Dr. Öğr. Üyesi Şeyda BÜYÜKCAN SAYILIR*

TÜRK KÜLTÜRÜ ve MİTOLOJİSİNDE SU İYESİ ÜZERİNE KISA BİR DEĞERLENDİRME

A BRIEF EVALUATION ON WATER GOOD IN TURKISH CULTURE and MYTHOLOGY

ÖZ

Yer-su’nun bir parçası olan su ve onun çevresinde şekillenen ‘su kültü’, Türklerin tabiat kültleri

içerisinde ‘yer’ ile birlikte ilk sırada değerlendirilmiştir. Suyun kutsal olarak algılanmasının arka planında

kozmik ve kozmogonik anlatımlarda, kozmosun su ile başlayıp, yine su ile sona ermesi yatmaktadır.

Dolayısıyla su iyesi denilen su ruhları, suların hem sahibi hem de hâkimidirler. Bu doğrultuda yaşamın

başlangıcında her yerin suyla kaplı olması düşüncesi, su ile ilgili olarak, hâkim güç olma ve göksel ruhların

bir parçası ya da temsilcisi olma kut’u ve motifini ön plana çıkarmaktadır. Destanlarda su, çoğunlukla gökkağan ikiliği, suyun Tanrı’nın bir parçası olma kutsallığı, devlet olma ve yurt tutmada yardımcı güç şeklinde

ortaya çıkmaktadır.

Bu kapsamda Anadolu’daki su kültüyle ilgili söz, dua, deyiş, tutum ve davranışlar, İslam öncesi eski

Türk kültüründe mevcut olan yer-su inanışlarının daha sonraki dönemlere yansıyan biçimi ve tezahürleridir.

Anahtar Kelimeler: Su iyesi, su kültü, Türk Mitolojisi, destan, kozmogoni, yer-sub.

Jel Kodları: N9, N95, N90.

ABSTRACT

Water, which is a part of the earth-water (yer-su), and the "water cult" shaped around it, were

evaluated in the first place together with "earth" in the natural cults of the Turks. In the background of the

perception of water as sacred, in cosmic and cosmogonic expressions, the fact that the cosmos starts with

water and ends with water again plays a vital role. Therefore, water spirits are both the owner and the “lord”

of the waters. Concordantly, the idea that everywhere was covered with water at the beginning of life brings

to the fore the concept and motif of being the dominant power and being a part or representative of the

celestial spirits. In the epics, water mostly appears in the form of the sky-khagan duality, the sanctity of water

being a part of God, being a state and a helping power in keeping a homeland.

In this context, the words, prayers, sayings, attitudes and behaviors related to the water cult in Anatolia

are the reflected forms and manifestations of the earth-water beliefs that existed in the pre-Islamic ancient

Turkish culture.

Keywords: Turkish culture, Turkish mythology water cult, sky-khagan, Anatolia.

Jel Codes: N9, N95, N90.

*Dr. Öğretim Üyesi.; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi; Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü. sbuyukcan@ogu.edu.tr

OrcID: 0000-0001-8407-9403.

http://www.turansam.com

****

TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches

TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2020; Ay: Aralık; Cilt: 12/SONBAHAR, Sayı: 48

TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2020; Month: December; Volume: 12/AUTUMN, Issue: 48

DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041

68

Tüm dünya uygarlığı ve mitolojisinde olduğu gibi su, yaşamın başlangıcı ve kaynağıdır. Türk kültür

ve mitolojisinde herşey ona dayanır. Türklerin üçlü dünya algısında yeri kozmogonidedir. Yaşam ilk onunla

başlar. Türk kozmogonisinde yer-sub (yer ve su) anlayışında yerini alır. Dünyanın oluşumunda mitolojik

bilgiler, ilk olarak su ile başlar. O anlamda tanrısaldır, kut’ludur; göksel ve yer ruhlarının ilkidir; başlangıçtır.

İslamiyetten sonraki anlatılarda en dikkat çeken “suyun, Allah’ın dîdârını (cemâlini) görmüş” olmasıdır. Bu

anlayış ve inanç, su ve Türk ilişkisinde eski Türk inancından bu yana belirleyici olmuş ve suya hep saygı

duyulmuştur.

Kozmogonik olarak Türklerin cihan anlayışında, su ve yer ile birlikte ifade edilmiştir. Somut olarak

yer-su ve onların hayat verdikleri anlatılırken, soyut manada da koruyucu ve yardımcı yer-sub ruhlarının kut’u,

merkez/vatan ve toprak (Ötüken) ekseninde durulmuştur. Yer-su ruhlarının anlam açısında mahiyetini “Türk

Oguz begleri budun eşiding. Üze tengri basmasar, asra yir telinmeser, Türk budun, ilingin törüngin kim artatı

(udaçı erti)?Türk budun ertin, ökün!” şeklinde en güzel Orhun Yazıtları’ndan anlamak mümkündür. (Ergin,

2014, 23) Eski Türk dini inanç ve davranışlarında su, “pınar, ırmak, çay, nehir, göl, deniz, okyanus”

şekillerinde destan, masal, deyiş, kargı, atasözü ve dualarında bahsedilirken zaman zaman da yer, dağ, ateş ve

ağaç iyeleriyle birlikte kullanıldığı görülmektedir. (İnan, 2006:48)

Eski Türkler, su yerine, kelime olarak “sub”u kullanmışlar ve daha ziyade Göktürk Yazıtlarında bu

yazılış görünmüştür. Uygur yazılarıyla yazılmış Doğu destanının içinde su sözü, “sug(ı)” olarak söylenmiş ve

yazılmıştır. Radloff’a göre, Sagay, Koybal ve Şor gibi Altay kültür çevresindeki Türk kesimleri, suya, “sug”

demekteydiler. İlk Uygur zamanında ise “suv” olarak yazılmış daha sonra bu gelenek, Kaşgarlı Mahmud’un

kitabı Kutadgu Bilig için de devam etmiştir. (Ögel, 2002: 318) Mitolojik tasavvurda genellikle insan ya da

balık şeklinde düşünülen varlıklar olarak öne çıkan su iyeleri ise, Türk halklarının anlatılarında “Su Issı, Su

Eezi, Su Anası, Uhun Ecen, Subaba, U İçite, Ukulaan Toyon vb.” olarak geçmektedir. (Türkan, 2012:135)

Emel Esin Türk kozmolojisini, kâinatın bütün tezahürlerini gök ve yer-suyun temsil ettiği, birbirine

zıt, fakat birbirini tamamlayan iki evrensel nefesten oluşmuş olarak kabul edilen sistemin, Proto Türk ve

Türklerin en eski veyahut öz kozmolojisi olduğunu ifade eder. (Esin, 2001:19) Bu bakımdan Türk mitoloji

anlatılarında, “başlangıcın/dünyanın oluşumu” (yaratılış) da, tufanın ve kalgançı çakın da (kıyamet)

anlatılarında su olmazsa olmaz bir motiftir. Altay-Sayan Türklerinin destanlarına göre, ilk evre yaratılış, ikinci

evre de tufan ile tanımlanır. Buradaki ortak motif, su’dur. Efsaneye göre, Tanrı’nın şımarık, hakkı tanımamış,

birbirini öldürmekten zevk alan insanları cezalandırmak için tufan göndereceği haberini ilk olarak demir

boynuzlu, gök renkli bir keçi haber vermiştir. İnsanlar bu uyarıya kulak tıkamışlardır. Gök teke, yedi gün

boyunca yeryüzünü gezmiş ve önce 7 gün boyunca deprem olmuş daha sonra her biri yedişer gün olan dağların

ateş püskürmesi, aralıksız yağan yağmurlar (su motifi), fırtına ve dolular ve ardından kar yağmıştır. Yedi

günün tamamında havalar keskin şekilde soğumuştur. Yedi kutsanmış erkek kardeşten en büyüğü Erlik, en

küçüğü Ülgen’di. Ülgen, nomçı denilen kutsal kitabın sahibi adıyla bilinmekteydi. Bu yedi kardeş bir gün bir

gemi yaparlar ve her tür hayvandan bu gemiye birer çift alırlar. Bu esnada tufan başlar, gökler delinir ve bütün

dünya su ile kaplanır. Dağlar dahi suyun altına gömülürler. Bütün canlılar yok olur. Yalnız bu gemide olanlar

kurtulur. İşte bu tufan çekildikten sonra Ülgen, toprak parçası bulmak için sırasıyla gemiden önce bir horoz,

ardından kaz ve en son olarak da karga gönderir. Hiçbiri geri dönmeyince bir kırlangıcı karayı bulmak üzere

gönderir. Kırlangıç ağzında toprakla geri döner ve karanın dağın ötesinde olduğunu bildirir. Böylece dünya,

yaşamının ikinci evresine dahil olur. (Bayat, 2017:70) Bu mitin farklı versiyonları, Türkistan coğrafyasının

çeşitli bölgelerinde yaşayan Türk halklarında görülmektedir. Bununla birlikte İslamiyet sonrasındaki

anlatımlarla bu destanlar, Hz. Nuh ve tufan örneğinde olduğu gibi, birbirine son derece benzer unsurlar

barındırması açısından dikkat çekicidir. Kalgancı çak adı verilen kıyamet anlatılarında da su motifi, “doğada

fırtına kopacak, kara su kanla karışarak, dağlar yaprak gibi yellenecek, yerin altı üstüne gelecek” şeklinde

karşımıza çıkmaktadır.(Bayat, 2017:76)

En eski Türk destanlarında, özellikle yaratılışı derleyen Verbitsky ve Radloff’a göre, “Dünya bir deniz

idi, ne gök vardı ne bir yer, uçsuz bucaksız sonsuz sular içreydi her yer!” ifadeleriyle, Türklerin, suyu,

yaratılışta ilk sıraya koyduklarını söylemek mümkündür. Altay yaratılış mitinde, ilk insanın yaratılışı

esnasında, yılanlar, suyla kaplı olan dünyayı sararak ona destek olmuşlardır. Fakat daha sonra Altay destanı

olan Maa-day Kara’da bu görev, iki balık tarafından üstlenilmiş; balıklar, her iki tarafından dünyayı sararak

http://www.turansam.com

****

TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches

TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2020; Ay: Aralık; Cilt: 12/SONBAHAR, Sayı: 48

TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2020; Month: December; Volume: 12/AUTUMN, Issue: 48

DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041

69

destek olmuşlardır. Zamanla destanların geçirdiği değişim ve dönüşümün etkisiyle okyanusun yerini ırmak

almış ve dünyayı ayakta tutan varlık, bu sefer balina olarak karşımıza çıkmıştır. (Çoruhlu, 2017:154) Altay

Yaratılış Destanı’nda, Dünya’nın üzerinde durduğu yer, diğer mitlerde de ortak olarak görülen “uçsuz,

bucaksız su” (kozmik okyanus)dur. İnanışa göre, ucu bucağı görünmeyen suyun içinde bulunan yılan, ejderha,

dev su kaplumbağaları, dev balıklar gibi yaratıkların zaman zaman yeryüzünün üzerine yerleştirildiği varlıklar

olarak düşünülmüştür. Bunlar suda yüzüp su yüzeyinde de sabit kalabildiklerinden bunların üzerinde yer alan

Dünya da bu sayede sabit durabilmektedir. Bu hayvanlardaki herhangi bir hareketlilik, felaketlerin, tufanların

ve depremlerin olmasına sebep olabilmektedir. (Çoruhlu, 2017: 152-153)

Dünya’nın yaratılışı ile ilgili anlatımlarda çoğunlukla, göksel ruhlardan Ülgen’in uçtuğu ancak

konacak bir yer bulamadığı; bunun üzerine Ak Ene’nin Ülgen’e seslenerek denizden bir taş çıkarmasını

istemesi ve yaptım olmadı deme, yap diyerek “bolsun kıl” diye seslenmesini anlatır. Burada Ülgen tek yaratıcı

değildir; o, ne yapılması gerekirse onu yapmıştır. Dişi ruh Ak-ene yaratıcı eril kutsal ruh Ülgen’e yaratma

kudretini ve ilhamını vermiştir. Ana maygıl ise ulusu koruyan ve kendisine ulus anası da denilen ruhtur.

(Bayat, 2017:24, 25, Çoruhlu, 2017:51) Dünyanın yaratılmasında ikisinin de ismi geçmektedir. Burada Türk

Milleti’nin vatan, toprak ve devlet kavramlarının, suyun içinden çıkarılan bir kaya parçasıyla oluşması motifi

dikkat çekicidir. Muhtemelen kökenden gelen bir anlayışla Türkler, toprağı su ile kodlamış ve

değerlendirmiştir. Çünkü mitoloji ve kaynaklarda, toprak, ancak su ile düşünülüp irdelendiğinde bir anlam

kazanmıştır. Birlikte kullanıma örnek olarak, Göktürkçe yazılan Yenisey Yazıtlarında “yerime, ayıta, suyuma

adırıldım” (yerimden suyumdan ayrıldım) verilebilir. (Orkun, 2011: 73) Devlet ve su ilişkisini, eski Türkler,

suyun kollara ayrılmasını, tarmak kelimesiyle anlatır. Günümüze “tırmık” olarak gelen bu kelime hayvan veya

kuşların pençesi veya tırnağı anlamında kullanılır. Bu kapsamda “suv tarmaklanması/boy tarmaklanması”

demek, boyun veya halkın, parçalanması veya bölüklere ayrılmasının metaforudur. (Ögel, 2002:391) Kül

Tigin Yazıtında, “Türk Milleti, ilinizi bırakıp gittiniz. Gittiğiniz yerde iyiliğiniz şu oldu. Kanınız su gibi, ırmak

gibi aktı” şeklinde su kutsanmış; fakat kanın su gibi akmasının da tabu olarak görüldüğü de uyarı olarak dile

getirilmiştir. Göktürk yazıtlarında, Türklerin devletten kopup, başlarını alıp gitmeleri, “kanın, ırmak gibi

(ögüzce) aktı; kemiğin, dağ gibi yığıldı” ifadeleriyle anlatılmıştır. Başlarına gelen felaket yada başarısızlıkların

sebeplerini, atalarından ders almamalarında, kut’a saygısız davranmalarında, Tanrı’nın izin vermemesi

veyahut onu kızdırmalarında aramışlardır. Bunu yaparken de çoğunlukla, yaşadıkları olayları, tasvirlerinde

tabiat olaylarıyla veya onların kutsal ruhlarıyla anlatma yoluna gitmişlerdir. Düşmanı yendiklerinde ise,

günümüzde de tarihi anlatımlarda sıklıkla kullanılan “düşmanı denize dökmek” tabiri, “otça, borça” (fırtına)

gibi gelen düşmanı, “Tanrı yarlık izin verdi, düşmanı dağıttık ve ögüzke tüşdi” yani ırmağa düştüler şeklinde

ilk olarak ortaya çıkmıştır. (Ögel, 2002: 324, 374) Burada yer-suların küçük kutsal iyeler olduğu ve yersularına

izi denildiğini de hatırlatmakta fayda vardır. İbn-i Mühenna’ya göre, sahip ve mâlik demektir. Aynı anlamı

Kaşgari’de belirtir ve “izimiz yarlığı” terkibinde olduğu gibi, İslamiyet sonrası dönüşüm ve değişimi

“Rabbimizin emri/izni” dir. (Yörükan, 2005:58)

Türk kozmogonik ve kozmik düşüncesine göre, Tanrı, Türk’ün atalarının “yeri ve suyu sahipsiz

kalmasın” diye kağanları getirmiş ve bu kut’un başına koymuştur. Görevini iyi yapmayan, suiistimal eden, bu

kuta layık olmayan yöneticileri, yer ve su ruhları cezalandırır. Bu düşüncenin etkisi yalnızca dinsel

davranışlara değil aynı zamanda devlet ve vatan kavramlarına da yansımıştır. O nedenle, Türk yöneticilerin

görev ve sorumlulukları yalnızca halkına karşı olmamalı esas itibariyle kutsal olana olmalıdır. Bu bakımdan

sorumluluk büyük ve ağırdır. Halkından aç olanı doyurmalı, çıplak olanı giydirmeli, “Ot ve su” gibi

yaşamamak için, çok çalışmalı, devletine ve milletine sahip çıkmalı ve bu “kut’sal” görev yerine getirilmelidir.

(Ögel, 2002:315) Bu bakımdan yer-su-kut ve devlet kavramları hep yanyana kullanılmış, devleti ve hakimiyet

yersub ruhu ve kutu üzerinden betimlenmiştir. Uygur yazılarında geçen, “okyanuslar kadar (taluy ögüz) geniş

ve uçsuz bucaksız (keng alkıng)” sözü, tıpkı Çinlilerin Hun hakanlarını tanımlarken kullandıkları Şen-yü veya

Tanyü ifadeleri gibi, genişlik ve büyüklüğün de ifadesidir. Nehir, ırmak demek olan “Üküz, ögüz” sözünün

Türklerde yalnızca büyük ülkeler ile büyük kavimlerin ırmaklarına verilen bir ad olması Göktürklerde başlar.

Ögel’e göre, küçük bölge ırmaklarına asla “ögüz” adını vermemişlerdir. Bilge Tonyukuk, Göktürklerle

Türgişler arasındaki savaşı anlatırken “ertiş ögüzüg keçiksizin keçtimiz” yani İrtiş ırmağının geçitsizliğini

geçtik şeklinde bahsetmektedir. (Ögel, 2002:367-369)

http://www.turansam.com

****

TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches

TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2020; Ay: Aralık; Cilt: 12/SONBAHAR, Sayı: 48

TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2020; Month: December; Volume: 12/AUTUMN, Issue: 48

DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041

70

Türklerin acundan/cihandan bahsederken “tört bulung” (dört bucak) ifadelerinde olduğu gibi, suyun

da benzer şekilde büyüklük-genişlik manasında kullanıldığı görülmüştür. Türkler, “Üze Türk Tengrisi, Türk

ıduk yeri subı, anca timiş erinç: Türk budun yol bolmazun tiyin, budun bolcun tiyin…”, “okyanuslar kadar

geniş (veyahut derin) yerin aşılması” şeklindeki ifadelerle muvaffakiyet ve hakimiyet kavramlarına

değinilmiştir. (Ögel, 2016:44) Kutlu yer-sub, bazen Türk kağanına, Türk ilinin yer ve suları olarak emir

veriyor, bazen de “kağanın devlet ve ikbaline” yâr olmuyorlardı. Buna örnek olarak, Bilge Kağan yazıtındaki,

Bilge Kağan’ın amcası Kapagan Kağan’dan bahiste, “Üze Tengri, ıduk yer sub…. Kağan kutı taplamadı”

satırları örnek gösterilebilinir. (Ögel, 2016: 46) Çünkü insanoğlu için, bireysel ve devlet hayatında,

Kaşgarlı’nın da belirttiği gibi (tengri beni ağırladı) mutluluğun sırrı, işlerin yolunda gitmesi ve uzun ömürlü

olmasının altında bir kuta sahip olmak yatmaktadır. “Eğer Tanrı, esirine, kut ve büyük mutluluk verirse, o

zaman, onun işleri her zaman yolunda gider. Ulu Tanrı, onu iyiliklere boğdu, onun sayesinde, kut ve büyük

mutluluk bir bulut gibi yükseldi” Kut’un gidişi, ya geldiği gibi uçup giderek yada ruhun tıpkı bir ateş gibi

sönmesi yoluyla olduğu belirtilmektedir. (Roux, 1999:42)

Yaşamın her yönünü şekillendirdiği açıkça ortada olan Türk kültüründeki bu iye ve inanışların, mimari

yapıların inşasında bile ortaya çıktığı ve bu hususa bilhassa dikkat edildiği görülmektedir. Buradaki davranışın

altında, dünyanın dengesinin sarsılacağına dair korku, yanlış yapınca başına büyük bir felaketin geleceğine

dair olan inanç ve bu nedenle tedbirli davranma zorunluluğu yatmaktadır. Konuyla ilgili güzel bir örnek

olarak; Mircea Eliade’e göre, kadim uygarlıklar bir yere tapınak, dini mabet yaparken dünyanın dengesini

değiştirmemek için astrolog vasıtasıyla dünyayı taşıyan yılanın kafasına denk düşecek şekilde noktalar

belirlenir ve bunun üzerinden inşaatın yapımı başlardı. (Eliade, 1994:32) Türklerde de özellikle Mani ve

Budizm dinlerinin etkisinin yoğun yaşandığı dönemlerde, üzeri yazılı kazıkları tapınak temellerine çaktıktan

sonra mabet veya manastırlar inşa edilmekteydi. (Çoruhlu, 2017:154)

Su ile ilgili anlatılardan, Türk gelenekleri, inanışları ve tarih içinde girip çıktıkları çeşitli dinler

hakkında da bilgi edinilmektedir. Suyun, kamlık kültüründe dini ritüellerde özellikle Korkut Ata yardıma

çağrılırken dualarda sıklıkla isminin geçtiği görülmektedir. “Su ayağı Er-Korkut, baksıların piri…dar yolda

sana sığındım” , “Sub başında Süleyman, sub ayağında Er-Korkut, çağırınca gel, kaygu ve hastalığı bul”

şeklinde dualar edilirdi. (Ögel, 2002:315) Otacı ak kamların duasına benzer bu duada, suyun şifacı olma ve

iyileştirici özelliği vurgulanmıştır.

Suyun taşla birlikte anıldığı rivayetlerde ise, özelikle Doğu Türklerinin halk inançlarında çok sık

rastlanılan yada taşı motifi ve yağmur anlatısı dikkati çeker. Buna göre, Kırgız-Kazakların Er Gökçe

destanında geçen, Er Kosay’ın yanındaki adamlarının çölde susaması, Er Kosay’ın cay (yad) taşını çıkarması,

onu sallayarak yere koyması ve ardından yağmurun yağması ve askerlerin susuzluğunun giderilmesi anlatısı

dikkat çekicidir. Benzer olarak Kırgızların Manas destanının büyük Çin seferi rivayetinde Almanbet adlı

kahramanın yağmur yağdırmak için bulutları efsunladığından bahsedilir. Bugün de İslamiyetle birlikte su ve

taş ilişkisinin devam ettiği, Anadolu’nun özellikle doğu olmak üzere bazı bölgelerinde, yağmur duası için 41

taşa dua okuyup suya atıldığı bilinmektedir. (İnan, 2006:164)

Suyun ateşle birlikte anılması ile ilgili örneklerden, işareti duman olan göksel ruhlardan Karlık’a bir

mesaj olarak, otağların tam orta noktasında yanan ocakta bulunan ateş üzerine, duman çıkması için su

serpilmesi en dikkat çekici olanıdır. (Çoruhlu, 2017:36, Anohin, 2006:15) Bunun dışında kutsal ruhları

incitmemek, saygısız davranmamak inancıyla, ateş, suyla söndürülmez, tükürülmez gibi yasak, tutum ve

davranışlar da bulunmaktadır.

Suyun dört elementten ağaçla olan ilişkisinde, ağacın hayat ağacı motifi olduğu ve tıpkı su gibi

yaşamın devamı için olmazsa olmaz mitolojik unsurlardan biri olduğu kanaati yaygındır. Kökleriyle beslenen

yitikenlerin/evrenin, zamanın çarklarını (güneş, ay ve gezegenlerin kozmik döngüsü) çevirdiği dallarıyla da

göğe uzandığı miti göz önünde bulundurulduğunda yaşamın enerjisini sağlayan iki unsur oldukları

değerlendirilmektedir. (Esin, 2001:41) Konuyla ilgili, Kuzeybatı Asya’daki Turalı Türk boyundan denizin

ötesindeki gök ağacıyla olan bir masala göre; “Bir Hanın oğlu, 24 arkadaşıyla yola çıkar. 24 gün giderler. 24

atları ölür. Yaya yürümek suretiyle denize varırlar. Denizde salları batar ve bir adaya düşerler. Adada bir

“Pay-terek”, yani “Bay-direk” dedikleri büyük bir ağacın olduğunu görürler. Ağaçta bir kartal ve kartalın

iki yavrusu vardır. Yavruları, bir ejderha yemek ister. Oğlan, ejderhayı öldürür ve onları kurtarır.” Buradaki

http://www.turansam.com

****

TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches

TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2020; Ay: Aralık; Cilt: 12/SONBAHAR, Sayı: 48

TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2020; Month: December; Volume: 12/AUTUMN, Issue: 48

DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041

71

masal, bize, kayıp Dede Korkut Hikayelerinden “Salur Kazan’ın Yedi Başlı Ejderhayı Öldürmesini”

anımsatmaktadır. Burada, Salur Kazan su ile konuşmaktadır. (Demir, 2019, Ekici, 2019) Bunun gibi pek çok

Türk masalında ve destanlarında suyla ilgili anlatılar vardır. Su perisi de bunlardan birisidir. Dede Korkut

destanlarında Korkut Ata suyun üzerinde ölümü bekler; Köroğlu destanında da Köroğlu’nun atının soyu sudan

çıkan bir ata dayanır. XI. yüzyılda Kıpçaklar arasında ünlü bir kahraman olarak bilinen Çora Batır’ın denizde

boğularak öldüğü rivayet edilmektedir. Fakat bir diğer rivayette ise onun, gönüllü olarak kendisini ırmağa

attığı ve bu şekilde ermiş mertebesine ulaştığı ifade edilir. Ayrıca İbnü’l-Fakih, Barshan Türklerinin “Isıkgöl”ünü kutsadığı ve senede en az bir kez dolaşarak ziyaret ettiği bilgisini vermektedir.(Gökbel, 2000:222,

Kıyak, 2013: 28)

Türk destan ve hikâyelerinde de çocuk sahibi olabilmek için bir kısım su ile ilgili ritüellerin

sergilendiği görülür: Dede Korkut’da Salur Kazan’ın suya karşı soylama söylediği görülür. Yine Dede

Korkut’un Boğaç Han hikâyesinde Derse Han’ın “Hatunu kuru çaylara sucu saldım… Dilek ile Tanrıdan bir

oğul gücile buldum” ifadesinde de suyun kutsiyetine işaret edilir ve onun sayesinde maksadına ulaştığı

belirtilir. Manas destanında Yakup Han’ın çocuğu olmadığından eşi Çıyrıçı’ya şu serzenişi de suyun

kutsiyetini gösterir: “Çıyrıçı’yı (eş olarak) alalı ben bir çocuk öpmedim. Çıyrıçı çözdüğü saçını (bir daha hiç)

taramadı. Allah’a tövbe edip hiç (bir) işime yaramadı. Belini sıkıca germedi. Çıyrıçı bana (bir) oğul vermedi.

(Ben) Çıyrıçı’yı alalı (mevsimler doldu), yaz-kış (gelip geçti), tam on dört yıl oldu. (Çıyrıçı) evliya mezarına

gitmedi, elmalıkta (yerlerde) belenmedi, kaplıcalarda (yıkanıp) gecelemedi.(Gülensoy, 2002:29)

Eski Türklerde su iyelerine saçı sunulur ve kestikleri kurbanın, bu saçı sayesinde kendilerine bolluk,

bereket geleceğine inanırlar. Türkler yer-su ruhlarını, memnun etmek için kurban keser ve saçı olarak da içki

sunardı. Yakut Türkleri bu uygulamayı özellikle ilkbaharda balık avına çıkmadan önce yaparlardı. Bol balık

avlamak isteyen balıkçılar, balığa çıkmadan önce bir kayın ağacına renkli kumaş parçaları bağlarlardı. Bu

kumaş parçalarına “coloma” adı verilirdi. Ayrıca bereketli bir av olması için kayın ağacının yanında yakılan

ateşin üstüne çay ve süt dökülürdü. Yapılacak av öncesinde uygulanan bu ayinde ağaç, su ve ateşin bir araya

geldiği görülmektedir. Bu inanç ritüelleri kısmen değişmiş olmakla beraber günümüz Anadolu’sunda “saçı”

adı altında yaşamaktadır. (Kalafat, 1990: 43, Kıyak, 2013:28)

Sonuç olarak, eski Türklerde su, kut’saldı, mukaddesti; mengüydü, ebedî idi. İdilligti, dirilig yani abı hayattı. Edgü idi, arı ve iyiydi. Kendisine saçı saçılan, kurban kesilen, adak adanan, dilek tutulandı. Su

kavramı, gerek kültürde, gerek mitolojide gerekse Türk devlet ve askeri teşkilatında somut anlamda vatandevlet- toprak ve gök-yer-sub ilişkisinde, “yer-sub iyesinden kut alan kağan” motifleriyle karşımıza

çıkmaktadır. Olumsuz anlamlarda kullanıldığına çok fazla rastlanılmamakla birlikte Türklerin genel olarak

tüm yer-sub -göksel ve yeraltı kutsal varlıklarından çekindiği, onlara saygısız bir davranışta bulunduğu

takdirde yerinden yurdundan olup cezalandırılacağı inancı ve endişesi hususları, su iyesi için de geçerli

görünmektedir.

KAYNAKÇA

1. Bayat, F., (2017) Kadim Türklerin Mitolojik Öyküleri, İstanbul.

2. Çoruhlu, Y., (2008) “Türk Sanatında Dünyayı Taşıyan Hayvan” Teması, Fen-Edebiyat-MSGSÜ FenEdebiyat Fakültesi Dergisi, S. 6, İstanbul, ss. 73-84

3. Çoruhlu, Y., (2017) Türk Mitolojisinin Ana Hatları, İstanbul.

4. Demir, N. (2019) Dede Korkut Destanı. İstanbul: Ötüken Yayınları

5. Ekici, M. (2019) Soylamalar ve 13. Boy Salur Kazan’ın Yedi Başlı Ejderhayı Öldürmesi, İstanbul:

Ötüken Yayınları,

6. Eliade, M., (1994) Ebedi Dönüş Mitosu (çev. Ü. Altuğ), Ankara

7. Ergin ,M.(2014), Orhun Yazıtları, Boğaziçi Yayınları, İstanbul

8. Esin, Emel, (2001) Türk Kozmolojisine Giriş, Kabalcı Yayınevi, İstanbul

9. Gökbel, Ahmet., (2000) Kıpçak Türkleri, Ötüken Neşriyat, İstanbul

10. Gülensoy, T., (2002)Manas Destanı (Türkiye Türkçesi İle), Akçağ Yay., Ankara.

11. İnan, A. (2006), Tarihte ve Bugün Şamanizm, Materyaller ve Araştırmalar, TTK Yay., Ankara.

http://www.turansam.com

****

TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches

TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2020; Ay: Aralık; Cilt: 12/SONBAHAR, Sayı: 48

TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2020; Month: December; Volume: 12/AUTUMN, Issue: 48

DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041

72

12. Kalafat, Yaşar, (1990), Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının İzleri, Türk Kültürünü Araştırma

Enstitüsü Yayınları, Ankara.

13. Kıyak, Abdulkadir, (2013) “Geleneksel Türk İnanışlarındaki Su Kültü ve Elazığ’daki İzleri”,

Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Gümühane.

14. Orkun, H.N., (2011), Eski Türk Yazıtları, Türk Dil Kurumu, Ankara

15. Ögel, B., (2002) Türk Mitolojisi, TTK, Ankara

16. Ögel, B., (2016) Türklerde Devlet Anlayışı, İstanbul.

17. Roux, J.P.(1999), Altay Türklerinde Ölüm, İstanbul

18. Türkan, Kadriye (2012), “Türk Dünyası Masallarında Su Kültü”, Milli Folklar Dergisi, Y.24, S. 93,

Ankara.

19. Yörükan, Y.Z.(2005), Müslümanlıktan Evvel Türk Dinleri Şamanizm, Ötüken Yay., İstanbul.