Mitolojiden İnsana Dört Unsur Üzerine Bir İnceleme

Birsel ÇAĞLAR ABİHA[[1]](#footnote-1)

Özet

İlkel insan topluluklarının evreni, dünyayı ve tabiat olaylarını olağanüstü varlıklar aracılığı ile anlattığı hikâyeler olan mitler, ilkel medeniyetlerin ilk kutsal inanışları, ilk bilimsel ve sanatsal yaklaşımlarını barındırır. İçerisinde kutsal hikâyeler ve törenler barındıran mitler; insanlığın ilk çağlarında oluşup değişik kılıklara bürünerek modern hayata dâhil olur. Günümüzde neden yapıldığı bilinmeyen birçok uygulama ise mit dünyasından izler taşır.

Evrenin kökenine ilişkin fikirlerle mitolojik metinlerde; özellikle kozmogonik mitlerde karşılaşmaktayız. İlkçağ filozoflarının ilk ilke (arkhe) olarak kabul ettikleri su, ateş, hava, toprak; kâinatı, varlık türlerini ve insanın kökenini temsil eden temel ögelerdir. Bu dört unsur, felsefeden psikolojiye, tıptan tasavvufa, edebiyattan din bilimlerine pek çok alanda karşımıza çıkmaktadır.

Bu çalışmada insan ve diğer canlıların temel ögesi olan dört unsurun İbn-i Sina’dan hekimliğe, mitolojiden tasavvufa insan ve insan mizacına olan etkisi karşılaştırmalı olarak incelenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Mitoloji, Dört unsur, Toprak, Su, Hava, Ateş.

An Investigation On Four Elements From Mythology To Human

Abstract

The myth, in which the universe of primitive human societies, the world and the natural events are told through the extraordinary being’s stories, contains the primitive civilization’s sacred beliefs, scientific and artistic approaches. Lost of practices whose origin reasons are unknown, have traces of myths.

We come across the idea about the root off globe in the texts of mythology, especially in the cosmogonic one. Water, fire, air and soil which are considered as the first(arch) by early philosophers are main factors that symbolize the world, living things and the root of humanbeing. These factors, ranging from philosophy to psychology, and from medicine to mysticism, and from literature to religion. Can be come across these four factors and symbols in mythological texts that make the old thoughts about the creation of human being and earth available today in a metaphorical language

In this study, the effects of four elements, which are the basic elements of human and other living beings, from Ibn-i Sina to physician, mythology, and the human and human temperament will be examined comparatively.

Key Words: Mythology, four elements, soil, water, air and fire.

GİRİŞ

Mit, ilkel insan topluluklarının evreni, dünyayı ve tabiat olaylarını olağanüstü varlıklar aracılığı ile anlattığı hikâyelerdir. Mit, ilkel medeniyetlerin ilk kutsal inanışları, ilk bilimsel ve sanatsal yaklaşımlarını barındırır. İçerisinde kutsal hikâyeler ve törenler barındıran mitler, insanlığın ilk çağlarında oluşup değişik kılıklara bürünerek modern hayata dâhil olur. Günümüzde neden yapıldığı bilinmeyen birçok uygulama ise mit dünyasından izler taşır.

Evrenin kökenine ilişkin fikirlerle mitolojik metinlerde; özellikle kozmogonik mitlerde karşılaşmaktayız. İlkçağ filozoflarının ilk ilke (arkhe) olarak kabul ettikleri su, ateş, hava, toprak; kâinatı, varlık türlerini ve insanın kökenini temsil eden temel ögelerdir.

Sokrates öncesi Yunan filozoflarından *Thales* arkhe olarak su’yu, *Herakleitos* ateş’i, *Anaksimenes* hava’yı, *Empedokles* ise bu üç unsura toprağı da ekleyerek dört unsur öğretisini ortaya koymuştur. *Empedokles*’in dört unsur teorisi *Platon* tarafından kabul görmüş; *Aristoteles*’i de etkilemiştir. Dört unsur teorisi “Anasır-ı Erbaa” terimi ile İslam düşüncesine aktarılmıştır. Anasır-ı Erbaa, büyük âlem olarak algılanan evren ve küçük âlem olarak algılanan insanın varlık bulmasında bir yapı taşı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Dört unsur teorisini sistemleştirerek tabiat bilimlerinde baskın görüş haline getiren ise *Aristo* olmuştur. *Aristo*'ya göre kâinat, "Ay üstü âlem" ve "ay altı âlem" olmak üzere ikiye ayrılır. Ay üstü âlem sonsuzluk diyarı olduğu için burada "oluş" veya "bozulma" yoktur; bu nedenle ay üstü âlemde bir tek unsur vardır. *Aristo* buna esîr adını vermiştir. Ay altı âlem ise oluş ve bozulma evreni olduğundan burada birden fazla unsur bulunur. Aristo'nun ay altı âlem dediği bölümde *Empedokles*'in üzerinde durduğu dört unsur (ateş, hava, toprak, su) bulunur. Bütün varlıkların yapısında bu dört madde değişik şekillerde bulunmaktadır. Bunlardan mutlak ağır olan unsur (toprak) aşağıya doğru, mutlak hafif olan (ateş) yukarıya doğru, izâfi ağırlık ve hafifliğe sahip olan diğer ikisi de bunların arasında hareket eder (Karlığa, 1991: 149-151.).

Dört yeryüzü ögesi başlangıç ve bitimsiz değildir; bunlar birbirinden türemiştir. Ateş, doğal devinisi yukarı doğru olması anlamında, mutlak olarak ışıktır. Toprak mutlak olarak ağırdır. Hava göreli olarak hafif, su göreli olarak ağırdır. (Russel, 1994: 208.)

Antik Yunan düşüncesindeki arkhe kavramı, İslâm felsefesinin anâsır-ı erbaa anlayışını oluşturmuştur. Dört unsur teorisi Helenistik dönemde daha çok benimsenmiş, sonradan Süryaniler aracılığıyla Arapçaya aktarılmış ve "tabâi-i erbaa", "ahlat-ı erbaa", "keyfiyyât-ı erbaa", "ilel-i erbaa(Karlığa, 1991: 149.) gibi terimlerle karşılanan dört unsur, felsefeden psikolojiye, tıptan tasavvufa, edebiyattan din bilimlerine pek çok alanda karşımıza çıkmaktadır.

Modernleşme yolunda insanların felsefi düşüncelerinde sorguladıkları dört unsur, çeşitli toplumların mitolojik anlatılarında önemli birer simge olarak karşımıza çıkmaktadır. Mitolojide su, ateş, hava ve toprak olarak karşımıza çıkan dört unsurun izleri aşağıda genel hatlarıyla özetlenmiştir.

1. SU

Mitolojik metinlerde ve insanlığın kültür tarihinde suyun özelliklerini kısaca şöyle özetleyebiliriz:

* Dört unsurdan ilki olarak kabul edilen su, mitolojik sistemlerde ilk başlangıçla bağlantılıdır, ilk kaosu tanıtır. Türk yaratılış mitinde de kozmos, sudan türemiştir (Bayat, 2007: 248.).
* Mitolojik sistemlerde su, evrenin tüm potansiyelini ve tohumlarını içinde barından bir rahim olarak düşünülmüştür (Eliade, 2003: 199.).
* Yine dünya mitolojilerinde önemli bir motif olan hayat suyu ölümlü insanların ölümsüzlüğe erişme özlemlerinin yansımasıdır (Ögel, 2003: 107.).
* Mitolojik metinlerde ejderhalar, yılanlar, kabuklu deniz hayvanları, yunuslar ve balıklar su amblemleri olarak algılanmaktadır(Eliade, 2003:212; Bayat, 2007:257.) .
* Suyun, evrenin mayasında bulunan madde olarak edindiği kutsal değer suya dinsel birçok yönlülük kazandırmış; tarihte pınarlar, nehirler ve ırmaklar çerçevesinde gelişen pek çok tapım doğmuştur(Beydili, 2005: 503.).
* Su, kozmogoniyle ilgili bazı anlatılarda cinsellikle ilgili bir simge olarak kullanılmıştır. Suyun tohum, yağmurun ise ersuyu olarak simgelendiği bu kozmogonilerde gök yeri yağmur aracılığıyla kucaklar ve döller. Cinsellikle ilgili bu kozmogonik simge ve bu türden pek çok inanış "Yeryüzü ana" kavramıyla ve çeşmenin cinsel simgeselliği ile karışmıştır (Eliade, 2003:199.).
* Su, başlangıç maddesi olduğu gibi eskatolojik mitte dünyanın sonunu getiren unsur olarak görülür. Tufan mitinde eskatolojik bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaratılış mitinde kâinatı yaratan unsur olan su, eskatolojik mitlerde dünyanın sonunu getiren bir semboldür(Beydili, 2005:203.). Suyun kutsallığı makro-kozmosta (evrenin oluşumu) olduğu gibi mikro-kozmosun (insanın oluşumu) da su ile başlayıp su ile sona ermesine dayalıdır.
* Su Tasavvufta “nefs-i mülhime” (üzeri nur-zulmet karışımı perdelerle kaplı, sahibine iyilik ilham eden nefs) olarak kabul edilmiştir. Yunus Emre, Risaletü’n Nushiyye adlı mesnevisinde insan vücudunu oluşturan dört unsurdan su unsuru ile insana “safa” (temizlik), “saha”(cömertlik), lutf (iyilik) ve visal (kavuşmak) gibi iyi huyların geldiğini söylemiştir. Yunus’a göre su, Allah’ın hayatı ışığındandır ve cennete ait bir unsurdur (Yunus Emre, 1994: 59.).
* Âşık Paşa da Garib-name adlı eserinde insan vücudunun aslını dört unsurun oluşturduğunu söylemektedir. Garib-name’ye göre su, damarlarda kan olarak dolaşır; susayan insanın susuzluğunu giderir. İnsan onunla ferahlar; onunla yıkanır, abdest alır. Su din ve dünya sahipleri için saki olup Hakk’ın cemaline kavuşmak için can atar. İnsan Allah’ın sunduğu bu lütuf karşısında kulluğunu yerine getirmeli ve şükretmelidir(Âşık Paşa, 2000:383.).

Görüldüğü gibi su kültürlerde yaşamın yaratıcısı, kutsal bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.

2. ATEŞ

İnsanlık tarihinde pek çok bakımdan önemli olan ateş, hemen hemen bütün ilkellerde büyük saygı görmüş, kimilerinde ise tapım konusu olmuştur. (Hançerlioğlu,1975: 76.) Başta eski İran ve Hint dinleri olmak üzere ateş, eski Mısır, Kelt, Etrüsk, Grek, Roma, Slav, Germen, Maya, Kuzey Amerika, Meksika, Çin, Afrika, Polinezya inanışlarında rastlanılan bir semboldür (Salt, 2006: 51.).

Ateş (Yunanca Pyr), İlkçağ Yunan felsefesinde, Sokrates öncesi doğa filozofları döneminden itibaren evrenin temel bileşenlerinden biri olarak algılanmış; ilk örnek (arketip) olarak kabul edilmiştir(Güçlü-Uzun,2002: 1189). Özellikle ilkçağ filozoflarından Herakleitos (İ.Ö. 540- 480) ilk maddenin ateş olduğunu ileri sürmüştür. Herakleitos ateşin, havadan ve sudan daha fazla hareket ettiğini savunuyordu.

Herakleitos'a göre maddenin ne başı ne de sonu vardı. Madde ritmik olarak meydana gelen hareketin ayrılmaz bir parçası idi. Bütün varlıklar için aynı olan bu düzeni tanrılar veya insanlar yaratmamışlardı. Başı ve sonu olmayan ateş yandıkça bu düzen her zaman var olmuş ve sonsuza dek de var olacaktı.

Evren sürekli bir değişim-dönüşüm içindeydi, ateş denen kurucu öğeden kaynaklanan bu değişim-dönüşüm, yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya olmak üzere iki türlüdür. Ancak bu çıkış ve iniş, gelişigüzel ve düzensiz değildi. Belli bir yasaya, evrensel bir kurala bağlıydı. Bunun düzenleyici ilkesi "logos"du. "Logos"a dayanan bütün değişim-dönüşümler, varlık türlerinin oluşumuna yol açıyordu; bu oluşumun da tek öğesi "ateş"ti. Bu nedenle varlık evrenindeki değişim-dönüşümler, "ateş"in başkalaşmasından başka bir şey değildi (Korkmaz, 2005: 109.).

Aristoteles Gökyüzü Üzerine adlı eserde Antik Yunan'da ateşin, her zaman Psykhe (ruh) ve Pneuma (soluk) ile yani yaşamla kopmaz bir bağı olduğunu belirtmiştir. Ateş Pythagorasçılar tarafından evrenin merkezine yerleştirilerek Zeus'un Bekçisi ilan edilmiştir (Güçlü-Uzun,2002: 1189).

* Evrenin oluşumunda etkin unsurlardan ikincisi olarak kabul edilen ateş pek çok kültürde ve mitolojik anlatılarda kutsal bir öğe, tanrısal bir varlık olarak algılanmıştır.
* Farklı mitolojilerde ateş, tanrılar panteonunda bir tanrı olarak karşımıza çıkmaktadır. Ateşin en yaşlı tanrı olduğu söylenir ve klasik dönem öncesi çağlardan beri, sürekli olarak, kambur, buruşuk yüzlü ve dişsiz bir ihtiyar olarak tasvir edildiği belirtilmektedir.
* Ateş ve ocağın bu denli önemli oluşu onlara dinsel bazı niteliklerin de yüklenmesine neden olmuş ve ateşin kutsallığıyla ocak kültü olarak adlandırılan inanç biçimleri ortaya çıkmıştır. Hemen hemen bütün kültürlerde ateş ve ocağın kutsallığı kendini ateşin veya ocağın tanrı veya tanrıça olarak kabul edilmesi ya da tanrının gücünü gösteren bir imge olarak ateşin varlığı şeklinde ortaya çıkmaktadır.
* Ateş öğesinin özel bir tohum özünden doğması inancı, ateşin belli bir yaşa ulaşınca yaratma gücünü yitirip kısırlaşmasını, giderek yaşlanıp ölmesini gerektirdiği için ateş cinsellikle özdeşleştirilmiştir (Bachelard,1995: 43-53.) . Mitolojide ateşin elde edilişi ile ilgili çeşitli anlatılarla karşılaşmak mümkündür. Ateşin kaynağı hakkındaki düşünceleri şöyle özetleyebiliriz:
* Bazı mitlere göre ateş, tanrılar tarafından insanlara verilmiştir.
* İnsan ateşi tanrılardan çalmıştır,
* Ateşin kendisi tanrı veya tanrıçadır.
* Ateş, Tanrının gücünü gösteren bir işarettir.
* Ateş kendisine mahsus bir ruhtur veya onun bir ruhu vardır.
* Ateş bir devdir. Ateşin özetlenen bu altı şıktan biri olması onun kutsallaştırılmasında rol oynamıştır. Ateşin sosyal hayattaki ısınma, korunma, pişirme gibi özelliklerinin yanında ateşin, kötülükleri giderici, iyileştirici veya önleyici, temizleyici olduğu ve canlılara şifa, sağlık, güç, kuvvet ve bereket, uğur kazandıran bir yönü bulunduğuna inanılmıştır. Ayrıca ateşin; ürküten, tahrip eden, öldürücü, dolayısıyla cezalandırıcı bir kuvvete sahip oluşu onda insanüstü yüksek bir mahiyet ve karakter verilmesine sebep olmuştur. Bu bakımdan en ilkel toplumlardan, en yüksek dinlere kadar ateşin önemi belirmiştir. (Tanyu, 1976:283.).
* Dünya üzerinde birçok kültürde ateş tanrısal ögeler ile özdeşleştirilmiş, kimi zaman tanrılar tarafından insanlara armağan edilmiş; kimi zaman ise tanrılardan çalınan bir öge olmuştur. Dünya tarihinde Hint, İran, Grek, Mısır, Çin, Roma, Türk mitleri ateşin ve ocağın kutsallığını öne çıkaran mitler olarak karşımıza çıkmıştır (Grimal, 1997: 291, Uhri, 2003: 33.).
* Ateş, dinlerde de başta cehennem ateşi olmak üzere karşıma çıkan bir öge olmuştur.
* Ateşin eskatoloji mitleri olan dünyanın sonu ve muhakeme mitleri ile de ilgisi vardır (Uhri, 2003: 42.).
* Ateş öğesinin özel bir tohum özünden doğması inancı, ateşin belli bir yaşa ulaşınca yaratma gücünü yitirip kısırlaşmasını, giderek yaşlanıp ölmesini gerektirdiği için yine cinsellikle bir bağı vardır. Freud'a göre alev her zaman erkek cinsel organını, ocak ve fırın ise kadının rahmini simgeleridir. Bu önerisini ise mitolojiden ve folklordan yaptığı örneklemelerle açıklamaya çalışır. (Uhri, 2003: 41.). Campbell’in aktardığına göre, güneş gibi ateşle ilişkilendirilen mitoloji ve ritüeller doğuda başlamıştır. Ona göre el baltasının mitolojik söylemi batıda başlamış bu mitos yıldırım motifiyle ilişkilendirilmiş(Zeus’un yıldırımı, Thor’un çekici gibi.).Yıldırım genel olarak tanrı ile özdeşleştirilirken doğuda ateş, tanrıçadan armağan olarak değerlendirilmiştir. Japonya, Almanya, Fransa gibi kimi yerlerde güneş tanrıça ay ise tanrı olarak algılanmıştır. Ocak ise ateşin beslendiği kutsal bir imge ve fetiş halini almıştır. Campbell’e göre bu güne kadar tüm dünyada ocak ateşinin kutsal ve aynı zamanda dünyevi bir kurum olarak kalması da bu öneriyi güçlendirmektedir. Birçok ülkede evlilik yapıldığında yeni evde ocağın yakılması önemli bir rittir ve ev kültü ocak ateşinin korunmasında odaklanır. Sürekli alevler ve adak mumları pratikte tüm gelişmiş dinsel kültlerde bulunur (Campbell, 2006:416-418). Görüldüğü gibi insanın sosyalleşmesinde ateşin önemi büyüktür. Ateş, insanın yeme, ısınma, barınma, aydınlanma fonksiyonlarıyla temel üretime katkı sunarken mitlerden dinlere kadar kutsal bir unsur olarak görülmüştür. Kültürlerde ateş eril, ocak ise dişil bir öge olarak kabul edilmiştir.

3. HAVA

Hava maddenin bilinen katı, sıvı ve gaz halleri içinde en ince olanıdır, gözle görülmez ve elle tutulmaz. Hava ateş gibi eril ve aktif olarak kabul edilir, suya kıyasla daha akıcı ve yoğunluğu daha azdır. Işığı geçirmede sudan daha geçirgen olduğundan saydam ve ışıklıdır, bu durum havanın kelam ortamı olarak kabul edilmesine neden olmuştur(Salt, 2006: 151.).

İlkçağ Yunan felsefesinde su, ateş ve toprakla birlikte evrenin temel modelleri olarak düşünülen dört öğeden biri sayılan hava (Yunanca Aer), Sokrates öncesi filozoflardan Anaksimenes'in sonsuz ve sınırsız saydığı arkhe’dir. Hava terimi soluk ve yaşamla birlikte anılmıştır.

Eski Mısır, Çin, Hint inanışlarında hava, gök ile yer arasında en ince ortam olarak kalmaz, hava her şeyin canlılık ve yaşam prensibi olan kozmik nefestir. Hava nefes ve rüzgâr sembolü ile iç içedir (Salt, 2006: 151).

Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın da belirttiği gibi bu öge sıcak, nemli ve durağan halde iken adı havadır. Hareketli olduğu zaman rüzgâr adını alır ki mitolojik metinlerde rüzgâr karşımıza çıkan önemli bir ögedir.(Erzurumlu İbrahim Hakkı,27.)

Envar’ül Aşikin’de Ahmet Bican, göklerin buhardan yaratıldığını belirtmektedir. Bu buhar sudan çıkıp havaya gitmiştir. Allah tek kat olarak yarattığı gökleri daha sonra yedi kat eylemiştir. Ahmet Bican’ın belirttiğine göre on iki burç ateş, rüzgâr, su ve topraktan yaratılmıştır (Koçak, 2003:312.).

Türk mitolojik sisteminde hava, ayrı bir unsur olarak net bir şekilde karşımıza çıkmazken felek ve gök katmanları sebebiyle “Gök Kültü”yle ilişkilendirilebilir. Ancak hava unsuru Türk kültüründe daha çok rüzgâr kavramı ile ilişkilendirilmektedir. Yunus Emre’nin “Risaletü’n-Nushiyye” adlı eserinde anasır-ı erbaadan biri olan hava unsuru yel olarak karşımıza çıkmaktadır. Yunus, Tanrı’nın insanı “suret” ve “can” olmak üzere maddi dört unsurdan meydana getirdiğini ilk insan olan Âdem’in şahsında anlatır. Eserinde yelin, Allah’ın heybeti ışığından olduğunu belirtir ve yel ile ateşin cehenneme ait olduğunu söyler. Yunus’a göre Âdem yaratılırken hava unsuru ile vücuduna dört türlü huy geldi. Bunlar: “kizb (yalan), “riya” (ikiyüzlülük), “tezlik” (acelecilik) ve “nefs” yani insanın dünyevi arzularıdır. Yunus Emre, eserinde iyi huylar atfettiği toprak benzetmeler dört unsur nazariyesine dayanmaktadır. Çünkü tasavvufta, nefsin dört mertebesi dört unsura benzetilmiştir. Nefs-i levvame (üzeri ince perdelerle kaplı, kötülük yapan sahibini kınayan nefs) hava unsuru ile bir tutulmuştur(Risaletü’n Nushiyye,1994: 63.).

Hava unsuru tasavvuf düşüncesinde ve toplumların inanışlarında önemli bir yer tutmaktadır. Bektaşi inanışında hava, dört kapının simgelerinden biri olarak algılanmıştır. Türk mitolojisinde ise hava, yel kavramı ile birlikte anılmaktadır. Yelin, diğer unsurlarla birleşip vücudu meydana getirdiğini Garib-name’de de karşımıza çıkmaktadır.

4. TOPRAK

Mitolojilerde toprak canlı varlıkların yaşam kaynağıdır, sürekli üreten bir rahim olma özelliği ile karşımıza çıkmaktadır. Mitlerde toprak motifi üç özellikle öne çıkmaktadır:

Yeryüzünün yaratılmasında kozmogonik yaratıcı bir unsur olarak toprak kullanılmış ve insanlar kutsanmıştır.

Özellikle tarımcı toplumlarda büyük önem taşıyan toprak, kaos’tan sonra karşımıza çıkmaktadır. Ölüm ve doğum döngüsüyle insanların kendilerinin bereketini güvence altına almaktadır. Bu durum ise Toprak Ana motifini doğurmaktadır.

İnsanın yaradılışında tanrıların toprağı bir hammadde olarak kullanmaları sonucunda antropogoni mitlerinde toprak bir yaratıcı öğe olarak karşımıza çıkmaktadır.

İnsan hemen bütün mitolojilerde ve dinlerde topraktan yaratılır, örneğin Altay Türklerinin inanışlarına göre tanrı Kayra Kan suyun derinliklerinden çıkardığı toprağı suyun yüzeyine serperek dünyayı meydana getirmiştir. İlk tanrıçalar, Kybele, Demeter (Ge-Meter) hep Toprak Ana'dırlar. Âdem topraktan yaratılmıştır. Tanrı sevdiği kullarına toprak vaat eder, Yahudi inançlarına göre Ken'an ülkesi tanrının İsrâioğullarına vaat ettiği toprak (Mev'ud toprak)'tır (Hançerlioğlu, 1975:642-643.). Mircea Eliade’nin belirttiğine göre toprak ilksel çift olarak algılanan yer- gök çifti miti ile kutsallık kazanmıştır. Hesiodos'un sözünü ettiği kutsal Yer-Gök çifti(Gaia ve Uranos), evrensel mitolojinin ana temalarından biri olmuştur. Pek çok mitolojide, gök yüce tanrı, yer de onun eşi olarak tasvir edilmiştir. Evrenin ezeli yer-gök çiftinden doğumu teması, dünya mitolojilerinde çok rastlanan bir motif olmuştur. "Yer", ilk dinsel inanışlarda ya da mitlerde, insanı çevreleyen "bütün ortamdır."

Yeryüzü kutsal sayıldığı için Yeryüzü Ana’ya bağlı birçok ritüel oluşmuştur. Yeryüzü Ana kültüne bağlı önemli bir ritüel de ölülerin toprağa gömülmesidir. Eskiden yetişkinler öldüklerinde yakılırken çocuklar gömülürdü. Böylece Yeryüzü Ananın bağrına geri dönüp yeniden doğabilirlerdi. Bu noktada, ölüm mitolojisini incelediğimizde pek çok halk arasında yaygın olarak uygulanan "cenin biçiminde gömme" adeti ile karşılaşmaktayız. (Eliade, 2003: 153-155.). Cesede, gömülürken cenin biçimi verilmesi; Yeryüzü Ana’nın onu ikinci kez doğurabilmesini sağlamak amacıyla uygulanırdı.

Yerle Göğün kozmik evliliğinden yer tanrılarına kadar hep aynı basit âdete, aynı inanışa rastlamaktayız: Yer canlı varlıkların yaşam kaynağıdır, sürekli üreten bir rahimdir. Yeryüzü Ana, "yerin sahibi, tüm canlı varlıkların kaynağı, çocukların bekçisi ve ölülerin gömüldükten sonra dinlendikleri, yenilendikleri ve sonra Yeryüzü Ana'nın kutsallığı sayesinde yaşama yeniden döndükleri rahim olma ayrıcalıklarını her zaman korumuştur (Eliade, 2003: 160-163.).

Toprak, doğal yer olarak diğer elementlerin merkezinde yer alan basit bir cevherdir. Bu durumda, o, doğasının özelliğine bağlı olarak dingin olur. Ancak, onu doğal yerinden ayırdıklarında, tekrar aslî yerine döner. Bundan dolayı, ona mutlak ağır derler. Doğal olarak toprak, soğuk ve kurudur, çünkü doğal durumda ve dışarıdan herhangi bir müdahale yapılmadığında, bu özellikler kolayca idrak edilebilir. Doğada, toprak, objenin sağlam, dingin ve dayanıklı olmasını sağlamaktadır. (İbn-i Sina, 1995:7.).

Dört unsurun dördüncüsü olan toprak basit ve yoğun bir cevher olarak karşımıza çıkmaktadır.(Erzurumlu İbrahim Hakkı, 1973:61.). İbrahim Hakkı, toprak unsurunun merkezde yer alan asli unsur olduğunu dile getirmiştir.

Kozmogoni mitlerinde kaostan kozmosa geçişin, evrenin yaratılışında temel yapı taşları olan dört unsur, insanın yaratımını anlatan antropogoni mitlerinde, ölüm ve ölüm sonrasını anlatan eskatoloji mitlerinde karşımıza çıkmaktadır.

Dört unsurun mitolojide yüklendiği önemli simgeler, ilkçağ filozoflarının arkhe tartışmalarıyla devam etmiştir. Dört unsur, diğer canlıların olduğu kadar insanın da temel ögesi olarak İslam felsefesine, tasavvufa ve halk hekimliğine yansımıştır.

İslâm felsefesinde unsurlar teorisine son şeklini veren İslâm filozofu İbn-i Sina olmuştur. *İbn-i Sina'*nın, El Kânûn Fi't-Tıbbadlı kitabının birinci cildinin ikinci kısmında unsurlar bir bölüm halinde açıklanmıştır. *İbn-i Sina*, unsurları insan ve diğer canlıların cisimlerinin ilk ögesi kabul eder:

"Unsurlar, insan ve diğer canlıların cisimlerinin ilk (temel) ögeleridir. Onlar o kadar basit cevherlerdir ki alt bölümlere ayrılmaları mümkün olmaz. Onların birleşip, şekillenmeleriyle doğadaki çeşitli cinste şekiller ortaya çıkar. Hekim, Tabiatın bu unsurlarının sadece dört tane olduğunu kabul etmek zorundadır. Bunlardan ikisi ağır ve ikisi hafiftir. Hafif olanlar hava ve ateştir; toprak ve su ağırdır." (*İbn-i Sina, 1995:6-8.).*

İbn-i Sina, sıcaklık-soğukluk, kuruluk-nemlilik gibi niteliklerin unsurları meydana getirdiğini savunur. Bu durumda ateşe hâkim olan nitelik sıcaklık, havaya hâkim olan nemlilik, suya hâkim olan soğukluk, toprağa hâkim olan ise kuruluktur. *İbn-i Sina*'ya göre unsurları oluşturan bu nitelikler kişinin mizacının da dengeli veya dengesiz olmasını sağlamaktadır.

İbn-i Sina, sıcaklık-soğukluk; kuruluk-nemlilik gibi nitelikleri; besinlerin sindiriminin esas ürünü bir sıvı cevher olan "hılt" için de önemli bir ölçüt olarak görmüştür *İbn-i Sina*'nın belirttiğine göre vücudun iki tip sıvısı vardır: birinci ve ikinci derece sıvılar. Birinci derece sıvılar dört çeşittir: kan, balgam, kara safra ve sarı safra. Kan, dört çeşit hıltın (sıvının) en iyisidir. Kan, mizaçta sıcak ve nemlidir. Balgamın mizacı soğuk ve nemlidir. Sarı safra toprak unsurunun izlerini taşır ve kanda eser halinde bulunur. Kara safra ise yanma ve tortulaşma sonucunda meydana gelen bir sıvıdır(İbn-i Sina, 1995: 18-21.).

İnsan bedeninde bulunan ve eski tıpta ahlât-ı Erbaa adı verilen kan, balgam, safra ve sevdanın insan vücudunda dengeli miktarda olması insana sağlık vermekteydi. Birinin artması veya azalması durumunda ise vücutta hastalıklar kendini gösterirdi. Bedenin çeşitli hastalıkları da bu dört sıvıya göre gruplanırdır. Mesela sevda akıl hastalıklarına ve psikolojik rahatsızlıklara neden olurken; karaciğerde bulunan safranın çokluğu halinde karaciğer, böbrek vb. rahatsızlıklar görülürdü.

Eskiden bedendeki bu sıvıların insan mizacını etkilediğine inanılırdı. Böylece insanların mizacı da safravî, sevdavî, demevî ve balgamî diye dörde ayrılırdı.(Pala, 2000: 21.).

Batı dünyasında XVI. yüzyılda dört unsur teorisine duyulan tepkiler gittikçe gelişerek yerini atom teorisiyle elementer sisteme bırakırken XVIII. yüzyılda Türk düşünürlerinden *Erzurumlu İbrahim Hakkı* “Mârifetnâme” adlı eserinde klasik unsur teorisini tekrarlamıştır. *Erzurumlu İbrahim Hakkı*, varlığını devam ettirirken değişmeyen şeyin cevher olarak adlandırıldığını ve cevherlerin "huyula", "cismin sureti", "tabiî cisim", "nefis", "akıl" olmak üzere beşe ayrıldığını belirtir.(Erzurumlu İbrahim Hakkı, 1973: 14.). Dört unsuru tabiî cisimler içerisinde aşağı olan basit cisimler arasında sayar. İbrahim Hakkı’ya göre birleşik cisimler olan maden, bitki, hayvan olarak bilinen üç varlığın anaları dört unsur, babaları ise “esîr”dir ve dört unsur sürekli bir dönüşüm içindedir.

Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın belirttiğine göre dört unsurdaki bu dönüşüm basit cisimlerden birleşik cisimlerin (maden, bitki, hayvan, insan) dönüşümüne varmaktadır. Varlıkların derece ve mertebeleri bu zincir içinde düzenlenmiş ve insan mertebesi ile son bulmuştur. Devreden, akıp giden zamanın en son ve mükemmel varlığı, cihanın özeti olan insan vücududur. Yedi feleğin (gezegenin), dört unsur denilen su, ateş, toprak, hava ve üç birleşik cisim olan maden, bitki, hayvanın özetlerinin sonucu insan bedeni olmuştur. Bu dönüşüm tasavvufta insanın âlem-i suğrâ (küçük âlem), Allah’ın ise âlem-i kübrâ (büyük âlem) şeklinde algılanmasıyla paralellik göstermektedir. Tasavvufta bazen yaratılmışların en şereflisi insana büyük âlem, dünyaya ise küçük âlem dendiği olmuştur. Bu durum ancak insan-ı kamil mertebesinde mevcuttur. İnsan dıştan alem-i asgar(en küçük alem),içerden ise alem-i ekber(en büyük alem)dir .(Fîhi Mâ Fîh, 2015: 256.) Büyük âlemi simgeleyen dört unsurun küçük âlem olarak algılanan insandaki karşılıkları hava(oksijen), ateş (vücut ısısı), su (kan), toprak (et ve kemikler) şeklinde düşünülmüştür

Âşık Paşa’nın belirttiğine göre Allah ilk önce kudretinden akl-ı küllü yarattı, ondan da dört büyük kulu yarattı. Bunları su, ateş, hava ve toprak olarak adlandırıp âleme temel kıldı. Bunların her biri bir iş yapar ve dünya bunlarla canlanıp devam eder. Vücudun aslı da bu dört şeyden oluşmuştur; ayrıca bütün besinler bunlardandır. Bu unsurlardan havanın insana nefes olduğu ve vücudun bununla hayatta olduğu şu şekilde belirtilmiştir:

“*Hava gelip sana nefes oldu; bu vücut onunla hayattadır.*

Eğer nefes çıkar ve geri gelmezse, vücut ölür, onun canlılığı yelden aldığı nefese bağlıdır.

İşte ey yücelikler verilmiş insan; Allah, her an sana o yeli nimet olarak vermiştir.

Sen de o nimete sevinip şükret ve Tanrı’ya onu zikreden hoş nefesler gönder.” (Âşık Paşa, 2000:383.).

 Garib-name adlı eserde Allah’ın dört unsuru birbirine katıp cismi yarattığı; insan vücudunun da bu unsurlardan oluştuğu ve bu unsurların başına “can”ın padişah olarak geçirildiği anlatılmaktadır. Dört unsur kırk yıl boyunca uyum içinde olurlar, kırk yılı geçince her unsur usanıp aslını anmaya başlar. Akıl bazı ilaçlarla bunları birada arada tutmaya çabalar. Ancak sultan olan canın gitmek istemesiyle yaşam da sona erer. Padişah meclisi dağıtınca hizmetçisi olan dört unsur aslına döner: ateş ateşe, su suya, yel yele gidince toprak da toprakla kalır (Âşık Paşa, 2000:499-513.).

SONUÇ

Evrenin nasıl yaratıldığını, varlıkların kökenini ve dünyanın sonu gibi konuları işleyen anlatılar sembolik bir dille kutsal olanı sonraki kuşaklara aktarmış ve insanoğlu evrenin kökenine ilişkin ilk bilgileri kozmogoni mitlerinden öğrenmiştir. Daha sonra evrenin kökenine ilişkin antik Yunan filozoflarının da tezleri olmuştur. Antik Yunan felsefesinde tüm varlıkların kendisinden oluştuğu düşünülen “arkhe” terimi ile toprak, su ateş ve hava olarak adlandırılan dört unsur kavramı ilk kez felsefenin kullanım alanına girmiş; daha sonra dinler tarihi, edebiyat, sanat tarihi, psikoloji gibi çeşitli bilim dallarında kullanılır hale gelmiştir.

Dört unsur teorisi “Anasır-ı Erbaa” terimi ile İslam düşüncesine aktarılmıştır. Anasır-ı Erbaa, büyük âlem olarak algılanan evren ve küçük âlem olarak algılanan insanın varlık bulmasında bir yapı taşı olarak karşımıza çıkmakta, insanların karakter ve mizaçlarına hâkim olmaktadır. Tasavvuf edebiyatında devriyelerde, divan şiirinde ise tenasüp yoluyla çokça kullanılmıştır.

Marifetnâme gibi eserler başta olmak üzere çeşitli eserlerde kozmografya ile ilgili bilgiler verildiği, bu bilgilerin devriye nazariye çerçevesinde şekillendiği görülür. Buna göre; ay feleğinin altında ateş yuvarlağı, onun altında hava yuvarlağı, onun altında su yuvarlağı, onun dibinde de toprak yuvarlağı bulunduğu, bun unsurların en ağırının toprak olduğu, ateş dumanı ile göğe çıktığından ateş yuvarlağının, havanın üstünde olduğu düşünülmüştür. Hava yuvarlağının da suyun üstünde oluşunun delili şudur: Hava ile şişirilmiş bir balon suyun dibine indirilip serbest bırakılsa orada durmaz ve hemen suyun üstüne fırlayıp çıkar.

Suyun yerinin ise toprağın üstünde olduğu düşünülmüştür, bunun ispatı için bir taş veya demir parçasını suyun üstünde bıraksak orada durmayacağı ve hemen aslına döneceği yani suyun dibine ineceği delil olarak gösterilmiştir. Çünkü yeri, suyun altıdır ve dört unsurun en ağırı ve aşağısıdır.

Yerlerini belirttilen bu dört unsur, birbirlerine yavaş yavaş dönüşür. Ateş, zamanla ve yavaş yavaş şeklini terk edip hava suretine girer. Yani havaya dönüşür. Hava da zamanla suretini bırakıp su şekline dönüşür, yani hava su olur. Su da zamanla ve yavaş yavaş toprak şekline girer, yani su toprak olur. Bu yolla dört unsur, şekilden şekle dönüşür ve en sonunda kendi şekline girer. Unsurların bu değişimine, bir halden diğer hale girişine istihale denir. Çükü ateşin tabiatı sıcaklık ve kuruluktur. Havanın tabiatı sıcaklık ve nemliliktir. Suyun tabiatı nemlilik ve soğukluktur. Toprağın tabiatı soğukluk ve kuruluktur. Bunda hiç şüphe yok ki, ateşle havada sıcaklık, hava ile suda nemlilik, su ile toprakta soğukluk ve toprakla ateşte kuruluk ortak birer özelliktir.

Ateşin kuruluğu havanın nemliliğine dönüşse, ateş sıcak ve nemli olur ve havaya dönüşür. Eğer havanın sıcaklığı suyun soğukluğuna dönüşürse hava nemli ve soğuk olur ve suya dönüşür. Eğer suyun nemliliği toprağın kuruluğuna dönüşürse su, soğuk ve kuru olur ve toprağa dönüşür. Eğer toprağın soğukluğu ateşin sıcaklığına dönüşürse toprak kuru ve sıcak olur, yani ateşe dönüşür. Böylece ateş hava, hava su, su toprak, toprak ateş olur ki, bu istihaleye (dönüşüme) meb'de (başlangıç yolu) denir.

Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın belirttiğine göre dört unsurdaki bu dönüşüm basit cisimlerden birleşik cisimlerin (maden, bitki, hayvan, insan) dönüşümüne varmaktadır. Varlıkların derece ve mertebeleri bu zincir içinde düzenlenmiş ve insan mertebesi ile son bulmuştur.

Devreden, akıp giden zamanın en son ve mükemmel varlığı, cihanın özeti olan insan vücududur. Yedi feleğin (gezegenin), dört unsur denilen su, ateş, toprak, hava ve üç birleşik cisim olan maden, bitki, hayvanın özetlerinin sonucu insan bedeni olmuştur.

Çalışmanın neticesine görüldüğü üzere dört unsurun simgesel özellikleri mitolojik çağlardan günümüze insan vücudu başta olmak üzere insan hayatının ayrılmaz bir parçası olmaya devam etmektedir.

Kaynakça

Aşık Paşa.(2000). Garib-name I, haz. Kemal Yavuz, Ankara: TDK Yayınları.

Bachelard, G. (1995). *Ateşin Psikanalizi*, Çev. Aytaç Yiğit, İstanbul: Bağlam Yayınları.

Bayat, F. (2007). *Türk Mitolojik Sistemi Ontolojik ve Epistemolojik Bağlamda Türk Mitolojisi*, İstanbul: Ötüken Neşriyat.

Bayat. F. (2007). *Türk Mitolojik Sistemi Ontolojik ve Epistemolojik Bağlamda Türk Mitolojisi,* İstanbul: Ötüken Neşriyat.

Beydili. C.(2005).*Türk Mitolojisi Ansiklopedik Sözlük*, Ankara: Yurt Kitap-Yayın.

Campbell. J.(2006). *İlkel Mitoloji Tanrının Maskeleri*, Çev: Kudret Emiroğlu, Ankara: İmge Kitabevi.

Çağlar.B.(2008). *Türk Mitolojisinde Dört Unsur ve Simgeleri Üzerine Bir İnceleme*, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Çoruhlu. Y.(1998). *Türk Mitolojisinin ABC'si*, İstanbul: Kabalcı Yayınları.

Eliade. M.(2003). *Dinler Tarihine Giriş,* İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

Erzurumlu İbrahim Hakkı(1973). *Marifetname*, Cilt: 3, İstanbul: b.y.

Grimal. P.(1997). *Mitoloji Sözlüğü Yunan ve Roma*, Çev: Sevgi Tamgüç, İstanbul: Sosyal Yayınları.

Güçlü. A. B; Uzun E.(2002). *Sarp Erk Ulaş Felsefe Sözlüğü*, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

Hançerlioğlu. O.(1975). *İnanç Sözlüğü (Dinler-Mezhepler-Tarikatlar-Efsaneler*, İstanbul: Remzi Kitabevi.

İbn-i Sina, El-Kânûn Fi't-Tıbb, 1. Kitap, Çev.: Esin Kahya, Ankara: AKM Yayınları, 1995.

İbn-i Sina (1995). El-*Kânûn Fi't-Tıbb*, 1. Kitap, Çev. Esin Kahya, Ankara: AKM Yayınları.

Karlığa. H.B. (1991). “Anasır-ı Erbaa”, *TDV İslam Ansiklopedisi*. C.3.

Koçak. A.(2003). *Ahmet Bican’ın Eserleri Üzerine Bir İnceleme*, ,İstanbul: Üçdal Neşriyat.

Korkmaz. E.(2005). *Alevilik Bektaşilik Terimleri Sözlüğü*, İstanbul: Anahtar Kitaplar Yayınevi.

Ocak. A.Y.(2000). *Alevi Bektaşi İnançlarının İslam Öncesi Temelleri*, İstanbul: İletişim Yayınları.

Ögel. B. (2003)Türk Mitolojisi, Cilt I-II, Ankara: TTK Yayınevi.

Pala. İ.(2008). *Dört Güzeller Toprak, Su, Hava, Ateş*, İstanbul: Kapı Yayınları.

Pala. İ., (2000). *Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü*, İstanbul: Ötüken Yayınları.

Russel. B.(1994). Batı Felsefesi Tarihi, Çev. Muammer Sencer, İstanbul: Say Yayınları.

Uhri. A.(2003). *Ateşin Kültür Tarihi*, Ankara: Dost Kitabevi.

Yunus Emre. (1994). *Risaletü’n Nushiyye*, haz. Umay Günay; Osman Horata, Ankara: b.y..

1. Dr. MEB -Eğitimci, birselabiha@gmail.com [↑](#footnote-ref-1)