Kazak halkinin geleneksel dünya görüşü ve inanç sisteminde koç kültü

(etnoarkeolojik paralellikler)

Tattigül Kartaeva[[1]](#footnote-1)*

Özet

Kazak ve diğer Türk soylu halkların yaşamlarıyla dünya görüşlerinde, bir kült hayvanı olan koç, totem olarak epey önemli bir yere sahiptir. Eski Kazak mezar taşlarına (koytas, koşkartas) yontulmuş olan binbir çeşit koç şekilleri, arkeolojik kazılarda ortaya çıkan koç unsurları taşıyan kilden yapılmış malzemeler ve kaya oymalarındaki (petroglyphs) çeşitli koç resimleri, koç kültür köklerinin çok eski devirlere dayandığını ve eski dini inançlarla alakalı olduğunu ortaya koymaktadır. Antik çağlardan kalma seramik testiler ile bardakların saplarında sık sık hayvan şeklinin ve özellikle koç başının yer aldığını görmek mümkündür. Koçla ilgili kültler, yaşanan eski inançları göstermenin yanı sıra o dönemlerdeki yaşam biçimleriyle, gelenekleriyle, eski kabilelerin, Sak ve Kangar kavimlerinin, orta asırlardaki Oğuz ve Kıpçakların belirli yaşam şartlarıyla yakından ilgili olmuştur. Bir kült olarak koçun, insanın ruhani düşünceleriyle, dönüşüm anlarıyla ilgili kutsal bir bağı olduğu düşünülmektedir. Halk arasındaki efsanelere ve inanışa göre koç gökyüzüyle ateşten yaratılmış (at rüzgardan, deve çölden, boynuzlu hayvanlar sudan, dağ keçisi taştan). Bu da, birçok eski doğu halklarının arasında İslam dönemine kadarki yaygın olan hayvan kültünün çeşitli güçlere ve tabii olaylara inanıp tapılan eski inançlarla alakalı olduğunu göstermektedir.

Anahtar kelimeler: koç kültü, dünya görüşü, hayvan totemi, boynuz şeklindeki (koşkarmüyüz) süslemeler.

Abstract. The cult of the sheep plays an important role in the life and worldview of the Kazakhs and many Turkic tribes as a totem animal. Numerous sculptural images of the sheep depicted in the ancient Kazakh stone tombstones (qoitas, qoshqartas) and clay objects with the elements of sheep were found in archeological excavations. The image of sheep in the rock engravings (petroglyphs) indicates its ancient roots, its link with the ancient religions. The handles of the ceramic jugs and mugs of ancient culture are often pictured with zoomorphic images in the form of a sheep's head. The cult of the sheep was connected with the specific conditions of life, traditions, husbandry of ancient tribes as Saks, Kanguys, Medieval Oguz and Kipchaks. The cultic significance of the sheep is explained by its sacred relationship with the idea of the human soul, with moments of transformation. It suggests that the cult of animals was connected with the ancient pre-Islamic beliefs that deify the different forces and phenomena of nature widespread among many people of the ancient East.

Key words. The cult of the sheep, worldview, totem of an animal, ornament in the form of horn (qoshqarmuyіz).

Kaya oymalardaki (petroglyphs) koç şekilleri

Kazak topraklarındaki Arpaözen, Sauıskandık (Karatau), Hantau, Kuljabası, Tanbalı (Çu**-**İli Dağları), Eşkiölmes, Bayanjürek (Congar Aladağı) kaya oymalarında günümüzde soyu tükenmiş olan boynuzlu yaban domuzu, aslan, kaplanın bazı türleriyle birlikte pars, geyik, dağ keçisi, dağ oğlağı, yaban domuzu, at, yabani eşek, ceylan, kurt, deve, boğa, koç, koyun, keçi, yılan, kuşlar, köpek figürleri ve mitolojik hayvanlar taşlara yontma tekniğiyle işlenmiştir. Bu anıtlar, çok eski dönemlerde yaşayan halkların yaşam biçimleriyle bağlantı kurmamızı sağlayan aradaki paha biçilmez miraslardır. Adı geçen kaya oymalardaki koyun, koç arketipi 3000 sene evvelki dönemden bugüne kadarki Kazak halkının kültürel yaşamıyla zihniyetinde önemli simgesel bir rol oynadığını göstermektedir.

Bayanjürek dağından doğuya doğru 20 km. yerde Tasbas kompleksindeki kültürel peyzaj alanında yaklaşık Tunç Çağı’nın sonu ile Erken Demir Çağı sonuna ait olduğu sanılan (M.Ö. I. binyılın ilk yarısı) granit üzerine oyularak tasarlanmış koyunun taştan yapılmış heykelleri saklanmıştır (Sala, Deom, 2005: 53-55,137). Taş höyükün birindeki taş paravana koç boynuzu şekli verilmiştir. Tasbas’taki dev koytaşlar (koç şekli verilmiş taşlar) kaya oymaların yüksek kabartma (fr. Haut-relief), proto-anıtlar, jeoglif (geoglyph) gibi çok nadir türlerinden sayılmaktadır ve onlar doğal bir şekilde oluşan granitlerin üzerine yontulan eski ustaların toplu çalışmalarının neticesinde ortaya konulmuştur (Sala, Deom, 2005: 139-143).

Orta Tunç Çağı’na ait olduğu öne sürülen Özbekistan’daki Sarımışsay kaya oymalarındaki koç başlı mitolojik insan figürünün baş kısmı güneş yuvarlağı gibi sembolize edilmişken, başından yukarıya doğru uzanan iki anteni Gök Tanrı’ya ulaştıran ve bağlayan bir yol gibidir.

Ancak, Tunç ve Demir Çağı kaya oymalarında ise koç şekilleri değil, dağ koyunu, dağ keçisi figürleri daha fazladır. Bazen dağ keçisi ile koç figürlerini ayırt etmek epey zordur. Mesela, süt keçisinin boynuzunun kıvrılmış şekli, dağ keçisini de andırır.

Erken Dönemlerdeki Türk soylu kabilelerin dünya görüşünde koyun ve koç kültü

Demir Çağı’nın sakinleri olan Saka kabilelerinin dini kült anıtları ile Sır Derya’nın eski kanalı İnkar Derya boyundaki Uyğarak yerleşim bölgeleri ile Jetiasar (Yediaşar) medeniyetinden kalma anıtlar, eski kabilelerin koyun, koç kültüyle ilgili birçok verilerine sahiptir. Sır Derya nehrinin aşağı akışı boyunda M.Ö. 7 – 5 asra ait olduğu sanılan Saka ve Massaget kabilesi yerleşim bölgeleri ile kalelerinin büyük bir bölümü bulunmaktadır. Saka ve Massaget’lilerin siyasi ve idari merkezi Şirik – Rabat ile Babiş mezarlığının Sır Derya’nın aşağı akışı boyunda yerleştiğine dikkat edersek, Saka kurganlarının buralarda pek fazla olması şaşırtmamaktadır. Sır bölgesindeki Saka kurganlarının tipik özellikleri içinde, insan naaşıyla birlikte koyun kemiklerini de birlikte gömmek vardır. Mesela, №16. kurganda kuyumşak (sağrı kemikleri, omurganın alt ucunun bitim yeri, kuyruk sokumu olan kısım), 35. kurganda 241 aşık kemiği, №36. kurganda omurga ile 5 aşık kemiği, №41. kurganda 2 aşık kemiği, №57. kurganda koyun kellesi gömülüdür (Vishnevskaya, 1973: 17, 31, 35, 45).

Koyun kemiklerinin insan naaşıyla birlikte gömülü olduğu mezarlıklar ile kurganlar, Kazakistan’ın birçok bölgelerinden bulunmuştur. Üstürt’deki Baskuduk (Baş Kuyu) 1. mezarlığındaki Oğuz – Kıpçak dönemlerine ait olduğu öne sürülen Orta Asırlık Türk soyuna ait mezarlıktan savaşçı naaşıyla birlikte gömülen aşık kemiklerinin bulunması, Saka devrinde öbür dünya hayatına olan inanç kültünün olduğunu ispatlar (Samashev, 2007: 273).

Altay’daki Pazırık kurganlarından omurga, sağrı kemikleriyle birlikte kuyruk yağı, koyun eti parçaları bulunmuştur. İnsan vücuduyla birlikte gömülmüş omurga ile sağrı kemikleri Volga nehri boyundaki ve Dağıstan’daki Türk soyluların kurganlarından da bulunmuştur (Griaznov, 2013: 52-53; Gumilev, 2004: 6; Arheologicheskaya otkrytiya, 2014: 538). Tarihten, günümüzdeki Rusya’nın Altay bölgesinin Eski Türklerin mekânı olduğu bellidir. Altay’ın Biysk şehri civarındaki ve Kemerev bölgesinde M.Ö. 9–11. asırlara ait olduğu bilinen Klasik Türklük döneminin kurganları korunmuştur. Buradaki kurganlardan da insan naaşıyla birlikte gömülmüş koyunun sağrı kemikleri bulunmuştur (Zavituhin, 1963: 51-53; Kratkoe soobsheniya, 2007: 538).

Esik kurganından bulunmuş Saka prensi olan (sivri başlıklı Sakalar-Saka tigrahauda) Altın Adam’ın sivri başlığının üzerine kanatlı ve boynuzlu mitolojik at, pars, geyik, en uç kısmına ise koçun altın heykeli yerleştirilmiştir. Batı Kazakistan’dan bulunan «Аltın Adam’ın» saukele (koni biçiminde, yukarıya doğru uzanan başlık) tipindeki başlığının en uç kısmına da koçun altın heykelinin yerleştirilmesi, zoomorfik figürlerin dini idelojik anlamı, Güneş Tanrısı ile kabilelik totem arasındaki ilişkiyi gösterir. Kurganın büyüklüğü ve altınla kaplanmış giysilerle gömülmüş olması, sosyal statüsünün yüksek olduğunu bildirir (Arheologiya Kazahstana, 2006: 116; Akishev, 1980).

Sır Derya’nın aşağı akışı boyundaki Uyğarak mezarlığındaki 66. Kurgandan bulunan Saka kemerlerindeki koyun, koç alaşımlar, Saka’ların uygulamalı süsleme sanatındaki koyun ile koç figürleri, hayvan stilinin ana niteliklerinden biri olduğunu ispatlamaktadır (Vishnevskaya, 1973: 106; Tolstov, 1962: 185).

M.Ö. 4. asra ait olduğu sanılan 11. Berel kurganında erkek ve kadının kabrine 13 at koşumlarıyla birlikte gömülmüştür. At koşumlarındaki ağaçtan oyularak yapılan zoomorfik süs eşyaların yanında boyanmış koç başı da bulunmaktadır. Ağaç süs eşyaları öncelikle kırmızıya, onun üzerinden beyaza boyanmış ve daha sonra altınla kaplanmıştır. Bu renk uyumunun da kültler ve sihirler açısından anlamı büyüktür. Altın boya Güneş Tanrı’sının totemlikteki anlamıyla ilgilidir (Arheologiya Kazahstana, 2006: 134). Sakaların «hayvan stilleri» M.Ö. 7-5. asırlarda Avrasya (Altay, Sibirya, Tuva, Karadeniz kıyıları, Tuna, Orta Asya) topraklarında oldukça yaygın olmuştur. İran, Ön Asya’dan bulunan arkeolojik miraslar bu bölgede hayvan stillerinin 3-4. yüzyıl öncelerinde yerleştiğini gösterir. Antik sanat eserlerindeki bu stil, Avrasya kabileleri arasında yeni bir anlam kazanarak, Avrasya İskit-Sibirya hayvan stilinin vatanı haline gelir.

Sır Derya nehrinin orta ve aşağı akışı boyunan bulunan koç figürü resmedilen ve koç boynuzu işlenmiş seramik koleksiyonlar, Kazak topraklarında koç kültünün ev yaşamında önemli bir yere sahip olduğunu gösterir. Tanınmış arkeolog K. Baypakov, koç figürlü arkeolojik seramik eşyalar kronolojisini aşağıdaki gibi dört döneme bölerek incelemiştir: M.S. 1. asırdan 8. asra kadarki koçun tam olarak şekli; 8-12. asırlar aralığındaki koçun stilleşmiş figürü ve koç figürünün tutacak şeklindeki görüntüsü; 13-14. asırlar aralığındaki koç protomunun tam bir şekli; 15-18. asırlar aralığındaki koç boynuzu figürü (Baipakov, 1980: 32).

Tutacak kısmına koç şekli tasvir edilmiş çömlekler ile kaplar «zoomorflu tutacaklı seramikler» diye adlandırılır. Koç şekilli seramiklerin asıl koleksiyonunu Otırar ve Sır Derya vahalarının seramikleri oluşturmaktadır (Akishev, 1972: 33-38; Ahinzhanov, 1975: 52-57; Levina, 1971).

Sır Derya’nın aşağı akışı boyuna yerleşmiş olan Kanlı kabilesininTompak Asar kentinin M.Ö. 1. yüzyıla ait olduğu düşünülen kültür katmanından koçun tam bir şekli resmedilmiş seramik eserler bulunmuştur. Arıs nehrinin yukarı akışı boyundan bulunmuş kazan kapağının tutacağı olarak boyun kısmı uzun olarak yapılmış koç başı şekli kullanılmıştır. Arkeolojik seramik kaplarda koç başı şeklinin çok sık meydana çıkması, eski kabilelerin dünya görüşleri ile inanç sistemlerinde koçun iyilik ve refah sembolü olduğunu göstermektedir. (Baipakov, 1980: 33). Kapların tutacak kısımlarındaki koç, koyun figürleri, eski kabilelerdeki bolluğun da sembolüdür.

Koç şeklinde tutacağı olan seramik kapların yaygın olduğu yer, Sır Derya’nın orta ve aşağı akış boylarıdır. Sır Derya vadisine ait olduğu bilinen koç figürlü seramik eşyalar, bu bölgedeki Jetiasar, Kauınşı, Otırar, Karatau medeniyetleriyle çok sıkı ilişkilidir. Bu medeniyetler ilk olarak S.P. Tolstov’un yönettiği Harezm araştırmaları sırasında L.M. Levina’nın çok dikkatini çekmiştir. L.M. Levina seramik eşyalar üzerinde yapılan incelemelere dayanarak bu bölgedeki medeniyetlerin oluşma sürecini üç döneme ayırarak inceler: ilk dönem bütün medeniyetler için: M.S. I. asırdan – M.S. 3-4 asırlara kadar; ikinci dönemde Kauınşı, Otırar ve Karatau medeniyetleri III. asrın sonu ile 4. asrın başından 5. asra kadar ve Jetiasar medeniyeti 4-7 asırlar aralığında; üçüncü dönem de Otırar, Karatau medeniyeti 6-8 asırlar, Kauınşı medeniyeti 6-8 asırlar, Jetiasar medeniyeti 7-9 asırlar olmak üzere. Bu arkeolojik medeniyetler, Sır Derya’nın orta ve aşağı akışı etrafını mekan eden Erken önem Türk kabilelerinin eski medeniyetlerine aittir. Onlardan biri, Toharlar medeniyeti (Levina, 1971; Tolstov, 1962: 186).

Çağımızın başlarında koç figürünü resmetme sanatı Orta Asya’nın doğu, güney ve güney batı bölgelerinde, İdil boyunda, Kafkasya bölgesi’nde, Don nehri etrafında, Kuban bölgesinde yaygınlaşmıştır. Bu bölgelere zoomorfik seramiğin yaygınlaşması Erken dönem göçebelerin hareketleriyle alakalıdır (Levina, 1971: 230-240).

Otırar seramiklerindeki kapların tutacak kısımlarındaki koç figüründen başka stilleştirilmiş ya da tam olarak geyik, tilki şekilli görüntüler de vardır (Arheologiya Kazahstana, 2006: 218).

Rus bilim adamı B.İ. Vaynberg, Harezm sikkelerinde sık sık karşılaşılan **S** işaretini Kauınşı medeniyetinin olarak bilinen Sır Derya’nın orta akışı boyunda yapılmış olan seramik eşyalardaki koç figürüyle ilişkilendirir. **S** işareti konulmuş sikkeler Harezm araştırmaları sırasında da bolca ortaya çıkmıştır ve hem de bu işaret Doğu Avrupa’da da mevcuttur (Vainberg, 1977: 39; Tolstov, 1948а: 176-182). Çünkü, bu işaret Eski dönemlerde koç boynuzu yerine geçmiştir. M.S. 3-4. asırlarda Eski Turan Sır bölgesindeki kabilelerin bir kısmı Harezm’e yerleşmiştir. Harezm incelemeleri sırasında Janbas şehrinden koyunun metal ve seramik alaşımları, Tesik şehrinden seramik koç figürü, Kanat şehri seramiklerindeki koç boynuzu şeklindeki süslemeler, Erken dönem kabilelerinin etnik ve kültürel bağları neticesinde meydana gelmiştir (Tolstov, 1948а: 89, таблицы; Tolstov, 1948: 278-279).

Harezm bölgesinin Kerderi seramik çanak-çömlekleri ile Otırar vahası ile Sır Derya’nın aşağı akışı boyundaki seramik kapların birçok ortak özellikleri vardır. Çağımızın başlarına ait olduğu sanılan Arıs zoomorfik figürleri, daha sonraki 7-9. asırlarda Kuzey Kafkaslar’da da meydana çıkmıştır. Bilim adamları bu kültürel mirası, Alan kabilesi’nin Sır Derya’nın orta akışı boylarından Kafkas’lara taşınmasıyla ilişkilendirmektedir (Vaiunberg, 1977: 39-40).

Zoomorfik şekilleri günlük yaşamda kullanma medeniyetini Kanlı’lardan Kengeres’ler (Peçenekler), onlardan da Oğuzlar miras edinip, yaşatmıştır. Oğuzlar, Sır Derya ve Karatau Vadisi’ni mekan edip, Jankent, Jent, Barşınkent, Sauran, Sütkent, Sığanak, Karnak, Karaçuk, İshidjap şehirlerini geliştirmiştir. Oğuz kabilesinin eski mirası koç başlı seramik fırının ağzı, günümüze kadar korunmuş olan eşsiz anıtlardan biridir. Çift koçun gövde kısmına kanatlı koç boynuzu figürü resmedilmiştir (Agadzhanov, 1969: 129-132).

Ekmek pişirilen fırının ağzına koç figürünün resmedilmesi olayı, Özbek, Karakalpak halklarının eski kültürel anıtlarında karşımıza çıkar (Snesarev, 1969: 115-116).

Koç figürlü seramik eşyalar, Karluklar döneminde Yedi Su bölgesinde yaygınlaşmıştır. Yedi Su bölgesindeki Talhir adlı Orta Asırdan kalma şehirden bulunan pişmiş topraktan yapılmış koç başı, çok dikkat çeken eserlerden biridir. Araştırmacı bilim adamları, Karluk kabilesi’nin şehirleri ile yaşadıkları mekanlardan bulunan zoomorfik görüntüleri Kanlı medeniyetinin bir devamı olarak kabul etmektedir (Bernshtam, 1952: 153-154; Arheologiya Kazahstana, 2006: 199).

Oğuz Devleti Kıpçaklar’ın baskısıyla 11.yüzyılda dağılmış olmasına rağmen, 13-14 yüzyıllarda Otırar, Sığanak, Sauran, Jent, Yesi şehirleri tekrar canlanıp gelişerek, Sır Derya Vadisi’nde önemli bir ticaret ve kültür merkezi haline gelir. Bu sebeple, çömlekçilik (çanak çömlek) sanatında koyun, koç şekillerini resmetme geleneği daha da gelişme göstermiştir.

Hayvanlarla, ev hayvanlarıyla alakalı arkaik dinlerin birçok elemanları, Zerdüştlük, Şamanizm, Totemizm ile kutsallaşarak, daha sonra İslam dininin içine de karışarak, nesilden nesile süregelmiştir. Sır Derya Vadisi’ndeki Saka’ların eşyalarındaki, Erken Dönem Kanlı’ların seramik eşyalarındaki, sikkelerindeki *hayvanlar, özellikle de koç şekli, onların dünya görüşünde «tumar» (talisman, muska)* görevini görmüştür. Oğuz’lar arasında «koç kültü» kabilenin koruyucusu olarak bilinmiştir. Erken Dönem Kanlı’lardan başlayarak, Orta Asırlık Közeşiler dahi totem olan «koç» figürünü oluşturma işlemini Kazak ve başka da Türk soylu halklara miras bırakmıştır (Agadzhanov, 1969: 137-138; Valihanov, 1985: 106; Baipakov, 1980: 44-45).

Koyun Taşlar ile Koç Taşlar

Kazak topraklarında kabir başına konulan koyun heykelli mezar taşlarıyla koç taşlarının etimolojisi, koyun, koçun taştan yapılmış heykellere benzemesiyle alakalıdır. Koyun taş, koç taşların farklı örnekleri Aral ve Hazar aralığında çok kullanılmıştır. Anıt uzmanlarının belirlediklerine göre bu heykellerin özellikle çok yaygın oldukları dönemler 13-14 yüzyıllardaki Bozaşşı’daki *«Salor Dönemi’dir».* Salor dönemi, 13-14 yüzyıllardaki Oğuz-Türkmen kavimlerinin önemli göçlerine verilen isimdir ve «Salor Joskını» (Salor Felaketi) de denmektedir (Tolstov, 1947: 101; Azhigali, 2006: 7).

Bir mezar taşı olarak inşa edilen koyun taşlar ile koç taşlar, Kazak halkının süsleme ve uygulamalı sanatındaki taş keski sanatının seçkin örneklerinden biridir. Mangıstau koç taşları yerel kuyruklu koyunların taşa oyulmuş figürleridir. Temeline *kökörüs* (yeşillik otlak alan), geometrik şekillerle birlikte silah, yılkı, damgaların kabartma şekilleri resmedilmiştir.

Koçtaşların anlambilimsel geçmişi, Erken Dönemlerdeki Saka, Kanlı, Sarmat kavimlerinin sembolleriyle, ataların kültüyle, tabiata sığınmayla, çoğalıp gelişme düşüncesiyle, mitolojik dünya görüşüyle yakından alakalıdır. Kahramanın, savaşçının, aşiret sahibinin, aile reisinin bu dünyada yaptığı hizmetlerine duydukları ebedi saygının ifadesi olarak kabirlerinin üzerine koçtaşlar yerleştirmişlerdir. Koçtaş, erkeğin sosyal statüsünün yüksek olduğunu, onun çok güçlü olduğunu hep hatırlatan sadece bir anıt olarak değil, rahmetlinin oteki dünyadaki koruyucusu ve talismanı da olmuştur (Samashev, 2007: 374; Argynbaev, 1975: 195). Oğuzlar’ın kültürüne has mezar taşı görevini gören koçtaş, Orta ve Orta asır sonlarındaki koçtaşların prototipidir denebilir.

Türkiye’deki Büyük Tümülüs’ten bulunan 8. Yüzyılın sonuna ait olduğu bilinen Tunçtan yapılmış koç başlı bir situlada koç başı tam olarak şekillendirilmiştir.

Koyun taşlar ile koç taşların stilize edilmiş, heykelleştirilerek stilize edilmiş iki çeşidi aslında Sağız nehrinin güney bölgelerinde mevcuttur. Bu bölgede koçtaşlara göre koyun taşların figürleri daha fazladır. Oralarda koç taşlara *arkar taş* *(dağ koyunu)* da derler. Bu da elbette bazı koç boynuzlarının kıvrılarak, dağ koyunlarının boynuzlarına benzemesiyle ve boynuzlu hayvanlar arasında dağ koyunu, dağ keçisi kültlerinin eskiden çok yaygın olmasıyla ilgilidir (Azhigali, 2006: 13). Mezar başına koyun taş, koç taş yerleştirmek Aral, Hazar civarını mekan eden Türk soylu halkların, yani Türkmen, Azerbaycan, Kürt, Dağıstan’lı v.b. da halklarda görülür.

Taş heykeller yapmayı meslek haline getiren ustalar, eski dönemlerde taş heykelci, daha sonraları taşçı olarak adlandırılıp, onlar kendi bildiklerini sonraki nesillere ve yardımcılarına öğretmişlerdir (Resim 23).

Kazak topraklarındaki koyun taş, koç taşların tarihi, medeni ve manevi kaynak olması açısından eşsiz ulusal miras olduğunu söylemek mümkündür. Günümüzde onlar taş keski sanatının ve mimari anıtların eşsiz bir örneği olarak devlet korumasındadır. Koyun taş, koç taşların büyük bir bölümünün yer aldığı Kazak topraklarının Batı bölgesi, günümüzde petrol ve gazın yoğun olarak üretildiği ekonomik bir bölgedir. Bu durumdan tarihi anıtların zarar görmemesi için devlet gerekli tedbiri almaktadır. Bu bölgeleri mekan etmiş olan ve zamanında göçebe ve yarı göçebe şekilde hayvancılıkla uğraşan atalarımızın eşsiz mimarî mirası, sadece Kazak halkının değil, eski Turan topraklarını mekan eden halkların da paha biçilmez mirasıdır.

Koyun ve Koç Taşlarla ilgili inanç sistemleri

Kazak halkı dört tülükten «deve-zenginliği, yılkı-süsü, inek-akı (süt ürünlerini), keçi-kolaylığı, koyun-efendiliği» ifade eder diye açıklar. Kazak halkının kültür mirası içinde korunmuş olan koyun ile çobanın atışma şiiri, koyun kültünün tabiatla ilgili oluşunun bir başka delilidir (Divayev, 1905).

Kazakların koyun yetiştiricilikle ilgili yerine getirdikleri ritüel önlemlerin bazıları günümüze kadar neredeyse hiç değişmeden ulaşmışken, bazıları da günümüzde kullanılmamaktadır. Eskiden Kazaklar koyunların zamansız, yani kışın yavrulamalarını önlemek için koçun üreme organını keçe veya deri çantayla sarıp bağlamışlardır. Küyek adı verilen bu bağlama işlemini kadınlar yapmıştır. Sağım yapılan koyunların sonbahardaki çiftleşme zamanını ve koyunlar nevruzda (martta) yavrulasın diye hesap ederek, koçun üreme organından küyeği (kapattıkları parçayı) ekim, kasım aylarında çıkartmışlardır. Küyeklerini çıkarttıklarında batıl inançlarına göre evin büyük hanımının ya da çok çocuklu bir kadının koçun başını tutmasını istemişlerdir. Koç başını tutan kadın donunu aşağı indirip, tekrar giymiştir. Bu batıl inanç, koyunlar hızlı bir şekilde üresin, yavrulasın ve dişi kuzuları çok olsun gibi bir niyetle yerine getirilmiştir. Koyun sürüsünün sahibi koçun ağzını açıp ağzına *«kuzuların darı gibi çok olsun»* niyetiyle bir avuç darı koymuştur, *«sidiğin altın olsun, ürettiğin koyunların ölmeden çoğalsın*»diye, koç için dua etmiştir. Bu, üreme çok olsun, koyunların hepsi gebe olsun anlamını taşır. Daha sonra koçu sağım yapılan koyunlarının yanına koymuşlardır. Koyunların nevruzda yavrulamalarına *«töl tüstü» (döl düştü)* derler (Divayev, 1992: 171).

Koçu koyunların yanına koyduktan sonra sürü sahibinin eşi köy kadınlarına tatlılarla çay ritüeli yapmıştır. Bu gelenek *şaşıratkı (saçılmak)* diye adlandırılıp, o da koyunlarımız ikiz ikizden yavrulasın, döl çok olsun niyetiyle yapılmıştır. Günümüzde *«şaşıratkı»* yapma geleneği yerine getirilmemektedir. Kazak topraklarının Sır Derya bölgesinde koçun üreme organını keçe veya deri çantayla sarıp bağlama geleneği 1980’li yıllara kadar sürdürülmüştür. Günümüzde ise bu gelenek yaşatılmadığı için koyunlar kışın da yavrular olmuştur. Kışın doğan kuzular çalışma evine getirilip bakılır veya özel olarak damdan yapılmış sıcak ağılda tutulur.

Kazaklar değerli misafirlere koyun kellesini ikram ederler. Kazakların *«bas tartu»* kelle ikram etme geleneği, bölgelere göre farklı özellikler içerir. Sır Derya bölgesinde misafir ağırlarken değerli kişiye kesilen koyunun alın kısmına dört yanımız eşit olsun niyetiyle «kaskaldaktap» yani alın kısmına çarpı gibi bir işaret konularak sunulur. «Kaskaldaktau» olarak adlandırılan bu gelenek, koyunun kellesine piştikten sonra çarpı gibi bir işaret koyarak yol açma geleneğidir (araştırmacının gezi notlarından). Oğuzların seramik koyun taşlarının boyun kısmındaki dört yanım eşit olsun diye resmettikleri sembol, daha sonraları bu bölgelerde «kaskaldaktau» adını almış gibidir*.*

Sır Derya bölgesinin aşağı akışı boyundaki Kazalı, Aral civarındaki Kazaklar konuklara kelle sunduklarında sağ kulağını kesip alıp ayırıp, onu kendi çocuklarının küçük olanına verirler ve misafire de kulaksız olarak sunarlar. Bu, rızkım, nasip olan kısmetim kendi evimde kalsın gibi niyetten doğmuştur. Sağ kulağın yerine incik kemiği koyarlar. Yani başın yanına kalça kemiği gibi kıymetli sayılan incik kemiği eklerler. Sır bölgesinin orta ve aşağı akışı boyundaki Kazaklar hangi hayvanın kellesi olursa olsun dişlerini temizledikten sonra pişirirler. Buralarda dişleri temizlenmemiş kelleyi pişirmek «haram» olarak sayılır. Sır bölgesinin geleneklere bağlı olan Kazakları diğer bölgelere gittiklerinde dişleri temizlenmemiş kelle sunarlarsa yemezler. Oysa Jetisu, Doğu, Moğolistan Kazakları, hayvanın kellesindeki dişleri temizlemeden pişirirler. Doğu Kazakları, kelleyi yiyecek misafir kellenin dişlerine bakarak hayvanın yaşını belirler düşüncesiyle hayvanın dişlerini temizlememeyi uygun görüyorlar (araştırmacının gezi notlarından).

Kelle sunulmuş misafir öncelikle kendisi tadına bakar. «Kulağın iyi duysun ve dikkatli olsun» diye, sol kulağı çocuğuna ya da gelinine sunar. Gözlerini «Gözüm gibi ol» diye, yakın saydığı kimseye, damağını söz ustası olarak saydığı kimseye ya da sofrada oturan evin kızı veya gelinine sunar. Kafa derisini parçalar halinde herkese paylaştırır. Kazaklarda, kelleyi babası hayatta olan insan ellemez diye, bir inanç vardır. Bu da büyüklere olan saygıyı ifade etmektedir. Baba hayattayken babadan büyükmüş gibi kelleye el sürmek edepsizlik olarak kabul edilir. Bu gelenek günümüzde de yaşatılmaktadır.

Sır bölgesinin Aral, Kazalı, Karakum bölgelerinde yaşayan Kazakların inançlarındaki bir başka özellik, Kurban bayramında kurban kesme sırasında hayvanın sağ bacağından evin sahibi tutmuş, bilek kısmından hanımı, hanımından sonra çoluk çocukları, gelinleri yan yana durarak birbiri ardından devam ettirerek tutmuşlardır. Evin sahibi «Çocuklarım nerede olurlarsa olsunlar sağ salim olsunlar, bizleri de peşlerinden sürüklesin, ayrılmasınlar» diye, dua edermiş. Hayvanın boğazından akan kanı, hayvanı boğazlayan kişi dizilmiş olan çoluk çocuğun alnına sürmüştür. Onlar, kan kuruyup kabuk bağlayana kadar yıkamamışlardır. Bu ritüel, adı geçen bölgenin köylerinde günümüze kadar yaşatılagelmiştir. Ev sahibi ise elindeki sağ bacağı keçe çadırın *jelbau* adlı parçasına bağlayıp, üç güne kadar bekletmiştir (araştırmacının gezi notlarından). Onu da kurban bayramının üçüncü günü kullanmıştır. Bunlara, Kazak bozkırının diğer bölgelerinde olmayan özel ritüeller diyebiliyoruz.

Kazaklar arasında evcil hayvanların bazı kemiklerinin mucizevi özellikleriyle igili ilginç gelenekler, batıl inançlar ve efsaneler yaygınlaşmıştır. Kazak kışlıklarında ve keçe çadırlarının yanında yer alan hayvan ağıllarındaki develerin boynuna, inançlarına göre hayvanları kurtlarla hırsızlardan koruduğuna inanılan *«kari jilik»* adlı incik kemiğini asarlar. Böyle adetler aşağı Sır Derya, Üstürt ve Mangıstav bölgelerinde yaşayan Kazaklar arasında bugüne kadar yaşatılmaktadır.

İncik kemiğini diş değdirmeden, yani etlerini elle kopararak yerler. Koyunun kol kısmının dirsekten omuza kadar olan kısmında bulunan incik kemiğinin kamçısı, sırığı, ildirgisi (ipi tutmaya, asmaya uygun ilmeği bulunan çıkıntısı olan incik kemiği) olur. Kazana etler konulurken öncelikle incik kemiğini koyarlar. Bu da, hayvanın bütün etlerini incik kemiğinin bir arada tuttuğuna inanılan düşünceden doğmuştur. İncik kemiğini evde oturan kıza evde kalır evlenemezsin diye, yedirmezler. Buryatlar ve Türkmenler arasında incik kemiğini yabancı, tanınmayan kimseye sunarlar. Kazaklarda incik kemiğini aslında ihtiyarlar ile yaşı büyük kişiler kemirmiştir ve kemirdikten sonra canlılar (insanlarla hayvanlar anlamında) hayatta olsun diye eşiğe, hayvanları hırsızlardan korusun gibi inançtan dolayı eve veya ahıra asmışlardır. Kazak topraklarının Batı kısmında evin eşiğine incik kemiğiyle beraber okunmuş muska, kurt dişi, kartal tırnağı, *bulaktas* diye adlandırılan ortası delikli taşları, *dağdan* adlı ağacın dallarını birlikte asma adeti vardır. Bunların cinlerle perilerden, nazardan koruduğuna inanılmıştır. Bununla birlikte deve yavrusunun (köşeğinin) boynuna, hızlı koşan yılkının eyerlenmiş eyer takımının ön kısmına da incik kemiği asmak yaygındır (araştırmacının gezi notlarından).

Halk arasında yaygın olan bir efsaneye göre, bir zengin kimsenin hayvanlarını kaçırmak isteyen hırsızlar hayvan sürüsünün etrafında gezinen silahlı adamları görüp, gözlerine kestirdikleri hayvanları çalamazlar. Hırsızlar sürü sahibinin çobanlarının da, oğullarının da, kızlarının da olmadığını duyarak sürü sahibinin evine misafir olarak gelirler. Hayvanların sahibi bir koyununu keserek onları misafir eder. Hırsızlar da kendilerinin aslında ne amaçla geldiklerini açıklayarak: «Günlerdir takip etsek de hayvanlarınızı çalamadık, hayvanlarınızı silahlı adamların koruduğunu gördük. Aslında hayvanlarınızı kimse korumuyormuş. Bu işin sırrı nedir?» diye sormuşlar. O anda sürü sahibi, babam vefat ederken: «Koyun kestiğinde incik kemiğini atma. Onu kapıya, evin tavanına as. O zaman hayvanlarına kurt da, hırsız da yaklaşmaz» diye, bana vasiyet etmişti. Hırsızlar evin tavanına asılı olan incik kemiğine bakmış ve ne zaman incik kemikleri görürlerse o evin hayvanlarına yaklaşmamışlardır (Velihanov, 1985: 63).

İncik kemiğini kutsal yerlerden de sık sık karşılaştırmak mümkündür. Çünkü, kutsal mekanlardan medet umarak gidenler hastalıklarından iyileşmek için şifa kaynağı ararlar. Bu da incik kemiğinin sihirli özelliğinin olduğuna olan inançtan kaynaklanmaktadır (Resim 26).

Eski dönemlerde üzerlik otunu koyunun derisine sararak eve asmışlardır (Karuts, 1910: 130). 1848 yılında Kazak topraklarına gelip, Aral araştırmaları belgelerini toplayan Polonyalı araştırmacı Bronislaf Zalesskiy, kutsal ağaçların dallarına bağlanmış olan koyun derisinin parçalarını sıkça gördüğünü yazmıştır (Zalesskiy, 1991: 69). Günümüzde kutsal sayılan ağaçların başına koyun derisi parçalarını asmak görülmese de, kumaş parçasını asmak oldukça yaygındır.

Orta Asya ve Kazak halkının dünya görüşünde koyun derisi de totemlik açıdan önemli bir yere sahiptir. Eve yeni gelin geldiğinde ev sahibi gelini «Koyun yünü gibi yumuşak olsun» diye, koyun derisinin üzerine oturtmuştur. Bu gelenek Özbekler ile Karakalpaklar arasında da mevcuttur (Snesarev, 1929: 85). Koyun, Romalılar arasında nikah ile aile bekçisi olarak kabul edilip, yeni evlileri Tanrı yolunda kurban edilmiş olan koyunun derisine oturtmuşlardır. Bunun yanı sıra Slavlar arsında da eskiden gençleri koyun ya da ayı derisine oturtmuşlardır. Oysa Hintliler arasında gençleri boğa derisine, Buryatlarda yılkı ya da hayvan derisine oturtmuşlardır (Toleubaev, 1991: 30).

Koyun, keçi gibi küçük hayvanların kesimi sırasında kürek kemiğinin başındaki kıkırdağı kesilip alınıp, sıcak haliyle giriş kapısının üst tarafındaki dış duvara vurarak yapıştırılır ve onu kendiliğinden kuruyarak düşene kadar kimse bilerek düşermezdi. Bu da, atım yürük olsun ve eve gelen kimse temiz yüreğiyle, dürüstlüğüyle gelsin gibi anlam taşımıştır (araştırmacının gezi notlarından; Resim 28).

Kazak topraklarına gelen seyyahların kayıtlarına göre, eski dönemlerde kız geçirme düğünlerinde yeni evliler için özel olarak otağ (çadır) dikilmiştir. Damat, keçe çadırı kuran kadınlar için koyun ya da bir tayı *otağ kapatma, moyuntastar* olarak adlandırılan özel bir hediye olarak hazırlamıştır. Otak çadıra yeni evli gençlerle yengeleri toplandıktan sonra «moyıntastar» ritüeli yerine getirilmiştir. Damat ile gelin koyunun etinden tattıktan sonra yengelerinden biri koyunun kemirilmiş boyun omurgasını beyaz bir kumaşa sararak damada vermiştir. Damat da aşağı bakarak bu kemik parçasını keçe çadırın üzerindeki *şanırak* adı verilen delikten dışarıya atması gerekir. Bu ise «tütünü tüzu şıksın» yani, evin içinde mutluluk olsun, ateşi sönmesin gibi batıl inancı bildirmektedir (Poltaraskaya, 1878). Kazaklar «tütünü tüzu şıksın» (dumanı düzgün yükselsin anl.) diye, evde hep sadece iyilik, sağlık, mutluluk olsun anlamında söylerler. Kocası vefat etmiş kadının başka kimseyle evlenmemesini de «şanırağının tütünün tüzu şığarıp otır» yani, evinin huzurunu ve mutluluğunu korumaktadır anlamda kullanırlar.

Kazak halkı kadın doğum yaptığında *kaljalasın* (taze et yiyip, çorbasını içmek) diye, koyun keserler. Kalja için kesilmiş koyunun boyun etini kadına kemirttikten sonra, boyun omurgalarını 40 güne kadar asmışlardır. Kazak topraklarının doğusunda boyun kemiklerini atmadan saklamak ara sıra da olsa görülmektedir.

Kızı evlendirme düğününde pişirilen etten koyunun orta incik kemiğini kızın annesi kadife kumaşa sarıp, onu *müşe tartu* için verir. *Müşe tartu* adlı oyuna kökpar (at üzerine yapılan yarış türü) yarışına katılan oyuncular gibi atının yeteneğini, yürüklüğünü denemek isteyen delikanlılar katılır. Kemiği eliyle kapabilen kaçmaya başlar, diğerleri onun peşine takılıp, yakalamaya çalışırlar. Böylece kemik birkaç defa elden ele geçer (Poltaraskaya,1878).

Kazaklar evlenmiş olan kızları kendi aile ve yakınlarını ziyarete geldiğinde koyunun kuyruk sokumu kemiğini, damat kız tarafına geldiğinde ise koyunun göğüs kısmını sunarlar. Göğüs kısmı en yağlı kemik parçasıysa kuyruk sokumu kemiği lezzetli kemiktir ve bunlar ritüel bir yiyecek olarak hayatlarının anlamlı, bereketli olması amacıyla ikram edilir. Koyunun kuyruğu ile ciğeri de ritüel bir yiyecek türüdür. Dünürler birbirlerine verdikleri dünürlük yeminlerini kuyruk, ciğer yedirerek sağlamlaştırmıştır.

Koyun, keçi hayvanlarını ve koyunların geçici olarak bağlandıkları gerilmiş kalın urgan *«kögen»*, hayvanların başının sokulduğu düğümlü kısım da *«burşak» diye adlandırılır. Kögenin burşağı* sadece yeni doğmuş hayvanlar için kullanılan bir alet değil, çoğalıp, gelişme düşüncesiyle ilgili büyülü bir karakter taşıyan, ritüel değeri var bir alettir. Kazaklar yeni evliler için dua ederken *«kögenderin burşaktı bolsın»* (urganların düğümlü olsun)derler. Bu, çoluk çocuğun çok olsun anlamına gelen bir duadır. Çocuk sahibi olamayan kadınlar *kögen burşağını* (düğümlü urganı) boyunlarına asarak çocuk istemişlerdir. Doğum yapmakta olan kadın doğumunu gerçekleştirmekte zorlanıyorsa urgana birlikte kögene de tutunarak asılı kalmıştır. Bu, koyunlarla keçilerin hızla çoğalmasıyla alakalıdır.

Kazaklar koyunlar yavruladıktan sonra *kögen yağlamak, kögentüp, kögen toy* gibi çeşitli adetleri yerine getirmiştir. Kögeni çeken adam akrabalarını, köy insanlarını kögen başına davet edip, adet gereği kögen ile onun kazığına yağ sürmüştür. Toplanan ihtiyarlar *«kögenin uzun olsun, hayvanlarının yavruları çok olsun»* diye, dua etmişlerdir. Yağ sürme işlemi, kuzularla oğlaklar çabuk büyüyüp, çoğalsın, rızık ile bereketten ayırmasın diye yapılmıştır. En yakınının çocuğuna ya da yiğenine (kızdan olma çocuğa) adet gereği bir hayvanı hediye etmişlerdir. O da *kögendik* ya da *kögentüp* diye adlandırılmıştır.

Eski dönemlerde Kazak topraklarının doğu bölgesinde dünyaya gelen erkek çocuğunun göbeğini kestiklerinde kesilen göbek parçasını koçun boynuzuna «maljandı bolsın» (hayvanları çok olsun) niyetiyle bağlamışlardır. Bazı aileler göbeği koyun aşık kemiğiyle beraber evin yanına gömmüşlerdir (araştırmacının gezi notlarından).

Koyunun kürek kemiklerinin (jauırın) yardımıyla da gelecek hakkında yorumlarda bulunmuşlardır. Fala bakmak için kurban edilen kara koyunun kürek kemiklerinden alıp, onu diş değdirmeden yemişlerdir. Kürek kemiğine bakarak fal açmak Özbek, Karakalpak, Türkmenler arasında da görülmektedir (Snesarev, 1929: 115-116).

Keçe hazırlama zamanında bilekleme anında keçe yuvarlanırsa *«koy bastı, koy bastı»* derler. Burada keçeyi, yani yünü koyun olarak kabul etmek, bolluğun olacağına yorumlanır. Koyunun sonbahardaki yünlerini kırkma döneminden sonra ev sahibi *«küzem şay»* (kırkma çayı) vermiştir.

Koyunları kırkıp, yünlerini dövüp, keçe hazırladıkları sırada rüzgar esip, yünleri uçurtmaması için *«kempirdin jağın baylau»* (kocakarının çenesini bağlamak) adeti yerine getirlmiştir. Bunun için bir çocuk iki tane ince dalı ya da yetişmekte olan dalı yün iplikle bağlayarak, kocakarının çenesini bağladım diye bağırır. Keçe hazırlama sırasında dümdüz olarak ortaya çıkması için sarılmış kamışın ortasından urganla bağlayarak, urganın ucunu kendi tarafına çekip tutan kişiyi *koybastar* (koyunların başı) diye adlandırırlar. Bu adlandırma, keçenin koyun yününden yapılmasıyla alakalıdır.

Koyun, koç gibi kelimeler, özel bir sihirli güce sahip olmuştur. Kazak ve Türk soylu halklar doğan bebeğe isim verecekleri sırada iyiliğe yormuşlardır ve belli bir amaç doğrultusunda hareket etmişlerdir. Koylıbay, Koşkarbay, Kozı Korpeş, Kozıbay diye isim takarak çocuğun bolluk içinde yaşamasını istemişlerdir.

Ramazan ayında Kazaklar Jarapazan (Ramazan ayında ev ev dolaşarak belirli bir ritimde ve melodide söylenen şiirler) söylediklerinde:

«Kuzuların atası

Koçlar bassın evini»

ya da

«Jarapazan söyleyerek geldim kapına

Koç gibi çift oğul versin beşiğine

Koç gibi çift oğul verse beşiğine

Kimler gelip, kimler gitmez kapına» demişlerdir (araştırmacının gezi notlarından). Erkek evladına evin sahibidir diye, Kazak halkı «koşkarday» (koç gibi) benzetmesini söylemiştir. Şiirdeki «Kimler gelip, kimler gitmez kapına» satırlarının anlamı, oğlun olursa evinden misafir eksik olmaz, misafir uğurdur demektir.

Sır Derya Kazakları günümüzde de hayvan sürüsünün önünü kesmez. Hızır Ata’nın sürüyle beraber dolaştığına inanırlar.

Kırgızlarda evlenme sırasında oynanan oyunlardan biri, *sadaga çapkan* diye adlandırılır. Bu oyunda damat ile gelin hanım yan yana oturtulup, başlarına örtü örtülür. Daha sonra başlarını yavaşça yeni kesilmiş ve derisi yüzülmüş oğlakla ya da yeni kesilmiş koyunun akciğerleriyle döverler. Bu ritüel sona erdikten sonra damatla gelin otak eve doğru koşarlar. Birinci olarak kim ulaşırsa yeni kurulmakta olan yuvayı da o yönetir diye inanılır (Simakov, 1984: 153). Bu, kuzu ve oğlaklar gibi kısa zamanda çoğalırlar inancıyla alakalıdır.

Alman araştırmacısı R. Karuts, Kazakların tanınmış bilim adamlarının başlarına koç boynuzunu koyduklarını yazar (Karuts, 1910: 122). Koç boynuzunun evliyaların baş ucuna konulması, önemli bir anlam taşımıştır. Oysa dağlık ve taşlık bölgelerde, yani dağ koyunlarının mekan ettikleri yerlerde dağ koyunu boynuzları önemli bir rol oynamıştır. Sır Derya’nın orta akışı kısmındaki kavimler dağ koyununu Karatau’ın batı tepelerinden avlamışlardır. I. Kastaniye’nin sunduğu krokilerle resimlerde Kamakşı topraklarındaki Şekeniyaz, Janakorgan’daki Sunak Ata türbelerinin ön kısmına dağ koyununun baş kemiği ve koç boynuzu konulmuştur (Kastaniye, 1911; Kastaniye, 1909: 11). Günümüzde mezar başına koç başını koymazlar, fakat Şiyeli, Janakorgan bölgelerindeki eski mezarlıklarda ünlü kişilerin mezarlarının başına dağ koyununun baş kemiğini (kellesini) koyma geleneği korunmuştur. Dağ koyunu, sadece aziz ve evliya kimselerin kabirlerinin başına konulmuştur. Bu ise sadece tanınmış evliyaların hürmetine kesilen kurbanın işareti değil, boynuzlu hayvan başını kabir başına yerleştirme gibi arkaik bir geleneğin olduğunu da ortaya koymaktadır. Türbelerle mezarlıklardaki «koyun, koç, dağ koyunu kültü», Sır bölgesini mekan eden eski kavimlerin dini dünya görüşlerinin devamı niteliğini taşımaktadır diyebilmekteyiz.

Eski dönemlerde Özbekler ile Karakalpaklar, koç boynuzunu talisman olarak evin girişine asmışlar, kadınlar ile kızların başlıklarını koç boynuzu şeklindeki ağaç tabakalarla süslemişler. Koç boynuzu şeklindeki boyuna takılan süsler de olmuştur (Snesarev, 1929: 115-116).

Kazak halkının inanç sistemi dört tülük hayvanla (dört çeşit besin hayvanıyla) yakından ilgili olup, selam verdiklerinde bile «mal-jan aman ba» (hayvanlarla canlılar sağ salim mi) diye hal hatır sormuşlardır. Hayvanlara zarar gelmesin, sayısı azalmasın niyetiyle eski Kazak geleneklerinin hakim olduğu bölgelerde günümüze kadar totem olarak kabul edilen hayvanlarla canlıların kemiklerini ahıra, çitlere asma, koruyup saklama adetleri sürdürülmektedir (araştırmacının gezi notlarından).

Koç ve Kurbanlık Hayvan

Türk soylu halkların inançlarına göre koç, hem koruyucu hem de kurban edilebilecek hayvan niteliğindedir. Onlar Kazak ve Kırgız halklarının geleneksel inançlarıyla ilgili törenlerinde kullanılmıştır.

Sır bölgesi Kazaklarının doğanın gücüne olan inançlarından antik çağın mitolojik, animist inançlarına sahip olduklarını doğal afetlere karşı, kuraklık yaşanmasın diye koyunu kurban edip, sadaka, «tasattık» (hayır yemeği) vermelerinden görmek mümkündür. Kurban edilen koyunun başını sırık başına asıp ekin arazilerine yerleştirme, kanını da ekin bölgesine püskürtme geleneği ve kurban edilecek hayvanı ekin alanına su ulaştıracak kanalın başına getirip kurban edip, kanını da suya akıtma geleneği ekinleri kuraklıktan korumak amacıyla gerçekleştirilmiştir. «Tasattık» yani hayır yemeği de baharda dağıtılmıştır. «Tasattık» (hayır yemeği), hayvanın yiyeceği otunun bol ve hayvanların da semiz olması için verilir.

Dini mitolojiye göre koyun Mekke’den türemiştir. Koyun sürüsüne şarbon hastalığı yayılıp, koyunlar ölmeye başlayınca ölen koyunların başını Mekke’ye çevirerek gömmüşler. Sürü sahibi yakın akrabasından hastalıksız koyunu getirerek kurben edip, kanını da başka koyunlara sürüp, başını sırığa asmıştır (Resim 31). Hayvan sürüsünü de mezarlık başına götürüp geceletmiştir. Böylece sürüyü sarmış olan bulaşıcı hastalıkla sıradışı çözümlerle savaşmaya çalışmışlardır.

«Dede Korkut» kitabındaki «Dirse Han Oğlu Boğaç Han hakkındaki destanda» Dirse Han Allah’tan çocuk isteyip, attan aygır, deveden buğra, koyundan koç kurban edip, aç görse doyurup, çıplak görse giydirip, borçluyu borcundan kurtarıp, düğün yapıp dilek diler. Dileği Yaradan tarafından kabul görülüp, Oğlan adlı erkek çocuğu dünyaya gelir. Erken dönemlerde Oğuzlar, 15 yaşa gelen oğullarını yırtıcı kuşla avlanmaya, av avlamaya götürmüşlerdir. İlk ava çıkışıdır diye, anası attan aygır, deveden buğra, koyundan koç kesip düğün yapmıştır. Bu da avcılığın yolunu açmak olarak yorumlanmıştır (Korkut Ata ensiklopediyalık jıynak, 1999: 131 - 132).

Kurbanlık kesip, dilek dilemek nesilden nesile ulaştırılan gelenektir. Çocuk isteyen Kazak kadınları evliyaların kabrini ziyaret edip, kurban kesip, orada geceleyerek dilek dilemişlerdir. «Alpamıs Batır» destanında Alpamıs’ın anası Alpamıs gibi erkek çocuğu doğurmadan evvel kutsal dağ, su ve ormanlarda geceleyerek, aygır, koç kurban edip, Allah’tan çocuk dilemiştir. «Şora Batır» destanında da buğra, aygır, öküz, koç kurban ederek Yaradan’dan çocuk istedikleri görülür.

Evliya kabrine, kutsal yerlere gidip tevbe etmek, gecelemek, evliyalardan yardım ummak Kazak halkının dünya görüşünde eskiden beri vardır. O antik animizm ile tanrıcılığın parçalarıdır, yani antik politeizmden monoteizme geçiş çağının kalıntısı olarak günümüze kadar korunmuştur. Kazak halkının eski dönemlerdeki dünya görüşünün bazı işaretleri İslam dinini kabul edip, yeni dünya görüşleriyle karıştıkça evliya kavramının içeriği de zaman geçtikçe zenginleşip gelişmiştir. Anemizm, yaşam sahiplerinin öteki dünyada da bir başka hayatın var olduğuna olan inançları ve onlarla insanların irtibat kurabilme imkanlarının olduğu hakkındaki kavramdır. Yani insanların ruhi varlıklara inanıp, ruhlara değer vermeleri, ölümü hayatın öteki dünyadaki devamı olarak kabul etmeleridir. Eski dini inançlara göre kurban edilen hayvanı ve onun kemiklerini ahiretteki yoldaşı olarak birlikte gömmüşken daha sonraki dünya görüşlerine göre kurban edilen hayvan aracılığıyla çakra iletişim kurulduğuna inanılır.

Kurbanlık koyunların rengi de büyülü anlamlar içermektedir. Eski zamanki inançları esas alan kurban kesme geleneğinin bozkaska, kökkaska, kızılkaska hayvan kurban etmek gibi üç çeşidi vardır. Buradaki bozkaska koyun, kökkaska yılkı, kızılkaska inekle ilgili renklerdir. Eski dönemlerdeki Kazaklar kurban kestiklerinde çok nadir olan aksarı baş ya da boz kaska renkli olanını kesmeye özen göstermişlerdir. Boz kaskanın Tanrı’ya dileklerini daha çabuk ulaştırdığına inanılmıştır. Boz, kök (mavi) renkleri ilkel Kazakların sığındığı Tanrı’nın, gök yüzünün sembolü olarak sayılan kutsal bir renk olarak görülmüştür. Kurbanlık koyunun renginin ak, ak çizgili, başında ak işaretinin olmasını iyiliğe yormuşlardır. İyilik yolunda kurbanlık hayvan adamayı «aksarbas» (ak+sarı+baş) diye adlandırırlar. Uzak yolculuğa çıkmış bir insanın sağ salim dönmesi için kurban olarak adadıkları koyunu mecazi şekille «A, Yaradan, yolunu hayırlı et, bu yol için aksarbas adadım» demişlerdir. İlkel Kazaklar arasında aksarbas kurban ederken «O ruhlar, sana ay boynuzluyu adadım» diye sıkça söyledikleri olmuştur (Valihanov, 1985: 56; Argynbaev, 1975: 187).

Sır bölgesinin Kazakları çocuk hastalıkları uzun sürdüğünde, hastalık koyunun kanına geçer inancıyla babası kara koyunu kurban edip «bu koyun benim evladımın yoluna kurban olsun» demişlerdir. Burada dikkat çeken, «dert geçirme» (hastalığı başka bir şeye taşıma anl.) geleneğinin baksıların teşrifinsiz de yapılmış olduğu ve kurban olarak da kara koyunun kesilmesi hususudur. «Dede Korkut» kitabındaki, «Dirse Han Oğlu Boğaç Han» hakkındaki destanda Bayındır Han düğün yaptığında Dirse Han’ı oğlu kızı yok diye, altına kara keçeyi serip, kara koyunun etini vermiştir.

Kurbanlık hayvanların renginin çakra anlamı olmuştur. Eski Türk dilinde ak, kara kelimeleri sadece rengi bildirmekle kalmamış, ayrıca belli bir anlama da sahip olmuştur. Ak renk açıklığın, mutluluk ile sevincin rengidir. Mesela, «gönlü ak» dedikleri ruhun temizliğini bildirmiştir, otun kalitesine göre «ak ot», «ağzı aka kavuştu» demişler. Sarı kelimesi Türk ve Moğol dilinde sarı «net», «açık», «belirgin», eski Fars dilindeki sar «önemli», «esas»,Türk dillerindeki sar «geniş», «ıssız» gibi anlamlar ifade ettiyse günümüzdeki Kazak dilindeki sarı kelimesi «geniş», «büyük», «devasa» anlamını taşımaktadır. Moralin bozuk olmasını «gönlüm kara», yanılmayı «kara bastı», kaygılanmayı «karalara bürünmüşüm» demişlerse, insanla ilgili kara kelimesi «karası belirdi», «kalın kara», «koruyucum olan kara ormanım», Dede Korkut Boğaç’a dua ettiğinde «Kara dağın yıkılmasın» demiştir. Yani, ak, aksarı koyun sevinçli durumlara, kara koyun gönül huzursuz olduğunda kurban edilmiştir.

Sonuç

Kazak halkının dünya görüşündeki koyun, koç kültü asırlarca yaşayarak, millî özellikleri zenginleştirerek belirginleştirmektedir. Geleneksel Kazak toplumunda halkın rahat ettiği döneme *«koy üstüne boztorğay jumırtkalağan zaman*» (koyunun üzerine kuşun yumurtladığı bir dönem), yani huzurun ve barışın hakim olduğu bir zaman demişlerdir. Kazak halkı koyunu sadece dört tülük hayvanın biri olarak görmeyip, gelenek görenek sisteminde de genişçe yer verip, eskiden bu yana süregelmekte olan büyülü ve sembolik anlamlarına çok önem vermişlerdir. Baksılar ile halk hekimleri hastalığı taşıma yöntemiyle insanları hastalıklardan kurtarmıştır, koyunu kurban ederek çeşitli tehilikelere karşı önlem almışlardır. İslam dönemine kadar kurbanlık hayvan yılkı olmuşsa İslam döneminden sonra kurbanlık hayvan tipi gök yüzünden inmiş *kök koşkar,* yani koç görüntüsüne dönüşmüştür.

Kazak halkı için koyun bu güne kadar sadece kurbanlık hayvan olarak değil, kaburgaları süsleme ve uygulamalı sanat eserlerinde, kürek kemiği, incik kemiği, boyun omurgası, baş kemiği, yününün özellikleri dilekleri gerekleştirmek uğrunda sihirli bir rol oynamıştır. Koyun, esas geçim ve gelir kaynağı oldu. Koyunun yapağı yününü satışa çıkartmışlardır, güzün kırkılan yününü ev ihtiyaçlarına, keçe hazırlamaya, dokumacılığa kullanmışlardır. Koyun, koç bir şeyin değeri ve para karşılığı olarak da geçerli olmuştur. Kazak gelenek görenekelerinde erkek kişinin değeri 1000 koyun, kadının değeri ise 500 koyun olarak biçilmiştir. Koyun ile koç gelin olarak alınan kız için ödenen başlık olarak da geçmiştir. «Dede Korkut» destanındaki «Bamsı Beyrek Hikayesinde» Deli Karçar kız kardeşi Banı Çiçek’e başlığın başka türleriyle birlikte 1000 koç istemiştir. Kazaklar arasında günümüzde de kız evlendirme düğünlerinde damadın ana babası başlıktan ayrıca, «ölü dirisine», yani ölmüşlerin ruhları şad olsun diye 1 koyun götürürler. Kızı doğum yaptığında kızın ana babası *kaljası* (yenidoğum yapan kadın için kesilen hayvan) diye 1 koyun verirler. Koyun para yerine geçen değiş tokuş aracı da olmuştur. Göçebe Kazaklar tüccarlardan beğendikleri eşyaları koyun derisine, yününe değiştirmişlerdir. Kazaklarda *«koyunsuz evin değeri yok, kızsız evin güzelliği yok»* diye bir atasözü de vardır.

Eski göçebelerin kosmogonik konseptine göre koç ve dağ koyunu diğer dünya ile insanın yaşam alanını birbirine bağlayan aracı (medyatör) işlevini görmüştür. Petrogliflerdeki güneş ile koç, dağ koyunu şekillerinin yanyana resmedilmiş motifleri, zaman zaman güneşle bile eşit görüldüğünü kanıtlamaktadır. Koç şeklinin mutuluk ve refah fikrini taşıması, mutluluk ve refah sembolü olarak Kazak halkının dünya görüşünde sağlam bir şekilde yerleşmiştir. Bu, çok eski dönemlerden oluşup, nesilden nesile sürdürülmekte olan gelenekle alakalıdır. Koşkarmüyüz (koç boynuzu) nakışının Kazakistan’ın Devlet bayrağında yer alması bile, koç boynuzunun Kazak halkının ulusal markası olduğunu kanıtlamaktadır.

KAYNAKLAR

Agadzhanov S.G. (1969). Ocherki istorii oguzov i turkmen Srednei Azii ІХ-ХІІІ vv. Ashhabad: Ylym.

Ahinzhanov S.M. (1980). Iz istorii dvizheniya kochevyh plemen avraziiskih stepei v pervoi polovine XІ veka. V knige: Arheologicheskie issledovaniya drevnego i srednevekovogo Kazakhstana. Almaty: Gylym.

Akishev, Kemal. Baіpakov, Karl. Erzakovich, L.B. (1972). Drevniі Otrar. Almaty: Gylym.

Akishev, Kemal., Akishev, Alisher. (1980). Proishozhdenie i semantika Issykskogo golovnogo ubora. V knige: Arheologicheskie issledovanija drevnego i srednevekovogo Kazahstana. Almaty: Gylym. 14-31.

Argynbaev, Halel (1975). Narodnye objachai i pover'ja kazahov, svjazannye so skotovodstvom. V knige: Hoziaistvenno-kul'turnye tradicii narodov Srednei Azii i Kazahstana. Moskva: Nauka.194-205.

Arheologicheskaya otkrytiya 2007 goda (2014). Moskva: Litres.

Arheologiya Kazahstana (2006). Almaty: Oner.

Azhigali, Serik (2006). Kratel elіnіn asyl murasy: koshpendі Aral-Kaspii onіrіnіn tarihy men madenietі turaly. Almaty: TimasPrinthause.

Baipakov, Karl (1980). Kul't barana u syrdar'inskih plemen. V knige: Arheologicheskie issledovanija drevnego i srednevekovogo Kazahstana. Almaty: Gylym.

Bernshtam A.N. (1952) Istoriko-arheologicheskie ocherki Central'nogo Tiyan'-Shaniya i Pamiro-Alaya. Materialy i issledovanija po arheologii SSSR. Vyp 26.

Divayev, Abubakir (1905) Pastuhi. Turkestanskiye vedomosti. Tashkent (4): 14.

____________, (1992) Tartu. Almaty: Ana tіlі.

Griaznov M.P. (2013) Pervyj Pazyrykskij kurgan. Moskva. Ripol Klassik.

Grodekov, Nikolai (1889) Kirgizi i karakirgizı Sır-Dar’inskoi oblasti. Yuridicheskii bıt. T.1. Tashkent: Tipo-litografiya S.İ.Lahtina.

Gumilev, Lef (2004). Sosedi hazar. Moskva. Litres.

Karuts, Rihard (1910). Sredikirgizov i turkmenov na Mangishlake. Translated from german by E.Petri. Sankt-Peterburg: Edition A.F.Devriyeva.

Kastaniye, Iosif Antonovish (1911). Nadgrobnye sooruzhenija kirgizskih stepei. Orenburg: Tipografija Turgajskogo Oblastnogo upravleniya.

____________, (1909). Poezdka po Turgaiskoi i Syr-Dar'inskoi oblasti. 1906 – 1907 g. Vdol' Tashkentskoi zheleznoi dorogi. Orenburg. Tipografiya G.M. Mil'berg.

Korkyt Ata enciklopedialuk zhinak (1999). Almaty: Kazak enciklopediasy.

Kratkoe soobshheniya o dokladah i polevyh issledovanijah Instituta istorii material'noj kul'tury. 5 vyp. Moskva. Izdatel'stvo Akademi Nauk SSSR.

Levina L.M. (1971) Keramika nizhnei i srednei Syrdar'i v І tysiyacheletii n.e. M.: Nauka.

Poltaraskaya, Luobov. (1878). Obychai kirgizov Semipalatinskoi oblasti. Russkii vestnik (9): 22-69

Sala Renato, Deomom Jan-Mark (2005). Naskalniye izobrajeniye Yezhnogo Kazakhistana. Almaty: Geoarkheologiya.

Samashev Zeinulla, Kusherbaev Krymbek, Amanshaev Ermek, Astaf'ev Andrei (2007). Sokrovishha Ustiurta i Mankystau. Almaty: Arheologiya.

Simakov G.N. (1984). Obshhestvennye funkcii kirgizskih narodnyh razvlechenii v konce 19 – nachale 20 v. Leningrad: Nauka.

Snesarev G.P. (1969) Relikty domusul'manskih verovanij i obrjadov u uzbekov Horezma. Moskva.

Toleubaev, Abdesh (1991). Relikty doislamskih verovanii v semeinoi obriadnosti kazahov (XІX – nach. XX vv.) Almaty: Gylym.

Tolstov, Sergei Pavlovish (1947). Goroda guzov. Sovetskaya etnografiya. Moskva. (3): 55-102.

____________, (1948). Po sledam drevnehorezomskoi civilizacii. Moskva. Izdatelstvo Akademii Nauk SSSR.

____________, (1948а). Drevnii Horezm. Opyt istoriko-arheologicheskogo issledovanija. M.: Izdanie MGU.

____________, (1962). Po drevnim del'tam Oksa i Jaksarta. M.: Izdatel'stvo Vostochnoi literatury.

Vaiunberg, B.I. (1977) Monety drevnego Horezma. Moskva: Nauka.

Valihanov, Çokan (1985). Sobraniye sochineniyi v pyati tomah. Volume 4. Almaty: Glavnaya redaksiya Kazahskoy sovetskoy ensiklopediyi.

Vishnevskaya, O.A. (1973). Kul'tura sakskih plemen nizov'ev Syrdar'i v VІІ-V vv. do n. e. po materialam Uigaraka. Moskva: Nauka.

Zalesskii, Bronislav (1991). Kazak saharasına sayahat. Almaty: Oner.

Zavituhin M.P. (1963). Kurgannyi mogil'nik Srostki 2 na Altae. Soobshhenie Gosudarstvennogo Jermitazha. Vyp 27. Sankt-Peterburg.

1. ***Doç.Dr. Tattigül Kartayeva.** Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi, Tarih, Arkeologi ve Etnoloji Fakültesi, Almaty/Kazakistan; kartaeva07@mail.ru; kartaeva07@gmail.com [↑](#footnote-ref-1)