

Şair özünü təsdiqinin gücü vaxtın inkarı... düşüncənin meyarı...

Çox vaxt həyatı səssiz nəzərlərlə süzən cəmiyyətin qalmaqallarına küsüsmələrə, barışmalara, çaxnaşmalara, yaxud, bezdirici sükuta bəsirət aləmindən baxıb bəzən, istehzal, bəzən təqdirədir, bəzən də mahiyyəti bilinməyən münasibəti ilə tanınan adamlara öz aləmindədir, - deyirik. Kimlərsə öz aləmində olmağı biganəlik kimi də qavraya bilər. Ancaq bizə elə gəlir ki, belə adamlar cəmiyyəti bütövlüklə öz varlıqlarına köçürür. Hətta tək cəmiyyəti yox, cəmiyyəti formalaşdıran mühiti təbiəti ilə birlikdə öz aləminə sığdırır. Və bu aləmin içində bəlkə də ən qaynar yerində özünü görür. O, kiminsə tərəfində durmur. O özü ayrıca bir tərəfdir. Onu əhatə edən tərəflərin yaxşılarını özədir, yamanlarına qarşı hissi, daxili emosiyası ilə sipər olur. Mənə qalsaydı, Azərbaycanın ünlü şairi, ustad sənətkarı Ağacəfər Həsənlini öz aləmində olan adam kimi təqdir edərdim. Axı Ağacəfər cəmiyyət üçün tək adam deyil, o, həm də, cəmiyyətin mənəvi mühitini müəyyən mənada istiqamətləndirən və buna gücü çatan şairdir. Əlbəttə, o cəbhə açıb hər kəsi öz prinsiplərinə tabe etmək iddiasında da deyil. Elə bu səbəbdən yuxarıdakı məsələli bir qədər improvizə edərdim. Ağacəfər öz şairliyində olan sənətkardır.

Çox vaxt sakit axan çaylara bənzəyir. Harda dərin, harda dayazdır bilə bilməzsən. Bəzən yandırıcı şeirləri ilə alov kimi od çıxarıb dilini-ağzını pörşələyər:

Göy üzünü ruzusun tökür,
yer başlayır kövsəməyə.
Buludlar torpağa çökür,
meh başlayır tövşüməyə.

Bu hava yetənə yetir,
yetməyir, daş atıb gedir...
Kim dumanı məcbur edir
dağda, daşda kişnəməyə.

Vaxt bivaxt, sərvaxt vaxt çapır,
gah yorğa gedir, gah sapır.
Göydə ildırım vaxt tapır,
dodağını dişləməyə.

Hətta elə bu şeirdə olduğu kimi, yarım sual, yarım nida həyəcanları ilə oxucusunu fikir qabağına qatıb qovur. Arxasınca daban basaraq gedir. Və maraqlıdır ki, onun sual və nidaqarışıq həyəcanları oxucu üçün işığa çevrilir. Əslində, oxucu həyəcanları ilə onu iz-

ləyən şairin işıq verdiyi yoldan kənara çıxa bilmir.

Ağacəfər sənətkarlığının müxtəlif tərəflərdən meyarını axtarmağa çalışmışam. Bəzən bu meyarı vaxt kimi qavramışam. Az keçməmiş görmüşəm ki, o vaxtla hesablaşmır. 2010-cu ildə nəşr olunmuş "Yağmur əlifbası" kitabının "Ön söz" əvəzi kimi verdiyi "Vaxta xitab" şeirindəki obrazı nəzərdə tuturam. Əvvəlcə, çağırış var, vax-

tı saxlayıb onunla dilləşmək istəyi var. Vaxtın müxtəlif tərəflərdən şərhini var: "Eyyy... hara gedirsən, səssiz gedirsən, gedirsən güllə kimi - suyu süzülə-süzülə, dala baxmadan.

Gedirsən, gedirsən, çata bilmirsən: yolların qurtaracağında, illərin qurub çağında, sümüyə dirənir bıçaq.

Qabağa baxıram sən görünürsən, arxaya baxıram sən görünürsən, arxayın baxıram, sən görünürsən. Eyyy, hara gedirsən, lal çaylar kimi, suların dili var, eşidir axı, sular yırgalanan beşikdir axı. Gözə kül üfürür mum kimi sular, Eyyy, hara gedirsən:

atlı, piyada, suların üstündə: dağda, qayada. Işıq sürətiylə: göydə, havada. adam surətində azmırsan yolu, "Quran surətində gedirsən elə.

Küləyin səsinə itirsən elə. səh3

Bəzən də sualları ilə vaxtı sual qarşısında qoyur. Heç onun hakimiyyətinin hədsizliyinə, hüdudsuzluğuna belə baxmır.

Nə əvvəlin bəlli, nə sonun bəlli, demirsən "ağlamaz özü yıxılan". Saata baxıram sən vaxt udursan, udduğun bu vaxtı nə vaxt udursan.

Eyyy, hara gedirsən, ay qara dinməz? Hamıdan kəirsən, özün kəirsən... İlsən, qərinəsən, yoxsa ərsən? Sürüşüb aradan elə çıxırsan, adamın evini belə yıxırsan, ay geridönməz, ay qaradınməz.

Amma tezliklə özünə də aydın olur ki, vaxt onun ölçüsü deyil, meyarı deyil. Və vaxtın da kəm-kəsirləri var. Çəkinmədən bu kəm-kəsirləri onun üzünə oxuyur. İstəyirsən ki, razılaşmayasan. Axı ən böyük hakimin vaxt olduğunu iddia edən filosofları necə danmaq olar.

(Davamı 2-ci səhifədə)

(Əvvəli 1-ci səhifədə)

Şair öz məntiqi ilə vaxta sığışmadığı üçün onu inkar etməyə, onun kəm-kəsirlərini üzünə çırpmağa özündə cəsarət tapır. Və onu kifayət qədər özünə xas bir üslubda yamanlamağı da bacarır.

Ağacəfər Həsənlinin yaradıcılıq meyarını dəqiq müəyyənləsəydirməyin bir çətinliyi də onun vaxta sığmazlığından keçib məkanda hüdudlanmamağı ilə izah etmək olar. Yəni məkan anlayışında da Ağacəfər müəyyən sərhəddə qapanıb qalmır. Məkanı şairin dünyası kimi də başa düşmək olar, onu böyüdüüb yetirən ərazi və mühit kimi də qavramaq olar. Şeirini yazmaq üçün “bəhanə” tapa bil-diyi iki daşın arası kimi də qavramaq mümkündür. Amma Ağacəfər üçün yə-nə məkan ölçü olmur, meyar olmur. “Kiçik adanın sakinlərinə” şeirinin ma-hiyyətini, dərk etmək bəs edir ki, başa düşsən. Ağacəfər üçün - sözün qanad-larında ruhuyla Tanrının yanınacan qalx-mış şair üçün məkan ölçü ola bilməz.

Bu adada ki, siz yaşayırsınız,
mənə elə gəlir, bir az yağış yağsa,
torpaq qalacaq su altında.

Bir az qar yağsa,
ada qalacaq qar altında.

Şeirin sonun da isə məkana qapan-mış, ada içindəki ərazini özünə qədim insanın mağarası kimi qucaqlayanları daha sərt ittihamlarla sözünün hədəfinə çevirir. Əslinə qalsa, məhdud məkan içində vurnuxanların əsas qorxusunu görür. Bu, adı itirmək qorxusudur. Ucuz şöhrətin, məkanın bəxş etdiyi mərtəbənin itirilmək qorxusudur:

...Hər tərəfiniz sudu,
Su tapmırsınız içməyə.
Körpü tapmırsınız keçməyə.
Hələlik balıqlar yeminizdir,
Ancaq bir gün siz balıqların
yeminə çevriləcəksiz.
Adanız tərəfə yan almış gəmilərə
Tərs-tərs baxırsınız -
Guya torpaq oğurlayacaqlar.
Bilirəm, siz adanızı qoruyursuz ki,
Adınızı qoruyasınız.

Bu, xəbərdarlıqdır, özü də kifayət qədər ciddi xəbərdarlıqdır. Əgər bu xə-bərdarlığı əsl mahiyyətinə çevirib oxu-saq şair deyir: Siz dünyaya qucağınızı açın. Yalnız dünyaya doğmalılıqla özü-nüzü xilas edə bilərsiniz. Burnunun ucundan o tərəfi görməyən hər kəsə aiddir bu xəbərdarlıq, eləcə də, erməni vandallarına. Zənnimcə, şair xəbərdar-lığı elə, belə olmalıdır.

Biz nə vaxt sınırlı? Güvəndiyimiz insanların aynası sınırdan, inandığımız ocaqlar sönəndə biz içimizdən sınırlı. Biz sındığımız anda dünyaya güvənci-mizi itiririk. Düşünürəm ki, şair aləmi cəmiyyətin, insanlığın düşüncə istinadı, güvənc mənbəyidir. Şair zamanəsinin bütün təhdidlərinə baxmayaraq, özünün səmasında ləngərli uçuşu ilə ona atılan daşlardan yuxarıdadırsa, onun qəlb ay-nası hər vaxt sağ və salamat olacaq. Demək, onu güvənc bilən insanların da aynası salamat olacaq, ruhu qorunacaq. Bu mənada, şair məkanı cılız hissələrlə, duyğularla yaşayanların əl yetəni deyil.

Belinskisayağı desək, “şair nə qədər yüksək olursa, içərisində doğulduğu cə-miyyətə bir o qədər çox məxsus olur, onun istedadını inkişafı istiqaməti və həтта xarakteri cəmiyyətin tarixi inkişafı ilə bir o qədər daha sıx bağlanır”. Demək, şairin yükək olması cismən bo-yunun hündür olması demək deyil. Fi-ziki baxımdan canlı-cüselləli olması de-

yil. Şairin yüksək olması düşüncələri-nin aliliyi ilə ölçülür.

Ağacəfərin poeziyasındakı məkanı dağıdan, laməkanlığa meyilli düşüncə-ləri onun Belinski deyən yüksəkliylə tam müvazidir. Şeirlərindəki təmənnə-sizlik gücü onu sözün həqiqi mənasın-da məkana sığmaz edir. Və bütövlükdə onu insani varlığın övladı olaraq oxucu düşüncəsinə diktə edir.

Səbəbi də odur ki, o, bir şair olaraq nə qədər məkanda mövcuddursa, nə qə-dər vaxta tabedirsə, bir o qədər də mə-kansızlıq aləmindədir. Çünki onun ruhu vaxta tabe olmadığı kimi məkanı da özünə sabit, isti bir bucaq hesab etmir.

Düşünürəm ki, bütün bunların hamı-sı Allahla yer arasında, Tanrı ilə bəndə arasında güc mərkəzi ola biləcək söz sahibinə xas keyfiyyətdir. Elə buradaca deyəsən düşdüyüm qaranlıqdan gözləri-ni çəkən bir işıq görürəm. Və işığı tu-tub getdikcə, məkansızlıqdan, vaxtsız-lıqdan ucada olan sözü görürəm. Və nəhayət belə bir fikir mənim düşüncə-lərimə hakim olur ki, Ağacəfər Həsən-li böyük söz adamı olduğuna görə elə onun meyarının da söz olduğunu bil-mək nə qədər çətin olsa da, son qəna-ətdir. Onun üçün sözün meyar oldu-ğunu bilmək çətin olmaz. Əgər söz adlı çox orijinal şeirini oxumaq gücümüz ol-sa... Oxumaq təkcə göz deyil, həm də fikrən duymaqdır. Təkcə elə “Söz” sözünün özünü duymaq qədər.

Oğlumdan, nəvəmdən, qan qardaşımdan,
Mənə bir köynək də yaxınsan, Söz.
Qaçıram, çatıram yenə qarşımdan,
Əski sular kimi axırsan, Söz.

Mən - hər şey itirən, hər şey qazanan,
Gecələr gözlərim dönür qazana...
Düşüb üzü üstə yazı yazanam,
Sən elə uzaqdan baxırsan, Söz.

Öz ömür taxtımda kirənişinəm,
Yəqin Əzrayıl da vurub dişinə...
İndi iynə ilə bir gor eşənəm,
Gözümə gözlükdə taxırsan, Söz.

Məni böyrü üstə yıxan az idi,
Kölgəmi yandırıb-yaxan az idi?
Xaraba dünyada sıxan az idi -
Sən də bir tərəfdən sıxırsan, Söz.

Bilərəkədən bəndlərin arasına girmi-rəm. İmkan açmaq istəyirəm ki, oxucu şairin düşüncəsindən gələn söz aliliyi-ni, söz qüdrətini müəllifin istədiyi qə-dər qavraya bilsin. Ən azı, heç olmasa, müəllifin düşüncə sferasına yaxınlaşa bilsin. Bir qazan içində qaynayan şairin yanmağı bir tərəfə, nun idealı olan sözün kənardan baxmağı... istər-istəməz düşündürücüdür, həm də sarsıdıcıdır. Əslində, bu, elə sənətkarlıqdır. Şair söz-zü yarada-yarada, sözün qazanında qay-naya-qaynaya danışır və həm də bizim təbirimizcə danışmır, misralar, sözlər onun yanmağının dilləri kimi üzə çıxır.

A.Həsənli sözə sitayiş edəndə, sözə müqəddəs ocağın daşı kimi baş qoyan-da qətiyyətlə düşünür ki, söz onu bu pərəstişlərinin müqabilində hansısa mükafata urcah edəcək. Sözün önündə səmimi təmənnəsizlik sözün diqqətin-dən kənarda deyil, söz onu Füzulisayaq desək, qədərincə əzizləyəcək.

Artıq yuxarıda bir balaca işarə vur-muşdum. Ağacəfər hay-küylü şair de-yil. Daxili aləmində nə qədər qanlı sa-vaşlar getsə də, bu savaşların ahları-harayları kimi üzə çıxan sözü sakit axan çayın pıçıltıları kimi üzə çıxır.

Təbiətinin qavradığı mühitdə onun sözü klassik musiqini - sinfoniyanı da-ha çox xatırladır.

Muğamla sinfonik musiqini birləş-dirmək az olmayıb. Belə cəhdlərin əv-vəlində həтта mütəxəssiz dinləyicilər də onun uğursuzluğu haqqında düşün-cədə qəti olduqlarını deyirdilər. Zaman keçdikcə cəmiyyətin düşüncə ölçüləri öz inkişafı ilə, səsin möcüzələri ilə qar-şılasmalı oldurlar.

Və Ağacəfər Həsənlinin həzin sim-fonik musiqini andıran və dinləyicisini (oxucusunu) axıracan özüylə çəkib apa-ran şeirlərinin ümumi axarında biz in-san səsinə, insan qəlbinin dərinliklərin-dən gələn duyğuların səsinə öz varlığı-mızın su istəyi kimi təşnəsi oluruq.

“Şəkilimi vermirəm” adlı bir şeiri var. Sanki kimsə ondan soruşur ki, sən nə üçün kitablarının üstündə şəkilini vermirsen? Bu suala hər bir şair öz dü-şüncəsinə uyğun cavab verə bilər. am-ma Ağacəfərin məntiqi mənə daha çox inandırıcı göründü:

Şəklimi vermirəm
kitabımın üstündə.
Birdən şəklimdən oxuyacaqlar
şeirimi.
Məni məndən oxumaq daha asandı,
nəinki sözlərimi...

Məni heca-heca,
höccələyə-höccələyə
oxumaq mümkün deyil.
Məni bütöv oxumaq mümkündür -
tərəzi gözlərimin rəngindən,
sözlərimin pərsəngindən...
qafiyəsindən, vəznindən.

Şair kitabının üstündə vermədiyi şə-kilin əvəzində danışır. Sanki qeyriləri yox, elə şəkilinin özü ondan incik dü-şüb. Səbəbini soruşur: axı nə üçün müəllif şəkilini kitabının üzərində ver-mirsən? Və şair bunu özünəxas bir tərz-də, bir qədər təkrar kimi çıxsa da, təzə-dən oxucu diqqətinə çəkirik. Bəzən söz-zü bir tərəfə qoyub şəkilə baxırıq, şə-killə danışmaq istəyirik. Müəllifin fəl-səfi-psixoloji düşüncəsinə görə şəkillə danışmaq oxucu üçün çox asandır. Çün-ki orada tərəzi gözlər var, sözün pər-səngi var, nə bilim, daha nələr var... Amma sözün özünü oxumaq, sözün özünü oxuduqca ondan gələn ağrıların və ağırlıqların cəfasına dözmək var.

“Çəkməsən cəfa, görməzsən səfa” el hikmətidir, təsadüfi deyilməyib. İndi buyur, indi o şəkllə yox, onun arxasın-da dayanan söz sahibinin söz aləminə gir. Onda bilərsən hər söz hansı ağrı ilə yaranıb? Şairin fəhmi ilə portret-şeirin rənglərini xətarıq və nəhayət, sözün özü ilə şairin özünü görürük:

Hansı söz ağırdı,
hansı birisi yüngül?
Fəhmin mənə deyir ki,
özünü aldatmaqçün
gözlərini yum, gül...
kirpiklərin örtülsün gülül-gülül,
təbəssümün açılsın sünbül-sünbül.

Şəklimi vermirəm
kitabımın üstündə.
Mənim şəklim suların gözündədi,
otların üzündədi,
atların üstündədi,
çayların dibindədi.
Şəklimi vermirəm
kitabımın üstündə...

Demək, şəkli verməməyin səbəbləri çözlülərkən şair gülül-gülül örtülən kir-piklərdən, sünbül-sünbül açılan təbə-sümdən... vermədiyi şəklən diktə elədi-

yi həqiqətləndən danışır. Otları yada sa-lır, atları yada salır, çayların dibinə gü-zar eləyir və bir daha diqqəti yönəldir çəmənlə çəmənlə gözəlliklərin arasındakı atlara bax və o atların üstündə məni gör. “Könlü atlanmaq” deyirik; məqsə-dinə, məramına yürüyənə atlanıb deyir-rik. Və nəhayət, şeirin məntiqi yekunu budur: atlanmasan, adlana bilməzsən.

Söz A.Həsənlinin köhlənidir. Şim-şək itiliylə şığıyan, düşüncələrin qılı-cından keçən ay kimi işığına çağırən cazibə mərkəzidir.

A.Həsənliyə söz Füzulinin özüdür. Ona görə də sözü şəkildən uca tutur. Axı Allahın da şəkli yoxdur. Gerisi oxucunun özünə də məlumdur.

Ağacəfərin sözünü söz eləyən ən sərrast obrazlarından biri də QANdır. “Qan” adlı poetik əssəsinə (şair bu əsə-ri “Ruhun kölgəsi”) adlandırır və öz ki-tabında həmin əsəri lirik-fəlsəfi parça-larla poema kimi təqdim edir. Etiraza yer yoxdur. Çünki hər parçanın özündə arası kəsilməyən düşüncə axarının gö-zü (ruhu) tutub saxlayan gücü var. Bu güc damardan keçib ürək matoru ilə beynə vurulan düşüncəni hərəkətə gə-tirən enerjidir.

Yüksək təziqi olan adamlar deyir-lər ki, “elə bil başımın damarlarındakı qanın səsinə eşidirəm. Onun şırıltısı-nı, onun axarını az qala öz gözlərimlə görürəm”. Ağacəfər Həsənli cəmiyyəti hərəkətə gətirən qanı görür. Bu qanın axarında “Həşdadsər” vuruşmasını gö-rür. Xürrəmilərin öz torpağında qan içində qorq edilməsini görür. Əgər dünyaya tətbiq etsək, Cahan savaşlarını görür. Söykəndikləri güc mərkəzlərinin təhriki ilə kəsilmiş Azərbaycan damar-larını görür. 30 il Azərbaycan öz qanı içində çabalayıb. Və nəhayət, öz qanın-dan güc alaraq yağya qan içində boğul-mağın nə demək olduğunu göstərə bi-lib. Ağacəfər bütün bu dediklərimin ha-mısını, heç birisinin adını çəkmədən qanlı misraların içində tam aydınlığı ilə verə bilir.

Qan ağacı - can ağacı...
haçan canım ağrayır,
qanım ağrayır.
Qanım ağrıyanda, canım ağlayır,
tökülsün torpağa lakey qanlarım,
nə var öz-özümə məzənlənməyə.
Mənim damarımın ögey qanları,
çağırır qanımı təzələnməyə.
* * *

Qan - üzümün avazı rəngidi,
səsimin zəngidi.
Gözümün qarasıdı,
ağıdı, qorasıdı.
Qan-duygudu hissiyyatdı,
Qan qorxudu -
deməli, ömrün fıısı yatdı,
Namərdin sapandı
bostanına daş vızıldatdı.

Hərdən mənə elə gəlir ki, dünya-aləm baş-ayaq olsa, yenə Ağacəfərin təmkin-tövrünü pozmağa gücü çatmaz. Bu çarxı çevrilən dünyanın əhvalına baxıb necə təhər-tövrünü pozmamaq olar? Bunun ancaq bircə səbəbi var: Şair mənəvi mühitin görünməyən tərəfində, özünün şairlik aləmində o savaştan kənarda deyil, o gücdən kənarda deyil. Bütün varlığı ilə qanla dolu olan zamanın və məkanın içində olduğu üçün çarxı çevrilmiş dünyanın harayı onun tövrünü poza bilmir. Əgər mənim içimdə dünya təlatümdədirsə, zahirən fırtınaya çevrilmiş olan aləm məni necə saxlaya bilər?

(Davamı var)