GİRİŞ

Bayram kavramı, Kaşgarlı Mahmut’un XI. Yüzyıl Türk Dünyası’nı anlattığı eserinde; “sevinç ve eğlence günü” olarak tanımlanmıştır. Bayramlar dinî ve millî açıdan özel anlamı olan ve belli bir takvime bağlı olan, topluca kutlanan günlerin tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Bayramlar, eski çağlardan beri, doğal olayların ve milletçe önemli görülen olaylarda kutlanmaktadır. Mesela, ilkbahar yağmurlarının başlaması, ilk tohumların toprağa atılması, ilk ürünlerin toplanması, hasat ve bağbozumu gibi tarımsal faaliyetlerde yada kazanılan yeni zaferlerde, eski zaferlerin gün dönümünde, hükümdar ailesinde meydana gelen evlenme ve doğum gibi olaylarda da “bayram” ilan edilmiştir. Buradan da anlaşılacağı üzere, toplumun tamamını ilgilendiren olaylar eski çağlardan beri “bayram” olarak tanımlanmıştır.

Türk-İslam toplumunda olduğu gibi, diğer din ve milletlerde de bayramlar bulunmaktadır. Ancak Hıristiyan ve Yahudi topluluklarında bayram anlayışı Türk-İslam toplumundan farklı izler taşımaktadır. Hıristiyan ve Yahudi topluluklarında bayramı, daha çok yaşanmış hatıraları canlandırmaya yönelik kutlamalardır ve Putperest dönemin izlerini taşımaktadır. Bu toplumlar da bayramlar, tarihte yaşanmış olayların yıl dönümlerinde, hatıralarla, kin ve intikam duygularının daima canlı tutulmasına yönelik tutumlardır. Ancak Türk-İslam toplumlarında ise tam tersi bir anlayış vardır. Bayram günleri; eğlence, sevinç, mutluluk, sevgi, saygı, birliktelik gibi duygular hâkimdir.

Tezimin Birinci bölümünde “Bayram” kelimesinin etimolojik olarak incelemesi yapılmıştır. Bayram kelimesi, Araplarda “îd” kelimesinin, Farslarda ise “bezram” kelimesinin, Oğuz boylarında kullanılan karşılığıdır.

Bayram kutlamalarının tarihi ise Hun ve Göktürklerle başlamaktadır. Hun ve Göktürk Devletleri bayramlarda kurban kesmiş, at yarışları yapmışlardır. Bu bayramlar, devletin resmi törenlreri olmuştur. Eski Türk bayramlarındaki yeme içme, toplu ziyafetlerin

2

kökenleride buradan gelmektedir. Eski Türk devletlerinde bayramlarda yapılan yağma gelenğide halkın doyurulması, toplumda dayanışmanın sağlanması, yöneten ve yönetici farkını ortadan kaldırmak için yapılan bir gelenektir.

Eski Türklerde baharın gelişi, yaşam tarzlarının konargöçer; yayla ya göçme ve yayladan inme zaman yapılan bayramlar bulunmaktadır. Bu bayramlar tarımhayvancılığa dayanan yaşam tarzından kaynaklanmaktadır. Ayrıca yılbaşı ve bahar bayramı geleneklerindede bahsedilmiştir.

Tezimizin Üçüncü Bölümünde, Türk kültüründe önemli bir yer tutan, sevinç ve eğlence günü olan ve Türk Dünyası Devletleri arasında ortak kutlanan Nevruz bayramı ele alınmıştır. Bu bölümümüzde Nevruz kelimesinin etimolojisi yapılarak, Nevruz kelimesinin Farsça olmasına rağmen; İranlıların ilk kutladığı tarihten çok daha önceleri Türklerin kutlamış olduğunu kaynaklarla gösterdik. Nevruz törenlerinde yer alan ateşle ilgili törenlerin Türk kültürü içerisindeki yerini belli ettik. Nevruz törenlerinde yer alan sarı, kırmızı, yeşil renklerinin dünya milletleri ve Türk milletinde anlamlarının olduğunu ve eski zamanlardan beri Türkler tarafından kullanıldığı hakkında bilgiler verilmiştir. Yine ayrımcı güçlerin Nevruzu dayandırmak istedikleri Kawa Efsanesinin kaynaklarda nasıl anlatıldığına değinilmiştir.

En son bölüm olan dördüncü bölümümüzde ise, ortak millî değerimiz olan Nevruz’u günümüz Türk Cumhuriyetleri ve Türk toplulukları tarafından geleneklerinin nasıl kutlanıldığı hakkında bilgiler verilmiştir. Türk Dünyasının ortak kutladığı tek bayramın Nevruz olduğu ortaya çıkmıştır.

Konumuz itibariyle Türk Dünyasında ortak kültür çalışmalarından sadece birisidir. Önemli olan bu çalışmalar gibi araştırmalar yapılarak, bizim bir bütün olduğumuzu, aynı kökten geldiğimizi göstermektir.

Konumuzun amacı; Türk kültürü içerisinde “Bayram” anlayışın var olduğu zamandan, günümüze kadar getirerek Türk Dünyası içerisinde bulunan Türk kavim ve topluluklarıyla bir ortaklık oluşturmaktır. Türk bayram anlayışındaki birliktelik duygusundan yola çıkılarak Türk Dünyasının ortaklığını kaynaklar doğrultusunda ilim dünyasına sunmaktır.

Türkler milli bayramlarını her dönemde devam ettirdiği gerçektir. Çünkü eski Türk toplumu yerleşmiş ve köklü değerlere sahiptir. Bu değerlerin bütününe töre denmiştir.

3

Türk töresi de kendi toplumunu daima yaşatabilecek ve ayakta tutulabilecek ölmez kurallalar içermektedir. Siyasî sarsıntı ve çöküntüler ile törenin ilkelerini ve kurallarını yok edememiştir.

Türklerde bulunan “il gider, töre kalır” sözünden hareketle, bağımsızlığımız gidebilir; ancak törenize sadıksanız yeniden devlet kurabilirsiniz. İlk Türk devletlerindede töreye sadık kalmayıp, baba bile olsa öldürülmüştür. Mesela Oğuz Kağan’ın babası Kara Han’ı töreyi bozduğu için öldürmesidir. Diğer bir örnek ise de, Göktürk Kağanı Mohan Kaan’ ın “bir evlatla baba arasında ki bağ hiçbir şeyle mukayese edilmez; ancak ne yapayım ki aramızda bir töre var” diyerek törenin üstünlüğünü göstermiştir. Töre her şeyin üstünde tutulmuş değerdir.

Töre Türk Toplumunu ayakta tutmuş, Türk Dünyasında yeralan ve 1990’dan itibaren bağımsızlıklarını kazanan; Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenşistan ve Türk Toplulukları olarak Altay, Çuvaş, Başkurt, Kırım, Gagauz, Balkan Türkleri gibi, Türk Milletlerni ilelebet yaşatmak istiyorsak kültürümüze ve Kültür ortaklıklarımızı ortaya çıkarmalıyız.

4

BÖLÜM I

1. TARİH BOYUNCA TÜRKLERDE BAYRAMLAR

1.1. BAYRAM KELİMESİNİN ETİMOLOJİSİ

Bayramlar, kökenleri grup hayatından alan kollektif bir olgu olarak takvime bağlı günlerde topluluk tarafından paylaşılan ve millet kimliğinin dışa vurulduğu çok amaçlı yahut çok işlevli ve karmaşık yapılara sahip davranış kalıplarını içeren kültürel formlardır.1

Bayramlar,’un XI. Yüzyıl Türk Dünyası’nı anlattığı, Divan-ı Lügati't Türk’de görülür. Kaşgarlı Mahmud, Oğuzların “ id “gününe bayram dediklerini ve bu günün “sevinç ve eğlence günü” olduğunu kaydediyor. Kaşgarlı Mahmud “bayram” kelimesinin aslının ne olduğunu bilmediğini ve bu kelimeyi Farslarda işittiğini ilave ile “çiçekler ve ışıklar ile bezenen yere bayram yeri, yani gönül açan yer “ denildiğini kaydediyor. XI. yüzyılda Türk toplumunda bayram, “bayram yeri” adı verilen bir meydanda kutlanmaktaydı. Bayram yeri, özellikle çiçeklerle süslenmekte çıra veya meş’alelerle aydınlatılmaktaydı. Bayram yerinin aydınlatılmış olmasına bakılırsa, bayram kutlamalarının gece de devam ettiği anlaşılmaktadır. Burada, Kaşgarlı Mahmud’un belirttiği dinî bir bayram değil, millî bir bayramdır.2 Etimolojik değerlendirmeler sonucu “bezm” ve “ram” kelimelerinin birleşmesi ve değişmesiyle “neşeyle konuşup eğlenme, yiyip, içme meclisi” anlamına gelen birleşik isim olduğu kabul edilmektedir.3 Arapçada “âdet halini alan sevinç ve keder bir araya toplanma günü” anlamında “id” kullanılır.4 Bayram, Divan edebiyatında daha çok Arapça “id (ıyd)” kelimesiyle ifade edilir. Bu kelimenin

1 Özkul Çobanoğlu; “Türk Dünyası Sosyo-Kültürel Bağlamında Nevruz Bayramının Yapısal ve İşlevsel Bakımlarından Halkbilimsel Çözümlemesi”, Uluslararası Nevruz Sempozyumu Bildirileri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2000, s. 33. 2 Salim Koca; “Eski Türklerde Bayram ve Şenlikler “, Türk Dünyası Nevruz Ansiklopedisi, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara, 2004, s. 25. 3 Kaşgarlı Mahmud; Divan-ı Lügati’t Türk, (Çev .; Besim Atalay), C.1,Türk Dil Kurumu Yayınları , Ankara, 1990, s. 176. 4 H. Aynur; “Bayram”, Türk Dünyası Edebiyat Kavramı Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, C.1, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2001, s. 371.

5

“îd-i cemal”, “hilâl-i îd”, “îd-i visal,” îd-i hüsn”, “idgeh”, “meydan-ı id”, “Sultan-ı îd”, “Hengam-ı îd” gibi terkiplerle kullanıldığı görülür.5 “Bayram” sözcüğü Türk Dünyası devletlerinde çeşitli adlandırmalarla bilinmektedir:

Azerbaycan’da ; “Bayram”

Başkürdistan’da ; “Bayram”

Kazakistan’da ; “Meyram, Mereke”

Kırgızistan’da ; “ Mayram”

Özbekistanda ; “Bayram, Hayıt, Ayyam”

Tataristan’da ; “Bayram”

Türkmenistan’da ; “Bayram”

Uygur ; “Bayram” 6

Beyrem / Bayram telaffuzu Oğuzlara aittir. Steingass’ın sözlüğüne “Bezram” imlâsıyla aldığı ve “çok neşeli yer” şeklinde açıkladığı, Doerfer’in ise Farsça’ya eski Türkçeden geçtiğini söylediği kelimenin etimolojisi yapılamamış, hangi dilden geldiği tam olarak bulunamamıştır. Ancak Farsça’da her zaman görülebilen z / z harflerinin değişimi göz önünde tutulduğunda kelimenin aslının Farsça olması ve bez (m) râm şeklinde tahlil edilmesi muhtemel görülmektedir. Bu takdirde bezrâmın, bezm “yiyip içme, konuşup eğlenme meclisi” kelimesinin “m” sesi düşmüş şekli olan bez ile “hoş ve sevinçli” anlamı taşıyan “râm” kelimesinin birleşmesi sonucu elde edilmiş, neşeyle konuşup eğlenme, yiyip içme meclisi, anlamında bir birleşik isim olduğu kabul edilebilir.

Bayram kelimesinin Arapçası, sözcüklerde “âdet halini alan sevinç ve keder; bir araya toplanma yönü, anlamlarıyla karşılanan “îd (et-ıyd)” kelimesinin aslının ise” ıvd” olduğu ve “tekrar dönmek” anlamı taşıdığı bilinmektedir. Bu durum İbnü’l Arâbî ve Zebîdî gibi zamanın dilbilimcileri tarafından “o her yıl yeni bir sevinçle döner” şeklinde yorumlanarak mevsimlerin dönmesine bağlanmaktadır. Araplar’ın en büyük bayramı “Hac”dır. Arapça’da “ziyaret etmek” şeklinde de açıklanan “hac” (geri dönme, tekrar gitme”) kelimesi İbranîce’de “bayram” anlamında kullanılmaktadır. Öte yandan Hac ibadetinin en önemli rükunlerinden biri tavaftır. Bu rüknun diğer adı ise “devr”

5 H. Aynur ; ”Bayram”, s. 370. 6 H. Aynur ; ”Bayram”, s. 369.

6

kökünden türeyen “devâr” dır. “Devâr” kelimesinin de anlamı “bir şeyin etrafında dönme, dolanma”dır. Böylece tarihin ilk çağlarından beri Arabistan Yarımadasının en önemli kültür merkezi olan Kâbe’nin etrafında dönme ibadetine, hepsinin de kelime anlamı “dönme” olan Hac, id, tavaf ve devâr adlarının verildiği görülmekte ve bunlarda zamanla “id” kelimesinin Arapça, Süryanice ve İbranîce’de, Hac’cın ise, yalnız İbranîce’de “bayram” anlamını kazandığı anlaşılmaktadır. Kur’an-ı Kerim’de ise bir kez tekrarlanmıştır.7

Türk lehçe ve şivelerinde bayram karşılığı olarak çeşitli kelimeler kullanılmaktadır. Bunlarda Uygur Türkçesinde “Bayram” kelimesinin karşılığı olarak “Toy” kelimesini görüyoruz. Toy kelimesini bayram karşılığı dışında, düşün ve yemekli tören gibi anlamları da bulunmaktadır. Aynı şekilde Kırgızlar’da da “toy” kelimesi, düğün ve bayramı ifade etmektedir. Kırım Türklerinde çiftçilikle ilgili olarak bir bahar bayramı tespit edilmiştir. “Sabantuyı - Sâbântoy” denilen bu bayramda da “toy” kelimesi bayramı ifade etmektedir. Kazak Türklerinde “toy” kelimesi bilhassa düğün ve herkesin katıldığı eğlenceleri ifade etmekte yani bayram karşılığında kullanılmaktadır.8

Çuvaş Türkçesinde “bayram”kelimesi karşılığı olarak “üvey-kün”denilmektedir. Çuvaş Türkçesinde ayrıca yılın ilk ay karşılığı olarak “kerlace” kelimesi de mevcuttur. Diğer Türk lehçe ve şivelerinden Çağatayca’da “Paykomak”, Sagay ve Koybal Türklerinde “Paymak”, Paylakmak”, Şor şivesinde “Paygamak”, bayram ve düğünlerde toplanmak anlamındadır. Bayramlarla ilgili olarak kaynaklarda baktığımızda kesin bir gün belirtilmemekle beraber Asya Hunlar’ından beri bütün Türk hanedanlarında bayram törenlerinin varlığı bilinmektedir. Bu törenlerin bir kısmı devletin resmî töreni şeklindedir.9

1.2. BAYRAM KUTLAMALARININ TARİHİ

Tarihî kayıtlara göre; Türkler, senenin ilk “yıldırım” ve şimşeklerini”, yeni yılın bir işareti gibi görmüşlerdir. yıldırımdan çok korkmuş ve gizlenmişlerdir. Türkler ise; yıldırım düştüğü zaman atlarını koşturarak bağırmış ve göğe ok atmışlardır. V. Yüzyılda, Türk Dünyası’nda önemli bir yer tutan ve Çinliler tarafından “Kaoçı” yani 7 Erdem Sargon; “Bayram”, TDVİA, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, C.5, İstanbul 1992, s. 257. 8 Abdulhaluk M. Çay; Türk Ergenekon Bayramı Nevruz, Turan Kültür Vakıf Yayınları, Ankara, 1995, s.18. 9 Abdulhaluk M. Çay; Türk Ergenekon Bayramı Nevruz, s.20.

7

“Yüksek Arabalılar” adı verilen bir kavimler birliği bulunmaktaydı. Bu kavimlerin doğu uçları Uygurların ataları idi. İşte bu Türk kavimleri M.S. 450 senesinden önce, Çin’in kuzeyinde toplanarak büyük bir bayram töreni yapmışlardı. Bunlardan 5 grup birleşerek yaptıkları büyük bir törenle kurbanlar kesmiş, şarkılar söylemiş ve göğe oklar atmışlardır. Çinliler tarafından; bu Türk kavimlerinin şarkıları, tıpkı bir kurt ulumasına benzetilmektedir. Herhalde bu melodiler, bizim uzun havaların ilk ortaya çıkış halinden başka bir şey olması gerektir.10

Çin yıllıklarına göre, Hunlar ile Göktürkler senenin 5. ayında büyük bir bayram yapmışlardı. Çin takviminin 5.ayı11 aşağı yukarı bizim Mayıs ayımızı karşılamaktadır. Hem Hunlar hem de Göktürkler de görülen bayramlarının ortak tarafları, her ikisinde de at yarışlarının yapılması ve şarkıların söylenmesi idi. Göktürkler bu bayramlarda çok kımız içmiş ve eğlenmişlerdir. Çinliler tarafından bu şarkıların ve at yarışlarının garip görünmesi Çin geleneklerine benzememesindedir.12 Kımız ile yoğrulmuş ekmeklerin hazırlandığı ve Mayıs ayında yapılan Ejderha Bayramı, Sonbahar başlangıcı Bayramı, Eberhard’a göre, Hunları gösterdiğini dile getirmiştir.13 Hunlara bağlı reisler Tanhu’nun sarayında bir araya gelmekte, kurbanlar sunmakta; Göktürkler de ise “Büyük Bayram” da (5.ayı)’de yapılan kutlamalar, bir yerel kültür sayılmaktadır.14 Göktürkler her yıl belirli bir zamanda “Ecdat Mağarası” nda atalarına kurban kesmişlerdir. Kurbandan sonra genç kızlar ayaktopu (futbol) oynamışlardır.

Eski Türklerde Bayramlar, devletin resmî törenleri gibiydi. “İlkbaharda “Lung -Ceng”15 adı verilen yerde Hunlar, topluca bir bayram yapmışlardır. Bu bayramda hem inançla ilgili gösteriler hem de bayrama ait yarışmalar düzenlenmiştir. Dinî âdet olarak evrenin yaratıcısı Gök Tanrı ve Kutsal sayılan yer için kurbanlar kestikten sonra bayramın yarışma ve eğlence kısmına geçilmektedir. Kötü ruhlardan korunmak için ok atmışlardır.16

10 Bahaddin Ögel; Türk Kültürünün Gelişme Çağları, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul, 1988, s.733. 11 Senenin 5. ayı, Ögel tarafından günümüzdeki Mayıs ayını, Kafesoğlu tarafından ise Haziran ayına denk geldiği söylenmektedir. İbrahim Kafesoğlu, Türk Millî Kültürü, Ötüken Yayını, İstanbul, 1984, s.254; Bahaddin Ögel; Türk Kültürünün Gelişme Çağları, s.774. 12 Bahaddin Ögel; Türk Kültürünün Gelişme Çağları, s.775. 13 W. Eberhard; Çin’in Şimal Komşuları, (çev.; Nimet Uluğtuğ) , Türk Tarih Kurumu Yayınları , Ankara, 1982, s.76. 14 W. Eberhard; Çin’in Şimal Komşuları, s. 94. 15 Bu yer Ongin ırmağı vadisinde Karakum şehridir. Kafesoğlu; Türk Milli Kültürü, s. 246. 16 L. Ligeti; Bilinmeyen İç Asya, (çev.; Sadrettin Karatay), TTK yayını, Ankara, 1986, s.81.

8

Bayramlarda at yarışları, atlı oyunlar, at koşusu, Cirit, Gök Börü, Çöğen, Güreş, Okçuluk, Avcılık, Binicilik, Tepük Tamak, spor oyunları oynanmakta idi. At yarışları iki türlü yapılmaktaydı. Biri sadece yarışma gâyesi ile yapılır ve toyların, düğünleri, ölü aşlarının, şenliklerin oyunları, diğeri ise savaşma amacı ile yapılanları idi.17 Tarihte en güzel örnek efsanede geçen Koşay Han ile Yolay Han güreşleri Çin kaynaklarında Türkistan’ın Kuçak şehrinde yeni yıl başladığı gün at, deve, öküz güreşleri yapıldığı bilinmektedir.18 At Türklerin kutsal hayvanı idi. Bayram ve eğlencelerde Türklerin atlara düşkünlüğü, diğer bir hususta daha karşımıza çıkıyor. Meselâ, Göktürklerde, Hatunların, maiyetinde, ok atmayı bilen atlı kadın birlikleri vardı. Bazen de evlenebilmek için kızı, ok, güreş ve at da yenmek gerekiyordu. Uygurlarda eğlencelerde göze çarpan, meselâ, elçi Wang-Yen-te’nin şölende müzik dinlemesi idi.19 Dede Korkut’ta eğlenceler yine aynı şekilde anlatılmıştır. Meselâ, Oğuz Beylerinin güveyinin yüzüğüne nişan atmalar, Dede Korkud’un neşeli havalar çalması kopuz, davulbaz gibi çalgılar, musiki, destanlarımızda eğlencelerimiz var olduğunu göstermektedir.20

Eğlence kısmında da Türklerin en çok sevdikleri bir spor türü olan at yarışları yapılmıştır. Yarış alanı olarak da bir ormanı etrafı veya yere çakılmış ve işaret vazifesi gören ağaç dalları ile belirlenmiş bir mekân seçilmekteydi21.

840 yılından sonra Tarım havzasına gelip, yarı yerleşik hayata geçen Uygurlar, din olarak Budizm’i kabul ettikleri halde eski geleneklerini terk etmemişlerdir.22 Uygurlar 3. ayın dokuzunda, yani 9 Mart’ta bir şenlik(soğuk yemek şenliği) düzenlemişlerdir. Onlar bu şenlik de birbirinin üzerine su atmak suretiyle eğlenmekteydiler. Bilindiği gibi Tarım havzasında yaz ayları çok sıcak ve kurak geçmekteydi. Bunun sebebi Uygurların yaşadığı kavurucu sıcakların, hayatı âdeta cehenneme çevirmesindendir. Uygurlar; ancak yerin altında evler inşa ederek veya yaylalara çıkarak, bu sıcağın etkisinden kendilerini kurtarmaya çalışmışlardır.23 Ayrıca, Bögü Kağan’ın Çin’den Rahiplerle görüşmelerinden sonra halk toplanarak eğlenmiş, bayram etmişlerdir. Sabaha kadar ise

17 Bahaeddin Ögel; Türk Mitolojisi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1989, s.521. 18 Laszlo Rasonyı; Tarihte Türklük, Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 1988, s.30. 19 Ziya Gökalp; Türk Medeniyet Tarihi, Kültür Bakanlığı Ziya Gökalp Yayınları, İstanbul, 1976, s.63. 20 Emel Esin; İslamiyetten Önceki Türk Kültür Tarihi ve İslâma Giriş, Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1978, s.98. 21 Salim Koca; ” Eski Türklerde Bayram ve Festivaller”, s.25. 22 Bahaedin Ögel; Türk Kültür Tarihine Giriş, C.I, Mili Eğitim Basımevi, İstanbul, 1971, s.20. 23 Salim Koca; ” Eski Türklerde Bayram ve Festivaller”, s.26.

9

atlara binerek bayramı sürdürmüşlerdir.24 Çinli elçi Wang Yen-te, Uygurların bayramlarındaki ziyafetlerin bahisle Müzik, sahne oyunu şeklinde komedi, kayık gezintisi yapıldığına işaretle, Beş-Balık’ta Kağan’ın bir akşam şöleni yaptığı nakletmiştir.25

Çin yıllıklarının bize bildirdiğine göre; Kırgızlar yeni yılın ilk ayına “mav-şı- ai” demişlerdir. Buradaki “mav-şı” kelimesi muhtemelen Türkçe “baş” kelimesinin “aî ” de “ay” kelimesinin Çince’deki bir transkripsiyonu olmalıdır. Bu duruma göre Türkler, yeni ilk ayına “baş ay” adını vermişlerdir. O halde eski Türklerde bayramlarda “baş ay” da yapılmaktaydı. Bu “baş ay” yılın hangi ayı göstermekteydi. Uygurlar bayram ve şenliklerini 3. ayın dokuzunda yapılmaktaydı. Öyleyse bu “baş ay” Mart ayı olmalıdır. Kaşgarlı Mahmud’un mevsimler hakkında verdiği bilgilerde bunu doğrulamaktadır.26

Hun ve Göktürklerin bayramlarını Mayıs ayında, Uygurların ise mart ayında yaptıklarını söylemiştik. Bu iki ay, Mart ve Mayıs ayları arasında iki aya yakın bir zaman farkı bulunmaktadır. Bu farkın olmasının sebebi ise, bu durum mevsimlerin erken ve geç gelmesi ile ilgilidir. Gerçekte Hunlar ve Göktürkler, Turfan Uygurlarına göre daha kuzeyde oturmuşlardır. Dolayısıyla onların yurtlarında ilkbahar daha geç bir zamanda gelmektedir.27

Türklerde avlar da büyük eğlenceler düzenlenir, ziyafetler verilmiştir. Bu şenliklerde herkes, bir millet olma şuuruna hissetmiştir.28 Av törenleri millî bir eğlence/toy/bayram olmakta idi, sazlar çalınıp destanlar okunmuştur. Erbil Atabeklerinden Muzafferüddin Gök Börünün, Mevlid okutarak eğlenceleri düzenleyip, kurbanlar keserek ziyafetler verdiğini bilmekteyiz. Nihad Sami Banarlı’ya göre; “büyük eğlenceler yapıp Mevlid okutmuşlar, Eski Sığır törenlerinin (din’i Sürgün Avı) ruhunu işlemişlerdir.29

Eski Türklerin bayramları, at ve koyunların kesildiğini, kımız içilip, şarkılar söylendiğini söylemiştik. Toplu ziyafetlerin kökeni de buradan gelmektedir. Eski Türklerin inanç sistemi Şamanlık idi, Şamanlıkta da ahiret inancı vardı30. Bayramlar da

24 L. Ligeti; Bilinmeyen İç Asya, s.94. 25 Bahaeddin Ögel; Türk Kültür Tarihine Giriş, C.I, s. 24. 26 Salim Koca; “Eski Türklerde Bayram ve Festivaller” , s. 28. 27 Salim Koca; “Eski Türklerde Bayram ve Festivaller” , s. 29. 28 Bahaeddin Ögel; Türk Kültür Tarihine Giriş, C. II, s. 20. 29 Nihad Samî Banarlı; Resimli Türk Edebiyatı Tarihî, MEB Yayınları, İstanbul, 1971, s.44. 30 Laszlo Rasonyı; Tarihte Türklük, s.51.

10

bu inanç sisteminde Tanrıya kurbanlar sunulmaktadır. Bu bayramlarda Kam/ şamanlar dua ve dinî müziği idare etmektedirler.31

Kam/Şamanlıkta, kişiler raks ederek ayin yaparlar ve ruhlarla temas ettiklerine inanmışlardır. Bayram ve törenlerde Kam’ların varlığı dikkat çekmektedir. Dinî ayinler, sığır/sürgün avları, kurban ziyafetleri yuğ matem ayinleridir.32 Kımız içilmesi, sevinçli oyunlar oynanması yarışların yapılması, Yakut Türklerinin ayinlerinde görülmektedir.33 Şamanist Türklerde biri yılın belirli günlerinde, diğeri de değişik olaylar sebebiyle yapılan iki ayin vardı. Yaz ve güz ayinleri, yılın belirli günlerine dâhil olup, Hunlar devrinden beri yapılırdı. Yaz ayini Mayıs ayında, Güz ayini ise 28 Ağustos’ta yapılmaktaydı.34

Bir bayram özelliği taşıyan ve yılın belli günlerinde yapılan bu ayinlerde ateş yakılır, dualar okunur, koyun, tay, v.b. kesilir, yenilir, içilir, bayram edilirdi. Dokuzuncu gün keçe üzerine oturtulan kişi, havaya kaldırılarak kâm ilan edilir. Burada keçe üzerine oturma, havaya kaldırılmasının da eski bir Türk geleneği olduğu muhakkaktır.

Eski Türklerde bayram yapılan önemli bir kutlama ise “Ölü aşı/ Yas aşı”dır. Biri öldüğünde yapılan yas/yuğ törenlerine bağlı olarak yemek verme geleneği vardı. Ögel’e göre törenler, bahar bayramları, tahta çıkma törenleri, cenaze törenleri ve atalar için yapılan saygı törenleridir.35 Göktürk Kağanlarının “ölü aşı” törenlerine bütün halkın katıldığı ve bu törenin muhtemelen ölümün birinci yıldönümüne rastlayan yaz aylarıdır. Meselâ; Bilge ve Kültigin Kağanlarının aş törenlerinin yaz aylarında yapıldığı bildiriliyor.36

Bayram kutlamaları geleneği, Hunlar’dan beri vardı. Her yılbaşında Hun yöneticilerinin Tanhu’nun otağında toplanıp, Yer ve Gök Tanrılarına kurban kestiklerini bilmekteyiz. Göktürklerde de Gök Tanrı’ya ve Yerin ruhlarına kurban kesilir, her yıl Ötüken’de atalarının çıktığı Mağara’ya gidilerek törenler yapılırdı.37

Resmî devlet törenlerinin başkanı Kaân ise, bütün halkın atası/babası sayıldığından şölenler, eğlenceler, bayramlar da at yarışları, güreşler düzenleyerek halkı doyurmakla,

31 Osman Turan; Selçukluların Tarihi ve Türk-İslam Medeniyeti, TTK yayınları, Ankara, 1965, s. 300. 32 Mehmet Fuad Köprülü; Türk Edebiyat Tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1981, s.69-71. 33 Ziya Gökalp; Türk Medeniyet Tarihi, s. 113. 34 Ziya Gökalp; Türk Medeniyet Tarihi, s. 115. 35 Bahaeddin Ögel; Türk Kültür Tarihine Giriş, C.II, s. 158. 36 Aydın Taneri; Türk Devlet Geleneği, TTK Yayını, Ankara, 1981, s.112. 37 Osman Turan; ” Bayram”, İA, Mili Eğitim Bakanlığı Yayınları, C.2, İstanbul, 1978, s.421.

11

bu şölenlerde en güzel, en büyük vazifelerini yapmakta idiler, Bu şölenlerde açların doyurulması, çıplakların giydirilmesi, güçsüzlere yardım edilmesi, sosyal devlet anlayışının Türk devletlere de yerleştiğini görmekteyiz. Türk devletinin belki de yemek öğesi, temel taşı, dayanağı ve aynı zamanda çatısı idi. Toplumda dayanışma yardımlaşma ve kardeşliğin tesisi ile sosyal adaletle kolayca şekillenip, kurulmakta, devlet millet kaynaşması, devletler birliği için güzel sebepler teşkil etmiştir.

Verdiğimiz örneklerde şu hükme varıyoruz; Türklerin İslamiyetten önce Türk Dünyası’nda kendilerine has hayat tarzları ve inançları olduğu gibi, yine kendilerine has bayramları ve şenlikleri de olmuştur. Görüldüğü gibi, bu bayram ve şenliklerin esasını inançlarla ilgili davranışlar ve toplu yapılan eğenceler oluşturmaktadır.

Bayramların ve şenliklerin, tabiat ve iklim ve insan hayatının ve düşüncesin şekillenmesinde başlıca rol oynamıştır. Türklerin ilk Anayurdu olan Orta Asya coğrafyasının tabiat ve iklimi, yaşamak için son derece elverişsiz ve acımasızdır. Kışlar dondurucu ve fırtınalı; yazlar ise kavurucu sıcaklarla kurak geçer. Bu iklim Türklerin başlıca geçim kaynağı hayvancılık ve hayvan ürünleri oluşturmaktaydı, Eski Türk toplulukları için baharın gelmesi ve tabiatın canlanması kurtuluş ve âdeta yeniden doğuş demekti. Bu yüzden bahar ayları bayram ayı olmuştur.

Eski Türk Toplumlarında da ilkbahar yağmurlarının başlaması, dolayısıyla ilk tohumların toprağa atılması, ilk ürünün toplanılması, hasat ve bağ bozumu gibi tarımla ilgili nedenlerle bayramlar kutlanmıştır. Dinî bayramların dışında kazanılan yeni zaferler, eski zaferlerin yıl dönümleri, hükümdar ailesinde meydana gelen evlenme ve doğum gibi olaylar, yeni tahta geçmelerde bayramlara konu olmuştur.38

Toplumların kaynaşmasında çeşitli törenler yapılmakta idi. Bu törenler:

A) Sığır törenleri

b) Yuğ törenleri

c) Şölenler

Şeklinde sıralanabilir.39

Bir görüşe göre, “Türkler, dinî olmayan yeme-içme, toplantı ve eğlencelerine toy, bunların dinî olanlarına şölen/bayram denmekteydi. Şölenler ve bayramlar büyük 38 H. Aynur; “Bayram”, s. 371. 39 Nihad Samî Banarlı; Resimli Türk Edebiyatı Tarihî, s. 43.

12

ziyafet, umumî ziyafet manası yer alır. Fakat toylarda da aynı mananın kullanıldığı görülmektedir.

Öte yandan Totem devrinde her Türk Klan’ının özel totemleri olup, Klanlar Toteme saygı duymakta, etini yememekte idiler, sadece yılda bir defa, törenle totemi kurban etmekte idiler. Totemlerin kurban ettikleri günler için toplanılan, yenilen içilen dinî ziyafetler, şölen olmaktadır.40 Şölen’in, toy/ziyafet manalarında kullanıldığına güzel bir örnek olan bu dinî törenler, yine aynı kardeşlik ve dinî geleneklerde yaşamasıdır. Şölen/Bayramlar bu şekilde dinî mahiyette olmaktadır. Mesela, Türk ırkından sayılan Chou’lar (M.Ö 1050 -249) bayram ve av geleneklerinde, her alpin vurduğu totem/hayvan kutsal sayılan hayvanın olduğu yerlerdi.41

Eski Türk bayramlarında dört unsur görülmektedir. Bunları şu şekilde belirlemek mümkündür:

1. Ritüel değer taşıyan davranışlar,

2. Hayatlarında rol oynayan nesneler,

3. Eğlence ile ilgili unsurlar,

4. Giyim, süslenme ve süsleme ile ilgili unsurlardır.

Ritüel Değer Taşıyan Davranışlar

Dinî inançların tören ve kurallarına “rit” denir. Başka bir ifade ile “Rit”, dinî tören ve tapınmanın şeklidir. Tapınma ile ilgili davranışlara ve dinî törenlerde kullanılan nesnelere de “ritüel” adı verilir. Bu davranışlar insanda heyecan yaratır, nesnelerinde uğur getireceğine inanılır. Eski Türk topluluklarının bayramlarında da ritüel değer taşıyan bazı davranışlar ve nesneler bulunmaktadır. Meselâ, kurban ve yağmur riti bunların başında geliyordu.

Eski Türk Dinî “Gök Tanrı” inancına dayanıyordu. Bu, tek Tanrılı bir inanış idi. Türk inancının merkezine oturtulmuş olan “Gök Tanrı”, evrenin ve bütün canlıların yaratıcısı durumundaydı. Başta insan olmak üzere bütün canlılar onun idaresine bağlıydı.

40 Nihad Samî Banarlı; Resimli Türk Edebiyatı Tarihî, s.44. 41 Emel Esin; İslâmiyetten Önceki Türk Kültür Tarihi ve İslâma Giriş, s.102.

13

Yeryüzündeki hayatı, tabiatı ve iklimi o düzenlemekteydi. Hâkimiyet ve hükümdarlık, onun bağışıyla gerçekleşmekteydi.

Ancak ondan dilekte bulunabilmekteydi. Kısaca söylemek gerekirse, onun her şeyde rolü ve etkisi vardı. Dolayısıyla Türkler, kendilerini daima, hayatları üzerinde tek ve mutlak söz sahibi olan Gök Tanrı’nın destek ve himayesini olmak durumunda hissetmişlerdir. Bunun içinde bayramlarına önce “Gök Tanrı’ya” kurban kesmekle başlamışlardır. Kurban olarak da hayatlarında önemli bir unsur olan ve başlıca rol oynayan atı tercih etmişlerdir.42

Hayatlarında Rol Oynayan Nesneler

Türklerin büyük devletler kurarak Türk Dünyası’na sahip olmalarında başlıca iki unsur rol oynamıştır. Bunlardan biri at, diğeri demirdir. Demir, silah yapımının başlıca madenidir. Kılıç, Süngü, bıçak, topuz, kalkan, temren, zırh (yarık) ve tolga gibi bütün savaş araç ve gereçleri hep demirden yapılmaktaydı. Tarihî kayıtlara göre, Göktürkler demir işlemek ve bu madenden silah yapmak suretiyle uzun süre geçinmişler ve güçlü bir kâvim haline gelmişlerdir. Daha doğrusu, demircilik Göktürklerin ata sanatı durumundadır. Hatta, Göktürkler, meslekî tecrübelerini kullanarak, yani demir dağı eritmek suretiyle Ergenekon’dan çıkabilmişlerdir. Demir dağın eritilmesinde ve Göktürklerin kurutuluşunda, şüphesiz ateş de rol oynamıştır. Bundan dolayı ateş, Türklerin hayatında önemli bir unsur haline gelmiştir. Ancak Türklerde ateşin İranlarda ve Hindularda olduğu gibi ayinle ilgili bir anlamı ve değeri yoktur. Türklerde de ateş kutsaldır; fakat tapınmanın bir öğesi değildir. Simacatt adlı bir Bizans tarihçisini eski Türk inancı hakkında verdiği bilgi bu durumu açıkça ortaya koymaktadır. Simacatt’ın bu husustaki tespiti şu şekildedir: “Türkler; toprağı, suyu, ateşi ve havayı kutsal sayarlar ve onlara saygı gösterirler. Bununla birlikte gökyüzü ile yeri yaratan tek bir Tanrı’dan başka bir şey yapmazlar. Tanrıya atlar, sığırlar ve koyunlar kurban etmişlerdir.43

Türkler millî bayramlarını İslamî dönemde de devam ettirdiği de bir gerçektir. Çünkü eski Türk toplum yerleşmiş ve köklü değerlere sahipti. Bu değerlerin bütününe “töre” denmiştir. Türk töresi de, kendi toplumunu daima yaşatabilecek ve ayakta tutabilecek ölmez ilkeler ve kurallar içermektedir. Siyasî sarsıntılar ve çöküntüler bile törenin 42 Salim Koca; ” Eski Türklerde Bayram ve Festivaller”, s.29. 43Salim Koca; ” Eski Türklerde Bayram ve Festivaller”, s.30.

14

ilkelerini ve kurallarını kolay kolay yok edememiştir. İşte Türkler, törenin bu özelliğini, “il (devlet) gider, töre kalır”44 sözü ile ifade etmişlerdir. Burada kastedilen, hiç şüphesiz Türk töresini daima canlı ayakta tuttuğu Türk toplumudur. Gerçekten de bir Türk devleti yıkılırken, Türk Töresinin daima canlı ve dinamik tuttuğu Türk toplumu ayakta kalabilmekte ve yeni Türk devletleri kurulabilmekteydi.

VIII. yüzyıldan itibaren topluca Müslüman olup İslâm medeniyeti dairesi içine girerek, İslâm dünyasının ortasında arka arkaya devletler kuran Türkler, millî değerlerini bütünüyle koruyorlar ve İslâm topluluklarının içinde âdeta millî hayatlarını yaşamışlardır. İran ve Arap kültürlerinin etkisi yüzeyde kalmış, Türk toplum hayatının derinliğine nüfuz edememiştir. Özellikle bayram, doğum, düğün ve ölüm olaylarında eski Türk âdetleri hâkim olmuştur.

Eğlence İle İlgili Unsurlar

Eski Türk bayramlarının en önemli kısmını eğlenceler oluşturuyordu. Zira Türkler, hayata bağlı, hayatı seven gülmekten ve eğlenmekten hoşlanan, son derece canlı, dinamik, hareketli, dışa dönük, ve neşeli bir karakter yapısına sahip idiler. Türklerin bu özellikleri bayramlarda daha belirgin bir şekilde görülmektedir. Onların bayram yerleri, özellikle yeteneklerin gösterildiği ve sergilendiği bir eğlence şöleni ve şenlik yeri olmaktaydı. Şenlik alanlarında at ve ok yarışları yapılmakta, güreş tutulmuş, ayak topu oynanmış, ayrı ayrı veya gruplar halinde neşeli şarkılar söylenmiş ve bolca kımız içilmiştir.

Eski Türklerde toplum hayatı “ yardımlaşma ve yarışma” halinde geçmiştir. Bunlardan yardımlaşma, toplumu daima birlik ve dayanışma anlayışı içinde tutuyordu. Öyle ki, bütün halk, ihtiyaç halinde birbirine yardım eden âdete büyük bir aile gibiydi. Yarışma ise, toplumun bütünüyle ilerlemesini sağlıyordu. Her ikisi de birleşince ortaya daima canlı, hareketli ve dinamik bir toplum çıkmaktaydı. İşte Türk toplumunun, tarihin her devrinde canlı, hareketli ve dinamik bulunmasının sırrı idi.

Kaşgarlı Mahmud’a dayanarak “yarışma” sadece bayramlarda değil, Türk toplum hayatının her safhasında vardı, Türkler günlük işlerini hepsini “yardımlaşma ve yarışma” anlayışı içinde görülmektedir. Yarışma toplumdaki yetenekli insanları ön

44 Kaşgarlı Mahmud; Divan-ı Lügati’t Türk, C.II, s.25.

15

plana çıkarmaktaydı. Türklerde özellikle kahramanlık kültü (inanç) vardı. Türk toplumunda yetenekli ve başarılı kişiler daima saygı görmekte, el ve boş üstünde tutulmaktaydı. Daha onların sağlığında haklarında kahramanlık destanları düzülmekteydi. Bu destanlar kopuz eşliğinde bâhşılar ve ozanlar tarafından bayram düğün ve yas törenlerinde söylenmekteydi.45

Giyim, Süslenme Ve Süsleme İle İlgili Unsurlar

Türkler, hiç şüphesiz bayramların ruhuna ve havasına uygun bir şekilde giyinmekteydiler. Özellikle onların kıyafetlerinde kırmızı, yeşil ve sarı renkler hâkimdi. Meselâ, Tüekta kurganında ortaya çıkarılmış olan bir prens (tigin) cesedini üzerinde üst üste kırmızı, yeşil ve sarı renklerde üç çeşit elbise giydirilmiş durumdadır. Bu renklerden özellikle kırmızı Türklerin rengi idi. Zira Karahanlı ve Selçuklu Hükümdarlarının bayrakları, tuğları, saltanat şemsiyeleri (çetr), otağları ve giydikleri çizmeleri hep kırmızı renkteydi.

Türkler, bayramlarında hem kendileri süslenmekte, hem de bayram yerlerini süslemekteydiler. Bayram yerleri ışıklarla aydınlatılmakta, çiçeklerle donatılmaktaydı. Bu çiçekler hiç şüphesiz “Nevruz” adıyla da anılan “kardelen” çiçekleri idi.46

Türklerde bayram süslemeleri, müsabakaya sokulan hayvanlar içinde yapılmaktaydı. Meselâ; yarıştırılacak atlar, güreştirilecek develer, tokuşturulacak koçlar, tosunlar ve mandalar (camus = su sığırı), dövüştürülecek horozlar, sahipleri tarafından çeşitli boyalar, kınalar, boncuklar, nazarlıklar türlü renklerde ve desenlerde kumaşlar ile süslenmekteydi Bu âdet, bugün Anadolu köylerinde aynen devam etmektedir.

Bayramlar’ın kültür tarihi açısından önemi üzerinde durmak gerekirse, İslâmiyet öncesi ve İslâmiyet sonrası dönemlerde değişik sahalarda kullanıldığını bilmekteyiz. İslâmiyetten önceki bayramları anlamak için, İslamî devirde dinî izlerini kısmen kaybettiği halde millî destan ve rivayetler ile yaşayan toylara dair bilgiden yararlanabiliriz. Dede Korkut kitabında Bayındır Han’ın yılda bir defa toy yaptığına dair bilgi, toyların, bayram gibi, muayyen zamanlarda yapılan merâsim olduğu bilgisini veriyorsa da, hanların cülûsları, yuğ’un mukabili olarak yapılan Doğum merasimi, Deli 45 Salim Koca; ” Eski Türklerde Bayram ve Festivaller”, s.30–31. 46 Ebû Hayyam; Kitab-ı al- İdrak Lî Lisân al - Atrâk, (Haz.;A. Caferoğlu), Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul,1931, s.60.

16

Dumrul’un doğumu, büyük bir zaferin ardından veya düğün şenlik ve merasimlerinin de toy kelimesi ile ifade edilmiştir. İslâmiyet yalnız kendi bayramlarına ehemmiyet verip putperest kültürlere iyi bir nazar ile bakmamış olmakla beraber, Mısır, Suriye, İran gibi sahalarda eski bayram ananelerini kısmen laikleşerek devam ettiği gibi eski Türk bayram kültürlerinde uzun zaman yaşadığını, hatta bu suretle bazı eski Türk âdetlerinin bile İslâm bayramlarına girdiğini tahmin edebiliriz. İbn-i Batuta’nın Altın Ordu Devletinde tasvir ettiği bayram merasiminde bu tesiri görebiliriz.47 Türkler İslam dinîni kabul ettikten sonra eski bayram âdetlerini muhafaza etmekle beraber, İslam dinînin getirdiği başlıca ramazan ve kurban bayramlarını da önem vererek kutsiyeti vazife saymışlardır. Fakat Müslüman Türklere mahsus olan bayramlar hakkında bilgilere; ancak Osmanlı Devleti zamanına aittir.48

Türklerin İslâmiyetten önce Orta Asya’daki hayatlarında kendilerine has bayramları ve şenlikleri olmuştur. Bu bayramların oluşumunda ve doğuşunda, hiç şüphesiz onların hayatlarını en çok etkileyen Orta Asya’nın tabiat ve iklim şartları ile destanlarına konu olan olayların başlıca rolü bulunmaktadır. Bu da, söz konusu bayramların dinî olmaktan ziyâde millî nitelikli bayramlar olduğunu göstermektedir.

1.3. TÜRK BAYRAMLARINDAKİ YAĞMA GELENEĞİ

Yağma kelimesi hakkında, Kaşgarlı Mahmud’un eserinde “Kençliyü” tabirine rastlamaktayız. Eserde bu tabir için, “ Bayramda ve Hakanların düğünlerinde yağma edilmek üzere 30 arşın yüksekliğinde minare gibi yapılmış bir sofradır.49 Divan-ı Lugatit Türk’de geçen bu kelime ile bu geleneğin XI. Yüzyılda olduğunu göstermektedir.

Prof. Dr. Abdulkadir İnan’ın tespitleri ile İranlıların “kençliyü törenini” ilk kez Türklerin yağma boyunda görmüş olduklarını bilmekteyiz.50 Yusuf Has Hacib’in

47 Osman Turan, “Bayram”, s. 421. 48 Osman Turan, “Bayram”, s. 422. 49 Kaşgarlı Mahmud; Divan-ı Lügati’t Türk, C.III, s.434. 50 Orhan Saik Gökyay; Dedem Korkut’un Kitabı, Anabritanica Ansiklopedisi, Ana Yayıncılık, C. XXI, İstanbul, 1973, s. 76.

17

Kutadgu Bilig adlı eserinde “kapuş” kelimesine yağma manası vermiştir. 51 Aynı kelime için eserin tercümesinde şöyledir:

“Müslümanların malı çalındı, yağma edildi,

Haramı helalden ayıran ve buna riayet eden.” 52

Kutadgu Bilig’de “tala” kelimesine “yağma etmek” manası verilmiştir.53 Kutadgu Bilig’de “Yağma “ hadiseleri ile ilgili birkaç beyte daha rastlamaktayız. Bu beyitlerden birkaç tane örnek verelim:

“Hizmetkârların hallerini sormalı, aç mıdırlar, tok mudurlar, yiyecekleri var mı, bunlar ile daima ilgilenmelidir.”54

“Hazine neye gerek, çok asker lazım, beyin zenginliğine lüzum yok, halk tok olmalıdır.”55

Türk kültürü içerisinde güzel bir gelenek olan “Yağma” geleneği, toplumun idare edilen ve idareci kesimlerin kaynaşmasında son derece önemlidir.

Oğuz boylarında Türklerde Han-ı Yağma, bir çeşit toplum dayanışması ve toyun daha ileri bir seviyesi olabilmektedir. Türk Hakanlarının bu usullerinde yardımlaşma, kardeşlik, herkesin han-ı yağma yapması bir gelenek halini almıştı. Eski Türklerde toplumu yakından ilgilendiren bir bolluk yaşanmakta idi. Bu aynı zamanda refah ve huzurun simgesidir. Ortaya dökülen bu bolluk, refah, huzur, bereket ve sevinçlerin toplumda dayanışması birliktedir. Toplumu birbirine kenetleyen, kibir ve sınıf ayrımcılığını ortadan kaldıran güzel bir sebeptir.

Yağma kelimesine bir başka şekilde mana verilmiştir: Manası, malı zorla almak ve ganimettir.56

Herkese açık ziyafete İranlılar; Han-ı Yağma, Oğuzlar; bayram toy, şölen demektedirler. Fuat Köprülü Farsça “Han-ı Yağma” Türkçe olarak kabul edildiği söyler ve karşılığı olarak da, şölen ile şilan, çeşn, toy kelimeleri de kullanılmaktadır. 51 Yusuf Has Hacib; Kutadgu Bilig, C.III, (haz.;. Reşit Rahmeti Arat), Türk Dil Kurumu Yayınları, İstanbul, 1979, s.222. 52 Yusuf Has Hacib; Kutadgu Bilig , C.III, s.464. 53 Yusuf Has Hacib; Kutadgu Bilig , C.III, s.419. 54 Yusuf Has Hacib; Kutadgu Bilig , C.III, s.190. 55 Yusuf Has Hacib; Kutadgu Bilig Hacib, C.III, s.223. 56 Ahmet Fuat Mütevelli; Arap Halk Dilinde Türkçe Kelimeler, Türk Halk Edebiyatı ve Folklorunda Yeni Görüşler , (Haz.; Fevzi Halıcı), Konya Turizm ve Kültür Derneği Yayınları, C.2 ,Ankara, 1985, s.250.

18

Kamus-ı Türkî’de Han-ı Yağma kelimeleri ayrı ayrı ele alınmıştır. Han kelimesi için, Farsça isim olup, 1- Sofra, masa, yemek masası. 2-Yemek eş anlamlısı: taam, nimet denilmektedir. 57 ”Yağma” kelimesi için ise “Farsça isim olup 1- Zorla mal kapma, çapul, eş anlamlısı, nehb, garet. 2- Garb usulünde akıncıların düşman topraklarına yaptıkları baskın” denilmektedir. 58Buradan anlaşılmaktadır ki, kelimemizin ilk kısmı han yemek, sofra ile ilgili olup, ikinci kısmı ise mal kapma, alma manasına gelmektedir. Dolayısıyla Han-ı Yağma deyimi Farsça bir deyim olarak, mana itibariyle de yemek, sofranın kapılması, paylaşılması anlamındadır.

Osmanlı- Türkçe Ansiklopedik Lugat’ta ise “Han-ı Yağma” sözcüğü, 1-Tabiatın ibzal ettiği nimetler, 2- Fakirlere, yoksullara dağıtılan yemek; görüldüğü üzere, bu sözlükte de hemen hemen aynı anlama gelmektedir. 59 Türklerin Şölen, Bayram, Toylarında asıl amacın paylaşma, yardımlaşma, pay etme, üleşme geleneğini bariz bir şekilde görmekteyiz.

1.4. TÜRK DESTANLARINDA BAYRAMLAR

Eski Türk tarihindeki; Türk toplumlarının gelenek, inanç ve yaşayış tarzları, dünya görüşlerini, duygu ve düşüncülerimizi destanlarımız da görülebilmektedir. “Destan” kelimesi, Farsça olup, hikaye kıssa, masal manası verilmiştir.60 Türk Milletinin hemen her sahada fikirleri gelenekleri, millî kahramanlıklarını simgeler. Türk destanı hususunda şu bilgiyi nakledilir, şimdiye kadar yapılan etnoğrafya ve tarih tetkikleri, Sibirya’dan Akdeniz kıyılarına kadar yapılan ve çok uzun tarihinde çeşitli destan devirleri geçiren Türklerinde umumi millî destanı olduğunu kesinlikle göstermiştir. Coğrafi durumu ve tarihin gelişmesindeki hususiyetler bakımından Türk milletinin geçirdiği destan devirleri, o devirlerin verimi olan birçok destan parçalarını, onların bazı kalıntılarını kısmen ağızdan halk şiirlerinde, kısmen eskisi toplumlardan yaşayışlarında görmekteyiz.61

57 Şemseddin Sami; Kamus-ı Türkî, Çağrı Yayınları, İstanbul 2006, s.470. 58 Şemseddin Sami; Kamus-ı Türkî, s.1453. 59 Ferit Develioğlu; Osmanlı- Türkçe Ansiklopedik Lugat, Aydın Kitabevi, Ankara, 2004, s.323. 60 Ferit Develioğlu; Osmanlı- Türkçe Ansiklopedik Lugat, s 212. 61 Mehmet Fuad Köprülü; Türk Edebiyat Tarihi, s.42.

19

Destanlarımız, tarihimizin, kültürümüzün, atalarımızın en güzel mirasıdır. Destanlar Türk milletinin geçmişi hakkında bilgi sahibi olduğumuz dökümanlardır. Türklerin önemli bir kültürü olan bayramlarımız hakkında bu destanlarda bilgiler mevcuttur.

1.4.1.Manas Destanı

Destanlarımız arasında önemli bir yere sahip olan Manas Destanı, Kırgız Türklerine aittir. Dörtyüz bin mısralık bir destan parçası olarak uzun destan özelliği ile dikkati çekmektedir. Destanın bazı parçaları XV. yüzyılda yazılmamış olan Mecmua-i Tevarih adlı tarih kitabında mevcuttur. Kalmuklar ile yaptıkları mücadeleleri konu eden Manas Destanı, XIX. yüzyılda yazıya geçirilmiştir. Kırgızların en eski devirleri hakkında bilgi sahibi olmaktayız.

Destan, Cengiz devrinden önce şekillendiği için, onu XI:-XII. Yüzyıllar arasında kabul etmek gerekir. Ayrıca, M.Fuad Köprülü’ye göre; ”Bu eser, İslamî olmayan medeniyetlerin ve göçebe hayatıyla medeni şehir hayatının mücadelesini anlatan bir destandır”.62

Destanda toy, bayram maksadı ile bir araya gelen Oymak Orazlı oymağının “ulu toy, bayram” eylediğini görülmüştür.

“Orazlı Oymağın Kırgızlar Bey’i Cakıp(Yaku)’un çocuğu yoktu. Büyük Hatun’u Çıyırdı’ya şöyle dedi: “Sen bir çocuk doğurmadın”. Cakıp gördüğü rüyayı yorumlatmak için ziyafet yapmak gerektiğini söyledi. Cakıp ziyafet hazırlattı. Atlar, develer, koyunlar kesti, Ulu Toy kıldı. Çıyırdı Hatun bir erkek çocuk dünyaya getirdi. “Çocuğun adının Manas olduğunu gizli tuttular, ant içtiler.”63

Destanda bir dileğin gerçekleşmesi için, Hakan’ın ziyafet düzenlediği görülmektedir. Ulutoy, Ulu bayramların, insanların gerçekleştirmek istediği veya gerçekleşen ümit ve istekleri için bir toplum hadisesi şeklinde görülmektedir. Atlar, develer, koyunlar kesilmesi ve halka ikram edilmesi, idare edilen ve edilen arasındaki ilişkilerin canlanmasını, devletin büyüklüğünün gösterilmesinde iyi bir sebep olmaktadır.

“Manas, Kozkoman-Gökçegöz seferinden döndükten sonra büyük bir bayram/toy ilan edilmiştir. Kırk gün kırk gece yine içme ve eğlence yapılmıştır.”64

62 Mehmet Fuad Köprülü; Türk Edebiyat Tarihi, s.159. 63 Abdülkadir İnan; Manas Destanı , MEB Yayınları, İstanbul, 1992, s.6. 64 Abdülkadir İnan; Manas Destanı , s.45.

20

“Cakıp Bey, Kamarbaz adlı aygır sürüsünden dokuz at kestirip, birkaç yere kazanlar astırdı. Altay dağlarında göçüp konan Kırgız, Kazak, Moğol ve Kalmuklardan bütün komşu halklarını ziyafete çağırmıştır. Bunun amacı dağınık yaşayan Kırgızları bir Başbuğ yahut bir han idaresi altında toplamaktı. Altay’da kendi hanlarına muhalif Kalmuk ve Moğollarda vardı. Bu ziyafette onların ileri gelenleri de çağırıldı. Bu ziyafet Çin hanına karşı toplanan bir kurultay niteliğinde idi. Burada ittifakla Manas Han ilan edildi”.65

“Manas, sağ salim Altay’a geldi. Kırgızlar toplandılar. Cakıp Ağa, oğlunun uzak ve tehlikeli seferden sağ dönmesini büyük bir ziyafet ile kutlamaya karar verdi. Bu ziyafet, Kırgız’ın bir kurultayı olacaktı. Cakıp Ağa. İki yüz büyük tulum dolusu kımız hazırladı, pek çok hayvan kestirdi. Bu ziyafette Manas, uzun bir nutuk söyledi”.66

Eski Türk devletlerinde yapılan ziyafetler ve bayramların, destanlarımızda anlatıldığı üzere, Hakanın Başbuğ olmasında ve Han’ın sefer dönüşlerinde de kutlamaların yapıldığını görmekteyiz. Bu kutlamalar/bayramlarda komşu illerin yöneticilerinin ve halklarının da katıldığını, büyük gün ilan edildiğini de anlamaktayız.

1.4.2. Oğuz-Han Destanı

XIV. yüzyıl başlarında, İlhanlıların zamanında Reşideddin’in “Camiü’t-Tevarih” adlı eseri içinde, eski Türkçe eserden Farsça’ya tercüme edilerek, düzyazı şeklinde yer almıştır. 67

Destanın Uygur harfleri ile yazılmış başka bir şekli Uygurca Oğuznâme de mevcuttur. Uygurca Oğuzname Türkçe olarak kaleme alınmış olup, Uygur yazısı ile yazılmıştır.68

Destanın Reşideddin Oğuznamesi, Uygurca Oğuznameden sonra üçüncü şekli ise Ebulgazi Bahadır Han’ın “Şecere-i Terakime” adlı eseridir. Bu eserdeki destan aslı, Camiüt Tevarih’de alınmakla beraber, Türkmenler arasında söylenen sözlü hikâyelerden veya bir yazmadan faydalanılmış olabilir.

Oğuz Han Destanının kahramanı ve coğrafi saha ise, “Türklerin hâkimiyet ve saltanatını etrafa muhtelif kavimler üzerine yayarak pek büyük fetih yapan Çin, İran, Kafkasya’yı 65 Abdülkadir İnan; Manas Destanı, s.13. 66 Abdülkadir İnan; Manas Destanı, s.15. 67 İbrahim Kafesoğlu; Türk Millî Kültürü, s.319. 68 Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1989, s.369.

21

alan, Hazar Denizini dolaşan kuzey sahasında Yenisey havalisine kadar uzanan menkibevi hükümdarın fetihleridir”.69

Destanda adı geçen Oğuz Han’ın, Hunların büyük hükümdarı Mete ile aynı şahsiyet olduğuna dair bilgilerimiz, tespitlerimiz varsa da kesinlik kazanmamıştır. Oğuz Han’da Mete gibi kendisini öldürmek isteyen babası Kara Han’ın hayatına son vermişti. Oğuz’un altı oğlundan yirmidört torunu doğmuştu. Bu yirmidört torundan meydana gelen yirmi dört boy sağ ve sol olmak üzere iki kola ayrılmıştı. Mete’nin teşkilatı da bu şekilde idi.

Oğuzlarda yirmidört Oğuz Bey’i hergün kendi otağların veya beylerden birisinin otağında şölen amacı ile toplanıp, yeme-içme ve kararların alınması gerçekleşirdi. Gökalp’e göre; “Beyler neye karar verirse, Han onu yapardı, başka bir şey yapamazdı”.70

Destanda Oğuz Han’ın altı oğlu ile beraber dünyayı hâkimiyetine alarak, ulu kurultay/büyük kurultay toplamıştır. Binlerce hayvan kestirmiş büyük şölen hazırlatmış, bayram ilan edilmiştir. Bu bayramların yapıldığı altın bir otağ kurdurduğu da bilinmektedir. Oğuz Han, burada; “Ey oğullarım! Çok savaştım, artık çok yaşlandım. Düşmanları ağlattım, dostları sevindirdim. Gök Tanrıya borcumu ödedim” demiştir. Böylece yurdunu oğulları arasında taksim etmekte ve birliğin devamı için gayret sarf etmektedir.

Oğuz Han’ın verdiği ziyafetler, boylar arası münasebetlerin iyileştirilmesi ve birliğin sağlanması için son derece önemli sayılabilir. Bu bayram/toylarda mutlaka yeme-içme, teşrifat ve ikram gerçekleşmektedir. Mesela, destan da geçen doksan bin koyun, günümüz de belki de milyonlarca paraya eş olan et yemekleri, aşlar, yiyecekler olabilmektedir. Destanda kımızlar içildiği de yazmaktadır.

“Oğuz Han, dünyayı fethettikten sonra muhteşem bir çadır, altın çadır/otağ kurdurdu. Büyük bir bayram/toy hazırlattı. Destana göre, doksan bin koyun, yedi yüz kadar büyük baş hayvan kestirdi. Bütün hatunlar, beyler, kumandanlar ve halk bu toya katılmıştı. Oğuz Han, bu büyük merasimde hâkimiyeti kendi oğullarına devrediyor, hükümranlık şartlarının hukuki esaslarını, töreyi korumuştur.71

69 Mehmet Fuad Köprülü; Türk Edebiyat Tarihi, s.48. 70 Ziya Gökalp; Türk Medeniyeti Tarihi, Kültür Bakanlığı Ziya Gökalp Yayınları, İstanbul, 1976, s 210. 71 Osman Turan; Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi, Turan Neşriyat, İstanbul, 1978, s 175.

22

Uygurca, Oğuzname’de boylara isim verilmesi ile ilgili olarak verilen toyu şöyledir: “Bir an geldi ki bütün kabileler Oğuz Han’a bağlandı. Oğuz Han Otağ kurdurdu. Toy Bayram düzenledi. Oğuz’a bağlanarak onunla beraber harp eden amcalarının halkı ile diğer kabilelere de Uygur adını verdi.72

Oğuz töresindeki diğer bir gelenek ise; “O çağda Moğol’un âdeti öyle idi ki, ta oğlan bir yaşına gelmeyince ona ad koymazlardı. Oğlan bir yaşına gelince Kara Han ülkeye davet çıkardı ve büyük bir toy, bayram yapmıştır.

Toy/bayram günü, oğlanı meydanın ortasına getirip Kara Han beylerine dedi: “Bizim oğlumuz bir yaşına bastı, şimdi buna ne ad koyarsanız, deyip beyler cevap vermeden önce oğlan dedi: Benim adım Oğuz’dur”, demiştir.73

Oğuz Kağan Destanı, Türk tarihinin ve kültürünün çok eski çağlardan bugününe kadar ışık tutan, düşünce sistemimizi ve yaşamımızı, mücadelemizi, ideallerimizi aktarmıştır.

1.4.3. Dede Korkut Oğuznamelerinde Bayram/Toylar

Dede Korkut, Oğuz’un Bayat boyundan olup, Oğuzlar arasında akıl hocalığı, Alpliği, yiğitliği ile tanınmıştır. On iki hikayeden oluşan, bir kitabedir.

“Dede Korkut’ta geçen on iki hikaye, eski Oğuz Destanının teşekkülü olabileceği” ifade edilmektedir. 74 Ayrıca destanda geçen kahramanların (Oğuz Han, Salur Kazan, Bayındır Han) hiçbirinin tarihi şahsiyetleri olmadığı, efsanevi şahıslar oldukları belirtilmektedir.75

Dede Korkut hikâyeleri, Akkoyunluların en kuvvetli oldukları zamanlarda yazıldığı kabul edilmektedir.76 Destanda geçen olaylar dikkate alınarak, büyük bir devletin sınırları çizilmektedir. Kuzey Doğu’da Horasan’a, Kuzey’de Kafkas Dağları, Gürcü ve Abaza ülkelerine, Trabzon Rum Krallığına, Güney’de Fırat Havzası, Mardin ve

72 Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, s. 167. 73 Ebulgazi Bahadır Han; Şecere-i Terakime,(Haz.; Muharrem Ergin), Tercüman 1001 Temel Eser No:33, Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1993, s .26 . 74 Abdulkadir İnan ;“Türk Destanlarına Genel Bir Bakış”, Belleten Dergisi, S.72, TTK Yayını, Ankara, 1954, s.194. 75 Abdulkadir İnan ;“Dede Korkud Kitabındaki Bazı Motifler ve Kelimelere Ait Notlar, Ülkü Dergisi, S.55, Halk Evleri Yayınları, Ankara 1993, s. 79. 76 Muharrem Ergin; Millî Destan ve Dede Korkut Kitabı, Türk Edebiyatı Dergisi, S. 145, Edebiyat Dergisi Yayınları, Ankara, 1985, s. 19 .

23

Diyarbakır’ı içine alarak Umman Denizine kadar inen bu coğrafya Akkoyunluların bu güçlü devirde geçtiğine dair bilgiler verilmektedir.77

Dede Korkut, efsanede, menkıbelerde ve rivayetlerde belirtilen insanüstü yaratılışı bir yana Hanların akıl hocası, vezir derecesinde yarımcısı olma ile beraber bir ozan; törenleri kutlayan, hayır dualar yapan, eğlence ve merasimlerde şarkılar çalan geleneksel bir ozandır.78

Destan, “Bütün Türk Edebiyatı mahsullerini, terazinin bir kefesine koyunuz, Dede Korkut Kitabını da öteki kefeye koyup tartınız yine de Dede Korkut Destanları tarafı ağır gelir.”79diye tanımlanmaktadır.

Destan da Bayındır Han, İç Oğuz ve Dış Oğuz yahud Üçoklar ve Bozoklar diye gösterilen birliklerin başı idi. menkibevi olarak Oğuz Hanı sayılmakta idi. Bayındır Han iki türlü şölen, toy yapmıştır. Şölene sadece İç Oğuz davet olunmuş idi. İç Oğuz, Bayındır Han’ın mensup olduğu kısımdır. Han’ın gayesi, kendi hâkimiyetini daha da kuvvetlendirmektedir. Bu ise, toylar düzenlenip, gelen misafir ve davetlilere meydan okumakla olmaktaydı. Ziyafetler bazen yedi gün yedi gece olurdu. Bin yerde ipek halısı döşenmiştir…

“Kazan kırk otağ diktirdi, yedi gün yedi gece yeme içme dolu” ifadeleri, Dede Korkut destanının, diğer destanlarda ki özellikleri ne derece içine aldığını, ne kadar ayrıntılarla anlatıldığını belirtmektedir.

Toy, bayramların o dönemde, akından yenerek dönüşte yedi gün yedi gece süren yeme içmeler, çocuğa isim konacağı zaman, Oğul’un ilk avından dönüşünde “attan, aygır, deveden buğra, koyundan koç kırdılarak yapılan toylar, hacet toyları; açların doyurulması, yalıncak/çıplakların giydirilmesi, sevinç toyları, düğün toyları şeklindedir. Bunlar yılda bir kez yapılmaktaydı.80 Bayındır Han’ın yılda bir defa toy yaptığına dair bilgi ile, toyların, bayram gibi yapıldığı fikrini de vermektedir. Ancak bayram dışında yapılan toylarda mutlaka bulunmaktadır.81

Dede Korkut, Oğuznâmelerinde Toy / bayramlarınların bir hususiyeti, yeme içmelerde halkın güç durumunda olanlarına yardım edilmesi, toplumda dayanışmanın 77 Orhan Şaik Gökyay; Dedem Korkud’un Kitabı, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 1973, s. 79. 78 Orhan Şaik Gökyay; Dedem Korkud’un Kitabı, s.58. 79 M.Fahrettin Kırzıoğlu; Dede Korkut Oğuznâmeleri, AKM Yayınları, Ankara, 2000, s .37. 80 Orhan Şaik Gökyay; Dedem Korkud’un Kitabı, s.214. 81 Osman Turan; ”Bayram”, s. 421.

24

sağlanmasıdır. Ayrıca yeme-içmelerdeki ihtişam, mesela Oğuz Destanında geçen” doksan bin koyun, yedi yüz büyük baş hayvan…” terimleri, Dede Korkut’ta ”tepe gibi et, göl gibi kımız” ifadesiyle aynı anlamı bulmuştur. Bolluk ve bereket göze çarpmaktadır. Yokluk sefalet az görülmektedir. Bayramlarda, bolluk, bereket, ihtişam ve yardımlaşma, dayanışma, birlik sembolleri yaşatıldıkça, açlar doyurulup fakirler giydirildikçe sanki Ulu Yaradan, bolluğa bolluk katmaktadır, daha çok nimetler bahşetmektedir. Türkler, bu güzel geleneğinin, İslâmiyete geçişten sonra da zekat, sadaka, hayır yapma, dayanışma, giydirme gibi dinî vazifeler ile bütünlük arz ettiğini de söyleyebiliriz.

1.4.4. Ergenekon Destanı

Bahaeddin Öğel’in “Türk Mitolojisi” adlı eserinde, “Türklerin Kurttan Türeyişi ile ilgili efsaneler” ve “Ergenekon” başlıkları altında bir araya getirilip toplanmış; bunlar tarihi ve efsanevi gerçeklik açısından da ele alınıp incelenmiştir.82

Zeki Velidi Togan’ın “Umumi Türk Tarihine Giriş’te Destanlara Göre İlk Türkler başlığı altında türeyiş efsaneleriyle ilgili değerlendirmeler yapmıştır. Türklerin düşmanları tarafından bir darlığa sokulduktan sonra demir kapıları eriterek aydın ve geniş dünyaya çıktıklarına dair “Ergenekon efsaneleri” bulunmaktadır. VIII. yüzyılda Orta Asya Türklerin bu demir kapıyı Arap Selam Tercuman’a göre; İli havzasının kuzeyinde, günümüzde Talka Demirkapısı mıntıkasını göstermektedir. Türklerin ana yurdunun, Tiyanşan sahasında olduğuna inanmakta hiç tereddüt göstermediklerini ifade etmek itibariyle, bu rivayet de önemlidir.83

“Ergenekon” kelimesi kaynaklarda “Ergene Qon” yanı sıra “Ergene” “Ürgene Qon” gibi birçok farklı kayıt vardır. Türklerin çoğaldığı bu vadinîn adı “Ergene Qon” diye kaydedilmektedir. Nihad Sami Banarlı, etrafı dağlar ile çevrili mukaddes toprağa bu adın verildiği belirtir. Günümüzde bu adın, Ergenekon, Ergenekun, Ergene Kon, Ergene Qun” gibi çeşitli yazı biçimleri vardır.84

82 Bahaddin Ögel; Türk Mitolojisi, s. 13. 83 Zeki Velidi Togan; Umumi Türk Tarihine Giriş, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1981, s.112. 84 Dursun Yıldırım; “Ergenekon Destanı”, Türkler Ansiklopedisi, C.3, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, s.529.

25

Türkler, Anayurttan dışarıya, dünyaya bu kapıdan defalarca girip çıkmış ve ilk çıkanlar, sonradan çıkanları yerlerinden ederek, eski yerlerini yeni gelenlere bırakıp sürekli batıya doğru yürümüşlerdir. Bu yürüyüş veya dışarı çıkışlarda, ilk Türklerin çıkışlarında olduğu gibi onlara hep boz yeleli bir kurt kılavuzluk etmiştir.85 Her dışarıya çıkan ve yürüyen Türklerin önünde kılavuzluk eden Kurt, durunca; onlar da durmuş, yürüyünce yürümüşlerdir. Türkler, kurt kendilerine “koş” komutu verince yürüyeceklerini, o ortadan kaybolunca konaklayacakları yere geldiklerini anlamışlardır.

Michel Le Syrien bu tesbiti şöyle tanımlar : “Bu hayvan Türklere birçok zaman yol gösterdikten sonra ortadan kayboldu. Biz de artık o hususta ne kitaplardan ne ağızdan hiçbir şey duymadık” demiştir. Demek ki, bu durum ile ilgili kayıt ve anlatımlar XIII. Yüzyıl başlarına kadar Michel Le Syrien’in yaşadığı Semerkand sahasında güçlü bir sözlü ve yazılı anlatım geleneğine sahipmiş ve bu bilgiler birçok eserde yer almaktaymış ve ağızdan ağza dolaşmıştır.86

Ebulgazi Bahadır Han’da görülen Ergenekon Destanı ise şöyledir: “Türk illerinde Göktürk oku ötmeyen, Göktürk oku ulaşmayan bir yer yoktu. Bütün kavimler birleşerek Göktürklerden öç almak için yürüdüler. Türkler, çadırlarını sürülerini bir yerde topladılar, çevresinde hendek kazdılar beklediler. Düşman geldi. Vuruş başladı. On gün vuruştular. Göktürkler üstün geldi” diyerek anlatmıştır.

“Bir gün düşman bütün iller hanları ve beyleri bir av yerinde konuştular. Göktürklerle hile yapmazsak, işimiz yaman olur dediler. Tan ağarınca baskına uğramış çeriler gibi, ağır yüklerini, kötü mallarını bırakıp kaçtılar. Türkler bunların vuruşma güçleri gitti, kaçıyorlar, diyerek arkalarından varıp yetiştiler”.

Göktürkleri görünce düşmanları birden geri döndüler. Tekrar ikisi vuruştular. Düşmanlar galip geldi. Göktürkleri öldürerek, çadırlarına geldiler. Çadırlarını, mallarını aldılar. Yağmadan hiçbir yurt kurtulamadı. Büyüklerin hepsini kılıçtan geçirdiler. küçükleri kul edinîp herkes birini alıp gitti.

Göktürk hanı İl-Han’ın oğulları çoktu. Savaşta hepsi öldü. Kıyan/Kayan adlı küçük bir oğlu vardı. O yıl evlendirmişti. İl-han’ın “Negüş/Tukuz adlı bir de yeğeni vardı. Bu ikisi

85 Özkul Çobanoğlu; “Kılavuz Bozkurt Motifi” Gazi Üniversitesi Hacı Bektaş-ı Veli Araştırma Merkezi Kadri Erdoğan Hacı Bektaş Veli Armağanı, Ankara, 1997, s.165. 86 Dursun Yıldırım; “Ergenekon Destanı”, s.532.

26

kadınlarıyla birlikte atlanıp kaçtılar. Yurda geldiler. Düşmandan kaçıp gelen maldan (deve, at, öküz, koyun) çok buldular.87

Konuşup şöyle dediler : “Burada kalsak bir gün düşmanlarımız bizi bulur, bir kabileye gitsek hepsi de bize düşman. İyisi mi dağlar arasında kimsenin daha yolu düşmemiş olan bir yere gidip oturalım”dediler. Sürülerini sürüp dağlara doğru yürüdüler. Yabani koyunların yürüdüğü bir yolu tırmanarak yüksek bir dağın boğazına vardılar. Oradan tepeye çıkıp öte yana indiler, oraları gözden geçirdiler, geldikleri yoldan başka bir yol olmadığını gördüler. O yol da öyle bir yoldu ki bir deve, bir keçi binbir güçlükle yürüyebilirdi. Ayağı sürçse düşer, parçalanırdı. Vardıkları yer geniş ve sonsuz bir ülke idi. İçinde akarsular, kaynaklar, türlü otlar, çayırlar, yemişli ağaçlar, türlü türlü avlar vardı. Bunu görünce Tanrıya şükürler kıldılar. Kışın mallarının etini yer, derilerini giyer, yazın sütünü içerlerdi. Oraya “Ergenekon” adını verdiler.”88

“Dört yüz yıl sonra kendileri ve sürüleri o kadar çoğaldı ki artık oralara sığmadılar. Bunun üzerine toplandılar ve konuştular. Atalarımız orada otururlarmış. Tatar baş olup öteki boylarla birlikte bizim uruğumuzu kırmış, yurdumuzu almış. Artık Tanrıya şükür, düşmandan korkarak dağda kapanıp kalacak değiliz. Bir dağ bularak bu dağdan göçüp çıkalım, bize dost olanlarla görüşür, düşman olanla güreşiriz dediler. Hepsi bu düşünceyi beğendi. Çıkmaya yol aradılar. Bir türlü bulamadılar. Bir demirci “Ben bir yer gördüm, orada bir demir madeni var. Sanıyorum ki bir kattır. Onu eritirsek yol buluruz” dedi. Gidip orayı gördüler, Demirci’nin sözünü uygun buldular. Dağın böğründeki çatlağa bir sıra odun bir sıra kömür dizdiler. Dağın tepesine ve öteki yanlarına da odun ve kömür yığdıktan sonra deriden yetmiş yere koydular. Ateşlediler, hepsini birden körüklediler. Tanrının gücüyle demir eridi. Bir yüklü deve geçecek kadar yol açıldı. O ayı, o günü o saati belleyip dışarı çıktılar. İşte o gün bayram sayıldı.89

Bu bayram Oğuz Türkleri tarafından yapılmaya başlanmıştır. O günden beri bu kurtuluş gününde bayram yaparlar. O gün demir parçasını ateşte kızdırırlar. Demir kıpkırmızı olunca önce Han, Demirci’nin kıskaçla tutup örsün üstüne koyar, Han da çekiçle vurur.

87 Ebulgazi Bahadır Han, Türk Şeceresi (Şecere-i Türk) (Haz.: Rıza Nur), MEB Yayınları İstanbul 1941, s 35-36. 88 Ergenekon; sarp, yalçın dağ veya geçit anlamındadır. Bahattin Ögel; Türk Mitololojisi,, s .62. 89 Bahattin Ögel; Türk Mitolojisi, s. 64.

27

Sonra bütün beylerde öyle yapar. Bu günü çok değerli sayarak “zindandan çıkıp anayurduna geldiğimiz gün” derler.90

Bu sonsuz ve geniş ova öylesine dolmuştur ki, bir özgürlük, bağımsız ovası olan Ergenekon dört bir yanını çeviren dik dağlar ile bu özelliğini yitirip bir zindan durumuna gelir. Ergenekon artık özgürlüklerini, hareketlerini kısıtlayan ve içinden çıkılması icap eden bir hapishane mağaradır. Buradan yeniden yeryüzüne çıkıp anayurduna gitmek isteyen kuşaklar, artık kimseden korkmayacak derecede güçlü olduklarına inanmaktadır ve bu karar ile, “Ergene Kon” içinde çoğalan yeni kuşaklar dışarı çıkmak, anayurduna varmak üzere demir dağı eritmişlerdir. Yüklü bir deve çıkacak büyüklükte bir yol açarlar. Buradan dışarı çıkarlar. Bu eylemin kıştan çıkarken otların yeşerirken gerçekleştiğini sürülerle dışarı çıkmalarından anlayabiliriz.

Atalar Mağarası “Ergenekon” dan dışarı çıkış gününde arada bulunanların bugünü bir “Kurtuluş Günü” bayramı olarak kutladığı destanda geçen metinden anlıyoruz. Özgürlüğe kavuşmayı, özgürlüğü kısıtlar duruma gelen “Ergenekon” mağarasından çıkarak elde eden Türkler bugünü o günden sonra da yine bir kurtuluş günü olarak kutlamayı sürdürdüler. Tasvirde yer alan o günden beri bu kurtuluş gününde bayram yaparlar sözünden bu bayramın kurtuluş bayramı olduğunu anlıyoruz. Destanda geçen “Zindandan çıkıp anayurduna geldiği gün” diye tanımlanmasından anlıyoruz ki o gün çok değerlidir.91

Türkler, bu özgürlük gününü aynı zamanda takvimleri içinde bir başlangıç günü seçmiş olmalıdır. Türklerin yeniden dirilişi ve türemesi tabiatın uyanışı ve özgürlüğe kavuşması toplumda iş ve yeteneğinin eyleme geçmesi, her iki ve aziz kurtuluş günü hatıralarının bu törenlerde birleşmesi, bugüne toplumun sürekliliği açısından da kutlu bir anlam ve işlev yüklemiştir. Türkler, “Erkin Kün Bayramı” törenleriyle bir yandan geçmişi gelecek kuşaklara taşımış, bir yandan da bu kuşaklara özgürlüğün değerinin korunması gerektiğini anlatmıştır. Türk toplumunun gelenekleri, tarihi sürekliliğinde ana kaynaklarıdır.92

90 Salim Koca; Eski Türklerde Bayram ve Festivaller, s. 26. 91 Dursun Yıldırım; “Ergenekon Destanı”, s 534–535. 92 Dursun Yıldırım; “Ergenekon Destanı”, s. 538.

28

1.5. ESKİ TÜRKLERDE BAYRAM VE ŞENLİKLER

1.5.1. Koç Katımı Bayramı

Ota Asya Türk topluluklarında görülen törenler sırası da, Gök Tanrıya at, yer-sularak koç kurban edilirdi. XIX. yüzyıl sonlarına kadar bu bahar bayramının Orta Asya’da devam ettiği tespit edilmiştir. Kalmuklarda tespit edilen törende “sürünün artması, çoğalması” dileğinin yer alması, bu geleneğin Anadolu’da Koç katımı ve soya bayramı ile devam ettiğini göstermektedir. Özellikle konargöçer Türkmen topluluklarında yaylaya çıkma, kışlağa dönme, koç atımı ve saya bayramı oldukça önemlidir. Bu sayılı günler bütün halkın aynı heyecanla katıldıkları âdeta tören havasında büyük törenlerle kutladıkları bayramlardır.

Konar-göçerlerin yaylaya çıkmaları zamanında da yapılan törenler bu eski geleneğin hatıralarını taşımaktadır. Amasya’nın merkeze bağlı Aydoğdu köyünde böyle bir tören tespit edilmiştir. Burada yaylaya çıkış törenine “Atlama” adı verilmekte olup mayıs ayının ilk günlerinde hazırlıklar tamamlanmaktadır. Sürüyle mahalli dildeki “kelek” denilen çıngıraklar takılarak sürünün çıkarttığı sesin ortalığı daha da neşelendirmesine çalışılır. Sürü “çalman” denilen etrafı duvar veya çitlerle çevrili dar bir kapısı olan bir yerde toplanır. Daha sonra ateş yakılır. Sürü teker teker ateş üzerinden atlatılarak geçirilir ve yaylaya göç bundan sonra başlamaktadır. Buna benzer bir gelenek Isparta’da vardır. Eski Türk inançlarının kalıntılarının taşıyan bu geleneğin sürünün çeşitli hastalıklardan ve nazardan korunması ile ilgili olduğu düşünülebilir.

Özellikle Kazak Türklerinin kışlaklarından ayrılırken yani yaylaya çıkarlarken Nevruz törenlerine benzer büyük törenler yaptıkları bilinmektedir.93

Koç katımı Divan-ı Lügat’it Türkte “koy kögi boldu” yani “koç katımı oldu” şeklinde geçmekte olan bu geleneğin çok eskiden beri konar-göçer Türklerde mevcudiyeti bilinmektedir.

Koyunların çiftleşme mevsimi Kazak Türklerinde “küyek” terimi ile ifade edilmektedir. Koç katımında özellikle sürülerin yaylaya çıkmadan önce, koyunların yavrulaması hesap edilmektedir. Koç katımı kutsal bir tören olarak kabul edilmektedir. Gün olarak da genellikle uğurlu olması için Cuma ve Pazartesi günleri tercih edilmektedir. Koç

93 Abdülhaluk M. Çay; Türk Millî Kültüründe Hayvan Motifleri, Türk Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, Ankara, 1990, s.103.

29

katımı öncesinde koç sahipleri bir takım hazırlıklar yapmaktadırlar. Koçlar ve koyunlar çeşitli renkte boyalar ile boyanır. Evin gelini veya kızı “koç-bezeği” adı verilen örgü ve süsleri hazırlarlar. Bu süsler koçların boynuzlarına ve boyunlarına takılır. Bu arada koçkatımı mahalli belirlenir ve sabahın erken saatlerinden itibaren halk oraya gitmeye başlar. Çeşitli yiyecekler hazırlanır. Gençler köşe ve diğer oyunlar için hazırlıklar yaparlar. Tekecikteki koç katımında gençler bellerine bulabildikleri kadar ipe dizilmiş çanları takarak onlarla dolaşırlar. Koç katımı öncesinde ve sonrasında bazı hususlara dikkat edilmektedir. Özellikle nazar değmemesi için bazı âdetler yerine getirilir. Koç katımı 20 gün kadar sürer. Koçlar arasında döğüşler olur ve bu olay bir bayram şenliği içinde sürü sahipleri, çoluk çocuk, kadın erkek herkes tarafından seyredilir ve kutlanır. Bu arada Sivas, Şarkışla, Tunceli, Erciş gibi bölgelerde bu sırada “Koç Halayı” oynanır.

Bilecik bölgesi Karakeçilileri keçi cinsi hayvan besledikleri için bu törenlere “Teke Salımı” adını vermişlerdir.

Koçlar salınırken sırtlarına kız çocuklar bindirilir. Bundan amaç yavruların dişi kuzu olmasıdır. Koçun sırtına erkek çocuk veya evin ilk gelini binerse kuzunun erkek olacağına inanılır. Kars bölgesindeki inançlara göre, koçların katım yerine götürülmesi sırasında sürünün önüne aniden çıkan kişilerin cinsiyetine göre doğacak kuzuların cinsi üzerinde tahmin yürütülmektedir. Sürünün önüne hamile bir kadın çıkarsa koyunların o yıl ikiz kuzulayacağına inanılmaktadır.94

1.5.2. Saya Bayramı

Moğollardan itibaren ilkbaharda yaptıkları tören, “Örtüs-Sara” (sürüleri otlatma ayı 9 Mayıs) güzün yaptıkları tören “Sagan sara/ akay töreni” (28 Ağustos) idi.95

Saya törenleri, koyunların döllenmesi günü yapılan bayramlardır. Anadolu ve Azerbaycan’da bu şenlikle “Saya Bayramı, Saya kutluğu Bayramı” veya kısaca “Saya” olarak bilinmektedir.

94 Abdülhaluk M. Çay; Türk Millî Kültüründe Hayvan Motifleri, s.104–105 95 Bahaeddin Ögel; Türk Kültür Tarihine Giriş, C.VI, s. 205.

30

Saya geleneği uğur ve bereketin temsili, bir tören olarak nitelendirilmektedir. Bu tören Anadolu’da çeşitli adlarla adlandırılmaktadır; “sayu”, “sayıl”, “saya gezme”, “köse oyunu” ve “kuzunun tüyü bitti” gibi adlar.

Saya Bayramı, genellikle Koç-katımından sonraki 100. günde olur. Bu da Şubat başı veya ortalarına rastlamaktadır. Çobanlar çeşitli hayvan kılıklarına girerek, oba oba dolaşırlar. Saya ile ilgili türküler söylenir. Çobana her çadırdan hediyeler verilir. O gece toplanılarak yenilir, içilir, eğlenilir. Saya geleneği Kırgız Türkleri’nde de görülür ve bu bayram ile ilgili türkülere “Koyucu Batası” denmektedir. Orta Anadolu’da bu bayrama “Oğlan Canlandı” tabiri de kullanılır. Taklit develer yapılarak veya develer süslenerek bayram yapılır. Tokat ve havalisinde Saya Bayramı “davar yüzü” veya “koyun yüzü” adıyla bilinir.

Koyunun yüzü törenleri, koç katımından 100 gün sonra yapıldığı için, koyunların hangisi kısır, hangisi gebe belli olmuştur. Çobanlar bir araya gelerek hazırlık yaparlar. İki çoban kadın kılığına sokulur. Diğerleri de dikkatleri çekecek şekilde giyinirler. Köyde mevcut tulum, davul, kaval gibi müzik aletlerinin eşliğinde koyun sahiplerinin evleri birer birer dolaşılmaya başlanır. Bu arada türküler söylenmekte ve çeşitli oyunlar oynanmaktadır. Genellikle Anadolu’da Kos-kosa, Köse, Kosa-bezeme gibi adlarla anılan “ Kösgeldi oyunu “Van’da koyunun yüzünde oynanmaktadır. Koyunun yüzü törenlerinde söylenen türküler vardır. Mesela;

Koyunun yüzü geldi,

Gün çaldı/gün doğdu, kuzu geldi,

Çobana taze keçe

Ağaya kuzu geldi.

Çobanlar bu türden oyunlarla koyun sahiplerinden çeşitli hediyeler alarak, aralarında paylaşırlar. Yüzüncü günden sonra artık koyunlar memededir. Yani memeler süte hazırlanmaktadır. Doğum günü yani sayaya kadar koyun sahiplerinin evinden geceleri ateş çıkması, kazan çıkması veya komşulara tuz verilmesi kesinlikle yasaktır. Bu türden bir girişim uğursuzluk olarak nitelendirilir. 96

96 Abdülhaluk M. Çay; Türk Millî Kültüründe Hayvan Motifleri, s.106.

31

Anadolu’da Saya Bayramına benzer bir törende Burdur’un Tefenni ilçesine bağlı köylerde yapılan “Yünüm Söğedi” törenidir. Sürüler çobanlara teslim edilip uzunca bir süre yayladıktan sonra tören gününe bir ay kala sürüde başı çeken koyunlar, rengârenk boyanırlar. Diğer koyunların da sırtları boyanır, çıngırak zillerle donatılır. Köyde ise değirmen çayının önüne set yapılarak 2000 m2 genişliğinde ve 2m derinliğinde bir gölcük meydana getirilir. Yünüm Böğedi, kasabada ve köylerde 2 gün önce duyurulur. Gölcüğün etrafı âdeta eğlence yerine döner. Koyunlar çobanların ve sürü başını çeken koyunlar ile sürüler gölü geçmeye çalışırlar. Gölü geçerlerse de çobanlar görevini yapmış ve sürü iyi yaylamış demektir.97

Anadolu’da Bereket ile ilgili şenlikler bayram özelliği göstermektedir. Kars’ta “Saya Kutluğu” adı ile bilinir. Erzurum-Bardız’da koyunların sütten kesilmeden önceki son alınan sütleri tarlaya saçı olarak serpilmektedir.98

1.5.3. Bahar ve Bahar Bayramları

Türklerin hayatında yaşadıkları kültür çevresinin çok büyük etkisi olmuştur. Özellikle başlangıçta bozkır kültür çevresinde insanın insanla, hayvanla ve tabiatla vermiş olduğu mücadele yaylaktan kışlağa, kışlaktan yaylağa yapılan yorucu göçler, Türk insanının zaman algısını biçimlendirmiştir, belirlemeye yöneltmiştir. Aynı şekilde savaş öncesi ve sonrası asker sayısının tespiti, kışlaktan yaylağa gidiş ve dönüşlerde hayvan sayısının belirlenmesi için yapılan sosyal, siyasi, iktisadi toplantılarda zamanın belirlenmesinde önemli hususlar olarak ortaya çıkmıştır. Zaten yaylak-kışlak hayatı, konar-göçerlik doğrudan iklimin yönlendirilmesinin doğal bir sonucu olarak belirmiştir. Bundan dolayı zaman kavramları Türk kültür çevrelerinde yaygın olarak kullanılmaya başlanılmıştır. Türkler de zamanla ilgili ilk, bilgilere Göktürk yazıtlarında rastlanılmaktadır. Yazıtlarda şimdi, önce, sonra, ilk, son gündüz, gece, ay, kış ve yaz gibi zamanla ilgili kelimeler bulunmaktadır.99

Hayat tarzları gereği yaylaktan kışlağa, kışlatan yaylağa göçte boylar ve boylar birliğine mensup insanların aynı anda harekete geçmeleri, toplum için birinci derecede önem

97 Abdülhaluk M. Çay; Türk Millî Kültüründe Hayvan Motifleri, s.10. 98 Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş, C.I, s.87. 99 İlhami Durmuş; “Eski Türklerde Zaman ve Takvimler”, Türk Dünyası Nevruz Ansiklopedisi, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Ankara, 2004, s. 1.

32

taşıyan siyasi, iktisadi ve dinî toplantıların günlerinin sabitleştirilmesi belirli bir tarih hesabının yapıldığını ve takvime bağlandığını düşünmektedir.100

Halkın yaşayışından hayat felsefesinden, vicdanından doğmuş bayramlarla tabiatın değişmesinden kaynaklanan topluma mâl olmuş millî bayramlar vardır. Eski Türk Devletleri devrinde ilkbahar ve güz bayramlarının devletin resmî bayramı olduğuna dair çeşitli Çin kaynakları şahitlik yapmaktadır. Bunların içinde hiç şüphesiz, kışın soğuğundan, karından kurtuluş, yeşeren can bulan tabiata duyulan sevginin şekillendirdiği “bahar bayramları” oldukça önemlidir. Baharın gelmesi şüphesiz her toplumda büyük sevince sebep olur. Bu bakımdan her millet baharın gelişiyle ilgili ayrı tören yaparlar. Denilebilir ki, tabiattaki değişiklik tarih boyunca her milletin hayatında birer dönüm noktası olmuştur. Mevsimlerin başlangıcı veya bitimi bu bayramların temelini oluşturmaktadır.101

Baharın gelişini, senenin ilk gök gürlemeleri haber verirdi. Bu ilk gök gürültüleri ile baharda başlamış olurdu. Çünkü kışın her yerde olduğu gibi orada da gök gürlemezdi.

Türkler, yaşlarını baharlara göre, hesap ederlerdi. Mesela 20 yaşında olduklarını söylemek için “yirmi yeşil gördüm” derlerdi. Bu “20 defa yeşillenme mevsimi ve bahar gördüm” demekti. Türkler yeşille, yeşillenmelerle konuşmak, insanı tabiatın kucağına geçip giden senelerin iyi ya da kötü hatıralarının içlerine götürüyordu. “Yaş” ile “yeşil” sözleri arasındaki ilgide ancak bu çok eski düşünce ve mantık zincirlerinin, bize kadar gelen hatırasıdır.

Sonbaharda yapılan pek önemli törenler yoktu. Çünkü bu mevsimde artık atlar semizleşirlerdi. Bunun için de savaş hazırlıkları yapılır ve akınlar başlardı. Savaşlardan önce de bazı küçük törenlerin yapılması muhtemeldir.

Çin tarihlerine göre Hunlar ve Göktürklerin, senenin beşinci ayında büyük bir bayram yaptıkları bilinmektedir. Çin takviminin beşinci ayı, aşağı yukarıya bizim “Mayıs” ayımızı karşılamaktadır. Orta Asya’da bazı bölgelerinde Mart, bazı bölgelerinde ise bahar geç geldiği için “Mayıs”tır. Buna “bahar bayramı” denmektedir.102

Bahar bayramlarında kımız içilirdi. Bu bayramda beyaz kısraklar takdis edilir, kımızlar dağıtılmıştır. Ancak kımız dağıtımı ile ilgili olarak Müslüman Kazak, Kızgız ve Başkurt 100 İlhami Durmuş; “Eski Türklerde Zaman ve Takvimler”, s.3. 101 Abdülhaluk M. Çay; Türk Ergenekon Bayramı Nevruz, s.18. 102 Bahaeddin Ögel; Türk Kültürünün Gelişme Çağları, s. 151–152.

33

Türkleri Türklerinde bu şekilde bir “kımız bayramını” görmekteyiz. Buna “Kımız Murunduk” denilmektedir. Bu “Kımız Bayramı” da Mayıs ayı içinde yapılmaktadır. Başkurt Türkleri Türkleri kadınlarının erkekleri küçük erkek çocukları yanlarına almadan yaptıkları diğer bahar töreni daha vardır. Bu törene “Karga Toy” adı verilmekte ve kargalara darı, süt gibi şeyler ikram ederlerdi. Karga-Toy bayramı, Kırgız Türklerinde de kutlanmaktadır. Bahar Bayramlarından birisidir. Temmuz ayında yani Kırgız Türklerine ait takvimin Mayıs ya da Sarıça-ay denilen ayda kadınlar tarafından kutlanır. Bu bayram yalnızca Kırgız Kadınları tarafından kutlanmaktadır. Yedi yaşından büyük erkek çocuklar ve erkekler Kargatoy törenlerine asla katılamazlar. Yakut Türklerinde de ilkbahar bayramı görülür ve bayram “Yıs-Yahı” olarak adlandırılır.103

Bahar bayramları, Eski Türklerden itibaren var olan ve günümüz Türk Dünyası’nda da kutlanan bayramlardır. Bahar bayramlarımız bizim geçmişten günümüze ulaşan kültür kaynaklarımızdır.

1.5.3.1. Türklerde Baharla İlgili Gelenek Ve Törenler

Kışın bitimi ve baharın gelişiyle birlikte Türk topluluklarında çeşitli geleneklerin sergilendiği ve bazı törenlerin yapıldığı bilinmektedir. Bahar bayramlarını böyle açıklayabiliriz.

Kış mevsimi çeşitli bölgelerimizde kısaca “Çile/çile ayı” olarak ifade edilmektedir. Aras kıyılarındaki mevsimi üç dönemde düşünülmekte, bunlara “büyük çile”, “küçük çile” ve “bayram ayı” gibi adlar verilmektedir. Genellikle Kasım’dan 21 Marta kadar uzanan kış ayları halk takviminde şöyle bilinmektedir.

Kasımın 8’inden Aralık’ın 22’sine kadar 45 günlük ilk devreye “Kasım”,

22 Aralıktan 5 Şubata kadar ikinci 45 günlük bu devreye “Zemheri”;

6 Şubattan 21 Marta kadar süren son 45 günlük devreye “Hamsin” denilmektedir.

Gecenin en uzun olduğu 21 Aralıktan sonra gelen 40 güne “büyük çile” denilir. Takvim bilgisi bakımından 21 Aralık – 30 Ocak günleri “Erbain” olarak adlandırılır. Kışın en uzun soğuk ve sert geçtiği bu dönem “zemheri” adıyla ifade edilmektedir. Uzun kış geceleri genellikle mahalli bir takım eğlencelere de sahne olmaktadır.

103 Abdülhaluk M. Çay; Türk Ergenekon Bayramı Nevruz, s. 23–24.

34

Baharın başlangıcıyla birlikte Türk, dünyası da bir takım geleneklerin, törenlerin, inançların sergilendiğini görmekteyiz.

Orta Anadolu’da baharın müjdecisi çiğdem çiçeğidir. Karlar erimeğe başladığı zaman hemen tepelerde bu çiçek açmaya başlar. Şubat ayının ortalarından itibaren çıkmaya başlayan çiğdemleri toplamak için çocuklar ellerinde “kazgıç” (Çorum İlinde) veya “Küsküç” (Yozgat İlinde) denilen ucu sivri değneklerle tepelere tırmanırlar. Topladıkları çiğdemleri taşıyabilecekleri büyüklükte bir iğde dalına veya karaçalı dalındaki dikenlere asmak suretiyle şehirde mahalleri, köylerde evleri dolaşarak baharın geldiğini ev sahiplerine müjdelerler.104

Beyaz çiğdeme halk arasında “öksüz olan” (Şabanözü) de denir. Bu adlandırmayı almasının sebebi ise topraktan çıkar çıkmaz koyun keçi, sığır gibi hayvanlar tarafından yenilmesidir. Bektaşi inancına göre ilkbahar yeni bir uyanışın, yeni bir uyanışın yeni bir hayatın başlangıcıdır. Bunu temsil etmesi sebebiyle çiğdem çiçeği beyaz ve sarı olan Ehl-i Beyt’in sembolleri arasına girmiştir.

Orta-Asya Türkleri arasında da Nevruz arifesinde yüzyıllardır süregelen “Cuft baroron töreni” yapılmaktadır. Köyün en yaşlı ve en saygı duyulan kişisi bir çift öküzün çektiği sabanla toprağı yararak ilk izi açarak töreni başlatmaktadır. Tören bütün çevre halkının katıldığı bir mahalli bayram olarak kutlanmaktadır. “Baran/baron/boron terimleri Anadolu’da yaşamaktadır. Genellikle çift sürülürken sabanın bıraktığı ize denilmektedir.105

Bu gelenek Türk Dünyasında oldukça yaygındır. Kırım Türkleri bu bayrama “Saban- toy” Orta Asya Türkleri; “Cuftbaroron”, Tunceli’de “Çift gömesi”, Kars’ta “Çiftçıkarma” gibi adlar verilmektedir.

Dobruca ve bölgesinde ilkbahar ekimi, Kasımın 110.günü yani Şubatın 26’sında yapılmaktadır. O gün gruplar halinde tarlaya çıkılır. Ekimden önce bir takım törenler yapılır. Bunlar arasında tarlaya şarkı söylenerek girilir. Arabaları çeken at, eşek, katır gibi hayvanlar süslenir. Davul zurnalar en hareketli parçaları çalarlar. Önceden kararlaştırılan yere gelindiğinde köyün ileri gelenlerinden birisi sembolik olarak sabanla yere bir iz açar, birkaç avuç buğday serperek, mahsülün bereketli olmasını diler.

104 Abdülhaluk M. Çay; Türk Ergenekon Bayramı Nevruz , s. 11. 105 Abdülhaluk M. Çay; Türk Ergenekon Bayramı Nevruz, s 12.

35

Sabanın açtığı izde köyde yapılmış oldukça büyük ekmekler döndürülür ve bunlar daha sonra sofrada yenir. Daha sonra herkes birbirlerini tebrik eder ve bereket dilerler.

Anadolu dışındaki bu millî geleneğin Anadolu’nun bir çok yöresinde de yaşamakta olduğu görülür. Bunlardan Tunceli ve Kars bölgesindeki bu gelenekle ilgili törenler bulunmaktadır. Tunceli ve Kars bölgesindeki bu gelenekle ilgili törenler bulunmaktadır. Tunceli’de ilkbaharda çift sürüleceği gün “niyaz” dağıtılır. Genellikle Perşembe veya Cuma günü tören günü olarak seçilir. “Niyaz”, Tunceli’de yağla yoğrularak pişirilen ekmeğe denilmektedir. Niyazın hamurundan bir parça koşulan hayvanların alınlarına ve boynuzlarına sürülür. Bu hamurdan bir çörek yapılır. “Göme” adını taşıyan bu çörek iki saç arasında veya kızgın fırın tuğlaları üzerinde pişirilmektedir. 2-3 cm kalınlığındaki bu çörek Anadolu’nun diğer bölgelerinde de bilinmekte “kömeç, gümeç, gömeç, kömpe” gibi adlar almaktadır. Tarlada sabana koşulu öküzlerin boyunduruğuna vurularak parçalanan köme daha sonra fakir fukaraya dağıtılmaktadır.106

Karsta Nisan-Mayıs aylarında sabanı ilk defa toprağa vurma töreni yapılmakta olup “Çift Çıkarma” olarak bilinmektedir. Töreni düzenleyen aile reisi köy ihtiyarlarından çift çıkarma gününün tespit edilmesini ister. Daha sonra köyün ihtiyar kadınları bu evde toplanarak imece usulü ile yufka açarlar, ekmek pişirirler. Tören günü öküzlerin alan halk tören mahalline gider. Gençler tepsilerle törene katılan halka ekmek dağıtırlar. En yaşlı birisi iki âdet çiğ yumurtayı öküzlerin alınlarına vurarak kırar. Öküzlere de çift ekmeğinden yedirilir. Bu arada herkes “Allah kabul etsin, bereket bol olsun” diyerek dualar okur. Daha sonra çevre tam bir bayram y erine döner. Tarla sürme ile birlikte hasat zamanında Maraş’ta da törenler düzenlenmektedir.107

1.5.4. Türklerde Yılbaşı

Eski Türklerin “Yılbaşı”ları da baharla birlikte başlardı. Türkler, senelik “yıldırım” ve şimşeklerini, yeni “yılbaşı”nın bir işareti gibi görürlerdi.108

İlkbaharın başlangıcı, Mart ayıdır. Divan-ı Lugatit-Türk’te Oniki Hayvanlı Türk Takviminde yılbaşı 21 Mart yani Nevruz’dur. Türkler bugüne “yengi-gün” demektedir. K.K.Yudahin’in eserinde, Kırgızlarda “Nouruz” (Nevruz) gününün Mart ayında olduğu 106 Abdülhaluk M. Çay; Türk Ergenekon Bayramı Nevruz , s.13. 107 Abdülhaluk M. Çay; Türk Ergenekon Bayramı Nevruz, s.14. 108 Bahaeddin Ögel; Türk Kültürünün Gelişme Çağları, s. 773–774.

36

ve yeni yılın ilk günü anlamına geldiği ifade edilmektedir. Stanislas-Juyien 557-581 tarihleri olaylarını ihtiva eden Tchou Chai’dan aldığı notlar yılbaşının tespiti bakımından oldukça önemlidir. Kaynakta verilen bilgiye göre, “Tukyular’ın takvimleri yoktu, yılları ağaçların yeşillenmesiyle hesap ederler. Bu bilgi açıkça Türklerde yeni yılın tabiatın yeşermesiyle başladığını göstermektedir. 843 yılı Mart ayında Çin imparatoru Wu-tsung, Kırgız Kağanı’na gönderdiği mektubunda şöyle demektedir. “…Şimdi ilkbahar mevsimindeyiz.” Bu ifade Mart ayının baharın başlangıcı olduğunu göstermektedir.109

Uygur Türkleri yeni yılın ilk ayına “Aram-ay” veya “ram” adını vermektedirler. Bu Altınordu Devleti’nde “Muharrem” ayı karşılığında kullanılmaktadır. Çuvaş Türklerinde de “Navrus” Novrus Oyıx” Mart ayında olup, yeni yılın ilk günü anlamına gelmektedir. Eski Çin kaynaklarında görüldüğü üzere Kırgız Türkleri (Ho-kussu)’nde yılbaşı, terim olarak mevcuttur. W.Eberhard’ın “yeni yıl” olarak nidelendirdiği “MaoShih-ait/Mov-şı aın tam karşılığı kanaatimizce, Tsai Wen-Shen’in vurguladığı “Baş ay” olmalıdır. Kırgızlardan geldikleri bilinen “Hakas” adı verilen Türk topluluklarında bu ad “Mao-şi-ay” yani “Mus-ay/Buz ay” şeklinde yaşamaktadır. Azerbaycan’da da 20-21 Şubat – 20 Mart günlerini içine alan ay “Boz ay/Buz ay olarak bilinmektedir.

Koç Burcunun (21 Mart – 20 Nisan) ilkbaharında başlangıcı olduğu Kutadgu Bilig de belirtilmektedir. “Kazı yazkı yulduz basa ud kelir” ifadesi bunu açıkca ortaya koymaktadır.110

Prof. Dr. Osman TURAN çeşitli misaller vermek suretiyle yılbaşının 21 Ocak – 20 Şubat arasında olduğunu belirtmekte ve DLT’teki “yıl-başı nevrüz (yeni gün) ile başlar” ifadesi doğru bulmamaktadır. Kaşgarlı Mahmud’un bu kaydının, on iki Hayvanlı Türk Takviminin dikkate alınmadan kullanıldığını, mevsimleri ifade için gene Kaşgarlı Mahmud’un kaydettiği “Oğlak-ay” “Uluğ Oğlak ay” gibi tabirlerin de mevzii bir halk takviminin bahse konu edildiği kanaatındadır. Prof. Dr. Osman Turan Türkler’in ay yılı esasına göre kullandığı ay adları yanında, güneş yılı esasına göre ay adlarını da kullandığını kabul etmektedir.

İbrahim Hakkı “Marifetname”sinde yılbaşıyı güneşin koç burcuna girdiği gün olarak tespit etmiştir. Ayrıca İslam kaynakları Prof. Dr.Osman Turan’ın da belirtiği üzere, yeni

109 Abdülhaluk M. Çay; Türk Ergenekon Bayramı Nevruz, s.24. 110 Abdülhaluk M. Çay; Türk Ergenekon Bayramı Nevruz , s.25.

37

yılı “Dev/Kova burcu ortalarından başlatırlar ve Türk mevsimlerinin, Arap mevsimlerinden bir buçuk ay sonra olduğunu kaydetmektedirler. Bu kayda rağmen, Prof. Dr. Osman Turan, yılbaşı gününü Ocak sonları ile Şubat başlarında aramaktadır. Halbuki Kova Burcu bilindiği gibi 21 Ocak – 20 Şubat dönemidir. Arapların yılbaşısı u ayın ortalarında olduğuna göre, Türkler’in yeni yılı bundan 1.5 ay sonra olacaktır. Bu günde ancak Mart ayının ikinci yarısına işaret etmektedir.111

Yeni Yıl Anadolu’da Gaziantep ve çevresinde Mart ayında olup, bu aya “Azer” adı verilmektedir. Rıza Nur’da baharın ilk ayı olarak Mart ayı karşılığında “Azer” adını kabul etmektedir. Erzurum ili Şenkaya ilçesine bağlı Örtülü Köyünde de tespitlere göre yeni yıl, Mart ayında başlamakta ve bu aya mahalli olarak “döl dökümü” denilmektedir. Kars ili ve çevresinde, kür boylarında, Erzurum ve Çorum havzasında kullanılan “Çoban Takvimine göre yeni yılın ilk ayı “döldökümü/kuzu ayı” yani Marttır. Buna da “Yaz başı” da denilmektedir.112

Tüm Türklerde 21 Mart Yılbaşı olarak kabul edilir. Özellikle Altay, Hakas, Karaçay, Malkar, Nogay gibi Türklerde bu foksiyon ön plana çıkmaktadır. Örneğin, Hakas Türklerinin 22 Martta kutladıkları Bayram Çılpazı (yılbaşı) olarak adlanmakta ve gece gündüz eşit olduğu sabah başlamaktadır.113

Türklerde “Yılbaşı” anlayışı içinde bir farklı bakış daha bulunmaktadır. Murat Aği’nin kitabında “Kıpçaklar” adlı eserinde “Altay kabilelerinin Urallara göç ettiklerinde, eski Türkler gittikleri yerlerde dağlara ve nehirlere kutsal anlamlar yüklemişlerdir. Dağlar ve nehirler dışında kutsal saydıkları şeylerde vardır. Mesela, yılda bir kez “Çam Ağacı Bayramı” düzenlemektedirler. Çocuk ve yetişkinler yıl boyunca bu bayramı bekler, onun için hazırlıklar yaparlar. Çam ağacı, o zamanlardan beri Türkler için kutsal bir ağaçtır. Yılda bir kez çam ağacı evde “misafir edilmekte, ev halkının nüfusuna göre törenler düzenlenmektedir. Bayram, Yer’in merkezinde, gür ve beyaz sakallı yaşlı Ülgen’in yanında yaşadığına inanılan “Yer-Su” adına düzenlenmekteydi. İnsanlar yılın bu zamanında Ülgen’i yeryüzünde dolaştı. Bu zamanlar görülebileceğine inanırlardı. “Çam ağacı bayramı, kışın en sert yaşandığı gün, 25 Aralıkta kutlanmaktaydı. Bu gün, gündüzün geceye galip geldiği düşünülürdü. İnsanlar, Ülgen’e dua eder, güneşi geri

111 Abdülhaluk M. Çay; Türk Ergenekon Bayramı Nevruz , s.26. 112 Abdülhaluk M. Çay; Türk Ergenekon Bayramı Nevruz, s.27. 113 Ahmet Pirverdioğlu; “Türklerde Yılbaşı ve Bahar Geleneği”, Türkler Ansiklopedisi, C.3, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, s 48.

38

verdiği için minnettarlıklarını ifade ederlerdi. Dua’nın kabul olması için evdeki çamı süslerlerdi. O günden sonra Ülgen, yazgısını değiştirerek “Yerlik” adını almaktadır. Eski Türklerde “Ülgen” ve “Yerlik” iki ayrı, kavramı temsil etmektedir. İyilik ve kötülük, ışık ve karanlık gibi. Bu yüzden 25 Aralık’ta bütün insanlar, en zalimler de dâhil, herkes iyilik yapmaya ve cömert davranmaya özen gösterirdi. O gün bütün çocuklar ev ev dolaşıp, şarkı söylerler.114

114 Murat Adji; Kıpçaklar, AKM Yayınları, Ankara, 2002, s. 98.

39

BÖLÜM II

2. TÜRKLERDE BAYRAMLA İLGİLİ GELENEK VE TÖRENLER

Türklerde Bayramlarda yer alan eski kültür, inanış, efsane, gelenek, örf ve âdetlerimizle ilgili bilgiler vermeye çalışacağız. Eski Türklerde pek çok gelenek ve tören bulunmaktadır. Ancak bunların hepsinin bilinmesinin imkanı yoktur. Sadece kaynaklarda geçen bilgilerden bahsedebiliyoruz. Eski Türklerde yapılan “Devlet Törenleri” de, toplumun bütünü ile ilgili olmaktadır. Millî şuurun ve birlikte yaşama heyecanlarının doğmasında, en çok rol oynayan olaylar, bu törenler idi. Her Türk’lerin ve her Türk ailesinin kendilerine göre, şahsi inançları içermektedir.

2.1. HAZIRLIK DÖNEMİ

Bayrama hazırlık dönemi, genel temizlikle başlamaktadır. Evlerin etrafı çöplerden temizlenir, içi ve dışı badanalanır, halılar, kilimler yıkanır. Ancak Hakas Türkleri, bu temizlikten sonra evin bereketi gitmesin diye bir parça çöpten saklarlar. Aile üyelerine yeni elbise, akrabalara hediye alınır. Bayramda yenecek şeker ve yemişler önceden tedarik edilir, saklanır.

Bayrama birkaç gün kala ise çeşitli tatlıların yapımına başlanır.115

Türklerde yıl boyunca bolluk içinde yaşamak, barış ile birlik olmak için bu günün sembolik anlamını taşıyan faaliyetler, yani, büyük işlerin gerçekleştirilmesi gerek olduğuna inanılmıştır. Bunlar şöyledir:

a) Erkenden, güneş doğmadan önce, yüksek tepenin başına çıkıp, Güneş-Ana’ya selam vererek, güneşi karşılamak. Ve bu eski Sakalardan, İskitlerden gelen gelenektir

b) Kesilen koyunun kanından alıp, çocukların alnına çemberler çizilerek sürülmesi.

115 Ahmet Pirverdioğlu; “Türklerde Yılbaşı ve Bahar Geleneği”, s. 46.

40

c) Akar suya ayran ve tahılgillerden döküp, su gibi bolluğun olmasını dileyip, o sudan herkesin içmesi gerekir.

d) Birbirleriyle kavgalı olan insanların bu bayramlarda mutlaka barışmaları gerektir.

e) Bütün insanların birbirleriyle kucaklaşarak görüşmeleri gerektir.

f) Gelecek bayramların hem iyi, hem herkese hayırlı olması yine herkesin bolluk ile zenginliğe ulaşması için sembolik ve büyüleyici anlamını taşıyan oyunlar oynanır. Güneş/at üzerine iki kişinin birbirini düşürmeye çalışması, kız kovalamak, “kökpar çekmek” (eski Kıpçak oyunu gibi) oyunlar oynanır. Bununla birlikte âşıklar şöleni de yapılmaktadır.116

Bayram gelmeden en az bir hafta öncesinde başlayan hazırlıklarda bir mıntıka temizliği yapılmaktadır. Bu çerçevede şehirlerin, yerleşim bölgelerinin bütün cadde ve sokakların evler temizlenmektedir.

Bayramlar, toplumların mübarek günleridir. İslam toplumunda dinî bayram olarak Kurban ve Ramazan Bayramları vardır. “Kutlu Gün” ve “Kutlu Gece” kavramlarından hareketle; Arife günleri, kandiller (“Leyla-i Kadir”, Mevlüt Kandili, Miraç Kandili, Regaib Kandili gibi) bayram ve aziz anlardır. Muharrem Ayı, Aşure Ayı ve benzerleri de halkımızın gördüğü aylardır.

Mesela; Afyonkarahisar’da Anadolunun birçok yerinde olduğu gibi kandil ve arife geceleri minare kandilleri ışıklandırılır. Balıkesir’de Arife günü” yaş ağaç” kesinlikle kesilmez. Doğru olmadığına inanılır. Denizli’de Ramazan ve Kurban bayramlarında, arife günü veya bayram sabahı kabir ziyaretlerinde, kabirlerin üzerine “Mersin Dalı” dikilmenin dinî bir vecibe olduğuna inanılır. Kahraman Maraş’ta, kurban kesilecek olan bıçak, kesimden önce okunur. Amasya’nın bazı yörelerinde, Muharrem Ayına özel dinî uygulamalar yapılır. Bu ayda oruç tutulur. İftarda su içilmez, et yenmez, saç-sakal tıraşı olunmaz. Çanakkale’de, Aşure ayında aşure yapıp dağıtmayanın bir yıl boyunca evinde domuz eti kaynayacağına inanılır. Ordu’da mübarek gün ve gecelerde cami çıkışına bir kap su konur, cemaat şifa niyetiyle suya üfler. İzmir’de de Arife günü dikiş dikilmez. İzmir’in Bayındır ilçesinde, Arife günü pilav dağıtılır. Artvin’de, arife günü iş yapılmaz. 116 Şakir İbrayev; “Nevruz Bayramının Kazak Türklerinde Kutlanması ve onun Eski Türk Felsefesiyle Bağlantısı”, Uluslar arası Nevruz Sempozyumu Bildirileri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2000, s.61.

41

Artvin’de, Arife günü eve odun getirilmez, eve yılan gireceğine inanılır. Konya’da bayram günü sabahleyin güneş doğarken, çeşme ve akarsulardan zemzem aktığına inanılır, su alınır.

İki bayram arasında nikahın kıyılamayacağı inancı, dinî bayramların Cuma Gününe rastlaması halinde bayram namazı ile değişmeceli anlamda bayram kabul edilen Cuma namazı arasında bir telaşlanmayı önlemek amacına yönelik olduğu şeklinde izah edilmektedir.

Bayramlarla ilgili halk inançları tespitlerimizde, ateş, ışık, ağaç, bıçak-iğne (demir), su, güneş gibi motifler gündemdedir.117

Türkiye’deki Müslümanlık evvel inançlarla, İslamiyet dışı inançların hepsinin taşıyıcıları ve mensupları sadece Türkler olmamıştır. Türklerin eski inançları da sadece Gök-Tanrı inancı değildi; ancak bilinen ilk Türk inancı ve en yaygın Türk inancı olmasındandır. Ve eski Türk toplumlarından günümüz Türk topluluklarına geçmiş olmasından kaynaklanan gelenek ve göreneklerimiz böyle çeşitlilikler arz etmektedir.

2.2. BAYRAM YEMEĞİ

Bayram Yemeği geleneği tüm Türk halklarında uygulanmaktadır. Aile yemeği, toplu ziyafetler şeklinde ortaya çıkar. Bayram yemeği, ailece yenir ve en uzak yerlerde bulunan aile üyeleri ile evlerde toplanır.

Türk topluluklarının dikkati çeken başlıca özellik, yeme-içmeye fazla yer verilmesidir. Bunun sebebini sadece eğlenmeye zemin hazırlamaktadır. Çünkü eğlenmekle ilgili olmayan dinî bayramlarda da yeme içmenin bayramın geleneklerinden olduğu görülmektedir. Nitekim Müslümanlar için yılın her gününde oruç tutmak caiz olduğu halde bir aylık farz orucu takip eden Ramazan bayramının birinci günü bilhassa fakirlerin et yiyebilecekleri Kurban bayramında (dört gün) oruç tutmak yasaklanmıştır. Yine birer dinî bayram sayılabilecek Aşure Günü ve Kandil Gecelerinde de özel yiyecekler (Aşure çorbası, helva, kandil simidi) yapılmakta ve komşulara dağıtılmaktadır.

117 Yaşar Kalafat; İslâmiyette ve Türk Halk İnançları, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1996, s.45-46.

42

Eski Türk topluluklarında, Oğuz beyleri’nin bayramlarında ziyafetler hazırlanmaktaydı. Mesela, “Hanlar Hanı Bayındır Han”, yılda bir kere bayram/toy ilan edilmekte, Oğuz Beylerin, konukları idi. Yine bayram/toy edip “attan aygır, deveden :Buğra, Koyundan Koç, kırdırmış idi….”

“Bir gün, Ulaş oğlu Kozan Bey, yerinde durmuş idi. Kara yerin üzerine, Otağ diktirmiş idi”. Ağzı büyük hurmalar, ortalığı salınmış idi. Dokuz yerde badyalar (masalar) kurulmuş idi. “Altın ayaklı sürahiler” dizilmiş idi. Dokuz kara gözlü, örme saçlı elleri bileğinden kınalı, parmakları nigarlı boğazları birer karış, “kafir kızlar, al şarabı altın ayağı (kadeh) ile, kalın Oğuz Beylerine, gezdirirler idi. Her birinden Ulaş oğlu Kazan içmiş idi.

“Kısrak kesimi”, Farsça Oğuz Destanı içinde görülüyor. “Oğuz yurduna dönmesi onuruna, toy/bayram vermiş” 90.000 koç, 900 kısrak kestirmiştir. Büyük bir toy/bayram” yaptırdı Altın Evi kurdurmuştur.

Eski Türklerde, şenlik için hayvan kesme ile ilgili deyiş ise, “Toy, Soy-ma” dır.118

Eski kabile geleneklerinin bir yansıması olan toplu yemekler ise, daha yaygındır. Bunlar köy, kasaba ve şehir meydanlarında veya kırlarda yapılmaktadır. Bu güne özel yemeklerde yapılmaktadır. Mesela, Nevruz aşı, Bayram aşı, Nevruz köcö, Nevruz köje, semeni Sümölüğ/Sümelek, Köçö-botko) ve herkes buna katkıda bulunmaktadır.

Sümelek’in ise, halk arasında özel bir anlamı vardır. Halk arasında yaygın olan inanışa göre “Su ve Melek” kelimelerinin bileşik halidir. Nevruz kutlamaları dolayısıyla hazırlanan Sümeleğin Cennet yemeklerinden olduğu ve bu haliyle kutsal sayıldığı bir başka halk inanışı olarak karşımıza çıkmaktadır. Nevruzunu tarihi kadar eskilere dayanan bir geçmişi olan bu yemeğin geleneksel Türk Dinî inanışlarından İslam’a kadar her motifi içerisinde barındıran bir karaktere sahip olduğu gözlenmektedir. Halk arasında farklı anlatımları bulunan bu yemeğin en büyük özelliği; Yüce Allah (c.c.)’ın rahmet ve bereketinin insanlara ulaşması, yeni yılın bolluk ve bereket yılı olmasına vesile olması ve insanlar arasında birlik, beraberlik ve dayanışmaya katkı sağlayacağına inanılmasıdır. Bu yemek kendine özgü inanışları ve takdim şekli olan bu yemeğin uzun bir zamana ihtiyaç duyan hazırlama şekli vardır. Yemekte belli bir disiplin, belli bir

118 Bahaeddin Ögel; Türk Kültürünün Gelişme Çağları, s.780.

43

titizlik ve belli bir temizlik anlayışına ilave olarak belli oranların belirlenmesi özellikle dikkat edilmektedir.119

Sümelek’in yenmesinde de bazı gelenekler vardır. Sümelek’in üstü açılırken herkes tarafına toplanır. Ehil birisi Kuran-ı Kerim’den bazı sureler okur dua eder. Bu arada orada bulunanlar dilekte bulunurlar. Sümelek açılmadan önce orada bulunanlardan imkânları olanlar, Sümelek’in hazırlanmasında emeği geçenlere verilmek üzere bahşişler atarlar. Üzeri açılan Sümelek’in görüntüsünde meydana gelen şekiller, bir tür kahve falı gibi, yeni yılın nasıl Türklerin Şölen, Bayram, Toylarında asıl amacın paylaşma, yardımlaşma, pay etme, üleşme geleneğini bariz bir şekilde görmekteyiz. olacağı şeklinde yorumlanır. Ancak bu yorumlar genellikle birlik, beraberlik, barış, huzur, bolluk ve bereket şeklinde, insanlara yaşama azmi ve heyecanı verecek şekilde olur. Yorumcu, insanların kaynaşmasına ve dayanışmasına vesile olacağını, kendinî dinleyenleri iknaya çalışır.120

Bayramlar ve Devlet şenlikleri, Türk tarihinin en eski çağlarından beri devam edip, gelmektedir. Bayramlar, Ataları saygılama ve din törenlerinden sonra da böyle büyük şenlikler yapılırdı. Türkler de “yeme içme” olmadan, şenlikte olmazdı.121

2.3. MEZARLIK ZİYARETİ

Türk topluluklarında bayramlar öncesi ve bayramın 1., 2., 3. veya 4.günü çok önemli yeri olan bu gelenek, eski Türklerdeki Yuğ törenlerinin izlerini taşımaktadır. Eski Türk ve Çin kaynaklarına göre, kışın veya yazın ölenler için geçici mezar yapılır ve ilkbaharda veya güzün düzenlenen Yuğ merasimi (toy) ile toprağa verilirlerdi. Yuğ törenleri sadece ağlama ve ağıtlar söyleme gibi yas ayinleri ihtiva etmezdi. Aynı zamanda çeşitli yarışları, temsili dövüşleri, ölenin kahramanlıklarını aksettiren türküleri ve toplu yemeğe de içine almaktaydı.122 Benzeri törenlerin Kuzey Azerbaycan’daki Hun Türkleri tarafından da düzenlendiğini X.yüzyılın tarihçisi Mouses Kağankatlı’da kaydetmektedir.

119 Mustafa Erdem; Kırgız Türkleri Sosyal Antropoloji Araştırmaları, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Yayınları, Ankara, 2000, s.241–242. 120 Mustafa Erdem; Kırgız Türkleri Sosyal Antropoloji Araştırmaları, s. 244. 121 Bahaeddin Ögel; Türk Kültürünün Gelişme Çağları, s. 776. 122 Abdülkadir İnan; Makaleler ve İncelemeler, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1987, s.121.

44

Azerbaycan, Türkistan ve diğer yörelerde millî bayramlarında yakın ve akrabaların mezarlarını ziyaret etmek, mezar üzerine şeker ve tatlı bırakmak, Yasin-i Şerif okumak, Ağıt söylemek ve ağlamak, mezarların etrafını temizlemek, bazı yörelerde ise mezarlıkta kahve ve içmek ve yemek yemek gibi etkinliklerle devam etmektedir.

Bugün Hıristiyan olan Gagauz ve Çuvaş Türklerinde de bu gelenek yaşatılmaktadır. Çuvaşlar kışın ölenlerin mezarını ilkbaharda, yazın ölenlerin mezarları ise güzün yaptırmaktadır.123

Türk Dünyasında mezarla sırt çevrilmez. Türbeden ve mezarlıktan geri geri yürünerek çıkılır. Saygı duyulan kimsenin de bulunduğu odadan da sırt dönülerek çıkılmaz. “Hayır, dua vererek” demek hayrına dua etmek demektir. Kişi kendi adına dua okur veya hoca, başkası cenaze adına dua okumaktadır. Ölüye “öldü”, “rahmetli oldu” anlamında “Rahmete gitti” denilmektedir.

Ölüye kesinlikle sövülmez. Kavgalı aileler dahi aralarında hakaret ederken ölüye sövmezler. Ölüye sövmek hiç affedilmez. Ölüye son derece saygı eski Türk inançlarında Atalar kültünün bir anısıdır. Hunlar ve Göktürler döneminde düşmanın ata mezarlıklarına hakaret etmesi savaş sebebi sayılmaktadır.124

Bilinen en eski devirlerden beri Türklerin yaptıkları törende orta-ruhlarına lazım oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Türk Dünyası’nda, mezarlık ziyaretleri Bayram öncesinde yapılmaktadır. Çünkü ata ruhlarının evin bacası etrafında çocuklarının bayramı nasıl geçirdiklerini kontrol ettiklerine inanılmaktaydı. Bayram öncesi mezarlıkların ziyaret edilmesi bunun bir sonucudur, diyebiliriz.125

Türkiye’de mezarlık ziyaretleri de hemen hemen aynıdır. Bayramların arifesinde veya bayramda mezarlıklar ziyaret edilir. Kur’an-ı Kerim’den süre ve dualar okunur. Atalar hayırla yâd edilir. Mezarlıklara özel saygı gösterilir.

2.4. AKRABA VE EŞ-DOST ZİYARETİ

Bayramlarda önemli bir yer teşkil eden gelenek ise, akraba eş-dost ziyaretidir. Bu ziyaretlerin sebebi ise, bayramların millî ve dinî niteliklerinden dolayıdır. Aynı zamanda 123 Ahmet Pirverdioğlu; “Türklerde Yılbaşı ve Bahar Geleneği”, s. 47. 124 Yaşar Kalafat; Güney Kafkasya, Kafkasya Araştırmaları Dizi 3, ASAM Yayınları, Ankara, 2000, s 65. 125 Ahmet Pirverdioğlu; “Türklerde Yılbaşı ve Bahar Geleneği”, s. 47.

45

bayramların kaynaşma, birlikte olma ve toplu yapılan bir gelenek olarak görülmesindendir. Bayram ziyaretleri, Büyüklerin, akrabaların, komşu ve tanıdıkların, hasta insanların evlerini ziyaret etmek, birbirinden haberdar olmak, dostlukları tazelemek için bir vesiledir. İnsanlarda bir halk, bir millet olma duygusunu kuvvetlendiren onları birbirine kenetleyen etken olarak ortaya çıkmaktadır. Bayramlar ziyaretleri küslerin barışması, düşmanlıkların sona ermesine de vesile olmaktadır.

2.5. KIR GEZİLERİ

Toplu şekilde kırlara çıkılarak eğlencelerin, şölen ve yarışların düzenlendiği bu gelenek eski Çin kaynaklarına göre, Hun Türklerinde yaygındı. Türk Dünyası’nın bazı yörelerinde bu etkinlik Nevruzda gerçekleşmeye devam etse de, diğer yörelerde Hıdırelleze kaymıştır. Kır gezileri sırasında mahalli oyunlar dışında Türklerin genel olarak gerçekleştirdiği pratikler, çeşitli yarışlar (güreş, at yarışları, kökpar/gökböri veya keçi kapma, köpek, koç ve horoz dövüşleri vs) danslar (kır gezilerinde daha fazla halay gibi kolektif danslara yer verilmiştir), müzik ve seyirlik oyunlardır.

Altay Türkleri arasında 1930’lu yıllara kadar yılda iki defa ilkbahar ve sonbahar) bütün halkın katılımıyla Kam törenlerinin yapıldığı bilinmektedir. Büyük küçük herkesin katıldığı bu törende Tanrıya verdiği nimetler için teşekkür edilir ve ondan yeni nimetler, bolca hayvan, süt, arpa, ot ve iyi av istenirdi. Büyük bir insan kalabalığı katıldığı köy dışında yapılan bu törenler, günümüze kır gezileri şeklinde ulaşmıştır.126

2.6. EĞLENCELER

Bayram kutlamaları sırasında çeşitli yarışlar, gösteriler, seyirlik oyunlar ve müzik yer almaktadır.

Çin kaynaklarına göre, Hunlar ile Göktürkler, yılın beşinci ayında büyük bayram yapıyorlardı. Bahar bayramlarının en önemli olayları içinde kurban törenleri idiler. Hem Hunlar hem de Göktürkler’in bahar bayramlarının müşterek taraftarları, her ikisinde de, at yarışlarının yapılması ve şarkıların söylenmesi idi. Bu bayramlarda büyük at yarışlarının yapılması ve kitle halinde şarkıların söylenmiş olmasıdır. Ayrıca,

126 Ahmet Pirverdioğlu; “Türklerde Yılbaşı ve Bahar Geleneği”, s .47.

46

Göktürkler bu bayramlarda “kırmız” da içer ve eğlenirlerdi. Kurultay’lar da, bu şenliklerde yapılırdı.127

Bayram eğlencelerinde görülen “At yarışları, tarihin her çağında ve her Türk toplumunda görülen bir gelenektir, bu yolla seçkin ve damızlık atlar bulunmaktadır. Göktürk çağında, Kuzey Türklerinden Kırgızlar’ın, “at güreşi” yolu ile Damızlık atları bulundueulurdu. Herhalde bu gelenek, Göktürk kültür çevrelerinde de vardı.

Devlet kurultayları, özellikle Büyük Hun Devletinde, halkın katılması ile yapılırdı. İnsan sayımı ile hayvan sayımı, bu bahar ve sonbahar kurultayları sırasında yapılırdı. At yarışları ile ok atışları, bu toplantılarda yapılır ve devletin gücü, ölçülürdü.

Bayram şenliklerinde yapılan at yarışları, günümüzde de devam eder. Yarışlar, topluluk, cemaat, köy ve hatta boylar arasında yapılır. Bu yarışlar, kişilerin değil, “at bakıcılığı” bakımından toplulukların da, boy ölçüşmeleridir.128

Bayramlar göz kamaştırıcı şenliklere dönüşmüştür. Hanlar da kutlamalara halkı da dâhil etmek isterlerdi, böylece kendilerine hem soylu hem de halkını seven bir yapıdadır. Böylece ünlerini artırmışlardır. Kutlamalar sevgiyle bağlandıkları bahçelerde yapılırdı. Bahçelere çadırlar kurulur ve rengârenk pırıl pırıl bayraklar dikilirdi. Herkes olabildiğince özenli giyinmeye çalışırdı. Kendilerini süslemek için hiçbir şeyi olmayanlar bile en azından özenli giyinmeye çağrılırdı. Han bir duyurusunda, “Elinizi, yüzünüzü yıkayın. En güzel elbiselerinin giyin ve iyi vakit geçirmeye hazırlanın” demişti. İnsanlar toplandığında, içecek bardakları elde ele dolaştırılır ve yiyecek dağıtılırdı.

Her türlü eğlence düzenlenirdi. Dövüş için eğitilmiş hayvanlar, koçlar, horozlar, develer ve boğalar birbiriyle ve genç erkeklerle dövüştürülürlerdi. Yarışlar düzenlenirdi. Raksçılar göstergeleri seyredilir, hatta raks edilirmiş. Ozanlar mani okur, şarkılar söylenir, müzik dinlenirdi.129

Türkler arasında eğlencelerin birbirine ne kadar çok benzediğini göstermek için, Azerbaycan, Özbekistan, Doğu Türkistan ve Yakutistan’dan dört örnek verelim. “Kıra çıkan gençler çeşitli yarışmalar, oyunlar düzenler, dans eder, şarkı söyler ve halay

127 Bahaeddin Ögel; Türk Kültürünün Gelişme Çağları, s. 779. 128 Bahaeddin Ögel; Türk Kültürünün Gelişme Çağları, s. 786–787. 129 Jean-Paul, Roux; Orta Asya Tarih ve Uygarlık, (Çev.;Lale Arslan), Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2006, s. 354 .

47

çekerlerdi. Hokkabazlar, âşıklar, dervişler, cambazlar, komedyenler, şarkıcılar ve diğer sanatçıların gösterileri, akşam ise halk oyunları şenlikleri ve bezmler gerçekleştirmekteydi. Bu meydanda ilginç yerli millî oyunlar oynanır, ozanlar şiir ve türkü atışırlar. Şarkıcı ve çalgıcılar şarkılarını söylerlerdi. Raksçılar raks eder, meddahlar destan ve kıssalarını hikâye söylerlerdi. Güreşçi gençler güreş tutup kendilerini sınarlarmış. Yetenekli at cambazlarını ve güçlü atları ortaya koyarlar. Dönme dolap üzerindeki genç kızlar ve oğlanlar mutluluktan bulutların üstünde uçarlar. Yüksekte ip üzerinde büyük beceri gösteren cambazlar cesaretleri ve korkusuzluklarıyla seyircilerin dikkatlerini üzerlerinde toplarlar. Uzun süren kışın ardından saka halkı bir araya gelip eğlenir. Eğlencelerde kımız içilmesi, bayram yerinde pişirilen şiş kebabların yenmesi, millî oyunların oynanması, güreş, at ve Olonhosut (kaya atma) yarışları yapılması ve Osuohoy (halay) dansı yaygındır.

Aşıklık, hokkabazlık, meddahlık gibi sanat türleri de sonraki dönemlerde Şamanlıktan ayrılmış; fakat Şamanizmle bağlantısı da korumuştur. Türklerin ilkbaharda Gök Tanrıya şükretme ve dua törenlerini komların yönettiği ve kalmama ayini yaptığı göz önünde bulundurulursa, bu dönemde yapılan bayram eğlencelerinin (millî bayramlarda) eski gelenek ve âdetlerle ilişkisi ortaya çıkmaktadır.

Bu eğlencelerin önemli bir kısmını da, halk seyirlik oyunları oluşturmaktadır. Bu oyunların bir kısmı günlük yaşamla ilgili güldürüyü amaçlayan halk komedileri olsa da, bazı oyunlar, avcılık, hayvancılık ve ziraatla ilgili eski kültürlerin izlerini taşıyan ritüel karakterli oyunlardır. Azerbaycan’da “Kosa-kosa”, Doğu Anadolu’da “Köse Oyunu” olarak bilinen oyun bu açıdan çok ilginçtir. Keçi kılığına girmiş köye ve arkadaşları (Keçel=Keloğlan, kadın; Doğu Anadolu’da ise kurt, geyik, tilki maskesi giymiş oyuncular) önce evleri dolaşarak insanların bayramını kutlar, hayır-dualar eder ve hediye toplarlar. Akşam ise eğlence alanında çeşitli oyunlar sahneleyerek seyircileri güldürürler. Oyun sırasında köse öldürülür. Kadın ve bazı seyirciler onun cesedi üzerinde ağlarlar. Sonra Köse’nin avucuna para, şeker koyarak veya kamçıyla vurarak onu diriltirler. Eğlenceler yeniden devam eder. Bir taraftan eski av (kurt, geyik gibi), hayvancılık verimlilik sembolü olan (keçi) ve ziraat (ölüp dirilen tabiat) kültürlerinin izlerini taşıyan bu oyun, diğer taraftan da eski Ön Asya kültürleri ile kışın ölen ve

48

ilkbaharda dirilen Dumuzi/ Taarruz ve onun için yapılan törenlerin bağlantılarını yansıtmaktadır.130

2.7.YARDIMLAŞMA

Bayramları en önemli özelliği bir yardımlaşma, sevgi ve şefkat duygularının bu günlerde çoğalmasıdır. Türk örf ve âdetleri içerisinde ilk sırayı alan yardımlaşma, bayram kutlamalarında daha da belirgin bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Bayramdan önce fakir, hasta, bakıma muhtaç kişilere para, giyecek yardımı yapıldığı gibi, bayram günü de yapılan bayram aşından pay verilir, onları kırmayacak şekilde yardımlarda bulunulur. “Uygurlar Nevruz’da paraca fakir, vücutça zayıf insanlara, yaşlılara, bakımsız ve yetimlere, kaza geçirenlere, geçim sıkıntıları çekenlere yemek, para gibi maddi yardımlar yanında çeşitli manevi yardımlarda bulunur.131 Güney Azerbaycan’da et pişirir ve çevrelerindeki yoksul komşulara pay edilmektedir.132

Eski Türklerde toplum hayatı “yardımlaşma ve yarışma” halinde geçmiştir. Bunlardan yardımlaşma, toplumu daima birlik ve dayanışma anlayışı içinde tutuyordu. Öyle ki bütün halk, ihtiyaç halinde birbirine yardım eden âdeta bir aile gibiydi. Yardımlaşma, toplumu canlı, hareketli ve dinamik bir toplum oluşturmaktadır. İşte Türk toplumunun, tarihin her devrinde canlı hareketli ve dinamik bulunmasını da sırrı bu idi.133