

آرمان‌گرایی در واقع‌گرایی جلال آل‌احمد

حافظ حاتمی^{*}، خدیجه ناظم^{**}

دربافت مقاله:

۹۲/۶/۲۹

پذیرش:

۹۳/۴/۱۵

چکیده

جالال آل احمد از نویسنده‌گان بہنام و صاحب سبک در داستان معاصر فارسی، به‌ویژه داستان کوتاه است. او در سفرنامه‌نویسی و تکنگاری، همچون حوزهٔ پژوهش و ترجمه مهارت خود را نشان داده است. این نوشتار برآن است تا با بررسی و تحلیل آثار داستانی جلال، و البته بدون پیش‌داوری، به دنیای آرمانی یا همان آرمان‌شهر او بپردازد و نشان دهد که چگونه این نویسندهٔ روشنفکر در این کسوت با روزگاری پر فرازونشیب و آثاری میانمایه؛ بیشتر، روشن‌بینی معتبرض است تا نویسنده‌ای تأثیرگذار و جریان‌ساز. در پایان نیز به‌خوبی روشن می‌شود که چگونه او توانست با پاییندی به باورها و اعتقادات خود، برای رسیدن به آرمان‌ها، مبارزه کند. او به‌حتم در این راستا، نوشتمن را بهترین شیوه می‌دانست. بررسی دوران زندگی جلال آل احمد و آثار وی و به‌ویژه در سال‌های پایانی عمر، بیشتر بیانگر این نکته است که او نویسنده‌ای واقع‌گرای است؛ اما با وجود این، در پشت پردهٔ واقعیت‌گرایی او، برای سامان‌دادن اوضاع و شرایط جامعه، سعی و تلاشی در جست‌وجوی آرمان‌شهری ایده‌آل وجود دارد که این گفتار بیشتر به آن می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها: جلال آل احمد، آرمان‌گرایی، ادبیات داستانی، نقد و تحلیل.

نمی‌تواند از کنار آن بی‌تفاوت بگذرد یا ساده به آن نگاه کند. او در این مسیر علاوه بر نوشتمن مقالات، با بیان داستان‌های تمثیلی مطابق با واقعیت خود، به طرح مشکلات سیاسی و اجتماعی مردم می‌پرداخت. بیشتر اشخاص داستانی آل احمد، مردمی عادی‌اند؛ اما در واقع این افراد، افکار و عقاید خود نویسنده‌اند که فرصتی برای ظهور می‌یابند و در قالب یک شخصیت یا نامی مشخص، اندیشه‌های ذهنی او را بازتاب می‌دهند. نویسنده برای تفکیک این شخصیت‌ها از یکدیگر، تکیه کلام‌هایی مشخص و معین را بر می‌گردیند؛ گرچه هر یک از شخصیت‌ها، نمونه‌ای از گروه‌های خاص اجتماعی هم هستند. به این معنا که فردی، مسائل اقتصادی؛ دیگری سیاسی و دیگری نیز مسائل اجتماعی و فرهنگی را بیان می‌کند. سرانجام هریک از افراد، آرمان‌های خاص و بار فکری و فرهنگی خاصی را حمل می‌کند که جلال برای بیان همان موضوع، آنها را خلق کرده است. با این توصیف، آنچه اهمیت فراوان دارد، زبان بیان اندیشه و اعتقاد جلال است.

این موضوعی آشکار است که در داستان کوتاه، شخصیت‌ها فرصت تحول و تکامل ندارند و پیش از ورود به داستان، ساخته و پرداخته شده‌اند و زمانی خواننده با آنها آشنا می‌شود که در بحرانی‌ترین مراحل زندگی خود به سر می‌برند. بسیار پیش می‌آید که شخصیت‌ها گمنام‌اند؛ و زمان و مکان و موقع^۱ داستان نیز مشخص نیست. بیشتر داستان‌های آل احمد در ذهن راوی یا نویسنده می‌گذرند و در خفایای ذهن شخصیت یا راوی سیر می‌کنند تا دنیای بیرون او. هر چند نویسنده با این شگرد،

مقدمه

بخش عمده‌ای از فرهنگ مکتوب اقوام و ملت‌ها را ادبیات داستانی شامل قصه، حکایت، داستان کوتاه، داستان نیمه بلند، رمان و مانند آن تشکیل می‌دهد. از یکسو هر کدام از داستان‌ها - چه در شکل قدیمی و چه به صورت ادبیات داستانی جدید - می‌تواند آینه‌ تمام‌نمای آرزوها، خواسته‌ها و شرایط زندگی مردم، آداب و رسوم، شرایط و مقتضیات زمانه و حکومت‌ها و... باشد؛ از سوی دیگر، هریک از این تراوش‌های فکری، فارغ از سبک‌ها و مکتب‌های ادبی، می‌تواند در بردارنده دنیای آرمانی نویسنده هم باشد. با توجه به این موضوع و نقش و اهمیت خاص فرهنگ، هنر و ادبیات به‌ویژه ادبیات داستانی معاصر، پرداختن به این پژوهش و مطالعه ضروری می‌نماید.

آل احمد از نویسنده‌گان بزرگ و انگشت‌شماری است که همواره در محافل ادبی، نزد خاص و عام مطرح بوده و هست. او نویسنده‌ای متفاوت و چندلوجهی است و از دیدگاه نظریه‌پردازان داستان‌نویسی، تاریخ‌نگاری، جامعه‌شناسی، هنر و نقادی ادبی؛ صاحب قلمی بر جسته است. درباره ویژگی‌ها و شاخصه‌های آثار داستانی و مقام و جایگاه ادبی او، پژوهش‌های ارزنده‌ای انجام شده است؛ هرچند این تحقیقات گاهی با هم در تضاد و ناسازگار بوده‌اند.

آل احمد؛ فقر، بیچارگی، درمان‌گی، سیاست‌های نادرست، تعصبهای مذهبی قشری و بیجا، سرکوب، غرب‌زدگی و سایر پدیده‌های اجتماعی معاصرش را آن‌چنان تند و تیز؛ اما در عین حال کوتاه و رسا بیان می‌کرد که خواننده هرگز نمی‌توانست و

نویسنده‌گی وارد شد. در این سال، چند داستان دیگر با نام مجموعه دید و بازدید منتشر کرد. آل احمد در کار مجلات و روزنامه‌ها نیز فعالیت بسیارداشت. او در سال‌های پایانی عمر، ارتباطی روحانی و معنوی با پروردگار خود برقرار کرد و تفکرات مادی‌گرایانه را کنار گذاشت و به تفکر در خویشتن خویش پرداخت. سفرنامهٔ خسی در میقات بیانگر تحول روحی و درونی نویسنده است. وی در این سفرنامه گفته است: «دیدم که کسی نیستم که به میعاد آمده باشد؛ که خسی به میقات آمده است» (www.fa.wikipedia.org). او در کتاب سنگی برگوری - که یکی از آثار خودزنده‌گی نامه‌نویسی^۱ است - به لغزش‌های خود اعتراف کرده است. سرانجام در هیجدهم شهریورماه سال ۱۳۴۸، در کلب‌های میان جنگل‌های اسلام، زندگی را بدرود گفت؛ و بدین‌ترتیب، در چهل و شش سالگی کارنامهٔ زندگی ادبی اش بسته شد.

آثار جلال در قالب پنج مقوله طبقه‌بندی می‌شود:

- الف) **قصه و داستان:** مانند دید و بازدید، زن زیادی، سرگذشت کنده‌ها، مدیر مدرسه، سنگی برگوری و...;
- ب) **مشاهدات و تکنگاری‌ها:** شامل اورازان، تات‌نشین‌های بلوک زهراء، دُرّ یتیم خلیج فارس، جزیرهٔ خارک و...;
- ج) **سفرنامه‌ها:** خسی در میقات، سفر به دیار عزرائیل، سفر روس، سفر آمریکا و اروپا؛
- د) **مقالات:** غرب‌زدگی، ارزیابی شتاب‌زده،

فرصتی پیدا می‌کند تا حرف‌های ناگفتهٔ خود را از زبان همین افراد بیان کند.

پیشینهٔ تحقیق

اگرچه مطالعات و تحقیقات بنیادی و اساسی دربارهٔ جلال آل احمد انجام پذیرفته است؛ در این موضوع خاص، تنها مقاله‌ای کوتاه و ناقص در هفت صفحه از یکی از جلال‌پژوهان معاصر، در شمارهٔ هیجدهم مجلهٔ حافظ درج شده است که به بحث اندیشهٔ آرمان‌گرایی جلال، آن هم بیشتر به صورت نقل قول آثار این نویسنده اشاره دارد.

آل احمد، آثار و سبک نوشتار

جلال‌الدین سادات آل احمد، معروف به جلال آل احمد (۱۳۰۲-۱۳۴۸) در تهران، در خانواده‌ای روحانی متولد شد و دوران کودکی را در همین خانواده مذهبی سپری کرد. مخالفت، سخت‌گیری و بازدارندگی خانواده نتوانست او را از ادامه تحصیلات کلاسیک و معمول بازدارد. پس از پایان دوران دبیرستان؛ پدر، او را نزد برادر بزرگش به نجف فرستاد. پس از بازگشت زودهنگام، آثار بی‌اعتقادی به مذهب و شک و تردید در او هویدا شد. به دنبال این تغییرِ رفتار و نگرش، واکنش‌ها و مقاومت‌های شدید خانواده در مقابل او آغاز شد.

آل احمد در سال ۱۳۲۳، به حزب توده پیوست و در عمل، از تفکرات مذهبی دست شست. در سال ۱۳۲۴، داستان «زیارت» را در مجلهٔ سخن چاپ کرد و به این‌ترتیب به دنیای

آشکار می‌شود که برای ما تجلی عینی و نمایش صادقانه روشنفکری نو دربرابر سنت؛ و درنهایت، گذار از آنها و بررسی آسیب‌های آنها است. او که در خانواده‌ای سنتی و مذهبی به دنیا آمده بود، برای مدتی از اندیشه الهی دور شد و پس از دوره‌ای پُرتنش به هویت خویش بازگشت؛ زیرا او آن جسارت و بخت و توجه الهی را همراه خود داشت که در اوج موفقیت در فعالیت حزبی چپ، ناگهان فطرتش بیدار شد و علیه آن شورید.

آرمان‌گرایی و آرمان‌شهری

آرمان را لغت‌نامه‌ها و فرهنگ‌های لغت به معنی حسرت، لَهْف، دریغ و اندوه؛ همچنین آرزو و امل یا امید و رجا ضبط کردند (دهخدا و معین و...). در ترجمه حدیثی از پیامبر اکرم^(ص) نقل شده است: «آرزو، درحقیقت، رحمتی از جانب خداوند برای امت من است و اگر آرزو نبود، هیچ مادری فرزندی را شیر نمی‌داد و هیچ باغبانی نهالی نمی‌کاشت.» (محمدی ری‌شهری و همکاران، ۱۳۸۵: ۲۱) پیامبر اسلام^(ص) در بیانی دیگر می‌فرماید: «من تمّنی شیئاً هو الله و هو الله رضاكم يخرج من الدنيا حتى يعطاه.» (دشتی، ۱۳۸۸: ۴۹)

پایگاه: www.rasekhoon.net

واژه ایده^۱، برابر لاتین آرمان است که واژه‌ای یونانی و مشتق از ایده‌ئیو^۲ به معنی دیدن است. ایده در معانی مختلف؛ شکل، ظاهر، نمونه و مانند آن، کاربرد دارد. آرمان‌گرایی یا خیرخواهی و تصوّر یا تفسیر و تحلیل پدیده‌ها براساس

در خدمت و خیانت روشنفکران و...؛

ه) ترجمه‌ها: قمارباز از فیودور داستایوفسکی، سوءتفاهم و بیگانه اثر آلبر کامو و...؛ جلال تا اندازه‌ای در همه آثار و نوشته‌هایش، نشری ساده و روان، برباد، کوتاه و شتابزده (تلگرافی) ولی تأثیرگذار دارد؛ درنهایت نظر او با ایجازی عصبی، گاهی پرخاشگرانه و در عین حال دقیق، همراه با تیزبینی، صراحت و صمیمیت دارد؛ به شکلی که نفوذ کلام و صداقت در گفتار این نویسنده روشنفکر، هر مخاطبی را جذب می‌کند.

از نظر درون‌مایه؛ مسیر کلی داستان‌های جلال، جدالی است بین سنت و تجدّد. رویکرد شخصی او این است که زیر بار مسئله‌ای نمی‌رود، مگر خودش آن را تجربه کرده باشد یا دست کم گزارشی؛ یعنی تفسیر و تأویلی مناسب با جهان ذهنی خود از آن به دست آورده باشد. او اهل فلسفه هم نیست. چون نویسنده‌ای است که جانش در سودای تحقق عدالت می‌سوزد و می‌خواهد داد ستمدیدگان را با آشوب و بلوا به راه انداختن از ستمگران بستاند؛ نمی‌تواند اهل تأمّل فلسفی باشد. بیشترین محوری که در آرمان‌گرایی جلال، مورد حمله قرار می‌گیرد؛ چنین است: مبارزه وی علیه غرب‌زدگی؛ نفی سلطهٔ غرب؛ دفاع از استقلال فکری، معنوی و ملی براساس هویت ملی و بازگشت به خویشتن؛ و در حقیقت نفی از خودبیگانگی و کشف مجدد ارزش‌های دینی، یعنی اسلام و تشریح آن که در این هویت طلبی مستقل است.

اهمیت کار و اندیشه جلال در جایی بیشتر

را تصوّرات ذهنی به شمار می‌آورند و اصل را ادراک‌کننده و نه ادراک‌شونده می‌دانند. عده‌ای بر آنند که تعابیری چون؛ آرمان، سعادت، آزادی، اتوپیا^{۱۴} و...، عناصری ادراک‌پذیر نیستند و نمی‌توان تعریفی جامع و مشترک (بین تمام علوم) از آن به دست آورد. به نظر این گروه، به تعداد تعریف‌هایی که از این مفاهیم می‌شود، امکان تفاوت هم وجود دارد. به همین دلیل، گفت‌وگو از این‌گونه مقولات را فردی، ذهنی و مانند آن می‌دانند و از پرداختن به آن، خودداری می‌کنند. اما با توجه به دیدگاه‌های دیگر و با دقیق‌نظر، می‌توان به تعریفی رسید که دست کم، جامع باشد و ریشه در مفاهیم و باورهای مذهبی، قومی و حتی گروهی هم داشته باشد. (ابراهیمی، بی‌تا، پایگاه: www.aftab.ir)

پیش از متفکرانی چون افلاطون و جمهوریت^{۱۵} او، توماس مور و یوتوپیا^{۱۶} یا توماس کامپانلا^{۱۷} و شهر خورشیدش، ادوارد بلامی^{۱۸} و نگاهی به پشت سر، ویلیام موریس^{۱۹} و خبرهایی از هیچستان و دیگر شاعران، نویسنده‌گان و حکمایی وجود داشته‌اند. طرح این موضوع؛ دستیابی به جهان آرمانی به دور از دسیسه‌های شیطان و پیروان او، در اندیشه بیشتر انبیای الهی به‌ویژه پیامبر اسلام^(ص) وجود داشته است. آنان مردم را برای نزدیک شدن به چنین جهانی، دعوت می‌کردند. در تفاسیر مهمی چون

ایده‌آل^۱ – یا آنچه مربوط به روح و تصوّر است – نیز مترادف ایده‌آلیسم غربی است که در مکاتب و دیدگاه‌های فلسفی، ادبی و مانند آن کاربرد فراوان دارد. این مکتب به نام‌های اصالت تصوّر^۲، ذهن‌گرایی^۳ و پندارگرایی هم استعمال شده است. البته، افلاطون^۴ را نخستین کسی می‌دانند که از آن سخن گفته است. جز او، پروتاگوراس^۵، گرجیاس^۶ در یونان باستان، کانت^۷ (ایده‌آل‌سیم استعلایی^۸)، هگل^۹ (ایده‌آل‌سیم عینی^{۱۰}) و فویر باخ^{۱۱} را می‌توان از نظریه پردازان این مکتب در فلسفه دانست. ایدئالیسم / ایده‌آلیسم^{۱۲} یا مینوگروی^{۱۳}، به آلمانی نام مجموعه‌ای از دیدگاه‌های فلسفی است که براساس آن، موضوع حقیقی معرفت و شناخت انسانند؛ و همین ایده‌ها بر اشیا و عناصر مقدم هستند. در اصل، وجود اشیا و پدیده‌ها وابسته به ایده‌های است. ایده‌آلیسم یا آرمان‌گرایی یکی از ده‌ها مکتب فلسفی، ادبی و هنری و از دیگر جریانات کوچک و بزرگ جهان است؛ و مفهومی است که می‌توان معانی گوناگونی برای آن متصوّر شد. عصاره همه مفاهیم، این است که؛ آرمان‌گرایان، تنها به وجود روحی محض باور دارند و جسم را تنها شکل مظاهرة روح می‌دانند. آنها وجود اشیا و پدیده‌ها

-
1. ideal
 2. originality of thought
 3. subjectivism
 4. Plato
 5. Protagoras
 6. Grgyas
 7. Immanuel Kant
 8. Transcendental Idealism
 9. Georg Wilhelm Fridrich Hegel
 10. Objective idealism
 11. Ludwig Andreas Feuerbach
 12. Idealismus (به آلمانی)
 13. Myngrvy

-
14. Utopia
 15. Plat's Republic
 16. Thomas Mores Utopia
 17. Thomas Comanella
 18. Edward Bellamy
 19. William Morris

الهام از نیروهای درونی انسان و موضوع اعتدال قوا و مزاج، عدالت را تعریف کرد و به طراحی شهر آرمانی پرداخت.

ابونصر فارابی (۳۳۹-۲۶۰ ق)، معلم ثانی و شارح آثار ارسسطو، در رساله «فى مبادى آراء اهل المدينة الفاضلة» هدف و غایت شهر آرمانی را رسیدن به سعادت دانسته است. (پایگاه: www.wikiporsesh.ir

موضوع اعتدال مزاج، در آثار ارزشمند ادب فارسی همچون اخلاق ناصری خواجه نصیرالدین توosi و پیش از آن به زبان عربی در طهاره‌الاعراق مسکویه رازی و آثاری از این دست به خوبی بیان شده است. نظامی گنجه‌ای در زیر داستان «رسیدن اسکندر به حد شمال و بستان سدّ يأجوج» در قسمت دوم اسکندرنامه، ویژگی‌های این شهر آرمانی را از زبان بزرگان آن سامان برای اسکندر بیان کرده است. (نظامی گنجه‌ای، ۱۳۸۸: ۹۳۵-۹۳۲) صنعتی‌زاده کرمانی نیز در رمان مجمع دیوانگان (۱۳۰۳)، در پی رساندن دیوانگان به شهر خرد در عالم هیپنوتیزم است و آخر اینکه؛ با استناد به قطعاتی از سهراب سپهری مثل «پشت دریاها» و... آشکار می‌شود که این شاعر معاصر همبه دنبال چنین مکانی بوده است. (سپهری، ۱۳۹۰: ۸۶)

آرمان جلال آل احمد

عصر زندگی جلال برای جامعه ایرانی، سراسر سودای عدالت‌خواهی بود که در آثاری چون «مدیر مدرسه»- در حالی که فضا تیره و تار است و نویسنده همواره در پی وضعیتی تحمل‌پذیر است- به خوبی نشان داده شده است. جلال از

طبیری (۱۳۳۹: ۵۴۲/۲) و روض الجنان (ابالفتوح رازی، ۱۳۲۷: ۳۸۲/۷ - ۳۸۱) نیز به ترتیب در تفسیر آیه ۱۵۹ سوره اعراف: «وَمِنْ قَوْمٍ مُّوسَى أَمَّةٌ يَهُدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدُلُونَ»؛ و در داستان ذوالقرنین در سورة کهف، به آرمان شهر و کیفیت و اهل آن پرداخته شده است. این موضوع مهم در ایدئولوژی امامان شیعه نیز مطرح بوده است. مکانی که از دیدگاه امام جعفر صادق^(۴) پشت دریاها واقع شده است: «إِنَّ اللَّهَ مَدِينَةَ خَلْفَ الْبَحْرِ، سَعْتَهَا مَسِيرَةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا لِلشَّمْسِ فِيهَا قَوْمٌ لَمْ يَعْصُوا اللَّهَ قُطًّا وَلَا يَعْرُفُونَ أَبْلِيسَ»^(۱). (مجلسی، بحار الانوار: ۳۳۳/۵۴).

پیش از پیدایش رنسانس فکری درغرب، اندیشمندان به ترسیم شهری آرمانی پرداخته بودند. در جهان غرب و یونان باستان، نخستین کسی که بحث آرمان‌گرایی را مطرح کرد و از مدینه فاضله سخن گفت، افلاطون (۴۲۸-۳۴۸ق) بود. وی اصطلاح ایده‌آلیسم را- که مترادف آرمان‌گرایی بود- در مقابل عالم محسوس به کار بردا و ایده‌آل‌ها را جزء مفاهیم خارج از محسوسات دانست که درواقع از دید و لمس، خارج؛ و از دسترس انسان دورند. شاید خود او نخستین بار پس از طرح آرمان‌گرایی، طرح آرمان شهر را- که معادل جمهوریت بود- در کتاب جمهور مطرح کرد و رفته‌رفته نوعی ادبیات آرمان‌شهری^(۲) یا همان مدینه فاضله یا هیچستان بنا نهاده شد. افلاطون طرحی را ارائه داد که براساس آن، سعادت جامعه از همان طریقی حاصل می‌شد که سعادت فرد به دست می‌آید. بهاین ترتیب، با

منحصر به فرد است؛ شخصیت‌هایی که اغلب ناامیدند و اضطراب و ترس درونی، از خود بیگانگی، رنج‌کشیدگی، ستم‌دیدگی، گوشه‌گیری و...، صفات مشترک آنهاست.

مهم‌ترین اثر جلال در داستان‌نویسی، مادری‌مدرسه و تا حدودی نظریین زمین است که نقدی بر اصلاحات ارضی است. پس از آن و البته از نظر تحلیلی، غرب‌زدگی، و مقاله و پژوهش «در خدمت و خیانت روشنفکران» نیز، متونی بر جسته و پر ارزش‌شدن. این آثار، بازتاب بسیاری از واقعیت‌های اجتماعی عصر نویسنده را مطرح کرده‌اند. اما همه آنها با دنیای آرمانی جلال فاصله‌ای طولانی دارند. جلال در سفرنامه‌هایش نیز همواره سعی در کشف جهانی نو دارد و نشان می‌دهد که آن‌جا هم به دنبال دنیای آرمانی است؛ هرچند بسیاری از اوقات، این آرمان‌ها در همان دنیا محبوسند. به همین دلیل در سفر به دیار عزرائیل، نکاتی را مطرح کرده است که درخور تأمل است. او در این سفرنامه، آرمانش را با بیان واقعیت‌های موجود فریاد می‌زند؛ اما مثل همیشه، این فریادها را نافرجام می‌پندارد.

آرمان‌گرایی جلال، بیشتر به یک تراژدی روشنفکرانه می‌ماند؛ زیرا از دل سنت‌گرایی به عمق تجربه‌گرایی پرتاپ شده بود. او می‌خواست این فاصله را پر کند تا به ایده‌آل دست یابد. آرمان و اندیشه‌های جلال، او را از یک نویسنده و قصه‌گوی صرف نجات داد و به او تعالی بخشید. او زندگی پُرتنش و با فراز و فرودی را تجربه کرد و در راه رسیدن و اثبات آرمان، راهی را برگزید که هرچند از او مردی شجاع و بی‌باک

عرصه فرهنگ و دانش، تا ویرانی کامل هرج و مرج و تیرگی رنج می‌کشد؛ چراکه دانش، برجسته‌ترین دلبستگی عاطفی و روحی او بود. او زمانی که می‌دید سرزمین آرمانی اش دارای نظمی ظاهری است، می‌خواست درونش نیز نظم و آرامشی نسبی یابد تا دیگر ذهن و درونی وحشتناک و از هم‌گسیخته نداشته باشد. اما از واقعیت تا سرزمین آرمانی، فرسنگ‌ها فاصله بود و او همواره به امید کم‌کردن آن فاصله‌ها بود. در نتیجه، وقتی ویرانی، عمق زوایای جامعه را در برگرفته و دسترسی به وطن آرمانی بسیار دور بود؛ نویسنده روشنفکر نمی‌توانست به بیان نیما یوشیج در قطعه زیبای آدم برفی؛ «به کجای این شب تیره بیاویزد قبای ژنده خود را؟» (یوشیج، ۱۳۹۲: ۱۹۲)

از منظر دیگر، آرمان‌خواهی و آرمان‌گرایی جلال، به‌طور کامل از نوع خیالی و غیرواقعی نبود؛ بلکه تاحدی با واقع‌گرایی نیز ترکیب شده، و سبب به وجود آمدن چیزی به نام کمال‌خواهی واقع‌بیانه شده بود.

به نظر جلال، وجود انسان‌های کامل، جامعه سالم و آرام، دولت و سیاستی کامل و بسیار نقصان، فرهنگ و آموزش سالم، هیچ‌کدام نمی‌توانست مصداقی خارجی داشته باشد و طلب‌کردن این امور فقط فرصت‌ها را از بین می‌برد. بنابراین باید در زندگی به‌جای آنکه طالب کمالی آرمانی باشیم، به بهبود زندگی امیدوار باشیم.

به‌نظر می‌رسد هدف اصلی آل احمد، داستان‌نویسی نیست؛ بلکه نشان دادن مشکلات جامعه در قالب داستان، با خلق شخصیت‌های

یکی از این پنج داستان کوتاه، گلستانه‌ها و فلک است که جلال به صورتی نمادین، امید به عروج و میل به کمال را در دنیای شخصیت‌های معصومانه اصغر وزکی، به زیبایی تصویر کرده است. گلستانه‌ها یعنی شخصیت‌های داستان؛ که البته با گلستانه‌های مسجد ایهام دارد؛ درنتیجه نماد و رمزافرادی است که از عالم خاکی رهایی یافته و به آسمان عروج کرده‌اند. «بدیش این بود که گلستانه‌های مسجد، بدجوری هوس بالارفتن را به کله آدم می‌زد.» (همان، ۱۳۸۹: ۵)

شخصیت اصلی و محوری داستان زن زیادی، هدفش جز ازدواج و بنای یک زندگی آرمانی نیست. برای همین است که در این راه هرگونه سختی و مشقتی را به جان می‌خرد.

قهرمان داستان پستچی، مردی زحمت‌کش است که شرایط نابسامان روزگار او را قربانی کرده است:

«سر یک تیر موریانه خوردهٔ ضخیم به پسِ گردن او گیر کرده بود و لاشه‌اش را دمَر روی زمین پهن کرده بود. کیفیت زیر تن‌هایش مانده بود و هنوز دست بزرگ و استخوانی‌اش یک بسته بزرگ نامه و روزنامه را روی سینه‌اش فشار می‌داد...» (همان، ۱۳۴۹: ۱۴-۱۳)

پسرک سه‌تار زن داستان سه‌تار، رنج و سختی و بی‌خوابی فراوانی را به جان می‌خرد تا سه‌تاری تهیه کند و به‌وسیله آن بتواند مخارج خانواده را تأمین کند و به آرزویش برسد:

«سه‌تار را روی شکم نگه داشته بود و با دست دیگر سیم‌های آن را می‌پایید که با دکمهٔ لباس کسی یا به گوشة بار حمّالی گیر نکند و

آفرید، سبب شد تا بسیاری از دوستداران در ستایش این جسارت، دچار فرضیه شوند. فرضیه‌ای که او را نمادی برای رئالیسم جاذب و نه ایده‌آلیسم؛ با این حال، او با نشان‌دادن همین واقعیت‌ها و در ماورای آنها، آرمان خود را برای خواننده به ظهور رساند.

سرانجام اینکه نفی یا اثبات آرمان جلال، کار چندان ساده‌ای نیست؛ بلکه می‌توان در میانه ایستاد و نویسنده‌گی او را تماشا کرد. شاید بتوان با همین نگاه از میانه (نفی و تأیید) حدّ و اندازهٔ او را آشکار کرد و نشان داد که چگونه می‌توان در عین اعتدال، برای یک نسل تبدیل به الگو و نماد شد.

شخصیت‌های آرمان‌گرای جلال

مدیر مدرسه، یکی از شاهکارهای داستانی جلال آل احمد به‌شمار می‌رود. شخصیت^۱ اصلی داستان، معلمی است که از شغل خود خود سخته است و بی‌حصوله؛ اما ترجیح می‌دهد مدیر باشد. مدیر مدرسه، شخصیتی است آرمان‌گرا؛ بر همین اساس، می‌خواهد مدرسه را مطابق اصول و آرمان‌های خود اداره کند؛ او با توجه به‌وقایع، در مسیر راه کم کم متوجه می‌شود که خواسته او آسان نیست و نمی‌تواند به راحتی به هدفش برسد و سرانجام شوق و علاقه او کم‌رنگ می‌شود:

«دیدم دارم خر می‌شوم. گفتم: مدیر بشوم. مدیر دبستان! دیگر نه درس خواهم داد و نه دم‌به‌دم وجودانم را میان دوازده و چهارده به نوسان خواهم آورد...» (آل احمد، ۱۳۷۲: ۱۲-۹)

باید آرامش بیابم؟» (همان، ۱۳۴۹: ۹۹ و ۱۰۱) هاجر، شخصیت اصلی داستان لاک صورتی— که البته خود را زنی ضعیف و ناقص العقل می‌داند شوهری دوره‌گرد دارد و می‌خواهد با فروش اشیای کهنه خانه به آرزوی ساده خود دست پیدا کند. در این داستان، او بارها بارها به دلیل این آرمان و خواسته‌اش مورد آزار و اذیت قرار گرفته است.

این حقیقت به خوبی روشن می‌کند که افراد و شخصیت‌های داستانی این نویسنده بر جستهٔ رئالیستی، بیشتر آرمان‌گرایند و آرزوهایی دارند. این آرزوها گاهی بسیار کوچک و دست‌یافتنی است و گاهی به امیال بچه‌گانه، شباهت دارند؛ چراکه در ورای آنها حقایقی نهفته است. جلال با وجود مقتضیات و شرایط حاکم بر جامعه، و البته قدری جسورتر، بزرگ علوی و صادق هدایت به اجبار این شگردها را در نگارش داستان‌های کوتاه و نیمه‌بلند^۱ انتقادی به کار بسته‌اند. چه هم گستره مخاطب را از دست ندهند و هم در پشت حجاب این عالمِ معصومانه آرزوهای کودکانه، به دنبال مرهمی بر زخم تفتیده و التیامی برای درد دیرینه مردم ایران بیابند.

به‌حتم، اگر حزب توده و اندیشه‌های مارکسیستی حاکم در دوره مورد بحث اجازه می‌داد و طبایع لطیف و ذوق‌های شیرین را برای مدتی به‌هدر نمی‌داد، آثار بالارزش دیگری نیز خلق می‌شد و در آن صورت، بهتر می‌شد درباره اندیشه‌های آرمان‌گرایانه تحقیق کرد.

کتابی که یادگار عضویت جلال در حزب

پاره نشود. بالاخره امروز توانسته بود به آرزوی خود برسد. دیگر احتیاج نداشت وقتی به مجلسی می‌خواهد برود از دیگران تار بگیرد و به قیمت خون پدرشان کرایه بدهد و تازه بار متتشان را هم بکشد.» (همان: ۷)

شخصیت اصلی داستان گناه، دختری است که نمی‌تواند یا جسارت ندارد تا به یکی از آرزوهای درونی اش دست یابد: «همه‌چیز آن شب چه خوب به یادم مانده است!... یکمرتبه به صرافت افتادم که مدت‌هast دلم می‌خواهد یواشکی بروم و روی رختخواب پدرم دراز بکشم. هنوز جرأت نداشتم آرزو کنم روی آن بخوابم، فقط می‌خواستم روی آن دراز بکشم...». (همان: ۷۷)

دیگری داستان جا پا است که در آن شخصیت محوری داستان، سرخورده است و آرزو دارد جای پایش بر روی برف بماند: «یکبار زیر نور مات چراغ ایستادم، نگاه چشمم روی برف تازه نشسته خیابان به جای پایی افتاد! جای پایی بود بزرگ و پهن که تازه گذشته بود. کاش جای پای من بود!» (همان، ۱۳۳۴: ۱۵۰)

دهن کجی، دیگر داستان نویسنده است و در خلال آن، راوی به دنبال گوشة امن و دنجی است که در آن آرامش و سکوت وجود داشته باشد، اما او همچون دیگر شخصیت‌های آرمانی برساخته ذهن و زبان جلال، به آرامش دست نمی‌یابد:

«خیال کردم گوشة امنی، گوشة دنجی یافه‌ام که می‌توانم در آرامش و سکوت آن فرو بروم.... من در این فکر بودم که: پس کی! آخر کی من

بزرگ‌بزرگ می‌پیوندد... ». (همان: ۴۵)

یکی از داستان‌های کوتاه جلال، «آرزوی قدرت» است که شخصیت آن؛ یعنی زیره‌چی، از التهابی درونی رنج می‌برد و در عین حال بازتاب و واکنش فشار و دردهای اجتماعی او را وادار به استفاده از تکیه کلام‌های رشت و ثابت می‌کرد. معلم‌های داستان دفترچه بیمه - که درنهایت همه دیوانه می‌شوند و تدریس را رها می‌کنند - هر کدام رنج و درد درونشان را بالحنی مخصوص به خود بیان می‌کنند؛ رنج و درد عام و گسترده‌ای که دامن مردم ایران را گرفته بود:

«معلم فرانسه، برای اینکه پنج‌سال یا هفت‌سال یک مطلب معین را به مغز کره‌خرهای مردم فروکردند، بحث و مطالعه را برای ابد رها کردند.... این، یا آدم را دیوانه می‌کند یا احمق... ». (همان، ۱۳۳۴: ۷۳)

می‌توان گفت عنوان بسیاری از داستان‌ها، خود حاکی از جوّ‌ترس و نالمیدی است. نام‌هایی چون: از رنجی که می‌بریم، درّه خزان‌زده، محیط تنگ، اعتراف، آبروی از دست‌رفته، گاه، خونابه‌انار، مسلول، دزدزده و...؛ به علاوه اینکه نویسنده در بیشتر داستان‌ها از همان ابتدا می‌خواهد سرگذشت غم‌انگیز و «از تهی سرشار» شخصیت‌ها را به نمایش بگذارد:

«از در باغ آسایشگاه که پا به درون گذاشت، هنوز اثری از ترس و وحشت پیشین با خود داشتم. وحشت از ورود به یک جای ناشناس. وحشتی که وقتی بچه بودم، از ورود به جلسه امتحان در خودم حس می‌کردم... ». (همان: ۱۵۹)

آنچه بیشتر نشان از آرمان‌گرایی جلال دارد،

توده است؛ مجموعه‌ای است به نام از رنجی که می‌بریم. شخصیت‌های این مجموعه همچون دیگر داستان‌هایش، افرادی شکست‌خورده، ناامید و منزوی‌اند. با این تفاوت که در آن، شخصیت‌ها در برابر شرایط نامطلوب، منفعل نیستند و گاهی واکنش نشان می‌دهند، و سعی می‌کردند وضعیت موجود را بهبود بخشنند:

«ما خیلی چیزهای از دست‌رفته داریم. خیلی چیزها از دست داده‌ایم.... حالا فکر می‌کنم می‌بینم دیگر کوه‌های پوشیده از جنگل زیر آب در مقابل زندگی من سبز نشده و وسعت دید مرا کوتاه نکرده... است». (همان، ۱۳۸۴: ۴۵)

در داستان روزهای خوش از همین مجموعه، شخصیت داستان از وضعیت موجود احساس خستگی و دلزدگی می‌کند. بر این اساس، سرزمین آرمانی اش را جای دیگری می‌جوید:

«دیگر غوطه‌خوردن در آب کم‌عمق کناره‌ای که حتم داشتم حداقل دریک‌متري زیرآن کف محکم دریا را حس خواهم کرد، مرا سیراب نمی‌کرد، دنبال چیز تازه‌ای می‌گشتم... ». (همان، ۱۳۸۴: ۱۰۰)

داستان زیرآبی‌ها، تنها داستانی است که شخصیت آن می‌تواند به سرزمین آرمانی خود برسد، البته برای رسیدن به این آرمان، رنج و زحمت فراوانی را متقبل می‌شود.

«بعضی وقت‌ها حس می‌کنم که دلم برای زیرآب تنگ شده، ولی حالا که فکر می‌کنم، می‌بینم دیگر کوه‌های پوشیده از جنگل زیرآب در مقابل زندگی من سبز نشده و وسعت دید مرا کوتاه نکرده و آن طرف دریایی است که مرا به دنیا‌ی

جهالت‌ها و خرافه‌پرستی‌های جامعه تأثیر می‌پذیرد و با اینکه عضوی مؤثر در جامعه است، سهمی از اجتماع خود ندارد. این میراث اعتقاد نادرست درباره زن، او را ضعیفه، فاقد تدبیر و اندیشه، توسری خور و دربند کرده و به حاشیه رانده است. آل احمد، در یافته بود که پرداختن به وضعیت زن در راه متنه‌ی شدن و سرکشیدن به فاحشه‌خانه‌ها تا چه حد کهنه و فرسوده و مبتذل شده است؛ به همین دلیل، در داستان‌های جلال، زنان به فکر هم آغوشی یا در فکر عشق‌های رمانیک نیستند؛ بلکه به دنبال آرمان‌های متعالی خود در تلاش و تکاپو هستند؛ هرچند مشکلات و موانع زیادی بر سر راه آنان وجود دارد. در این داستان‌ها، زنان خود را حقیر می‌دانند؛ زیرا در فضایی مردسالارانه زندگی می‌کنند و جامعه هویتی به آنان نمی‌بخشد و حق اعتراض هم ندارند. تصویر زن در آثار جلال؛ حقیر، پوچ و توخالی و بی اختیار است که ابتدا سیطره‌پدر و سپس سلطه شوهر بر اوست؛ برای او آزادی، حق انتخاب و تساوی حقوق، وجود ندارد. در داستان‌های آل احمد، هم تیپ‌های مختلف زنان وجود دارد و هم معضلات و مشکلات خاص آنان؛ که ریشه بسیاری از آنها بی‌سوادی است. او از زیان شخصیت‌ها به شرح جهل و بی‌سوادی رایج میان زنان روزگار خود و پیامدهای آن پرداخته است. در داستان خانم نزهه الدّوله^۱ زنی را می‌بینیم که با وجود جایگاه اجتماعی مناسب، سواد ندارد و تنها به یک مصرف‌کننده لوازم آرایشی تبدیل شده است و بعد از سه‌بار ازدواج ناموفق، هنوز در بی‌یافتن شوهر ایده‌آل است. او با وجود آنکه دختر وزیر است، از حوادث اجتماعی و سیاسی معاصر به طور کامل بی‌خبر است.

نوع نشرنوشته‌های وی است. نوشته‌هایی با لحن خشن و پرخاشگرانه، شلاقوار و مملو از عصبانیت مزاج که نویسنده با شگردی خاص، گفتارش را پشت سر شخصیت‌ها پنهان کرده است. درنهایت خلق داستان با فضای ترسناک و خفقان آور، ایجاد فضای بدینی، انتظار حوادث ناگوار، جو نامیدی و...؛ همه نشان از جست‌وجوی دنیایی آرمانی جلال است.

آرمان‌گرایی اجتماعی، جلال (مقوله زن)

نگاه به جنس زن و بیان دردها و مشکلات اجتماعی زنان و به طور کلی، رویکرد زن‌گرایانه (فمنیستی^۱)، یکی از مقوله‌های اجتماعی و مهم دیدگاه حاکم بر آثار آل احمد است. این مقوله اجتماعی تا حدودی همزمان با انقلاب مشروطه و با چاپ و نشر رمان‌هایی چون شهربناز اثر یحیی دولت‌آبادی و پس از آن شوهر آهونخانم علی محمد افغانی و دیگران، تا اندازه‌ای متأثر از ادبیات غرب است؛ از جمله آثار ویرجینیا وولف که به ادبیات فارسی راه پیدا کرده است و حالا شاعرانی مانند فروغ فرخزاد به آن دامن می‌здند. در این دوره، محدود نویسنده‌گانی چون جلال هم از دشواری‌ها و پیچیدگی‌های کار زنان، محرومیت‌ها و نبود آزادی زن در خانه و خانواده و جامعه می‌نوشتند و می‌گفتند.

جالل، رسوبات فکری بر جای مانده از نوعی اندیشه در گذر زمان رادر قبال جنس زن به خوبی متوجه شده بود. آنانی که نیمی از جمیعت جامعه را تشکیل می‌دهند. او می‌دانست زن از بسیاری

طبقات جدید در جامعه، تبعات و مشکلات خاصّی را هم در پی داشته است.

زن زیادی، داستان غم‌انگیز زنی است که قانونی در حمایت از وی وجود ندارد. شوهرش — که در محضر کار می‌کرد و راه و چاه قانونی را بلد بود — بعد از چهل‌روز زندگی مشترک، زن خود را به تحریک مادر و خواهر و بدون اطلاع وی، طلاق می‌دهد. زن بیچاره که بعد از سی‌وچهار سال زندگی در خانه پدر، کمتر از چهل‌روز زندگی زناشویی را تجربه کرده است، اکنون روی برگشتن به خانه پدر ندارد: «چه‌طور می‌شود تحملش کرد که پس از سی‌وچهار سال ماندن در خانه پدر، سرِ چهل‌روز آدم را دوباره برش گردانند و باز بیخ ریش بابا بینندند. خدایا خودت شاهدی که من تقصیر نداشتم». (همان: ۱۶۹)

با همهٔ تلاشی که آل احمد در به تصویر کشیدن آمال و آلام زنان از خود نشان داده است، و با همهٔ ایمانی که به رنج و درد زنان دارد، به نظر می‌رسد گاهی دیدگاه او به زن منفی است. در داستان بچشم مردم، حکایت زنی را روایت می‌کند که مجبور است فرزند شوهر اویل خود را سر راه بگذارد تا بتواند زندگی خود را ادامه دهد. این زن از ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین احساسات خود می‌گذرد؛ چراکه در جامعه‌ای زندگی می‌کند که با نام یک زن، ولی مثل یک کودک، نیاز به حمایت مرد دارد.

آرمان‌گرایی سیاسی جلال

همان‌گونه که گذشت، آل احمد نویسندهٔ روش‌نگر اجتماعی و غرب‌ستیزی است که با آرمان‌گرایی سنتی خود، حتی روش‌نگران استقلال طلب و

هاجر، شخصیت داستان لاک صورتی، ضعف خود را با کاسبی دوره‌گرد این‌گونه می‌گوید: «هر چی باشه یه زن اسیر که بیشتر نیستم. خدا رفتگان ما را نیامزه که این طور بی‌دست‌وپا بارمون آوردن. نه سوادی، نه معرفتی، نه هیچی، هر خاک‌توس مرده‌ای تا دم گوشامون کلاه سرمهون می‌گذاره و حالیمون نمی‌شه». (آل احمد، ۱۳۴۹: ۴۳)

از دیگر موضوعات وابسته به زنان در داستان‌ها، توجه به خرافات است که آن هم خود نتیجهٔ جهل و بی‌سوادی آنان است: «عمق‌زی! من که حرفی ندارم گفتی چله‌بُری کن، کردم. گفتی توی مرده‌شورخانه از روی مرده بپر که پریدم، نصف گوشت تنم آب شد. خدا نصیبت نکنه. هنوز که یادش می‌افتم، تنم می‌لرزم». (همان، ۱۳۳۴: ۳۵)

نمونه‌ای از زنان وابسته و شیفتۀ فرهنگ غرب که کاری جز پیروی از الگوهای غربی و استفاده از محصولات آرایشی آنان ندارند، در داستان شوهر آمریکایی دیده می‌شود. غرب‌زدگی این خانواده و دخترانی که مجدوب زرق و برق آناند، در این داستان نمود دارد:

«پاپا — که از همان شب اویل راضی بود — خودش بهم گفته بود که مواطن باش دخترم. هزارتا یکی دخترها زن آمریکایی نمی‌شوند. شوخي که نیست؛ یعنی نمی‌توانند. بابام راست گفته بود، همهٔ دخترها آرزوش رو می‌گردند.» (همان، ۱۳۸۹: ۷۳)

از دیگر ایده‌آل‌های مطمح نظر جلال، نبود قانون حامی زنان در جامعه بود که به طبع با گسترش بی‌حد شهرنشینی و مهاجرت به شهرها و شکل‌گیری

آثار و قلم خود با حاکمان وقت به مبارزه پرداخته است. سفرهای مختلف او به کشورهای پیشروتی‌های چون؛ اروپا، آمریکا و کانادا سبب شد مقایسه‌ای بین ایران و کشورهای دیگر داشته باشد. او ناکارآمدی و بی‌لیاقتی حاکمان، سیاست‌های بی‌پایه و اساس و غفلت ایرانیان را عامل اصلی عقب‌ماندگی‌ها می‌دانست؛ و همین مسئله خشم او را بر می‌انگیخت:

«دغدغه‌های آل احمد زندگی سخت و گذران دشوار روستاییان، اضمحلال فرهنگ‌های بومی و سنت منطقه‌ای در مقابل هجوم فرهنگ‌های وارداتی، انهدام شتابانده معماری محلی، بی‌هویت شدن شهرها و ولایات ایران، نابودی زراعت و آبیاری دیرینه کشاورزی ایران، تعارض بین اصول تعلیم و تربیت کهن و آموزش و پرورش نوین...» بود. (زمانی‌نیا، ۱۳۸۰: ۲۹)

بی‌شک یکی از دغدغه‌هایی که باعث پناهبردن شخصیتی چون جلال آل احمد و بسیاری از روشنفکران دیگر به حزب توده بود؛ آرمان‌خواهی و جست‌جوی اهداف عدالت‌خواهانه و مبارزه با حکومت استبدادی و جدال با قدرت‌های سرمایه‌داری بود، ولی خیلی زود پوچ و واهی‌بودن مردم حزب توده و وابستگی آن به حکومت شوروی برایش ثابت شدو دریافت که دموکراسی، تنها واژه‌ای است که حزب بدان التفات ندارد. به همین دلیل، با تصمیم و اراده پولادین، از همفکران خویش و خواسته‌های حزب کناره‌گیری کرد و با پشتوانه مذهب، قدم در راه دیگری گذاشت.

در سفر به اسرائیل سعی داشت با نگاه

خواهان جمهوری اسلامی را تغذیه کرده است. اما پیش از اینکه به آراء و آرمان‌های سیاسی آل احمد پرداخته شود؛ باید یادآور شد که این نویسنده، بالفوذترین روشنفکر دوران خود بوده است. او با زندگی و آثارش، برداشت تازه‌ای از روشنفکری را در محیط فرهنگی ایران رواج داد؛ به گونه‌ای که مبنای برخورد روشنفکر با زمامداران کشور نه تفاهم و گفت‌وگو؛ که رویارویی و سنتیز بود. در نتیجه از دیدِ جلال آل احمد هر نوع مماثلات و آشتی‌جوبی در برابر دستگاه حاکمیت به معنای سازش‌کاری و درنهایت خیانت به خواسته‌ها و آرمان‌های مردم تلقی می‌شد. داستان پیوستن به حزب توده؛ بریدن از شعارها و آرمان‌های دروغین جریان به‌ظاهر طرفدار توده مردم و حزب مارکسیستی منافع اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی در ایران؛ و تناقض‌هایی که در باورهای فردی از خانواده‌ای روحانی – که تحت تعیمات اویلیه آنها نیز بوده است – در داستان دید و بازدید به‌طور کامل آشکار است. اما فضایی که بین اعتقاد و بی‌اعتقادی بر ذهنیت دوران جلال جریان داشت؛ همچنین گفتمان غرب‌ستیزی و هویت‌طلبی تأثیرگذار، در داستان‌های غرب‌زدگی، در خدمت و خیانت روشنفکران، و نون‌والقالم نمودار است. با مطالعه دقیق آثار آل احمد می‌توان به این نتیجه رسید که گاهی اندیشه‌های سیاسی وی بر جنبه‌های ادبی آثارش چیرگی دارد. وی استعدادهای هنری – ادبی خود را در خدمت اهداف سیاسی به کار گرفته است و فقر و بدبوختی طبقات مختلف مردم و کم‌وکاسته‌های جامعه را نمود داده و مانند متقدی روشن‌ضمیر و آگاه با

آرمان‌گرایی مذهبی جلال

جالال از جمله نویسنده‌گان و اندیشمندانی است که در فراز و نشیب افکار و اندیشه‌های مذهبی و گرینش ایدئولوژی، پس از مدتی آنچه را می‌خواست به عینه و ملموس، تجربه کرد؛ و این به مراتب از پذیرش ناآگاهانه یا فطری و جبلی ارزشمندتر است؛ هرچند او نیز فطرتی پاک و زنگار زدوده داشت و تربیت خانوادگی اش نیز در این امر مؤثر بوده است. به هر حال، گذر زمان، جلال را در کوره حوادث وابسته به نگرش‌های مذهبی آبدیده گرداند؛ و به مرور، افکار و ایده‌هایش در همسفری با قلم نیش‌دار و عدالت‌خواهش، پخته‌تر شد. او با ژرف‌اندیشی و تحقیق در آثار و کتب مذهبی، خط بطلان بر افکار تاریک خویش کشید؛ چنان‌که تأثیر عمیقی بر جان و روحش بر جای گذاشت و بازتاب آن در همه جای آثاری چون خسی در میقات و در خدمت و خیانت روشنفکران آشکار شد.

او همچنان‌که در جهان‌بینی، از ارزش‌های سنتی ریشه‌دار در مذهب اسلام دفاع می‌کرد، در بحث مهم ارتباط و اتحاد روحانی و روشنفکر نیز خوشبین بود. اگرچه سفر معنوی حج او در اواخر عمر بود؛ هرگز فقط به معنای رجوع دوباره او به باورهای اسلامی نبود. او در این سفر آنچه را می‌خواست از نزدیک دید و به برداشتی فرهنگی و معنوی از آیین حج رسید.

سفرنامه خسی در میقات، نگاهی است از سر شوریدگی، که نویسنده از اینکه غرب در ام القراء اسلامی نفوذ پیدا کرده، سخت متأسف می‌شود؛ چراکه تمام آرمانش رهایی از سلطه دیگران بود. درنهایت به نظر می‌رسد، حمله به اعتقادات دینی

واقع‌بینانه وضعیت آنجا را بنگرد. از این‌رو در سراسر این اثر، موضع خود را درباره اشغال‌گری اسرائیل و زور و نیرنگ آن نشان داد.

آل احمد در جای جای «غرب‌زدگی» می‌خواهد روحیه حماسی ایرانی را برانگیزد تا در مقابل دنیای غرب برخیزند و به تعرّض پردازنند، او غرب‌زدگی و سیاست ناسالم و دستگاه‌های حاکم ناکارآمد را دلیل وجود این همه بی‌عدلاتی، رنج و فقر مردم می‌دانست و دنبال آرمانی کردن جامعه و کشاندن آن به سوی مدینه فاضله بود. به بیان دیگر، با وجود آشنایی کامل به فرهنگ غرب و ترجمة بسیاری از آثار غربی، هرگز مقهور قدرت و زرق‌وبرق آنان نشد. او واکنشی تند و عصی در برابر رژیم پهلوی و روشنفکران و سیاستمداران هوادار غرب داشت.

آنچه ابتدا از نوشه‌های جلال برداشت می‌شود، این است که؛ دولت آرمانی، باید دولتی شایسته‌سالار باشد و با دولت محوری نیز مخالفت کند. دوری از بازرگانی و ممیزی (سانسور^۱ به هر شکلی)، برقراری آزادی در فعالیت‌های اجتماعی، آزادی اندیشه و آزادی بیان از دیگر ویژگی‌های چنین حکومتی است. برای تحقق همین آرمان‌ها بود که بارها ساواک او را از انجام فعالیت‌هایش منع کرد. اما با وجود تعهدی که داده بود تا از فعالیت‌های سیاسی کناره‌گیری کند، هیچ‌گاه از مبارزه دست برنداشت. از آنجایی که شهرت و نفوذ جلال مانع برخورد شدید با او می‌شد، تنها چندین بار به ساواک احضار و تهدید شد.

1. Censure (censure ship)

نگاه دقیق، درمی‌یابیم که در عین وفاداری به این مکتب، در بسیاری از آثارش، تلفیقی از عناصر سازنده مکاتب دیگر از جمله مکتب ایده‌آلیسم (آرمان‌گرایی) است. همچنین می‌توان گفت؛ سیر هرم تکمیلی آثار جلال، در نشان دادن آلام و آمال مردم و تغییر گرایش‌های اعتقادی و مذهبی؛ و سرانجام مبارزاتش در راستای این مهم بوده است.

پی‌نوشت:

(۱) خدا در پشت دریاها شهری دارد که به اندازه چهل روز طول می‌کشد تا خورشید آن را پیماید و در آن مردمی هستند که هیچ‌گاه گناه نکردند و ابلیس را نمی‌شناسند.

القرآن. ج. ۲. به تصحیح و اهتمام حبیب یغمایی.

تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

فارابی، محمدبن‌محمد (۱۳۹۰). رسائل فلسفی (مجموعه دوازده رساله از...). ترجمه: سعید رحیمیان. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. مجلسی، شیخ محمدباقر (۱۳۷۰). بخار الانوار. تهران: امیرکبیر.

محمدی ری‌شهری، مهدی و همکاران. (۱۳۸۵). فرهنگ‌نامه آرزو. مترجم حمیدرضا شیخی. قم: دارالحدیث. نظامی گنجوی، حکیم الیاس بن یوسف (۱۳۸۸). کلیات خمسه. تصحیح حسن وحید دستگردی. تهران: مؤسسه انتشارات نگام. یوشیج، نیما (علی اسفندیاری). (۱۳۹۲). کلیات اشعار. نشر سپهر ادب.

منابع اطلاع‌رسانی الکترونیکی
ابراهیمی، علی‌اکبر (بی‌تا). «آرمان‌گرایی تا آرمان شهر شیعی». مجله حدیث زندگی. شماره ۳۸. پایگاه آفتاب: www.aftab.ir.

www.fa.wikipedia.org
www.rasekhoon.net
www.wikiporsesh.ir

نادرست و مبارزه با افکار واپس‌گرایی نیز، از مواردی است که از دیدگاه جلال برای رسیدن به آرمان واقعی ضروری است. به‌طورکلی، دین و مذهب مطلوب آل احمد، دینی است خارج از تعصّب، مقدس‌مایی و تحجراندیشی.

بحث و نتیجه‌گیری

جلال آل احمد، یکی از وزنه‌های وزین و از جمله محدود نویسنده‌گانی است که می‌توان سیر تحول و تکامل تدریجی را در کار او مشاهده کرد. او نویسنده جامع‌الاطرافی است که به‌ویژه در نگارش داستان کوتاه معاصر فارسی و تک‌نگاری موقع بوده است. اگرچه آل احمد از سرشناس‌ترین نویسنده‌گان سبک رئالیسم (واقع‌گرایی) اجتماعی ایران است؛ با

منابع

- آل احمد، جلال (۱۳۳۴). زن زیادی. تهران: فردوس.
- _____ (۱۳۴۹). سه‌تار. تهران: امیرکبیر.
- _____ (۱۳۵۷). غرب‌زدگی. (مجموعه مقالات). چاپ دوم. تهران: رواق.
- _____ (۱۳۷۲). در خدمت و خیانت روشنگران. تهران: فردوس.
- _____ (۱۳۷۲). مدیر مدرسه. تهران: فردوس.
- _____ (۱۳۸۴). از رنجی که می‌بریم. تهران: معین.
- _____ (۱۳۸۹). پنج داستان. چاپ دوم. قم: زکان.
- ابوالفتح رازی، جمال‌الدین حسین بن علی (۱۳۲۷). تفسیر روض الجنان و روح الجنان. به تصحیح و حواشی مهدی الهی قمشه‌ای. ج. ۷. تهران: انتشارات علمی.
- دشتی، محمد (۱۳۸۸). فرهنگ سخنان پیامبر اکرم (ص).
- قم: مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امیر المؤمنین.
- زمانی‌نیا، مصطفی (۱۳۸۰). جلال آل احمد. زیر نظر شمس آل احمد. تهران: انتشارات کتاب سیامک.
- سپهری، سهرا (۱۳۹۰). مجموعه سروده‌ها. چاپ دوم. تهران: انتشارات شادان.
- طبری، محمدبن‌جریر (۱۳۳۹). جامع‌البيان فی تفسیر