Türk Kültürü halklarda Hayvanlarla ilgili inançlar . Yaşar Kalafat

Halk inançları denilince doğal olarak o halkın mensup olduğu dinin ilahı kitabı ve Türk halkı da söz konusu olunca büyük ölçüde Kur’an-ı Kerim hatıra gelmektedir. Kur’an-ı Kerim hayvanlardan; Arı (Nahl Suresi, 68 ve 69. ayetler), Arslan (Müddesir Suresi, 51.ayet),At (Al-i İmran Suresi 14. ayet; Enfal Suresi 60 ayet; Nahl suresi 8. ayet; Sad suresi 31.ve 33. ayetler, Haşr suresi, 61.ayet) ayet, Balık Araf Suresi, 163. ayet; Nahl 14. ayet, Kehf Suresi, 61. ve 63. ayetler; Embiya Suresi, 87. ayet; Fatır Suresi, 12. ayet; Saffet Suresi, 142. ayet; Kalem Suresi, 48. ayet), Bıldırçın, Bakara Suresi, 2. ayet, Araf suresi, 160. ayet, Ta-ha Suresi 80.ayet) Çekirge (Araf Suresi, 133. ayet; Kamen Suresi, 7. ayet) Davar Mü’minin Suresi, 21. ayet; Yasin Suresi, 71. ayet), Deve, (En’am Suresi, 144. ayet; A’raf Suresi, 40. , 73.ve 77. ayetler; Hud Suresi, 64. ayet; Yusuf Suresi, 65 ve 72. ayetler; İsra suresi, 59. ayet, Hac Suresi, 36. ayet; Şualar Suresi, 155. ayet; Kamer Suresi, 27. ayet; Haşr Suresi, 6. ayet; Mürselat Suresi, 33. ayet; Tekvin Suresi, 4. ayet; Gaşiye Suresi, 17. ayet; Şems suresi 13. ayet) Ebabil Kuşları, (Fil Suresi, 1.ve 5. ayetler), Eşek/Merkep, Bakara Suresi, 259. ayet; Nahl Suresi, 8. ayet;; Lokman Suresi, 19. ayet; Cem’at suresi, 5. ayet; Müddesir Suresi, 5o. Ayet), İnek, (Bakara Suresi, 67., 68. ve 70. ayetler;En’am Suresi, 144. ve 146. ayetler; Yusuf Suresi 43. ve 46. ayetler) Karga (Maide Suresi, 31. ayet), Karınca, (Neml Suresi, 18. ayet) Katır, (Nahl Suresi 8. ayet), Keçi, (En’am Suresi, 143. ve 146. ayetler; Ta-ha Suresi, 18. ayet; Enbiya Suresi , 178. ayet; Sad Suresi 23. ve 24. ayetler), Köpek, (Maide Suresi, 176. ayet,

; Kehf Suresi, 18. ve 22 ayetler), Kurbağa, A’raf Suresi 133. ayet), Kurt, (Yusuf Suresi, 13. 14. v3 17 ayetler), Kuş, (Nahl Suresi, 79. ayet; mülk Suresi, 166 ayet), Maymun,(Ankebut suresi, 41. ayet), Örümcek, (Bakara Suresi, 67. ve 71. ayetler; En’am Suresi 144. 146. ayetler; Yusuf Suresi, 43. ve 46. ayetler), Sığır, (Hac Suresi, 73. ayet), Sinek, (A’raf Suresi, 107. ayet; Ta-ha Suresi, 107. ayet,;Şuara Suresi 32. ayet; Neml Suresi, 10. ayet; Kasas Suresi, 31. ayet) ile açıklamalar yapmaktadır. Bu bilgilerin incelememiz ile olan ilişkileri vesile düştükçe belirtilecektir.
 Türk halk inançlarında hayvanlar bahsi, bizim öncelikli araştırma alanımızın konusu değildi. Hayatın safhaları veya kültler münasebeti ile hayvanlarla ilgili inançlara da yer verdiğimiz oluyordu. Bunlar çok kere dolaylı değinilmiş ve dağınık haldeki bilgilerdi.

Halk inançları çalışmalarımız ilerledikçe, inançların da halk kültürünün bir parçası olmaları itibariyle, alanın diğer dallarından halk mutfağı, halk çocuk oyunları, halk tababeti, halk takvimi, halk el sanatları halk musikisi, halk edebiyatı gibi konularda çalışılan alanın kapsamı genişledi. Bu zenginliğe hayvanlarla ilgili inançların tespiti konusundaki görüşmeler de eklenince, bu çalışmayı yapmaya karar verdik.

Halk inançlarımızda hayvanlarla ilgili hususlar doğal olarak dağınıktırlar. Bu konuda 12 Hayvanlı Türk Takvimi’ni biliriz.(Osman Turan, On iki Hayvanlı Türk Takvimi, İstanbul, 1949; İvan Manolof, “Türk Takvimi”, Türk Yurdu, Ocak 1930, S.25/219, s.44–46) Atlı Göçebe Bozkır Medeniyeti, Atlı Kültür Medeniyeti/Türk Medeniyeti, Sanatta Hayvan Üslubunu getirmiştir. (M.A. Çay, Türk Milli Kültüründe Hayvan Motifleri I, Koyun ve Keçi Etrafında Gelişen Oluşan Gelenekler, Ankara, 1990)Ertuğrul Danık, Koç ve at Şeklindeki Tunceli Mezar Taşları, Ankara 1990) Bu arada at motifi; Manas, Oğuz Kağan, dede Korkut, Köroğlu, Hıdır Nebi gibi destanlarımızda at ön planlarda görüyoruz. Ali Abbas Çınar, Türklerde At ve Atçılık, Ankara, 1993; Hayri Başbuğ, aşiretlerimizde At Kültürü, İstanbul, 1986;“Kürt ve Zaza Türklerinin Folklorunda Su Menşeyli Atlar” Türk Kültürü, Haziran 1983, S.242, s. 480 vb.) . Bir takım hayvanlar çeşitli Türk boylarına ongun olmuştur. Giderek Türk damgalarında, çeşitli şekilde yansımış bazı hayvanların varlığını biliyoruz. Ayrıca, tasavvufta donuna sık girilen ve bu itibarla da kültürümüzün bir parçası olan hayvanlar vardır. Hayvanlarla ilgili anlatılar da derlenilmiştir. Edebiyatımızda at da incelenmiştir. (Sabahattin Küçük “Erzurumlu Divan Şairi Nef’i’nin Şiirlerinde At ve At Sevgisi” Bütün Yönleri İle Erzurum Kültürü Sempozyumu, Erzurum), (Ali Çelik, “Hayvanlarla İlgili Anlatılar” III. Uluslar arası Çukurova Halk Kültürü Bilgi Şöleni/Sempozyumu Bildirileri, Adana 19999, s.220–231”
 Biz bu çalışmamızda mevcut bilgileri bir tasnife tabi tutmayı denedik ve adeta hayvanlarla ilgili, inanç mahiyetli bir indeks yapmaya kalkıştık. Şüphesiz bu bir başlangıçtı. Ele aldığımız hayvan türü yeterli olmadığı gibi, onlarla ilgili bilgiler de olması gerektiği kadar değildi. Ayrıca yapılan tespitlerin de yorumları kifayetli değildi. Ulaşılabilen Türk kültür coğrafyası pek sınırlı olabilmişti. Yine de bir başlangıç gerekiyordu ve bu çalışma ile en azından mevcut malzemenin bir araya getirilmesi adına ilk adım atılmış olacaktı.
 Bu noktadan hareketle; Ayı, Aslan, At, Balık, Baykuş, Deve, Geyik, İnek-Öküz, Karga, Kaz, Karınca, Kaplumbağa, Keklik, Kedi, Kirpi, Köpek, Kurt, Koç-Koyun, Leylek, Şahin, Turna, Tavuk- Horoz, Tavşan, Tilki, Yılan ve diğerleri diye bir bölümlenme yaptık Evvelce halk inançlarında At’ı bir yazıda (Yaşar Kalafat “Orta Toroslardaki Türk Halk İnançlarında At” Türk Dünyası Tarih Dergisi, Mart 1998, S.135, s.24–31) Kurt’u da birçok yazımızda ele almaya çalışmıştık (Yaşar Kalafat, “Türk Halk İnançlarında Kurtla İlgili Yeni Tespitlerimiz” Prof. Dr. Fikret Türkmen’e Armağan, İzmir, 2005, s.403-409; “Azerbaycan-Anadolu-Suriye Sözlü Kültüründe Kurt” II. Kayseri ve Yöresi Kültür Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni (Kayseri 10-12 Nisan 2006, “Doğu Anadolu Halk Kültüründe Kurt I” Uluslar arası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu, 17 Kasım 2005, “Türk Halk İnançlarında Kurt Ağzı Bağlama” Prof. Dr. Tuncer Gülensoy Armağanı Kayseri 2OO6, baskıda “Sözlü Kültümüzde Bursa ve Yöresi Örnekleri İle Kurt I” II. Bursa Halk Kültürü Sempozyumu Bildirileri 20-22 Ekim 2005 bursa, Bursa 2005, 2.C.s.415-423”,), Bu yeni çalışmada o bilgileri özetlemeğe veya mevcudiyetlerini belirtmeye çalışacağız. Bu çalışmayı yaparken, başlangıç dönemi için bibliyografya zikredip geçtiğimiz de olacak. Bu arada elimizdeki fişlerin şimdilik ancak yarısını bu çalışmamıza aktarabildik
 METİN:
 ABAKİ: Korkuluktur. Nazardan korunmak için meyve ve sebze bahçelerine dikilir. Bunun için ince bir ağacın ucuna; Köpek, kurt, at, sığır koyun ve keçi gibi hayvanların kafatası kemiği takılır veya bağlanır (Yaşar Kalafat, Altaylardan Anadolu’da Kamizm Şamanizm, Yeditepe, İstanbul 2004 s.4)
 ANGIR: Kamizm’de Angır diye bilinen kuş vardır. Öterken ağlar gibi bir ses çıkarır. Avlanılmaz ve eti yenilmez. Öldürülmesi halinde felaket getireceğine inanılır. (Y. Kalafat a.g.e.s. 96)
 ANGUT: Kars’ta angut diye bilinen ördek türünden bir kuş vardı. Eti yenilmeyen bu hayvanın avlanılması inanç itibariyle yasaklanmıştı. İlkbaharda suların sellerin bol olduğu dönemde görülen kaçıp kendisini korumayı pek beceremeyen bir kuştu.
 At; Çeşitli uygulama biçimleri olmakla beraber at binicinin cenazesinde önde veya arkada götürülür, aşiretlerimizde ölen genç ise atının boynuna göz alıcı renklerle ve bilhassa kırmızı şal bağlanır. Eğerine kılıcı ile hançeri asılır, ölen yaşlı ise atı kara “Yas bezi” ile örtülür. Ölünün bindiği atın kuyruğunu kesmek veya bağlamak Göktürk döneminden beri süregelen bir gelenektir. (Hayri Başbuğ, a.g.e) Mezara ölünün atını cemaatle birlikte indirme geleneği Karapapah Türklerinde de vardır. Atın eğerinin ters bağlandığı veya ölünün elbiselerinin giydirildiği bir maket eğere oturtulduğu da olurdu.(Yaşar Kalafat, “Karapapah Türkleri” iktisat Fakültesi sosyal siyaset Konferansları Özel sayı 49 Kitap İstanbul, 2005 s.817–841) Tatar Türklerinde sahibi ölen at, cenaze cemaati ile birlikte mezara indirildiğinde, atın gözleri yaşlı ise, sahibinin cennete gideceğine inanılırdı. Hızlı gitmekte olan at aniden durur ise, o yolda sihir büğü olduğuna inanılır. Atın rahatlatılması için saman ateşinden tütsü yapılırdı Böylece atları rahatsız edebilecek şeytanların kaçabileceklerine inanılırdı. Osmanlı Padişahları atlarına kasideler yazdırıyor, özel mezarlar yaptırıyor, ölümlerinde cenaze töreni yaptırıyorlardı. Naima IV. Muradın cenaze merasimini anlatırken üç atının tersine eyerlenmiş atlarının tabutun önünde gittiklerini anlatır. Nail Uçar “Ak ve Kara günümüzde At” Türk Dünyası Tarih Dergisi, Kasım 1988,s.24–26) Eyüp Nebi’nin Viranşehir’deki mezarının yerinin bulunmasında IV. Murat’ın Revan Seferinde bir rüya görmesi ve atının serbest bırakılması üzerine atın durduğu yerde yatmakta olduğuna inanılır. Halk tasavvufunda at nefs olarak geçektedir.
 Kültigin’in yalın bir devlet adamı olmadan öteye Tanrı adına bir misyon üstlenen uyarıcılık görevi de üstlendiği ifade edilmektedir. Miraca atla çıkan ulu kişi nefsini binmiş onu yenmiş olmaktadır. Külgikin’in abidesinde savaşa giderken 8 defa ak ata, 3 defa boz ata, 2 defa konur ata ve 1 defa da keher ata binmiştir. Kültikin’in seferleri, amaçları ve savaşları ile atların don renklerinin ilgisi olduğu tahmin edilmektedir. (Y Kalafat, Şamanizm s. 17) At; etrafında bir hayli inanç geliştirilmiş bir hayvandır. Atın nalı, nalının izi, yelesi, kılı, kuyruğu, üzengisi bizzat kendisi, rüyaya girişi ile ilgili inançlar vardır Dokuz Oğuzlar atlarını takdis ederlerdi..Tatar Türklerinde atın çifte atması çiftlikte nazar olduğu şeklinde yorumlanır. At sırt üstü eşinir ise havaların bozulacağına inanılır. At çocukları koklar ise tayının olacağına yorumlanır. Hamile kadın atların yanında fazla gezdirilir ise doğumunun zamanında ve kolay olacağına inanılır. Yola çıkan kimsenin atı ilkin sağ ayağını atar ise, o seyahatten olumlu sonuç alınacağına hükmedilir. Atkuyruğunun özel hallerde bağlanmış oluşu bize göre bir adanmışlık olayıdır. Yaşamayan çocuğun türbeye götürülüp 7 veya 9 yıl saçının belirli bir kısmının tıraş edilmemesi veya yaslı kadının saçını kesmesi, yonması ile bağlantılı olmadır. (Y.Kalafat, doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının İzleri, 5. Baskı, Ankara, 2006) Hazar Türklerinde mezar taşlarının yekpare bir taştan at eğeri şeklinde yapıldığı biliyoruz. Türk kültür coğrafyasının Oğuz kesiminde rüyada at görmek murattır. At nalı bu coğrafyada nazar önleyici olarak bilinir. Anadolu’nun birçok yerinde bu arada özellikle doğu Anadolu’da “Hızır Haftası’nda “Boz Atlı Hızır” ile ilgili hikâyeler anlatılır. Y.Kalafat Balkanlardan Uluğ Türkistan’a Türk Halk İnançları Ankara 2005 s.117) Kaşkayi Türklerinde Koç Katımı gibi “At Katımı” merasimleri yapılır kısrak aygıra çıkarılınca kısrak bezenir erkek atın bakıcısına metter denir ve aygırın sahibi kısrağın sahibine hediye alır. Kaşkayi ler’de loğusa kadını Al Avradı aparmasın diye kadının bulunduğu çadırın önünde erkek at sesi çıkarılır, kişnemez ise kişnesin diye ona bir kısrak gösterilir. (Y. Kalafat a.g.e. s.31) Doğumun kolay olması için eşikte aygır kişnetmek Doğu Anadolu Türk aşiretlerinde de vardır
 Nilüfer Yıldırım tezinde; Beltır Türklerinde Ölen kişinin atı eyerlenir, eşyaları atın üzerine bağlanır atın kâkülü ve kuyruğu örülerek, at öldürülerek mezarın üzerine bırakılır, Şamanizm de en önemli kurban attır. Şamanlar simgesel gökyolculuğunda atı kullanırlar. At ölen kimseyi diğer dünyaya taşıyan hayvan olarak bilinir. Bu itibarla “ruh göçürücü” olarak bilinir. Buryat Şamanlarının törenlerinde kendinden geçen Şaman, At Başlı Değnek kullanır. Şaman törenlerinde at bulunmadığı zamanlar, Ak at kılları yakılarak veya Ak kısrak postu üzerinde oturularak simgesel olarak atın varlığı hissedilir. At sırtında yapılan yolculukla şamanın “Mistik Ölümü” dile getirilir. Yada Taşı; İnek, Domuz veya atın midesinde düşünülmüştür.
 Yakut Türklerinde Atın güneş âleminden geldiği; Şamanist Türkler ve Mogollarda ise atın Gök Yüzünden indiğine inanılır. Şamanların tören esnasında bindikleri atlara “puro” yahut “argamak” denilirdi. Yer unsuru ile ilgili olan atın siyah renkli olanı ölümü, diğer dünyayı çağrıştırır. Buryat Şamanları Zühre Yıldızı’nı atların koruyucusu olarak bilirler.
 Ölü Aşı’nda at kesme inanç ve uygulaması Tengricilik İnancından kalmadır. (Y.Kalafat, Şamanizm). Şamanizm de define müteakip bir at veya koyun kesilir. Kam, Erlik Ataya kurban olarak at götürür. Kamlar bazen yüzlerine maske takarlar, yüzlerini boyar, bıyık yerine at kuyruğu takarlar Kam Erlik Ata’ya ayakları sakat hasta bir kurban götürerek O’nu aldatmak ister. Erlik Han, gayet şişman, göz kapakları bir karış, yüzü kara ve O’nun biniti Kara bir beygirdir. (...) Od Ata/Ateş İlahı, insanlara dirlik düzenlik verir, en ziyade sevilen ruh olarak bilinir. Kız olarak tasvir edilir “Kırk başlı kız at” “otuz başlı Od Ata” tabirleri ile takdis olunmuştur. Şamanizm de evlenmek için yapılan ayinlerde Ülgen Ata’ya Iduk/Mukaddes bir at kurban kesilir. Iduk/Idhuk Mahmut Kaşgari’ye göre sahibi tarafından nezredildiği/Adandığı için mukaddes addedilen bir hayvandır ki, bunun üstüne binilmez, sütü sağılmaz ve yünü kırkılmaz (Yusuf Ziya, İslamlıktan Evvel Dinleri, notlandıran ve Yayına hazırlayan Yusuf Ziya Yörükhan, Şamanizm, Yol Yayınları, 2005 Ankara)
 At; Tanjaan Türklerinin kutsal hayvanıdır. At, hızın, gücün, kahramanlığın vefanın güzelliğin, iffetin, kızın, sihrin simgesidir. Bu Türklerin tangaları koçboynuzu şeklindedir. Saha Türklerinde At; çıkışı, kurtuluşu, yani doğuyu, küçük kuş, güneyi, balık kuzeyi, ayı batıyı simgeler (Y.Kalafat, Şamanizm s.75) Abakan kamlarının dualarında, sarı kutsiyetlerden söz edilirken Sarı Kısrağın tüyleri de zikredilir.

Tatar Türk Mitolojisinde Deldel; Atların ruhu, insanların yardımcısı ve yoldaşı olarak bilinen bir Ak İyedir. Atları koruduğuna inanılır. Meker, Tatar Türklerinin mitolojilerinde, kahramanların ve onların atlarının ruhları bedenlerinden ayrıldıktan sonra kötü işlevler üstlenen bir kara iyedir.(Yaşar Kalafat- İlyas Kamalov “Tatar Efsaneleri” Karadeniz Araştırmaları, Yaz 2005, S. S.52–78) Anadolu Türk mitolojisinde de atın adeta kutsiyetine inanılır. Birçok yerde sahibi ölen atın ağladığına inanılır. Bazı yörelerde at satılınca gemi satılmaz. At türbeleri ve hasta atların götürüldükleri at yatırları vardır. Ayrıca atları ahırlarında binerek onlara işkence ettiklerine inanılan kara iyeler anlatılır.
 Atın kafa kemiği tarla bostan ve ambarlarda nazardan koruyucu olarak kullanılır. Diğer taraftan, büyükbaş hayvanın kürek kemiği ile fal bakıldıktan sonra bu kemik parçaları kopmayacak şekilde kırılır. Bununla amaç inanca göre Hz. Muhammedin atının dizgini bu kemiğe takılmış kemik ayrılmayacak şekilde kırılmış olduğundan, aynı uygulama tekrarlanılarak hatırasına saygılı davranılmış olunmaktadır.
 Atın kafa tası kemiği ile yağmur duası yapılır. Bunun için kuru kafa alınır bilen birisi kafa kemiğinin alın kısmına ilgili özel kara mürekkeple yazar. Daha sonra bu yazılı at kafa tası kara suya atılır. Eskiden Kayseri’de bu uygulama yapılır ve yazılı at kuru kafa tası Kızılırmak’a karışan sarımsaklı çayına atılırdı.
 12 hayvanlı Türk takvimi; Sıçan, Öküz, Kalfan/Kaplan, Davşan/Tavşan, Balık, İlan/Yılan, at, Koyun, Meymun/Maymun, Tavuk, İt/Köpek, Donguz/Domuz dan meydana gelmiştir. Kars’ın Kırmança konuşan söğütlü köyünde 12 hayvanlı Takvim; Tavşan, Fare, Ejderha, Yılan, At, Kara koyun, Koç, Köpek, Balık, Tosbağa/Kaplumbağa, Tilki, Domuz’dan oluşmuştur. (Hayri Başbuğ, Aşiretlerimizde At Kültürü, İstanbul, 1986, s.82–85). Tatar Türklerinde At Yılında çok savaş olacağı, geçimin zorlaşacağı, çocukların sert tabiatlı olacakları, yaşlılardan çok ölüm olacağı inancı vardır.
 AYI: ayı halk inançlarında sakınılan hayvanlardandır. Yılan gibi kurt gibi ismi geçeceği zaman ay denilmez onu hatırlatacak başka bir ifade kullanılır. Adete “buradan uzak olsun” kulağına gitmesin” gibi bir tavır takınılır, bazen da benzerlerinde olduğu gibi onun da ismi geçecek ise, “ismi lazım değil” denir.
 Ayu/ayı, sogal Türklerinin amblemidir. Ayı gücün, aklın, saygının simgesidir. Bozkırın sahibidir. Şamanın ulaşım aracıdır. Tamgası Tajuu (şarap içilen deri mataradır.)

Nilüfer Yıldırım tezinde, Çin’de yaşayan Şamanist’ler ayı postuna bürünerek ayının ruhuna sahip olacaklarına inanırlar. Şaman tören kıyafetlerinde ayı pençesi de bulunur. Yakut ve Altay Türkleri, ayıyı totem olarak kabul ederler. Ayının ismi ulu orta söylenilmez. Ayı postu silkinir ise hava soğuk olur inancı vardır. Beşiğine ayı pençesi konulan çocuğu şeytanın koruyacağına inanılır. Duymayan insanın kulağına ayı “tabanı” konur. Boğazı ayı postundan yapılmış çizme giyen çocuğu yılanın sokmayacağı inancı vardır. Ayı bazen yardımcı ruh olarak Şaman’a yardımcı olur. Ayı’nın ormanın ruhunun bedenlenmiş şekli olduğuna inanılır. Bu tespitteki “şeytanın koruyacağı” ifadesi şeytandan koruyacağı şeklinde de ifade edilebilir. Zira şeytan ile muhtemel kara iye kastedilmiş olmalıdır. Bu tespitte, bize göre, ayının ruhunun zararlı olmayacağı veya zararlıdan koruyacağı anlamı çıkmalı
 Ayı ile ilgili bizim için yeni olan bir tespiti Bingöl’de yaptık Buranın ulu zatlarından Şeyh Ahmet, çift koşarken öküzünün yanına boyunduruğa bir de ayı koşmaktadır. Ayılara hükmedebilen, onlarla ünsiyet kurabilen Şeyh Ahmet tespiti, geyiklerle bu ilişkiyi kurabilen Geyik Baba veya geyikli Baba’lardan sonra bize göre yeni bir boyuttur.
 BALIK, Kerkük bölgesi Türkmenlerinde, rüyasında balık gören hamile kadının çocuğunun ağzının büyük olacağına inanılır. Rüyada balık görmek, balık tutmak Türk kültürlü halklarda kısmet anlamına gelir ve iyi bir rüya olarak yorumlanır. Bingöl bölgesi Alevi inançlı Müslüman Zaza halkta balığa farklı bir kutsiyet atfedilir. Balıkların Cuma geceleri göllerde toplanıp cem yaptıklarına inanılır. Halk arasında “ummasın avcı, illa da balıkçı” diye bir söz vardır. Bu ifade ile balık tutmanın ve bilhassa yumurtlama mevsimi balık tutmanın uygun olmadığı ifade edilir. Anadolu’nun kuzey doğu coğrafi kesiminde ve Azerbaycan’ın Nahcıvan bölgesinde balığın kafasındaki bir kemikten hareketle hamile hanımın bebeğinin cinsiyeti tayin edilmeğe çalışılır. Bu kemik niyetlenilerek atılır. Çukur kısmı yukarıya doğru gelecek şekilde düşer ise bebeğin kız olacağına hükmedilir.
 BAYKUŞ; alevi inançlı Müslüman Türklerde baykuşun çıkardığı ses bağırması ve gülmesi şeklinde iki farklı olgu olarak algılanır Bağırması fena, gülmesi ise iyiye yorumlanır. (Yörükhan Şamanizm) Türk kültür coğrafyası halklarından Kafkasya Avar larında baykuş Huthut/Hüthüt kuşu olarak bilinir ve ötüşü ölüm habercisi olarak algılanır. Gagauz Türklerinde Baykuş, Kukumelko olarak bilinir. Onun gece ötmesi ölüm haberi olarak yorumlanır. Ötüşü zarar vermesin diye ona bir parça et atılır. Kukumelko’nı ötüşü, onun ağlayışı olarak bilinir. Türk kültür coğrafyasında baykuş ve onun ötüşü ölüm duyurucusu olarak yorumlanırken, yanılmıyorsak güney Sibirya Türklerinden yaptığımız bir tespitte Baykuşun uğurlu ve sevimli bulunduğunu onun Baykuş ismini alışında kuşların bayı anlamının saklı olduğunu hatırlıyoruz. Türk sözlü edebiyatında bu arada halk edebiyatında baykuş viraneliğin, harabelerin ıssız bölgelerin simgesi olarak bilinir. Bülbülün terk etmiş olduğu yerin baykuşa kalmış olması yası kederi anlatır. Zazalarda baykuşun konmuş olduğu evin bacacı acı haber ifade eder.
 BÜLBÜL; İsmi-Azam sadece peygamberler bilirler Hz. İbrahim ateşe atılınca, bütün kuşlar giderler, sadece Bülbül olay yerini terk edip gitmez Zira o yanmaya açıktır. Yanarken ötüşmek ötmek ötebilmek bunun içindir. Bülbül yanmaya talip olur, bülbülün ötmesi İsmi Azam’ı bilmesi ile izah edilir.
 DEVE: deve eti ve devenin karnının altından geçme ile ilgili inançlar vardır.
 DOMUZ: tatar Türk mitolojisinde Domuz Yılı’nda insanların çok sık hastalanacakları inancı vardır. Bu yıl rızk bol kış sert olur. Bu yılın çocukları şefkatli olurlar. Güney Azerbaycan Türklerinde nazarlığa konulmuş domuz dişinin koruyucu güç olduğuna inanılır
 FARE/SIÇAN: Karapapah Türklerinde, çocuğun çıkan ilk dişi, halvet yere atılır ve bu esnada, “ay sıçan inci dişimi sana verirem balta dişini bana ver” denir. Anadolu’da ilk çıkarılmış diş evin damına, bacasına atılır ve kargaya bu dişi götürüp daha sağlam diş getirmesi için seslenilir.
 GEYİK: Nilüfer Yıldırım’ın tezindeki bilgilere göre; Yakut Türklerindeki “Son Gömme Töreni” sonun gömüldüğü yerin çevresinde küçük bir çadırda ateş yakılır ağacın yanında kayın ağacının kabuğundan geyik resimleri konur daha sonra bu resimler yakılır Altay Türk destanlarında geyik, yer ruhu olarak kabul edilir. Orta Asya Türklerine göre geyik yalçın kayalarda bir görünüp bir kayıp olan büyülü bir hayvandır. Alageyik yeryüzünün ruhudur. Yakut Türklerinde kulağına küpe takılan geyik, tanrıya adanılmıştır. Teleüt Türklerinde geyik, şamanın ikinci ruhudur. Keza Ren Geyiği de şamanın ikinci ruhudur. Geyik ölünce şaman olur. Geyik boynuzu bazı Türk kültürlü boylarda ölen şaman için dikilen heykelin başına konur. Yakut Türklerinde geyiğin kürek kemiği ile fal bakılır. Şaman dualarında geyik tanrısal bir mahiyet arz eder. Moğollar ve tatarlar geyiği kurtarıcı yol gösterici olarak kabul ederler. Şamanizm de Ak geyik, ilahın, Şamanların şekil değiştirmiş sembolü olarak algılanır. Şaman elbisesinde geyikten parçalar olur. Şaman duman renkli yaşlı bir geyiğe binerek zorlukları aşar.
 Bu tespitteki sonun gömülme yeri ile ilgili tespitler, bu yerin temiz ve özel bir yer oluşu itibariyle günümüzde de batı Türklüğünde yaşamaktadır. Son muhakkak temiz bir yere itina ile gömülür. Kürek kemiği ile fal bakmak geleceği okumak halen Nogay, Kumuk ve Karaçay Balkar Türkleri arasında kafkasya2da yaşamaktadır. Anadolu’da birçok tarihi türbenin başında geyik boynuzu varken biz bu tespiti Türkmenistan’da da yaptık Küpe takılarak adanmış olmak bir tarikata veya tekke mensup olma inancı Anadolu Türk halk sofizminde de vardır. Yavuz sultan selim veya Şah İsmail’in küpe takışları bu şekilde izah

edilirken Hayri Başbuğ’un da bu konuda tespitlerinin olduğu bilinmektedir. Türk kültür coğrafyasında bizim tespitini yapabildiğimiz kadarı ile Güney Kafkasya’da, Anadolu’da ve Mezopotamya geyik avı pek alkışlanmaz

Geyikli Baba, “Azim dağlarda vahşi sığırlara suvar olup/binip Orhan Gazi ile sefere gitmiştir.”. Anadolu’da ileride belirtileceği üzere çok sayıda Geyik Baba, Geyikli Baba, Geyik Binen baba vardır. Orhan gazi ile sefere çıkan Geyikli baba2nın biniti için sığır denilmesi ile büyükbaş hayvan kastedilmiş olmalı.

Kerkük yöresi Türkmenleri nazardan korunmak için ambar ve avlu kapılarına Ceylan boynuzu asarlarken, Uluğ Türkistan’ın bilhassa iç kısımlarında, Anadolu’da ve Azerbaycan’da aynı maksatla geyik boynuzu takılır (Balkanla 1 34) hazara Türklerinde evlerin giriş kapısına nazara karşı bulunabilir ise geyik bulunamaz ise koçboynuzu takılır. (Balkanlı s. 309 Batı Sibirya Şamanın başlığında Ren Geyiği boynuzu olur. Şaman davulunun çemberi geyik, nadiren de genç at dersi ile kaplanır. Şamanların genellikle doğum törenleri sırasında boynuzlu maskeler kullandıkları da belirtilmiştir. Çünkü geyik hemen hemen her yerde kadınla ilişkilendirilmiştir. Mülkleri nazardan, kabirleri kötü güçlerden korumak için kullanılan kafa kemikleri hep boynuzlu veya sivri boynuzlu olmuştur. Nazarlıklarda kullanılan bitkiler de diken türü bitkiler veya sert gövdeli ağaçlardan seçilmiştir. Nazarlıklar için çok kere kapı başlarına geyik boynuzu takıldığı söylenilirken Safranbolu’da evlerin dış duvarlarında ve ocak başlarında koruyucu faktör olarak boynuz çok yaygındır. Kurt ve ayı türünden hayvanların ise tırnak pençe ve dişleri nazarlıklarda sık görülürler
 Karaca/Erlik, Çaptı Türklerinin kutsal hayvanıdır. İnanca göre karaca diğer bazı hayvanlarla birlikte dünyanın oluşumuna katılmıştır. Çaptı ismi yavru karaca demektir. Bunların Tamgaları Sırga/Küpedir. Bu arada geyik, karaca, maral, farklılıkları çok kere karışmaktadır.
 Hatayi geyiğin eren olduğunu ve avcının ummayacağını anlatırken;

“İçmişem bir dolu olmuşam ayıg,

Düşmüşem dağlara olmuşam keyik,

Sene derem, sene, sürmeli keyik

Gaçma menden geçme avcı değilem.

Avçı değilem ki, düşem izine,

Gaça gaça ganlar endi dizine,

Sürmeler ey çektin gonur gözüne

Gaçma menden, gaçma avçı değilem.

Sene derem sene, keyik erenler,

Bize sevda sene dalga verenler,

Dilerem Mövladan yenmez vuranlar,

Gaçma menden geçme avçı değilem.

Eyder, şah Xaataim uçan gaçandan,

Zerrece gormarığ bu datlı candan,

Gedib davac olma atana mandan,

Gaçma menden, gaçma avçı deyilem”

GÜVERCİN: Hazara Türklerinde kutsal olduğuna inanıldığı için güvercin avlanılmaz. Güvercin hangi evin bacasına konar ise, balkonunda yuva yapar ise, o evin zenginleşeceğine inanılır. Güvercinin burada eti yenilmez Mezar-ı Şerif’te bulunan Hz. Ali’nin türbesindeki güvercinlerin hepsi aktır orada kara güvercin yaşamayacağı inancı hâkimdir. Kutsiyet içeren daha ziyade rengi ak olan güvercindir. Azerbaycan ve anadolu2da da güvercin kutsal sayılır. Tasavvuf ehli hacı Bektaş Veli’de olduğu gibi güvercin donuna girer. Çeşitli efsaneleri vardır. Besmele şeklinde hattatlar tarafından şekli çizilir.

HAŞARE: Tatar Türk halk inançlarına göre, haşere evden kaçıyor ise, gelmekte olan felaketi haber veriyor demektir. Haşere yemeğe düşer ise, acıkmış bir misafirin gelmekte olduğuna işaret eder.

HÜGÜ KUŞU: kazak-Kırgızlardan bir kabilenin ced-i alası hakkındaki bir menkıbeye göre, bir kadını kocası evinden kovar, dışarıda kalan kadın kıra çıkar ve orada uykuya dalar ve uyandığı zaman başına Hügü Kuşu’nun konduğunu görür. Kadın bu kuştan gebe kalır bunlardan türeyen nesil bir oymak meydana getirir. Bunlardan türeyen oymağın mensupları Hügü kuşuna özel hürmet gösterirler. (Yörükhan Şamanizm)

HUMA: Özbekistan devlet armasındaki Hüma Kuşu, ülkenin temsili bayrağını koruma altına almıştır. İslamiyet öncesinde, hem de İslami dönemde Türk boyları arasında Huma/Kumay, Humay/Huma kuşunun iyiliğin, güzelliğin, dostluğun, barışın cömertliğin, cesaretin, gücün, kudretin, egemenliğin, bahtın devletin, mutluluğun, huzurun kimi zaman aracı, kimi zamanda kaynağı olduğuna inanılmıştır. Bu sebeple Huma Kuşu türk kültür ve medeniyetinin sözlü ve yazılı kaynaklarında, sanat eserlerinde çok kullanılan tasvirlerden motiflerden biri olmuştur.
Köl Tigin/Kül Tikin’e ait olduğuna kesin gözü ile bakılan heykel başındaki ongunda huma kuşu olduğu üzerinde durulmaktadır. Cengiz Yılmaz’ın değerlendirmesine göre; Köktürkler Huma kuşunun gökyüzünde yaşadığına, dilediği her yere ulaştığına, cesaretin, gücün, kudretin, egemenliğin, bahtın, bolluğun, bereketin güvenin, mutluluğun, huzurun sembolü olduğuna inandıkları için, O’nu ongun olarak kullanmışlardır. (Cengiz Alyılmaz, “Özbekistan Cumhuriyeti’nin Devlet Armasındaki Huma Kuşu tasvirinin Köl Tegin’e ait Heykel Başı Üzerindeki Ongunla Benzerliği Üzerine” Türksoy...)
 Edip Yavuz’un tespitleri arasında Kore savaşına Tunceli bölgesinden katılmış Mehmetçiklerin savaş narası atarlarken Allah Allah ve bu arada Humay Humay diye de kükredikleri hususu vardır.
 Bingöl’ün Karir bölgesinde Alevi İslam Zazaların inançlarına göre, bölgenin ulu zatlarından Şeker Baba ölümünden çok sonra cereyan eden Çanakkale savaşına “çift başlı ak bir kartal” olarak katılmıştır. Eski Türk İnanç Sistemi’nin İslamiyet’te Yeşil Sarıklılar olarak devam eden bu inanç Anamaygıl olarak bilinir. Bu inancın izahına göre geçmişin ulu ata kişileri kutsal kabul edilen vatan topraklarının müdafaasında yaşayan yeni kuşaklarla birlikte savaşa giriyorlardı.
 İNEK: Selçukluların son dönemlerinde Konya’ya Buzağı isimli bir meczup gelir ve bu şahız herkesin hürmetini kazanır. (Yörükhan, Şamanizm, s. 107) Halk inanç kültürünün ulu zat literatüründe hayvan isimleri ile anılan birçok kimse vardır. Koyun Baba Horoz Baba, kurt Baba, Geyik Baba bunlardan bazılarıdır. Bu şahıslar bu isimleri tevazu olsun diye mi almışlar menkıbelerinde bu hayvanlarla ilgili bir olay mı vardır, bunların donuna mı girmişlerdir., bunların besiciliğini mi yapmışlardır yoksa bu hususların hepsinin az çok payı mı vardır. Sanırız yeterince işlenilmemiştir. Selçuklu döneminde Sultan Köpek gibi isimlerin varlığı bilinirken, eski inançların bir tezahürü olarak mı yaşamıştır araştırılması gereken bir husus olduğu kanaatindeyiz.
 Kadim Türk kültüründeki dini merasimlerden birisi de avdır. Hakanları tabası ile birlikte ava “sığır” deniliyordu. (Yörükhan, Şamanizm) Kaşgayi Türklerinde Berdel/Takas usulü evlilik şekli de vardır. Bu türden evliliğe kov-be-kov /sığır sığıra evlilik türü denir. (Y. Kalafat, Balkanlardan 2 s.31)
 Bacalar/Baca Türkleri öküzü takdis ederlerdi. Tatar Türk takviminde kaburgalarının arası geniş uzun kuyruklu, kısa bacaklı, boynuzlarının arası geniş olan inağın sütünün bol olacağına inanılırdı. Tatar Mitolojisinde İnek Yılı zahmetli bir yıl olarak bilinir. O yıl kış çetin geçer ve ürün az olu. İnaklar hastalanırlar Bu yılın çocukları merhametli ve vatan sever olur. Tatar Türklerinde hayvan sürüsü gelirken sürünün başında kırmızı inek var ise, o günün güneşli olacağına inanılır. Güneşli günlerin gelmeleri isteniyor ise, kırmızı ineğin sürü başı olması dilenir. Bu maksatla sarı inek kurban edilir Sürünün başında kırmızı inek var ise, o günün yağmurlu olacağına yorumlanır. Güneşli günlerde kara inek kurban edilir ise yağmurlu günlerin geleceğine inanılır.
 Tatar Türklerinde sığırı satın alan kimse, satanın sığırının iki boynuzu arasından bir kıl koparması gerektiğine inanılır, aksi halde ineğin süt veriminin düşeceğine hükmedilir. Türk halk inanç kültürü anlamlandırılırken, yukarıda at münasebeti ile de belirtildiği gibi “kıl”, “saç”, “yele” bahsi üzerinde de durulmalıdır. Hatta keloğlan ve kellik motifi ile de bağlantılanmalıdır. İleride kurt ile ilgili inançlar anlatılırken bu husus tekrar karşımıza çıkacaktır
 Öküz /Buka, Mundus Türklerinin kutsal hayvanıdır. Gücün ve kudretin simgesidir. Altay inançlarına göre, yer altı dünyası ve yeryüzü suları hâkiminin binek hayvanıdır. Tamgaları aydır.
 KAN_KEREDE: Altayların genel mitolojik kuşudur. Şaman tusları arasında muhtelif tus’lar vardır.
 KAPLUMBAĞA: İran Türklerinin halk inançlarına göre, Kaplumbağa/Tosbağa eskiden değirmenci imiş terazinin kefeleri arasında hile yaptığı için, kefeler arasında sıkıştırılmıştır. Alt ve üst kabukları terazinin kefeleri imişler.
 Batı Anadolu’da yünden dokunmuş nazarlıkların üzerine kaplumbağa işlenir. Anadolu’nun bazı yörelerinde üzerliğin üzerine kaplumbağa kabuğu da konularak nazarlık yapılır. Ahmet Ali Aslan Kızılderili ve Anadolu halk kültürü müşterekliklerini anlatırken kaplumbağa üzerinde de durur. Orhun Abidelerinde Kaplumbağa şeklinde taş kaideler vardır.
 KARGA :. Karga Türk kültür coğrafyasında erken kalkmanın simgesidir. Ayrıca yuvasının temiz olmayışı ile bilinir. Sulduz Karapapah Türklerinde Kargalar gaf-gaf diye ses çıkardıklarında bir yerden haber geleceğine yorumlanır (Bakü Ceyhan s.53) türk kültürlü halklardan Tabasaranlar’da bir evin penceresine karga konar ise, konmuş olduğu yere şeker konulur ve geleceğe dönük yorum yapılarak sonuçlar çıkarılmaya çalışılır. Kars’ın Aras Vadisi’ndeki köylerde Azerbaycan’da Yenigün/Nevruz Bayramında genç kızlar Tuzlu Gıdik diye bilinen özel yapılmış tuzlu bir çörek yer kısmetlerinin kim olacağı konusunda niyetlenip yatarlar. Bu çöreğin bir parçası da pencerenin önüne konulur. Kısmetindeki gencin gece o kıza içmesi için su vereceğine ve pencerenin önündeki çöreğin de kargalar tarafından damat adayının hanesine doğru götüreceğine inalınır. Bu tespiti biz 2006 yılında Kısas yaşamakta olan Alevi inançlı Müslüman Türkmenlerde ve aynı yıl Bingöl’ün Karar bölgesinde yaşamakta olan Alevi inançlı İslam halktan Zazalar arasında da yaptık.
 Ahmet Tacemen’in Bulgaristan Türklerinden yaptığı tespitler arasında önemli bir husus da “Karga Butkolu” veya “Karga Tuy/Karga Lapası/Karga Töreni” dir. Esasen bu adlandırma Başkurt Türklerine ait olup, İlk Yaz Bayramı karşılığıdır. Bu tespitin bir boyutu da Kızıl Derili Proto Türkler/Ön Türklerle ilgilidir. Bu uygulama “Tuzlu Glik” uygulamasından farklı değildir. Her iki tespit de ilkyazda, damat adayını tahmin etmekle ilgilidir ve Karga ile tuzlu ekmekle yapılan bir uygulamadır.(Y. Kalafat, Balkanlardan 2.c. s.114)
 Saha Türklerinde göğün 5. katında Uluğ Sorun vardır. Bu ak iye “Karakuş”, büyük bir karga olarak bilinir. (Y. Kalafat, Şamanizm s. 79)
 KARAKÜŞ/KARAKOŞ/SEMRUH KUŞ; Tatar Türk Mitolojisinde yavrularını ejderhalardan korumak için onları sırtına alarak uçan kuştur. Semuh ve Zümrüdü Anga/Anka ile ilgili hikâyeler, Ortadoğu ve Kafkasya Türk kültür coğrafyasında hikâyeler anlatılır.
 KARINCA: Anadolu Türklerinde 7 karınca yuvasından alınan toprak para cüzdanına konur ise, cüzdana bereket getireceğine inanılır. Karınca halk inançlarında bereketi temsil eder. İş yerlerine bereket artsın diye karınca duası asılır.
 Tatar Türk halk takvimine göre yaz ayında Kırmızıkan/Karınca ‘nın yanına bir sopa konur, sopaya tırmanan karınca çok olur ise, o yıl mahsulün bol olacağına inanılır.
 KARTAL; Kartal Türklerde Ongun, totem, tös olduğu üzerinde durulmuştur. Evvela bu üç kelimenin eş anlamda olmadığı hususu tartışılmalıdır. Daha önemlisi Eski Türk dini totemizmi idi. Eski Türk inanç Sistemindeki kültlerin totem bağlantısı var mı idi ve nereye kadar bağlantı kurulabilirdi. Türk kesimlerinden birisinde mesela yakutlarda olan bir yaradılış efsanesi tüm Türklere mal edilebilir miydi? Türkçe konuşan halklarda din mi yaşça kıdemli idi, dil mi? Farklı inançlı kesimleri Türkçe mi ortak din çatısı altında birleştirdi, başka bir izah şekli mi var? Henüz bu hususlar bize göte yeterince açıklık kazanmamıştır. Bu noktadan hareketle kartal da olduğu gibi halk inançlarındaki diğer hayvanlarla ilgili bilgiler daha uzun süre toplanmaya muhtaçtırlar.
 Türklerde kartalın koruyucu bir ruh olarak yer aldığını savaş aletlerine ve devlet sembollerine yansıdığı biliyoruz. Devlet yönetiminde çift başlı kartalın doğunun ve batının hâkimi veya yerin ve göğün temsilcisi, Kurultayda hakanı ve sultanı temsil ettiği anlatıla gelmiştir ve mimarimize de yansımıştır. Yakut Türklerinin inanışına göre Şamanları yeryüzüne bir kartal getirmişti. Şaman olacak çocuğun ruhu daha o dünyaya gelmeden bir kartal tarafından yeniliyor, daha sonra güneşli bir günde yeşil bir çayırda bir çam, bir gürgen ve bir kayın ağacının bulunduğu ağacın üzerine yumurtlar bir süre sonra yumurtadan çıkan çocuk ağacın altındaki beşiğe ağaçtan düşer ve orada büyürmüş. Yakut Türk halk inançlarına göre en büyük ruhu kartal taşır. Şaman göğe yükselirken dünya ağacını kullanır ki, bu ağaçta kuşlar ve tepelerinde kartal vardır.
 Kartal konusunda bilgi verirken Nilüfer yıldırım, şamanlar ilk atalarının kartal olduklarına inanırlar. Yaradılış efsanesinde kartalların önemli bir yeri vardır. Kartal Gökyüzü Tanrısı’nın, güneşin sembolüdür. Tanrının emirlerini hakanlara kartal ulaştırır. Çift başlı kartal gökyüzü katlarının kapı bekçisidir. Kartalın uçarken görülmesi, o bölgeye Şamanlığın verileceği inancının belirtisidir. Yardımcı ruhlar şamanın yanına kartal şeklinde girerler. Kartalın üzerine ant içilir. Kartallar kanat çırpınca mevsimlerin değişeceği inancı vardır.
 Kaşgayi Türklerinde Kartal, yaşan tarzına özenilen ışık olarak bilinir. (Y. Kalafat, Balkanlardan II.c, s.31) saha Türk halk inanç sisteminde 4. katta Hatay Aii vardır. Halka güç veren onları birleştiren bu ak iye, kartal ile temsil edilir. Kartal/Burgut; İrkit Türk boyunun kutsal hayvanıdır. Aklın ve Kahramanlığın simgesi olarak bilinen Bolvadır yardımcısıdır. İrkitlerin ataları genç bir kızla tanrı kayra Han tarafından insana çevrilen kartaldan türemiştir. Tongoları, yoo/yaydır. (Y Kalafat, Şamanizm, s. 79) başka bir tespite göre de Karakuş/Kartal, Ülgen’in dokuz oğlundan biridir.
 Kartal Baba, bala kazasında hem bir dağın ve hem de bir yatırın ismidir. (Yörükhan a.g.e.)
 Uluğ Türkistan’da yağmurun piri Burgut’tur. Burgut bazen kartal ve bazen da kartal türünden bir hayvan olarak kabul edilir.
 KELEBEK: Tatar Türklerinde, kırmızı kelebek pencerenin dışına konup, içeriye girmek ister ise, yakın akrabalardan birisinin öleceğine ve ruhunun kelebek donuna girdiğine inanılır. Kelebeği öldürmenin bir yakını ile arasının açılacağına sebep teşkil edeceği inancı vardır. Yolda yürürken arkasından kelebek uçan kimse ölmüşlerinin ruhuna sadaka vermelidir. Bulgaristan ve Anadolu Türklerinde mutlu ruhların vücudu kelebek olarak terk ettiğine inanılır.
 KEKLİK: Alevi inançlı Müslüman türk kültürlü halkın bir kesiminde kınalı keklik eşinmek suretiyle Kerbela şehitlerinin kanını örtmeye çalışırken diğer tür keklik çıkardığı sesle ihbarda bulunmuş şeklinde bir anlatı vardır. Bingöl yöresinin Alevi İnançlı Müslüman Zaza halk da kekliği pek muteber tutmamaktadır.
 KAKKÜK KUŞU/GUGUK: Guguk kuşunun kemiği efsunlanmakta ve büyücülükte kullanılmaktadır.
 KARADAŞ: Karadaş’ın diğer adı kara ağaçkakan’dır. Kerkil Türklerinin kutsal hayvanıdır. İnanca göre Kerkil Türklerinin soyu kerkil2den daha büyük olan kara ağaçkakandan gelmektedir. Kerkil Altın Göl’ün yanında yaşamaktadır. Tongaları Kas/Kaz’dır. Almat Türklerinin kutsal hayvanları da kas/kazdır Damgaları kamalı haçtır.
 KAZ_HİNDİ: Kaz dağı Türkmenlerinin çeşme ve mezarlarında, Sarı Kız Dağı ve çevresinde Kazayağı resmedilir. Biz de Ceyhan bölgesinde Dur Hasan Baba’nın türbesi etrafında yaptığım çalışmalarda buraya da kaz ayağı damgasının kazılmış olduğunu gördük. Arkadaşımız Hakk aşığı Ahmet Saraçoğlu, şiir yazmaya başlamadan evvel gördüğü bir rüyada kilometrelerce uzunlukta bir kazın sırtında Ankara’da uçtuğunu anlatmaktadır.
 Tahtacı Türkmenlerinde bugün dahi Kazayağı şeklinde ve Kazayağı namı ile anılan bir damgaları vardır Şaman tösleri arasında Kaz tösü de vardır. Merasim anında göyün katlarına çıkarken Kam’ın aslanlar veya ejderhalarla karşılaştığı çıkardığı sesler ve yaptığı danslardan anlaşılır Kaz, at ve koyun taklitleri de yapar onların da seslerini çıkarır.(Yörükhan Şamanizm) Tahtacı Türkmenlerindeki hayvanlarla ilgili inançlar için Nilgün Çıplak’ın çalışmalarına bakılabilir. (Nilgün Çıplak “Mersin Tahtacıları Halk Bilimi Araştırmaları, Ankara 2005) şaman göklerde içi otla doldurulmuş bezden yapılmış kaza binerek kaz sesi çıkararak gider.
 Nilüfer Yıldırım tezinde, Şaman ilahilerinde geniş yer tutan şamanın gökyüzüne uçmasında, kaz yardımcı unsur olarak yer alır. Kayra Kan kendisine benzeyen bir varlık yarattı ve ona kişi adını verdi kişi suyun üzerinde iki kaz gibi uçtu. Şamanist boyların bir kısmının totemi kazdır. Türkler kazı, beylik ve mutluluk sembolü olarak sayarlar. Şaman davullarının üzerinde kaz resmi de vardır. Kaz şamana güneşin doğacağını bildirir. Kaz şamanın şekline bürünür hayvanların başına geçer, demektedir.
 Tatar Türklerinde Atakaz/Erkek kaz’a selam verenin boyun ağrısı çekmeyeceğine inanılır. Azerbaycan, İran ve Anadolu’da yaşamakta olan Ayrımlı Türklerinin en itibarlı yabani/ziraatı yapılmayan otlarından birisi de Kazayağı’dır.
 Kaygusuz Abdal:

“Kazı koyduk bir ocağa

Uçtu gitti bir bucağa

Bu ne haldir Hacı ağa

Kırk gün oldu kaynatırım kaynamaz” demektedir. (Fuat Bozkurt “Kaygusuz un Alevilikteki İşlevi” yol, S.14, s.40-45)

KEDİ; Tatar Türklerinde yeni eve taşınmadan evvel, bir kedi getirilir, kedi yeni eve girer ise o evde mutlu olunacağına, girmez ise o evde şeytanların bulunduğuna hükmedilir. Anadolu’da yaygın olan kedinin tekin olmadığı, bazı kedilerin tekin olmadığı ve bilhassa kara kedinin tekin olmadığı, bazı kedilerin dillerinin mühürlü oldukları gibi inançlarla bir arada düşününce, ya tekin olan kediler evlerdeki kara iyeleri görebilmekte onları dışarı çıkarabildikleri için yeni eve girilebilmekte veya kara iyeleri görme yeteneği olan kedilerin girmekte sakınca görmedikleri evde kara iye olmadığına hükmedilmiş olmalı. Tatar Türklerinde kedi patisi ile yüzünü temizler ise, kedinin bakmakta olduğu yönden misafirin geleceğine inanılır. Anadolu Türk halk kültüründe patisi ile yalanarak temizlenen kedinin bu durumuna abdest aldığı gibi anlamlar verilir. Irak Türkmenlerinde “kara pişik kovulmaz” şeklinde bir inanç vardır. İnanca göre onun cin olabileceği için onu kovana dokunabileceği onu çarpabileceğine inanılır.
 KEÇİ; Kaşkayi Türklerinde Dağ Keçisi ve yaban Koçu’nun kafa kemiği çadırın payasına/sütununa asılır. Böylece nazara, bet göze iyi geleceğine inanılır. (Y. Kalafat, Balkanlardan 2.c, s.31) Biz Tacikistan’da Duşembe yakınlarında sadece bir köyde tespitini yaptığımız bir mezarlıkta geçmişte burada yaşamış bir halk bütün mezarlarının başuçlarına yabani keçiboynuzunu bir kazığın ucuna takarak koymuşlardı. Bu siyah tek dal halindeki boğumlu boynuzların 10 cm den 1 m. Kadar olanları vardı. İnanca göre bu boynuzlar mezarda yatanları kötü güçlere karşı koruyorlardı.
 Mülkü, Tatar Türk mitolojisinde uzun ve beyaz yüzlü keçi sakallı keza keçi gibi boynuzlu, yarı keçi ve yarı kişi kılığında mitolojik bir varlıktır. Batı Türklüğünde “Keçibört” kadınların erkek kılığına girip muziplik yapmalarına denir.
 Kaşkayi Türklerinde “Keçi Kırkımı”, Şubat ve Mart aylarında toplu kırkım olarak yapılır. Keçiler çadırların bulundukları meydana toplanırlar. Her aile keçisini çadırının önüne çıkarır. Kırkıma aksakal veya ailenin reisi kırkıma nezaret eder. Bu önemsenen bir törendir. Senede bir defa yapılan bu törene “İsvent Ayı Töreni” denir. (Y. Balkanlardan, 2.c, s. 33)
 Karapapah Türklerinde de Keçiden dini vecibe olan kurban doğal olarak kesilmez. Keçinin cin veya şeytan olduğu inancı vardır veya öyle bir benzetme yapıldığı da olur. Bismillah denilince cin veya şeytan2ın kaçacağı inancı vardır. (Y. Kalafat, Balkanlardan 2.c, s.52)
Hakas Türklerinde, diplerinde kut olduğu için saçın ateşe atılması atılan saç sayısınca kut kaybına yol açılacağı için uygun bulunmaz. Saçlarını ateşe atan Hakas, “keçinin boynuzu göğe devenin kuyruğu yere deydiğinde görüşürüz” demelidir. Bu uygulama kadın erkek herkes için geçerlidir. Bu ifade ateşe atılırken de söylenebilir. Böylece hep genç kalınacağına inanılır. Şamanizm de yere atılan saçların kuşlar tarafından alınıp gidildiğine inanılır. Saçların yere saçılmaları halinde, kuşların ayaklarına dolaşacakları ve bu durumda kuşların öteki alemde hesap soracaklarına inanılır. (Y.Kalafat, Şamanizm s.66) Saçların uluorta atılmalarının mesela çöpe atılmalarının doğru olmadığı izah edilirken, Kafkasya ve doğu Karadeniz Türk kültür coğrafyasında da Hakaslarınınkine benzer anlatılar vardır.

Kadim Türk mistik hayatında kurdun mu keçinin mi daha fazla yer tuttuğu tartışılmaya başlanılmış, bilhassa arkeolojik veriler Dağ Keçisi ile önemli bulgular sergilemeğe başlamışlardır. (A.D.Graç, “Dağ Keçisi Figürlü Eski Türk Mühür Tasvirlerin anlam ve Tarihlendirilmesi”, s. 1–33)
 KİRPİ: Şaman davulunun içinde geyik resimlerinin yanında kirpi resimleri de vardır.

KÖPEK: Altay yaradılış destanlarından birinde köpek motifi de göze çarpar. Ülgen’in sarayına bekçi olarak konulan köpek, Erlik’in saraya girmesine izin verir. Erlik köpeğe kurt ve açlık duymayacağı yitecekler vaat etmiştir. Şaman yer altı dünyasına yaptığı yolculukta köpekle karşılaşır. Bazı şamanlar kendilerinden geçtiklerinde, köpek taklidi de yaparlar. Şamanlar köpek gibi uluyarak ruhları yardıma çağırırlar. Köpeğin de göğe kurban kesildiği olmuştur. Tatarlar kırmızı bir köpekle bir prensin birleşmesinden türediklerine inanırlar. Şamanlar Baraklara binerek göğe yükselirlerdi. Köpeğin yeşil ot koparıp yemesinin yağmurun yağacağına dalalet edeceğine inanılır. Yakutlara göre köpeğin esnemesi, hayra yorumlanmaz. Yakut beddualarından birisi de, “evine köpek girmesiné dir. Anlında “görmekçi” diye bilinen iki beneğin bulunduğu köpek, kara iyeleri görebilir ve ağlar biçimde ulur. Ölüm olarak algılanır. Zayıf şamanlar ayinlerde köpek donuna girerler. Moğollar atalarının kırmızı köpek olduğunu düşünürler.

Kırımda köpekten korkan insanın vücudundaki kıl dibi gözeneklerinden özel bir salgı ifraz edildiğini, salgının kokusunu alan köpeğin muhatabının korktuğunu anladığına inanılır. Anadolu’da korkan kimsenin bu arada köpekten de korkan kimsenin korkusunun giderilmesi için, “yedi Kardeş Otu” “Korku Tası”na konulup suyu korkan şahsa içirilir. (Y:K:Urfa Yöresinde Türk halk İnançları, karakeçililer, Zazalar, Arapça konuşanlar Erciyes, Aralık 2000, S276, s.5-9)

Hakasya Türklerinde hapşıran genç insana yanında bulunan ve yaşça ondan büyük olanlar, “ala köpeğin kıçını yala” derler. İnanca göre Ala Köpeğin kıçında bir takım etkili cinler vardır. İnsanların hapşırmalarına yol açan da bir cin türüdür. İki ayrı kara iye bir araya gelince insanlara zararlı olamayacakları inancı vardır.

Başkurt Türklerinin halk inancına göre, “köpek yürümemiş yol” a mutlaka besmele ile girilmelidir. Bu yol tekin olmayabilir.

Tatar Türk mitolojisine göre köpek yılında mahsul düşük olur. İnsanlar sık hastalanırlar. Çocuklar ise güçlü olurlar. Hazara Türk halk inançlarına göre köpekler depremi hissederler ve depremden evvel, depremin gelmekte olduğunu gösteren bir takım hareketlerde bulunurlar. Bu inanç Anadolu’da da vardır.

Anadolu türk kültür coğrafyası halklarından Zazalarda, köpek beslemek, köpek melaikelerin haneye girmesine mani olduğu için, uğursuzluk sayılır. Hayvancılıkla uğraşanların çoban köpekleri bu keyfiyetin kapsamına girmezler. (Y K Urfa Yöresinde..)

Tatar Türklerinde Köpeğin havlaması mal bolluğuna delalet eder. Sahibi yola çıkan köpeğin havlaması sahibinin işlerinin iyi gideceği anlamına gelir. Sebepsiz havlayan köpeğin olumsuz mesajlar verdiğine inanılır. Aya bakarak havlayan köpeğin havlaması havaların soğuyacağının işaretidir. Köpek sırt üstü yatarak yuvarlanır ise, bu hareketi ile havaların yağmurlu olacağını göstermiş olur. Köpek kendi sahibine havlarsa sahibine büyü yapıldığına veya nazar deymiş olduğuna inanılır. Köpek cenazenin ardından havlar ise, o sokakta bir cenazenin daha olacağına inanılır.

Moğollarda İt Barak’ın kutsiyetine inanılır. Moğolların köpekten türediklerine dair efsaneler vardır. Nogay Türklerinde İt baraklar, yaradılış Destanındaki kurdun yerini almıştır. Burada kanatlı İte, samur denilmektedir. İnanca göre samur şamanın gök ile ilişkisini sağlıyordu. İt ürürken, kayıp etmiş olduğu kanatlarının acısını dile getirmektedir. Gagavuz Türklerinde ürüyen itin sesi zincirinden açılarak susturulur.

Anadolu’da köpeğin kurt gibi ulaması iyi sayılmaz. Alevi inancında da köpeğin uluması ölüm geleceği anlamındadır. (Yörükhan. Şamanizm) Keza Kumuk Türklerinde de uluyan it ,uğursuz sayılır öldürülmesi istenir. Ay tutulmasında ayın iki bekçisi olan köpeklerin uyumaları üzerine, cıngaloz denilen ve yılan şeklinde olduğu düşünülen kara iyenin bu tutulmaya yol açtığına inanılır. Teneke çalmak gibi gürültülerin çıkarılmalarındaki amaç uyuyan iki görevli köpeğin uyanmasını sağlayarak ayın cıngaloz tarafından yenilmelerini önlemektir. Kafkasya’da bir mağara kayasında izleri olduğuna inanılan cingalozun biz resimlerini çekmiştik. İt baraklar bugün dahi Nogay lar nazarında farklı bir itibara sahiptirler.

Barak Baba, ayı gibi oynayan, maymun gibi söyleyen, iki tarafında manda boynuzları olan bir kimse idi. (Yörükan. Şamanizm)

Selçuklu sarayının ünlü simalarından sadettin Sadettin Köpek idi. Bize göre köpek ismi, izahı yapılan kutsiyetle bağlantısından ziyade nazara karşı korumak imrenilmesini önlemek için de seçilmiş olabilir. Çok güzel çocuklara çirkin isimler takarak kötü gözden ve kara iyelerden korumada olduğu gibi

KOYUN-KOÇ: Türk Hayvan üslubunun en güzel misalleri Koç/Koyun veya dağ tekesi/dağ keçisi şeklinde mezar taşlarında görünür (M. Haluk. Çay, Her Yönüyle Kürt Dosyası Ankara 1993, s.155) Koçun, saza, söze el sanatlarına yansıyışı üzerinde fazla duracak değiliz.(M.A. Çay, Anadolu’da Türk Damgası, Koç Heykel Mezar Taşları ve Türklerde Koç Koyun Meselesi, Ankara, 1983; Hamit Zübeyr Koşay, “Doğu Anadolu Mezartaşları, Koç ve koyun Heykelleri” Milletlerarası I. Türk Sanatları kongresi,/Ankara 19–24 ekim 1959/ Ankara 1962, s.256–257; Abdulbaki Gölpınarlı, “Koyun Baba ”İ.A.C.VI. s. Bununla beraber Anadolu’da “Koç Halayı” diye bilinen bir halay türü vardır. (M.R.Gazimihal “Koç Halayı” T.F.A., Ocak 1960, S.126, s.2061-2062) Kırım Karay Türklerinin ünlü Koç kalesi’ni ayrıntılı tanıtmaya çalışmıştık Bir gözlem çalışmamız da Erbil’deki Muzaffereddin Gökbörü camii kalıntısına dair olmuştu. Bu arada “aşık kemiği falı” aşık kemiklerinin davulun üzerine atılması ile bakılır

Çuvaş Türklerinde “Orman Koyunu” olarak bilinen “Usal” adlı sudan korkan hızlı at süren bir kara iyesi vardır. Biz bu iyenin Çubuksarı’daki Devlet Müzesi’nde yapılmış temsili tablosunu resimlemiştik.

Tatar Türk mitolojisinde Koyun Yılı’nda ürünlerin bol olduğuna buna rağmen geçimin zorlaştığına, kış aylarının zor geçeceğine, bu yılın çocuklarının yurt sever olacaklarına inanılır. Tatar Türklerinde koyun satılırken, satıcı koyunun yününden bir miktar alır, böylece sürünün devem edeceğine inanılır. Tatarlardaki bir inanca göre koyun kesene para verilmez, verilmesi halinde etinin sert olacağına inanılırdı. Koyunu kesene sadece etinden verilirdi. Ak Koç insana tos vurur ise, bunun o insana mutluluk getireceğine, Kara Koç’un tosunun ise, kötülüğe delalet edeceğine inanılır. Anadolu’da geçmişte özellikte kurban kesiminde, kesene sakatatı ve bir miktarda etinden verilmekle yetinilirdi. Bu uygulama Belki akçanın iş dünyasına fazla girmemiş olmasından ve belki de kesenin nefsini köreltmesi amaçlamış olmaktan doğmuş olabilir. Anadolu Türklerinde Artvin yöresinde yaşayan bir efsaneye göre kara koyunun iki kılını birbirine sürünce yerin 7 kat altına ve ak koyunun iki kılını da birbirlerine sürünce yerin 7 kat üstüne çıkılabileceğine inanılır. hazara Türklerinde koyunun cennetten çıkmış olduğuna inanılır o, aç ve susuz bırakılmaz.

Kaşkayi Türklerinde “boğaz” olmayan, hamile kalamayan koyunun rahmi besmele ile yıkanır. İran Türklerinde Ahır Çarşamba’da taştan koç heykelin karnının altından geçilmesinde hikmet umulur. Azerbaycan Türklerinde Rüyada koyun görmek, görenin hanesine konağın geleceği anlamına gelir ve iyi rüya olarak yorumlanır. Altay Türklerinde yarışmalar kutsal koyun ve kutsal at üzerinde yapılır. (Yörükhan. Şamanizm, s. 98) Türkistan’daki Koçkar baba Mustafa aksoy2un çalışmalarından bilinirken, Anadolu’daki Koyun Baba yatırına hastalıkların tedavisi için gidilir. (Yörükhan, Şamanizm)

Koçlu koyunlu atlı mezar taşlarını Uluğ Türkistan’da, cinsiyeti ve uğraşı alanını belirtir tarzdaki simgelerle görüyoruz. Bu üslup batıya doğru Anadolu’ya ve Azerbaycan’a geldiğinde bunların üzerine İslami ibareler ve Gürcistan ile Ermenistan gelindiğinde Gregoryan coğrafyasında hac da remzedilmeğe başlanılır.(Rasim Efendiyev, Daşlar Danışır, Neolit Devrinden XIX yüzyıladek, Kenklik, Baki, 1980; M. Abdulhaluk Çay, Tunceli Mezartaşları ve türk Kültüründeki yeri” Türk kültürü Araştırmaları, Prof. Dr. İ.Kafesoğlu’nun Hatırasına Armağan, Ankara 1985 s.153–159

KUĞU/KUU: Köbök Türklerinin kutsal hayvanıdır. Altay mitolojisine göre, kuğular ve kazlar, özel saygın konumda olan yaratıklardır. Bu iki hayvan; kutsallığın, ilahiliğin, dişiliğin simgesidirler. Tamgaları7Damgaları sopogay/hac’dır.(Y.Kalafat, Şamanizm)

KUMRU: Hazara Türklerinde Kumru kuşunun cennetten çıktığına ve bu nedenle de kutsal olduğuna inanılır. Kumru’yu avlayanın Allah tarafından cezalandırılacağı inancı vardır.

KUŞ: Şaman külahlarında çeşitli kuş tüyleri vardır. Doğum gününde rüyasında uçan bir kuş gören kimsenin mutlu olacağına inanılır. Anadolu’da nazarlığa kuş yumurtası takılır.

KURT; Kurt konusu bizim 1o kadar bağımsız çalışma yaptığımız (Yaşar Kalafat, yukarıda adı geçen çalışmalar) bir konu olması itibariyle burada fazla ayrıntıya girmeyip bazı tespitlerimizi aktarmakla yetineceğiz

Azerbaycan Türk halk kültüründe kurt mukaddes ve uğurlu bir hayvandır. Totem, Ata, Ana olduğu gibi, halaskar, yol gösterici, kahramanlara kömek olan, şefkatli, hayır hak bir varlık gibi de tanınmıştır... Ergenokan’dan çıkan Türkler İslamı yaymak için Hz. Muhammed peygamberi gönderdiği üç nefer elçiye kurt belekçilik etmiştir. Oğuz Han’ın seferinde belekçi ve halaskar olmuş Huyunguların kağanlarından birinin Tanrıya vermek istediği kızlarına er, başka bir efsaneye göre, Cengiz Han’a ata, Aşina efsanesinde ise,ana olmuştur. “Erkam Aidar” nağılında tanrının kuyruksuz mavi kurtlarından bahsedilir. Çuvaşlarda kurtların Pihamber/Peygamberi adında bir Kurt hükümdarları da vardır. Kurt rengine göre; Bozkurt, göybörü, ağkurt, kızılkurt diye anılır. Efsanelerde börü, Börte, Börcü, Assena, sina, Cina, Cine, Yaşkır gibi adlar alır

Dede Korkut Destanı’nda “Kurt Yüzü Mübarektir.” Deyilir. Kırgız dualarında “altı ağızlı kurt” tabiri vardır

Kurt uğurlu, hayırlı bir hayvan olduğu gibi hem de şifre vericidir. Anadolu’daki bir inanca göre hal basmamak için zahi kadınların yastıklarının altına bir parça kurt derisi koymak kifayetlidir. Uşağı olmayan kadılar, özleri ve uşakları kurt dersinin altından geçiriler, uzun ömürlü olarlar, çok yaşıyarlar Ciblerinde kurt gözü gezdirseler, az yatarlar. Kurdun ayağını deşip, uşağın beşiğinden asmak bed nazardan korunmaya yeter. Kurdun yüreğini Kebab edip yeyen adam cesaretli olur. Kurdun herhangi bir nişanesini üstünde gezdiren adam, heybetli görünür. Diğer taraftan kurttan korkulur, “Kurt tüyü Ezrail Tüyü’dür” denilir. Kurdu öldürmek günah sayılır İslam’a göre kurt, Hz. Ali’nin köpeğidir. Kurdun parçaladığı hayvanın eti yenir. Çünkü kurt avladığı hayvanları parçalayıp yemeden evvel boğazlar. Bu inançlara hürmet alameti olarak kurt milli remiz kimi kabul olunmuş, şekli bayraklara çekilmiş, şikkelere hakk edilmiştir. Kamil Veli Nerimanoğlu, Özümüz Sözümüz, Bakı 2005 s.389) doğu Anadolu’da “Kızılkurt”, tedavisi olmayan ve çok soğuk havalarda atlarda oluşan bir hastalıktır. (Hayri başbuğ, Aşiretlerimizde At Kültürü, İstanbul, 1986, s.14) oğuz destanında kurt rehber, Tukyu Menkıbesi’nde anne, Uygur Efsanelerinde ata diye geçmesine rağmen, totem gibi mütalaa edilmemeli, çünkü karabet ve ayniyet cihetleri tahakkuk etmiş değildir. Diğer tarafta Bozkurt, şaman dualarında da geçmektedir. (Yörükhan, Şamanizm s.14)

Azerbaycan’da sürü çobanları gütmekte oldukları sürüler için “kurt payı” alırlar. Buradaki izaha göre, kurtlar sanıldığı gibi çok iyi koku alan ve kendi güçlerinin farkında olan hayvanlar değillerdir. Öyle olsalardı onlarla kimse baş edemezdi

Güney Azerbaycan’da “Hıdır Nebi Ayı” olarak bilinen Şubat ayı kurtların birleşme ayı olup, kurtları daha saldırgan oldukları ay bu aydır. Bu bölgenin Türklerinde cesur kimselerin kurt yüreği yemiş olduklarına inanılır. Güney Azerbaycan/İran’da yaşamakta olan Kaşgayi Türkleri kutru, “ ana” olarak bilir ve onu ışığın özgürlüğün remzi olarak tanımlarlar. (Y. Kalafat, Balkanlardan 2.c, s.31)

Kurtla ilgili bu inanç ve tespitler Türk kültür coğrafyasında ortak olan hususlardır. Yazarın tespit ve teşhislerini aynen aktarmaya çalıştık Kurdun; boz oluşu, Köroğlu’nun atını kır oluşu ve mitolojik geyiğin ala oluşunu, Türk kültürünün aynı mistik yansıyışlarıdır. Her üçü de ak ve karanın karışımıdırlar ki, inanç kültürümüzün derinliklerinde akın ve karanın özel konumları vardır. Keza kıl ve deri konusuna at ve koyun münasebeti ile yaptığımız açıklamalarda yer verdiğimiz gibi inanç yüklü bir muhtevaya sahiptirler.

Hazara Türklerinde bebeğin keşik direğine kurt kemiği bağlanır ve çocuğun yeleğine kurt dişi takılır. İnanca göre kurt dişi nazardan korur ve kurt kemiği de onun gelecekte güçlü başarılı olmasını sağlar. (Y. Kalafat Balkanlardan 1.C, s.12)

Doğu Anadolu’da çocuğun cesur olması için, onun kulak memesi delinerek bu delikten kurt kılı geçirilir. Çocukların büyüğünce cesur olmaları için esnetilmiş kurt ağız derisinin deliğinden, kurdun ağzından geçirilmeleri sağlanır. Kırklanılacak çocuğun kırk suyuna kurt dişi veya kurutulmuş kurt gözü konulur. Kurt Ağzı bağlama uygulaması Anadolu’nun her tarafında bu arada doğu Anadolu’da da ve bilhassa Zazalarda da vardır. Karagaz Şamanları başlıklarına “kurtağzı” ve “kurt burnu” işletirlerdi. Bazen da sincap kuyruğu takılırdı. Hakkâri yöresinde büyü yapılarak bağlanan damadın kurt postunda eşi ile birleşmeleri sağlanır. Aynı amaçla çiftlerin cinsel organlarına kurt kanı sürülür. (Y.Kalafat, Balkanlardan, c.1) Hakkâri’nin Uludere nahiyesi çevresinde genç kızlar, tokası kurt kafası biçiminde olan gümüş kemer takarlar. Bu bir nevi namus kuşağı, koruyucudur. Hasan reşit bey 1930 yılında CHP Kâtibi Umumiliğine Türk Ocakları Müfettişi sıfatı ile verdiği raporunda, Tunceli ile ilgili bir halk kültürü tespiti de yapar, buna göre Zazalar Bozkurt’u rehber olarak görmektedirler. Tunceli’nde Mart’ın ilk çarşambası/Kara çarşamba’da Kurtağzı bağlanırken, bir gül dalı alınır ve boyunca yarılır esnetince bu dalda bir daire oluşur bu daireden hastalardan başlanılarak geçilir ‘Ey Ulu Rehber! Yol gösterici bizi kurtardığın bu günün yüzü suyu hürmetine sürülerimize dokunma” denir. Böylece sürülere kurtları dokunmayacağına inanılır. (A:Haluk Çay, Her Yönüyle Kürt Dosyası, Ankara 1993 s.244)

Kurtağzı bağlama inanç ve uygulaması tarafımızdan iki ayrı yazıda ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Bu inanç ve uygulama Türk kültür coğrafyasının bir ürünüdür. Batı Trakya Türklerinde Kurtağzı bağlanacağı zaman bir madeni tas alınır ve kızgın bir korun üzerine kapatılır. Bunun üzerine ağzı bir iple bağlanılmış olan bir makas konulur. Böylece kurdun dışarıda kalmış hayvanları ağzı bağlandığı için yiyemeyeceğine inanılır. Sabahleyin tasın altındaki kor, kül haline gelmiş ise, dışarıda kalan hayvanın kurt tarafından yenilmeyip kurtulduğuna inanılır ve aranılmasına çıkılır. Abdurrahim Dede, Batı Trakya Türk folkloru, Ankara 1978, s.125–126)

Mehmet Eröz’ün tespitlerine göre; yakın geçmişte Edremit Alevilerinde kutra saygı gösterilir ve ona “Peygamber köpeği” denilirdi. Yörüklerde kurda rastlayanın işinin iyi gideceğine inanılır. Silifke Alevilerinde kurt kutlu bir hayvandır. Kurdun aşık kemiği çocukların boynuna takılır. Bazı ruhi rahatsızlıklarda, kurdun aşık kemiğinden alınmış parçalar hastaya suyla içirilir. Kozan’da meskun horasan göçmeni 5 köyün halkında kurt postunun loğusayı al basmasından koruyacağı inancı vardır.(Mehmet Eröz,, “Milli destan ve Bozkurt Hakkında” Bozkurt /Özel sayı/ 19 Mayıs 1968, s.7)

Hazırlamakta olduğumuz kurt içerikli yazılardan birisi de kurt bibliyografyasıdır. Bu konuda 300’e yakın tespit yapabildik. Bunlardan bazıları; (A.Zeki Velidi Togan, “Bozkurt Efsanesi” Bozkurt, Özel Sayı, 1969, s.18-20, 23; Emel esin, “Böri”, Bozkurt, özel sayı, 315 1972, s.8-12; M.A.Çay, Türk Ergenekon Bayramı/Nevruz, Ankara 1993; Gülçin Çandarlıoğlu, “Türk destanlarında Bozkurt, Bozkurt Özel sayı, 19 mart 1968, s.11-12, Aziz Alpagut, “Bozkurt Bayramı” Çınaraltı, 27 mart 1943, s.79, s.9; Atsız, “Bozkurt, Özel sayı, 1969, s.3-4)

Kırım Tatar Türklerinde Kurt/Börü’nün bir adı da Kaşıkır/Kaşkır’dır. Kurt bu kültürde börü olarak geçer. Kırım Türklerine Kurtnezir/Kurt’a yapılmış nezir ve Romanya Tatar Türklerinde Kurt seyit gibi insan isimleri vardır. Kırım Karay Türklerinde kurttan türedikleri inancı vardır. Kurt/Börü Kıpçak Türklerinin kutsal hayvanıdır. Börü bu kültürde, kararlılığın, gücün, akıllılığın, haşinliliğin simgesidir. Kıpçakların insan ve dişi kurdun çiftleşmesinden türediklerine inanılır. Bu birleşmeden türemiş 15 ata. Kıpçakların atasıdır. Tamgaları/Damgaları suluk/Gem’dir

KUZGUN: Tatar Türklerinde Kuzgun, haber getirici kuş olarak bilinir. Dağ başında öter ise bu ötüş düşmanın gelmekte olduğu anlamına gelir. Kuzgun bir insanın önüne konup iki tarafına bakıp kanat çırpar ise, o kişinin sadaka vermesi gerektiğine inanılır. İş yapılırken, kuzgun “tun-tun” diye ses çıkarır ise, Allah rızası için hayır işlenilmeli. Kuzgun “kıvık-kıvık” diye ses çıkarırsa, felaket habercisi olur. Kuzgun yere iner ve 3 yöne bakar ise, bolluk beklenir.

LEYLEK: Batı Türklerinde Leyleğin yöreye gelişi baharın müjdecisi olarak bilinir. Leyleği uçar halde görmek, o yıl için çok seyahat edileceği anlamına gelir. Leyleğin yuva yaptığı baca sahibi için bu durum şans olarak algılanır. Leyleği rahatsız etmenin günah olacağı inancı vardır.

MAYMUN: İran Türk halk inançlarına göre maymunlarda eskiden insanmışlar. Bitli ellerini hamura soktuğu için cezalandırılıp maymuna dönüştürülmüş.

Tatar Türk mitolojisinde maymun yılında havalar kurak geçerler. Kış ayları sert olur. Bu yılın çocukları yardım sever olurlar.

ÖRÜMCEK: Tatar Türklerinde örümceğin görülmesi itibarlı bir konuğun geleceği şeklinde yorumlanır. Sulduz Karapapah Türklerinde de örümceğin görünmesi aynı yoruma yol açar. Anadolu Türklerinde örümceğin görünmesi ise bir haber alınacağı şeklinde algılanır. Ve “Hayır haber, hayır haber” denir. Ayrıca, Hz. Muhammed’in bulunduğu mağaranın ağzını ağı ile örerek onun düşmanlarınca takibini önlediği şeklinde de anlatılar vardır ki, bu da ona acınmasına yol açmıştır. Tatar Türklerinde örümceği öldürmek günahtır, öldürülmesi halinde evden iman ve bereketin gideceğine inanılır. Örümceğe karşı tükürenin dili kurut inancı vardır.

Anadolu’da Örümcek Baba, hastaların tedavisi için götürülen bir yatırdır.(Yörükhan Şamanizm)

PARS: Tatar Türk Mitolojisinde, pars Yılında kış soğuk geçer, mahsulün verimi vasat olur

POSİ: Tatar türk mitolojisinde kutsal bir hayvan olarak kabul edilir ve öldürülmesi istenilmez Öldürenin ömür güneşinin söneceğine inanılır. Nahcıvan^’da kör yılan olarak bilinen, kimseye dokunmayan öldürülmesi doğru bulunmayan bir sürüngen vardır..

ŞELÜLGEN: tatar Türk Mitolojisinde Şelülgen diye bilinen ormanda yaşayan, yağmurun habercisi olan bir kuş vardır.

SERÇE: Anadolu serçe türünden bir kuş vardır ki, onun öldürülmesi halinde karın yağacağına inanılır.

TARAKLI KUŞ/BUBBU: Bu kuşla ilgili efsaneye göre, bir gün bir gelin saçlarını tarıyormuş, ansızın kayın pederi bulundukları yere gelince çok mahcup olmuş, Allah’ın nasıl saklanırım diye yalvarınca Bubbu Kuşu oluvermiş.

TİLKİ: “Tilki derviştir” denir onun derviş meşrep olduğuna inanılır. Uzak çıkan şoförler yolda tilki görmeleri halinde yollarının açık olduğuna inanırlar. İnanca göre tilki ezan okunurken, ezana hürmeten durur ezanın bitmesini beklermiş. Kuzey Azerbaycan ve Türkiye’nin kuzey doğu bölgesinde çok yağan yağmurun durması isteniyor ise, anasının ilki olan bir çocuk evden dışarıya çıkar ve “ben anamın ilkiyem ağzı kara tilkiyem” der ise yağmurun duracağına inanılır.

TURNA: Turnalar aşk ve göç kuşlarıdırlar sevgiliye haber götürdüklerine inanılır. Turna ağlanılmaz. Turnalar çift gezerler.

Ahmet ibn-i Fablan seyahatnamesinde Başkurtların turna kuşlarına ibadet ettiklerini sanar. Bu kuşların düşmana karşı muzaffer olmak için muharebede Başkurtlara yardım ettiklerini ifade eder. (Yörükan, Şamanizm)

Alevi inançlı Müslüman kesimde Turna Semahı vardır. Gıyas ... Halk edebiyatında Turna’yı çalışıp hacı Bektaş dergisi’nde yayınlamıştır.

TAVUK_HOROZ: tatar mitolojisinde, tavuk yılında kış ağır olur inancı vardır.Bu yılın çocukları iyi karakterli ve çok düşman sahibi olurlar. Tatar Türklerinde tavuk ve kazların kuluçkaya yatırılmaları, akşama doğru büyükbaş hayvanların meradan dönmelerine doğru yapılırsa civcivlerin bereketli olacağına inanılır. Bir tek tavuk suda boğulur ise, havaların kurak gideceğine, horoz gece vakitsiz öter ise tartışma olacağına veya beklenmedik misafir geleceğine, evin üzerinde öter ise musibet ve yangın beklenmesi gerektiğine inanılır Horoz gibi öten tavuk felakete işarettir. Anadolu Türklerinde tavuk ve bilhassa karatavuk ile ilgili olarak büyü içerikli inançlar vardır.Yörükhan2ın tespitleri arasında alevi inançlı Müslüman Türk kesimde cin çarpması rahatsızlığının tedavisi için tedaviyi yapacak kimsenin talebi üzerine hasta sahibi 2 kara kurban veya karatavuk götürür. Anadolu’nun bazı yörelerinde sünnet yaptırılacak çocuğun tek bırakılmasından kaçınılır çift olmaları istenilir. Bu mümkün olmadığı hallerde bir horoz kanı akıtılır. Zamansız öten horoz ve tavuğun horoz gibi ötmesine dair olan inançlar Oğuz Türklüğünde de vardır.

Tatar halk takvimine göre tavuğun altındaki 3 yumurta alınır, bunlardan ilk yumurta ağır ise, ekin işleminin erken başlatılmasına, ikinci yumurta ağır ise, ekinin orta zamanda yapılmasına ve üçüncü yumurta ağır ise, ekin işleminin geç başlatılmasına işaret etmiş olduğuna inanılır.

Bulgaristan Türklerinde Hıdrellez’de yakılan yaprak/gazellerin külü evlere ahırlara, kümeslere, komlara serpilir. Böylece hayvanların çiftleşmelerinin hızlanacağı inancı vardır. Bitlis’te ilkbahar gelmeden ocaktan alınmış külün kümeslere serpilmesinin yumurta verimini artıracağına inanılır.(Balkanlar 2, s.114) Alevi inançlı Türklerin Babai kolunda ilkbaharda mahsulün bereketinin artması için “Cebrail Ayini” yapılır.(Yörükhan, Şamanizm s.22)

Gagauzlar’da bebek ilk adımını atınca bir tavuk getirilir ve “Tüy Kesme” merasimi yapılır. Tavuk çocuğun bacakları arasında kesilir ve komşulara yemek verilir. Balkar Türklerinde çocuğun ilk dişi çıkınca tavuk kesilir. İlk adım toyu ve ilk toyu, batı ve doğu Türkleri arasında çok yaygıdır.

TAVŞAN: Kamların davullarında ve elbiselerinde, hami ruhlarına göre resimler vardır. Bunlar; kaz, kurbağa, kurt ve tavşan resimleridir. (Yörükhan, Şamanizm) Tavşan/koyan, Todoş Türklerinin kutsal hayvanıdır. Tavşan/Koyon, Todoş Türklerinin aile ocağı kurucusu olarak kabul edilir. Tongası/damgası, yalak/teknedir. Bunun Todoş Türkçe’sindeki karşılığı toskçurdur. (Y.K. Şamanizm 108) Altay kişi’nin nazarında bazı özel kutsiyetler vardır. Bunlar Gök tanrıya inanan Altay boylarında, boylara göre değişirler. Bunlardan Kıpçak Türklerininki, tavşan, İrkişlerinki Merkat kuşu ve Burgut kuşudur. Kodoşlarınki de tavşandır.Tölös Türklerindeki deve, Kunduz Türklerindeki ise, Öküzdü,. Öküz olarak da bilinir ve mavi denizi simgeler. Gök Tanrı inancına göre, Tanrı eskiden bu boylara yayık/cacıkların donuna girerek görünmüştür. Veya geçmişte bu hayvanlarda tanrısal güç tecellci etmişti. Böylece bunlar kutsiyet kazanmışlardır. Bunlardan en kutsalı Merkit veya Burgut mu idi? (Y.Kalafat, Şamanizm, s. 84) şaman tusları arasında tavşan tusu da vardır. (Yörükan, Şamanizm) şaman davul tokmağının uç kısmı tavşan, samur, kakım derisi ile kaplıdır.

Tatar Türk mitolojisinde Tavşan Yılı’nda kıtlık olur. Bu yıl alimlerin ölüm yılıdır. Bu yılın çocukları ailelerine düşkün olurlar. Güney Azerbaycan’da tavşan eti yiyen hamile kadının dünyaya getireceği çocuğun üst dudağının yarık olduğuna inanılır. Bu inanç Kerkük ve Bulgaristan Türklerinde de vardır. Bulgaristan Türklerinde tavşan musibet bir hayvan olarak bilinir. Tavşan ve uğur bir arada düşünülünce tavşan alevi inançlı Müslüman Türklerde de uğurlu sayılmaz seyahate çıkmış bir Alevinin önünden tavşan geçmesi istenilmez. Gagauz Türklerinde çocuğun ilk dişi çıktığı zaman “Diş Bayramı” yapılır. Aile arasındaki bu merasimde çıkmış olan ilk dişin keskin olması dileği ile bu dişe “Tavşan dişi” denir. Evin sundurmasına gidilir ve “Ga, ga garga al sana kemik diş, ver bana demir diş” denir.

SAKSAGAN: Alevi İnançlı Müslüman Türk halk inançlarında saksağan haberin simgesidir. Yörükhan Şamanizm)

UĞUR BÖCEĞİ/UÇUÇ BÖCEĞİ: uğur getireceğine inanılır, kısmetin bolluğun simgesidir.

SONUÇ:

Türk halk inançlarında hayvan motifi konusunun çalışılması, Türk edebiyatı ve diğer bedii sanat dallarının çeşitli alanlarında inanç itibariyle incelenmesi, bu arada Türklerin girmiş oldukları çeşitli dinlerde ele alınması, muhtemelen daha sağlıklı sonuçlar verebilir. Belki de inançlarda hayvan motifi belirtilen çalışmalarla birlikte yürütülebilmelidir. Şurası muhakkak ki, Mevcut çalışmalar, inançlarda hayvan konusunu aydınlatacak durumda değildir