

جلال آل أحمد حياته ونتاجه الأدبي في إيران ١٩٢٣ | ١٩٦٩

م. د. حيدر علي خلف جودة العكلي

وزارة التربية / مديرية تربية ذي قار

d.haiderali2020@gmail.com

Summary

Jalal Al-e Ahmad was born to a clerical religious family in Tehran in 1923. A teacher all his life, he joined the Communist "Tudeh Party" in 1943 and quickly rose through its ranks, becoming a member of the party committee for Tehran, before breaking with the "Tudeh" in 1947 in protest over Soviet influence. Al-e Ahmad was an influential and prolific writer and social critic, whose body of work includes short stories, notably the collection An Exchange of Visits; novels including By the Pen, The School Principal, and A Stone on a Grave; travelogues including A Straw in Mecca, A Journey to Russia, and A Journey to America; anthropological studies; essays; reviews; and translations. His best known work is Gharbzadegi (Occidentosis), which has also been translated to English, a cultural critique of Westernization in Iran.

Jalal Al Ahmed was considered one of the theorists of the Iranian revolution and on the words of its top leaders, especially Ayatollah Ali Khamenei, who praised his ideas and positions opposing injustice and persecution, and his books are still very popular inside and outside Iran. He died in 1969, and suspicions were raised that the SAVAK was involved in his death.

المخلص

ولد جلال آل أحمد من عائلة دينية في طهران عام ١٩٢٣، واكمل دراسته في مسقط رأسه، ثم التحق بجامعة طهران التي نال منها شهادة البكالوريوس في الأدب الفارسي، ليصبح بعدها معلماً في وزارة التربية الإيرانية، برز نشاطه السياسي في بادئ الأمر منذ انضمامه إلى حزب توده الشيوعي في عام ١٩٤٣ وسرعان ما ارتقى بين صفوفه، وأصبح عضواً في لجنة الحزب التابعة للعاصمة طهران، ولكنه انسحب من الحزب في عام ١٩٤٧ بعد أن لمس ميول الحزب التابعة لخارج حدود بلاده.

كان جلال آل أحمد إضافة إلى نشاطه السياسي المعارض لحكم محمد رضا شاه بهلوي، كاتباً وناقداً اجتماعياً مؤثراً، غزير الإنتاج الأدبي، فقد اشتملت مجموعة أعماله الأدبية والفكرية على قصص قصيرة وروايات وكتب رحلات وترجمات، وفي مقابل ذلك ترجمت أعماله إلى لغات أجنبية مختلفة، وأشهر أعماله كتاب "غرب زدكي" ويوازيه بالعربية (الابتلاء بالتغرب) أو (نزعة التغريب)، إذ تُرجم إلى لغات عالمية متعددة، والكتاب عبارة عن نقد ثقافي لاذع للتغريب في إيران.

عُدَّ جلال آل أحمد من منظري الثورة الإيرانية وعلى لسان كبار قادتها لا سيما آية الله السيد علي خامنئي الذي أثنى على فكره ومواقفه المعارضة للظلم والاضطهاد، ولا تزال مؤلفاته تحظى برواج كبير داخل إيران وخارجها. توفي في عام ١٩٦٩ وقد أثرت الشكوك بتورط السافاك بمقتله.

المقدمة

يُعدُّ جلال آل أحمد من الكتاب الذين تركوا بصماتهم على الأدب القصصي والأدب التوثيقي، فبالإضافة إلى كونه من المثقفين المعاصرين، تمكن من تسجيل الأحداث السياسية والاجتماعية في إيران خلال المرحلة ١٩٤٥ | ١٩٦٨ بشكل واضح في آثاره الأدبية، فقد قام بتحليل اجتماعي في غالبية آثاره حيث انتقى من قضايا مجتمعه نماذج معينة وقام بنقدها وتحليلها في كتاباته، لذا عُدَّ من أبرز الأدباء الإيرانيين إثارة لعواطف الجماهير، مما ساعده على أن يكون أحد الكُتَّاب المؤثرين في أحداث عصره والجيل الذي تلاه، وما كتابه "غرب زدكي"، الذي أصدره في عام ١٩٦٢، إلا خلاصة لآرائه وأفكاره السياسية والاجتماعية، وقد افتتحه باحتجاج حائق ضد السلطة في إيران وأساليب التغريب المتبعة من قبلها والمفروضة على الشعب الإيراني بالقسر، ودعا فيه إلى نبذ كل مظاهر الغرب والعودة إلى التراث الإيراني للتخلص من قيود الغرب.

وعلى الرغم من أنَّ جلال ليس أول من دعا إلى محاربة مظاهر الغرب، إلا أنه عُدَّ أول من أباح معارضة قوانين الحكومة المفروضة بالقوة للتمثل بالغرب، وترك كل ما هو قديم من عادات وتقاليد وأعراف اجتماعية، ومن هنا لم يكن من الصدف أن نجد أن آراؤه قد لاقت هوى في نفوس معاصريه، وأمتدَّ تأثيرها حتى الجيل اللاحق من بعده.

الولادة والنشأة والملاحم الشخصية:

وُلد محمد حسين حسيني طالقاني^(١)، والذي اشتهر بـ (جلال آل أحمد) في حارة سيد نصر الدين من الحارات القديمة في طهران بتاريخ ١ كانون الأول ١٩٢٣ لأسرة دينية محافظة، إذ كان والده رجل دين، ناشطاً في الحقل الاجتماعي، وإدارة المكاتب الشرعية للأحوال الشخصية، فضلاً عن دوره في إمامة المصلين في

بعض المساجد داخل العاصمة طهران، إلا أن الأب سرعان ما فقد مواقعه في تلك المناصب، نتيجة لموقفه الراض للرضوخ لقرارات وزارة العدل، بالإشراف على أنشطة مكاتب الأحوال الشخصية، وتوجيه عملها، لذا نجده فضل الاقتصاد على شيء من نشاطه الديني والاجتماعي في التبليغ والدعوة⁽²⁾.

ولعل السبب في ذلك الرفض، هو لعدم مجاراتها لمبادئ الشرع، ومخالفتها لأصوله، لذا حبذاً ترك العمل على أن يخالف المبادئ التي تربي عليها في مدارس الحوزة الدينية، ونتيجة لما آلت إليه الأمور بعد ترك والد جلال لمناصبه التي كان يشغلها، تعذر على ابنه "جلال" أن يواصل دراسته بالشكل الاعتيادي، لا سيما بعد أن أنهى دراسته الابتدائية، ولا يستبعد أن يكون ذلك الأمر نتيجة لتدهور الحالة المعاشية لعائلته، وخشية والده من التعليم الحديث الذي كان يعتقد بأنه يبعد الأشخاص عن الدين الصحيح، فضلاً عن رغبة والده بأن يتواصل أبنائه مع التعليم الديني التقليدي للأباء، لذا قرّر جلال الانخراط خفية في الدراسة المسائية، ليكمل تعليمه الثانوي في مدرسة "دار الفنون" الشهيرة آنذاك في طهران، إلى جانب انشغاله نهاراً بأعمال حرفية في السوق الحرة بغية تأمين متطلبات العيش، ومع ذلك يذكر إنه دخل عالم الكتابة والتأليف وهو في سن السادسة عشرة من عمره⁽³⁾.

وعندما بلغ جلال سن العشرين أرسله والده إلى النجف الأشرف للدراسة في الحوزة العلمية، غير أن جلال سرعان ما لبث أن ترك الدراسة هناك بعد ثلاثة أشهر تقريباً⁽⁴⁾، إذ كان يروم السفر إلى لبنان للالتحاق بالجامعة الأمريكية في بيروت، إلا أن بعض السبل لم تكن مهيأة له، فأقفل راجعاً إلى طهران، ومن ثمّ انخرطه في حزب توده "الحزب الشيوعي الإيراني"⁽⁵⁾ في عام ١٩٤٣، وسرعان ما تقدم موقعه في السلم الحزبي، حتى أمسى بعد أعوام محدودة عضواً قيادياً في توده، ومشرفاً على النشاط الاعلامي والثقافي للحزب⁽⁶⁾.

وعن سبب تركه لمواصلة الدراسة في النجف الأشرف، ذكر البعض أنّ جلال على ما يبدو قد ضاق ذرعاً من نمط التعليم التقليدي الذي وجدته هناك، فهو لم يعتد بطبيعة الحال على تلك الأجواء، لا سيما اختلاف طبيعة التدريس والمناهج الدراسية عن توجهاته الفكرية، ولعله أوماً لذلك النمط فيما بعد عندما وصف التعليم بأنه تحوّل إلى متحف لتخريج "الموميئات المحنطة" على حد تعبيره⁽⁷⁾.

وعلى أية حال، فبعد عودته إلى إيران التحق جلال بالمعهد العالي لإعداد المعلمين، الذي تخرج منه في عام ١٩٤٩، ثم أكمل دراسته للماجستير في الأدب الفارسي في جامعة طهران، عن رسالته التي تناول فيها قصص "ألف ليلة وليلة"⁽⁸⁾، وفي عام ١٩٥٠⁽⁹⁾ تزوج من الروائية سيمين دانشور⁽¹⁰⁾، وشارك كلاهما في تشييد منزلهما، والذي ظل لسنوات لاحقة قبلة الأدباء والفنانين الإيرانيين، و لأنهما لم ينجبا فقد عاشت سيمين بعد وفاته إلى نهاية عمرها بمفردها في ذلك المنزل، الذي تم تحويله فيما بعد إلى متحف تاريخي⁽¹¹⁾.

وعن ملامحه، نجد فيما كتبته نوال السعداوي صورة جسدت ملامح الرجل وصفاته قائلة: "إنه شاب أشيب، تبدو ملامحه مألوفة كأنما رأيت من قبل، يرتدي الملابس البسيطة...، تألفه من أول لقاء...، يعرفه الناس في

إيران ويقرأون كتبه...، فيه نحافة تُكسبه مسحة من الإرهاق فكأنه لا ينام ولا يأكل، ملامحه فارسية صميمة، البشرة الملوحة بالشمس، والأنف المستقيم الحاد، والعينان الواسعتان السوداوان، فيهما نظرة صريحة كاشفة، تعري الأشياء بقسوة تصبح مع الصدق نوعاً من الحنان...⁽¹²⁾.

وهناك من يعتقد بأن آل أحمد على الرغم من ميوله النقدية وأحياناً الثورية، إلا انه ظل رجلاً من الطراز القديم من صميم قلبه، معجباً بكل كيانه بالتراث القومي ولا سيما القوانين الاخلاقية القديمة في إيران⁽¹³⁾. وهذا الأمر بلا شك نابع من تأثره بالمحيط الاجتماعي الذي عاصره، والذي ربما ترك أثراً شاخصة في بنيته الاجتماعية، فقد أثر فيه وتأثر به، لذا نجد أنّ هناك بعض المناهل الفكرية التي عكست بظلالها على حياة جلال آل أحمد الشخصية.

مناوله الفكرية:

في ظل التطورات التي شهدتها إيران في النصف الأول من القرن العشرين، والمتغيرات التي رافقتها، وتداعياتها التي أفرزتها على بنية المجتمع الإيراني، كانت من النتائج التي أحدثت نفوراً وتدمراً بين أوساط الطبقات المثقفة، ودفعت بالبعض منهم ذات الميول الاشتراكية إلى تبني أسلوباً أكثر حدة في مواجهة تلك التحديات، على الرغم من صرامة القوانين الحكومية وقساوتها في مواجهة المعارضين، ومع ذلك فقد برز العديد من الكُتّاب والأدباء الإيرانيين الذين بات لهم الأصوات المسموعة بين أطياف المجتمع الإيراني، والذين أسهموا إلى حدٍ ما- في توعية العقول وتهيئة الأرضية المناسبة للنهوض بالواقع الإيراني الذي حتمت عليهم الشخصية الوطنية.

ولعل أبرز من أنجبتهم الساحة الإيرانية آنذاك الكاتب الإيراني أحمد كسروي⁽¹⁴⁾، وأحمد فرديد⁽¹⁵⁾، اللذين انعكست آرائهما في أذهان جلال وتأثره بكتاباتهما إلى قدر كبير، ومن هنا يمكن تحديد بعض المناهل الفكرية التي تركت بصماتها في تحديد هوية جلال وصقل أفكاره ومناهجه وأدواته، والتحكم في توجهاته السياسية فيما بعد، ولا يستبعد أن تكون أبرز تلك الجوانب نتاجات بعض الأدباء والمثقفين الأوائل، الذين تعرّف عليهم، من خلال كتاباتهم، أو ربطته بهم علاقات شخصية، ولعل في مقدمتهم أ كما أسلفنا- أحمد كسروي، الذي اشتهر بنزوعه القومي، ومؤلفاته المناهضة للتراث، ونقده العنيف للفكر الديني، ومن أوائل من اعتقدوا بخطورة التوجه الديني في إيران آنذاك، كما كان من بين الذين هاجموا الغرب والتأثر بهم⁽¹⁶⁾، ولم يقتصر الأمر على كسروي فقط، فقد تأثر جلال كثيراً في كتابات أحمد فرديد، الذي عُدّ حينها أول من نحت مصطلح "غرب زدگی"⁽¹⁷⁾ أي "الابتلاء بالغرب أو التغرّب"، فضلاً عن علاقة جلال بالقاص الإيراني صادق هدايت⁽¹⁸⁾، وكذلك "علي إسفندياري، المعروف باسم نيمایوشیج"، رائد الشعر الفارسي الحديث⁽¹⁹⁾، وخليل ملكي⁽²⁰⁾ الذي عُدّ من

الناشطين السياسيين في الساحة الإيرانية، ومن خلال تلك الأسماء لا يستبعد أن يكون جلال قد تأثر بذلك المحيط الفكري والثقافي الذي ساد إيران آنذاك⁽²¹⁾.

وإذا أمعنا النظر في كتابات جلال، يمكن أن نلمس فيها باعثاً واضحاً لمدى تأثره بآراء كسروي وتمرده على بيئته الدينية المحافظة⁽²²⁾، ومثل ذلك التأثير يمكن أن نلمسه أيضاً في كتابات صادق هدايت القصصية، أما "خليل ملكي" فيمكن القول إنه أوقد في وجدان جلال روح الكفاح السياسي، الذي طرّز حياته في مرحلة من تكوينه السياسي والفكري في إيران⁽²³⁾.

والأكثر من ذلك، يمكن القول إنّ آراء جلال وأفكاره تُعد امتداداً لطروحات المفكر الإيراني أحمد فريد وآرائه الفكرية، فقد كان الأخير رائداً في تعليم الفلسفة الألمانية في إيران، ومعتقاً لآراء الفيلسوف الألماني مارتين هايدغر⁽²⁴⁾ Martin Heidegger، فلا عجب أن نجد بعض مقالاته قد شغلت حيزاً واسعاً في الوسط الثقافي الإيراني آنذاك، فقد عرف عنه تطبيقاته لنظريات هايدغر في دراسة الحضارة الغربية، وآثاره السلبية خارج محيطها الخاص، فمثلاً اعتقد هايدغر بأنّ "كل حقبة من حقب التاريخ تختص بسيادة حقيقة معينة تغطي على بقية الحقائق، فيما تقذف بما سواها إلى الهامش"، يعتقد أحمد فريد أيضاً بأنّ "الغربيين أضاعوا الله، واستبدلوه بإله آخر، هو النفس المادية، أو النفس الأمانة بالسوء"، كما أكد بأنّ للبشر ثلاثة أبعاد: الأول علمي، والثاني فلسفي، والثالث معنوي، ومع أن "الأول والثاني احتلا مساحة واسعة في السنن الفكرية الغربية، لكن الثالث ظل غائباً وباهتاً، بشكل فاضح"، لذلك حدّر فريد كما هو حال جلال من مخاطر شيوع الحضارة الغربية داخل المجتمع الإيراني، ودعا إلى تجاوز التغريب ومخاطرة، باكتشاف ذات الغرب، أي بمعنى أن تكون المجتمعات غربية، لا بمعنى الاعتراب عن الذات، وإنما بمعنى المعرفة الدقيقة بالغرب، والنفوذ إلى كنه الفلسفة والانطولوجيا الغربية، لأنّ معرفة الآخر شرط لازم لمعرفة الذات، بحسب ما ذهب إليه جلال آل احمد⁽²⁵⁾.

كما لا يُستبعد أن يكون جلال قد أخذ عن فريد ذلك المفهوم الفلسفي وطوره بصياغة حديثة بعد أن عبأه بأفكاره، التي استقى شيئاً منها في مرحلة انتماؤه إلى حزب توده، وهي أفكار منحت آلات الانتاج والماكنة دوراً مركزياً في حركة التاريخ، وبناء المجتمعات وفقاً لمعاييرها الخاصة، لذا كان كتابه "غرب زدگی" "الابتلاء بالتغريب"⁽²⁶⁾، قريباً أ إلى حد ما - في مفهومه من آراء فريد بذلك الاتجاه، فقد عرف ذلك الكتاب "بأنه يأتي في قمة أعمال جلال الفكرية لا سيما بعد أن اثار الجدل حوله"، فقد عدّه أحد الباحثين الإيرانيين بأنه "حائز لنفس أهمية مانيفستو كارل ماركس من وجهة نظر تحديد المهام الملقاة على عواتق الدول المبتلات بالاستعمار"⁽²⁷⁾، كما وصفه إبراهيم الدسوقي شتا، استاذ اللغات الشرقية في كلية الآداب جامعة القاهرة، بالقول: "إنّ ذلك الكتاب الصغير في حجمه، المهم من حيث القضايا التي يطرحها، يستعصى على العرض، فضلاً عن صراحته المرة في الولوج إلى القضايا وتركتنا في قلبها..."⁽²⁸⁾.

ومن خلال ذلك، يتضح أنّ آراء جلال آل أحمد ومبادئه الفكرية كانت من نتاج ما رافقه طوال حياته الأدبية، فقد أثر وتأثر بالمحيط الاجتماعي الذي عاشه في طهران، لذا عكست تلك الأوضاع على نتاجات جلال واسهاماته الفكرية في الأدب الفارسي، التي كان لها الأثر الكبير في واقع الطبقة المثقفة في إيران. مسيرته الأدبية واسهاماته في الأدب الفارسي

يُعد جلال آل أحمد من الأدباء الإيرانيين الذين ذاع صيتهم خلال خمسينات وستينات القرن العشرين، فقد أثرت كتاباته تأثيراً بالغاً في العديد من المثقفين المعاصرين له، للحد الذي جعل البعض منهم يطلق عليه "الأب الروحي للأدباء" في تلك المرحلة، إذ صورت قصصه الأدبية واقع الحياة الاجتماعية، وعكست بوضوح معاناة الطبقات الفقيرة من المجتمع الإيراني، ولا يستبعد أن يكون ذلك النجاح نابع من كونه دائماً ما يتجول في قرى إيران وأحيائها الفقيرة، بغية أن يلمس ذلك الواقع عن قرب، ويصوغه صياغة أدبية تكون أقرب إلى المتقبل الإيراني، والتي عادةً لا تخلو من النقد والسخرية الأدبية، وهو الأمر الذي اعتاد عليه جلال آل أحمد في جميع كتاباته⁽²⁹⁾.

ولعل في مقدمة مؤلفاته كتابه الموسوم "سركذ شت كندوها" "سيرة خلايا النحل"⁽³⁰⁾ الصادر في عام ١٩٥٠، والذي عرض فيه معاناة المجتمع وانتقاده لمظاهر الغرب والسيطرة الأجنبية، كما أوضح فيه المساعي التي يمكن من خلالها النهوض بواقع الحياة الداخلية في إيران، وانتشالها من حالة الفقر الذي تعانیه، ولم يقتصر الأمر على كتابه ذلك فحسب، بل أصدر بعد ثمانية أعوام روايته التي استحقت الشهرة وترجمت إلى لغات عدة، وهي رواية "مدير المدرسة" التي صدرت في عام ١٩٥٨، والتي انتقد فيها الأوضاع السيئة في إيران آنذاك⁽³¹⁾، أما كتابه السابق الذكر "غرب زدگی" فإنه يُعد بلا منازع من أشهر أعماله الأدبية، وبه عُدَّ جلال مدرسة فكرية قامت على أساسها الثورة الإسلامية في إيران فيما بعد، وبلا شك فقد أثار ذلك الكتاب عند صدوره ضجة واسعة بين أوساط النخب الإيرانية، حيث ما لبث أن أضحى بعد سنوات من أخطر النصوص الثورية في تهيئة الجماهير وتعبئتها ضد سياسات محمد رضا شاه⁽³²⁾ المتحالفة مع الغرب⁽³³⁾.

أما فيما يتعلق بصاحب الكتاب، فقد وصف مؤلفه بالقول: "إنه مجموعة الأعراض التي تطرأ على حياتنا في جوانبها الثقافية والحضارية والفكرية، من دون أن يكون لها أية جذور في التراث، أو أي عمق في التاريخ، وبدون أن يكون دخولها تدريجياً، يسمح بالاستعداد لها، وإنما تدهمنا دفعة واحدة، لنقول لنا: أنا هدية الآلة اليكم، أو قل إنها الممهد للآلة"⁽³⁴⁾.

ولعل الكاتب يريد أن يقول بأن ما يفرضه الغرب على الشرق من مظاهر تحت عنوان التحضر والتقدم، ما هي إلا أمور مفروضة على مجتمعات الشرق بغية ابتعادها عن عاداتها وتقاليدها الموروثة، فهي لا تمتُ بصلة

لتراث الشعب الإيراني وحضارته، والأدهى من ذلك إنها داهمت بعنوة بنية المجتمع دون أي مقدمات، أو أي استعدادات لتقبلها، الأمر الذي أوجدت من خلال ذلك شقاً كبيراً بين الواقع وما هو مفروض من خيال، فكان لتلك المتغيرات أثرها السلبي على طبيعة الفرد الإيراني وخصوصاً الشباب.

فقد عُرفَ جلال بتوجهه الشديد من كل شيء يرمز للغرب وثقافته، وبالأخص معطيات التكنولوجيا الغربية، فهو يعتقد بأن كل شيء في عالمنا تدنسه الماكنة و"يتمكنن"، وعندما يتمكنن يجري تهشيمه ونسفه نهائياً، ولعل مصدر ذلك الفرع يعود إلى خيبة الأمل المزوجة من الغرب بقناعه الأمريكي، الذي أسقط الدكتور محمد مصدق⁽³⁵⁾ في عام ١٩٥٣، والإطاحة بحكومته⁽³⁶⁾، التي جسدت بعض أحلام جلال والنخبة الإيرانية، وخبية الأمل كذلك من الاتحاد السوفيتي، والذي لا يختلف في منظور جلال عن سياسة الغرب، فهو يرمز أيضاً إلى الماكنة والسلع الغربية، وما يلاحظه جلال من قيم وثقافة وافدة، فرضتها انماط الماكنة والسلع القادمة من الغرب، وما مثلته الماكنة الغربية من مركزية محورية في خلق اشكالية التغريب الحضاري⁽³⁷⁾.

كما أن حظر الشاه رضا خان⁽³⁸⁾ للحجاب سابقاً، واکراه رجال الدين على خلع العمامة، واختصار مكاسب الغرب في أزياء النساء، أو قبعة الرجال، اختزن في وجدان جلال وغيره من الوطنيين الإيرانيين، عداً كامناً للغرب وثقافته، ما لبث أن انفجر في نزعات نفي واقصاء شمولية، تلفظ كل ما هو غربي ومتحضر، ولم يتردد جلال في عرض آراءه تلك في دراسة كتبها كتقرير إلى "مجلس الهدف من التعليم في إيران" بتاريخ ٢٩ تشرين الثاني ١٩٦١⁽³⁹⁾، تحت عنوان "غرب زدگی" ويوازيه بالعربية "الابتلاء بالتغريب"، كما ذكرنا سابقاً⁽⁴⁰⁾.

كان المجلس الذي ضمَّ في عضويته عشرة اشخاص، بضمنهم أحمد فريد، قد ناقش حينها إمكانية نشر دراسة جلال، إلا أنه خلص في الأخير إلى تعذر ذلك النشر، بسبب نقده الصريح للنظام الحاكم آنذاك، وفضح دوره في تلوين الفضاء الثقافي للمجتمع الإيراني بوباء التغريب⁽⁴¹⁾.

يبدو من خلال عرض جلال لفساد الإدارة والحكم في البلاد، وسخريته من الأوضاع السائدة في إيران آنذاك، وفضحه لكل شيء لم يُعد ملائماً لطبيعة المجتمع الإيراني، كانت تلك الآراء وقتئذ بمثابة الناقوس الذي نبه الإيرانيين لمساوئ الحكم السائد في البلاد، وتحديدًا ذلك النقد الذي وجهه لحاشية الملك وبيان مساوئهم في الأمور كافة، فليس من المستغرب أن يمنع ذلك التقرير من الطبع.

وبهذا الصدد، نجد من المفيد الإشارة إلى ما كتبه الناقد الإيراني رضا براهني في بيان عقب صدور ذلك الكتاب قائلاً: "الابتلاء بالتغريب لآل أحمد كان له من حيث تحديد واجبات البلدان المستعمرة حيال الاستعمار، نفس الدور والأهمية التي كانت للبيان الشيوعي لماركس وانجلز، في تحديد مهمة البروليتاريا إزاء الرأسمالية والبرجوازية، وكتاب (معذبو الأرض) لفرانتز فانون، في تعيين ما يجب على الشعوب الأفريقية فعله قبال

الاستعمار الأجنبي، إنَّ (الابتلاء بالتغرب) أول رسالة شرقية رسمت موقف الشرق ووضعه مقابل الغرب المستعمر، وربما كانت الرسالة الإيرانية الأولى التي اكتسبت قيمة اجتماعية على مستوى عالمي⁽⁴²⁾. ومن هنا يبدو أن ذلك الكتاب كان له الشأن الكبير في تنبيه الناس إلى معايب النظام الحاكم وإنارة أذهان الناس وتحرر عقولهم، وتنبههم إلى مساوئ الحضارة الغربية وغاياتها، فضلاً عن تحريك الحماس وتعبئة العقول وتنظيم الطاقات نحو تغيير كل ما تدعو إليه الحكومة الإيرانية والالتزام بالتراث الفارسي القديم، وجعلهم يتطلعون إلى الإصلاح السياسي والاجتماعي، وينشدون الحرية وتحسين المستوى المعاشي، ولو كلفهم ذلك الثورة على النظام السائد آنذاك.

ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا بأنَّ ذلك الكتاب يقف على قمة وحده ضمن الأعمال الفكرية الإيرانية التي أثارت الجدل، وحولت الوجهة، وطرحت قضايا كان لها أقوى الأثر في إقامة الصرح الفكري الذي وقف وراء الثورة في إيران، فقد جادل مؤلفه بمسألة الغرب وجذوره منذ أقدم العصور وحتى قيام الدولة الصفوية، مؤكداً في الوقت نفسه على ناحية مهمة أثارت مدى تأثير التغرب على إيران من الناحية الاجتماعية والسياسية والثقافية، تلك الآثار التي اعتقد بانها لم تكن نابعة من سياسات الغرب فحسب، بل أنَّ بعض المفكرين والمتفكرين الإيرانيين قد زادوها تغلغلاً أكثر من غيرهم الامر الذي أدى بهم إلى السير بأمتهم نحو فقدان الهوية والضياع المطلق، وعندما تناول صاحب الكتاب تلك القضايا فإنه لم يتطرق إليها بصفته مفكراً أو أديباً، بل إنه وقف عندها موقف المتألم المهتم بذلك الجانب، فزادها عرضه الساخر المتألم حياة فوق حياة، وشملت نظرتة جميع جوانب الحياة وزواياها من منظار آخر، فنجده قد منح بعض القضايا الصماء حياة مفعمة بالنشاط والحيوية، إذ تجلى من خلال ذلك العرض كمتنرد فكري في تاريخ إيران المعاصر.

إن خطاب جلال حيال "المكنة" وأثرها التغريبي في الشرق، ودورها في استئصال صورة الحياة التقليدية، وتدنيها طهارة المجتمع الإيراني، ظلَّ محكوماً بعقدة "المكنة" في غير واحد من كتاباته الأخرى، لا سيما في كتابه الذي نقد فيه النخبة المثقفة الإيرانية ووسم مواقفهم بالخيانة، حسبما يشي عنوانه الموسوم "در خدمت وخیانت روشنفران" "حول خدمة وخيانة المستنيرين"⁽⁴³⁾، فقد كان إيمانه على ما يبدو قائماً على أنَّ الجهاد الفكري هو من أشد أنواع الجهاد، وبحسب اعتقاده فهو جهاد ضد الفقر والجهل، بل إنه جهاد ضد المستغربين، جهاد مع التقليد والضعف، جهاد مع الذين ينتهزون الفرص، جهاد مع الأصالة والتقاليد الموروثة⁽⁴⁴⁾.

كما تغلغلت تلك العقدة لدى جلال حتى في كتابه الآخر الموسوم "خسی در میقات/ قشة في الميقات"⁽⁴⁵⁾، ذلك أن كل شيء يشير إلى الغرب وسلعه وعوالمه، صار يستغزه، بحيث تبدو المصاييح وأضواؤها الساطعة في المشاهد المشرفة، شيئاً مثيراً لمشاعره، لأن تلك المصاييح المصنوعة والمصممة على طراز غربي، تدنس الفضاء النقي الطاهر بحسب اعتقاده⁽⁴⁶⁾.

ففي ختام يومياته التي دونها في رحلة الحج، أباح جلال إلى هدفه بوضوح، وما كان يفتش عنه في تلك الرحلة، عندما كتب قائلاً فيما يشبه الاعتراف الجريء: "قد يعتبر ما سأقوله اعترافاً، أو اعتراضاً، أو زندقة، أو أي شيء آخر، لكنني كنت أبحث في هذه الرحلة عن أخي، وكل أخوتي الآخرين، أكثر من بحثي عن الله، فإله موجود، في كل مكان، لمن يؤمن به"⁽⁴⁷⁾.

وهناك من أعتقد بأن رحلة جلال إلى الحج عُدّت واحدة من اندر تلك الأعمال وأثنها، بل أنها اكتسبت أهميتها من إن كاتبها يُعد من أبرز رواد القصة في الأدب الفارسي، فضلاً عن كونه ناقداً ومفكراً وسياسياً متمرداً، قد اجترح مغامرات فكرية، لم تتوفر لمعظم أتباعه، لكونه قد انتقل بين أربع محطات تاريخية في حياته الأدبية والفكرية⁽⁴⁸⁾، وهي: موسكو، وباريس، والقدس، ومكة المكرمة، وإن تلك المدن الأربع رمزت إلى توجهه السياسي والثقافي والإيماني، وعلى الرغم من إنه قد غادرها جميعاً باستثناء مكة المكرمة، كما أكدته شقيقه شمس آل أحمد⁽⁴⁹⁾، فيما بعد⁽⁵⁰⁾.

ولم يكن مستغرباً أن بدأ جلال رحلته الفكرية والسياسية بموسكو، عندما التحق بحزب توده للمدة ١٩٤٣-١٩٤٧، ثم أُلغى منها إلى باريس، فانخرط في تيارات الأدب والثقافة الفرنسية، وشغفه بالمفكرين الفرنسيين الذين ترجم معظم أعمالهم، وبعدها توجه صوب القدس ومناهضته للاستعمار الصهيوني وكتابات التي وجدت بالقضية الفلسطينية، ثم توجه صوب مكة المكرمة، وتبلور في وعيه نزوع واضح نحو الدين والتراث عندما دون رحلته عن الحج في عام ١٩٦٤، كما أسلفنا، والتي جسدت صورة واضحة عن الإبحار الختامي لسفينته في شاطئ الديار المقدسة⁽⁵¹⁾، ولعل فيما كتبته زوجته سيمين دانشور في رثائها لجلال بعد وفاته خير دليل على توجهاته الإيمانية في العقد الأخير من حياته في كتابها "غروب جلال"، قائلة: "... لم يكن جلال مادياً، بل كان أصيلاً، وإذا كان قد اتجه للدين، فقد اتجه عن وعي وبصيرة، لأنه اختبر قبل ذلك الماركسية والاشتراكية، وإلى حد ما الوجودية، وكانت عودته النسبية إلى الدين... طريقاً للتحرر من الإمبريالية وصيانة للهوية الوطنية، وسبيلاً إلى الشرف الإنساني والتراحم، والعدالة، والمنطق، والتقوى...، كان جلال يحمل همّ هذا الدين"⁽⁵²⁾.

ويمكن أن نظيف أهمية أخرى لتلك الرحلة نابعة من اختيار جلال للذهاب إلى الحج مع قافلة الحجاج البسطاء، وهو اختيار على ما يبدو لم يكن عشوائياً، ولعله أراد أن يعيش الصورة الحقيقية لتلك الرحلة، بعيداً عن التشريفات التي تخلعها على منتسبيها بعض القوافل المترفة، أو بعض الوفود والبعثات الرسمية، على الرغم من أن آل أحمد كان بإمكانه الذهاب إلى الحج مع قافلة المترفين، غير إنه آثر أن يرافق القافلة الشعبية ذات الامتيازات المتواضعة، كي يلامس عن قرب مشاعر الناس البسطاء، ويتحسس حياتهم عن كثب، ولعله يعتقد بأن المفكر لا بُدَّ أن يقترب من هموم الناس، وقضاياهم، عبر معايشتهم⁽⁵³⁾.

كما أنّ هناك خصلة ميزت جلال عن غيره من الكُتّاب والأدباء الآخرين، متمثلة بأسفاره التي جاب من خلالها مناطق إيران المختلفة وكذلك أسفاره الخارجية، والرغبة الشديدة في الاطلاع عن كثب على أوضاع المناطق والقرى الأخرى، واطلاعه على مشاكل الناس هناك وطبيعة حياتهم ونشاطهم، وحرصه البالغ على معاشتهم ميدانياً، والتحدث مع سكانها، ومشاركتهم همومهم وقضاياهم، إذ كان يجهد نفسه ويضغط على جسمه في سبيل تحقيق مبتغاه، ولعله استفاد كثيراً من مشاهداته تلك في تكوين صورة المشاكل التي عانى منها المجتمع الإيراني، وبلا ريب إنها انعكست بشكل أو بآخر على آرائه المتوزعة في قصصه وكتاباته المختلفة، بالإضافة إلى إصداراته عن تلك الرحلات التي أوردناها في قائمة مؤلفاته⁽⁵⁴⁾.

وإلى جانب ما ذكرناه، فإنّ لجلال رحلاته الخارجية، والتي كتب عنها بشيءٍ من التفصيل شقيقه شمس آل أحمد، في مقدمة رحلة جلال إلى فلسطين "إسرائيل" التي عنونها "السفر إلى ولاية عزرائيل"، ووفقاً لما ذكره شمس في عرضه لتلك الرحلة، فإنّ جميع تلك الرحلات أثمرت كتابات ومذكرات نشر بعضها في حياة جلال ونشر البعض الآخر بعد وفاته، ولم ينشر البعض الآخر لأنه بقي مجرد مذكرات متفرقة يتطلب نشرها إلى ترتيب واعداد لم تنتهي لجلال الفرصة لإعدادها⁽⁵⁵⁾.

وفي ضوء تلك المعطيات، يمكن تلخيص رحلات جلال وأسفاره إلى سبع رحلات، بدأها برحلته الأولى إلى العراق في عام ١٩٤٢، كما أسلفنا سابقاً، ثم سافر إلى أوروبا في عام ١٩٥٧، وبعدها أيضاً في عامي ١٩٦٢ إلى ١٩٦٣، وقد استغرقت رحلته الثانية إلى أوروبا قرابة أربعة أشهر زار خلالها ألمانيا وفرنسا وسويسرا وهولندا وبريطانيا، ولا عجب أن نجد الرجل قد عاد من رحلته تلك بـ ١٥٥ صفحة من المذكرات اليومية عما شاهده هناك، ويُذكر أنه كان يعدّها للطبع حينما استقر في شمال إيران صيف عام ١٩٦٩ عندما وافته المنية هناك⁽⁵⁶⁾.

وفي عام ١٩٦٣ سافر إلى فلسطين "إسرائيل" وبقي هناك قرابة الأسبوعين، عاد منها بمذكراته التي نشرها شقيقه شمس آل أحمد فيما بعد في عام ١٩٨٥، علماً أن جلال قد نشر جزءاً منها في مجلة شهرية في عام ١٩٦٤ وفي مجلة أسبوعية في عام ١٩٦٧، وبخصوص تلك الرحلة ونشرها، نجد من المفيد الإشارة إلى ما ذكره شقيقه شمس بأنّ السيد علي الخامنئي، فقيه الجمهورية الإسلامية الأعلى كتب في عام ١٩٨٠ رسالة من أربع صفحات لدار رواق التي كان يشرف عليها شمس آل جلال والتي نشرت أعمال جلال فيما بعد، جاء فيها: "مع الشكر لدار رواق، أولاً: لإحيائها أسم جلال آل أحمد، وكشف أستار الغربية عن رجل كشف يوماً ما أستار الغربية عن تيار التتور الجماهيري الأصيل، وثانياً: لطلبكم رأيي بعد أن قضيت أفضل سنوات شبابي محبباً ومريداً لجلال آل قلم⁽⁵⁷⁾...، لا أتذكر تحديداً أية مقالة أو كتاب عزفني جلالاً "نزعة التعريب" أو "الأيدي القذرة"⁽⁵⁸⁾ كانت من أقدم كتبه التي شاهدتها واقتنيتها، لكن معرفتي الأعمق كانت بواسطة وبركة مقالته "ولاية عزرائيل"

التي أثارَت عتابي وعتاب الكثير من الشباب الطموح آنذاك، جئت إلى طهران أ لا خصيصاً لذلك الأمر - واتصلت به تلفونياً وعاتبته عتاب المريرين...، ورغم أنه لم يرد عليّ بجواب صحيح، لكن شيئاً من اعجابي لم ينقص...، وبقيت تلك المحادثة التلفونية نكري عامرة في نفسي...، في النقاش الذي دار بيننا كان يتجلى الذكاء وسرعة البديهة والصفاء والإخلاص من رجل كان يقف يومها على قمة الأدب المقام...⁽⁵⁹⁾. ومن شهادة السيد علي الخامنئي يتجلى لدينا الدليل على الأثر العميق الذي تركه جلال آل أحمد في الجيل الذي صنع الثورة الإسلامية في إيران وهياً لها فيما بعد.

وإلى جانب تلك الرحلات، كان لجلال رحلته للحج إلى مكة المكرمة في عام ١٩٦٤، والتي عاد منها أ كما ذكرنا سابقاً - بأحد أجود اعماله وأبرزها "قشة في الميقات" والذي عُدّ لدى مثقفي الشارع الإيراني وأدبائه بأنه من أمتن كتب الرحلات في الأدب الفارسي، وبعد أن عاد جلال من رحلته تلك، قصد الاتحاد السوفيتي آنذاك، في العام نفسه للمشاركة في مؤتمر علم الإنسان، وقد كانت ثمرته "رحلة إلى روسيا" وهي رحلة ذات طابع نقدي اكتسبت أهميتها من كون المؤلف كان يوماً ما أحد دعاة المدرسة الماركسية، لكنه لم يتسن له نشر ذلك العمل في حياته، لذا تكفلت بعض دور النشر في طبعه وتوزيعه فيما بعد في عام ١٩٩٣، أي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي⁽⁶⁰⁾.

وبدعوة من منظمي الندوة الدولية الأدبية السياسية التي نظمت في جامعة هارفارد الأمريكية، سافر جلال في عام ١٩٦٥ إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكعادته في رحلاته السابقة، عاد بـ ١٨١ صفحة من الانطباعات والمشاهدات اليومية، وقد نشر جزءاً منها في مجلة "جهان نو" العالم الجديد، وكذلك من ضمن كتابه الموسوم "ملف السنوات الثلاث" غير أنه لم يجد الفرصة الكافية لإعدادها بالكامل للنشر بصورة كتاب مستقل⁽⁶¹⁾.

وفضلاً عما ذكر، كان لجلال النشاط البارز في مجال الصحافة أيضاً، إذ عمل في صحيفة "الشعب" ومجلة "الطلبة" ومجلة "العلم والحياة" ومجلة "الشاهد"، كما أسس مجلة اسمها "العالم الشهري" وقد صودرت بعد العدد الثاني، ثم أصبح رئيساً لتحرير مجلة "جهان نو/ العالم الجديد"، غير أنه أُقيل من منصبه في عام ١٩٦٦، وإلى جانب ذلك كان جلال يكتب بعض المقالات والدراسات النقدية، والتي نشرت حينها في بعض الصحف والمجلات الفارسية، كما أصدر بعض الترجمات لأدباء وكُتاب مختلفين، سنتناولهما في موضوع مؤلفاته الأدبية⁽⁶²⁾.

ومن هنا يمكن القول أن جلال قد أسهم بدور كبير في تطور الأدب الإيراني المعاصر حيث أسهم في نشر الأدب الغربي الثوري في إيران، كما اسهمت معرفته ببعض اللغات إلى ترجمة معظم الأعمال الأدبية، ويرجع إليه الفضل في نشر الشعر النيمائي الحر^(٦٣)، الذي كان غريب على المجتمع الإيراني آنذاك، فضلاً عن ذلك

يذكر بأنه كان يدعم الشعراء الشباب الإيراني مثل أحمد شاملو ونصرت رحمانى وغيرهم كثيرين، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل إنه سعى لأن يلتقي الأدب العربي والأدب الفارسي وجهاً لوجه دون أي وسيط عن طريق الترجمات الأجنبية، فقد أشارت السعداوي إلى هذا الأمر قائلة: "في لقائي مع جلال آل أحمد في عام ١٩٦٨، لاحظت بين مؤلفاته كتيباً صغيراً بالفرنسية، طُبِعَ بدار المعارف بالقاهرة، بعنوان جلال آل أحمد كاتب إيران المعاصر، بقلم: مونوت، ويحتوي الكتيب على ترجمة فرنسية لإحدى قصص جلال آل أحمد اسمها "زيارة للأماكن المقدسة" ومقدمة استعرض فيها مونوت حياة جلال آل أحمد ...، وقلت لجلال هذه دار مصرية نشرت لك إحدى قصصك، أبتسم وقال: ولكنها صدرت باللغة الفرنسية وليست اللغة العربية، لقد قرأت قصصاً لبعض الكُتَّاب العرب باللغة الفرنسية أيضاً، ولكني لا أريد هذا! أريد أن يلتقي الأدب العربي والأدب الفارسي وجهاً لوجه وباللغة العربية وباللغة الفارسية دون أي وسيط فرنسي أو إنجليزي"⁽⁶⁴⁾.

ويمكن أن نلمس في النص أعلاه، مدى رفض جلال لتدخل الغرب حتى في ميدان ترجمة مؤلفاته، وهذا الأمر نابع من ثقافته الراضية لكل مظاهر التغريب، لذا نجده يدعو إلى أن يكون التقارب بين الثقافة والحضارة العربية والفارسية بدون تدخل لأي لغة أخرى، وقد تجلى ذلك الشيء في أعماله الأدبية والفكرية.

من نتاجه الأدبي والفكري:

إنَّ أهم ما يميز أعمال جلال آل أحمد في كتاباته الواقعية الصريحة في ذكر الأحداث وتدوينها، والسخرية اللاذعة من نظام الحكم على الرغم من دكتاتورية السلطة الحاكمة واجهزتها القمعية، كما وصف بأنه من وضع أسس الفكر الإسلامي الحديث في إيران⁽⁶⁵⁾، حيث وصفه مهراڤ كامروا، وهو من العلماء المتورين الثوريين، قائلاً: "أنَّ جلال آل أحمد هو المؤسس لأدلجة الدين، وقد تبعه على الخط نفسه علي شريعتي"⁽⁶⁶⁾ فيما بعد⁽⁶⁷⁾.

كما أن اهتمامه بالطبقات الشعبية الفقيرة وأبناء الحارة والحرثيين دفع ببعض النقاد الإيرانيين بأن وصفوه بالكاتب والمفكر الاجتماعي⁽⁶⁸⁾، ولعلنا لا نبالغ كثيراً إذا ما قلنا بأنَّ المشاعر والأحاسيس العاطفية كانت إلى حدٍ ما المحرك الرئيس في بعض أعمال جلال الأدبية أكثر من المعلومة المعرفية، كما أن هروبه من السياسة والدين وجنوحه وتردده يدل على تصارع أفكاره وتداخلها بينهما، إلا أن ما شهدته بلاده من فساد الأخلاق والإدارة دفعه إلى إدانة ذلك الفساد ومحاكمته بشكل جاد ومتعصب بعيداً عن التكلف⁽⁶⁹⁾.

لقد تميز أسلوب جلال في أغلب أعماله القصصية باستخدامه المفرط لصيغ الكلام، إلى حد امتداده إلى العبارات الوصفية، كما إننا لا يمكن أن نميز بين الحوار المباشر وغير المباشر في معظم كتاباته، وفوق ذلك كله فهو يُعد سيد الاختصار والاقتصار في التعبير، إذ غالباً ما يصور شخصياته عند ظهورها باختصار، ويتركها تأتي إلى الحياة من خلال سياق حديثها، لذا نعتقد بأنَّ أسلوبه كان فريد من نوعه، إذ لم يكن له مثيل قد

سبقة في الأدب الفارسي، ولعل ذلك نابغ من ادخاله اللغة العامية في النثر الفارسي، ومن يتطلع إلى أعماله يرى بأنها قريبة إلى حد ما من بعض فئات المجتمع الإيراني آنذاك⁽⁷⁰⁾.

ووفقاً لذلك، فقد وصف علي شريعتي أسلوبه بالقول: "كان أسلوب جلال جاداً وصريحاً وموجزاً، خالٍ من الصنعة يعرض أفكاره بأسلوب مهذب وشجاع ودقيق وقوي، وكان حواراً إخبارياً مستحكماً حتى أصبح له تأثير كبير على النثر الفارسي الحديث وعلى الكتاب لدرجة أنه أصبح نموذجاً يحتذى به إلى الحد الذي لا نستطيع أن نجد له منافساً في هذا الوقت، وقد وجد هذا التأثير طريقه إلى درجة كبيرة في شباب اليوم من الكتاب والمفكرين"⁽⁷¹⁾.

ويحق لنا القول بأن مؤلفات جلال قد امتازت بقيمة تغييرية كبيرة، إذ كان لتلك الأعمال في حياة مؤلفها وبعد وفاته أصداء واسعة بين أوساط المثقفين الإيرانيين والنقاد والباحثين على مختلف مستوياتهم، ولها الفضل في تنبيه المجتمع الإيراني بشكل عام إلى بعض مساوئ الحكم والسلطة في إيران، فقد اتسمت كتاباته بطابع السخرية والنقد اللاذع لقوانين السلطة الحاكمة واجهزتها الأمنية، بل إنه سخر من كل شيء لم يعد يتلاءم مع التقاليد والاعراف التي كانت سائدة في المجتمع الإيراني قبل مجيء الحكم البهلوي في إيران⁽⁷²⁾.

ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا بأن جلال كان يُعد من أشهر المفكرين الإيرانيين الذين عملوا على إيقاظ الشعور الوطني لدى الإيرانيين، فقد تمكن من تعبئة الشعور الجماهيري ضد الواقع الفاسد الذي كان يعيشه الشعب الإيراني، وضد حكومة الشاه التي فرضت على المجتمع ألوان الخضوع والتغريب، والسعي من أجل إبعاده عن هويته الدينية والثقافية، لذا يمكن وضع جلال إلى جانب أولئك المفكرين من أمثال مرتضى مطهري⁽⁷³⁾ وغيره من الممهدين الرئيسيين للثورة الإسلامية في إيران والمعدّين الدؤوبين لأرضيتها الفكرية، إذا لم يكن في طبيعتهم، ولعل أوضح مؤشر لذلك العمق ونهجه الثوري ومكانته المرموقة في نفوس الشباب المتطلع الإيراني، هو أن كتبه ومقالاته كانت تتدرج ضمن كتب المؤلفين الأكثر مبيعاً وتداولاً خلال عقد الستينات والسبعينات قبيل انتصار الثورة الإسلامية في إيران⁽⁷⁴⁾.

لقد كان جلال في كل ما كتب سياسياً ساخطاً أشد السخط على السلطة الشاهنشاهية في إيران، وربما بلغت ذروة كتاباته السياسية الرامية إلى فضح نظام محمد رضا شاه بهلوي في كتابه الموسوم "الابتلاء بالتغريب"، الذي وجه فيه سهامه بشكل تلمحي جريء إلى شخص الشاه نفسه، الأمر الذي أدى بالسلطة الحاكمة إلى منع انتشاره في المكتبات وتصدير جميع نسخه⁽⁷⁵⁾، على الرغم من الأصداء الواسعة التي حققها ذلك الكتاب بين أوساط المثقفين الإيرانيين لا سيما شريحة الشباب المتحمس للقضية الإيرانية، فقد لعب دوراً تغييرياً كبيراً تجاه العودة إلى ذات المجتمع الإيراني، وحقق لنفسه مكانة خاصة في إيران والشرق عامة، حتى عده بعض النقاد أهم رسالة إيرانية نوقشت على المستوى العالمي⁽⁷⁶⁾، ومن الجدير بالذكر لم يكن ذلك الكتاب وحده قد منع من

التداول في إيران، بل أن أغلب كتابات جلال كانت ممنوعة من التداول والانتشار داخل إيران، لأن حكومة محمد رضا شاه كانت تصدر كل ما يخرج عن جلال، وتمنع نشر مخطوطاته الجديدة، لذا كان طلبته وقراءه يهربون بمؤلفاته إلى خارج البلاد ويطبعونها في بلاد أخرى، ثم يقومون بنشرها سرّاً داخل البلاد⁽⁷⁷⁾.

والى جانب ذلك، فقد تضمن كتاب "الابتلاء بالتغرب" تأكيدات كثيرة حول "المشروطة" وأهميتها للمؤسسات الدينية، بوصفها آخر الحصون أمام التغرب، ونقطة الانطلاق التي بالإمكان البدء منها للوقوف بوجه ذلك المد الجارف، ودفع الجماهير صوب تحررها الثقافي والسياسي، فبلا شك إنه استخدم تعابيره بلغة حادة قاسية ذات طابع تهكمي شديد الوطأة ضد النظام الحاكم في إيران آنذاك⁽⁷⁸⁾.

ومع ذلك، فقد اعتقد البعض بأن الكتاب أعلاه على الرغم من الأهمية التي نالها بين الأوساط المختلفة، إلا أنه اشتمل في معظم مقرراته على آراء متسارعة ذات أبعاد تشاؤمية لا يمكن أن تطابق الواقع الذي كان يعيشه الشعب الإيراني حينها، كما أن ميول مؤلفه قد برزت بشكل واضح ولا سيما استخدامه للمفردات شبه العامية، التي ربما أعتقد صاحبها بأنها من أهم الوسائل التي يمكن من خلالها يتم التواصل مع قراءه ومريديه، غير أن ذلك الأمر لا يسلب حقيقة كونه قد عدّ من أصدق العلامات والوثائق على طبيعة تلك الحقبة من تاريخ إيران الحديث والمعاصر⁽⁷⁹⁾.

ولم يقتصر نشاط جلال على الكتاب والرواية، بل كان له الحظ الأوفر في كتابة القصة أيضاً، ففي هذا المجال كان مترجمنا هادفاً ومصلحاً اجتماعياً وسياسياً شجاعاً، ومن الطراز الأول للقاصين الإيرانيين على حد اعتراف الكثير من الكتاب والأدباء الإيرانيين، فقد اكتسبت قصصه الشعبية الواسعة والاهتمام الكبير من لدن الأدباء والنقاد الإيرانيين، ففي عام ١٩٤٥ نشر جلال أول قصصه القصيرة بإسم "الزيارة" في مجلة "سُخَن" أي الكلام، التي كان يشرف على إصدارها القاص الإيراني صادق هدايت، وقد نشرت تلك القصص فيما بعد ضمن مجموعته القصصية "تبادل الزيارات/ ديد وبازيد" في عام ١٩٤٧⁽⁸⁰⁾، والتي دارت موضوعاتها حول نقد الخرافات التي كانت تروج بإسم الدين والتعصب الديني، ومثالب الحياة المدنية التي كانت بحسب اعتقاد كاتبها بأنها مبعث للحزن والشعور بالتعاطف مع الشعب الإيراني الذي كان يعاني الأمرين، القهر السياسي والظلم الاجتماعي⁽⁸¹⁾، وفي عام ١٩٤٧ نشرت قصته التي حملت عنوان "من الألم الذي نعاني/ از رنجی كه می بریم"⁽⁸²⁾، وبعدها بعامين قصة "الجيتار"، ومن ثم قصة "زن زيادی/ مرأة فوق العادة" في عام ١٩٥٢⁽⁸³⁾، وخمس قصص أخرى صدرت بعد وفاته في عام ١٩٧١⁽⁸⁴⁾، وقصة "حجارة على قبر" التي طبعت في عام ١٩٨١⁽⁸⁵⁾، أي بعد وفاته أيضاً.

أما بخصوص الرواية، فقد كانت أولى رواياته هي رواية "مدير المدرسة/ مدير مدرسه"⁽⁸⁶⁾ التي صدرت في عام ١٩٥٨، وبعدها رواية "قصة الخلايا" التي صدرت في عام ١٩٥٩، والتي عالج فيها الوضع الحركي في

حزب توده ولكن بأسلوب رمزي حيث شبه حركة البشر بالنحل، وقد اشار من خلالها إلى الكثير من الحقائق السياسية التي عاصرها آنذاك، ومنها انشقاكه عن حزب توده، وقضية تأمين النفط في عهد الدكتور مصدق⁽⁸⁷⁾، ثم رواية "نون والقلم/ نون وقلم"⁽⁸⁸⁾ التي صدرت في عام ١٩٦١ وقد صدرت من قبل السلطات الإيرانية فور طباعتها، كما نشرت له رواية "لعنة الأرض/ رمان نفرين زمين" في عام ١٩٦٧⁽⁸⁹⁾، والتي عرض فيها جلال وصفاً واقعياً لمأساة الفلاح الإيراني، وفضح من خلالها سلبيات ما عرف بالإصلاح الزراعي أو "الثورة البيضاء"⁽⁹⁰⁾، مؤكداً على أن ذلك الإصلاح سيعمل على تدمير الزراعة التقليدية في إيران بدلاً من تطويرها⁽⁹¹⁾، ويبدو أن الكاتب في تلك الرواية قد ركز على مواجهة الحداثة والتقليد وتبعات المتغيرات التي رافقته في المجتمع الريفي.

وبهذا الصدد، كتب جلال قائلاً: "منذ أيام فرغت من طبع تلك الرواية أ لعنة الأرض- وهي عبارة عن قضية حياة معلّم في إحدى القرى خلال تسعة أشهر من عام دراسي واحد، وهي تروي ما جرى له ولأهل القرية في تلك المدة، فهي تهدف إلى التعبير عن قضايا الماء والزراعة والأرض وما تركته التبعية الاقتصادية للشركات من بصمات على حياتهم، والاضطرابات التي رافقتها، كما أنها هدفت إلى تقويم مغاير لما هو سائد عند السياسيين العوام والحكومة، حيث تمّ بيع الأراضي والعقارات باسم إصلاح الأراضي"⁽⁹²⁾.

ومن هنا يتضح أنّ الكاتب عالج قضية تطبيق قانون الإصلاح الزراعي وأثره على حياة الشرائح الاجتماعية في الأرياف على مختلف طبقاتها بشكل دقيق وشفاف، فهو أكد على تأثير التقنية الغربية على مجتمع تقليدي كالمجتمع الإيراني، إذ اعتقد جلال بأن التبعات السلبية لتنفيذ ذلك القانون تُعد لعنة تنبعث من قلب الأرض لتصيب آثارها السيئة جميع القرويين في الأرياف الإيرانية.

أما فيما يتعلق برواية مدير المدرسة فقد صور لنا الكاتب بواقعية حياة مدير مدرسة اقليمية واعماله وهيئة التدريس التي شاركته العمل في تلك المدرسة، بأسلوب لا يخلو من النقد، إلى جوار ذلك كشف الإهمال والحرمان الذي كانت تعاني منه تلك الفئة من صغار الموظفين، فقد تناولها الكاتب بسخرية لاذعة، واصفاً العيوب والنقائص في نظام التعليم في إيران آنذاك⁽⁹³⁾.

وإذا أمعنا النظر في رواية "نون والقلم" فإننا لا نجد صعوبة في أن نتلمس إشارات مؤلفها حول موضوع فكرتها التي لخصها بالقول: "إنّ كل كلمات العالم، وما يجري فيها من أحاديث قد صيغت حتماً من تلك الحروف التي تتشكل منها كل لغات العالم، سواء زاد عدد تلك الحروف أو قل، وأيُّ لغة يُكتب بها ... لا تفترق عن تلك القضية البديهية، فكل ما نعرفه من سباب أو شتائم أو أحاديث منمقة وكل النصوص المقدسة أ سماوية كانت أو وضعية-، جميعها كتبت بنفس تلك الحروف وفي أيُّ لغة كانت..."⁽⁹⁴⁾.

ولعل صاحب تلك الكلمات أراد أن يوصل رسالة مفادها بأن لكل حُرْفِي عُدَّة، وعُدَّة الكاتب حروفه، التي تُعد في الوقت نفسه عُدَّة الشيطان أيضاً وأدواته فيما يقوم به من أعمال شيطانية، لذا يجب ألا تستخدم تلك الحروف إلا في إظهار الحق وإحقاقه والدفاع عنه، مؤكداً في الوقت نفسه على أن الكاتب يجب أن يجرد نفسه من وسائل الشيطان في طمس الحقائق وتضييعها، والسعي من أجل أن يجرد قلمه لإظهار تلك الحقائق ونشرها، ولعل ذلك هو مبدأ جلال في الكتابة.

وواقعاً إذا أردنا أن نعطي وصفاً مختصراً لتلك الرواية، فإننا نجد بأنها رواية قامت أحداثها حول حادثة جرت في عهد أحد ملوك إيران غير أن الكاتب لم يحدد هويته، وعلى ثورة مذهبية من الثورات التي يحفل بها تاريخ إيران القديم والحديث على السواء، إلا أن استقراء وقائع الرواية وأحداثها مع عودة لتاريخ إيران، يبدو أن وقائعها مشابهة إلى حد ما إلى عهد الشاه عباس الصفوي أو كما يسمونه بـ "الكبير" الذي حكم إيران للمدة ١٥٨٧ | ١٦٣٦م⁽⁹⁵⁾.

وإن من يطالع على تلك الرواية تبدو له من الوهلة الأولى بطابعها التاريخي، فهي رواية تاريخية ذات أبعاد مستقبلية، أخذت من التاريخ سنداً كي تستشرف المستقبل استشرافه نفاذة، وبلا شك فإن ذلك الأمر هو السمة الغالبة على الروايات التاريخية، ومع ذلك يمكن عدّها بأنها اتخذت من الأحداث التاريخية مجرد خلفية وأداة لبيان أفكار شديدة عاصرها الكاتب أيام حكم محمد رضا شاه بهلوي، إذ كانت رواية "نون والقلم" رواية إيرانية حتى النخاع، قدمت بنية المجتمع الإيراني آنذاك، وتعدته بصورة شاملة دون أن تتقيد بزمان أو تاريخ محدد، وقدمت تفسيرات كثيرة لأسئلة نعتقد بأنها لا زالت مثار جدل حول اندلاع الاحتجاجات في إيران وأواخر السبعينات ومن ثم قيام الثورة الإسلامية في عام ١٩٧٩م⁽⁹⁶⁾.

وهذه المرة نترك القلم للدسوقي كي يطلعنا عما كتبه عن تلك الرواية، قائلاً: "إنها جديرة حقاً بالمصادرة في عهد الشاه، فكاتبها يتناول ثورة دينية من الثورات التي يحفل بها تاريخ إيران على مر العصور، وفيها يمتزج الدين بالبنية الاجتماعية بكل جوانبها السياسية والاقتصادية، بحق أننا كلما تقدمنا بضع صفحات في الرواية اكتشفنا أن الثورة الدينية ما هي إلا غطاء لجوانب الثورة الحقيقية، وما هي إلا إطار يقدم الكاتب من خلاله عوامل التفاعل في مجتمع تُعد الصبغة الدينية هي البنية التحتية له، وعلى الرغم من أن الرواية تقدم ثورة دينية في حقبة من تاريخ إيران...، فكأن جلال آل أحمد أراد أن يقدم نظرة استشرافية لثورة شعبية ذات إطار ديني، وذلك قبل أن تنفجر الثورة الإسلامية في إيران بسبع عشرة سنة، بل قبل أن تقوم ثورة قم الأولى⁽⁹⁷⁾ في عام ١٩٦٣م⁽⁹⁸⁾، ومن هنا كانت خطورة الرواية ومن هنا صودرت"⁽⁹⁹⁾.

أما حسن كمشاد فقد وصفها بالقول: "إنها رواية اعتمد جلال بطريقة قصها، النقل أ أي الطريقة الفارسية التقليدية- في الحكيم"⁽¹⁰⁰⁾.

وعن كتب المشاهدات فقد صدر لجلال في عام ١٩٥٤ كتاب "اورازان"، وكتاب "فقراء بلوك زهرا"، ومن ثمّ كتاب "دره يتيمه خليج .. جزيره خارك"، أي ما يوازيها "جزيرة خرج .. درة الخليج اليتيمة" الذي صدر في عام ١٩٦٠، وهو عبارة عن مشاهدات حية دونها المؤلف عن تلك الجزيرة⁽¹⁰¹⁾، وخلال المدة ١٩٦١ | ١٩٦٤ نشر جلال "ملف السنوات الثلاث"، فضلاً عن ثلاث مقالات أخرى، وكانت جميع تلك الكتابات يمنع تداولها داخل إيران كما ذكرنا سابقاً- وقد أفصح جلال عن ذلك بالقول: "إنني أسهّل على تلامذتي هذا العمل فأكتب على غلاف الكتاب أنه حر للطبع في أي مكان وزمان دون قيد أو شرط ودون أي حقوق للمؤلف، فيطبع منه ما يطبع ويوزع منه ما يوزع"⁽¹⁰²⁾.

وعودة عن بدء، فقد نشر جلال في عام ١٩٦٣ كتاباً بعنوان "التقييم المتسرع"، وبعده بعامين أي في عام ١٩٦٥- نشر جلال كتابه "مرافعات خليل ملكي في المحكمة العسكرية"⁽¹⁰³⁾، الذي سجّل فيه حوادث إيران خلال تلك المرحلة، غير إنه لم يتمكن من طباعته داخل البلاد، مما اضطره لإرسال نسخة منه إلى الفيلسوف البريطاني برتراند رسل Berrtrand Rusul لينشره على هيئة كراس باللغة الإنكليزية، ويبدو أن مناسبة كتابة ذلك المؤلف تعود إلى أن جلال كان الوحيد الذي حضر مرافعات خليل ملكي الدفاعية بوصفه صحفياً وكاتباً لذا تمكن من خلال ما شاهده تدوين تلك المرافعات⁽¹⁰⁴⁾.

وإذا ألقينا نظرة على مؤلفات جلال في القضية الفلسطينية، فقد ألف كتيب صغير كتبه بعد حرب ٥ حزيران ١٩٦٧، إلا أن السلطات الإيرانية صادرتة، وحرقت دار النشر التي طبعته، فهرب به بعض مريديه إلى خارج البلاد وطبعوه، وترجم إلى اللغة العربية ووُزِعَ في بيروت فيما بعد⁽¹⁰⁵⁾.

أما فيما يتعلق بكتابه "حول خدمة وخيانة المستتيرين/ در خدمت وخیانت روشنفکران" الذي صدر بعد وفاته في عام ١٩٧٧، فقد عُدَّ من أروع الكتب التي تناولت واجبات المثقف الإيراني تجاه قضايا بلده ومجتمعه، فمن خلاله سلط مؤلفه الضوء على التطورات الداخلية التي شهدتها إيران على إثر الصدمات التي وقعت في مدينة قم عام ١٩٦٣ بعد أن عمدت قوات الشاه إلى مهاجمة المدرسة الفيزيائية واعتقال آية الله الخميني⁽¹⁰⁶⁾.

وعلى ما يبدو أن أكثر الأمور أزعاجاً للمؤلف هو ما أظهره صاحب الكتاب من صمت للمتورين الإيرانيين إزاء تلك الأحداث، بل افتقادهم لاتخاذ أي موقف محدد تجاه تلك الأحداث، ولم يبد أي طرف منهم استنكاراً أو شجباً لما أقدمت عليه قوات الشاه، وكان جُل اهتمام صاحبنا في ذلك الكتاب مبنياً على الاعتقاد بأنّ المتور الحقيقي لا بُدَّ أن تتوفر فيه خصلتان رئيستان، الأولى: أن يكون ملكاً لبطنه وجسمه والحاجات الدنيوية الأخرى، والثانية: أن يكون بمنأى عن العصبية العمياء، غير أنه اعتقد في تلك النقطة بالذات بأنّ المتور الإيراني كان يمتاز بثلاثة خصال، هي التغرّب حد النخاع، والزهد الظاهري أي بمعنى اللادينية، والتعليم العالي إلى نسب محددة، ومن خلال تلك الخصال الثلاث يغور جلال في عمق تفاصيلها المتعلقة بمقولة "التنور وابعادها

التاريخية والسياسية والثقافية والاجتماعية، ليكون كتابه "المستديرون" أضخم أعماله حجماً (٥١٠ صفحة) في نسخته الأصلية⁽¹⁰⁷⁾.

والى جانب تلك المؤلفات، صدر لجلال كتاباً بعنوان "بئر وحفيران" في عام ١٩٧٨ لم يختلف مضمونه عن أسلوب كتبه السابقة، وفكرته في عرض الأحداث ووقائعها، وقد صدر الكتاب كما هو واضح من خلال تاريخ نشره بعد وفاته⁽¹⁰⁸⁾.

وعلى أية حال، فإنَّ معظم مقالات جلال التي نشرها قبيل وفاته، نلحظ فيها أن مؤلفها كان يصب جم غضبه على بعض الصحف والمجلات الإيرانية، واصفاً منشوراتها بالنشرات "المزوّقة"، التي اعتقد جازماً بأنها هدفت إلى إشغال المجتمع وإلهائه وخداعه بالسفاسف من الأمور بحد تعبيره⁽¹⁰⁹⁾.

والى جانب ما ذُكر كان لجلال نشاط واضح وبارز في مجال الترجمة، فقد صدرت له بعض الترجمات خلال حياته وترجمتين بعد وفاته، وهي ترجمته لكتاب "الغريب" لألبير كامو في عام ١٩٤٩⁽¹¹⁰⁾، ثمَّ كتاب "سوء التفاهم" لألبير كامو أيضاً في عام ١٩٥٠، وبعدها كتاب "الأيدي القذرة" لجان بول سارتر في عام ١٩٥٢⁽¹¹¹⁾، وبعدها بعامين ترجم كتاب "العودة من الاتحاد السوفيتي" لأندريه جيد، وفي ١٩٥٥ ترجم كتاب "موائد الأرض" لأندريه أيضاً⁽¹¹²⁾، وترجمته لكتاب "المقامر" لدوستوفسكي⁽¹¹³⁾، وبعدها ترجم كتاب "وحيد القرن" لأوجين يونسكو في عام ١٩٦٦، ثمَّ كتاب "اجتياز الخط" لأرنست يونغر في عام ١٩٦٧، وبعد وفاته ظهرت له ترجمتان في عام ١٩٧٢ أولها لكتاب "الجوع والعطش" لأوجين يونسكو، و"الأربعون ببغاء" بمشاركة زوجته سيمين دانشور⁽¹¹⁴⁾، ويذكر أن جلال ترجم من الكتاب الأول قرابة خمسين صفحة ولم يمهله الأجل لإكمال البقية، فأعدته زوجته بعد وفاته^(11٥).

جلال آل أحمد وانضمامه للأحزاب السياسية:

لقد ذكرنا سابقاً، إنتماء جلال آل أحمد إلى حزب توده في عام ١٩٤٣، وتدرجه في المناصب داخل الحزب، حتى كاد اسمه يطغى على القادة المؤسسين له، إلا إنه سرعان ما بدت عليه علامات الضجر من سياسة الحزب وعدم استقلاليته وتوجهاته الداخلية والخارجية، وبلا شك فإنَّ ذلك الأمر نابع من ادراك جلال لنشاط الحزب وتبعيته للاتحاد السوفيتي، لذا فضل الانسحاب منه تدريجياً بعد ثلاث سنوات تقريباً.

وما أن أدرك جلال ارتباطات الحزب العضوية مع الخارج، قرر الانسحاب منه في عام ١٩٤٧، ولم يكن انسحاب جلال من الحزب وحده، بل تبعه خليل ملكي وبعض الأعضاء الآخرين، الأمر الذي دفع إذاعة موسكو لمهاجمتهم والحث من مكانتهم حيث وصمتهم بالخونة الذين باعوا مبادئ الحزب، لذا نجد إنَّ جلال قد سئم ذلك الفعل وقرّر الانسحاب بهدوء من العمل السياسي والتفرغ لنشاطاته الأدبية فيما بعد⁽¹¹⁶⁾.

وبعد ان أسس خليل ملكي ومظفر بقائي كرمانى فى أيار ١٩٥١ "زحمتكشان ايران" أى "حزب كادحى الشعب الإيرانى"⁽¹¹⁷⁾، لم يتأخر جلال عن ذلك التجمع، فقد أنظم إليهما حال تشكيل الحزب، لكن الأخير لم يستمر طويلاً، إذ انهار بعد مدة قصيرة فى عام ١٩٥٣ على أثر سقوط حكومة الدكتور مصدق⁽¹¹⁸⁾.

ومرة أخرى، أسس خليل ملكى بالتعاون مع جلال آل أحمد حزباً جديداً، عُرفَ بـ"تيروى سوم" أى "القوة الثالثة"⁽¹¹⁹⁾، وهو حركة ذات نزعة "عالم ثالثة" أهتم بمشكلات التخلف وقضايا التنمية والتحديث فى العالم الثالث وبعض البلدان النامية، فكان بمثابة صوت الطبقات الفقيرة فى تلك الشعوب⁽¹²⁰⁾.

وبعد التطورات السياسية التى شهدتها إيران خلال مرحلة تأميم النفط الإيرانى، وانقلاب عام ١٩٥٣ الذى أودى بحكومة الدكتور مصدق، وتقويض عملية التأميم، وهيمنة الشركات الأجنبية على النفط الإيرانى من جديد بحلة جديدة وفق ما سمي آنذاك بـ "الكونسرتيوم"⁽¹²¹⁾، عمدَ جلال ومجموعة من المثقفين الإيرانيين لمغادرة مواقعهم السياسية، والانخراط فى مشاغل الحركة الأدبية والفكرية، والرغبة فى الابتعاد عن متاعب الحياة السياسية وشجونها⁽¹²²⁾. لذا حبز جلال العزلة والابتعاد عن النشاط السياسى فى السنوات الأخيرة من حياته وأبتعد فى شمال إيران ليسكن فى كوخ صغير حتى وافته المنية هناك.

ومن هنا نعتقد بأننا لا نبالغ كثيراً إذا ما قلنا بأن جلال آل أحمد كان مزيجاً من الفاص وكاتب المقالة، سواءً عندما كان فى الحزب الشيوعى أو بعد تركه، إذ كانت شخصيته السياسية قابلة للتشخيص من خلال آثاره حتى السنوات الأخيرة من عمره، فقد كان كاتباً سياسياً بالمعنى الصحيح للكلمة، ولعله يُعد من أكثر الأدباء الإيرانيين المعاصرين شعبية فى إيران، حيث ظهرت لغته الخاصة به فى الآثار التى أبدعها فى النصف الثانى من القرن العشرين الميلادى، وكانت تلك اللغة من حيث المرونة والسلاسة، وقصر الجمل، والعبارات المكثفة، والاقتراب المدهش من اللهجة الدارجة، نوعاً من الابتعاد عن المعايير الأصلية للنثر الفارسى آنذاك.

وفاته والشكوك التى اثرت حولها

بعد اعتزال جلال للعمل السياسى، اعتكف فى كوخ له على بحر الخزر فى غابات "أسالم" شمال طهران⁽¹²³⁾، حيث وافته المنية هناك فى عام ١٩٦٩⁽¹²⁴⁾، وقد أثارت وفاته الكثير من الشكوك حولها، إذ دارت بعض الشائعات حول السافاك بأنهم من دبروا عملية مقتله، غير أن زوجته دانشور قد نفت تلك الشائعات، إذ أكدت فى كتابها "غروب جلال" أن زوجها قد توفى نتيجة لإفراطه فى شرب السجائر والكحول، ولا صحة لما نشر بخصوص ذلك⁽¹²⁵⁾، لكن شقيقه شمس ذهب إلى خلاف ما ذكرته دانشور، مؤكداً على أن قوات الشاه هى من قتلت شقيقه جلال⁽¹²⁶⁾.

وفي هذا الصدد، ذكرت السعداوي عن مقابلتها معه في عام ١٩٦٨ قائلة: "عند خروجي من دار جلال آل أحمد لمحت شبح أسود يتحرك في الظلمة، والتفتُ ورائي وقشعريرة باردة تسري فوق جسمي، وقال جلال آل أحمد بصوت مرهق: مخابرات الشاه في كل مكان، وشددت على يده وأنا أصافحه وهاجس غامض ملأني بالقلق ووجدتني أقول له: أحترس! فالخطر يحوطك، وقال بهدوء: أختفى بعض أصدقائي، وقد يحين دوري في أي وقت" (١٢٧)، ومن خلال ما طرحته السعداوي يوحي بأن جلال كان يدرك نهايته على يد رجال السافاك، نتيجة لمواقفه ونشاطاته السابقة والمعارضة لسياسات حكومة محمد رضا شاه بهلوي والذي عكسته كتاباته ودراساته الأدبية طوال تلك المرحلة.

وذكرَ بأن جلال آل أحمد قد ترك وصية غريبة إلى حد ما، يبدو انه كتبها قبل وفاته، مضمونها أن تسلم جثته لطلاب علم التشريح في كلية الطب، لكن تلك الوصية لم تنفذ من قبل عائلته لأنها تخالف الشرع بحسب ما ذهب إليه البعض في كتاباتهم (١٢٨).

الاستنتاجات

كانت حياة جلال آل أحمد ككتاباته، فقد اتسمت بالإثارة والغربة والتنقل عبر مراحل وقناعات متباينة، وكما مرَّ بنا، فإنَّ أهم تلك المنعطفات هو تحوله إلى الشيوعية ومن ثمَّ انشقاغه عنها، والتحول العجيب في المراحل الأخيرة من حياته عندما حج بيت الله الحرام، ولا يستبعد أن يكون الرجل قد توصل من خلال نظرته الثاقبة إلى أن الإصلاح الحقيقي لا يأتي من الخارج بل ينبع من الذات المتمثلة بالأصالة الإسلامية، فأخذ يذكر نمط الحياة الدينية بتعابير وأوصاف إيجابية، وكرر ذلك الأمر في أكثر من مناسبة من خلال الإيحاء بأنَّ طريق الخلاص من الازمات يكمن في تعهد ورعاية وإنماء الذات الإسلامية وتطهيرها من شوائب الخرافة والشكليات الفارغة، بل نجده يسعى إلى إعادة الدور الريادي للدين وعلمائه في عملية الإصلاح.

ومن هذا المنطلق يمكن القول أن جلال آل أحمد أخذ يتجه شيئاً فشيئاً نحو فئة الكُتاب والمفكرين الإيرانيين الداعين إلى الإسلام، والمتعاطفين معه، ولعلنا لا نجانب الحقيقة كثيراً إذا ما قلنا بأن ذلك الرجل الشيوعي قد أدهش -إلى حد ما- المجتمع العلماني والإسلامي على السواء، بإدائه فريضة الحج عام ١٩٦٤، كما يبدو أن طبيعة الرجل واستعداداته، ليست بعيدة عن تنويعات المواقف والأفكار التي غرق بفضائها، فقد اتسم بمزاج قلق، مضطرب، متطرف، اكتنفه تطلع وطموح متوثب، وجدية، وحيوية، وضراوة، وحساسية مرهفة طوال مساره التاريخي وتحديداً في العشرين سنة الأخيرة من حياته.

يبدو أن جلال قد اهتم في بداية حياته الفكرية بالقصة القصيرة، وظهرت له تباعاً مجموعة من القصص القصيرة ومن ثمَّ الروايات التي داعب بها مشاعر الشعب الإيراني التي كانت تحاكي مأساتهم وظروفهم الاجتماعية، وبعدها تحوّل إلى البحث في عادات وتقاليد الشعب الإيراني وفنونه ولهجاته، وما إلى ذلك من

مأثور شعبي، ويمكن للمرء أن يلمس ذلك النتاج من خلال ما تركه إلينا من مؤلفات علمية اختلفت في جوانبها الفكرية والتاريخية والأدبية، ناقش فيها أوضاع المجتمع الإيراني وما كان يعاني من الآلام وويلات، لذا لم يكن من الغريب أن نجد انتشار كتبه في المرحلة التي عاصرت الثورة الإيرانية عام ١٩٧٩ بشكل كبير، وكأنه قد لهم الثوار بعد رحيله.

ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا بأن أكثر ما أشتهر به الرجل هو ولعه بالجدل السياسي واهتمامه بمستقبل وطنه الثقافي والسياسي، كما أنه أدى دوراً حاسماً في تكوين فكر جيل كامل من الشباب المفكر والواعي في إيران، كما ركز على المستنير الإيراني بصفة خاصة ووضعه منذ أقدم العصور وحتى النصف الأخير من القرن العشرين، وكيف أن هذا المستنير كان في خدمة مجتمعه أو في خيانتته كما جاء في كتابه "در خدمت وخیانت روشنفکران/ حول خدمة وخیانة المستنيرين"، ومع ذلك ظل جلال في نظر الكثيرين بأنه كاتب جدلي ولا سيما بعد زيارته لإسرائيل التي أغضبت الشارع الإيراني حينها.

هوامش البحث

- (1) كانت عائلة السادة الطالقانيين معروفة بالوجاهة والتدين، وقد اشتهر من بين أفراد تلك العائلة اشخاص كثيرين كان من أبرزهم آية الله السيد محمود الطالقاني، وهو ابن عم الذي نترجم لحياته.
- (2) نسرین هانی الدهنی، استقبال الأدب الفارسي المعاصر في الوطن العربي، ج ١، (بيروت: مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي/سلسلة الفكر الإيراني المعاصر، ٢٠٠٨)، ص ٢٧٧؛ على گنجیان خناری ورضوان جمشیدیان، رواية "العنة الأرض" لجلال آل أحمد في ضوء النقد الاجتماعي، مجلة إضاءات نقدية، السنة الرابعة، العدد ١٦، شتاء ١٣٩٣ش/ كانون الأول ٢٠١٤، ص ٥٥.
- (3) جلال آل أحمد، قشة في الميقات-مشاهدات وانطباعات وهواجس- رحلة مثقف إلى الحج، (بيروت: دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع، ٢٠٠٣، ص ٦؛ نسمة طارق، جلال آل أحمد، رائد أدب المقاومة، إيران خانه (مجلة)، مجلة الكترونية. تاريخ المشاهدة في ٢٩ أيار ٢٠٢٠ على الرابط: <http://www.irankhana.com>.
- (4) نسمة طارق، المصدر السابق، ص ١.
- (5) حزب توده: وهو حزب سياسي تشكل في إيران منتصف القرن العشرين، وكانت نواته الأولى قد تشكلت من الأشخاص الذين أفرج عنهم الشاه محمد رضا بهلوي عام ١٩٤١، ومن أبرز مؤسسيه: جعفر بيشوري، ورضا رادمنش، وإيرج اسكندري، ومرتضى يزدي، ورضا روستا، وأبو القاسم أسدي، وآخرين، وقد عُدَّ الحزب من أكثر الأحزاب السياسية نشاطاً في إيران، وعُقد أول مؤتمر له في تشرين الأول ١٩٤٢، وكانت صحيفة "رهبر" - أي القائد، الناطقة بأسمه، وتعرض الحزب إلى العديد من الانكسارات على يد السلطة الحاكمة وتحديداً بعد عام ١٩٤٩ عندما اتهم بتدبير محاولة اغتيال الشاه في ذلك العام، ومع ذلك استمر الحزب بالعمل السري حتى عام ١٩٧٩. للمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى: محمد أحمد حسن السامرائي، الأحزاب والحركات السياسية في إيران ١٩٥٠-١٩٧٨، رسالة ماجستير غير منشورة، المعهد العالي للدراسات القومية والاشتراكية - الجامعة المستنصرية، ١٩٨٠، ص ١٢٠-١٢٥؛ محمد طه علي الجبوري، تاريخ الحزب الشيوعي الإيراني "توده" ١٩٤١-١٩٦٣، رسالة ماجستير غير منشورة، معهد الدراسات الآسيوية والأفريقية، الجامعة المستنصرية، ١٩٨٨؛ نعيم جاسم محمد، حزب توده الإيراني ودوره في الحياة السياسية الإيرانية ١٩٤١ - ١٩٥٣، مجلة القادسية للعلوم الإنسانية، المجلد العاشر، العددان ١ - ٢، ٢٠٠٧، ص ١٨٧ - ٢٠١.
- (6) أكبر شاملو جاني بيك، بررسی بازتاب جلوه های فرهنگ عامه (فولكلور) در داستان های جلال آل احمد، فصلنامه تخصصی مطالعات داستانی، سال اول، شماره دوم، زمستان ١٣٩١ش، ص ٤٣.
- (7) غسان طغان، التغرّب، (بيروت: بيسان للطباعة والنشر، ٢٠٠١)، ص ١٤٤.
- (8) جلال آل أحمد، قشة...، ص ٦؛ أكبر شاملو جاني بيك، منبع قبلي، ص ٤٤.

- (9) هناك من يعتقد بأن ارتباط جلال بسيمين كان في عام ١٩٤٩. وقد تعرف عليها في الحافلة عندما كان مسافراً إلى شيراز. ينظر: آل أحمد، قشة...، ص٧.
- (10) سيمين دانشور: ولدت في عام ١٩٢١، وبدأت الكتابة منذ مقتبس العمر، تخصصت في الأدب الفارسي في جامعة طهران، ثم عملت في إذاعة طهران، وبعدها في صحيفة "إيران"، نشرت أول مجموعة قصصية لها في عام ١٩٤٨، وتعرفت إلى جلال بعد حصولها على الدكتوراه، وتزوجا في عام ١٩٥٠، وبعد عامين انتقلت إلى جامعة ستانفورد الأمريكية، وبعد عودتها عملت استاذة مشاركة في تاريخ الفن بجامعة طهران، وفي عام ١٩٦١ نشرت مجموعتها القصصية الثانية "مدينة كالجنة"، وبعدها رواية "سووشون" في عام ١٩٦٩، كما ترجمت بعض الأعمال الأدبية لكتاب أوربيين، تقاعدت من وظيفتها كأستاذة في جامعة طهران في عام ١٩٧٩، ولها العديد من الكتب والروايات الأدبية. توفيت في عام ٢٠١٢. ينظر: علي زهنيما، علي شريعتي سيرة سياسية، تعريب: أحمد حسن المعيني، (بيروت: مؤسسة الانتشار العربي، ٢٠١٦)، ص٤٣٧.
- (11) نسمة طارق، المصدر السابق، ص١.
- (12) نوال السعداوي، نوال السعداوي، رحلاتي في العالم، (المملكة المتحدة: مؤسسة هنداوي سي آي سي للنشر، ٢٠١٧)، ص١١١.
- (13) حسن كمشاد، النثر الفني في الأدب الفارسي المعاصر، ترجمة: إبراهيم الدسوقي شتا، (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٢)، ص١٩٣.
- (14) أحمد كسروي: أحمد كسروي هو كاتب ومؤرخ ومصالح إيراني ولد بتاريخ ٢٩ أيلول ١٨٩٠ في مدينة تبريز شمال غرب طهران، وتلقى تعليمه في الغرب، من دعاة الثورة الدستورية في إيران عام ١٩٠٦، وعرف من أبرز دعاة العلمانية في إيران لاسيما عند انتقاده لرجال الدين في إيران. اغتيل بتاريخ ١١ آذار ١٩٤٥. ينظر: نعمت الله فاضلي، انسان شناسی مدرن در ايران معاصر، نسل آفتاب، تهران، ١٣٨٨ش، ص٦٤.
- (6) Edward G. Browne, The Persian Revolution of 1905-1909, Cambridge : at the University Press, London, 1910, Pp.55-63.
- (15) أحمد فرديد: (أحمد مهيني يزدي) وهو فيلسوف ومصالح إيراني، ولد في عام ١٩١٠ وقيل في عام ١٩١٢ في مدينة يزد وسط إيران، كانت عائلته ميسورة الحال، تعلم تعليماً تقليدياً في مدينته، فدرس مقدمات معارف المعقول والمنقول، واللغة العربية، وبتوجيه من أبيه بدأ بتعلم اللغة الفرنسية بعمر اثني عشر عاماً، ثم انتقل إلى طهران لإكمال دراسته، وبعدها أصبح مدرساً في المعهد العالي في طهران، وهناك بعض الإشارات على انه تلقى تعليماً دينياً في طهران عند آية الله تنكابني، وسيد كاظم عصار، وشريعت سنجللي، وفي عام ١٩٣٩ غيّر لقبه من "مهيني يزدي" إلى "فرديد"، وفي عام ١٩٤٧ سافر إلى باريس لإكمال دراسته في جامعة السوربون، عاد بعدها إلى طهران في عام ١٩٥٥، اشترك في حزب رستاخيز عام ١٩٧٦ التابع للسلطة الحاكمة آنذاك، لكنه أيد الثورة الإيرانية في عام ١٩٧٨. ينظر: هانري ماسه، معتقدات وأداب إيراني، ترجمه مهدي روشن ضمير، موسسه تاريخ وفرهنگ ايران، تهران ١٣٣٧ش، ص١٦٣-١٦٤.
- (16) جلال آل أحمد، الابتلاء بالغرب، ترجمة وتقديم: إبراهيم الدسوقي شتا، (القاهرة: المشروع القومي للترجمة، المجلس الأعلى للثقافة، ١٩٩٧)، ص٦٥.
- (17) وصف المفكر الإيراني الدكتور أحمد فرديد، بأنه أول من دعا بمصطلح "غرب زدگی" بالفارسية، بمعنى الابتلاء بالغرب، ولا شك في ذلك لأن فرديد، بحسب ما ذهب إليه البعض، كان يُعد من أبرز المفكرين الإيرانيين ذات الأبعاد العميقة، لكنه صامت، وإذا تكلم فهو مبهم ولا يدون أفكاره، لذا عُرف بين الأوساط الإيرانية بـ "الفيلسوف الشفاهي". ينظر: مهرزاد بروجردي، المثقفون الإيرانيون والغرب، ترجمة: جمشيد شيرازي، (طهران: فرزنان، ١٩٩٨)، ص ١٠٤ - ١٠٥؛ بينما ذكر البعض أن جلال آل أحمد هو أول من نحت ذلك الأسم، وكان يعده مرضاً مفرطاً بالغرب إلى درجة العدوى. ينظر: محمد شفيعي فر، الأسس الفكرية لـ الثورة الإسلامية الإيرانية، تعريب: محمد حسن زراقط، (بيروت: مركز الحضارة للتمية الفكر الإسلامي - سلسلة الفكر الإيراني المعاصر، ٢٠٠٧)، ص١٠٧.
- (18) صادق هدایت: ولد بحدود عام ١٩٠٣ في مازنداران، وأكمل دراسته الابتدائية فيها، ثم التحق بفرنسا لدراسة طب الاسنان وبعدها الهندسة ولكنه لم يكمل دراسته في كلاهما، بسبب ابتعادهما عن ميوله الأدبية، فتوجه لدراسة اللغة الفارسية القديمة وأدبها، فعاد إلى طهران في عام ١٩٣٠ وقدم أولى محاولاته في ميدان التأليف، فقد نشر "ثلاث قطرات من الدم" في عام ١٩٣٢، ورحلة "أصفهان نصف الدنيا" في العام نفسه، و"الظل المضيء" في عام ١٩٣٣، و"علوية خانم" في العام نفسه، و"أنغام الخيام" في عام ١٩٣٤، ورواية "البومة العمياء" في عام ١٩٣٧، و"الكلب الضال" في عام ١٩٤٢، و"حاجي آقا" في عام ١٩٤٥، كما ترك بضع مسرحيات تاريخية ومقالات نقدية، وترجمات من الأدب الإيراني القديم، ويمكن عده من أبرز الشخصيات شهرة في النثر الفارسي الحديث، من حيث القدرة والتنوع في ميدان آثاره واتساعها، ولعل من أبرز أعماله

كتاباتته عن عمر الخيام ورباعياته، التي جمعها ونشرها أخوه جهانگیر هدايت في كتابه "خيام صادق" في عام ٢٠٠٣. أنتحر صادق هدايت في عام ١٩٥١ في باريس. ينظر: محمد رضا شفيعي كدكني، الأدب الفارسي منذ عصر الجامي وحتى أيامنا، (الكويت: سلسلة عالم المعرفة رقم ٣٦٨، ٢٠٠٩)، ص ١٢٣-١٢٤؛ حسن كمشاد، المصدر السابق، ص ٢١٣-٢١٤، وكذلك ص ٢٢٦؛ صادق هدايت، فرهنگ عاميانه مردم ايران گرد آورنده جهانگیر هدايت، نشر چشمه، تهران، ١٣٧٨، ص ٢٦-٢٧.

(19) نيما يوشيج: ولد في عام ١٨٩٥، وهو شاعر وناقد فارسي، ومن أبرز اعماله الشعرية "من أجل القلوب الدامية"، و"الأسطورة" الذي نشره في عام ١٩٢٢، كما نشر مجموعة من شعره الحديث في عام ١٩٣٩. توفي في عام ١٩٥٩. ينظر: محمد رضا شفيعي كدكني، المصدر السابق، ص ٩٦، وكذلك ص ١٠٦-١١٢؛ وللاطلاع على ترجمات عربية لأشعاره. ينظر: مختارات من أشعار نيما يوشيج، تعريب: رملة محمود غانم، (القاهرة: المركز القومي للترجمة، ٢٠٠٨)؛ مختارات من الشعر الإيراني الحديث، تعريب: موسى بيدج، (الكويت: سلسلة إبداعات عالمية، العدد ٣٧٤، ٢٠٠٨).

(20) خليل ملكي: هو خليل بن فتح علي ملكي، ولد في تبريز عام ١٩٠٢، وأكمل دراسته الابتدائية فيها، ثم انتقل إلى طهران لإكمال دراسته، وبعدها سافر إلى ألمانيا فدرس الاقتصاد في عام ١٩٢٩، وكان من أبرز مؤيدي الدكتور مصدق وحرسته الداعية لتأميم النفط الإيراني في عام ١٩٥١. توفي بتاريخ ١٦ آب ١٩٦٩. ينظر: مركز بررسى اسناد تاريخي، قيام ١٥، خرداد به روایت اسناد ساواک، جلد ششم، وزارت اطلاعات، تهران ١٣٨٢ش، ص ١٣٧.

(21) اكبر شاملو جاني بيك، منبع قبلي، ص ٤٥.

(22) تأثر جلال آل أحمد كثيراً بكتابات أحمد كسروي، الذي قُتل على يد منظمة فدائبي إسلام في عام ١٩٤٧. ينظر: حسين قاضيان، جلال آل احمد وگذار از سنت به تجدد، چاپ اول، انتشارات كوير، تهران ١٣٨٦ ش، ص ٨٦.

(23) جلال آل أحمد، قشة...، ص ٨.

(24) مارتن هايدغر: ولد في جنوب ألمانيا بتاريخ ٢٠ أيلول ١٨٨٩، وأكمل دراسته في جامعة فرايبورغ، وبعدها أصبح استاذاً في الجامعة نفسها بحدود عام ١٩٢٨، كان يُعد من الفلاسفة الوجوديين، ومن أبرز مؤلفاته: الوجود والزمان في عام ١٩٢٧، ودروب مُوصدة في عام ١٩٥٠، وما الذي يُسمّى فكراً في عام ١٩٥٤، والمفاهيم الأساسية في الميتافيزيقا في عام ١٩٦١، وكتاب نداء الحقيقة في ماهية الحرية الإنسانية في عام ١٩٨٢، وبعدها كتاب نيتشه الذي صدر في عام ١٩٨٣. توفي بتاريخ ٢٦ أيار ١٩٧٦. ينظر:

Michael Allen Gillespie, Hegel, Heidegger, and the Ground of History. Halfway through 2nd paragraph, 1984, P. 55.

(25) مهرداد بروجردي، المصدر السابق، ص ١٠٤-١٠٨.

(26) تُرجم ذلك الكتاب إلى العربية بعناوين متفاوتة ولكنها قريبة المضمون، فمثلاً ترجمة الدكتور إبراهيم الدسوقي شتا، استاذ اللغات الشرقية في كلية الآداب جامعة القاهرة، جاءت تحت عنوان "الابتلاء بالتغرب". أنظر: جلال آل أحمد، الابتلاء بالتغرب...، بينما ظهرت ترجمة أخرى للكتاب في عام ٢٠٠٠ عن مؤسسة الأعراف في قم، تحت عنوان "نزعة التغريب". ينظر: جلال آل أحمد، نزعة التغريب، ترجمة: حيدر نجف، مرجعة: عبد الجبار الرفاعي، (قم: مؤسسة الأعراف للنشر-قضايا إسلامية معاصرة رقم (٢١)، ٢٠٠٠)، بينما أطلقت عليه نوال السعداوي في رحلاتها حول العالم اسم "سحراً للغرب". ينظر: نوال السعداوي، المصدر السابق؛ وفي ترجمة كتاب المستنبرون ذكر اسم الكتاب على النحو التي "معاناة التغريب". ينظر: جلال آل احمد، المستنبرون خدمة وخيانة، ترجمة: سلوى عباس أبو غزال، مراجعة: السباعي محمد السباعي، (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، ٢٠٠٥)، بينما أطلقت عليه بعض التسميات المتباينة مثل "الإصابة بالتغرب"، أو "التسمم بالغرب"، أو "وباء التغرب". ينظر: عبد الجبار الرفاعي، رحلة جلال آل احمد إلى الحج، ثقافتنا، (مجلة)، العدد ٣٣، كانون الأول ١٤٣٣هـ، مهر ١٣٩١ ش، ص ٧٢؛ بينما جاء تحت عنوان "لوثة الغرب" عند محمد شفيعي فر، المصدر السابق، ص ١٠٧؛ و"الاستغراب" عند: محمد رضا شفيعي كدكني، المصدر السابق، ص ١٢٦.

(27) رضا براهني، قصه نويسي، چاپ دوم، (تهران: أشرفي، ١٣٤٨ش)، ص ٤٦٥.

(28) جلال آل أحمد، الابتلاء بالتغرب...، ص ٥.

(29) نسمة طارق، المصدر السابق، ص ٢.

(30) تُرجم في مصر من قبل الدكتورة رملة غانم. ويعتقد خطأً إنها كتبت في عام ١٩٥٤. أنظر مقدمة مترجم رواية "مدير المدرسة". ينظر: جلال آل أحمد، مدير المدرسة، ترجمة: عادل عبد المنعم سويلم، (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، ٢٠٠١). ص ٥.

(31) جلال آل احمد، مدير المدرسة...، ص ٣٣ وما بعده؛ جلال آل احمد، المستنبرون...، ص ٨.

(32) محمد رضا شاه بهلوي: ولد في ١٦ تشرين الأول ١٩١٩ في طهران، وأكمل دراسته في سويسرا، وبعد أن عاد إلى طهران التحق بالكلية الحربية التي تخرج منها في عام ١٩٣٨، استلم الحكم بعد دخول القوات البريطانية إلى إيران عام ١٩٤١ خلفاً لوالده، غادر إيران على اثر انتصار الثورة الإسلامية بتاريخ ١٦ كانون الثاني ١٩٧٩، ونتيجة لمرضه بالسرطان توفي في القاهرة بتاريخ ٢٧ تموز ١٩٨٠، ودفن في مسجد الرفاعي في القاهرة. للمزيد من التفاصيل، يمكن الرجوع إلى: حسين كريم حمود الحميداوي، محمد رضا بهلوي، رسالة ماجستير غير منشورة، معهد التاريخ العربي والتراث العلمي، بغداد، ٢٠٠٧؛ محمد وصفي أبو مغلي، دليل الشخصيات الإيرانية المعاصرة، منشورات مركز دراسات الخليج العربي، جامعة البصرة، ١٩٨٣، ص ٤٤-٤٨؛ مذكرات شاه إيران المخلوع محمد رضا بهلوي، تعريب: مركز دراسات الخليج العربي، البصرة، ١٩٨٠، ص ١٨-٣٠؛ عزيز الله بيات، تاريخ تطبيقي إيران با کشورهای جهان از ماد تا انفراض سلسله پهلوی، چاپ اول، (تهران: مؤسسه انتشارات امير كبير، ١٣٨١ ش)، ص ٥٨٤ - ٥٩٧؛ حسن پيرنيا وعباس اقبال آشتياني، تاريخ كامل ايران، چاپ اول، (تهران ١٣٨٩ ش)، ص ١٠٠٦ - ١٠٠٨؛

Hussein Fardoust, The Rise and Fall of the Pahlavi Dynasty: Memoirs of Former General Hussein Fardoust, Translated and Annotated: Ali Akbar Dareine, Delhi. 1999, Pp.17 – 20.

(33) عبد الجبار الرفاعي، المصدر السابق، ص ٧٤.

(34) جلال آل أحمد، قشة...، ص ١١.

(35) الدكتور مصدق: ولد محمد مرزا هدايت مصدق في قرية احمد آباد التابعة للعاصمة طهران، أما سنة ولادته فقد اختلفت المصادر في تحديد العام الذي ولد فيه، فذكر بعضها في عام ١٨٧٨، وبعضهم الآخر ذكر أن ولادته في ١٨٧٩، فيما ذهب البعض الآخر إلى عام ١٨٨١، تولى وزارة المالية في سن مبكرة، ولنزهته وكفايته أنعم عليه الشاه بلقب مصدق، بعدها درس العلوم المالية والسياسة في باريس وسويسرا، ووقف بشدة ضد تنصيب رضا شاه على العرش عام ١٩٢٥، لذا اعتقل مرتين في عهد الأخير، وأطلق سراحه بعد تنازل رضا خان عن العرش عام ١٩٤١. أنتخب نائباً في المجلس للدورات (١٤) و(١٥) و(١٦). كما قاد حركة التأميم ضد بريطانيا في عام ١٩٥١، وتولى رئاسة الوزراء لمرتين ١٩٥١-١٩٥٢، ١٩٥٢-١٩٥٣، توفي في عام ١٩٦٧ في منزله في قرية أحمد آباد. للمزيد من التفاصيل، يراجع: ثامر مكي علي الشمري، محمد مصدق حياته ودوره السياسي في إيران، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد - كلية الآداب، ٢٠٠٨؛ محمود ستايش، دكتور محمد مصدق من نوكر ملتئم، به مناسبت پنجاهمین سالگرد زمامداری دکتر مصدق، (تهران: نشر البرز، ١٣٨٠ ش)؛ جليل بزر گمهر، رنج های سیاسی دکتر محمد مصدق، به کوشش عبد الله برهان، چاپ دوم، (تهران ١٣٩٠ ش)، ص ٧٢ - ١٥٣؛ خضير البديري، دكتور مصدق والعراق، (بيروت: العارف للمطبوعات، ٢٠١٢)؛ هوما كاتوزيان، مصدق والصراع على السلطة في إيران، تعريب: الطيب الحصري، (بيروت: جداول للنشر والترجمة والتوزيع، ٢٠١٤).

(36) عملت المخابرات الأمريكية بالتعاون مع المخابرات البريطانية إلى اسقاط حكومة الدكتور محمد مصدق في آب ١٩٥٣. للاطلاع على التفاصيل، يمكن الرجوع إلى:

(2) Neveen Abdelrehim, Josephine Maltby & Steven Toms, Oil Nationalisation and Managerial Response: The Anglo-Iranian Oil Company, 1951, University of York, 2009, pp.63-123; Maysam Behraves, The Formative Years of Anglo-Iranian Relations (1907-1953): Colonial Scramble for Iran and Its Political Legacy, Published in: Digest of Middle East Studies, Lund University, Lund, Sweden, 2012, pp.53-77; Fakhreddin Azimi, Iran- The Crisis of Democracy 1941 – 1953, Published by I. B. Tauris & Co. Ltd, London, 1998, Pp.99-144.

(37) جلال آل أحمد، قشة...، ص ١٢؛ عبد الجبار الرفاعي، المصدر السابق، ص ٧٣.

(38) رضا خان: ولد في ١٦ آذار ١٨٧٨ في قرية ألشت التابعة لإقليم مازندران في شمال إيران، وتدرج في الجيش الإيراني حتى بلغ رتبة عقيد في قيادة الجيش عام ١٩٢٠، وفي عام ١٩٢١ قام بانقلاب حوت/ شباط، مكّنه من تولي رئاسة الوزراء عام ١٩٢٣، ثم أعلن نفسه شاهاً على إيران عام ١٩٢٥. للمزيد، ينظر: محمد وصفي أبو مغلي، المصدر السابق، ص ٤٠ - ٤١؛ جهاد صالح العمر وأسعد محمد زيدان الجواربي، إيران في عهد رضا شاه بهلوي ١٩٢٥ - ١٩٤١، (جامعة البصرة، مركز الدراسات الإيرانية، دبت)، ص ١٠ - ٢٠؛ سيروس غني، إيران برآمدن رضا خان برفاقتان قاجار ونقش انكليسيها، ترجمة حسن كامشاد، چاپ دوم، (تهران ١٣٧٨ ش)، ص ١٨٦ - ٣٧٢؛ فرهاد رستمی، پهلوی ها خاندان پهلوی به روایت اسناد - رضا خان، جلد اول، چاپ دوم، (تهران: مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، ١٣٧٨ ش)؛ عزيز الله بيات، منبع قبلي، ص ٤٢٠؛ خضير البديري، رضا بهلوي والعرش الإيراني ١٨٧٨-١٩٢٥، (بيروت: العارف للمطبوعات، ٢٠٢١).

(39) يخطأ البعض عندما أرجعوا تاريخ انعقاد ذلك المجلس إلى عام ١٩٦٢، والواقع أن المجلس عقد جليستين لذلك الشأن، احدهما في ٨ آذار ١٣٤٠ ش الموافق ٢٩ تشرين الثاني ١٩٦١، بينما انعقدت الجلسة الثانية في يوم الأربعاء ٢٧ دى ماه ١٣٤٠ ش

- الموافق ١٧ كانون الثاني ١٩٦٢، وقد عرض تقرير جلال آل احمد في الجلسة الأولى من ذلك المجلس وقد نوقشت أيضاً في الجلسة الثانية. ينظر: جلال آل أحمد، الابتلاء بالتغريب...، ص ١١.
- (40) جلال آل أحمد، الابتلاء بالتغريب...، ص ١١؛ عبد الجبار الرفاعي، المصدر السابق، ص ٧٣.
- (41) جلال آل أحمد، قشة...، ص ١١.
- (42) Brad Hanson, The "Westoxication" of Iran: Depictions and Reactions of Behrangi, al-e Ahmed, and Shariati, International Journal of Middle East Studies, Cambridge University Press, Vol.15, No.1 (Feb., 1983), P. 16.
- (43) محمد رضا شفيعي كدكني، المصدر السابق، ص ١٣٨.
- (44) راجع: جلال آل احمد، المستنبرون...، ص ٧ وما بعدها.
- (45) سنتطرق له في مؤلفات آل أحمد.
- (46) جلال آل أحمد، قشة...، ص ١٣.
- (47) المصدر نفسه، ص ١٨٣.
- (48) عبد الجبار الرفاعي، المصدر السابق، ص ٧٧.
- (49) شمس آل احمد: ولد في طهران عام ١٩٢٩، وأكمل دراسته فيها، وتلقى تعليماً في الفلسفة والعلوم التربوية، وأصبح وزيراً للتربية بعد عام ١٩٧٩، ويعد كاتباً وباحثاً بارزاً في إيران، ومن أشهر مؤلفاته: "المهد" و"العقبة" و"مجموعة القصص القديمة" و"الرحلة والسلوك" و"من عين الأخ" و"حديث الثورة". توفي بتاريخ ٥ كانون الأول ٢٠١٠. ينظر: خاطرات محمد حسين داييني - دو برادر جلال وشمس آل احمد، چاپ اول، منشورات معلومات، تهران ١٣٩٢، ص ٣٣-٣٧.
- (50) غسان طعان، المصدر السابق، ص ٢٦٤.
- (51) عبد الجبار الرفاعي، المصدر السابق، ص ٧٨.
- (52) سيمين دانشور، غروب جلال، جاب جهار، (نشر خرم، ١٣٧١ ش / ١٩٩٢ م)، ص ٢١-٢٢.
- (53) عبد الجبار الرفاعي، المصدر السابق، ص ٧٩.
- (54) جلال آل أحمد، نزع التغريب...، ص ١٠.
- (55) المصدر نفسه، ص ١٠.
- (56) حول ذلك يمكن الرجوع إلى: سودابه صادقي وميثم زارع، بررسی ورود مدرنیته در رمان نفرین زمین وخوشه های خشم، مطالعات ادبیات تطبیقی، سال یازدهم، شماره ٤١، بهار، ١٣٩٦ ش، ص ٩٩-١٢٠.
- (٥٧) يعرف جلال داخل الوسط الإيراني أيضاً بجلال آل قلم، كناية لكثرة مؤلفاته وكتاباتاته.
- (٥٨) يقصد به ترجمة جلال لذلك الكاتب الذي ألفه جان بول سارتر، وقد صدرت ترجمته بالفارسية في عام ١٩٥٢.
- (59) نقلاً عن: جلال آل أحمد، نزع التغريب...، ص ١١. وللإطلاع على النص كاملاً، يمكن الرجوع إلى: شمس آل جلال، السفر إلى ولاية عزرائيل، انتشارات رواق، ١٣٦٣ ش / ١٩٨٥ م، ص ٣٥-٣٦.
- (60) جلال آل أحمد، نزع التغريب...، ص ١٢.
- (61) جلال آل أحمد، نزع التغريب...، ص ١٢.
- (62) علي گنجیان خناری ورضوان جمشیدیان، المصدر السابق، ص ٥٥؛ نوال السعداوي، المصدر السابق، ص ١١٣.
- (٦٣) وهو رديف الشعر الحر عند العرب.
- (64) نوال السعداوي، المصدر السابق، ص ١١٣.
- (65) يرى الكثير من المفكرين الإيرانيين بأن جلال آل أحمد هو من أوجد الفكر الإسلامي الإيراني الحديث الذي وقف وراء الثورة الإسلامية في إيران، وأبرز من تأثر به فيلسوف الثورة الإيرانية الدكتور علي شريعتي الذي على ما يبدو قد نهل من آل أحمد الشيء الكثير وقد تأثر به تأثراً كبيراً. بخصوص هذا الموضوع يمكن الرجوع إلى:
- Brad Hanson, Op. Cit., Pp. 3-19.
- (66) علي شريعتي: ولد في مزينان قرب مدينة سبزوار في خراسان بتاريخ كانون الأول ١٩٣٣، ودرس في مسقط رأسه والتحق بجامعة طهران كلية الآداب، ثم سافر إلى فرنسا في عام ١٩٥٩ لإكمال دراسته في عام الاجتماع وعلم الأديان، عاد إلى طهران بحدود عام ١٩٦٤. كان مناهضاً للحكم الملكي في إيران، امتازت كتاباته بالسخرية والنقد اللاذع للحكم، اعتقل أكثر من مرة، واتخذ من حسينية الارشاد منبراً له لبيان أفكاره. اغتيل في باريس بتاريخ ١٨ حزيران ١٩٧٧. ينظر: علي رهنما، المصدر السابق، ص ٣٣ وما بعدها؛ حيدر علي خلف العكيلي، علي شريعتي - طروحاته الفكرية في التجديد والإصلاح،

- مجلة لارك للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية، جامعة واسط - كلية الآداب، مج ٤، ع ٣٩، ١ تشرين الأول ٢٠٢٠، ص ٤٢٠.
- (67) نقلاً عن: محمد شفيعي فر، المصدر السابق، ص ٣٣.
- (68) حسن كمشاد، المصدر السابق، ص ١٩٢؛ مريم مير أحمدى، تأثير ونفوذ مذهب در آثار جلال آل أحمد، "سخن" (مجلة)، دور بيست وششم، شماره ١٠، آذر ودى ماه ١٣٥٧ ش، ص ١٠٨١.
- (69) يمكن ان نلمس ذلك في رواية مدير المدرسة، ورواية نون والقلم، إلى جانب كتابه المستثيرون .. خدمة وخيانة.
- (70) راجع على سبيل المثال: رواية نون والقلم ورواية مدير المدرسة ورواية لعنة الأرض.
- (71) علي شريعتى، اثار كونا...، ص ص ٨٣-٨٤.
- (72) جلال آل احمد، نزعة التغريب...، ص ٨.
- (73) مرتضى مطهري (١٩١٩ - ١٩٧٩): عالم دين وفيلسوف إسلامي ومفكر وكاتب إيراني، وعضو مؤسس في شوري الثورة الإسلامية في إيران، ومن المنظرين للجمهورية الإسلامية في إيران. وغد مطهري من أبرز منظري الثورة الإسلامية في إيران ومن قادتها المؤثرين، اغتيل في ١ أيار ١٩٧٩، إثر إصابته بطلق ناري من قبل عضو من مقاتلين جماعة الفرقان. ينظر:
- Manouchehr Ganji, *Defying the Iranian Revolution: From a Minister to the Shah to a Leader of Resistance*. Green wood Publishing Group, 2002, Pp. 113-114.
- (74) جلال آل احمد، نزعة التغريب...، ص ٨ - ٩.
- (75) حسين شيخ رضايى، نقد وتحليل وگزيده داستان هاى جلال آل احمد، چاپ دوم، نشر روزگار، تهران ١٣٨٢ ش، ص ٤٧.
- (76) جلال آل أحمد، نزعة التغريب...، ص ١٢.
- (77) نوال السعداوي، المصدر السابق، ص ١١١.
- (78) جلال آل أحمد، نزعة التغريب...، ص ١٢.
- (79) المصدر نفسه، ص ١٣؛ حسين شيخ رضايى، منبع قبلى، ص ٤٨.
- (٨٠) ظهرت طبعتها الأولى في عام ١٩٣٥. ينظر: على گنجيان خنارى ورضوان جمشيديان، المصدر السابق، ص ٥٦.
- (81) حسن كمشاد، المصدر السابق، ص ١٩١؛ نسرین هاني الدهني، المصدر السابق، ص ٢٧٧.
- (82) نسرین هاني الدهني، المصدر السابق، ص ٢٧٧.
- (83) محمد رضا شفيعي كدكني، المصدر السابق، ص ١٢٥؛ على گنجيان خنارى ورضوان جمشيديان، المصدر السابق، ص ٥٦.
- (84) قام بنشرها زوجته سيمين دانشوار وشقيقه شمس آل أحمد، ويقال انها قاما بذلك بناءً على وصية جلال قبل وفاته.
- (85) جاء لدى البعض عام ١٣٤٦ هـ. ش/ ١٩٦٧ م. ينظر: نسرین هاني الدهني، المصدر السابق، ص ٢٧٧.
- (86) أي في عام ١٣٣٧ هـ. ش. ينظر: نسرین هاني الدهني، المصدر السابق، ص ٢٧٧.
- (87) جلال آل أحمد، نزعة التغريب...، ص ٥؛ محمد رضا شفيعي كدكني، المصدر السابق، ص ١٢٥.
- (88) محمد رضا شفيعي كدكني، المصدر السابق، ص ١٢٥-١٢٦؛ نسرین هاني الدهني، المصدر السابق، ص ٢٧٧.
- (89) Elmira Dāvdar, *Analyse socio - littéraire de Néfrin-e Zamin (La malédiction de la terre) de Āl-e Ahmad La société rurale iranienne et les écrivains*, Journal of Faculty of Letters and Humanities, Year. 47 No.190, P. 48.
- (90) ويقصد بها الإصلاح الزراعي الذي دعا إليه الشاه ويتوجيه امريكي في عام ١٩٦٣.
- (91) جلال آل أحمد، نفرين زمين، چاپ سوم، (تهران، انتشارات مجيد، ١٣٩٠ ش)، ص ٦٦-٥٨.
- Elmira Dāvdar, Op. Cit., P. 48.
- (٩٢) نقلاً عن: رمضان ياحقى، تأثير وقايع تاريخى در سه اثر استانى جلال آل احمد، مجله فصلنامه ى پژوهش زبان وادبيات فارسى، شماره ٢١، ٢٠١١، ص ١٧٤. وللتفاصيل أكثر يمكن الرجوع إلى: فريده علوى وسيد احسان حسيني، چالش قهرمان انزوا طلب در مقابله با زندكى مدرن: تحليل كفتمان وروايت در رمان نفرين اثر جلال آل احمد وصورته. جلسه اثر لوكلزيو، پژوهش ادبيات معاصر جهان، دوره ٢٤، پاييز و زمستان ١٣٩٨ ش، ص ٥٢٥-٥٤٢؛ ابراهيم رنجبر، بررسى وتحليل رمان نفرين زمين بر اساس الگوهاى تبیین در علوم اجتماعى لیتل، جستارهای ادبی (مجلة) علمی - پژوهشی، شماره ١٨٠، بهار ١٣٩٢ ش، ص ٨٦-١٠٣.

- 93) للاطلاع. راجع: جلال آل أحمد، مدير المدرسة...، ص ٩-١٥٧؛ رمضان ياحقى ومجيد عزيزى، تأثير وقايح تاريخى در سه اثر داستانى جلال آل احمد، فصلنامه علمى-پژوهشى (پژوهش زبان وادبيات فارسى) شماره بيست ويكم، تابستان ١٣٩٠ش، ص ١٧٠-١٦٣.
- 94) جلال آل احمد، نون والقلم...، ص ٤٠؛ رمضان ياحقى ومجيد عزيزى، منبع قبلى، ص ١٦٩.
- 95) للتفاصيل أكثر. ينظر: حسين شيخ رضايى، نقد وتحليل وگزيده داستان هاى جلال آل احمد، (تهران: نشر روزگار، ١٣٨١ش)، ص ٨٣-٩١.
- 96) إبراهيم الدسوقي شتا، مطالعات في الرواية الفارسية المعاصرة، (الفاخرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٦)، ص ١٧.
- 97) هي الثورة التي انطلقت شرارتها في مدينة قم وتحديداً في "المدرسة الفيضية" بعد اعتقال آية الله الخميني الذي رفض الامتيازات التي منحت للرعايا الأمريكان في عام ١٩٦٣.
- 98) صدرت الطبعة الأولى للرواية في اللغة الفارسية في عام ١٩٦١، أي قبل ثورة قم الأولى بعلمين.
- 99) إبراهيم الدسوقي شتا، المصدر السابق، ص ١٦٩-١٧٠.
- 100) حسن كمشاد، المصدر السابق، ص ١٩١.
- 101) جلال آل أحمد، مدير المدرسة...، ص ٥.
- 102) نوال السعداوي، المصدر السابق، ص ١١٢.
- 103) اعتقل خليل ملكي في ١٥ آذار ١٩٦٥ وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات ومن ثم أُطلق سراحه عام ١٩٦٨ فعكف في داره على البحث والترجمة، فطبع عدداً من الكتب التي قام بترجمتها بأسم مستعار، ولكنه خلال تلك المدة كان خاضعاً لمراقبة رجال الأمن السافاك. ينظر: أحمد شاكر عبد العلق، الأحزاب والمنظمات السياسية في إيران ١٩٦٣ - ١٩٧٩م، (بغداد: الرافد للمطبوعات، ٢٠١٥)، ص ١٥٤.
- 104) أحمد شاكر عبد العلق، المصدر السابق، ص ١٥٤.
- 105) نوال السعداوي، المصدر السابق، ص ١١٢.
- (106) Julien Benda, The Treason of the Intellectuals, trans: Richard Aldington. London: W.W. North, 1969, Pp. 68-69.
- 107) محمد رضا شفيعي كدكني، المصدر السابق، ص ١٣٨.
- أما في الترجمة فقد بلغت عدد صفحاته قرابة (٢٩٥ صفحة)، وقد نشر جلال كتاب "المستنبرون" على نطاق محدود جداً في أوائل عام ١٩٦٥، ثم نشر بعد ذلك فصلين منه في مجلة "جهان نو" العالم الجديد، التي كانت يصدرها صديقه رضا براهني، وقد صدر بنصه الكامل في عام ١٩٧٧ بعد وفاته بثمانية اعوام. للتفاصيل، يمكن الرجوع إلى: جلال آل أحمد، المستنبرون...، ص ٢٧١-٢٨٧؛
- Edward Wadie Said, Representations of the Intellectual: The 1993 Reith lectures, London: Pantheon Books, 1994, Pp. 41-58.
- 108) ينظر: ابراهيم رنجبر، منبع قبلى، ص ٩٤.
- 109) جلال آل أحمد، نزعة التغريب...، ص ٥.
- 110) اشترك معه في الترجمة أصغر خبره زاده. ينظر: على گنجيان خنارى ورضوان جمشيديان، المصدر السابق، ص ٥٧.
- 111) المصدر نفسه، ص ٥٧.
- 112) بالاشتراك مع الدكتور برويز داريوش. المصدر نفسه، ص ٥٧.
- 113) حسن كمشاد، المصدر السابق، ص ١٩٤.
- 114) راجع بخصوص ذلك. جلال آل احمد، نزعة التغريب...، ص ٨.
- (١١٥) على گنجيان خنارى ورضوان جمشيديان، المصدر السابق، ص ٥٧.
- 116) جلال آل أحمد، قشة...، ص ٧.
- 117) حزب كادحي الشعب الإيراني: وهو من الأحزاب الاشتراكية الذي تأسس في إيران عام ١٩٤٩، أسسه مظفر بقاني كرمانى، وكانت نشأته في البداية عبارة عن منظمة تشرف على الانتخابات لعام ١٩٤٩، تزامناً مع انتخابات المجلس النيابي بدورته السادسة عشر، بهدف ضمان نزاهتها والحيلولة دون التزوير فيها، وفي تشرين الأول ١٩٥٠ تشكلت الجبهة الوطنية، وانظم اعضاء المنظمة السابقة، والتحق بصوفها الأعضاء المنشقين من حزب توده بقيادة خليل ملكي ومن ضمنهم آل أحمد، وفي ١٧ أيار ١٩٥١ أسس خليل ملكي وبقاني، حزب جديد عرف بـ (حزب الكادحين الوطني الإيراني)، وكانت صحيفة (شاهد) ناطقة بأسمه، وكذلك صحيفة (عطار). ينظر: أحمد شاكر عبد العلق، المصدر السابق، ص ١٤١.

- 118 () جلال آل أحمد، الابتلاء بالتغرب...، ص ٦؛ جلال آل أحمد، قشة...، ص ٧.
- 119 () ذكر الباحث والمؤرخ الإيراني هوما كاتوزيان "إنّ خليل ملكي كان بالتأكيد واحداً من أوائل المنظرين لعدم الانحياز، فقد شكّ مصطلح "القوة الثالثة" للتفريق بينهما وبين المعسكر الغربي، والمعسكر الشرقي، قبل وقت طويل من ظهور مصطلح العالم الثالث، ولم يكتف خليل ملكي باختراع ذلك المفهوم بل انه وضع نظرية له قدم من خلالها مفهومي أساسيين، القوة الثالثة العامة، والقوة الثالثة الخاصة، أما الأولى فقد اشار إليها بالرغبة أو السعي إلى القطيع مع الصورتين النمطيتين الغربية والشرقية، المنتشرتين في كل العالم خارج الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، واما الثانية فقد اشارت إلى التطلعات والحملات الديمقراطية والمناهضة للاستعمار في دول العالم الثالث، كالحركة الشعبية في إيران...". ينظر: علي رهنما، المصدر السابق، ص ١٥٢.
- 120 () جلال آل أحمد، الابتلاء بالتغرب...، ص ٦.
- 121 () الكونسرتيوم: تسمية أطلقت على الاتفاق الجديد بين شركات النفط العالمية وإيران في أيلول ١٩٥٤، وضمّ قرابة ١٤ شركة أمريكية، وواحدة بريطانية، وأخرى فرنسية، والشركة الهولندية - البريطانية، وذكر أنّ أول من ابتدع وحدة الكونسرتيوم، المستشار الأمريكي المهتم بشؤون النفط "هربرت هوفر". ينظر: فؤاد روحاني، تاريخ أويك، ترجمه منوچهر روحاني، (تهران: شركت سهامی كتابهای جیبی، ١٣٥٣ ش)، ص ١١٩؛ محمد علي موحد، خواب آشفته نفت: از کودتای ٢٨ مرداد تا سقوط زاهدی، چاپ اول، (تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ١٣٨٣ ش)، ص ٣٨٦ - ٤١٤.
- 122 () جلال آل أحمد، قشة...، ص ٨.
- 123 () علي گنجیان خناری ورضوان جمشیدیان، المصدر السابق، ص ٥٦. ويخطأ البعض عندما ذكروا تاريخ وفاته في عام ١٩٦٧. ينظر: إبراهيم الدسوقي شتا، المصدر السابق، ص ١٦٨.
- 124 () محمد رضا شفيعي، المصدر السابق، ص ١٢٤.
- 125 () حسن كمشاد، المصدر السابق، ص ١٩٤.
- (١٢٦) المصدر نفسه.
- (١٢٧) نوال السعداوي، المصدر السابق، ص ١١٤.

(128) Brad Hanson, Op. Cit., P. 19.

قائمة المصادر

أولاً: الرسائل والاطارح العلمية

١. ثامر مكي علي الشمري، محمد مصدق حياته ودوره السياسي في إيران، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد - كلية الآداب، ٢٠٠٨.
٢. حسين كريم حمود الحميداوي، محمد رضا بهلوي، رسالة ماجستير غير منشورة، معهد التاريخ العربي والتراث العلمي، بغداد، ٢٠٠٧.
٣. محمد أحمد حسن السامرائي، الأحزاب والحركات السياسية في إيران ١٩٥٠-١٩٧٨، رسالة ماجستير غير منشورة، المعهد العالي للدراسات القومية والاشتراكية - الجامعة المستنصرية، ١٩٨٠.
٤. محمد طه علي الجبوري، تاريخ الحزب الشيوعي الإيراني "توده" ١٩٤١-١٩٦٣، رسالة ماجستير غير منشورة، معهد الدراسات الآسيوية والأفريقية، الجامعة المستنصرية، ١٩٨٨.

ثانياً: الكتب العربية

١. إبراهيم الدسوقي شتا، مطالعات في الرواية الفارسية المعاصرة، (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٦).
٢. أحمد شاكر عبد العلق، الأحزاب والمنظمات السياسية في إيران ١٩٦٣ - ١٩٧٩ م، (بغداد: الرافد للمطبوعات، ٢٠١٥).
٣. جلال آل أحمد، الابتلاء بالتغرب، ترجمة وتقديم: إبراهيم الدسوقي شتا، (القاهرة: المشروع القومي للترجمة، المجلس الأعلى للثقافة، ١٩٩٧).
٤. جلال آل أحمد، المستنبرون خدمة وخيانة، ترجمة: سلوى عباس أبو غزال، مراجعة: السباعي محمد السباعي، (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، ٢٠٠٥).
٥. جلال آل أحمد، قشة في الميقات-مشاهدات وانطباعات وهواجس- رحلة مثقف إلى الحج، (بيروت: دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع، ٢٠٠٣).
٦. جلال آل أحمد، مدير المدرسة، ترجمة: عادل عبد المنعم سويلم، (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، ٢٠٠١).

۷. جلال آل أحمد، نزعة التغريب، ترجمة: حيدر نجف، مرجعة: عبد الجبار الرفاعي، (قم: مؤسسة الأعراف للنشر- قضايا إسلامية معاصرة رقم (۲۱)، ۲۰۰۰).
۸. جهاد صالح العمر وأسد محمد زيدان الجواري، إيران في عهد رضا شاه بهلوي ۱۹۲۵ - ۱۹۴۱، (جامعة البصرة، مركز الدراسات الإيرانية، د.ت).
۹. حسن كمشاد، النثر الفني في الأدب الفارسي المعاصر، ترجمة: إبراهيم الدسوقي شتا، (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ۱۹۹۲).
۱۰. خضير البديري، دكتور مصدق والعراق، (بيروت: العارف للمطبوعات، ۲۰۱۲).
۱۱. خضير البديري، رضا بهلوي والعرش الإيراني ۱۸۷۸-۱۹۲۵، (بيروت: العارف للمطبوعات، ۲۰۲۱).
۱۲. علي زهنما، علي شريعتي سيرة سياسية، تعريب: أحمد حسن المعيني، (بيروت: مؤسسة الانتشار العربي، ۲۰۱۶).
۱۳. غسان طغان، التغرب، (بيروت: بيسان للطباعة والنشر، ۲۰۰۱).
۱۴. محمد رضا شفيعي كدكني، الأدب الفارسي منذ عصر الجامي وحتى أيامنا، (الكويت: سلسلة عالم المعرفة رقم ۳۶۸، ۲۰۰۹).
۱۵. محمد شفيعي فر، الأسس الفكرية لـ الثورة الإسلامية الإيرانية، تعريب: محمد حسن زراقة، (بيروت: مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي - سلسلة الفكر الإيراني المعاصر، ۲۰۰۷).
۱۶. محمد وصفي أبو مغلي، دليل الشخصيات الإيرانية المعاصرة، منشورات مركز دراسات الخليج العربي، جامعة البصرة ۱۹۸۳.
۱۷. مختارات من أشعار نياما يوشج، تعريب: رمة محمود غانم، (القاهرة: المركز القومي للترجمة، ۲۰۰۸).
۱۸. مختارات من الشعر الإيراني الحديث، تعريب: موسى بيدج، (الكويت: سلسلة إبداعات عالمية، العدد ۳۷، ۲۰۰۸).
۱۹. مذكرات شاه إيران المخلوع محمد رضا بهلوي، تعريب: مركز دراسات الخليج العربي، البصرة، ۱۹۸۰.
۲۰. مهرزاد بروجردي، المثقفون الإيرانيون والغرب، ترجمة: جمشيد شيرازي، (طهران: فرزانه، ۱۹۹۸).
۲۱. نسرین هاني الدهني، استقبال الأدب الفارسي المعاصر في الوطن العربي، ج ۱، (بيروت: مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي/سلسلة الفكر الإيراني المعاصر، ۲۰۰۸).
۲۲. نوال السعداوي، رحلاتي في العالم، (المملكة المتحدة: مؤسسة هنداوي سي آي سي للنشر، ۲۰۱۷).
۲۳. هوما كاتوزيان، مصدق والصراع على السلطة في إيران، تعريب: الطيب الحصري، (بيروت: جداول للنشر والترجمة والتوزيع، ۲۰۱۴).

ثالثاً: الكتب الفارسية

۱. جلال آل أحمد، نفرين زمين، چاپ سوم، (تهران، انتشارات مجيد، ۱۳۹۰ش).
۲. جليل بزر كمهر، رنج های سیاسی دکتر محمد مصدق، به كوشش عبد الله برهان، چاپ دوم، (تهران ۱۳۹۰ش).
۳. حسن پيرنيا وعباس اقبال آشتيانی، تاريخ كامل ايران، چاپ اول، (تهران ۱۳۸۹ش).
۴. حسين شيخ رضايی، نقد وتحليل وگزيده داستان های جلال آل احمد، (تهران: نشر روزگار، ۱۳۸۱ش).
۵. حسين شيخ رضايی، نقد وتحليل وگزيده داستان های جلال آل احمد، چاپ دوم، نشر روزگار، تهران ۱۳۸۲ش.
۶. حسين قاضيان، جلال آل احمد وگذار از سنت به تجدد، چاپ اول، انتشارات كوير، تهران ۱۳۸۶ش.
۷. خاطرات محمد حسين دائینی - دو برادر جلال وشمس آل احمد، چاپ اول، منشورات معلومات، تهران ۱۳۹۲ش.
۸. رضا براهنی، قصه نویسی، چاپ دوم، (تهران: آشرافی، ۱۳۴۸ش).
۹. سيروس غني، ايران برآمدن رضا خان برفاقدان قاجار ونقش انكليسيها، ترجمه حسن كامشاد، چاپ دوم، (تهران ۱۳۷۸ش).
۱۰. سيمين دانشور، غروب جلال، جاب چهار، (نشر خرم، ۱۳۷۱ش/ ۱۹۹۲م).
۱۱. شمس آل جلال، السفر إلى ولاية عزرائيل، انتشارات رواق، ۱۳۶۳ش/ ۱۹۸۵م.
۱۲. صادق هدایت، فرهنگ عامیانه مردم ایران گرد آورنده جهانگیر هدایت، نشر چشمه، تهران، ۱۳۷۸ش.
۱۳. عزيز الله بیات، تاريخ تطبیقی ایران با کشورهای جهان از ماد تا انقراض سلسله پهلوی، چاپ اول، (تهران: مؤسسة انتشارات امیر کبیر، ۱۳۸۱ش).
۱۴. فرهاد رستمی، پهلوی ها خاندان پهلوی به روایت اسناد - رضا خان، جلد اول، چاپ دوم، (تهران: مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، ۱۳۷۸ش).
۱۵. فواد روحانی، تاریخ اوپک، ترجمه منوچهر روحانی، (تهران: شرکت سهامی کتابهای جیبی، ۱۳۵۳ش).

۱۶. محمد علی موحد، خواب آشفته نفت: از کودتای ۲۸ مرداد تا سقوط زاهدی، چاپ اول، (تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۳۸۳ ش).
۱۷. محمود ستایش، دکتر محمد مصدق من نوکر ملت، به مناسبت پنجاهمین سالگرد زمامداری دکتر مصدق، (تهران: نشر الیرز، ۱۳۸۰ ش).
۱۸. مرکز بررسی اسناد تاریخی، قیام ۱۵، خرداد به روایت اسناد ساواک، جلد ششم، وزارت اطلاعات، تهران ۱۳۸۲ ش.
۱۹. نعمت الله فاضلی، انسان شناسی مدرن در ایران معاصر، نسل آفتاب، تهران، ۱۳۸۸ ش.
۲۰. هانری ماسه، معتقدات و آداب ایرانی، ترجمه مهدی روشن ضمیر، موسسه تاریخ و فرهنگ ایران، تهران ۱۳۳۷ ش.

رابعاً: الكتب الأجنبية

1. Brad Hanson, The "Westoxication" of Iran: Depictions and Reactions of Behrangi, al-e Ahmed, and Shariati, International Journal of Middle East Studies, Cambridge University Press, Vol.15, No.1 (Feb., 1983).
2. Edward G. Browne, The Persian Revolution of 1905-1909, Cambridge : at the University Press, London, 1910.
3. Edward Wadie Said, Representations of the Intellectual: The 1993 Reith lectures, London: Pantheon Books, 1994.
4. Elmira Dāvdar, Analyse socio – littéraire de Néfrin-e Zamin (La malédiction de la terre) de Āl-e Ahmad La société rurale iranienne et les écrivains, Journal of Faculty of Letters and Humanities, Year. 47 No.190, 1993.
5. Fakhreddin Azimi, Iran- The Crisis of Democracy 1941 – 1953, Published by I. B. Tauris & Co. Ltd, London, 1998.
6. Hussein Fardoust ,The Rise and Fall of the Pahlavi Dynasty: Memoirs of Former General Hussein Fardoust , Translated and Annotated : Ali Akbar Dareine , Delhi . 1999.
7. Julien Benda, The Treason of the Intellectuals, trans: Richard Aldington. London: W.W. North, 1969.
8. Manouchehr Ganji, Defying the Iranian Revolution: From a Minister to the Shah to a Leader of Resistance. Green wood Publishing Group, 2002.
9. Maysam Behraves, The Formative Years of Anglo-Iranian Relations (1907-1953): Colonial Scramble for Iran and Its Political Legacy, Published in: Digest of Middle East Studies, Lund University, Lund, Sweden , 2012.
10. Michael Allen Gillespie, Hegel, Heidegger, and the Ground of History. Halfway through 2nd paragraph, 1984..
11. Neveen Abdelrehim, Josephine Maltby & Steven Toms, Oil Nationalisation and Managerial Response: The Anglo-Iranian Oil Company, 1951, University of York, 2009.

خامساً: المقالات والبحوث العربية:

۱. حیدر علی خلف العکلی، علی شریعتی - طروحاته الفكرية في التجديد والإصلاح، مجلة لارك للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية، جامعة واسط - كلية الآداب، مج ۴، ع ۳۹، ۱ تشرين الأول ۲۰۲۰.
۲. عبد الجبار الرفاعي، رحلة جلال آل احمد إلى الحج، ثقافتنا، (مجلة)، العدد ۳۳، كانون الأول ۱۴۳۳ هـ، مهر ۱۳۹۱ ش.
۳. علی گنجیان خناری ورضوان جمشیدیان، روایة "لعنة الأرض" لجلال آل أحمد في ضوء النقد الاجتماعي، مجلة إضاءات نقدية، السنة الرابعة، العدد ۱۶، شتاء ۱۳۹۳ ش/ كانون الأول ۲۰۱۴.
۴. نسمة طارق، جلال آل أحمد، رائد أدب المقاومة، ایران خانه (مجلة)، مجلة الكترونية. تاريخ المشاهدة في ۲۹ أيار ۲۰۲۰ على الرابط: <http://www.irankhana.com>
۵. نعيم جاسم محمد، حزب توده الإيراني ودوره في الحياة السياسية الإيرانية ۱۹۴۱ - ۱۹۵۳، مجلة القادسية للعلوم الإنسانية، المجلد العاشر، العددان ۱ - ۲، ۲۰۰۷.

سادساً: المقالات الفارسية:

۱. ابراهيم رنجبر، بررسی و تحلیل رمان نفرین زمین بر اساس الگوهای تبیین در علوم اجتماعی لیتل، جستارهای ادبی (مجله) علمی - پژوهشی، شماره ۱۸۰، بهار ۱۳۹۲ ش.

۲. اکبر شاملو جانی بیک، بررسی بازتاب جلوه های فرهنگ عامه (فولکلور) در داستان های جلال آل احمد، فصلنامه تخصصی مطالعات داستانی، سال اول، شماره دوم، زمستان ۱۳۹۱ش.
۳. رمضان یاحقی، تأثیر وقایع تاریخی در سه اثر داستانی جلال آل احمد، مجله فصلنامه ی پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شماره ۲۱، ۲۰۱۱.
۴. رمضان یاحقی و مجید عزیزی، تأثیر وقایع تاریخی در سه اثر داستانی جلال آل احمد، فصلنامه علمی-پژوهشی (پژوهش زبان و ادبیات فارسی) شماره بیست و یکم، تابستان ۱۳۹۰ش.
۵. سودابه صادقی و میثم زارع، بررسی ورود مدرنیته در رمان نفرین زمین و خوشه های خشم، مطالعات ادبیات تطبیقی، سال یازدهم، شماره ۴۱، بهار، ۱۳۹۶ش.
۶. فریده علوی و سید احسان حسینی، چالش قهرمان انزوا طلب در مقابله با زندگی مدرن: تحلیل کفتمان و روایت در رمان نفرین اثر جلال آل احمد و صورت- جلسه اثر لوکلزیو، پژوهش ادبیات معاصر جهان، دوره ۲۴، پاییز و زمستان ۱۳۹۸ش.
۷. مریم میر احمدی، تأثیر و نفوذ مذهب در آثار جلال آل احمد، "سخن" (مجله)، دور بیست و ششم، شماره ۱۰، آذر و دی ماه ۱۳۵۷ش.