

Anar belə dedi...

Anarın "Göz muncuğu" povestinin müzakirəsi

İştirakçılar: Isa Həbibbəyli, Nizami Cəfərov, Nərgiz Cabbarlı

Moderator: Əsəd Cahangir

Əsəd Cahangir: Hörmətli müzakirə iştirakçıları, yəqin, mətbuatdan izləyirsiniz ki, "Azərbaycan" jurnalı xeyli vaxtdır ədəbiyyatın bu və ya digər məsələləri ilə bağlı müzakirə materialları dərc edir. Bugünkü söhbətimizin mövzusu bir qədər fərqlidir: əgər öncələrdə hər hansı ədəbi-bədii janr, yaxud növlə bağlı ən ümumi problemləri dərtişma konusuna çevirirdikdə, indi konkret bir əsərdən - Xalq yazıçısı Anarın bu yaxınlarda işiç üzü gəren "Göz muncuğu" povestindən danışacaqıq. Seçimimiz təsadüfi deyil. Əvvəla, bu povest dünya və milli ədəbi-bədii, eləcə də fəlsəfi fikrinin mühüm nəticələrini özündə daşıyır. İkincisi isə milli ədəbiyyatımızın yeni inkişaf perspektivlərini müəyyənələşdirmək özəlliyinə malikdir.

Müzakirəmizi üç əsas yöndə aparmağı təklif edirəm: birincisi, "Göz muncuğu"nın Anar yaradıcılığındaki yeri; ikincisi, povestin Azərbaycan və dünya ədəbi-bədii fikri ilə səsləşən məqamları; üçüncü, əsərin özünün ideya-bədii mahiyyəti.

Hər bir ciddi yazıçı kimi Anarın yaradıcılığı da bütöv bədii sistemdir. Burda yer alan hər hansı əsər birbaşa görünən və görünməyən tellərlə digərləri ilə intertekstual münasibətdədir. Necə fikirləşirsiniz, Anarın son əsəri ilə əvvəlkilər arasında nə kimi bağlılıq var?

Isa Həbibbəyli: Kim başlasın?

Nizami Cəfərov: Gelin elə sizdən başlayaq.

İsa Həbibbəyli: "Göz muncuğu" povestinin Anarın yaradıcılığında yeri barədə mətbuatda müxtəlif fikirlərlə qarşılaşırıq. Bəziləri yazar ki, bu, Anar yaradıcılığının yekunudur, digərləri yazar ki, bu, yazıçının yaradıcılığının davamıdır. Hətta başqa mövqedən yanaşaraq, povesti öz müəllifinin yaradıcılığında yeni mərhələnin başlanğıcı hesab edənlər də var. Bu üç mövqedən hansının daha düzgün olduğunu aydınlaşdırmaq lazımdır. Mənçə, bu povest Anar yaradıcılığı sisteminde oturuşmuş, onun düşüncəsini, baxışlarını, yanaşmalarını, özünəməxsus təhkiyəsini əks etdirən yeni bir əsərdir. Bu əsər Anarın əvvəlki əsərlərində qaldırdığı məsələlərin, canlandırdığı obrazların, irəli sürdüyü mətləblərin daha da inkişafını, yüksəlşisini göstərir.

Əsəd Cahangir: Bəlkə, belə deyək - bu, müəyyən bir dövrə vurulan yekun, növbəti mərhələyə keçiddir.

Isa Həbibbəyli: Onda belə çıxar ki, Anar indiyə qədərki baxışlarını, ideallarını bir kənara qoyub, yeni istiqamət açır. Mən bu əsərə o cəhətdən yanaşmırıam. Duzdur, Anar çalışıb ki, bu əsərində əvvəlki əsərlərindən

gelmeye çalarlar, motivler çok az olsun. Hiss olunur ki, o, bu yeni eserler son iyirmi il erzinde apardığı müşahidelerin esasında yazır. Amma, mence, burada "Ağ İliman"la, "Qırmızı İlmuzin"le, "Otel otagi"yla müsyyen bir bağlılık var. Anar özünü tekrar etmeden, qaldırdığı meselerle yeni planda, müasir cemiyetin, son dörr hadiselerinin gözü ile baxaraq, eyni zamanda, yaradılıqlı enerjenesine sadıq qalaraq, tamam ferqli ve orijinal bir eser ərsəyə getirib. Bu əsərde verilən cizgilər Anarın yeni əsərlər yazaçığına işaretdir.

Əsəd Cahangir: Anarın son povestinin esas Özelliyi onun mistisizmidir. Yazıcının "Bəşmərtəbeli evin altıncı mərtəbəsi" romanı, yaxud "Macal" povestində bu mistika o qədər də qabarlıq sezilməyen, məxmeri seviyyədədir. Özü de əsərin finalında qəfil dalğalı kimi qalxır. Eyni sözü müsyyen fərqli "Otel otagi" haqqında da demek olar. Fərq ondadır ki, burda mistik dalğanın finalda qalxacağına bütün əsər boyu işaretlər edilir. "Qırmızı İlmuzin", "Vahimə" həkayələri, özəlliklə, "Əlaqə" povesti isə əvvələn sonanacın açıq mistik ruha köklənib.

"Göz muncuğu" Anarın bütün yaradıcılığı boyu özünü göstəren mistisizmin zivresidir. Burda mistika son derece qatı rəng alır. Ömrünün və yaradılığının kamillik dönenini yaşayan bir yazıcıını mistik əsər yazımağa vadar edən, sizce, nedir?

Nizami Cəfərov: Isa müəllim indiçə maraqlı bir sxem qurdu - "Göz muncuğu" povesti Anar yaradılığında əvvəlki marhələnin yekunudur, yəni marhələ keçiddir, yoxsa yeni mərhələdir? Mənce, her üçü bu əsərde var, yəni həm başlanğıc, həm keçid, həm də müsyyen qədər yekun. Sənile riaziyam, Əsəd, Anarın sadaladığın əsərlərinin hamisində mistika var. Bu da böyük ədəbiyyatın keyfiyyətidir, əlamətidir. Mistika ədəbiyyatda mütləq olmalıdır. Çünkü ədəbiyyat, bedii söz özünüñ en derin, gizli mahiyyəti etibarilə mistik hadisədir. Xüsusen son dövrlərde biz bu mistikanı tekke ədəbiyyat yox, hem də kindoda, rəssamlıqda, müsiqidə ve digər incəsənət sahələrində de görürük. Yeni Anarın son əsərində mistik ruhun güclənməsi bugün bütün dünya ədəbiyyatı ve incəsənətində gedən ən ümumi prosesin üzvi tərkib hissəsidir. Onu da vurğulayım ki, mistisizm sadəcə bugün hadisəsi deyil. Ister bızdə, istərsə de dünyada. Son bir əsrdə dünya ədəbiyyatında mistikaya meylin artması isə ekzistensializm cəreyanının meydana gəlməsi ilə bəlavasına bağlıdır. Amma ister tarixən, istərsə de bu gün mistika praktiki düşüncənin dini düşüncə ilə dialogu, başqa sözələ desək, Allah-insan münasibətləri xarakteri daşıyıb.

Əsəd Cahangir: İngilis tarixçisi Toybni "Tarixin dərk" əsərində yazır ki, tarix Allahla insanın dialogudur - Allah işare verir, insan reaksiya göstərir və tarix yaranır. Amma bu dialogun tarixən güclənmə ve vifkləmə məqamları olub. Məsələn, İntibahə qəderki tarix birbaşa Allah-insan dialogu üstündə qurulub. Yeni Dövrən üzü bəri insan-tebiet dialogu başlayıb. İyirminci əsrden Allah-insan dialogu yeniden gündəmə gəlib. Allah-insan dialogu başlayan yerde isə mistisizm başlayır.

Mistisizm kataklizmlərin gücləndiyi dönenlərdə daha qabarlı üzə çıxır. Sade dillə desək, insanların işi çətinə düşəndə Allahı yada salır. Siz ekzistensializmdən danışdırınız. Doğrudan da, ekzistensializm üçün bəlli bir mistisizm seviyyəvidir, özəllikle de, bəs veren olayların kökünü nəse irrasional tesadüfə bağlamaq məsələsində. Mənce, bu, 1930-40-ci illərdə bütün dünyayı öümüle təhdid edən faşizm taunu qarşısındaki vahimədən yaranmışdı. Kamyunun "Taun"unda yerin altından qəfil çıxıb, bütün

şəhəri tauna yoluxdurmuş siçovullar rəmzi dillə faşizme işarə edirdi. Nə qədər absurd səslənən de, siçovullar burda həmin o kor tesadüf, irrasional tale rolunu oynayırdı. Ötən əsrin ən böyük fiziki Eynşteyn məxsus bir ifade var - "İyirmi birinci əsr mistika əsri olacaq, əger olacaqsı". Bunu səbəbən Eynşteyndən soruşmaq imkanım yoxdur. Ona görə sualımı size ünvanlamalı olacam: sizce, son dönenlərdə ədəbiyyat və incəsənətin en müxtəlif sahələrində mistikaya meyli niyə belə güclənib?

Nizami Cəfərov: Əsəd, sualına Eynşteyn kimi yox, elə Nizami Cəfərov kimi cavab verəcəm. Bu gün dünyada o qədər mürəkkəb hadisələr baş verir ki, insan o qədər tehlükələrin nezərəti altındadır ki, ister-istəməz onda bir ümidişsizlik yaranır. Çağdaş insan sanki şübhə evdə yaşayır. Onun az qala intihə heyəti belə, daimi nezaret altındadır. Buna görə onun yeganə siğınacaq yeri kimi öz daxili aləməna girməkdən başqa elaci yoxdur. Daxili aləmə girəndən isə mistika başlayır.

Əsəd Cahangir: Cəmiyyətin tehdidlərindən qurtulmağın klassik üsulu da var - Allaha siğınmaq.

Nizami Cəfərov: Allaha siğınmaq çox sadəlövh ümidiir.

Əsəd Cahangir: Allaha Ümidi olmadığı yerde Marksın, Leninin, Stalinin, Hitlerin İlahiləşdirilməsi başlayır.

Nizami Cəfərov: Kommunizm, yaxud faşizm, sadəcə, sadəlövh yox, həm də olduqca vulqar bir ümidiir. Allahdan qorxmaq o qədər də böyük tehlükə deyil, amma diktatordan qorxmaq və onun xiasedici obrazını yaratmağa cəhd eləmek olduqca bayağı məsələdir.

Əsəd Cahangir: Bu, elbette ki, daha çox menim suçum üzündən oldu, amma, deyəsən, konkret mövzumuzdan uzaqlaşmaq tehlükəsi yaranır.

Nizami Cəfərov: Mənce, bu elə belə də olmalıdır. Anar ela əsər yazır ki, onu qiyamətləndirəkən bu əsərin kontekstində ister-istəməz kənar çıxmazı olursan. Çünkü bu əsər qeyri-səlis məntiqə yazılıb. Burada məntiq möhkəm deyil, maarifçi və öyrədici deyil, nəyise dərk eləyib bitmiş və idrak modeli verilmiş bir şəkildə deyil. Mənə ele gelir ki, bu əsər Lütfü Zade təfakkürü ilə yazılmışdır.

Əsəd Cahangir: Gelin elə bu kontekstdə Anarın mistikasına qayıdaq.

Nizami Cəfərov: Anarın mistikası şəxsiyyətə pərəstiş kultundan çox uzaqdır, hətta onun eksinədir. Tekke ona görə yox ki, onun son əsərinin qəhrəmanı müsbət idealların təcəssümü deyil, ümumən onun qəhrəmanları her hansı idealı birmənəli təsdiq etmir. Son əsərində isə o, insan ağı, qəlbə və ruhunun ən darın qatlana bilən, həmin dərin qatlardakı en zidd məqamları qabardır. Necə deyərlər, Anar insanın iç üzünü açıb, onun üzünə astarına çevirir. Belə olan halda isə hansısa insan idealından daşımaq olmaz.

Bir daha tekrar edirəm ki, Anarın bu əsərinin meydana çıxmasi dünyada baş verən mürəkkəb hadisələrlə bağlıdır. Bununla belə, Anarın mistikası həm də özünməxsus bir faktdır. Mistika özü, əslində, çox mürəkkəb bir məsələdir. Baxın, ona hər şey var. Eyni zamanda, o, heç ne ilə tam üst-üstə düşür. O, hətta fərdi mənədən təkrarsızdır. Hər kəsin dünyada yalnız onun özüne məxsus mistikası var. Ona görə mistika ne ədəbi cəreyan, ne felsefi baxış, ne də elmdir. Mistika insanın bütün qorxularla, tehlükələrlə, xüsusən de ölüm qorxusuna verdiyi reaksiyadır. Bu reaksiya müxtəlif formalarda və cəreyanlarda ola bilər.

Əsəd Cahangir: Ölüm qorxusu demişkən, Nazim Hikmetin meşhur misraları var:

**Nə ölümdən qorxmaq ayıb,
Nə də düşünmək ölümü.**

İnsanın bütün yerde qalan canlılardan bir fergi də onun ölüm düşüncəsinə malik olmasıdır. Öger ölüm haqqında düşünürsənse, demek, insansın.

Nizami Cəfərov: Başqa canlılar da düşünür bu baredə. Məsələn, filler ölümlərini üç gün önce duybır özəl qəbiristanlıqlarına gedir, orda ölürlər. Yaxud ququsları ölümlərindən bir neçə saat öncə aramsız olaraq öz son neğmələrini oxumağa başlayırlar. Amma istenilen halda ölüm duygusu onlarda daha çox fizioloji olay olaraq qalır. İnsanda ise bu daha çox ruh-i mənəvi fakt kimi meydana çıxır. İkinci bir tərefdən, insan öz ölümünü doğulandırdından duyar.

Əsəd Cahangir: Anarın ister önceki, isterse də müstəqillik döneni əsərlərinin qəhrəmanları da ölüm problemi çevresində tez-tez düşünürler. "Otel otagi", əslində, ölüm otagi deməkdir. "Ağ qoç, qara qoç"un qəhrəmanı tekce özünün və en yaxın ailə üzvlərinin yox, bütün xalqının həyatını xilas etmək uğrunda mübarizəyə qalır. Yazıçının son əsərinin qəhrəmanı isə anabizə fəktiylə üzləşir - yeni ölüb dirilir. Sanki bu üç əsər Anarın bedii düşüncəsində geden yenileşmə prosesinin üç tərkib hissəsidir: "Otel otagi" köhnə idealların qəqilməz ölümünü, "Ağ qoç, qara qoç" yeni ideallar uğrunda ölüm-dirim çarpışmasını, "Göz muncuğu" isə diriliməni eks etdirir.

Nizami Cəfərov: Anarın bütün əsərlərinin ideyası insan hayatı ve mənliyinin, insan şəxsiyyətinin, ümumən insanlığın təhlükə altında olmasına dair heyacan dolu xəbərdarlıqla bağlıdır. Əslində, bütün zamanlarda belə olub. Sadece, insan get-dede özünü dərk etmeye, təhlükəndən uzaqlaşmağa mecbur olur. İnsan həmişə cehd eləyir ki, ömrünü uzatsın. Heç kəs vaxtsız ölmək istemir. Əslində, vaxt anlaysı da burada sərtidir - bəxt, tale, qəzavü-qəder və s. məsələlər ortaya çıxır. Anar bu əsəri insanın özü baredə mümkin qədər çəvif düşünmək və özünü xilas etmək refleksinə nəticəsidir. Bununla yanaşı, bu əsər bir publisistin qeydləri deyil, bir filosofun düşüncəleri deyil, birbaşa edəbiyyat əsəridir. Burada, məsələn, deyək ki, ay adımı, ay işığı, sıfət çizgilerinin dəyişməsi, qəbirle ana bətninin oxşadılması, ölümün soyuqla əlaqələndirilməsi və s. məqamlar surrealist məqamlardır. Ancaq bununla belə, Anar nə surrealist, nə də realistdir. Fikrimcə, Anar daha çox simvolistidir. O, simvolları edəbiyyatın tarixində götürməyi, yeni simvollar yaratmağı, anologiyalar verməyi bacaran bir yazıçıdır. Bir yazıçı ne qədər publisist, na qədər filosof olá bilərsə, Anar o məqamda gedib çıxa bilir, ancaq yena de yazılıçı olaraq qalır. Bu əsərin kontekstində boş yer yoxdur, bütün mənən hərəkətdədir, bütövlükde enerjili mətdirdir.

Əsəd Cahangir: Bu yönündə onun əvvəlki əsərlərinə yanaşsaq neçə?

Nizami Cəfərov: Onun əvvəlki əsərlərinde bu qədər qeyri-selis məntiq olmayıb. Əvvəlki əsərlərinde heyatın gerçəkliliyi, praktik məntiq nedirse, Anar onu izah etməye çalışır. Hətta müyəyen qədər zarafatlı olmaya can atıb. Ancaq onun bu əsərində zarafat yoxdur. Əvvəlki əsərlərdə insanı yuxarıda tutmaq, insanın şəxsiyyətini təsdiq etmək kimi motivlər qabarıldır. Amma bu əsərində insanı gözgöreti yuxarı tutmaq yoxdur. Burada insan o qədər dərin təhlilə məruz qalır ki, onun tam bir obyekt olduğunu düşünməli olursan. Bu baxımdan, "Göz muncuğu"nda qeyri-adilik var.

Əsəd Cahangir: Anarın bundan önce yazdığı "Ağ qoç, qara qoç" əsərinin intertekstuallıq baxımından üç qatı vənyidi: Mirzə Cəlilin "Anamın kitabı" pyesi; "Dədə Qorqud"; "Məlikməmmədin nağılı". Eyni qatları "Göz muncuğu"nda da görmək olur: Mirzə Cəlilin "Ölüler" pyesi; "Dədə Qorqud"; "Avesta". Öger nezəre alsaq ki, "Məlikməmmədin nağılı" özü da "Avesta" və zərdüştlik inancı ilə bağlıdır, onda her iki əsərin fundamental altyapısında eyni menbelerin durduguñunu görürük.

Texminen qırıq il önce yazdığı "Dədə Qorqud" kinodəstənində Anar Təpəgöz obrazından istifadə etməyib. Çünkü Təpəgöz irreal varlıqdır, kinodəstən isə real həyat hadisələrindən bəhs edir. Bu manadə "Göz muncuğu" povestinde "Dədə Qorqud" filmının ssenariisindən kənarla qalan Təpəgöz ehvalatının çağdaş nəsi variantı kimi da baxmaq olar. Çünkü "Göz muncuğu"nun esas qəhrəmanı Əhlimanın da basiret gözü açıldı. Yəni bu obrazı yaratmaqla yazıçı mahiyyətə Təpəgözü povestə transfer edib. Sizə, "Göz muncuğu" ilə "Dədə Qorqud" arasında dəna ne kimi intertekstual bağlılıq var?

Nizami Cəfərov: "Dədə Qorqud" eposu Anarın bir yazıçı kimi öz daxiliyindədir. Onun bu əsərində də "Dədə Qorqud"dan gelən boy texnologiyası, ssenariisi var, yeni həyat model-model, parça-parça, boy-boy göstərmək. Bu cəhət əsərin strukturuna da, ifadələrinə da çox müsbət təsir eləyir. Bundan başqa, əsərdə "Dədə Qorquddan xüsusi parçalar da var. Anar bu əsəri "Dədə Qorqud" eposunu yaradan xalqın əslubuya, enerjisiyle yazar.

Amma burda esas məsələ, sənin dediyin kimi, Təpəgöz obrazıyla bağlıdır. Təpəgözün hamı kimi iki yox, bir gözü var, özü də almında yerləşir. Və nəticədə oğuzlara ona Təpəgöz adı verirler. Anarın qəhrəmanının isə hamı kimi iki gözü olmaqla yanaşı, həm də üçüncü - basiret gözü açılır. Amma Təpəgözden fərqli olaraq bu gözü adı gözə görəmek mümkün deyil. Yəni o fiziki yox, mənəvi qüsür kimi meydana çıxır. Amma bu zəhiri fərqli bacaxmayaraq, onlar mahiyyətəcə birləşir - her ikisi şərə xidmət edir.

Əsəd Cahangir: Bu obrazlar arasında mənşə və nəticə etibarilə də fərqli var. Oğuzun çobanı pəri qızına təcavüz edir və bundan Təpəgöz doğulur. Beləliklə, artıq məsələnin başlangıcında qadağanın pozulması, yeni şər amili var. Çobanın pəri qızına təcavüzü mahiyyətə yerin göye üşyani, insanın qadağan olmuşlu ilahi sferaya girməsi, kosmik-metafizik nizamı pozması deməkdir. Çünkü mifik arxetiplərde göy həmişə ata, yer ana kimi təsəvvür olunur. Burda isə eksinədir, travestiya baş verib və bu üzdən travestik məxlü - Təpəgöz doğulur. Doğulan gündən də Oğuzun başına felaket getirir - adam yeyir. Dastanın məntiqi aydınlaşır - Kosmik-ilahi başına pozmaq sonucuda insanın özünüñ məhvina səbəb olur. Çünkü insan özü də bu sistemin içindədir.

Anarın Təpəgözü isə adı qadından doğulub. O, şer qüvvəye dəha çox cəmiyyət olaylarının təsiriyile, özü də tərdicən əvərilir. Nəhayət, Təpəgözün ıslahi mümkün deyil, bə ecaib məxlüdən qurtulmağın yeganə yolu onu öldürməkdir. Anarın Təpəgözünün isə ıslah olunmaq potensialı var və bu, onun öz ağılında, iradəsində, bir sözə, daxili gücündədir.

İsa Həbbəyli: Dastandakı Təpəgöz mifik obrazdır. O, cəmiyyətdən təcrid olunandan sonra tek qalır və hətta arada intihar qərarına gelir. Anar təcrid olunandan sonra intihar qərarına gelir. Anar isə bir addım da qabağa ataraq öz Təpəgözünün intiharını göstərir. Bu,

ona işaret edir ki, bir gün təpəgözler, ehrimənlər ölüb gedəcəklər, çox çətin de olsa, xeyir şer üstündə qaləbə qazanacaq. Doğrur, "Göz muncuğu"nda xeyirle şeri ayırmak çətindir. Əserdə hər kii qüvvə heyatın, cəmiyyətin üzvi tərkib hissəsi kimi verilir. Ancaq hadisələri, prosesləri izleyen oxucu netice olaraq xeyrin soragındadır.

Əsed Cahangir: Nərgiz xanım, sizin müzakireyə qoşulmaq fikriniz yoxdur?

Nərgiz Cabbarlı: Müxtəlif arxetiplər, miflik süjetləri qayidış təkce Azərbaycan edəbiyyatı deyil, ümumən dünya edəbiyyatının hadisəsidir. İyirminci əsrdən sonra bu meyl xüsusişləşdir, müxtəlif şəkillərdə öz eksini təpib. Öten əsrin əvvəllərində miflik arxetiplər daha çox modernistçesinə yanaşırırdı. Əsrin ikinci yarısından sonra isə məsələyə münasibətde postmodernist yanaşma ön plana keçdi. Lakin istenilən halda yazıçı münasibəti mifi ehya etmek yox, onu redakte etmek cəhdindən irəli gelir. Anarın "Dədə Qorqud" a yanaşması da tebidiir ki, fərqlidir.

Təkce bu fərq yox, ümumən yaziçinin digər mənbələrə münasibətde də özünəməxsus yanaşmaları povestin metodoloji özelliklərini müyyən-ləşdirir. Fikrimcə, burada bir postmodernizm estetikası da var - ister kolaj effektində, ister süjetin fragmentarlığında, müyyən metnərin dekonstruktiviyasında, sualların çoxluğunda, cavabların yoxluğunda, süjetin müyyən qədər detektivliyində.

Əsed Cahangir: Çağdaş dünya edəbiyyatında detektivin xüsusi felsefi-kulturoloji növü yaranıb. Bu, artıq Konan Doyl, yaxud Aqata Kristinin klassik detektivi deyil, tutaq ki, Faulz, Eko, yaxud Zükündən felsefi-kulturoloji detektividir; burda artıq konkret bir qatıl yox, ümumən bəşəriyyətin qatılı axtarılır; "insanı öldürən kimdir və ölümündən qurtuluşun yolu nədir?" suali oyuları; Şerlok Holms rolu ikişər - zahidə qəhrəman, batında ise müəllif özü detektivlik edir. Sizcə, Anarın son əseri bu meyille ne derecədə səslişdir?

Nərgiz Cabbarlı: "Göz muncuğu" məhz dünya edəbiyyatında getdikcə daha çox yayılan bu dalğanın üstündə yaranıb. Baxın, povest detektiv əser kimi başlayır, amma sonradan elə qurulur ki, detektiv süjet keçir arxa plana, ölüm hadisəsinə töredən kimliyi heç kəsi maraqlandırır. Ölüm prosesinin özü və sebəbi, qəhrəmanın necə ölməsi və necə dirilməsi oxucunu daha çox maraqlandırır. Ənənəvi detektiv əsərlərdən fərqli olaraq, burada qatıl axtarılmışdır və fikir tamam başqa istiqamətə yönəlir. Cani, cinayət, istintaq kimi anlayışları adı kriminal müstəvidən, sizin dediyiniz kimi, felsefi-kulturoloji qata keçir. Bunun özü də bir yaziçi priyomudur. Bu, necə deyərlər, postmodernist detektividir. Konkret mövzumuzdan kənara çıxmadan deyim ki, postmodernizm ister Anarın "Ağ qoç, qara qoç" u, isterse də, ümumilikdə Azərbaycan nəsrində özünü təsdiqləyə bildi. Tutaq ki, Kamal Abdullanın əsərlərində. Amma şeirdə, poeziyada bu alımdır.

Nizami Cəfərov: Çünkü şeirlər postmodernleşmesi onun ölümü deməkdir.

Əsed Cahangir: Sizcə, Anar son əsərində öz yaradıcılığına münasibətde postmodernistdir?

Nərgiz Cabbarlı: Həm hə, həm də yox. Baxır hansı məsələyə hansı rəkurşdan baxırsan. Məsələn, götürək "Beşmərbəli evin altıncı mərtəbə" romanını. Romanda altıncı mərtəbə gerçəklilikdə mövcud

olmayan, irreal məkandır və yalnız əserin finalında zahir olur. "Göz muncuğu" povestində bütün olaylar evvəldə axıracıñ irreal məkanda - yeni altıncı mərtəbədə cərayan edir. Bu, əlbette ki, yazıcının öz əvvəlki əsərə dekonstruktiv münasibəti yox, onu daha geniş planda təsdiq etməsi, bir növ tamamlamasıdır.

Əsed Cahangir: Yeni beşmərbəbe beş duygu üzvü, altıncı mərtəbə isə altıncı hiss - bəsirət gözündür.

Nərgiz Cabbarlı: Məsələni en qısa şekilde formulu etsek, elədir.

Əsed Cahangir: Anarın altıncı mərtəbəsi mənə Tarkovskinin "Stalker" filmindeki Otağı xatırladır. Elə bir Otaq ki, orda haqqı nahaqdan seçmək mümkün olur. Altıncı mərtəbə də hər kesin daxilən hansı mərtəbədə durdurduğunu işarəleyən remzi-simbolik məkandır. Təhminənən fərqli olaraq Zaur altıncı mərtəbəyə sadəcə cismən qalxır, çünki onun bu qata ruhi yüksəlşli mümkünsüzdür. Bu qatı eksəriyyət üçün elçatmadır. Bəsirət gözünün açıq olmasına baxmayaraq, "Göz muncuğu"nun qəhrəmanının da altıncı mərtəbəye çıxışına tam reallaşdır. Düzdür, o, dördüncü mərtəbədə yaşır. Amma daha çox ele bil ki, beşmərbəli evin zirzəmisiindədir.

Nərgiz Cabbarlı: Amma onun zirzəmiden altıncı mərtəbəyə qalxmaq potensialı var. Əsas problem də elə budur. Yeni şərin bütün gücünə baxmayaraq, Anarın bu povestində xeyri davet də var. Əsərin qəhrəmanı Əhlimanın içinde iki adam var - birincisi xeyri temsil edən Hörmüz, ikincisi şəri temsil edən Əhlimendir. Ölmezliyi simvolize edən Diri babanın Əhlimana Hörmüz adı vermesi də bu baxımdan təsadüfi deyil. Burada insanın öz üzerinde işləməsi, içindəki xiltən azad olması, özünü yaratmağa çalışması ilə bağlı məqəmləri var. Hörmüz adı almasıyla Əhlimana şans verilir ki, o, özünə xeyir tərəfdən baxsıv və o istiqamətə yonələsin.

Əsed Cahangir: Beləliklə, Anarın xeyir-şer dixotomiyası vasitəsilə çağdaş psixiologiyada çox məşhur olan şəxsiyyətin ikilaşması məsələsi üzərində gelib çıxırıq.

Nərgiz Cabbarlı: Hər bir insanın daxilində ikilşəmə var. Anarın yozumunda şəxsiyyətin daxilindəki xeyir onun daxilindəki şəri dördüncü mərtəbədən itəleyib öldürür. Yeni bu, sözün məcəzi mənasında intihar, insanın öz içindeki şəri öldürməsidir. Amma şər dirilib qəbirəndən çıxır və yene xeyirle üz-üzə durur. Anarın məsələyə münasibətindən belə çıxır ki, ne qədər qaləbe varsa, bir o qədər intiqam hissi var, ne qədər intiqam hissi varsa, bir o qədər də qaləbe var. Bu zəncir o qədər davamlıdır ki, burada ne zaman şərin, ne zaman xeyrin qaləbe qazanacaqı belli deyil - bu qarşısırma əbədidir. Digər tərəfdən, xeyir və şər arayışlarına yanaşmada da bir şərtliyər var. Kiminse xeyir bildiyi başqası tərəfindən şər kimi dəyərləndirilə bilər, yaxud da əksinə. Əsərdən doğan yekun neticə budur ki, istenilən halda ne xeyrin, ne də şərin birmənalı şəkildə qaləbesi mümkün deyil.

Əsərin daxili mətiqindən doğan bu yekun ideya, mənəcə, kifayət qədər aydınlaşdır. Odur ki, müəllifin əserin ortasında - qəbiristanlıq epizodundan və finalda süjetden ayrılaraq diktör metni ilə xüsusi izahatlar verması mənə bir qədər artıq göründür.

Əsed Cahangir: Amma nəzəre alın ki, Anar, öz əsərini təkçe müttəxessilər, konkret desək, Ədəbiyyat İnstitutunun işçiləri üçün yox, həm də geniş kütlə üçün yazıb. Bu baxımdan xüsusi müəllif izahatları ilk baxışdan artıq görünsə də, sıravi oxucuya məsələni qavramaqdə yardımçı

ola biler. Isa müəllim, siz nece düşünürsünüz, əsərdə xüsusi müəllif izahatları, eləcə de her feslin evvelində verilən coxşaylı epiqraflara ehtiyac vardır?

İsa Həbibbəyli: Mənəcə, hətta bu izahat və sitatlardan sonra da Anar oxucunun ixtiyarına çox şey baxırıx. Birləndirilmiş biri də onun birtipli müsbət, yaxud menfi obraz yaratmaq fikrindən uzaq olmasıdır. Neticədə qəhrəmanlarla və personajlara münasibəti oxucu özü müəyyənləşdirməli olur. Məsələn, Əhliman şərdir, yoxsa xeyir? Hörməzdür, yoxsa Əhriyən? Təbi ki, her ikisi və heç birisi.

Əsed Cahangir: Çexov bı tip bədi qəhrəmanları "pis yaxşı adam" adlandırdı. Bizim nəsrdə bu meyil 60-ci illərdən güclənməyə başlayıb. Altmışinci illərə qədər ədəbiyyatın əsas qəhrəmanı inqilabçı, yaxud istehsalat qəhrəmanı idi. Əlliinci illəri bu məsələdə konfronasiya dövrü adlandırmışq olar.

Altmışincılarda inqilabçı, yaxud istehsalatçı öz yerini sadece insana vermeye başladı. Əgər evvelcə qütbleşmə sinifı mənsubiyət və ideoloji ajidən baxımından gedirdi, indi mənvi ölçülərlə müəyyənləşməyə başlamışdı. Yeni qəhrəmanlar dost və düşmən siniflərə yox, sadece dost və düşmən insanlara bələndirüdül. İkincisi isə bu bölünmə sosrealist ədəbiyyatında olduğu kimi sxematik deyildi.

Və, nəhayət, müstəqillik dövrü ədəbiyyati. Burda qütbleşmə məkanı sosioloji müstəvidən psixoloji qata, yeni insanın daxiline köçürülməyə başladı. Yeni dost da, düşmən də, aq da, qara da, xeyir də, şer də artıq insanın öz daxilində, bir yerdədir. Konfliktoloji məkan artıq insanın ruhi-psixoloji dünyasıdır.

İsa Həbibbəyli: Amma bu daxili dünyada şərin, yoxsa xeyrin üstünlüyü teyin etmək sosial şəraitden asılıdır. Gəlin poveste nəzəre salaq: əyyaş atası Əhlimanı tez-tez döyür, sınıf yoldaşı, varlı balası Nəsib onu amansızcasına tehqir edir, çalışdığı institutda onun dissertasiyasının müdafiəsinə imkan vermirlər. Neticəsi ne olur? O, belkə də, Hörmüz kimi doğulmuşdu, amma sosial mühtiç onu Əhriyənə çevirir.

Əsed Cahangir: Belə çıxır ki, şərin mənbəyi cəmiyyətdir.

İsa Həbibbəyli: Cəmiyyət xeyrin də mənbəyidir. Mənəcə, konkret oraqla Əhlimanın obrazından söz gedəndə şərin mənbəyi onu ehəte eleyən sosial mühtiçdir. Ona görə də sosial mühitin sağlamlaşdırılması həmisi cəmiyyətin en böyük qayğılarındandır.

Nergiz Cabbarlı: Qəhrəmanı çevreleyən konkret mühiit rəmzi dille neinki ümumlu cəmiyyəti, hətta şəriyyəti işarələye bilər.

Nizami Cəfərov: Isa müəllim, şərin və xeyrin mənbəyinin müəyyənleşməsi ilə bağlı əsərdə başqa bir məqam da var. Şer də, xeyir də yüz illər, min illərin yaşantısı hesabına insana genetik oraqla də ötürüle biler. Yeni insan ulu babalarının ne vaxtsa etdiyi günah ucbatından hansısa şərin, yaxud əddadlarının etdiyi savabla bağlı hansısa xeyrin daşıyıcıları ola bilər.

Nergiz Cabbarlı: Induzm təlimində buna karma deyirlər. Yeni heyat bumeranq qanunu ilə idarə olunur. Nə edecekseñse, onun da cavabını alacaqsan. Özün almasan belə, övladların, hətta nevə-nəticələrin şərin hərkətlərinin bedəlini ödəmeli, yaxud mükafatını almmalıdır. Yeni nə tökərsən aşına, o da çıxar qışığına.

Əsed Cahangir: Gəlin, məsələyə konkret baxaq. Qəhrəmanın "keçmiş həyatından" povestdə heç nə yoxdur. İndiki ömründə o, heç kəse şüurlu

bədxalıq etməyib, eksine, hamı ona pislik edir. Əddadlarının şer əməllerini baredə de povest susur. Neticədə şərin karmik mənşəyi məsəlesi povest müəllim, sadəcə, nəzəri təsəvvürleri şəklində daxil olur. Mənəcə, bu, Anarın karma məsələsinə derin daxili inamının olmamasından irəli gelir. Odur ki, Nizami müəllim və Nərgiz xanım Anarın nəzəriyyəsi, Isa müəllim isə povest bedi fakturasından çıxış edir. Və her iki tərəfin bu məsələdə öz heqiqəti var.

İsa Həbibbəyli: Mənəcə, Anarın demek istədiyi odur ki, şer də, xeyir də yer üzündə olub və hemisə olacaq. Əhlimanın yaşadığı sosial mühiit onun daxilindəki bu qütblərdən en çox şer tərəfi inkişaf etdirir. Əsərdəki sitatlardan məqsəd də mehz ondan ibaretdir ki, yazıçı bundan evvelki dövrlərde de sosial mühiitin şeri inkişaf etdiridiyi, xeyri arxa plana atdırıb göstərmək isteyir. Anar həm də göstərmək isteyir ki, sosial şəraitin qurulması və tənzimlənməsi, eləcə də müsbət menada inkişafı insanın şərindən xilasla müəyyən qədər kömək edə bilər. Anar göstərmək isteyir ki, bütün cəmiyyətlərde şer qüvvələri daha çox birleşə bilir, dəha üstünür, dəha güclüdür, dəha çevikdir, dəha coxşıldır, dəha coxplandır. Bu məqamlarda bir heyecan təbili də hiss olunur.

Anar hadisələrə həm də konkret Azərbaycan kontekstindən yanaşır. O, şərin hənsi fəsədalər törədeçəyini göstərməkədə oxucuda şərə mənvi münasibət yaratmaq isteyir, dərin qatlarda şərdən xilas olmağa çağışın ifadə edir.

Povestin başlanğıcı, mənəcə, həm də onun finalıdır. Hər iki halda qəhrəman qəbirində çıxaraq yeniden həyata qayıdır. Baxmayaq ki, əsərin proloqu həm də onun epiloqudur, mənəcə, əşər hələ bitmir. Çünkü bu əsərdə Anarın çox farqlı bir yazıçı manerası var. Mənəcə elə gelir ki, Mərdəkəndakı tamaşa sehnəsi bu əsərin finalıdır. Burda artıq xeyir - Aydan dirilib. Ve ölürlər mühiitinin içinde sehnədə rəqs eləyir. Beləliklə, əsərdə iki qayıdır var: bir Əhlimanın qəbirində xortlayıb yenidən bu dünyaya qayıtmış; bir də Aydanın ölürlər mühiitinə sehnədə rəqs etmiş. Bu tamaşa Anarın inqilabçı qəhrəmanların hamisi tamaşaçıdır. Anarın estetik idealı də, mənəcə, əsərin sonundan yox, axırından evvelki - on yeddinci fəsildə, mehz tamaşa sehnəsində öz əksini tapır. Formal baxımdan belə olmasa da, mahiyətəcə əsər ay işığıyla, Aydanın rəqsıyla, ümidi, gözəlliklə bitir. Hamı, hətta şər daşıyıcıları olan Əhliman da xeyri, gözəlliyi temsil edən Aydanaya heyrlə baxır. Anarın ustalığı orasdadır ki, öz fikrinin kulminasiyasına əsərin yekununda yox, ortasında çatır. Bu, qeyri-ənənvi bir yanaşmadır. Sənətkarlıq hadisəsidir.

Nergiz Cabbarlı: Maraqlıdır, əger əsas fikir on yeddinci fəsildə deyilirse, niye yazıçı əsəri ordaca bitirməyib?

İsa Həbibbəyli: Çünkü xeyrin şəri üstünləşməsi mehz bu fəsildə bütün qabarlılığı ilə üzə çıxır. Hörmüz, yəni xeyir yalnız Aydanın timsalında sehnədədir, herəkətdədir. Ümid ordadır - Aydanın sehnədəki rəqsində. Əsər boyu Anarın Aydanın münasibəti də aydın görünür. Aydan Anarın digər əsərlərindəki qadın qəhrəmanlarından fərqlidir. Onun evvelki qadın obrazları realist, hətta bir çox hallarda naturalist planda təqdim olunur. Yazıçının bu əsərində də naturalist planda göstərilən qadın obrazları var, məsələn, Rübə. Anar evvelki əsərlərindəki qadınların - şehvə elemiş, iztirablarla yaşıyan, talesiz insanların içindeki bütün işi Aydanın timsalında yekunlaşdırır, yəni bir obraz yaradır.

Bu üzden mənə ele gelir ki, "Göz muncuğu" ne postmodernist, ne de surrealist yox, realist bir əsərdir. Ümumiyyətə, Anar bütün yaradıcılığı boyu həmişə təqdi-realist olub. Burada da müəyyən surrealist, yaxud postmodernist cəhətlər yazıçının təqdi-realizmini tamamlamağa xidmet edir. Surrealist meqamət en çox Təpəgözə münasibətdə görür. Onun intiharı ile yaziçı demek isteyir ki, şərin axın ölümündür, amma Hörmüzün axın Aydandır, yeni hərəkətdir, işqdır.

Nizami Cəfərov: Mən Aydan məsəlesi ilə bağlı sizin dediklərinizə münasibətdə zər tərəfdən keçirirəm. Yeni Aydan həqiqətənmə yazıcının idealıdır? Onun estetik idealıan Aydan obrazında simvolları? Məsələn, buradakı general, çapıq, qəbirqazan obrazları, hətta Əhlimanın da özünün xeyri və şəri ilə birlükde ictmə hadisidir, bunlar hamısı cəmiyyətin içərisindədir. Aydan isə ictmə hadisə deyil. Aydan olduqua parlaq, olduqua romantik, olduqua estetikdir, romanıa bir istilik getirir. Amma bu qız kimdir? Lunatik bir varlıq. Yeni o, öz mahiyyəti etibarla ictmə hadisə deyil. Ümumiyyətə götürəndə isə Aydan hem qeyri-reallığı, hem reallığı çox maraqlı obrazdır. Müellif bir tərefdən onun ay adımı olmasına, lunatik olmasını göstərir, digər tərefdən isə onun gerçek insan kimi xəste olmasına da gizləmir. Və nəticə etibarile obrazı simvollarıdır.

Əsəd Cahangir: Mənə, Aydan romantik məhəbbət ideallarının süqutunu göstərir. O, gecə yuxulu veziyətdə balkondan keşib Əhlimanın otağına gəlmək isteyir. Amma onların arasında şüər qapı var. Növbəti gecə Əhliman qapını açıq qoyur və Aydan onun otağına daxil olur. Amma şüər divar onların arasından mahiyyətce yene de götürülmür - qız dönyadakı rəqslerinən romantikini eləyir və çıxıb gedir. Belə çıxır ki, özünün bütün estetizimini ilə birlükde bütün bu eşq oyunlarına inanmaq üçün, sadəcə, lunatik olmalsın. Anar yalana güzəşte getməyi, əseri şərti xoşbəxt finalla bitirməyi, oxucunun başı altına yastıq qoymağı sevmeyən yazılırdır. Oqtay və Əsmərin, Təhmine və Zaurun eşq oyunlarının finalı da mahiyyətce Aydan-Əhliman macərasından fərqlənmir. Bəzən hətta cisməni yaxınlıq meqamlarına baxmayıraq, şüər divar bu cütlüklerin hamisini arasında var. Bu, yazıçının belə bir ekzistensial qənaətindən doğur ki, başqları ilə insanın arasında, Sartrin dediyi kimi, bir divar var. Aydan-Əhliman məsələsində bù anlaşılmazlıq şüər divar obrazı vasitəsiylə əllə toxunulacaq qədər maddilişir, gözle görülecek qədər eyanılır.

Nizami Cəfərov: Və bu şüər, belə deyək ki, çox soyuqdur. O derecədə soyuqdu ki, insan sıfətini de deformasiya eləyir. Şüşenin bu tərefindən baxanda o gözəlliyi deformasiya olmuşdur. Şəkildə görürsen. Bu, ona görədir ki, bu şüəsə baxanın özü şərdir, yəqin ki, o gözəlliş şərin gözündə elə bu cür də görünməlidir.

Nergiz Cabbarlı: Aydan bir az da arzudur, illuziyadır, gözəlliyyin, saflığın, təmizliyin arzulanın formasıdır. Amma reallıq başqadır, cəmiyyət başqadır. Cəmiyyətde şər daha tez-tez qələbə qazanır. Burada romantik münasibətlə reallıq üz-üzə qoyulur.

İsa Həbibbəyli: Amma, axı, əsərin finalında Əhliman, yeni şər balkondan yixılıb ölü.

Nergiz Cabbarlı: Şər məhv olmur, qəbirdən çıxıb yene dünyaya qayıdır. Amma indi səhəbet ondan gedir ki, Aydan real olan yox, arzulanın obrazdır. Hardasa bu var, onun içinde bir gözəlliş də var, amma reallıq başqadır.

İsa Həbibbəyli: Sənəc, Aydan şərin estetik idealıdır, yoxsa xeyrin? **Nergiz Cabbarlı:** Bu, sadəcə müellifin idealıdır, müellif belə görmək istəyir.

Əsəd Cahangir: Adəten taleyin və cəmiyyətin təhdid etdiyi kişinin son sisinənə qadın qəlb, yəni sevgi olur. Sevgi insana kənardan göstərilən təsirdir. Anara görə isə xilaskar bizim öz içimzdədir. Povestdə Sartrdan getirilən bir sitat onun əsas ideyəsinin anlaşılmada müstəsna shəhəriyətə malikdir: "Mən demirəm ki, Allah yoxdur - o, var. Arma onun mövcud olub-olmamasının bizim xilas olub-olmamagımıza heç bir dəxli yoxdur. Biz özümüz özümzü xilas etməliyik."

Beləliklə, əsərin əsas problemi üzərinə gəlib çıxır. Qurtuluş, yeni dirlimə mümkündürmü? Şeyx Nəsrullah düz deyir, yoxsa İskəndər? Əlbəttə, Anarın əsərində söhbət artıq fiziki yox, mənəvi dirliməndə gedir. Əhlimanın həyəti timsalında görürük ki, ata-ana, məktəb, işsən mənən ölüme apanır, onu şər qüvvəye çevirir. Aydanın timsalında görürük ki, məhebbət bu işdə sadəcə acizdir. Bütün bunlar hamısı bir yerde xilasın sosioloji, yəni insanı qatını işarəleyir. Əfsanəvi Diri babanın pirdə verdiyi göz muncuğu isə fövqələnsən xilas yolunu səciyyələndirir. Lakin qəhrəmənə onun, da köməyi olmur. O, inдиya qədər etrafdaqları bədənərə adam kimi özü istəmedən pislik edirdi, indi şüürülərlə orlaq şər eməl töredir - Qafarzadənin evini yandırır və onun ölümüne səbəb olur. Demək, tekke yerlər yox, göyələr də insana yaddır, ögəyidir. İnsan yerlər gōy arasında tənəhadır.

Burdan əsərin əsas ideyəsi doğur - insani nə digər adamlar, nə də fövqələşəri bir qüvvə yox, yəni başqları deyil, ancaq və ancaq onun özü xilas edə biler. Sartr demişken, "başqları cehənnəmdir". Beləliklə, final akkordu ekzistensialistinə vurulur. Amma bir vacib fərqələ: ekzistensializmə insan qurtuluşu təsadüfə bağlıdır, Anarda isə qurtuluş insanın özündədir. Çünkü Kamyüdən fərqli olaraq, Anara görə, insanın daxili dünyasının yalnız yarısı ona yaddır, ikinci yarısı isə doğmadır. Və o, "doğma" yarısı vasitəsilə özürü xilas edə biler.

Nergiz Cabbarlı: Buna görə də göz muncuğunun yarısı qırılıb yera düşsə də, yarısı divarda qalır.

Əsəd Cahangir: Çünkü Anara görə, indiyə qədər deyilen bütün həqiqətlərin ancaq yarısı həqiqətdir. Hami həqiqəti yarımcıq deyir. Çünkü hərə həqiqət bir tərefdən baxır. Məsələn, Anara görə, dirlimə mümkündür. Yeni Şeyx Nəsrullah düz deyir. Amma bir şərtle ki, har kesi Şeyx Nəsrullah yox, onun özü dirlitməlidir. Onda belə çıxır ki, İskəndər də düz deyir. İskəndərlə Şeyx Nəsrullah arasındaki bu Klassik ziddiyyətin aradan qalxmasında parodi formada qəbirqazan Nəsrulla obrazında üzə çıxır - o, ölüyü qəbirdən çıxarır, demək, Şeyx Nəsrullah funksiyasını yerinə yetirir. Amma bunu İskəndər kimi aradı butulkasını başına çəkə-çəkə edir. Üstəlik də, qəbirqazan Əhlimanı dirlitmır, sadəcə, qəbirdən çıxarıır, çünkü o özü artıq dirlimişdir. Belə çıxır ki, formaca Şeyx Nəsrullah, mahiyyətce isə İskəndər haqlıdır. Və biz artıq "Göz muncuğu" ilə "Ölülərin" intertekstual əlaqəsindən danışırıq.

İsa Həbibbəyli: Anar Azərbaycan ədəbiyyatında Mirzə Cəlil ənənələrinin əsas davamlılarından biri, yəqin ki, bircincisidir. Bunun üçün tekce elə "Molla Nəsreddin-66" satirik hekayeler silsiləsini yada salmaq kifayətdir. Amma o, son əsərində indiyə qədərki fikrindən bir qədər kənarə çıxaraq, birmənəli olaraq Isgəndərin mövqeyindən çıxış etmir, həm də

Şeyx Nəsrullahın dediyini təsdiqleyir, yeni tənqidçi-realist olduğunu inkar etmədən, həm də postmodernist olduğunu təzahür etdirir. Mirzə Cəllilin Şeyx Nəsrullah özünü dirlitmək yalanlığını insanları addadır. Bu eserdeki qəbirqazanın adının Nəsrullah seçilməsi de təsadüfi deyil. Bu obraz klassik Nəsrullahın yalanlarından, ellaməciliyindən təmizlənmiş real bir qəbirqazan ve real bir ölüdirildəndir. Özü de onların bütün nesilləri bu işlə meşgul olub.

"Göz muncuğu"nun bədii cəhətdən en təsirli sehnelerindən biri məhz qəbiristanlıq sehnəsidir. Özü de bu sehne sadece bir povest miqyasında yox, təkce Anarın yaradılığının miqyasında yox, ümumən ədəbiyyatımızda təkrarsız sehnədir. Burada həm Kəfli İskender var, həm de Nəsrullah var. Anarın Kəfli İskenderi o birisine, əvvəlkine baxanda postmodernistdir. Bu Nəsrullah klasisi Şeyx Nəsrullahın iyirmi birinci eserdeki postmodernist təzahüründür. Burada real qəbirqazan, meyitləri çıxaran adamın psixologiyası çox təbii verilib. Dualizm təkce meyitlə öz maşınınında aparmaq üçün gələn sürűcünün dirlitməyə inanmamasında yox, həm de Nəsrullahın neçə illərdən bəri araq içməsi ve içərəkn: "Cöreymiz ölüldən çıxır. Ölülerin sağlıqlına! Xortlayıb çıxanların sağlıqlına!" sözlərindədir.

Anarın bu povestdəki postmodernizmi ədəbiyyatda postmodernist yanaşmalara bir nümunə ola bilər. O, öz qəhrəmanlarını alçaltmadan, reallığın en adi formalarında göstərərkən postmodern şəkilde təqdim eleyə bilib.

Povestin postmodernist tərefləri onun oxunuşunu bir qədər mürekkebəldədir. Əsərdə ele sehneler var ki, finalda onların açılış ilə rastlaşdırır. Məsələn, süpürgəci Dadaş kişiylə onun arvadının əhvalatı bilişasına əsas sütüjetə bağlı olmasa da, mətn içinde mətn təsiri bağışlasa da, en ümumi məna baxımdan əsere bağlanır, povestin kompozisiyasının tərkib hissəsinə çevirilir.

Nizami Cəferov: Dirilme məsələsində Anarın bir özünməxsusluğunu da var: enənəvi düşüncəde onun mümkünlüyünü ya qəbul, ya da redd etdir. Qəbul edənlər onu birmənali pozitiv fakt kimi deyərləndiriblər. "Göz muncuğu"nda isə dirilmeye münasibet heç de birmənali deyil. Anar dirilənən şəri və xeyri ilə birləkde göstərir.

Əsəd Cahangir: Anarın son əsərinin intertekstual əlaqəde olduğunu. Üç əsas metoddan ikisi - "Dədə Qorqud" və "Ölüler"dən müəyyən qədər danişdıq. Qaldı "Avesta" məsəlesi.

Nizami Cəferov: Nitsşenin en məşhur əsərlərindən biri "Zərdüst belə demidiş" adlanır. Sonra o əsəri oxuyanlar görür ki, Zərdüst yox, Nitsşə özü belə deyir. Zərdüstün diliyile danişmaq və onun sözünün demək böyük ustalıq teleb oluyur. Anarın "Göz muncuğu"nda da bu cəhət var. Burda həm həyatdan gələn real hadisələr izah olunur, həm də fikirdən fikir çıxarmaq bacarığı üzə çıxır. Xeyrle şərin mübarizəsi barede ilk postulat, ilk qanunauyğunluğu kifayət eleyən Zərdüstdür. Ən azı, mifoloji olaraq bu belədir. Biz xeyrle şərin mübarizəsinə bir dünhyagörüş kimi təqdim elemək istəsek, mütəqə Zərdüstden başlamalıyıq. Bu baxımdan, Zərdüstdən çox diqqəti celb eleyən, müzakirə olunan filosof olmayıb.

Əgər fikir verseniz, Anarın povestində epikraflar əvvəl Şərqdən verilir, sonra Qərbdən. Bunu Şərqə Qərb arasında xeyr-şer mübadiləsinin setiraltı ifadəsi hesab etmək olar. Bu da o inancdan irəli gəlir ki, şərq hemişə işiqliq, qərb qırub. Şərq qeyri-deqiq olduğuna görə, daha gerçəkdir. Qərb isə deqiq olduğu üçün izah edilməsi çətin olur, burda

insan texnikaya çevirilir. M.F.Axundovun əsərində də var ki, onlar heç zada inanmazlar, biz her zada inanarıq.

Əsəd Cahangir: Sizcə, Anar Zərdüstə ne eləvə eləyir?

Nizami Cəferov: Mənə, Anar bugünkü insanın daha zəngin olması baxımdan Zərdüstü şərh elemək isteyir. Zərdüst şəri və xeyri keskin şekilde iki qütbe ayırrı, Anar isə bunları her ikisini bər insanın daxilində verir. Burada artıq kimin birmənali xeyr, kimin şər olduğunu bilmirsən. Ona görə de ziddiyetlər ortaya çıxır. Yazıcı coxlu pritçalardan misallar getirir. Məsələn, birlənde belə deyilir:

- "Sən get hemiše yaxşılıq ele.

- Axi, o, mənə pişlik etməkден yorulmur.

- Əger o, pişlik etmekdən yorulmursa, sən niye yaxşılıq etməkden yorusan?"

Sonra bətalar sözünü verir: "Yaxşılıq yaxşılıq her kisinin işidir, yamanlıqla yaxşılıq er kisinin işidir." Anarda bu xüsusiyyət də var ki, müxtəlif dövrlərde, müxtəlif coğrafiyalarda yaranmış fikirəmət ümumişdir. Müxtəlif dövrlərde, müxtəlif coğrafiyalarda yaranmış fikirəmət ümumişdir. Müxtəlif dövrlərde, müxtəlif coğrafiyalarda yaranmış fikirəmət ümumişdir.

Nergiz Cabbarlı: Anar buddizmle, isəvilerle, məsəvirlərle bağlı, insanın özüne, yaşasına, heyat felsefəsinə münasibətlə bağlı, o dünya, bu dünya məsesəsi ilə bağlı məqamları həm bir-biri ilə qarşılaşdırır, ziddiyetli təreflərini açır, həm də paralel şəkildə təqdim edərək oxucuya seçim imkanı verir ki, sən hansının tərəfində duracaqsan, hansını qəbul edəcəksən.

Nizami Cəferov: "Göz muncuğu"nun müəllifi heç bir məqamı mütüqələşdirmir. Bütün məqamları, bütün münasibətlər, özüñüfadələr və heyatda olan bütün tezahürərin hamisində neyin yaxşı, neyin pis olduğunu demir, demek istemir. Bu, yazıcının tərəddüdü deyil, sadəcə, həyatañ özüdür. Yeni deyir, heyat, bax, bundan ibarətdir.

Əsəd Cahangir: Anarın mistik qüvvənin varlığını qəbul etməsi əsərdə simvolların yaranmasına sebəb olub. Çünkü o qüvvəni qəbul edəndən sonra bilirsə ki, Platonun diliyə desək, hardasa başqa bir dünyada var və bizim dünya onun simvoludur. Yeni varlıq beşmərtəbeli ev olmasa da, ən azı ikimərtəbelidir. Və birinci mərtəbedə olan hər şey ikinci mərtəbedəki neyinse rəmzi işəresidir. Povestdə belə çoxsaylı simvollarndan ikisi diqqəti xüsusi cəlb edir: dünyə xalçası və göz muncuğu.

Xalça keçmişdən bu günə gelib, yəni horizontal istiqamətlərdir. O, bizim dünyaya zamanca alternativdir. Göz muncuğu göydən düşüb, yəni vertical qüvvəni temsil edir. O, bizim dünyaya həm zamanca, həm də məkanca alternativdir. Dekartin koordinat sistemi üzrə desək, birincisi müəllif düşüncəsinin iks, ikincisi isə iqrek oxunu işarəleyir və yazılı hadisələrə bu ikisinin kəsişmə nöqtəsindən baxır. Onun bürünlü mövqədən, mütləq hökməndən uzaq olması da burdan doğur. Qəhrəmanın dəlini mənəvi strukturdu da bu sistemə uyğundur. Xalça onun daxilindəki Əhriməni, göz muncuğu ise Hörmüzü işarəleyir. Onun tələyi horizontal xalça və vertical göz muncuğunun toqquşduğu nöqtədə həll olur. Bu toqquşmadan xalça tamam yanır, göz muncuğu isə ikiyə bölünür. Xalça insan əliyile toxunduğu üçün insan əliyile de yandırılır, göz muncuğu ilahi qüvvə tərefindən verildiyi üçün gözəzgrünməz bir qüvvə tərefindən də qırılır.

Nizami Cəferov: Ən ümumi şəkildə götürəndə bu belədir, yəni əsərin etik-mənəvi sisteminde xalça şəri, göz muncuğu isə xeyri temsil edir.

Amma burda bir ince nüansa diqqət yetirmək lazımdır. Anar onların hər ikisinin varlığını təsdiq etse də, onlara münasibətdə, xüsusen de xalçaya neqativ münasibətdə yazılı tendensiyası əsərdə kifayət qədər aydın duyulur. Yazıçının göz muncuğuna munasibəti də birmənəli deyil. Anara görə, göz muncuğu şərin qarşısında dayana bilecək, amma çox kövrək bir simvoldur, bir növ, müdafiə sistemidir.

Nərgiz Cabbarlı: Müellif göz muncuğyla həm də dünyadan insanın içine açılan, eyni zamanda, içindən dünyaya açılan qapını simvollaşdırır. Burada gözə bağlı müxtəlif seçmələrin verilməsi birbaşa gözə edilən işarədir. Əslində, göz muncuğu da insanı qoruya bilmir, çünki axırdı o da qırılır. Əgər insanın daxilində təkmilləşmə, talisman yoxdursa, kənardan gələn bir şey onu qoruya bilməz. Əgər insan menən dirilmək, kamilleşmək, xilas olmaq istəyirse, bunun üçün ilk addımı o, özü atmalıdır. Bəzi məqamlar da var ki, məsələn, Əlimanın anasının passivliyi, şer qarşısında susması, atasının əzabları, sosial mühit və s. onun daxilində ətraf mühitə qarşı kın yaradır. Bu da insanlara bir mesajdır ki, insanın böyüdüyü mühitdə şəri biz də formalasdırı bilərik, amma bu proses əks istiqamətdə də gedə bilər. Biz nə qədər şərə, ədaletsizliyə qarşı mübarizə aparsaq, bir o qədər xeyrin qələbəsi üçün stimul, inam yarada bilərik.

Nizami Cəfərov: Bir də ki, insan özü özünü yaratmalı, özü özünü tərbiyə ələməli, bir sözlə, özü özüyle döyüşməlidir, çünki əlac birçə buna qalıb, başqa bir istinad yoxdur. Anar bu əsərində insanı son həddinə qədər təhlil eləyir.

İsa Həbibbəyli: Anar nə qədər dünya ədəbiyyatından, fəlsəfəsindən misallar gətirsə də, bütün əsərlərində Azərbaycançıdır. Anarın qorumaq istədiyi nədir? İlk növbədə, onun qorumaq istədiyi - insandır. İdeya budur ki, insan qəsdən öldürüləsin, diri-dirisi basdırılmasın, xəyanət etməsin, balkondan atılmamasın və s. Anar insanı xilas etmek isteyir. Bəs bu insan kimdir? Əsərdə bunun coğrafiyası verilir. Bu coğrafiyada Dədə Qorqud motivləri, dərviş motivləri var, bu coğrafiyada Naxçıvan, Şəki, Xaraba Gilan, Əshabü-Kəf var. Anarın qorumaq istədiyi insan, əslində, bir Azərbaycan vətəndaşıdır. Bu əsərdə Azərbaycan bayrağı sancılmış otaq da var, Müstəqil Azərbaycan dövlətinin adı da çəkilir. Anar öz ideyasına sadıq qalaraq, Azərbaycan vətəndaşını, öz ölkəsini, bunun timsalında bütün dünyani şerdən qorumaq və göz muncuğu asmağa can atmaqla bəşeri missiyani öz üzərinə götürür.

Əsəd Cahangir: Hörmətli müzakirə iştirakçıları, mənçə, artıq səhbətin finalına gəlib çatdıq. Əlbətə ki, diqqətimizdən kənardə qalan məsələlər də oldu. Çünki bir müzakirədə bütün məsələləri çözmək sadəcə qeyri-mümkündür. Amma, mənçə, ən ümumi şəkildə götürəndə povestin ideyabədii özəlliklərinə yozum verə bildik. Ümid edirəm ki, müzakirəmiz oxucular üçün da maraqlı olacaq. Jurnalımızın kollektivi adından, şexsen öz adımdan müzakirədə iştirakinə görə sizə minnətdarlığımı bildirir, bütün işlerinizdə ugurlar arzu edirəm.

