, yalnızca feminist mesajları iletmek için bir ortam değil, aynı zamanda ilham kaynağı, büyümenin matrisi ve hareketin mücadele alanıdır (Jeong & Lee, 2018: 705). Megalia aktivistleri, sürekli öfkeyi yutmak yerine, toplumsal ön yargılara karşı bu öfkeyi paylaşmaya çalışır. Çünkü kolektif düzeyde öfkenin dışa vurulması, feminist dayanışmanın oluşması ve cinsel eşitsizliğin yapısal ve toplumsal bir sorun olarak tanımlanmasında önemlidir. Feministlerin maruz kaldıkları sosyal adaletsizliğe ilişkin farkındalık yaratmanın bir aracı olan öfke, kadınların üzerindeki suçluluk duygusu ve kendinden nefret etme dürtüsünden kurtulmasının bir yoludur (K. Lee & Yang, 2024: 378). Megalia hareketi, daha önce kadınların sessiz kaldıkları muamelelere ses çıkarmalarının ve karşı çıkmalarının bir yolu olduğunu göstermiştir. Bu noktada Koreli kadınları cesaretlendirmiştir. Böylece kadınların kendilerini güvende hissedebilecekleri çevrim içi bir birliktelik oluşturulmuştur.

2.2. Womad

Feminist tartışmalar, feminizmin öznesinin kim olması gerektiği üzerinde durmuştur. Uzun tartışmalar sonucunda, 2016 yılında sadece biyolojik kadınları feminizmin öznesi olarak kabul eden Womad [woman (kadın) + nomad (göçebe)] adlı özel bir duruş ortaya çıkmıştır (H. J. Lee, 2020: 428-429). Womad'ın sadece biyolojik kadınları feminizmin öznesi olarak benimsemesinin, hareketi, radikal feminizmin uç noktasına taşıdığı söylenebilir.

Genç Koreli kadınların ataerkil toplumsal düzene karşı isyanı, siyasi öznellik veya kadınların siyasi bir mesele olarak ele alınması meselesi etrafında gelişmiştir. Gangnam İstasyonu'nda işlenen kadın cinayetinden kısa bir süre önce, Megalia'da cinsel azınlıkların, özellikle eşcinsel erkeklerin ve transseksüel kadınların, aynalaştırma veya erkek düşmanlığının hedefi olup olmaması konusunda yoğun bir tartışma başlamıştır. Tartışma, eşcinsel erkeklerin heteroseksüel kadınlarla sahte evlilikler yapması, eşcinsel topluluklarda kadın düşmanı kültür ve lezbiyenlere karşı ayrımcılık konularının tartışılması sırasında başlamıştır. Bir grup, kadınlar, cinsel azınlıklar ve genel olarak tüm azınlıklar için, egemen hetero-ataerkil sosyal düzene karşı birleşik bir cephe oluşturulmasını vurgulamıştır. Bir başka grup ise heteroseksüel kadınlar ve lezbiyenler dahil olmak üzere biyolojik kadınlar arasında özel bir koalisyon kurulmasını savunmuştur. Megalia operatörleri, ilkinin lehine, eşcinsel erkekleri aşağılamak için kullanılan terimleri filtrelemişlerdir. Yüzlerce Megalia kullanıcısı web sitesinden ayrılmış ve 2016 yılının başında yeni bir internet topluluğu olan Womad'ı kurmuştur (Seo & Choi, 2020: 384-385). Womad'ın kurulmasıyla Megalia düşüşe geçmiştir. Megalia, 2017'nin

sonlarında ortadan kaybolmuş ve 2018 itibarıyla Twitter hesabı olarak kalmıştır (Koo, 2020: 838). Biyolojik kadını baz alan kimlik politikaları, kadınlar arasında güçlü bir dayanışma sağlamıştır. Ancak bu politika, biyolojik olarak erkek mülteciler ve trans kadınlar gibi diğer azınlıklara karşı ayrımcılığı meşrulaştırmak için bir mekanizma olarak da kullanılmıştır (H. J. Lee, 2020: 429). Bu tutum ve görüş ayrılığı, Megalia hareketinden ayrılıklara neden olmuştur. Feminizm tartışmalarını derinden etkilemiştir.

Womad, Güney Kore feminizminin en güçlü ve aşırı rotası olarak değerlendirilir. Womad, tüm erkeklerden nefret ediyoruz söyleminde örneklendiği üzere, tüm erkekleri potansiyel cinsiyetçi olarak görür (Hwang, 2022: 37). Radikal feminizmin bu duruşu, 2000'li yıllardan önce Kore toplumunda hiçbir zaman var olmamıştır. Koreli feministler, her zaman diğer toplumsal ve ulusal hareketlerle iş birliği içinde olmuştur. Feodalizm karşıtı, ulusal bağımsızlık, emeğin kurtuluşu ve diktatörlük karşıtlığı gibi Kore toplumunun karmaşık topografyasından kaynaklanan bir bilinç geliştirmişlerdir. Feministler 1980'lere kadar toplumsal hareketlerin ataerkil yapısını eleştirerek kadınlar için müstakil bir feminist hareketi savunmuşlardır (H. J. Lee, 2020: 429-430).

Womad kullanıcıları, erkeklerin kadınlara bakış açılarını, kendi eril dillerinde ifade edilmediği sürece anlayamadıklarını savunur. Aynalaştırma, erkeklere kendi dillerinde konuşur ve rolleri tersine çevirir. Erkekleri kadınların deneyimlediği ve katlanmaya devam ettiği şeyleri deneyimlemeye zorlar. Böylece, erkeklere yönelik olumsuz muamele, aynalaştırmanın toplumsal cinsiyet politikalarında bir strateji olarak kullanıldığı daha geniş bir bağlam içinde anlaşılabilir (K. Lee & Yang, 2024: 389-390). Womad, sıradan Koreli erkeklerin video ve fotoğraflarını çeker. Bunları internette diğer kadınlarla paylaşır. Cinsiyetçi erkeklerin kadınların fiziksel görünüşleri hakkında yorumlarını taklit eder ve erkeklerle dalga geçer. 2018'de Womad, model arkadaşının çıplak fotoğrafını erkeğin rızası olmadan internette paylaşan bir kadına yönelik eşitsiz ve adaletsiz muameleye karşı bir başka etkinlik düzenlemiştir. Etkinliğe katılan 12.000'den fazla kadın, polis bu davayı ele alış hızının, eşitsizliği ve cinsiyet ayrımcılığını yansıttığını iddia etmiştir. Sıradan Koreli kadınları feminist aktivizme yönelten ve davaya tepki olarak düzenlenen bu etkinlik, Womad'ın sosyal adaletsizliği protesto için radikal feminist politikaları harekete geçirdiğini vurgulamıştır (Hwang, 2022: 37-38).

Womad'ın içeriği ve stratejileri ilerici ve ana akım feministler arasında bile hoş karşılanmamıştır. Bununla birlikte, Womad'ın kadın tanımı, tamamen altüst edilmiş toplumsal cinsiyet ilişkilerinin olasılığını veya varlığını göstermiştir. Hetero-ataerkil toplumsal düzenin yıkılmasını amaçlayan feminizmin aksine, Womad, kadınların toplumsal cinsiyet hiyerarşisinde erkeklerin yerini aldığı bir dünya tasvir etmiştir. Womad, kadınların devletten, ulustan ve toplumdan koparıldığında ortaya çıkan rahatsızlığın derecesini göstermiştir (Seo & Choi, 2020: 385). Womad, feminist hareketin en uç noktası (Moon et al., 2023: 2107) olarak değerlendirilebilir.

Womad'ın bir diğer özelliği, sadece biyolojik kadınları kadın olarak kabul etmesi ve toplumsal cinsiyet ve cinsellik açısından diğer grupları dışlamasıdır. Womad, ataerkil toplumu ortadan kaldırmak için diğer aktivist gruplarla iş birliğini reddeder. Grup, queer hareketinin eşcinsellere ayrıcalık tanıdığını ve böylece lezbiyenlerin varlığını ortadan kaldırdığını iddia eder. Eşcinselleri ve trans kadınları dışlar ve trans kadınları "kadın" olarak görmez. Womad için toplumsal cinsiyete ve cinselliğe böylesine basit ama aşırı bir yaklaşım, kadınların üstünlüğünü tasavvur etmenin tek yoludur. Womad'ın bu duruşu, biyolojik kadınlar arasında dijital kamusal alanın temelini oluşturur. Bu husus, Womad'ın başka hiçbir norma uymadığını gösterir (Hwang, 2022: 38). Womad bu

uygulamaları ile diğer ana akım feminist gruplardan ayrılır. Kadınları diğer cinsel gruplardan üstün kabul eder ve erkeklere karşı son derece saldırgan bir tutum takınır.

Megalia ve Womad'ın yükselişi, yalnızca kadın düşmanlığına değil aynı zamanda Ilbe gibi erkek egemen toplulukların varlığına da bir tepki olarak yorumlanabilir. Megalia ve Womad'ın Ilbe'nin trolleme taktiklerini benimsedikleri söylenebilir (Koo, 2020: 836-837). Kore toplumunda feminist uyanış için bir diğer önemli bağlam, feminist kimliğin Kore toplumunda güçlü bir damga görevi görmesidir. Bunun nedeni, Megalia ve Womad gibi dijital feminist grupların medyada sıklıkla dışlayıcı, düşmanca ve erkek düşmanı bir imajla tasvir edilmiş olmasıdır. Feminizm, 2010'ların ortalarında kamuoyunda yaygın olarak bilinmeye başlanmış ve Kore toplumunda radikal feminizmin imajını oluşturmuştur. Sonuç olarak, bu durum, 2010'ların sonlarından bu yana yaygın feminizm karşıtı tepkiyle yakından ilişkilidir (G. Jung & Moon, 2025: 4).

2.3. #MeToo

#MeToo hareketi, 2018 yılında Kore genelinde başarı kazanan bir feminist harekettir. Hareketin kişisel deneyimleri paylaşmaya yönelik kolektif stratejisi, cinsel şiddetle mücadelede kadın hareketinin canlandırılmasında önemli bir rol oynamıştır (K. Jung, 2024: 3). Kore toplumu bağlamında, #MeToo hareketinin ilk hesaplaşması, Ocak 2018'de avukat Seo Ji hyun'un iş yerinde meslektaşları ve üstleri tarafından uğradığı cinsel tacizi gündeme getirmesiyle yaşanmıştır. 2016'daki davanın doğrudan bir sonucu olan #MeToo hareketi, Kore'de devrim olarak kabul edilmiştir (Hwang, 2022: 35). Bu ifşaatın ardından, çok sayıda Güney Koreli kadın sanat, eğitim, siyaset ve din gibi çeşitli kesimlerdeki erkekleri tecavüz, cinsel saldırı ve tacizle suçlamak için öne çıkmıştır. Suçlananlar arasında eski bir başkan adayı, tanınmış bir film yönetmeni, düzenli olarak Nobel'e aday gösterilen bir şair ve potansiyel başkan adayları yer almıştır. #MeToo kampanyaları, yalnızca cinsiyete dayalı şiddete ışık tutmakla kalmamış, aynı zamanda diğer cinsiyet ayrımcılığı biçimlerine de dikkat çekerek hem geleneksel hem de sosyal medya ağlarında önemli bir yer edinmiştir (K. Jung, 2024: 4). #MeToo protestosu, devam eden feminist harekete ivme kazandırmış ve sıradan kadınların kendilerini nasıl güçlendirebilecekleri konusundaki tartışmaları ilerletmiştir (S. Bin Lee, 2023: 101).

#MeToo hareketinden önce, Megalia ve Twitter, kadınların cinsel şiddet deneyimlerini güvenle ve utanmadan paylaşabildikleri ve dayanışma içinde bir araya gelebildikleri alanlar haline gelmiştir. “#sexualviolence_in_xx” hashtagi yayıldıkça, Koreli kadınlar fotoğraf, film ve tiyatro endüstrileri ile edebiyat dünyası gibi farklı kesimlerdeki cinsel şiddet ve kadın düşmanlığını kamuya açık bir şekilde bildirmeye, tartışmaya ve arşivlemeye başlamıştır. Savcı Seo Ji-hyun'un suçlamasını tiyatro ve sinema endüstrilerinden gelen ifşaatlar takip etmiştir. Hashtag hareketi aracılığıyla bireylerin yaşadıkları deneyimler, insanların kendilerini birbirleriyle bağlantılı hissetmelerini ve cinsel saldırı deneyimlerini kamuya açıklamalarını kolaylaştırmıştır. Kore'nin ataerkil kültürünün cinsel şiddet mağdurlarını nasıl susturduğu ve suçun kovuşturulmasını nasıl zorlaştırdığı düşünüldüğünde, kolektif bir mağdur kimliğine sahip çıkan kadınların tanıklıklarının ortaya çıkması, erkek egemen yapıyı sarsan tarihi bir değişimdir (Seo & Choi, 2020: 387). #MeToo hareketi sayesinde Koreli kadınlar, maruz kaldıkları cinsel saldırıları dile getirme imkânı ve cesareti bulmuşlardır. Bu hareket, kadınları, kendileri gibi cinsel saldırı mağduru kadınlarla iletişime geçmesini sağlamıştır ve bir dayanışma mekanizması oluşmuştur.

2.4. 4B Hareketi

4B, hepsi “bi” ile başlayan ve “hayır” anlamına gelen dört Korece kelimenin kısaltmasıdır (Levison, 2024). Bunlar, esasen hareketin dört ilkesini temsil eder:

- Bihon, yani heteroseksüel evlilik yok.
- Bichulsan, doğum yok.
- Biyeonae, flört yok.
- Bisekseu, heteroseksüel cinsel ilişki yok (Shamim, 2024).

Hareket, aynı zamanda “4 Nos” (4 Hayır) olarak da bilinir (Breen, 2024). 4B feministleri evlenmeyi, çocuk sahibi olmayı, romantizm yaşamayı ve erkeklerle cinsel ilişkiyi reddederek hayatlarını geleneksel toplumsal cinsiyet rollerinin dışında yeniden tanımlar (Gao, 2024). 4B aktivistleri, ataerkil yapıyla mücadele etmenin ötesinde bu yapıdan büsbütün uzaklaşmayı hedefler. Koreli kadınlar, artık kendilerinden bekleneni değil, aksini yapmaya karar vermişlerdir.

4B hareketi, 2015 veya 2016 yılında ortaya çıkmıştır. Çoğunlukla 20’li yaşlardaki genç kadınlar arasında yaygın olan bu hareket, ülkedeki cinsiyet eşitsizliğine tepki olarak ortaya çıkan #MeToo ve diğer feminist hareketlerin bir uzantısı olarak görülür (Kaur, 2024). Hareketin büyük bir kısmı, katılımcıların kendilerini anonim kadınlar olarak adlandırdıkları ve çok az kişisel bilgi paylaştıkları çevrim içi ortamda inşa edilmiştir. Resmi bir liderlik yapısı yoktur (Breen, 2024). TikTok’ta milyonlarca kez görüntülenen ve viral X paylaşımlarıyla bir kadın hakları devrimi olarak müjdelenen hareket, küresel çapta yoğun bir ilgi uyandırmıştır (Rashid, 2024). Bu radikal feminist duruş, sosyal medya platformları aracılığıyla ilgi görmüştür. Toplumsal ve ekonomik adaletsizliklerden muzdarip olan kadınlara kendilerini ifade etme imkânı tanımıştır.

2018 tarihli bir rapor, önceki dokuz yılda en az 824 Güney Koreli kadının yakın partnerleri tarafından öldürüldüğünü ve 602’sinin ölümden kıl payı kurtulduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca, OECD, Koreli erkeklerin kadın meslektaşlarından ortalama %31.2 daha fazla kazandığını tespit etmiştir (Singh, 2024). Güney Kore, cinsiyetler arası ücret eşitsizliği açısından OECD’ye üye ülkeler arasında en altta yer alır. Genç kadınlar için ekonomik güvencesizlik, sistematik toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle birleşir. Bu bağlamda geleneksel yaşam biçimleri (evlilik, çocuk doğurma ve ev kadınlığı) daha az cazip hale gelir (Gao, 2024). 4B kadınları, özgür bir yaşam sürmek için ekonomik özgürlüklerini kazanmayı öncelik haline getirir. Kadınlara tasarruf ve yatırım üzerine eğitimler verilir (4B Hareketi Kadınları: Flört, Sevişmek, Evlenmek ve Çocuk Yapmak Yok, 2024). 4B feministleri, kendi geleceklerini kurmaktan bahseder. Evliliği merkezden uzaklaştırmak kültürel bir değişim olsa da kadınlar, yine de hayatta kalmak zorundadır. Bu bağlamda bihon yaşamın sürdürülebilmesi için ekonomi önemli bir temadır (Lee & Jeong, 2021: 638-639). Radikal feminist bir bildiri olarak ortaya çıkan 4B hareketi (Walfisz, 2024), Kore toplumunda yaygın olan ataerkilliğe ve sistemsel eşitsizliğe meydan okumuştur. Erkeklerle temastan uzak durmayı, strateji olarak benimsemiştir. Kadınlara kendi ayakları üzerinde durabilmeleri ve bihon yaşamı devam ettirebilmeleri için ekonomik kırılganlıkları nasıl alt edebilecekleri ve kendi evlerinin reisi olmaları öğretilir.

Erkeksiz bir hayat, genç dijital feministler için ataerkilliğe meydan okumak amacıyla radikal bir strateji olarak ortaya çıkmıştır (Gao, 2024). Ancak radikal doğası nedeniyle hareket, ciddi tepkilere yol açmıştır. 2023 yılında Jinju’da bir kadın market çalışanı, sırf kısa saçlı olduğu için feminist olduğunu düşünen bir adamın saldırısına uğramıştır. Bu olayın ardından kadın düşmanlığını ilk kez nefret suçu olarak kabul eden bir mahkeme kararı açıklanmıştır (Rashid, 2024). Bu karar, kadın düşmanlığının ulaştığı noktayı göstermesi açısından anlamlıdır. Kadınlara karşı yaygın şiddet ve sistematik ayrımcılığın nefret suçuna dönüştüğünün bir kanıtı olarak değerlendirilebilir.

Feminizm tartışmaları siyasal alana da yansımıştır. 2022 yılında Devlet Başkanı görevine seçilen Yoon Suk Yeol, ülkedeki düşük doğurganlık oranı nedeniyle feminizmi hedef göstermiştir. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Aile Bakanlığı’nı kaldırmayı vadederek seçimi kazanmıştır.

Seçilmesinin ardından cinsiyet kotalarını kaldırmış, cinsiyet yerine liyakatin işe alımda kriter olacağını açıklamıştır (*4B Hareketi Kadınları: Flört, Sevişmek, Evlenmek ve Çocuk Yapmak Yok*, 2024). Ayrıca cumhurbaşkanı, feminist hareketlerin ülkedeki kadın ve erkekler arasındaki sağlıklı ilişkiyi engellediğini iddia etmiştir (Breen, 2024). Feminizm karşıtı ortam, birçok kadının feminist ilkeleri özel olarak benimseyip hareketle kamusal olarak özdeşleşmekten kaçınmasına neden olmuştur (Rashid, 2024). Bu bağlamda, 4B hareketinin etkisini tam olarak ölçmek mümkün olmasa da 4B hareketi, radikal feminizmin ve kadın düşmanlığının ulaştığı noktayı göstermesi açısından önemlidir.

3. Gangnam Cinayeti ve Kore Feminizmine Yansıması

17 Mayıs 2016'da Gangnam İstasyonu yakınında umumi tuvalette bir kadın, kendisiyle hiçbir ilişkisi olmayan bir adam tarafından vahşice öldürülmüştür. Katil, kadınlar tarafından görmezden gelindiğini düşündüğü için cinayeti işlediğini söylemiştir (Kaur, 2024). Olay, kadın düşmanlığına dayalı şiddete karşı ülke çapında protestolara yol açmıştır (Rashid, 2024). Bu cinayet, herhangi bir kadının, sadece kadın olduğu için öldürülebileceğini ortaya koymuştur. Buna karşılık, hem erkekler hem de kadınlar, Gangnam İstasyonu'nun 10 numaralı çıkışına çiçekler ve başsağlığı mesajları içeren yapışkan notlar bırakmıştır. Böylece Gangnam İstasyonu'ndaki 10 numaralı çıkışı, geçici olarak yeni dalga feminizmin sembolik bir mekânı olmuştur (V. S. Kwon, 2019: 26). Binlerce kadın, Gangnam cinayetine karşı yapışkan aktivizm yoluyla öfkesini dile getirmiştir (G. Jung & Moon, 2025: 4). Cinayetin ardından çevrim içi platformlar, kadınların hayal kırıklıklarını paylaşılabilecekleri, ataerkil normları eleştirebilecekleri ve protestolar düzenleyebilecekleri alanlar haline gelmiştir. Bu dönemde radikal feminist çevrim içi topluluklar ilgi görmeye başlamıştır (Gao, 2024). Bir kadının sadece kadın olduğu için cinayete kurban gitmesi Güney Kore toplumunda büyük rahatsızlık uyandırmıştır. Çevrim içinde oluşan birliktelik, cinayeti protesto amaçlı Gangnam İstasyonu'nun 10 numaralı çıkışına yapışkan notlar bırakılması ile çevrim dışına çıkmıştır.

Gangnam cinayeti sonrasında Güney Kore'de toplumsal cinsiyet farkındalığında üç açıdan önemli değişiklikler yaşanmıştır. Birincisi, kadınlar öznel eylemliliğe giden yolu okumuşlardır. Feminizmle ilgili daha geniş bir yelpazede kitaplar okunmuş ve okuma deneyimleri çeşitli çevrim içi topluluklarda paylaşılmıştır. Ülkenin önde gelen kitapçılarından Yes24'e göre, feminizmle ilgili kitapların satışları 2016'da %132,6; 2017'de ise bir önceki yıla göre %751,1 artmıştır. Bazı çeviriler (Hepimiz Feminist Olmalıyız) toplum kategorisinde en çok satanlar arasına girmiştir. Feminizm, kitap piyasasında yılın kelimesi seçilmiştir. İkinci olarak, pek çok kadın, erkek karşıtı duyguları internet üzerinden kışkırtıcı bir şekilde dile getirmiştir. Özellikle radikal feministler, parodik çevirilerde erkek düşmanı kelimeleri kullanma konusunda aktif olmuşlardır. Örneğin, internette kadın düşmanı erkeklere, "Çok asabisin. Ereksiyon olamıyor musun?" şeklinde seslenerek erkekleri ("Gerçekten sinirlisin. Regl mi oldun?" ifadesine karşılık) taklit etmişlerdir. Üçüncü olarak, toplumsal cinsiyet grupları arasında ideolojik çatışma daha belirginleşmiştir. Bu çatışmalardan bazıları kadın düşmanlığı gibi toplumsal cinsiyet temelli kavramların ithal edilmesi ve kabul edilmesiyle ilgilidir (S. Bin Lee, 2021: 84-85).

Gangnam cinayeti, Kore feminizminin yolunu kesin olarak değiştirmiştir. Öncelikle, Megalia ve Kore'deki ataerkil toplumsal düzene karşı diğer ayaklanmalar, büyük ölçüde çevrim içi veya akademide kalmıştır. Ancak Gangnam cinayeti kurbanı için yas, Gangnam İstasyonu'nun 10 numaralı çıkışında tutulmuştur (Seo & Choi, 2020: 383). Bu nefret suçu, kadınlara karşı işlenen suçlar konusunda ülke çapında bir tartışmayı tetiklemiştir. Birçok genç kadın, hem çevrim içinde hem de sokaklarda feminist aktivizme yönelmiştir. Gangnam cinayeti davası ve buna verilen

kamuoyu tepkisi, 21. yüzyıl Güney Kore'sinde yeni bir feminizm dalgasının başlangıcına işaret etmiştir (S. Bin Lee, 2023: 101). Bu cinayetin, kadınları nesneleştiren ve düşman olarak algılayan bir ortamın sonucu olduğu ifade edilebilir. Koreli kadınların hem çevrim içinde hem çevrim dışında maruz kaldığı nefret söyleminin feminist tartışmaları derinden etkilediği değerlendirilebilir.

4. Güney Kore'de Mizojini (Kadın Düşmanlığı)

Güney Kore'de 2015 yılından bu yana yükselen çevrim içi feminist seslere karşılık, toplumsal cinsiyet savaşları şeklinde bir tepki ortaya çıkmıştır. Bu durum, çevrim içi alanların, toplumsal cinsiyet güçlerinin mücadele alanları olduğunu yansıtır (J. Kim, 2017: 816-817). Hava gibi toplumu saran kadın düşmanlığı ifadesi, kadın düşmanlığının Güney Kore'de ne kadar yaygın olduğunu yanı sıra, toplumsal bir sorun olarak neredeyse algılanamaz olduğunu da vurgular. Kadın düşmanı yorumlar, yaygın bir toplumsal sorunun yansıması olmaktan çok, zararsız şakalar veya en kötüsü, anormal bireysel düşünceler olarak görülür (Jeong & Lee, 2018: 709). Mizojininin, Güney Kore'de çevrim içinde ve dışında kronik bir sorun olduğu düşünülür ve feminizmin yeniden canlanması/dirilişi ile ilişkilendirilebilir. Ülkede var olan kadına nefretin ve düşmanlığının, radikal feminist hareketlerin sanal cemaatler olarak kalmayıp çevrim dışına çıkmasına zemin hazırladığı ifade edilebilir. Aynı zamanda artan feminist uygulamaların Koreli erkeklerde mizojininin yaygınlaşmasına sebep olduğu görülebilir.

Mizojini kavramının sözlükteki anlamı kadına nefret veya kadını aşağılamadır (Yıldız, 2022: 147). Yaygın kadın düşmanlığı, kadınların öz güvenini ve güçlenmesini ve daha önce erkek egemen alanlarda kamusal varlıklarını teşvik eden popüler feminizme bir tepki olarak açıklanır. Feminizmin artan görünürlüğü, çevrim içi kadın düşmanlığının yaygınlaşmasıyla birlikte var olur. Çevrim içi kadın düşmanlığı, güç ve baskın cinsiyetçi ideoloji tarafından şekillendirilen toplumsal bilgi ve uygulamaların bir parçası olarak görülür (J. Kim, 2017: 806-807).

Güney Kore'de yaygın olan kadın düşmanlığı, ülkenin değişen sosyoekonomik yapısı ile açıklanabilir. Kore ekonomisi ve toplumu için önemli bir dönüm noktası, Asya Mali Krizi'nin ardından gelen 1998 Kore Mali Krizi'ydı. Krize yanıt olarak ülke, aşırı rekabetçi bir topluma dönüşerek hızla neoliberalizmi benimsemiştir. Geleneksel kolektivizmden neoliberalizme bu geçiş, özellikle genç erkekler olmak üzere gençlerin kimliğini altüst etmiştir (K. Jung, 2024: 2). İki mali krizin şekillendirdiği kadınların kırılgan ekonomik gerçekliklerine ve genç kadınların buna bağlı kaygılarına rağmen, neoliberalizm, genç kadınların alfa kızlar olarak sosyo-kültürel temsillerini vurgulamıştır- erkeklerle rekabette kazananlar ve satın alma gücü olan tüketiciler. Öte yandan, neoliberalizm, erkeklerin zayıflamış erkeklik korkusunu tetiklemiştir (Seo & Choi, 2020: 376). Hızlı sanayileşmeyle birlikte, Kore'de sosyoekonomik eşitsizlik artmış ve kaygıyı hafifletmek veya azaltmak için günah keçisi bulma patolojisine yol açmıştır. İnsanlar, toplumsal olarak dışlanmış kişilerdeki farklılıkları tespit eder ve onları aşağı veya toplumdan dışlanmış olarak gruplandırır. Hükümetin mevcut ayrımcılığı gidermek için yaptığı eylemler, kadınlara veya engelli insanlara karşı nefret ve düşmanlığı yayan ters ayrımcılık olarak etiketlenmiştir. Hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri, nefret söylemini yaymak için önemli bir kanal haline gelmiştir (M. Kim, 2024: 141).

Neoliberalizm ve ardından ortaya çıkan istikrarsız iş gücü piyasası, ailenin geçimini sağlayan geleneksel erkek rolleri üzerinde olumsuz bir etki yaratmıştır. Koreli erkekler, neoliberal politikaları (ve bunları uygulamaktan sorumlu hükümetleri ve şirketleri) suçlamak yerine, işlerini çaldıklarını ve böylece erkek üstünlüğünü tehdit ettiklerini düşündükleri kadınlara öfke duymuşlardır (Koo, 2020: 835). Bu atmosferde, genç erkekler arasında eşitliği hakkaniyetten üstün tutan feminizm karşıtı bir söylem yayılmıştır (Seo & Choi, 2020: 376). Ülkedeki çevrim içi kadın düşmanlığı, büyük ölçüde

erkeksi kaygıların ve öfkenin bir ürünüdür. Son zamanlardaki kadın düşmanı söylem biçimi benzersizdir. Çünkü genel olarak Güney Koreli kadınları hedef alır. Kadın düşmanlığı kadınlara karşı açık nefret içeren bir üslupla ifade edilir (Jeong & Lee, 2018: 708).

Neoliberal fikirlerin yükselişiyle birlikte kadın haklarındaki iyileşmeler, genç erkeklerin kadın düşmanlığı yapmaları için bir arka plan işlevi görmüştür. Erkekler hayatlarındaki istikrarsızlığın suçunu kendi yaşlarındaki kadınlara atmıştır (Moon et al., 2023: 2105). Kadınlardan nefret etmek, toplumsal kaygıdan kaynaklanan erkeksi öfkenin yansıtılabileceği bir tür neoliberal güvenlik ağıdır. Bu erkeklik krizi, genç erkekler arasında babalarının bir zamanlar sahip olduğu cinsiyet ayrıcalıklarını kaybetmeleri nedeniyle yaygın bir öz acıma duygusu yaratmıştır. Ancak bu kayıp genellikle artık kendilerini iyi eşler ve anneler gibi geleneksel normlara tabi tutmayan genç kadınlara yüklenmiştir. Genç erkekler, yeni düzenle ilgili kaygılarını, çok fazla şey isteyen ve erkekleri cinsiyete dayalı haklarından mahrum bırakan genç kadınlara yansıtmışlardır (Jeong & Lee, 2018: 708). Koreli genç erkekler, mevcut durumlarının günah keçileri olarak kadınları seçmiştir. Geçmişte babalarının ve dedelerinin imtiyazlı konumlarına kendilerinin erişememelerinin müsebbibi olarak kadınları görmüşlerdir. Bu nedenle, kadınlara karşı nefret söylemi hızla yayılmıştır.

Kadınlara yönelik öfke ve düşmanlık, çevrim içinde de taraftar bulmuştur. Güney Kore'de çevrim içi alanlar da cinsiyetlendirilmiş olarak inşa edilmiştir. Tüm çevrim içi toplulukların %5'inden daha azını oluşturan birkaç kadın topluluğu dışında, varsayılan kimliğin erkek olduğu düşünülür (J. Kim, 2017: 808). Güney Kore webi, çevrim dışı dünyadaki kadın düşmanlığını yansıtan ve güçlendiren kadın düşmanı söylemler, sözcükler ve düşünce tarzlarının kaynağıdır. Çevrim içi toplulukların erkek kullanıcıları, sürekli olarak Güney Koreli kadınlarla alay eden ve onları aşağılayan söylemler üretmiş ve yaymıştır. Erkeklerin ayrıcalıklarından mahrum bırakılma konusundaki kaygılarını yansıtan bencil genç kadın figürü, internetinin her yerindeydi. Neoliberal yeniden yapılanmaya bağlı artan kadın düşmanlığı daha da yoğunlaşmıştır. Dolayısıyla, genç kadınlar, hem çevrim içinde hem de çevrim dışında bu şiddetin özel hedefleri haline gelmişlerdir (Jeong & Lee, 2018: 708). Güney Kore'de sanal alemde kadın düşmanlığını yayan, normalleştiren ve feminizmi hedef alan çevrim içi toplulukların varlığı bu bağlamda anlaşılabilir.

5. Mizojini'nin Güney Kore Çevrim İçine Yansıması: DC Inside ve Ilbe Örnekleri

DC Inside ya da Ilbe gibi internet topluluklarında erkekler, neoliberal rekabetten duydukları kaygıyı kadınlarla alay ederek dolaylı yoldan giderir (H. J. Lee, 2020: 436). Neoliberal rekabet koşullarında, Koreli kadınların gerisinde kalan ve ataları kadar servet ve güç elde edemeyen Koreli erkekler, sanal âlemde kadınları hedef alır. İçinde bulundukları koşullar için kadınları sorumlu tutarlar. Böylece kadına nefret ve kadın düşmanlığı, toplumda yaygın bir hal alır.

Güney Kore'nin çevrim içi alt kültürünü temsil eden erkek egemen bir platform olan DCInside.com, kadın düşmanı bir dil bilgisi inşa etmiştir. Korelilerin çoğunluğunun haberlere eriştiği Kore portal hizmetleri, bu kadın düşmanı gramerin haber yorumları aracılığıyla yayıldığı platformlardan biridir. DC Inside'da kadınlar, cinsel obje olarak nesneleştirilir. Kadınlar cinsel açıdan sorumsuz, savurgan ve erkeklerin maddi imkânlarıyla geçinenler olarak damgalanır. Platform kullanıcıları, kadınlardan -nyeo (kız) olarak bahsederek kadın düşmanı stereotipleri yayar. Ilbe, 2010 yılında DC Inside'ın bir parçası olarak oluşturulmuştur (Seo & Choi, 2020: 378). Çevrim içi nefret söylemi ve kadın düşmanlığı konusunu kamuoyunun gündemine taşıyan Ilbe, aşırı sağcı ve erkek egemen bir çevrim içi topluluktur (M. Kim, 2024: 142).

Bu topluluk, kadınların topluma aktif katılımını engelleyen cinsiyet trollemesini, nefret söylemini ve hatta şiddet tehditlerini teşvik etmede kritik bir rol oynamıştır. Ilbe, diğer muhafazakâr gruplarla birlikte, genellikle genç erkeklerin olumsuz duygularını feministlere ve kadınlara yönlendirmiştir (K. Jung, 2024: 3). Ekim 2011'den Ekim 2020'ye kadar Ilbe gönderilerini baz alan nefret söylemi analizine göre, gönderilerin %24'ü kadın ve aileye yöneliktir. Bu gönderiler, belirli bir grubu hedef alan gönderiler arasında ilk sırada yer almıştır. Gönderi başına ortalama öneri sayısı ile gönderi başına ortalama yanıt sayısı karşılaştırıldığında, kadın/aile karşıtı gönderilerin Ilbe üyelerinin en aktif katılımını sağlayan gönderiler olduğu görülmüştür (M. Kim, 2024: 142). Ilbe, kadın düşmanlığının nedeni değil, bir sonucudur. Ilbe tarafından ve Ilbe üzerinden bir araya getirilen anlatılar, kadın düşmanlığının güncel haritasını sunar. İlk olarak, Ilbe söylemleri, erkeklerin zayıflamış erkeklik ve normal bir ailenin tek geçim kaynağı olarak üstün statülerini koruyamama korkularını ifade eder. 1997 ve 2008'deki iki mali kriz, emek esnekliği ve diğer neoliberal sosyo-ekonomik düzenlemeler, bu tür söylemlerin yükselişinin kısmi nedenleridir. İkincisi, Ilbe söylemleri, genç Koreli kadınları, ilerici hükümetin kadın yanlısı politikalarını kullanarak veya erkekleri karşılayabileceklerinden daha fazla para harcamaya zorlayarak erkeklerin malını çalan bencil avcılar olarak görür (Seo & Choi, 2020: 378-389).

1999 yılında özellikle askerlik teşvik sistemiyle ilgili bir karar nedeniyle sorun önemli ölçüde tırmanmıştır. Anayasa Mahkemesi, Gaziler Destek Yasası kapsamında kamu sınavlarına giren gazilere ek puan (%5'e kadar) verilmesini anayasaya aykırı bulmuştur. Birçok erkek, bu ek puanı askerlik hizmetlerinin telafisi olarak düşünmüştür. Karar, genç erkeklerin hayal kırıklığını artırmıştır. Davanın feminist gruplar tarafından yürütülmesi, genç erkekleri kadınlara ve feministlere karşı aşırı derecede öfkelenmiştir (K. Jung, 2024: 3). Bu karar sonrası durum daha da kötüleşmiştir. 2001'de Wal-Jang adlı feminist bir çevrim içi dergi, yoğun çevrim içi saldırı nedeniyle 10 gün sonra kapatılmıştır. Wal-Jang üyelerinin kişisel bilgileri sızdırılmış ve üyeleri tehdit edilmiştir (M. Kim, 2024: 144). Sonrasında, 2002 yılında Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı'nın kurulması, erkeklerin hoşnutsuzluğunu ve kadın düşmanlığını daha da artırmıştır. Erkekler, hükümet desteğinden dışlandıklarını hissettikleri için bunun ters ayrımcılık anlamına geldiğini savunmuştur (K. Jung, 2024: 3).

Güney Koreli kadınların, erkekleri sömürdüğü algısı vardır. Kadın örgütleri veya Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı tarafından temsil edilen feministler, erkekleri sömürürken kadın hakları için mücadele etmeye devam ettikleri için bencil olarak görülürler. Bu söylem, 2000'li yılların ortalarında kurulan Man of Korea gibi erkek hakları örgütlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu gruplar, kadınların artık toplumsal bir azınlık olmadığı ve hükümet desteğinin tersine ayrımcılık anlamına geldiği konusunda ısrar eder (J. Kim, 2017: 808). Ayrımcılığa uğramış erkek figürü, ön plana çıkarılmıştır. Kadın İşleri Bakanlığı, kadınlara ayrıcalık sağlayan politikalar ve kadınların egemen olduğu çevrim içi topluluklar, cinsiyet çatışmasının sorumlu aktörleri olarak gösterilmiştir. 20'li yaşlardaki erkekler, haberlerde cinsiyet çatışmasının kurbanları olarak anılır. 20'li yaşlardaki kadınlar ise erkek düşmanı söylemler üreten ve 20'li yaşlardaki erkeklerle çatışma içinde olan anonim kolektif varlıklar olarak resmedilir. Meritokrasiye güçlü bir şekilde inanan 20'li yaşlardaki Koreli erkekler, olumlu eylemin, kadınlar için adil olmayan bir tercihlili muamele örneği olduğunu (M. Kim, 2024: 146) ve kendilerinin dezavantajlı duruma düşürüldüklerini iddia ederler. Çevrim içi kadın düşmanlığının ortak icrası, Ilbe gibi topluluklardaki kullanıcılara, genişleyen ekonomik eşitsizliği aşan bir dayanışma duygusu sağlar. Dolayısıyla, Ilbe'nin ortak kadın düşmanlığıyla yapılandırılmış erkek kimliği, gerçek hayatta sosyoekonomik uçurumlarla bölünmüş kullanıcılar arasında bir yoldaşlık duygusu oluşturur (Koo, 2020: 835).

Bugün Ilbe'nin popülaritesi azalmıştır. Yerini, çok sayıda cinsiyete dayalı nefret söylemi üreten diğer çevrim içi topluluklar almıştır. Ancak Ilbe, birçok Koreli gencin kadın düşmanı kültürle temas kurduğu ve eril kimliklerini oluşturduğu yerdir. Güney Kore'de siber âlemde kadın düşmanlığı, bir erkeğin erkek toplumunun makbul bir üyesi olarak kabul edilmesi ve tanınması için bir araç olarak kullanılmıştır (M. Kim, 2024: 142). Bu durum siyasal partiler tarafından da kullanılmıştır. Genç erkekler arasında feminizm karşıtlığının yükselişi, özellikle etkili muhafazakâr erkek politikacıların popülist stratejileriyle uyumlu hale geldikçe, ana akım siyasetle giderek daha fazla iç içe geçmiştir. Bu eğilimdeki önemli bir an, 1985 doğumlu, kendini genç erkeklerin şampiyonu olarak niteleyen ve feminizmi eleştiren Lee Jun-seok'un ortaya çıkmasıydı. 30'lu yaşlarda muhafazakâr ve sağcı bir siyasi partinin lideri olarak seçilmesi, ana akım siyasette anti-feminist duygunun artan etkisini vurgulamıştır. Bu gelişme, bir zamanlar çevrim içi alt kültürlerle itilmiş veya uç inançlar olarak algılanan feminizm karşıtı fikirlerin, artık ana akım söyleme nasıl nüfuz ettiğini ve Güney Kore'deki siyasal manzarayı önemli ölçüde etkilediğini gösterir. Örneğin, muhafazakâr PPP (People Power Party- Halkın Gücü Partisi), Güney Kore toplumunu kadın egemen olarak tasvir etmiştir. Erkekler, ters ayrımcılığın kurbanları olarak resmedilmiştir. Feminizm, radikal ve erkek düşmanı olarak etiketlenmiştir. Genç erkeklerin feminizmin kurbanları olarak tasvir edilmesi, genç erkekler arasında muhafazakâr ideolojilerle artan bir uyumun oluşmasına yol açmıştır (K. Jung, 2024: 6-7). Buradan hareketle, Güney Kore toplumunda var olan feminizm karşıtlığının, siyasal partiler tarafından kullanıldığı ve istismar edildiği söylenebilir. Aynı zamanda bu durum, muhafazakârlığın ve feminizm karşıtlığının iç içe olmasının bir yansımasıdır.

5. Sonuç / Tartışma / Öneriler

Nispeten gelişmiş ekonomisi ve demokratik yapısına karşın OECD ülkeleri arasında cinsiyetler arası ücret farkı noktasında üst sıralarda yer alması (Çalışlar, 2023) ve feminist nitelemesinin bir hareket (Çalışlar, 2023; G. Jung & Moon, 2025: 2) olarak algılanması, çevrim içi radikal feminizm ve mizojini bağlamında, Güney Kore'yi farklı bir konuma yerleştirir. Söz konusu unsurların, Güney Kore'yi, bu çalışma için ideal bir örnek haline getirdiği söylenebilir.

Güney Kore tarihi boyunca, kadınların, geleneksel ataerkil toplumsal yapının çizdiği çerçevede yaşamlarını sürdürmeleri beklenmiştir. Kadınlardan özne olmanın ötesinde kendilerinden beklenenleri yerine getirmeleri arzulanmıştır. Ancak sosyo-ekonomik yapıda gerçekleşen değişimler ve demokratik hayata geçiş, kadın haklarının ve feminist mücadelenin önünü açmıştır. Feminizmin Batılı ülkelerde dalgalar halinde yaşanmasına karşın Güney Kore, feminizmi radikal haliyle tecrübe etmektedir. Bunun nedeni olarak uzun süren antidemokratik rejimler ve sivil toplumun eksikliği olarak gösterilebilir. Kadın haklarını savunacak veya feminist mücadeleyi sürdürecekt yapıların geliş(e)memiş olması, biriken taleplerin radikal bir şekilde dile getirilmesine yol açtığı söylenebilir. Bu bağlamda kadınların değişen sosyoekonomik durumları da talep ve beklentilerin düzeyini etkilediği görülebilir. Ayrıca radikal feminizmin ve feminist mücadelenin Güney Kore'deki tarihsel seyri değerlendirilirken ülkedeki muhafazakâr ataerkil yapı ve feminizm karşıtı direnç göz ardı edilmemelidir. Bu iki kutup (erkekleri ve kadınları hedef alan yapılar) arasındaki mücadelenin ülkede karmaşık bir dönüşüm sürecinin yansıması olarak düşünülebilir. Bu mücadelenin hem çevrim içinde hem de çevrim dışında yaşandığı görülür. Hem Koreli kadınların hem de Koreli erkeklerin bu dönüşüm sürecini farklı değerlendirdikleri anlaşılır.

Demokratik rejime geçiş, Koreli kadınlarda hem örgütlenme hem de özgürleşme noktasında fayda sağlamıştır. Devlet destekli feminizm ve neoliberal politikalar, kadınların sosyoekonomik koşullarında iyileşmeler sağlamıştır. Ancak bu noktada, Koreli genç erkekler, mağdur edildiklerini

iddia etmişlerdir. Özellikle neoliberal ekonomi politikaları daha rekabetçi iş ortamı yaratmıştır. Koreli erkekler, dezavantajlı konuma düşmelerinden kadınları ve feminist politikaları sorumlu tutmuşlardır. Bu süreç kadınların aşağılanması, kadınlarla alay edilmesini ve kadına nefreti beraberinde getirmiştir. Bu durum hem çevrim içinde hem de çevrim dışında gerçekleşmiştir. Erkek egemen Kore webi, mizojinin kök saldığı bir alana dönüşmüştür. Feminist politikalar ve kadın haklarındaki iyileşmelerin erkekler pahasına gerçekleştiği düşünülmüştür. Böylece erkeklerde artan bir feminizm ve kadın karşıtı eğilim gözlenmiştir.

Güney Kore bağlamında artan feminist bilinç ve feminizm karşıtı duruş birbirini tetiklemiş ve adeta birbirini beslemiştir. Çevrim içinde artan kadın düşmanlığının, erkek karşıtı/düşmanı sanal birlikteliklerin oluşmasını kolaylaştırdığı görülebilir. Bu çevrim içi topluluklar bir karşı kamu veya kamusal alan işlevi görür. Megalia, Womad, #MeToo ve 4B gibi çevrim içi birliktelikler, Gangnam cinayeti ve diğer kadın karşıtı hareketler nedeniyle çevrim dışına Güney Kore sokaklarına yayılmıştır. Bu sanal cemaatler, feminist mücadeleyi farklı bir boyuta taşımış ve kadın dayanışmasını arttırmıştır. Bu radikal feminist çevrim içi gruplar, Koreli erkeklerin Koreli kadınlara yaptıkları muamelelere kendilerinin maruz kalmalarını sağlamışlardır. Megalia ve Womad'ın uyguladığı aynalaştırma stratejisi, erkeklerin kadınları düşürdüğü duruma kendilerinin düşmesini amaçlamıştır. #MeToo ise kadınları yaşadıklarını paylaşmaya teşvik ederek cinsel şiddet ve kadın düşmanlığı konularına kamuoyunun dikkatini çekmeyi başarmıştır. Böylece Koreli kadınlar yalnız olmadıklarının farkına varmıştır. Maruz kaldıkları ayrımcı ve cinsiyetçi uygulamaları ifşa etmeye başlamışlardır. 4B hareketi ise bu radikal feminist hareketler arasında en uç nokta olarak değerlendirilebilir. 4B hareketi, kadınları, geleneksel toplumsal cinsiyet rollerini reddederek erkeksiz bir yaşam sürmeye teşvik eder. Geleneksel yaşam biçimleri tamamıyla reddedilir. Kadınların kendi yaşamlarının öznesi ve merkezinde olması gerektiği savunulur. Bu radikal duruş, 4B hareketini, kadın düşmanı DC Inside ya da Ilbe'nin karşısında konumlandırır.

Güney Kore'de feminizme muhafazakâr kesim tarafından olumsuz bir anlam yüklenir. Feminist nitelmesi, bir hakaret olarak görülür ve feministler nefret öznesi olarak algılanır. Güney Koreli erkeklerin eril kimliklerini, kadın karşıtlığı ve nefreti üzerinden oluşturduğu değerlendirilir. Gangnam cinayeti örneğinde görüldüğü üzere, Koreli kadınlar, sırf kadın olmalarından ötürü hayati tehlike altındadır. Özellikle feminist olduğu düşünülen kadınlar, nefret söylemlerinin hedefi olurlar. Çevrim içinde başlayan radikal feminist hareketler, Gangnam cinayetiyle birlikte çevrim dışına çıkmıştır. Bu cinayetle birlikte feminizme olan ilgi artmıştır ve feminist hareket daha da radikalleşmiştir. Bu cinayetin etkisi, feminist hareketlerin söylemlerine ve stratejilerine de yansır. Kadınlar için farklı bir yol çizilir. Kadınların kendi yaşamlarının öznesi olması hedeflenir. Bunun da radikal bir duruş gerektirdiğine inanılır. Bu radikal duruş, erkek karşıtlığı üzerinden kurgulanır ve ataerkil düzen sorgulanır. Kadınlar, kendi isteklerine ve seçimlerine değer vermeye çağrılır. Kadınların kurtuluşunun ancak bu yolla gerçekleşeceği düşünülür.

Sonuç olarak, Güney Kore'de feminist hareket, Batılı örneklerinden farklı bir yol izlemiştir. Ülkenin tarihsel ve sosyoekonomik koşulları, feminizmin gelişimini etkilemiştir. Uzun yıllar Koreli kadınlar, ikinci planda kalmış ve müstakil bir feminist hareketin gelişimi mümkün olmamıştır. İnternet ve sosyal medya uygulamaları feminizme farklı bir hareket alanı açmıştır. Kadınlar, tecrübeleri ve maruz kaldıkları eşitsiz muamelelere tepki gösterme fırsatı ve dayanışma imkânı yakalamışlardır. Ancak feminizmin radikal haliyle devamının mümkün olup olmadığı veya radikal feminist hareketlerin varlıklarını devam edip ettiremeyeceği, bir yandan radikal çevrim içi hareketlerin izleyeceği yola diğer yandan Güney Kore devletinin ve erkeklerinin kadınlara yönelik tutum ve davranışlarına bağlıdır. Aynı zamanda her ne kadar Kore feminizmi Batılı örneklerinden farklı bir

seyir izlese de Koreli radikal feminist hareketler ile Batı feminizmi etkileşim halindedir. Bu nedenle bu etkileşimin nasıl bir hal alacağı da önemlidir.

Kaynakça

- 4B Hareketi Kadınları: Flört, Sevişmek, Evlenmek ve Çocuk Yapmak Yok. (2024, November). Eşitlik, Adalet, Kadın Platformu.
- Breen, K. (2024, November). *What is the 4B movement? Why some are calling for a South Korean-inspired trend after Trump's victory*. CBS News.
- Çalışlar, R. (2023, December 5). *Güney Kore'de genç erkekler rahatsız*. <https://serbestiyet.com/featured/guney-korede-genc-erkekler-rahatsiz-150127/>
- Easton, M. (2012). Feminism. *Studies in Iconography*, 33(Special Issue), 99–112.
- Er, S., & Köroğlu Türközü, H. (2025). Güney Kore'de Güncel Feminizm Tartışmaları ve Çağdaş Edebiyattaki Yansımaları: Kim Jiyeong, Doğum: 1982. *Kadın Araştırmaları Dergisi*, 11(1), 103–132. <https://doi.org/10.21798/kadem.2025.175>
- Gao, M. (2024, November). 'A woman is not a baby-making machine': a brief history of South Korea's 4B movement – and why it's making waves in America. <https://Theconversation.Com/a-Woman-Is-Not-a-Baby-Making-Machine-a-Brief-History-of-South-Koreas-4b-Movement-and-Why-Its-Making-Waves-in-America-243355>
- Hwang, Y. J. (2022). Borderline society and 'rebellious mourning': the case of South Korean feminist activism. *Studies in Theatre and Performance*, 42(1), 32–46. <https://doi.org/10.1080/14682761.2021.1874106>
- Jeong, E. & Lee, J. (2018). We take the red pill, we confront the DickTrix: online feminist activism and the augmentation of gendered realities in South Korea. *Feminist Media Studies*, 18(4), 705–717. <https://doi.org/10.1080/14680777.2018.1447354>
- Jung, G. & Moon, M. (2025). "Feminism is like a light to me": The collective process of feminist awakening among young female college students in South Korea. *Asian Journal of Social Science*, 53(1), 19. <https://doi.org/10.1016/j.ajss.2024.10.002>
- Jung, K. (2024). "Gender wars" and populist politics in South Korea. *Women's Studies International Forum*, 104. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2024.102915>
- Kaur, H. (2024, November). *4B movement surges in interest among US women after Trump election win* | CNN. CNN.
- Kim, J. (2017). #iamafeminist as the "mother tag": feminist identification and activism against misogyny on Twitter in South Korea. *Feminist Media Studies*, 17(5), 804–820. <https://doi.org/10.1080/14680777.2017.1283343>
- Kim, M. (2024). Online gender-based hate speech in South Korea. *International Review of Law, Computers and Technology*, 38(2), 140–149. <https://doi.org/10.1080/13600869.2023.2295093>
- Kim, S. (2000). *The Politics of Democratization in Korea: The Role of Civil Society*. University of Pittsburgh Press.
- Koo, J. H. (2020). South Korean cyberfeminism and trolling: the limitation of online feminist community Womad as counterpublic. *Feminist Media Studies*, 20(6), 831–846. <https://doi.org/10.1080/14680777.2019.1622585>
- Kwon, J. (2018). Forging feminism within labor unions and the legacy of democracy movements in South Korea. *Labor History*, 59(5), 639–655. <https://doi.org/10.1080/0023656X.2018.1470142>
- Kwon, V. S. (2019). The Sonyösang Phenomenon: Nationalism and Feminism Surrounding the "Comfort Women" Statue. *Korean Studies*, 43, 6–39. <https://doi.org/10.2307/27098694>
- Lee, A.-R., & Lee, H.-C. (2013). The Women's Movement in South Korea Revisited. *Asian Affairs: An American Review*, 40(2), 43–66. <https://doi.org/10.1080/00927678.2013.788412>
- Lee, S. Bin. (2021). Translators, translations, and paratexts in South Korea's gender conflicts. *Perspectives: Studies in Translation Theory and Practice*, 29(1), 84–99. <https://doi.org/10.1080/0907676X.2020.1712441>
- Lee, S. Bin. (2023). Radical feminist translations and strategies: A South Korean case. *Translation Studies*, 16(1), 101–117. <https://doi.org/10.1080/14781700.2022.2147582>
- Lee, H. J. (2020). A Critical Study of Identity Politics Based on the Category 'Biological Woman' in the Digital Era.' *Journal of Asian Sociology*, 49(4), 425–448. <https://doi.org/10.21588/dns.2020.49.4.003>
- Lee, J. & Jeong, E. (2021). The 4B movement: envisioning a feminist future with/in a non-reproductive future in Korea. *Journal of Gender Studies*, 30(5), 633–644. <https://doi.org/10.1080/09589236.2021.1929097>
- Lee, K. & Yang, S. (2024). Radical cyberfeminists as language planners: South Korea's Womad. *Current Issues in Language Planning*, 25(4), 376–393. <https://doi.org/10.1080/14664208.2024.2328390>
- Lee, R. J. (2000). Democratic Consolidation and Gender Politics in South Korea. In R. J. Lee & C. Clark (Eds.),

- Democracy & the Status of Women in East Asia* (pp. 123–142). Lynne Rienner Publishers.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056%0Ahttps://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827%0Ainternal-pdf://semisupervised-3254828305/semisupervised.ppt%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005%0Ahttp://dx.doi.org/10.10>
- Levison, J. (2024, November). *What is the 4B movement?* Sky News.
- Moon, Y. E., Kim, H. H., & Park, D. (2023). “Can I become a true feminist?”: An interpretive analysis on the mirroring experience of young Korean women. *Feminist Media Studies*, 23(5), 2102–2118.
<https://doi.org/10.1080/14680777.2022.2042830>
- Park, K. A. (1993). Women and Development: The Case of South Korea. *Comparative Politics*, 25(2), 127–145.
- Rashid, R. (2024, November). As 4B takes the world by storm, South Korea is grappling with a backlash against feminism | South Korea. *The Guardian*.
- Seo, J. & Choi, S. (2020). Introduction. *Journal of Asian Sociology*, 49(4), 371–398.
<https://doi.org/10.2307/26979892>
- Shamim, S. (2024, November). *What is the 4B feminist movement from S Korea that's taking off in the US?* AL JAZEERA.
- Shibles, W. (1989). Radical feminism, humanism and women's studies. *Innovative Higher Education*, 14(1), 35–47.
<https://doi.org/10.1007/BF00889761>
- Singh, N. (2024, November). 4B movement: How a South Korean feminist wave reached the US shores: world news | World News - Business Standard. *Business Standard*.
- Walfisz, J. (2024, November). *Profile: What is the 4B movement and why is it trending online?* EuroNews.
- Willis, E. (1984). Radical Feminism and Feminist Radicalism. *Social Text*, 9/10, 91–118.
<https://doi.org/10.5749/minnesota/9780816681204.003.0025>
- Yıldız, S. Z. (2022). Jack Holland'ın Mizojini: Dünyanın En Eski Önyargısı: Kadından Nefretin Evrensel Tarihi adlı eserinin değerlendirilmesi. *KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi*, 8(1), 147–158.
<https://doi.org/10.21798/kadem.2022.113>

Extended Abstract

With the advent of the internet, social media platforms, and online applications, radical feminist movements have emerged in South Korea's virtual realm. Online radical feminist movements can be seen as a result of increasing misogyny (hatred of women). This study evaluates the case of South Korea in the context of online radical feminism and misogyny. The focus of this study is on how online and offline misogyny is reflected in feminist movements, the stance of feminists against increasing misogyny, and the causes of misogyny. Despite its relatively developed economy and democratic structure, South Korea ranks high among OECD countries in terms of gender pay gap. South Korea, where feminism has followed a unique path compared to Western examples, has attracted attention in recent years with the emergence of radical feminist movements online. First, this study examines the theoretical background as well as the radical feminist movements that have been influential in the country in recent years (Megalia, Womad, #MeToo, and the 4B movement), their objectives, and the methods they employ. The Gangnam murder, which gave momentum to these movements and seemed to embody misogyny, and its impact on feminist movements are evaluated. In this context, online misogyny is examined along with its causes, and examples of DCInside and Ilbe, which target women in the virtual world in Korea, are discussed. What makes this study unique is that it addresses both sides of the coin, covering both male- and female-hating movements and evaluating the conditions under which they emerged. Another important issue is the scarcity of studies on South Korean feminism and feminist movements in Turkish literature. It can be said that this study will contribute to the literature on this subject and will be an important piece of scholarship in this field. While preparing the study, secondary sources—foreign literature—were primarily consulted. In addition to printed sources, such as journals and articles directly or indirectly related to the subject, a search of electronic sources was conducted to establish the infrastructure of information that would serve as a source for the research. A qualitative analysis of the sources was conducted, and information relevant to the subject of the research was presented in accordance with scientific research methods and techniques.

Throughout South Korea's history, women have been expected to live within the framework of the traditional patriarchal social structure. Women were expected to fulfill the expectations placed upon them beyond being subjects. However, changes in the socio-economic structure and the transition to democratic life paved the way for women's rights and the feminist struggle. While feminism has experienced waves in Western countries, South Korea has experienced feminism in its radical form. This can be attributed to prolonged anti-democratic regimes and the lack of civil society. The failure to develop structures to defend women's rights or continue the feminist struggle may have led to the accumulation of demands being expressed in a radical manner. In this context, it can be seen that women's changing socioeconomic situations also affect the level of demands and expectations. Furthermore, when evaluating the historical course of radical feminism and the feminist struggle in South Korea, the country's conservative patriarchal structure and resistance to feminism should not be overlooked. The struggle between these two poles (structures targeting men and women) can be seen as a reflection of a complex transformation process in the country. This struggle is seen both within and outside the cycle. It is understood that both Korean women and Korean men assess this transformation process differently.

The transition to a democratic regime benefited women both in terms of organization and emancipation. State-sponsored feminism led to improvements in women's socioeconomic conditions. However, at this point, men perceived that they were victimized. In particular, neoliberal economic policies have created a more competitive business environment. Korean men blamed women and feminist policies for their disadvantaged position. This process has led to humiliation, ridicule and hatred of women. This occurred both online and offline. Already, the male-dominated Korean web has become a space where misogyny has taken root. Feminist policies and improvements in women's rights were seen as coming at the expense of men. Thus, there has been a growing trend of anti-feminism and anti-women sentiment among men.

In the South Korean context, increasing feminist consciousness and anti-feminist stance have triggered each other. It can be seen that increasing misogyny online facilitates the formation of anti-male/anti-male virtual communities. These online communities function as a counter-public or public sphere. Online associations such as Megalia, Womad, #MeToo have spread offline to the streets of South Korea due to the Gangnam murder and other anti-women movements. These cyber communities have taken the feminist struggle to a different level and increased women's solidarity. These radical feminist groups ensured that Korean men were subjected to the same treatment that Korean women were subjected to by Korean men. The projection tactics used by Megalia and Womad aimed to put men in the same position that they put women in, while #MeToo encouraged women to share their experiences, drawing public attention to issues of sexual violence and misogyny. Thus, Korean women realized that they were not alone and began to expose the discriminatory and sexist practices they were subjected to. The 4B movement can be considered as the most extreme among these radical feminist movements. The 4B movement encourages women to live a life without men, fundamentally shaking traditional gender roles. Traditional ways of life are completely rejected. It argues that women should be the subjects and center of their own lives. This radical stance positions the 4B movement in opposition to the misogynist DC Inside or Ilbe.

In South Korea, feminism has a negative connotation for conservatives. The term feminist is seen as an insult and feminists are perceived as subjects of hate. South Korean men construct their masculine identity through misogyny. As seen in the Gangnam murder case, the lives of Korean women are in danger just because they are women. Especially women who are considered to be feminists become the target of hate speech. Radical feminist movements that started within the circle have spread outside the circle. The aim is for women to be the subjects of their own lives. It is believed that this requires a radical stance. It is built on anti-male, and the patriarchal order is questioned. Instead of what South Korean society expects from women, it calls on women to value their own desires and choices. It is thought that women's liberation can only be realized in this way.

The South Korean feminist movement has followed a unique path from its Western counterparts. The country's historical and socio-economic circumstances influenced the development of feminism. For many years, Korean women remained in the background and the development of an independent feminist movement was not possible. The internet and social media applications have opened a different space for feminism. Women have had the opportunity to share their experiences and react to the unequal treatment they have been subjected to, and have found solidarity. However, whether feminism can continue in

its radical form or whether radical feminist movements can survive depends on the path that radical online movements will take, on the one hand, and the attitudes and behaviors of the South Korean state and men towards women, on the other. At the same time, although Korean feminism follows a unique course from its Western counterparts, Korean radical feminist movements interact with the Western feminist movements. Therefore, how this interaction will evolve is also significant.