Şamanizme Dair Sorular

Şamanlık yalnızca Türkler’de mi vardır?
“...Şamanlık bir din değildir. Nitekim, Hıristiyan şamancılardan, Kırgız/Tatar Müslüman şamancılardan söz edilmesi bunu gösterir. Ayrıca, Şamanlık yalnız Orta Asya ve Sibirya’ya özgü değildir. Bunu Okyanusya’da, Kuzey Amerika ve Endonezya’da da buluruz. Ancak, Orta Asya ve Sibirya Şamanlığı içinde Altaylılar, özellikle Türkler en önemli kolu oluşturur.”
(Sabiha Tansuğ, Anadolu Yaşamında ve Giyiminde Şaman İzleri, 5.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Maddi Kültür Seksiyon Bildirileri 1997)
Şamanizm nereye aittir?
“Şamanizm, her ne kadar başka yerlerde izlerine rastlasak ve bugün hemen her yerde bu tekniği ortaya çıkaran olaylar gözlemlesek de, aslında Sibirya, Orta Asya ve Kuzey Amerika’ya ait bir olgudur. Evrenin birbirlerine bir eksenle bağlı katlardan oluştuğu inancına sahiptir ve hemen her yerde ve zamanda varlıklarını sürdüren genelde hayvan biçimli görünmez varlıkların olduğuna ve bunların her şeye can verdiğine inanır, ki biz bunları ‘ruh’ olarak tanımlayabiliriz.”
(Roux, Orta Asya, S.59)
Kam’ı kim tayin eder?
“Kamlar, tanrılar tarafından tayin edildiğine göre, ruhların kendisinin hizmetinde bulunduklarına inanan hayali geniş, mistik ve yaradılıştan zeki olan kişilerdir. Tabiattaki bazı sırlara da vakıftır. Kam (şaman) olacak kişi çocukluğundan beri çok düşünceli olur. Vakit vakit canı sıkılır, ta’an şairidir, irticalen şiirler, ilahiler söyler. Deruni ve gerçek vecd halindeyken ruhunun göklere çıktığına ve yeraltına inip, cehennemleri gördüğüne inanır. Urenhaların inançlarına göre , kamların kudreti ilahidir. Göklerden verilmiştir. Bu kudret, şamanın başı üzerinde bulut olarak gelir ve ‘ebekuşağı’ şekline girer, başını, vücudunu doldurur. Bunun içindir ki, her şamanın davulunda ‘ebekuşağı’nın resmi bulunur.”
(Sabiha Tansuğ, Anadolu Yaşamında ve Giyiminde Şaman İzleri, 5.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Maddi Kültür Seksiyon Bildirileri 1997)
Kartal tanrının yeryüzüne inmiş şekli mi?
“Kartal göklerde en yükseklerde uçabilen, daha ileride Allah’ın habercisi, belki de Tanrı’nın yeryüzüne inmiş şekli olarak bilinmekte. Eskimolar’da Şamanın gerçek bir Şaman olabilmesi için kartala dönüşmesi inancı vardır. Kuş, insanın ruhunu temsil eder. Ejder, Altay toplumlarında ve çağdaş Sibirya’da gök gürültüsü olayını ejderhaya benzetirler.”
(Sevgi Babaoğlu, Türk Mitolojisinin Halk Motiflerine Etkisi, 5.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, Maddi Kültür Seksiyon Bildirileri, 1997)
Türkler Müslüman olduktan sonra dahi Şamanizmi bırakmadı...
“Bilindiği gibi Anadolu Türkmen dervişlerinden, Orhan Gazi’nin çağdaşı Geyikli Baba’nın geyiklerle beraber yürüdüğü ve geyiklere bindiği ‘Bektaş Veli’nin şahin kıyafetine girerek, uçup gitmesi, Karaca Ahmat Oğlu Hacı Doğrul’un doğan kuşu suretine girmesi, güvercin suretine giren Sultan Hacimi yakalamak istemesi’ gibi efsanelerin hepsi ‘evrak’ ve ‘ijö lül’ menşeli Şamanizm unsurlarıdır. Halen Geyikli Baba’nın geyiğine binerek gezmesi hakkındaki hikaye Altaylı Şamanların (kamların) okudukları dualarda, ‘bindiğim hayvan geyik’ sözlerini hatırlatmaktadır.
Görüldüğü gibi Anadolu; erenleriyle, evliyalarıyla, Türkmen dervişleriyle, kahramanlarıyla, efsaneleriyle, Türkçe diliyle, destanlarıyla, kendine özgü felsefesiyle, Mevleviler’in, diğer tarikat mensuplarının ve Aleviler’in kutsal sayılan sema samah ayinleriyle Anadolu Türk Kültürü’nün özünü oluşturmuştur.
Böylece, Türkler’in anayurdu Orta Asya’nın ve Şamanlığın, Anadolu Türkleri’nin yaşamında oluşturduğu kültür izlerini birçok açıdan sürebiliyoruz.”
(Sabiha Tansuğ, Anadolu Yaşamında ve Giyiminde Şaman İzleri, 5.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Maddi Kültür Seksiyon Bildirileri 1997)
İçiçe geçmiş evrenler Şamanizm’in temelidir...
“Şamanizm evrensel bir eksenin gereğinde birinden diğerine geçiş imkanı vermek suretiyle evrenin gök ve yeryüzü, yeraltı şeklinde birbiri üstüne konmuş iki veya üç bölge şeklindeki elle tutulamaz bir görüntüsünü içerir, ayrıca kolaylık olsun diye kendilerine (Ruhlar) ismi verilen görünmez fakat zoomorf (hayvan) şekilli olan kalabalık bir varlıklar grubunun da mevcudiyetini gerektirir.”
(Sevgi Babaoğlu, Türk Mitolojisinin Halk Motiflerine Etkisi, 5.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, Maddi Kültür Seksiyon Bildirileri, 1997)
Güneş ve Ay Şamanlıkta ne anlama geliyordu?
“Güneş ana, Ay ata olarak biliniyordu. Türkler’de gök, güneş ve yıldızların kültü gelişmiştir. Çağdaş Şaman davulları üzerinde de yıldızların resimleri bulunmaktadır, bu davulları kullananlar bu sembolleri yolların görünmesini sağlayan vazgeçilmez aydınlatıcılar olarak kabul etmektedirler.
Marko Polo Kubilay zamanında ay ve güneş resimleriyle süslenmiş bayraklardan söz etmektedir.
Şamanın elbiselerinde de güneşi, ayı bazen onlarla birlikte dünyayı temsil eden metal süsler bulunmaktadır.
Bitkisel ve ayla ilgili biyolojik yaşamın birbiri ile kesişmesi ölümün ve yeniden doğuşun sembolleri olan Ay’ın ve ağacın açık şekilde birbirine benzetildiği düşünülebilir.
Su da yeryüzü gibi saflık timsalidir. Türkiye’de su kaynakları kutsal kabul edilir.
Yedi veya dokuz dalı bulunan ağaç, gövdesi üst delikten geçecek şekilde Yurt’un merkezine ekilir. Şamana evrensel yolculuğunda merdiven görevini görür.”
(Sevgi Babaoğlu, Türk Mitolojisinin Halk Motiflerine Etkisi, 5.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, Maddi Kültür Seksiyon Bildirileri, 1997)
Davul evrenin resmi midir?
“Ohlmark omuzlarına kanatlar takan bir Moğol Şamanının hemen ardından kendisini bir kuşa dönüşmüş gibi hissettiğini saptamıştır. Kimi zaman at gagalı bir değnek; evreni yansıtan ve gökte yazılı olanı okumaya imkan sağlayan tunçtan bir ayna, evrensel dansa tempo tuttuğu gibi onu süsleyen astronomik resimlerin de kanıtladığı üzere, davul evrenin resmi anlamına gelmektedir.”
(Sevgi Babaoğlu, Türk Mitolojisinin Halk Motiflerine Etkisi, 5.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, Maddi Kültür Seksiyon Bildirileri, 1997)
Dağ, Ötüken ve at Şamanlıkta ne anlama gelir?
“Dağ, (şamanın, b.n.) yeryüzü çekirdeğinden göğe doğru yükselişini temsil eder, tırmanmak suretiyle onu tanrıya yaklaştıran bir tür erişme ifadesidir. Dualar dağdan daha iyi işitilir, ölüler de sonsuz ikametgahlarında özellikle onu bulamadıklarında daha az uzaklaşmış olurlar.
Ötüken, 'dua eden' demektir.
At, diğer yerlerde olduğu gibi ölülerin ruhlarına yol gösterici olduğuna inanılır. Oğuzlar’da birlikte gömülen atların, atlar tarafından onu cennete götürüldüğüne inanılır. Azerbaycan’da koyun ve at figürlü mezarlar bulunduğu gibi lahitlerin yanında at figürü üzerinde süvari motifli Müslüman mezarlarını 19.asrın sonlarına kadar görmek mümkündür. Anadolu’da da böyle bir mezar Bitlis’te vardır.”
(Sevgi Babaoğlu, Türk Mitolojisinin Halk Motiflerine Etkisi, 5.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, Maddi Kültür Seksiyon Bildirileri, 1997)
İnsan hem tek hem de çoktur!..
“Varolan her şey gibi insanın da hem bir tek hem de birçok olduğuna inanılırdı. Ruhlarının tümü, aynı zamanda ve bir yerde bulunurdu. Bu ruhlar onun dışında, kanında, kemiklerinde soluğunda bulunur, vücudunda dolaşır ve her biri yaşamlarını, o insanın ölümünden sonra çeşitli yerlerde, ‘tıpkı yaşayanlar arasında bulunuluyormuş gibi’ var olunan gökte, ‘ataların totemik bölgesinde’, mezarın içinde, sancakta, ‘balballar’da sürdürebilir, başka bir vücutta yer alabilir, ayrıca, dolaşıp durur ve birer hayalet olarak yaşayanları tedirgin etmek için geri gelebilirdi.”
(Roux, Türkler’in Tarihi, S.113)
Yağmur duası bir şamanist gelenek midir?
“Abdülkadır İnan’ın, ‘Yada taşı’ ile ilgili bir başka yazısında Ulu Katay, Salcıvat, Barin-Tabın ve Başkurtlar’ın da yağmur tılsımı olarak birbirlerine suyu atmak, birbirlerine su serpmek adetleri olduğu yazılıdır. Bu ... misallerden dolayı, Uygurlar’ın sadece birbirlerine su atarak serinlemek için değil, büyük bir ihtimalle, eski bir geleneğin devamı olarak bu oyunu yaptıklarını zannediyorum.”
(Prof. Özkan İzgi, Çin Elçisi Wang Yen-Te’nin Uygur Seyahatnamesi, S.60)
15. yüzyılda da Şamanizm sürüyor
“ ‘Altay Şamanlığının gelenekleri, Müslüman Türkler arasında yüzyıllar boyunca unutulmamıştır. 10.yüzyıl başlarında, İslamiyeti kabul etmeye başlayan ve 11.yüzyılın ilk yıllarında Müslüman olarak Horasan’a geçen Selçuk Oğuzları Dede Korkut hikayelerinden anlaşıldığına göre 15.yüzyılda pek çok Şamanizm geleneklerini muhafaza etmişlerdir.
Matem törenlerinde ölünün yaşamında bindiği atın kuyruğunu keserek kurban etmek, aş sunmak, ağacı ulu saymak gibi inançlar gelenektendir. İşte, Oğuzlar’ın torunları olan bugünkü Anadolu Türkleri’nde de eski inanç ve göreneklerin derin izlerine rastlanmaktadır. Folklor araştırıları gösteriyor ki, alkarısı (albastı, alkarası) inancı Anadolu’da da hâlâ devam etmektedir.’
Ayrıca loğusanın başına al bağlamak, köylerde doğum yapan kadının üzerine kutsal sayılan eski çuha al gelin cüppesini örtmek, yatağının altına demir parçası koymak, loğusa ziyaretinde gelen konuklara kırmızı, kokulu şerbet sunmak hep alkarısından korunmak içindir.”
(Sabiha Tansuğ, Anadolu Yaşamında ve Giyiminde Şaman İzleri, 5.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Maddi Kültür Seksiyon Bildirileri 1997)
Aleviler’in tavşan etini yememeleri Şamanizm'den mi kalmadır?

“Kırgızlar’ın boğanın kendi ataları olduğu inancı efsaneleri var. Türkler’deki en büyük efsane kurtla ilgili olanıdır. Köpek kutsaldı. Tavşan da tabu kabul edilen hayvanlardandı. Özellikle Alevi inanışında eti yenmez ve avlanmaz kutsal hayvandır.”
(Sevgi Babaoğlu, Türk Mitolojisinin Halk Motiflerine Etkisi, 5.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, Maddi Kültür Seksiyon Bildirileri, 1997)
Selçuklular Sünnilik'i niçin seçti, Dede Korkut Şaman mıydı?
“Selçuklular eğer Müslüman dünyada önemli bir konuma gelmek istiyorlarsa İslamiyet’i kabul etmeleri gerektiğini anladılar ve çok zekice bir hamleyle Şiiliğin giderek parladığı bir dönemde büyük kitlelerin bağlı olduğu Sünnilik’i seçtiler. Halife kartını oynadılar ve kendilerini halifenin kulu ve koruyucusu ilan ettiler. Halifeyi bunaltan Buriyatlar’ı yok ederek tüm Sünniler’in dostluğunu kazandılar.
Bu seçimler çok siyasi seçimlerdi. Selçuklular din konusuna o kadar da önem vermiyorlardı. Kalplerinde Şamandılar ve İslamiyet örtüsü altında uzun süre bu inanca bağlı kaldılar. Anadolu destanlarından elimizde kalan Kitab-ı dede korkut adlı el yazmaları sonraki dönemlere ait olsa da hâlâ çoktanrılı inancın temalarıyla doludur (kurt, su, ağaç tapıncı vb.) ve dede korkut örtülü biçimde aslında bir şamandan başka bir şey değildir.
Kuşkusuz bu eser Batılı Türkler’in eseridir ve Anadolu kültürünü taşımaktadır, ama burada anlatılan destan Orta Asya’da, Seyhun Irmağı kıyılarında Korkut Ata denilen ata kahramanın mezarının olduğu yerde geçmektedir.”
(Roux, Orta Asya, s. 255-256)
Şamanistik gelenek İslam’a nasıl aktarıldı?
“Bilindiği gibi İslamiyet’ten önceki ozanlar kutsal kabul edilir, ondaki özelliklerin ilahi bir yönü olduğuna inanılırdı. Onlar hem şair, hem besteci, hem icracı, hem de kâhin ve tabip idi.
İslâm kültürü dairesine girince yeni düzenin getirdiği sistem içinde iş bölümü sonucu bir kişide toplanan bu özellikler, ayrı ayrı kişilere bölündü Ayrıca şamanistik düşüncenin kabul ettiği kutsallık, yeni dinin yani İslamiyet’in de kabul edebileceği şekle sokulmalıydı.
Mesela, ozandaki kutsallığın devamı etmesi ancak İslâmi değerlere göre yeniden düzenlenmesiyle mümkündü. Anadolu’da 15.yüzyıldan sonra âşık adını alan bu sanatkarlar, kutsiyetlerini yeni renk ve şekilde devam ettirdiler. Ozan’ın kutsallığını, bir rüya motifi ekleyerek İslamize ettiler. Âşıklar rüyalarında İslam’ın kabul ettiği kutsal kişilerin elinden bir bâde içerek bu inancı devam ettirme yoluna gitti. Hem de değişik inanç ve mezheplere göre bâdeyi veren kutsal kişiler değiştirilerek, yani kendi sosyal çevresine uygun hale getirilerek, bu iş gerçekleştirildi. Mesela, Alevi-Bektaşi muhitinde, Hz.Ali veya Hacıbektaş tarafından; Sünni muhitinde ise Hızır, Derviş, Kırklar vb. kişilerce kutsiyet aktarması yapıldı. Aslında bu bâde ozandaki kutsal özün yeni şartlara uyumundan başka bir şey değildi.”
(Fikret Türkmen, Orta Asya ile Anadolu Arasındaki Kültürel İlişkiler, s.511)
Şaman kimdir?
“Bazı doğa güçlerine sahip olan, kötü ruhları kovan, hastaları iyi eden gönüllü ‘otacı’ tabiple eş değerdeki kişidir. Şaman, yer ile gök arsındaki gücü temsil eder.”
(Sabiha Tansuğ, Anadolu Yaşamında ve Giyiminde Şaman İzleri, 5.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Maddi Kültür Seksiyon Bildirileri 1997)
Şaman olacak kişi nasıl saptanır?
"Şaman olacak kişi önce uzun süre hastalanır (nöbete girer) garip sesler çıkarır ve sayıklar. Bu sesler Şaman’a giren ruhların sesidir. Bu durum bazen 5-6 yıla kadar devam eder. Bu arada hem atalarının hem de ölmüş Şamanlar’ın ruhları gelirler.
Ölen Şaman’ın ruhu ancak aynı kanı taşıyan akrabalara geçer, eğer aynı kanı taşıyan akraba yoksa, o şamanın ruhu serseri mayın gibi dolaşır, bazen bu ruh garip sesler çıkarmakta olan şaman adayını bulur. Normal durumlarda ise ruhlar anne tarafından akrabaları seçerler."
(Doç.Dr. Yuriy Vasiliev, Saha Halk Edebiyatı Örnekleri, S.145)
Şaman olabilmek için ne gereklidir?
“Şaman olabilmek için önce ruhsal konsantrasyon gereklidir. Bazıları 9 yaşında, bazıları 7 yaşında ruhlarla telepati kurar. Bu durum 3 yıldan 7 yıla kadar devam edebilir. Bazen erişkin insanlar da bu konsantrasyona girebilir. Zaman zaman de nöbete girerler. Bu zaman içinde onların tüm günahlardan korunmaları gereklidir. Fakat hiç kimse bu süre içinde Şamanlık yapmaz. Yalnız kehanetlerde bulunmaya başlarlar.”
(Doç.Dr. Yuriy Vasiliev, Saha Halk Edebiyatı Örnekleri, S.145)
Şamanın giydiği giysiye ne ad verilir?
“Şamanlar gösterilerini yaparken kendilerine has bir kostüm giyer. Bu kostüme mancak adı verilir. Bu kıyafet şamanlar için özel olarak hazırlanmıştır. Meşhur Altay etnografı Anohin şaman elbisesini şöyle tarif eder:
‘Şaman elbisesi 300’den 600’e varan parçalardan oluşur. Bu parçalar üst ve alt dünyalara ait çeşitli varlıkları simgeler.’
Şaman, giysisini giyince değişik kişiliklere bürünür. Artık o, ruhlarla ilişki kurabilen çok kuvvetli bir yaratığa dönüşmüştür. Şaman gösterilerinde, şaman dinsel bir dramı canlandırır. Bu yüzden gösteride şamanın üst dünya tanrısı Ülgen’e ya da alt dünya tanrısı olan Erlik’e gidişi anlatılır.”
(S.N.Tarbanakova, Altay Halklarının Folklorik Tiyatrosu)
Erkek mi kadın şaman (kam) mı üstündür?
“Bazı Şamanistlere göre de en kuvvetli şamanlar, kadın Şamanlardır. Eski devirlerde Şamanlığın, kadınlara mahsus bir sanat olduğunu gösteren emareler vardır.”
(Sabiha Tansuğ, Anadolu Yaşamında ve Giyiminde Şaman İzleri, 5.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Maddi Kültür Seksiyon Bildirileri 1997)
Şaman neden dans edip şarkı söyler?
... “Şaman müzik eşliğinde kendi etrafında dönerken çıkardığı hayvan seslerinden, uçma taklitlerinden hayvan gibi zıplama veya sürünmelerinden kendi varlığının bilincini unutacak kadar sarhoş hale gelebilmektedir.
Bu durumda deneyimini, öte dünyaya yolculuğunu, zorla yükselişini veya tehlikeli düşünü hayvan şekilli ruhlarla savaşlarını bitkin düşünceye kadar mimiklerle canlandırmaktadır. Bu seanslarda esas amaç ruhları onlarda bulunan sırlar hakkında sorguya çekmek, gelecek hakkında bilgi edinmek, hasta kişinin ruhunu görünmez veya serseri yaratıklar tarafından kaçırılmakla tehdit edilen ruhları aramak yani büyü aracılığıyla iyileştirmektir.
Türkmenler’de şaman bir kehanet elde etmek için dört yöne koşmaya başlar ve bayılıncaya kadar koşardı. Bu durumda iken hayalinin kendisine gösterdiği şeyleri dile getirir ve orada bulunanlar şamanın söylediği sözleri dikkate alır gereğini ona göre yapmaya çalışırlardı.”
(Sevgi Babaoğlu, Türk Mitolojisinin Halk Motiflerine Etkisi, 5.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, Maddi Kültür Seksiyon Bildirileri, 1997)
Türk kabilelerinde şamana ne denir?
“Türk kabilelerinde bu şahsa Kam denir. Gerçek kamlar dünyalığa düşkün değildirler. Kamlar hakkindeki söylentilere göre (menkıbe), gerçek kamlar yoksul olmaya mahkumdur. Kendileri de buna inanır. Şaman (Kam), Şamanistler’in inançlarına göre, tanrılar ve ruhlarla insanlar arasında aracılık yapma kudretine sahip olan kişidir. Kamlar, ufak tefek ruhlara aileyi koruyan ateş ve (iyi olduğuna inanılan) yer-su ruhlarına bizzat kendileri de kurban sunabilir.”
(Sabiha Tansuğ, Anadolu Yaşamında ve Giyiminde Şaman İzleri, 5.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Maddi Kültür Seksiyon Bildirileri 1997)
Şaman = Baksı = Kam = Oyun
“Mitoloji insanlığın ruh aleminin sembollerle ifade edilmiş bir aynası olduğuna göre Yuçen dilinde Şaman büyücü demektir. Türkçe’de Kam, Yakutlar’da Oyun, Kırgız, Özbek ve Kazaklar’da Baksı denir.”
(Sevgi Babaoğlu, Türk Mitolojisinin Halk Motiflerine Etkisi, 5.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, Maddi Kültür Seksiyon Bildirileri, 1997)
Şaman’ın ana hayvanı (İye kııl) var mıdır?
“Her şamanın bir ana hayvanı olur. Bu hayvan mızrak gagalı, keskin pençeli, üç kulaç kuyruklu, büyük bir kuştur.
Şaman bu kuşu hayatında iki defa görür. Birincisi Şaman olduğu zaman ki o zaman Şaman’ın ruhunu eğitmek için gelir, ikinci defa göründüğünde ise Şaman’ın ölüm vakti gelmiştir.
Bütün ana hayvanlar birbirlerine benzer. Ana hayvan ilk göründüğünde Şaman’ın ruhunu yere yani akçam ağacının dalının budağına eğitmek üzere götürür. Büyük Şaman’ın ruhu o ağacın dokuzuncu dalının budağında eğitilir.”
(Doç.Dr. Yuriy Vasiliev, Saha Halk Edebiyatı Örnekleri, S.145)
Şaman’ın Ağacı nedir?
“Şaman (Oyuun) olacak adamın ruhu aşağıda Cokuo adlı dağın yanında bulunmaktadır. Orada tepesi olmayan dalları aşağıya eğilmiş, büyük akçam ağacı vardır, o ağacın şimdi de var olduğu söylenir. O ağacın aşağı dallarından en yükseklerine kadar, bütün dalların budaklarında yuvalar vardır. Ruhları üst dallardaki yuvalarda terbiye edilmiş Şamanlar, ruhları alt yuvalarda terbiye edilmiş Şamanlar’dan daha güçlü ve daha büyük olurlar.”
(Doç.Dr. Yuriy Vasiliev, Saha Halk Edebiyatı Örnekleri S.145)
Kam cüppesi neden olmazsa olmaz bir araçtır?
“Geleneğe uygun bir cüppe hazırlamak, pahalıya mal olur. Fakat inançlara göre de, cüppesiz kamlar, kötü ruhlara karşı fazla cesaret gösteremez. Kamlar işte bunun için, ne yapar yapar bir şaman cüppesine sahip olur. Kötü ruhlarla mücadelede kullanılan ‘manevi’ yayın yaptığına inanılan cüppedeki süslemeler genelde şunlardır: Sembolize küçücük yay ve silahlar, kötü ruhları dinlemek için sembolik kulak, ay, güneş, yıldızlar, erlik dünyasında yaşayan kurbağalar, yılanlar, keçe, kumaş, bez parçaları ve çeşitli manevi süslemelerle donatılır.”
(Sabiha Tansuğ, Anadolu Yaşamında ve Giyiminde Şaman İzleri, 5.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Maddi Kültür Seksiyon Bildirileri 1997)
Kamların giysileri hangi adlarla anılır?
“Kamın cüppesine Altaylılar ‘manyak’, Yakutlar ‘kumu’ yahut ‘tangasa’ (şaman giyimi) derler. Kam bunları ancak ayin yaparken giyer.”
(Sabiha Tansuğ, Anadolu Yaşamında ve Giyiminde Şaman İzleri, 5.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Maddi Kültür Seksiyon Bildirileri 1997)
Ok ve kaplumbağa Şamana ne yarar sağlar?
“Şamanlıkta ok kutsaldır. Kaşgari okun herhangi bir şeyi kadere göre bölmeye yaradığını söyler. Çinliler’in Hindistan’dan aldıkları kaplumbağa motifini Uygur Türkleri’nin yazıtsal mezar taşlarında kaide olarak kullandıkları bilinmektedir. Kaplumbağa kainat olarak kabul edilmektedir.”
(Sevgi Babaoğlu, Türk Mitolojisinin Halk Motiflerine Etkisi, 5.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, Maddi Kültür Seksiyon Bildirileri, 1997)
Şaman aynayı ne için kullanır?
“Ayna şamanın çok önemli bir aletidir, o kadar ki günümüzde giysisiz hatta davulsuz dahi Şamanlık yapılabilmektedir. 13.asırda Barak Baba başında iki boynuzla donatılmış keçeden yapılmış bir başlık taşıyordu, bir Anadolu dervişi aslana biniyordu, kamçı olarak bir yılanı kullanıyordu. Şaman bir ayı gibi homurdanarak, aslan gibi kükreyerek, köpek gibi uluyarak, kedi gibi miyavlayarak hayvanları taklit etmeye çalışıyordu.”
(Sevgi Babaoğlu, Türk Mitolojisinin Halk Motiflerine Etkisi, 5.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, Maddi Kültür Seksiyon Bildirileri, 1997)
Şaman külahında hangi süsler vardır?
“Külahların kenarlarına bir sıra türlü türlü boncuklardan dizilir konur. Her dizide beş boncuk ve ucunda bir yılan başı (salyangoz, at boncuğu) bulunur. Dizilerin sayısı beş-dokuz,on altıdır. Bu süslere ‘iniciler’ Bazı külahların kulak hizasına sincap derisi ile büyücek boncuk konur. Bu sincap derisine ‘kulak boncuğu’, küpe (sırga) denir.”
(Sabiha Tansuğ, Anadolu Yaşamında ve Giyiminde Şaman İzleri, 5.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Maddi Kültür Seksiyon Bildirileri 1997)
Ardıç ve kayın ağacının Şaman için önemi nedir?
“Şamanın ayinleri kutsal sayılan ardıç veya kayın ağaçlarının altında yapılırdı. Şamanın davulu ve kopuzu da bu kutsal ağaçlardan yapılırdı. Ölüm ve yeniden doğuşun simgesi idi ve cenaze törenlerinde sık sık görülmektedir.
Yenisey ve Tuna’daki mezarların üzerinde, bazen o mezarla ilgili oldukça kısa tanımlık bir yazı, bazen de sadece (Tamga) şeklinde adlandırılan, uslûplandırılmış hayat ağaçlarının, hayvanların, ilahların canlı veya soyut resimleri bulunmaktadır.
Ağaç kozmik eksen ve göğün dayanağı olarak kabul edilir. Bilge Kağan’ın oğlu babası için Somtaşa yazdırdığı metinde (Bilge Kağan’ın uçarak gittiğini, yaz geldiğinde yukarıda gök köprüsünde, gökkuşağı yükseldiğinde, geyik dağa kaçtığında kendisini düşünürüm) demektedir.”
(Sevgi Babaoğlu, Türk Mitolojisinin Halk Motiflerine Etkisi, 5.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, Maddi Kültür Seksiyon Bildirileri, 1997)
Şaman’ın üç günlük uykusunda neler olur?
“Şaman olacak genç kişinin nöbet hali bazen altı yıl sürer. O kişi Şaman olmadan önce bir rüya görür: Gökten ve yerden önce ölen Şamanlar’ın ruhları ile başka ruhlar toplanıp Şaman adayını keserler, parçalarlar, çıkan kanı Şaman davulunun (Dünür) tokmağına (Bılaayak) alıp pek çok ölümlere neden olan hastalıkların yollarına serperler. Bu üç gün zarfında Şaman adayı ölü gibi yatar, hiçbir şey yemez ve içmez.”
(Doç.Dr. Yuriy Vasiliev, Saha Hlak Edebiyatı Örnekleri, S.145)
Şamanı cezalandırmak mümkün müdür?
“Eskiden Bütey-İlii adlı ünlü bir şaman varmış. Hangi rayonunda bilinmez. Hangi hayvana baksa, hangi insana baksa, o insan veya hayvan ölüyor. Bu nedenle o Şaman’ı ağaca bağlamışlar ve sivrisineklerin ortasında üç gün kalmış, insanlar onu böyle cezalandırmayı düşünmüşler ama O’na bir şey olmamış. Sadece O’nun el ve ayak parmakları eşit hale gelmiş. Onun için Bütey-İlii (Eşit El) diye adlandırılmış.”
(Doç.Dr. Yuriy Vasiliev, Saha Halk Edebiyatı Örnekleri, S.147)
Şamanlar’ın tanrısı kimdir?
“Türk inançlarında Gökdemircisi vardır ve o Şamanların tanrısı sayılır. Gökdemircisi yaptığı mucizeli aynalardan yere atar. Yeryüzündeki şamanlar bunları alır ve Şamanlık takımına ilave ederler. (Malov S.E., Şamanstvo u Sartov Vostoçnogo Turkestana – Sbornik MAE 1918, t-V, vıyp-l, s.7.; Vaynşteyn S.İ., Tuvinskoe Şamantsvo, Moskova 1964, s.72)
Şamanlar, Türk inançlarına göre, mucize yaratan büyük demircilerdir. Bu yüzden onlardan kötü kuvvetler korkar. Demirci de çoğu defa halkı kötü ruhlardan ve hastalıklardan koruyan kişi sayılır.
Baykal Gölü’nün kuzeydoğusunda yaşayan Sibirya Türk halklarından Sakalar’da (Sahalar b.n.) ve Buryatlar’da demire karşı saygınlık, demirciyi yüceltme, büyük görme, hala müşahede edilmektedir.
Burada Demircinin esrarengiz gücünün, şamanın gücü ile eşit olduğuna, hatta demircinin gücünün şamanın gücünü geçtiğine inanılır. Sahalar: Demirci ve Şaman bir yuvadandır derler.
Sibirya haklarından Buryat Türkleri’nin inançlarına göre demirci doğaüstü yetenekleriyle şamanı öldürebilir, Şaman ise aynı tarzda demirciyi öldüremez. (Takorev S.A., Religii v istorii narodov mira, Moskva 1964. s.149)
(Ahmet Tacemen, Bulgaristan Türkleri İnançlarında İlkyaz Gündönümü, Türk Dünyası dergisi, Kültür Bakanlığı, Eylül 1993)
Şaman’ın mezarı (Aranas)
“Ulu Şaman toprağa gömülmez, tabuta konulur, tabut yere çakılan kazıklar üzerine konulur, buna aranas denir.
Bu ağaç kazıklar zamanla çürür ve tabutun yere düşmesine sebep olur. Bu durumda 3, 6 veya 9 şamanın yardımıyla tabut yeniden çakılan kazıklar üzerine konur. Aynı işlem üç sefer tekrarlanır.
Bu işlemler yapılırken şamanın akrabalarından birisi ölür.
Şaman’ın cenaze töreninde ala renkli beyaz başlı bir inek veya ona benzer bir at kurban edilir.”
(Doç.Dr. Yuriy Vasiliev, Saha Halk Edebiyatı Örnekleri S.146)
“Ölüm günümde fırtınalar eserse geri dönmeyeceğim”
“Matrena adlı kadın Şaman (Udağan) şöyle vasiyet etmişti:
‘Benim ölüm günümde güçlü rüzgârlar eserse, fırtınalar koparsa, ben geri dönmeyeceğim. Akrabalarım rahat edecekler.’
Ve dediği gibi olmuş. Öldüğü gün güçlü rüzgârlar esmiş, fırtınalar kopmuş, ağaçlar devrilmiş, evlerin camları kırılmış, aynı gece bir inek ölmüş, cenaze gömülürken bir de at ölmüş, mezarın yerini de vasiyet etmiş, akrabaları da o yeri kazmışlar, fakat yer sahipleri gömülmesine izin vermemişler bunun üzerine mezar çukuruna bir köpek gömmüşler, kendisini de başka bir yere gömmüşler.
Matrena’nın ölümünden sonra, ikametgâhı olan Köyügüye adlı yerdeki gölün buzunda üç ayının yattığını görmüşler. Bu ayıların o Şaman’ın ruhları olduğuna inanıyorlar. Adamlar o Şaman kadının ruhunun Tunguz milletinden geldiğini söylüyorlar.
Ulu Şamanlar’ın ruhlarının üç defa dirildiği söylenir, küçük Şamanlar’ın ise ancak bir defa dirildiği söylenir.
Tarkaayı adlı yerde (Nyurba rayonunda) Alaca-Oyuun adlı şaman oturmuştur. O bir zamanlar şöyle anlatmıştır:
‘Ben önce Tunguz milletinin şamanı idim. Bir gün kayıp olan geyiklerimi ararken tuzağa takılıp öldüm’ (tuzak mızrak idi).
Sonra Sakalar’ın ortasında ikinci defa doğdum. Bu sırtımdaki delik ilk ölümüme sebep olan mızrağın deliğidir. Gelecekte de böyle olacak ve ben köpeği çok olan bir milletin ortasında doğacağım.”
(Doç.Dr. Yuriy Vasiliev, Saha Halk Edebiyatı Örnekleri S.146)
Şaman (kam) ölünce davulu ne yapılır?
“Her davul, şamanın ölümünden sonra ormana götürülüp parçalanır ve bir ağacın dalına asılır. Şamanın ölüsü bu ağacın yanına gömülür. Şamanın defni esnasında hususi ayin ve merasim yapılmaz, ilahiler okunmaz. Şamanlar mümkün olduğu kadar obadan ve yollardan uzak bir tepeye, hayvan sürülerinin yaklaşmadığı yerlere defnedilir.”
(Sabiha Tansuğ, Anadolu Yaşamında ve Giyiminde Şaman İzleri, 5.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Maddi Kültür Seksiyon Bildirileri 1997)
Şamanlar kaç türlüdür?
“Şamanlar iki türlüdür. 1-Ak Şaman, 2-Kara Şaman.
Ak Şaman göğü, Kara Şaman yeri temsil eder. Bazı ak şamanlar ve kara şamanlar, şaman külahı giymez, kurban sunmazlar.”