Karşılaştırmalı Bulgaristan/Gagavuz Türk Halk inançları .Yaşar Kalafat

GİRİŞ:

Bu bildirimizde Bulgaristan’daki bir Gagauz Türk köyünün halk inançlarını; tütsüleme, yumurta, gül, elma, sarımsak,beşik, ip bağlama, kalbur, süpürge, maşa, sabun, nazar, ekmek, aşermek, gece gibi inanç başlıkları altında ele alacağız.

Evvelce Gagauz Türk halk inançları (Y. Kalafat,”Farklı Dini İnançlara Mensubiyet İtibariyle Türk Halk İnanları Çalışmalarında Metot ve Teori” III. Uluslararası Gagauz Kültürü Sempozyumu (05-08 Kasım 1998, Konrat- Moldova); (Y. Kalafat “Gagauz Türklerinde Halk İnançları ve Bazı Karşılaştırmalar” Haftalık Trakya Gazetesi, Şubat 2001) ve Bulgaristan Türk halk inançları (Yaşar Kalafat; Türk Halk Kültürü Sempozyumu, 13-15 Kasım 1998 Şumnu Bulgaristan); Y. Kalafat, “Bulgaristan-Şumnu Türk Halk İnançları” Türk Kültürü, Mayıs 1999, s:433 sh:286-291, Bay, Şubat 1999,s:39, sh:20-21) konularında çalışmalarımız olmuştu. Bunlardan ilki Ortodoks-Hıristiyan diğeri Sünni-Müslüman Türklerdendi.Bu defa ki çalışmamız Bulgaristan’daki ortodoks Türklerin halk inançları konusunda olacaktır.

Konunun heyecan verici özet boyutu Gagauz Yeri (Moldovya) Gagauzlarında görülen halk inançları ile Gagauz Eli, (Balkanlardaki Gagauz diasporası) arasında görülen halk inanç ortaklığında değildir. Aynı soydan ve aynı dinden olan topluluklar aynı coğrafyada yaşıyorlar ise halk inançlarının aynı olması doğaldır. Ancak Evladı Fatihandan olan İslam Türklerle, Balkanlara çok daha önce gitmiş olan Hıristiyan Gagauz Türkleri arasındaki halk inancı ortaklığı önem arz etmektedir.

Biz bildirimize Voyvoda Gagauz Türkü halk inançlarını baz aldık. Bu köyün Bulgaristan Türk Tarihindeki yarini Nazmiye Hasanova Bulgar kaynaklarını da inceleyerek şüpheye yol açmayacak kesinlikle izah etmektedir. (Nazmiye Hasanova, “Şumnu ili Voyvoda Köyü Gagauzları’nın Doğum Adetleri ve İnançları” 1V. Uluslararası Gagauz Kültürü Sempozyumu 17-18 Kasım 1999) Biz bu bildiride yer alan isimlerini saydığımız inanç başlıklarından yola çıkarak Türk dünyasında bir inanç turu atacağız. Türk coğrafyasının muhtelif kesim ve Türk boylarında bu inançları benzerleri ile karşılaştıracağız.

METİN:

Voyvoda Gagauz Türkleri bebeğin doğumunun üçüncü gününde bebeği tütsülemekte ve bu merasime “**kadene**” demektedir. Bu uygulama münasebeti ile, loğusa hanımın kaynanası, hısım-akraba, konu-komşu hanımlarını buyur eder. Evvel gelin bu güne hazırlanır bu maksatla gelin üst-baş çamaşırını değiştirir. Bu hazırlık için uzun fistan giyer başına da beyaz başörtü bağlar ve sofaya geçip orada bekler. Kaynana ocağa karabakırla su koyar ve bir çörek pişirir ve onu hazır hale getirir. Ebe Ana, herkesten evvel gelmiş ve bebeği yıkamıştır. Kadınların gelmesinden evvel yıkanmış olması nazar almasını önlemek içindir. Bu bebeğin ilk banyosudur. Böylece doğumdan sonraki ilk banyoyu doğumun 3. gününde yapmış olurlar.

Ebe bebeği yıkarken banyo suyuna bir yumurta kırar, bebeğin kol ve bacaklarını çapraz çeker, burnunu sıkar, sonunda bebeği başından tutar yukarı kaldırırken “**aşağıda su, yukarıda köpük**” der. Daha sonra bebek **yağ**lanır ebe tarafından yün beleklerle belenir, geline verilir. Bebeğin banyo suyu **40 gün gül** dibine veya **elma, ayva** fidanının dibine dökülür. 40. günü ise , **dört yol ağzına** dökülür.

Bebeğin banyo faslından sonra ebe, bebeğin ve loğusanın başlarına **kırmızı** iplikle birer diş **sarımsak** bağlar, bebek beşiğe daha sonra yatırılır. Ziyaretçi kadınlar hediyeleri ile gelmeye başlayınca **ekmek** de pişmiştir. Tütsüleme merasiminin yapılma zamanı gelmiştir. Bu amaçla bir kiremide **kor** koyup **buhur** yakar. Güzel bir koku etrafa yayılırken, ebe buhuru, bebeğin, ekmeğin ve loğusanın üzerinde gezdirir. Kadınları tütsülerken onların eteklerinin alt kısımlarını da tütsüler. Gelin bebeği kucağına alır, bir sandalyeye oturur. Ebe çöreği alır gelinin başının üstünde yukarı kaldırır, kendisi de yukarı yönelir ve duayı yapar. “**Büyüsünde büyüsün fidan boylu olsun**” der. Ebe çöreğin ilk parçasını loğusaya verir ve gelen konuk kadınlara da birer parça ikram eder. Daha sonra ebe, içerisinde **ceviz** bulunan bir **kalburu** şıkırdatarak ses çıkarmalarını sağlar. Bu uygulama çocuğun sağlıklı ve neşeli olmasını sağlayacaktır. Ebe davetlilere ikişer ceviz dağıtır. Çok geçmeden ebe, kadınları loğusanın yanında çok kalınmayacağını belirterek uyarır. Kadınlar elbiselerinin üst kısımlarından koparılmış bir **iplik** parçasını bebeğin **beşiğine** bağlar. Böylece bebeğin nazar almasının önlenileceğine inanılır.

Bebek, odada yalnız bırakılmaz, gelinin odadan çıkması gerekir ise , bebeğin beşiğinin yanına **süpürge** ve **maşa** konulur. Bebeği kötü ruhlardan koruma amacıyla koluna **demir** halkacık takılır. Kaynana ebeyi uğurlarken ona bir kalıp **sabun** ve **peskir**’i bebeğin sağlığı dileği ile verir. Geçmiş olsuna gelen kadınların bırakmış oldukları **iplik**ler bir kiremit üzerinde yakılarak bununla bebek tütsülenir. Cevizlerin dağıtıldığı kalbura konulan ekmek parçaları **bereket**i simgeler. Nazmiye Hasanova yaptığı inceleme ile Bulgar ve Gagauz halk inançlarındaki aynılığı belirtmektedir. Bulgarlarda Kalbur; tokluğu, bereketi, tütsü nazar önleyiciliği, ceviz sallama müzik özlemi, kalburun yukarı kaldırılması büyümeyi, eteklerin tütsülenmesi hamile kalmayı simgeler.

Voyvoda Oğuz Türklerinde bebeğe ait hiçbir eşya **akşam**dan sonra eşiğin dışında bırakılmaz, içeri alınır. Bebeğin giysi türünden bir eşyası gece dışarıda kalmış ise ertesi sabah buhur yapılır, eşya buhurdan geçirilir. Nazara karşı mavi boncuk, demir takılır.

Voyvoda köyü Gagauz Türklerinde **Aşerme**, “**ummak**” olarak bilinir. Böyle haller için “Bu gelin ummuş” denir. Çocuğu olmayan kadın “**özel anne**”ye tedavi için gider. “**Klina kestirir**”. Klin kestirme için özel anne- **bilici kadın,** anne adayını okur, hastanın kasık kısımlarını **çakmak taşı** ile çizer gibi yapar böylece çocuğu olacağına inanılır.

Voyvoda köyünün Gagauz Türklerinde çocuğu yaşamayan anne, çocuğunun yaşaması için çocukları yaşayan bir ailenin rızalığını alarak bu çocuğun beşiğinden/ gömleğinden yaşaması istenilen çocuk **üç defa** geçirilir. Böylece bu çocuğunda yaşayacağına inanılır. Bu çocuk gömleğinin içinden geçtiği çocuğun annesini “**ana**” bilir.

Nazmiye Hasanova’nın alandan derlediği bu bilgilerin genel Türk halk inançlarındaki yerlerini tespite geçelim.

Tütsüleme Türk halk inançlarında koruyucu ve görünmeyen zararlıların zararlarının giderilmesi ile ilgilidir. Büyük ölçüde muhtemelen **ateş kültü** ile ilgilidir. Ateşin aklayıcı, paklayıcı, arındırıcı etkisi bilinirken insanların, evcil hayvanların, ev ve eşyanın ateşten geçirildiği bunun çeşitli uygulama biçimleri olduğu bilinmektedir. Çok kere nevruz hazırlıkları döneminde yapılır. Tütsüye gelince bebek ziyaretinden sonra bebeğin odası tütsülenir, cenaze çıkan evde cenazenin bulunduğu oda tütsülenir. Devlet ricalinin de katılacağı bayram yerlerinde evvelce meydanlar tütsülenir, iş adamları iş yerlerini erken saatlerde tütsülerler, göze gelen insanlar nazarı gidermek için tütsülenir, Pazar yerlerinde seyyar tütsüler buhurdanlar ile isteyenleri tütsülerler. **Üzerlik yakılması, kurşun dökülmesi** hatta **mum eritilmesi** buhurlama yöntemleridir. Hepsindeki ortak amaç korumak ve kurtarmaktır. (Y. Kalafat, “Türk Halk İnançlarında Korunma ve Kurtulma Yöntemleri” Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni, 12-13 Nisan 2001)

Türk dünyasının birçok yerinde bebeğin ilk banyosu doğumunun üçüncü günü yaptırılır. Bazı yörelerde bebek **tuz**lanır. Banyo suyuna **yumurta** kırmak, gelin oğlan evinin eşiğinden ilk gireceği gün duvara yumurta vurarak kırmak, yumurtanın üzerine yazarak **büyü** yapmak, yumurtayı **beşik** ve **bina** **nazarlık**larında koruyucu olarak kullanmak, rüyada yumurta görmeye mana vermek Türk halk inançlarında oldukça geniş yer tutar.

Elma, **ayva** ve **gül** ile ilgili inançlar oldukça yaygındır. Elma dölün, bereketin, tohumun, doğurganlığın simgesidir. Dedem Korkut ile Manas Ata Destanlarında kısır kadınlar döl tutarlar diye “elmalı yerlerde yatarlar” , veliler, rüyada çiftlere elma verirler, elmaların çekirdek dağılımlarına göre gelecekten haber verilir. Hak ozanları **kızıl elma** ile ilgili nefes okurlar, Hak aşıkları aşıklık iksirini bade ile olduğu gibi elma ile de alırlar. (Y. Kalafat, “Alasya Türk Halk Kültüründe Elma; İnanç- Tedavi İlişkileri” İz Bırakan Kıbrıslı Türkler 2. Sempozyumu, 12-14 Kasım 2001)

Gül ağacı da dalına niyet çaputu bağlanılan sayılı ağaçlardandır. Hıdrellezde gül ağacının dalına niyet küpü konulur. Boncuk atma da gül ağacının altında yapılır. Halk inançlarında gül, Hz. Muhammed’i simgeler.

Loğusada olduğu gibi Türk halk inançlarının genelinde kırmızı özel yer tutar. Loğusanın başına mutlaka kırmızı bir kurdele bağlanır. Kızamık geçiren çocuğun her şeyi kırmızı olsun istenir. Gelinin bekaret kuşağı kırmızıdır. Gelinin duvağı kırmızıdır. Sarımsak ise Türk halk inançlarında koruyucudur. Loğusayı al karısı basmasın diye yastığının altına veya karyolasının başına sarımsak konulur. Birçok nazarlığın parçalarından biriside sarımsaktır. Sarımsağın görünmeyenlere karşı olan koruyucu gücü ile ilgili inançlar oldukça yaygındır.(Y. Kalafat, “Türk Halk İnançlarında soğan ve sarımsak” II. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, 23-26 Mayıs 2001)

Türk halk inançlarında ekmeğin geniş uygulama alanı vardır. Yemin ederken “Ekmek Kuran Çarpsın” denilmek suretiyle ekmek adeta Kuran’a eşdeğerli tutulur. Ekmek nimettir, yerde görülür ise öpülür başa konulur. Allah adı geçen yazılı metin muamelesi görür. Sofra (yemek masasından) ekmek fakire verilmez, uygun bir yere konulup sonra oradan tekrar alınarak verilir. Ayakta ekmek yenilmez bereketi kaçar. Bazı Doğu Anadolu köylerinde Hıdrellezden sonraki gün erkenden komşular birbirlerini kutlayarak ekmek verirler. Sofrada ekmek ters dönmemelidir. Günah sayılır. Adak olarak “**kırk kapıdan ekmek dilenilir**”, yemin şekli olarak “kırk kapıdan ekmek dileneyim” denilir. Sefere çıkanın erkenden yoluna çıkılır ona ekmek verilir. “**Tuz ekmek hakkı**” kutsaldır. Taraflar arasında ahde vefayı gerektirir. Özbekistan’da evine ilk defa gidilen şahısa muhakkak ekmek götürülür. Özbekistan, Başkurdistan, Çuvaşistan ve Tataristan gibi Türk ellerinde misafir köyün veya evin girişinde ekmek ikramı ile karşılanır. Ekmek odanın alt başında veya insanın belinin aşağısında tutulmaz. Yukarıda tutulur. Yukarı, yücedir uludur. Korkmuş, diksinmiş bir şeye uğramış, göze gelmiş kimsenin sadakası verilirken başının etrafında ekmek dolandırılır ve kırılır.

Ceviz ile ilgili inançlar daha ziyade ceviz ağacının altında uyumanın doğru olmadığı şeklindedir.Makedonya’da gelin ile güvey oynarken oyun meydanına içerisinde kabuklu cevizlerin bulunduğu bir testi konulur. Bu testi yuvarlandıkça sesler çıkarır, çıkan seslerin kötü ruhları kovduğuna inanılır. Batı Anadolu’da gelin yeni evine gelince içi **ceviz** dolu testi kırılarak ses çıkarması sağlanır. Ses çıkararak kara iyelerin kovulacağı inancı Türk halkları arasında çok yaygındır. Tahtaya vurmak, tabak kırmak, silah atmak, kazan dibi dövmek, zılgıt çekmek bunlardan bazılarıdır.

Giysiden parça alarak nazardan korunma inancı Türk ellerinde çok çeşitli uygulama biçimleri sergiler. Bebeği yaşamayan kadın kırk komşudan kumaş yaması alarak diktiği battaniyeyi bebekte kullanır ise, bebeğin yaşayacağına inanılır. Nazarı değdiğine inanılan kadının giysisinden bir parça kesilerek nazar aldığına inanılan bebeğe tütsü yapılır. Adak bezi, adak örtüsü, adak ipi farklı mahiyette ve ortak yanları olmayan uygulamalardır. Giysisinden iplik veya kumaş veren kimsenin adeta canının yanması istenilmiş olunur. Ona ait bir şeyin yakılarak tütsü çıkarılması ondan geldiğine inanılan kötülüğün ateşle paklanmasıdır. Adak ipi veya çaput ile güçlülüğüne inanılan iyenin korumasına girilmiş olunur. Kara iyelerin zararından korunmada Amasya ve Erzurum’da **kalbur**dan yararlanılır. Kalburun yukarıya kaldırılmış olması kut’a talip olmak içindir. İnanca göre mutlak olan yukarıdadır. Bu maksatla damat gerdekten önce, mevta definden önce yukarıya kaldırılır. Türkistan kadın başlıkları ya yukarıya doğru diktir veya üzerinde yukarıya doğru dik bir tüy vardır. Kazak mezarlarının türbelerinin sivri uçarı bu şekilde izah edilir. Yüce dağların ulu tepeleri bunun için kutlu kimselerin defini için seçilmiştir. Yağmur dualarının dağ tepelerinde olmaları yukarının aşağıdan daha kutsal olarak kabul edilmesindendir.

Bebeğe ait eşyaların gece dışarıda bırakılmaması inancı, Anadolu, Ortadoğu ve Uluğ Türkistan’ın bütün kesimlerde vardır ve **Gün kültü** ile ilgilidir. Gün battıktan sonra yerlerin mühürlendiğine inanılır. Yer sahiplenilince birçok şey yapılmaz. Zira artık dışarıya kara iyelerin hakim olduğuna inanılır. Zaruret var ise “**destur**” denilir ve Allah’ın adı anılır. Kara iyeler loş yerleri, pis kokuları ve geceyi severler. Dışarıda kalmış giysiyi kara iyeler sahiplenebileceklerinden ve bebeklerin korunmaya daha fazla ihtiyacı olduğundan özellikle onların iç çamaşırları 40’ları çıkıncaya kadar dışarıda bırakılmaz. Evin içine alınan giysilerin evin eşiği altında evi koruyan ev iyesinin varlığına inanıldığından evler güvencelidir. (Y. Kalafat, Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının İzleri, Ankara, 1999, Sh:56-59)

Aşerme, yerikleme Türk dünyasında çok bilinen bir inançtır. Bulgaristan boyutunu Ahmet Tacemen (Dr. A. Tacemen, Türk Kimliği, Ankara 1995 Sh:166-169) ayrıntılı incelemiştir. Bununla ilgili çeşitli efsane ve inanışlar vardır. Bize göre aşermek,yeriklemek, ummak halk inançlarının neft bahsi ile yakından ilgilidir. Türk destanlarında da örnekleri görülmektedir. (Dr. Yaşar Kalafat “Sivas Yöresi Örnekleri ile Halk İnançlarında Yerikleme” Türklük Bilimi Araştırmaları, Sivas, 2001 S:9, S.16-20)

Bebeğin beşikten geçirilmesi uygulaması daha ziyade Özbek Türklerinde görülmektedir. Bebek beşiğe götürülmeden beşiğin sağ ve solunda oturan iki gün görmüş kadın bir seri uygulamalarla birlikte bebeği üç defa alır ve verirler. Bu daha ziyade beşiği güvenli hale getirme olayıdır. Birçok yerde de beşiğin sahiplenilmiş olabileceğinden yola çıkılarak “**boş beşik sallanmaz”** inancı vardır. Gagauz Türklerinden N. Hasanova’nın yaptığı tespitin bize göre mahiyeti daha farklıdır. Bu uygulama kara iyelere verilen bir şaşırtmadır. Erkek çocuğun saçının uzatılması veya küpe takılarak kız çocuğu intibası bırakılmak istenilmesi, yüzünün kömürle karalanıp veya ona çirkin isimler konulması onun gerçek kimliğini saklayarak onu korumak içindir. Birçok yerde yaşamayan çocuk, çok çocuklu annenin eteğinin altından, özel delikli taştan v.s. geçirilir. Böylece yeni dünyaya gelme , alem değiştirmiş olma farklı bir kimlik edinerek öldürücü güçten korunma, yaşayabilme inancı ön plana çıkmaktadır.

Sabun, halk inançlarında elden ele verilmez. Kullanılmış sabunun arta kalanı alınmaz, büyü bozmak için okunmuş sabun akar suya atılır. Süpürgeye basılmaz. Üzerine **süpürge** dokunan kimse ona tükürür gibi yapmalıdır. Gece ev süpürülmez, süpürülecek olsa , çöpler dışarıya atılmaz. Süpürge bina nazarlıklarında da kullanılır. **Maşa**, demir oluşu itibariyle koruyucu olarak bilinir. Al basmaması için odada bulundurulur. Ayrıca ateş karıştırıcı olması itibariyle **ateş kültü** ile ilgilidir.

SONUÇ:

İnançlarda ortak noktalar şüphesiz sadece Türk soylu halklar arasında ve Türk soyluluk itibariyle değildir. Biz Türk halk inançları üzerinde dururken ele aldığımız bir kısım motifler bakımından farklı dinlere mensup Türkler arasındaki ortak inançlar ve bunların Türklerin ilk dini olan Gök Tengri inancı ile aynilikler de arz ettiğini göstermeye çalıştık.