

روح نامرئی شعر فارسی؛ تأثیر عامل‌های سیاسی و اجتماعی عصر پهلوی بر فراز و فرود رمانیسم فارسی

* حسن زندیه

** محسن اسماعیلی

چکیده

با آن که برخی بر این اعتقادند که میان ادبیات و مبانی زیبایی‌شناسی با مسائل اجتماعی مقارنة ضروری وجود ندارد و آثار ادبی بسیاری را می‌توان یافت که با امور اجتماعی مناسبت چندانی ندارند یا به‌کلی با آن بی‌ارتباط‌اند، یکی از مسائل مورد توجه ناقدان ادبی و جامعه‌شناسان، پیوند معنی‌دار ادبیات و در کل مبانی زیبایی‌شناسی با امور اجتماعی است. از آن‌جا که در ادبیات، زبان و سیله بیان است و به قول ارسسطو، بهنوعی زندگی را به نمایش می‌گذارد، یک واقعیت اجتماعی و به عبارت دقیق‌تر یک نهاد اجتماعی است. نهادی که علت وجودی و هدف‌های خاص خود را دنبال می‌کند. در میان مکاتب جدید ادبی، ظهرور مکتب رمانیسم پیوند همه‌جانبه‌ای با تحولات سیاسی، اجتماعی و تاریخی قرن هجری‌هم و آغاز قرن نوزدهم کشورهای اروپایی دارد. هم‌زمان با تحولات جهانی، این مکتب در تمامی کشورها، از جمله ایران، طرفدارانی یافت و در عصر پهلوی، بهویژه در دهه‌های ۲۰ و ۳۰ به گرایش غالب ادبی تبدیل شد. سال‌های پایانی دهه ۴۰ و آغازین دهه ۵۰، روزگار افول رمانیسم فارسی است. با اذعان به تأثیر مقابل ادبیات و جامعه در یکدیگر، در این پژوهش تأثیر عوامل اجتماعی و سیاسی عصر پهلوی در فراز و فرود گرایش ادبی مذکور نقد و تحلیل می‌شود.

* استادیار گروه تاریخ دانشگاه تهران Hasan_zandieh@yahoo.com

** دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور (نویسنده مسئول) m.esmaili39@yahoo.com

تاریخ دریافت: ۹۰/۰۴/۰۱، تاریخ پذیرش: ۸۹/۱۲/۲۳

کلیدوازه‌ها: رمانتیسم اجتماعی، رمانتیسم اعتزالی، رمانتیسم منفی، تمدن صنعتی، عصر پهلوی.

مقدمه

آیا می‌توان میان ادبیات و رخدادهای تاریخی و اجتماعی پیوندی یافت؟ واقعیت‌های عینی چگونه در ادبیات انعکاس می‌یابند؟ ظهور مکاتب و انواع ادبی جدید و گسترش آن در تمام جهان، صرفاً معلول تأثیرپذیری‌های مقلدانه شاعران و نویسندهای از یکدیگر است یا عوامل اجتماعی، تاریخی، و فرهنگی نسبتاً مشابهی در فراز و فروز گرایش‌های مذکور مؤثرند؟

این پرسش‌ها از مهم‌ترین مسائلی است که از دیرباز ذهن اندیشمندان را مشغول کرده و کمتر کسی را می‌توان یافت که ارتباط آثار ادبی با عناصری از واقعیت‌های اجتماعی را انکار کرده باشد. پیشینه چنین افکاری را در نظریه محاکات ارسطو (Aristotle) و دیدگاه‌های او درباره تراژدی و کمدی می‌توان بازیافت (ارسطو، ۱۳۵۳: ۲۶-۲۸). در قرون متاخر، با پیشرفت علوم اجتماعی رابطه ادبیات و جامعه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است و جامعه‌شناسان و متقدان ادبی به بیان نظریات خویش در این باره پرداخته‌اند.

بدون درگیرشدن با «چگونگی بازتاب واقعیت در اثر ادبی» (کوهلر، ۱۳۸۱الف: ۲۶۹-۲۸۲) و با توجه به استقلال زیباشناسی هنر و همنوا با متقدانی نظیر آدورنو (Adorno)، که آثار ادبی را «تاریخ‌نگاری ناخودآگاه زمانه» می‌نامند (کوهلر، ۱۳۸۱ب: ۲۶۵)، در این پژوهش، تأثیر عوامل اجتماعی و سیاسی عصر پهلوی در شدت و ضعف گرایش‌های تازه ادبی به‌ویژه رمانتیسم بررسی می‌شود. پیش از این بررسی، توضیح مختصراً درباره مکتب رمانتیسم ضروری به‌نظر می‌رسد.

رمانتیسم یکی از مکاتب ادبی، هنری، و اجتماعی اروپایی است که در حدود سال‌های ۱۷۸۹ تا ۱۸۳۵ در کشورهایی نظیر آلمان، انگلستان، و فرانسه به‌ظهور رسید. پیدایش این مکتب بیانگر مرحله گذار جامعه اروپایی از سنت به مدرنیسم و قرارگرفتن در آستانه تمدن صنعتی است. از همین رو، این مکتب یکی از پیچیده‌ترین مکاتب فلسفی، اجتماعی، و ادبی روزگار معاصر است که جنبه‌های متناقض و متضاد آن جامعه‌شناسان و متقدان ادبی را از تعریف جامع و مانع آن بازداشتند؛ به‌گونه‌ای که برخی از محققان آن را مدلولی بدون دال نامیده‌اند و برخی دیگر برای رهایی از چنین بن‌بستی از رمانتیسم‌ها، و نه رمانتیسم، دمزده‌اند (جعفری، ۱۳۸۸: ۱۹-۲۷). انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب صنعتی، گسترش

شهرنشینی، اوج گرفتن طبقه متوسط و بورژوازی شهری، توسعه راههای موصلاتی، و رونق بازرگانی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در این نهضت است. جامعه‌شناسان جوهر رمانیسم را مبارزه با سرمایه‌داری زیر پرچم ارزش‌های ماقبل سرمایه‌داری و حاصل اعتراض روشن فکرانی می‌دانند که حاکمیت ارزش‌های مادی و تفکر سودجویانه را نفی می‌کنند (سپتامبر و لیووی، ۱۳۷۳-۱۲۸: ۱۳۱-۱۲۸). برخی از ویژگی‌های این مکتب عبارت‌اند از:

۱. طبیعت‌گرایی و تأکید بر هم‌خوانی حالات انسانی و جلوه‌های طبیعت.
۲. توجه به جنبه‌های بدوي حیات انسانی و شیوه زندگی غیرمتmodern؛
۳. تخیل‌گرایی؛
۴. فرد‌گرایی؛
۵. احساسات‌گرایی؛
۶. تأکید بر نبوغ و الهام شاعرانه (Cudden, 1984: 586-590).

اگر همانند بسیاری از محققان، عصر رمانیک در اروپا دوران گذار از سنت به مدرنیته به شمار آید (آربون، ۱۳۷۹: ۶۳-۷۳)، ظهور و سقوط حکومت رضا شاه را نیز باید سرآغاز عبور جامعه ایرانی از سنت به مدرنیته دانست (Cronin, 2003: 1-13). با این توصیف، عصر مشروطه را باید با دوره رنسانس اروپایی برابر نهاد. در عصر مشروطه، ایرانیان از طریق رفت و آمد به اروپا، ترجمه آثار علمی و فکری اروپاییان به زبان فارسی، گسترش صنعت چاپ و انتشار روزنامه‌ها رفته‌رفته با تحولات تازه فرهنگی و اجتماعی ملل مغرب آشنا شدند و افکار متفکرانی همچون آخوندزاده، میرزا آفاخان کرمانی، زین‌العابدین مراغه‌ای، و میرزا عبدالرحیم طالبوف روح بیداری و آگاهی را در کالبد ایرانیان دمید و آنان را به شرکت فعال در حیات سیاسی و اجتماعی خویش فراخواند (کسری، ۱۳۷۶: ۲۴-۲۷). در همین دوره است که برای نخستین‌بار در حیات اجتماعی ایرانیان فرد به مثابة فرد مطرح می‌شود (لنگرودی، ۱۳۷۷: ۱/۵۹۷). این نکته را هم از خلال مضامین اشعار آن روزگار می‌توان دریافت^۱ و هم از توجه به شعارها و مطالبات اجتماعی آن زمان که گاه با شعارهای انقلاب کبیر فرانسه یکسان است؛ یعنی، آزادی، برابری و برادری.

در این دوره، مکتب رمانیسم یکی از اولین مکاتب ادبی اروپایی است که در ذهن و اندیشه شاعران و نویسنده‌گان ایرانی تأثیر می‌گذارد. آرمان‌خواهی، آزادی‌طلبی، روح نوچویی، تکیه بر فردیت و هماهنگی این مکتب با روح ستم‌کشیده ایرانیان^۲ از مهم‌ترین عواملی هستند که به رواج و گسترش رمانیسم ایرانی کمک شایانی کردند. این گرایش‌ها که اغلب رنگی از رمانیسم اجتماعی داشتند در آثار میرزاده عشقی و عارف قزوینی استمرار و گسترش یافته‌ند. در این دوره، به رغم آن‌که می‌توان نمودهای اندکی از عناصر رمانیک در اشعار شاعران کلاسیکی نظری ادیب‌الممالک فراهانی نیز دید، پیش از نیما، شاعر «افسانه»،

هیچ شاعری را نمی‌توان رمانیک، به معنای کامل آن، دانست (جعفری، ۱۳۸۶: ۷۱). نیما در سال‌های حد فاصل کودتای ۱۲۹۹ تا ۱۳۰۴ ش با سروden اشعاری نظیر «قصه رنگ پریده»، «ای شب» و بهویژه «فсанه»، شعر رمانیک عاشقانه و فردگرایانه فارسی را کمال بخشید و با برآمدن سلطنت رضا شاه کم کم از دنیای رمانیک فاصله گرفت و به سمبولیسم اجتماعی روی آورد.

با روی کار آمدن رضا شاه، فصل تازه‌ای از تحولات سیاسی و اجتماعی ایران آغاز شد. در این دوره شانزده ساله، استبداد سیاسی و اقتدارگرایی حکومت مرکزی، شؤون مختلف حیات اجتماعی ایرانیان را تحت تأثیر قرار داد. برخی از محققان، این دوره را به سبب سلطه استبداد و انسداد سیاسی ناشی از آن و جلوگیری از بروز اندیشه‌های آزادی خواهانه اجتماعی و در نتیجه بروز نیافتمند فردیت، عصر افول گرایش‌های رمانیک دانسته‌اند (لنگرودی، ۱۳۷۷: ۵۹۸/۱).

اگرچه این سخن در جای خود دربردارنده اندیشه صائی است، نمی‌توان عصر رضا شاه را دوره‌ای ضد رمانیک دانست. در نگاهی شامل و فراگیر، همانند برخی از تحلیل‌گران می‌توان حکومت شانزده ساله رضا شاه را «دوره فشردگی نیروهای اجتماعی» نامید (فوران، ۱۳۷۷: ۳۷۳). دوره‌ای که برایند توسعه اقتصادی و سرکوب سیاسی و در نتیجه، زمینه‌ساز بروز تمایلات رمانیک سال‌های بعد است.

دوره حکومت رضا شاه، عصر تغییر ساختار طبقاتی جامعه ایرانی است. در این دوره، در نتیجه اسکان اجباری عشاير، جمعیت ایلی کشور کاهش یافت؛ در مقابل، به علت آن‌که در کشور ثبات و امنیت برقرار شد، توسعه راهها و وسایل حمل و نقل و شهرنشینی گسترش یافت. احداث کارخانه‌ها نیز بر رشد شهرنشینی افروز (Abrahamian, 1982: 149-195).

با احداث کارخانه‌هایی نظیر بافلدگی و نساجی و سیمان و قند، ایران در آستانه ورود به عصر صنعتی قرار گرفت. گفتنی است که تا قبل از حکومت رضا شاه، صنعت و قشر کارگر صنعتی به معنی واقعی در ایران وجود نداشت؛ زیرا اکثر جمعیت ایران، قریب به ۷۰ درصد، در روستا یا به صورت عشايري زندگی می‌کردند و در شهرها هم کارگاه‌های کوچک، فقط به شکل صنفی به کار می‌پرداختند (خامه‌ای، ۱۳۸۱: ۴/۳۴۷؛ عیسوی، ۱۳۶۹-۳۵: ۵۱). دوره رضا شاه، دوره گسترش کارخانه‌های بزرگ صنعتی است، به گونه‌ای که در سال ۱۳۰۴ ش و در آغاز سلطنت، کمتر از بیست کارخانه در ایران فعالیت داشت؛ در حالی که در سال ۱۳۱۹ ش تعداد آن از سیصد واحد فراتر رفت (فوران، ۱۳۷۷: ۳۵۲).

شرایط کار در کارخانه‌های فوق طاقت‌فرسا توصیف شده است. ساعت کار طولانی، دستمزد اندک، بدرفتاری صاحبان کار با کارگران و دشnam و آزار آنان، به کارگرفتن زنان و کودکان با دستمزد کمتر و همراه با تجاوزهای جنسی و نیز اخراج خودسرانه آنان از جمله عواملی بود که زمینه‌های نارضایتی را در میان کارگران فراهم می‌کرد. شرایط ناگواری که ناظران بریتانیایی و امریکایی آن سال‌ها را برابر آن می‌داشت که وضع کارگران کارخانه‌ها را به «بردگی» تشییه کنند (همان: ۳۵۵).

در کنار کارگران کارخانه‌ها، باید به شرایط غیرانسانی حاکم بر کارگران غیرستی، نظیر کارگران ساختمانی (عمله‌ها)، اشاره کرد که از هرگونه امکانات رفاهی و بهداشتی و حقوق اجتماعی بی‌بهره بودند. کارگران در سال‌های حکومت اختناق، مجال اعتراض و اعتصاب و مبارزات اجتماعی نمی‌یافتد، اما در سال‌های پس از سقوط رضا شاه، نخستین قیام‌های خودانگیخته در میان آنان پدیدآمد (خامه‌ای، ۱۳۶۳: ۵۲/۲-۷۰، ۱۷۰-۱۷۳).

دهقانان نیز در این دوره وضعی بپرور از کارگران نداشتند. بیشتر نیروی کار را در روستا دهقانان بدون زمینی تشکیل می‌دادند که از طریق سهم‌بری امارات معاش می‌کردند. دسته دیگر نیز دهقانان تهی دست بودند که در فصل‌های کار، اجیر می‌شدند و در ایام بیکاری به شهرهای نزدیک می‌رفتند تا کاری بیابند. سختی زندگی و رنج طاقت‌فرسای دهقانان ایرانی را در تحقیقی که سازمان ملل در این ایام انجام داده است، می‌توان دریافت. سازمان ملل در برآورده که در سال ۱۳۳۰ ش به عمل آورد، میزان دریافت کاری در میان دهقانان بزرگ‌سال ایرانی را کمتر از تمامی مناطق فقرنشین خاورمیانه اعلام کرد (خامه‌ای، ۱۳۶۳: ۳۴۷).

اگر به جمع کارگران و دهقانان ۸۰ هزار زن کارگری افزوده شود که در صنایع، ادارات و کارگاه‌های بافتگی و قالی‌بافی با دستمزدی کمتر از مردان و شرایطی نامطلوب‌تر می‌زیستند و آن‌گاه طبقات محروم و حاشیه‌نشین شهربی از قبیل خدمتکاران، شبگردها، کارگران نیمه‌وقت، گدایان، دزدان و روسپیان بدان اضافه شود، خواننده با چشم‌اندازی وسیع و در عین حال ناخوشایند از شرایط غیرانسانی حاکم بر طبقات فروودست جامعه آشنا می‌شود.

این شرایط غیرانسانی، در سال‌های بعد، هم زمینه ظهور احزابی نظیر حزب توده را فراهم می‌کرد تا به صورت گسترشده‌ترین و تشکیلاتی‌ترین نیروی روش‌فکری آن روزگار، در مبارزات اجتماعی خود، بر احراق حق طبقات محروم اصرار ورزند (بیات، ۱۳۷۰؛ فرزانه، ۱۳۷۲؛ اسکندری، ۱۳۶۸) و هم روح‌های حساس زمانه، یعنی شاعران و نویسنده‌گان را به همدردی با طبقات فروودست جامعه فراخواند و آن را به یکی از مؤلفه‌های

مهم رمانتیسم انقلابی این سال‌ها بدل ساخت. شاعران در این دوره با به تصویر کشیدن زندگی سخت طبقات فروdstت جامعه از قبیل کارگران، دهقانان، ماهی‌گیران، زنان کارگر، دختران قالی‌باف، کودکان آواره و مطرودانی چون روپیان، معتمدان، دزدان، لوطیان، و مانند آنان، هم نقاب از چهره زشت روزگار جدید، که سرآغاز مدرنیته ایرانی است، برداشتند و هم خواهان مبارزه جدی با ناهنجاری‌های اجتماعی شدند. بخشی از شور رمانتیسم انقلابی و اجتماعی این سال‌ها نثار طبقات محروم و فروdstن جامعه می‌شود. این شور رمانتیک را هم در آثار نیما می‌توان دید، هم در آثار شاعران رئالیست چپ‌گرایی چون اسماعیل شاهروdi و منوچهر شیبانی و هم در شعر رمانتیک شاعرانی چون ه.ا. سایه، سیاوش کسرایی، محمد زهری، محمد کلانتری، سیمین بهبهانی، و نصرت رحمانی.

تغییرات طبقات بالای جامعه، نظیر زمین‌داران و سرمایه‌داران و صاحبان صنایع، در مقایسه با طبقات محروم و فروdstن جامعه چندان چشم‌گیر نیست؛ به رغم این، ساختار اجتماعی این گروه‌ها نیز در سال‌های مذکور دستخوش تغییراتی شد. در دوره رضا شاه با حبس سران ایل‌ها و عشاير یا تبعید ایشان به شهرهای گوناگون، از جمله تهران، اقتدار و نفوذ سیاسی آنان تا حد بسیاری از بین رفت. برخی از آنان در سال‌های بعد، دگردیسی حاصل کردند و از طریق فرزندانشان، که در تهران یا فرنگ تحصیل می‌کردند، به بخشی از اعضای هیئت حاکمه تبدیل شدند (— واعظ، ۱۳۸۸: بهویژه فصل هفتم؛ آبراهامیان، ۱۳۸۹: ۱۸۱؛ نقيب‌زاده، ۱۳۷۹: ۱۸۰—۲۰۵).

با پیوستن خاندان شاهی، بهویژه شخص رضا شاه، سران دولت، ارتشیان، صاحبان انحصار، و بازرگانان به گروه بزرگ‌مالکان، در عمل قدرت سیاسی ملاکان، تحت سیطره این گروه قرار گرفت؛ هر چند قدرت محلی آنان هم‌چنان دست‌نخورده باقی مانده بود (فران، ۱۳۷۷: ۳۴۵—۳۴۶).

یکی از نکات شایان توجه در بررسی ساختار طبقاتی جامعه، رشد و گسترش شهرنشینی و توسعه نقش اجتماعی طبقه متوسط شهری است. همچنان که ذکر شد، در آغاز سلطنت رضا شاه بیشتر مردم ایران زندگی روستایی و عشايري داشتند. گسترش راههای مواصلاتی و راه آهن، ثبات و امنیت اجتماعی، و ساخت کارخانه‌ها موجب افزونی جمعیت شهرها شد. جمعیت شهری در سال‌های ۱۳۱۴ تا ۱۳۱۹ رشدی معادل ۲/۳ درصد داشت؛ در حالی که رشد بخش روستایی در همین مدت ۱/۳ درصد بوده است^۳ (همان: ۳۴۱). گسترش شهرنشینی و رواج بوروکراسی به رشد طبقه متوسط انجامید و عواملی نظیر گسترش نظام تعلیم و تربیت و

تأسیس مدارس و دانشگاه‌ها رشد آن را تسريع کرد. عوامل فوق به همراه فعالیت‌های اجتماعی احزاب و رواج مطبوعات آگاهی طبقاتی طبقه محروم و متوسط را افزایش داد. این آگاهی به رواج روحیه روشن‌فکری، نوجویی، آرمان‌گرایی، آزادی‌خواهی و استقلال‌طلبی کمک شایانی کرد. در حقیقت اغلب روشن‌فکران این سال‌ها از طبقه محروم یا متوسط جامعه بودند. برخی از این روشن‌فکران با نزدیک‌شدن به ساختار قدرت، به مقام‌های بلندی دست یافتند و خود به عنصری از نظام سیاسی و اجتماعی موجود بدل شدند. در مقابل، طیف وسیعی از آنان با تکیه بر گرایش‌های انسانی و روح آزادی‌خواهی و آرمان‌طلبی به «نقی و وضع موجود» پرداختند. بنیان جهان‌بینی و بینش اجتماعی رمانیک نیز چیزی جز نقی و وضع موجود نیست (سهیر و لوروی، ۱۳۷۳: ۱۱۹-۱۶۸).

بسیاری از محققان هنگام بحث از زمینه‌های اجتماعی رمانیسم اروپایی به ارتباط این جنبش ادبی با رشد طبقه متوسط اشاره کردند. برخی از متقدان ایرانی نیز از موضع چپ‌گرایانه و انتقاد‌آمیز، گرایش به رمانیسم این سال‌ها را پیامد ناتوانی‌ها و گرسیت‌هایی دانسته‌اند که در روند نامتعادل و نابسامان ذهنیت طبقه متوسط شهری ایران پدید آمده است (مختاری، ۱۳۷۸: ۱۱۲).

تغییرات ساختار طبقاتی و تحولات گوناگون اجتماعی دوره رضا شاه و سال‌های پس از آن، نشانه‌های آشکاری از گذر جامعه ایران از سنت به دنیای مدرن است. رمانیسم هم از نظر اجتماعی چیزی جز گذر از سنت به مدرنیسم نیست. به همین علت، روح حاکم بر زندگی و تفکر و ادبیات مردم در این دوران، جز رمانیسم نیست و عموم هنرمندان و شاعران به فراخور استعداد و قریحه و تجربه خود در نقطه‌ای از رمانیسم جای می‌گیرند (لنگرودی، ۱۳۷۷: ۲۴/۲).

با توجه به مطالب مذکور، می‌توان نتیجه گرفت که اگرچه رضا شاه با ازبین بردن زمینهٔ فردگرایی در عرصه اجتماعی و سیاسی مانع از بروز تجلیات رمانیک در روزگار خود شد، بدون شک اقدامات جدید او در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی زمینه‌ساز ظهور انفعجاري عوارض رمانیک در سال‌های بعد بود. در واقع باید انقلاب مشروطه را زمینه‌ساز جنبه‌های فکری و تئوریک رمانیسم و عصر رضا شاه را زمینه‌ساز جنبه‌های اجتماعی آن دانست.

با اشغال ایران در سوم شهریور ۱۳۲۰ و استعفا یا برکناری رضا شاه در ۲۵ شهریور همان سال، فصل تازه‌ای از حیات اجتماعی ایران آغاز شد که در تاریخ سیاسی معاصر از اهمیت بسیاری برخوردار است. سیر حوادث تاریخی دوره مذکور را به دو پاره می‌توان

تقسیم کرد: پاره نخست که از سقوط دیکتاتوری رضا شاه آغاز و به کودتای ۲۸ مرداد ختم می‌شود و پاره دوم، شامل حوادث پس از کودتاست.

دوره دوازدهساله نخست، دوره تحولات سریع و پرشتاب سیاسی است که به یکی از نقاط عطف تاریخ معاصر بدل می‌شود. در این دوره، با سقوط رضا شاه، فضای باز سیاسی پدید آمد، روزنامه‌ها و مطبوعات از قید سانسور رهایی یافتند (ساتن و کهن، ۱۳۸۰: ۴۵ - ۱۳). زندانیان سیاسی آزاد شدند، احزاب و تشکیلات سیاسی به وجود آمدند، و مردم به طور نیم‌بند به آزادی دست یافتند و تلاش کردند تا از طریق مبارزات سیاسی و اجتماعی و تشکلات حزبی و صنفی، نقش مؤثری در حیات اجتماعی خویش بازی کنند (طیرانی، ۱۳۷۶؛ استادی از مطبوعات و احزاب دوره رضا شاه، ۱۳۱۰) و بدین‌وسیله به استیفاده حقوق مدنی و اجتماعی خویش بپردازند. این فعالیت‌ها، هر چند در طی سال‌ها با فراز و فرودهایی همراه بود، تا سال‌های آغازین دهه ۳۰، سیری تکاملی داشت. در دوره مزبور، ایرانیان به علت برخورداری از آزادی نسبی و رواج مطبوعات و نشریات، از استعمار و شیوه‌های استعماری بینش عمیق‌تری به دست آوردند و به یاری نمایندگان مستقل و آزادی‌خواه و با پشتیبانی از آنان، به مبارزات ضداستعماری خود شور و نشاطی بخشیدند. این مبارزات در دهه ۲۰ با مخالفت با اعطای امتیاز نفت شمال به روسیه، وارد مرحله تازه‌ای شد. سپس با رد قرارداد نفتی گس - گلشائیان تداوم و شدت یافت و سرانجام به روی کارآمدن دولت ملی مصدق و مبارزات ملی‌شدن صنعت نفت انجامید (فتح، ۱۳۸۴: فصل دهم به بعد). جریان مبارزات نهضت ملی با قیام مردمی سی تیر و شکست سیاسی استعمار پیر و پیروزی نهضت ملی به اوج رسید و با کودتای ۲۸ مرداد و سقوط دولت ملی مصدق و شکست نهضت ملی، داستان مبارزات اجتماعی به فاجعه‌ای ختم شد که شرنگ جانکاه آن تا مدت‌ها در رگ و جان ایرانیان، خاصه روش فکران و هنرمندان، باقی ماند و به یکی از ناگوارترین تجربه‌های اجتماعی تاریخ معاصر بدل شد (موحد، ۱۳۷۸: به‌ویژه فصل سیزدهم).

هرچند سقوط رضا شاه موجی از شور و شعف در میان ایرانیان پدید آورد و آنان را از اختناق جان‌فرسای شانزده ساله رهایی بخشید، سال‌های پس از کودتا یکسره از تجربه‌های تلح خالی نیست. اشغال ایران تلح‌ترین واقعیت سیاسی آن سال‌هاست که روح و ذهن روش فکران جامعه را آزد. متفقین با اشغال ایران و تقسیم آن به دو منطقه نفوذ روسیه و انگلستان در عمل حاکمیت سیاسی کشور را مخدوش کردند و با دراختیار گرفتن راه آهن و

بهره‌گیری از راههای موصلاتی، امکانات بندری، نفت، و منابع انسانی به استثمار ایرانیان پرداختند و با خرید و مصادره محصولات کشاورزی، فقر و قحطی را به مردم ارزانی داشتند و زندگی عادی توده مردم را مختل ساختند. از همین روست که اغلب کسانی که درباره حوادث پس از شهریور ۱۳۲۰ به تحقیق پرداخته‌اند، دوره مذکور را از تلخ‌ترین و شوم‌ترین روزهای تاریخ معاصر ایران دانسته‌اند (خامه‌ای، ۱۳۶۳: ۴۹/۲).

دولت‌های اشغالگر در سال‌های پس از جنگ نیز از مطامع استعماری خویش دست برنداشتند. روسیه در همین سال‌ها برای اخذ امتیاز نفت شمال، با تعلل در خروج از ایران در عمل استقلال سیاسی ایران را نادیده گرفت و انگلستان با تقاضای تمدید قرارداد نفتی و امریکایی‌ها با فروختن اشیای اسقاطی با قیمت سرسام‌آور به ایران، هریک به‌نحوی به تحقیر جامعه ایرانی پرداختند. دولت‌های بیگانه مذکور در سال‌های پایانی دهه بیست با کارشنکنی و توطئه‌چینی علیه دولت ملی مصدق، در عمل طرح‌های استعماری خویش را تکمیل کردند. با طرح و اجرای کودتای ۲۸ مرداد یا سکوت و تحطیه دولت ملی، روح نوجویی، آزادی خواهی، و استقلال‌طلبی ایرانیان را مخدوش کردند و با شکست نهضت ملی شدیدترین لطمہ سیاسی را بر نیروهای آزاداندیش ایرانی وارد ساختند.

تأکید بر عوامل بیگانه در جریان تحولات سیاسی پس از شهریور ۱۳۲۰ تا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ نباید نقش عوامل داخلی مؤثر در این امور را کمنگ سازد. حضور عناصر وابسته به قدرت‌های بیگانه در امور سیاسی، توطئه‌های دربار و عناصر اجتماعی وابسته به آن، اقتدارگرایی و تمامیت‌طلبی شخص شاه، مشخص‌بودن اصول و برنامه مبارزه و راههای دستیابی به آن، و تفرقه میان سران نهضت و کارشنکنی یا مداخله‌نکردن به موقع برخی از گروه‌های اجتماعی، نظیر حزب توده از مهم‌ترین عواملی است که روند شکست تجربه‌های اجتماعی آن روزگار را تسريع کردند. (مکی، ۱۳۷۰: ۴۶۶-۴۶۷؛ نجاتی، ۱۳۶۴: ۴۳۱-۴۳۷).

هیجان رهایی از اختناق در سال‌های اولیه پس از اشغال ایران، تنوع، سرعت و شدت تحولات اجتماعی و سیاسی، نوپایی نظام دموکراتی و کم‌تجربگی ایرانیان در این زمینه، و شور مبارزات آزادی‌خواهانه و ملی‌گرایانه به‌همراه فضای تیره جهانی پس از جنگ دوم جهانی بخش عمده‌ای از عواملی هستند که زمینه اجتماعی و فرهنگی کشور را پذیرای احساسات‌گرایی رمانیک می‌کند. این امور زمینه دو گرایش رمانیک را در ایران فراهم می‌کند: رمانیسم انقلابی و رمانیسم اعتزالی.

گرایش انقلابی رمانتیسم

سقوط رضا شاه، اشغال ایران و اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران و جهان پس از شهریور ۱۳۲۰ دوباره زمینه رمانتیسم انقلابی را، که در عصر مشروطه و در شعر شاعرانی نظری عارف قزوینی و میرزاوه عشقی امکان ظهور یافته و با روی کار آمدن رضا شاه برای مدتی به افول گراییده بود، مهیا ساخت.

دوره پس از دیکتاتوری، دوره حاکمیت تضادهای اجتماعی است و رمانتیسم این سال‌ها از میان این تضادها سر برکشید. از یکسو، اشغال کشور، رواج قحطی و گرانی، گسترش فقر و بیکاری و افزایش تورم، زندگی اجتماعی مردم را در سال‌های نخست پس از اشغال دشوار ساخت و منجر به همنوایی رمانتیسم انقلابی و اجتماعی این سال‌ها با محروممان و توده‌های فقیر و زحمت‌کش شد که حاصل آن، شماری از اشعار رمانیک است که سخت به رئالیسم^۴ و ناتورالیسم^۵ (realism) گراییده است. اشعاری که برخی از ویژگی‌های اساسی رمانتیسم همچون ذهنیت گرایی، رؤی‌پردازی و تخیل را از دست داده است. در حقیقت، آنچه رمانتیسم انسان‌دوستانه این‌گونه آثار را از رئالیسم جدا می‌سازد یکی منظوم بودن آن‌ها و دیگری شدت احساسات گرایی است.

شرایط جهانی و اوضاع اجتماعی و سیاسی داخلی و غلبه روح رمانیک بر جریان‌های ادبی و اجتماعی شعر این دوره را آینه زندگی محروممان جامعه ساخته است؛ دهقانان و کشاورزانی که با وجود زندگی دشوار و کار طاقت‌فرسا با فقر دست‌وپنجه نرم می‌کنند و گاه از شدت درماندگی به حاشیه شهرها پناه می‌آورند. زنان و دخترانی که در کارخانه‌ها و کارگاه‌های نامناسب با دستمزدی اندک به کار گمارده می‌شوند. کودکانی که از خردسالی مجبور به کار در محیط‌های نامناسب و کارهای سخت و شرایط غیر انسانی‌اند. کارگرانی که در کارخانه‌ها، راه‌ها، و معادن با سختی زندگی می‌کنند. این‌گونه اشعار در بردارنده تصویرهایی زنده، دردنگ، رقت‌انگیز، و روح‌ازار از زندگی انسان‌هایی است که سیمایی معصومانه دارند. قطعه‌هایی نظیر «کارگران راه» و «شالی کار» از سیاوش کسرایی، «یتیم» از رضا ثابتی، «محبوس» از نادر نادرپور، «قالی» از حسن هنرمندی، و «به سوی شهر»، «فوق العاده»، «معلم و شاگرد»، «کارمند»، «خون‌بها»، و «نیمه‌شب» از سیمین بهبهانی نمونه‌های گویایی از توجه شاعران مذکور به محروممان است؛ شعر «هدیه نقره» از مجموعه جای پا که در بردارنده اشعار سال‌های ۱۳۲۵-۱۳۳۵ سیمین بهبهانی است، نمونه‌ایی از این اشعار است.

<p>در کنارم بود و با من راز گفت قصه‌ها در گوش جانم باز گفت</p> <p>کز تباہی شان کسی آگه نشد جز نثار خاک سر در ره نشد</p> <p>راز تلخ زندگانی دیده‌ام چهره‌های استخوانی دیده‌ام</p> <p>با فضای تنگ دودآلود او رنگ دارد نفرت‌آور دود او</p> <p>هم صدای تقطیق ابزار کار سینه سوز و جانگداز و مرگبار</p> <p>بر درخشان نقره‌ای از سینه‌ای بیم فردایی، غم دوشینه‌ای ...</p> <p>«وای! اگر دانند از بیماریم، روزگار تنگی و بیکاریم؟»</p> <p>با رخ در کودکی پژمرده‌اش، چهر از استاد، سیلی خورده‌اش</p> <p>زان دو چشم چون دو الماس سیاه می‌تراؤد زان توان فرسانگاه</p> <p>از سرشک دیده و خون دل است زان که بهر من قبولش مشکل است</p> <p>چشم ظاهربین «سیمین» کور بود! آوخ آوخ، از ظرافت دور بود</p>	<p>هدیه‌ات، ای دوست، دیشب تا سحر بی‌زبان با صد زبان، شیرین و گرم</p> <p>قصه‌ها از آرزوهای دراز نقل‌ها از اشک‌ها کاندر خفا</p> <p>من، در این نقش و نگار دل‌فریب چشم‌های خسته از اندوه و رنج</p> <p>دیده‌ام آن کارگاه تیره را گویی از سوزاندن جان کسان</p> <p>درد دل‌ها، ناله‌ها، تک سرفه‌ها می‌کند بیریا هیا‌هوبی عجیب</p> <p>دیده‌ام آن قطره خونی که ریخت پاره‌ای دل بود و خونش کرده بود</p> <p>سایه ترسی به چهری نقش بست: کودکان را از کجا نانی برم</p> <p>دیده‌ام آن طفل کارآموز را گاه همچون اخگری سوزان شود</p> <p>اشک ریزد، اشک دردی جان‌گذار بیم عمری زندگی با درد و رنج</p> <p>آب و رنگ هدیه‌ات، ای نازین، باز گرد و باز از من باز گیر</p> <p>گرچه بود این هدیه زیبا و ظریف و آنچه را با چشم باطن دید او</p>
--	---

(بهبهانی، ۱۳۷۰: ۶۹ - ۷۲)

تنهای محرومان و تنهی دستان جامعه نبودند که به دنیای شعر، از رمانیک و غیر رمانیک، راه یافتند؛ مطرودان نیز از این توجه برکنار نماندند. فضیلت‌های انسانی تباشده، آنان احساس همدردی برخی از شاعران جامعه‌گرای این دوره را برانگیخت تا شعر خویش را محکمه‌ای سازند که در آن، مطرودان به دفاع از حقوق انسانی و زندگی غیرانسانی خویش پردازنند و صاحبان زر و زور و تزویر را به پای میز محاکمه کشانند و شرنگ زندگی تلخ خود را قطره قطره در کام آنان بچکانند. در این گونه آثار، شاعر بر رسالت اجتماعی نادیده‌انگاشته شده جامعه در قبال فروdstan تأکید می‌کند و در عمق زشتی‌های ظاهری و قیافه‌های کریه، معصومیت از دست رفته را نمایان می‌سازد و با احساسی رمانیک دیگران را به همدردی و عزم اجتماعی فرامی‌خواند. در آثاری از این دست، شهر در هیئت شهر نو^۷ تصویر شده است که ساکنانش روسپیانی هستند که خود را برای هوس دیگران آراسته‌اند. دلالکانی که دختران را به فساد می‌کشند تا توجیهی برای ادامه حیات خویش بیابند. رقصه‌هایی که اعتراضشان حمل بر مستی می‌شود. کودکان آواره‌ای که مورد مطامع جنسی قرار می‌گیرند و به جرم جیب‌بری زندانی می‌شوند (حکیم‌الله‌ی، ۱۳۴۱: ۲۵-۱۵) و کمی آن طرف‌تر لوطی‌ای که در کنار عترش در خیابان می‌میرد و در پایان شهر، در گورستان، گورکنی که قبر مرده‌ای را به امید درآوردن دندان طلای او می‌کاود تا برای فرزند بیمار خویش دارو و غذا فراهم کند. قطعه‌هایی نظیر «لوطی» و «فاحشه» از نصرت رحمانی و «نغمه روسپی»، «واسطه»، «دندان مرده»، «جیب‌بر» و «رقاصه» از سیمین بهبهانی نمونه‌هایی چند از این گونه آثارند.

از طرف دیگر، از بین رفتن سلطه استبداد، بهره‌مندی از آزادی، و فعالیت احزاب و نشر مطبوعات، چشم‌انداز روشنی از آینده را به ذهن ایرانیان مبتادر کرد و آنان را به پیگیری مطالبات اجتماعی برانگیخت و شور و نشاطی در میان روش فکران و نیروهای آزادی خواه به وجود آورد. همین شور و نشاط بود که شاعرانی نظیر تولی را به سروden اشعاری همچون شیپور انقلاب کشاند.

شور و حال جامعه ایرانی در سال‌های نخست این دوره، همانند شور و شعف نوجوانی است که با پشت سر گذاشتن کودکی، از قیومیت پدری مستبد رهایی یافته و به دنیای ناشناخته، وسیع و دلانگیز جوانی پای گذاشته است، سرشار از احساس و نیرو، دلگرم به آینده‌ای روشن و رؤیایی دلانگیز. ایرانیان با چنین چشم‌اندازی به صحنه مبارزات سیاسی و اجتماعی روی آوردند. حوادث سیاسی و اجتماعی سال‌های بعد و نگرش‌های چپ‌گرایانه

و تئوری‌های زیبایی‌شناسانه حزب توده نیز روند گرایش‌های مزبور را شدت بخشدید. سال‌های ۱۳۳۰ و ۱۳۳۱ که با نهضت ملی شدن صنعت نفت همراه بود، به رؤیای آنان صورت واقعیت پوشاند. اما کودتای ۲۸ مرداد و شکست نهضت ملی رؤیای آنان را پرپر کرد. شکست نهضت ملی شکست رؤیای رمانیک اندیشه سیاسی ایرانی است. از همین روست که پس از کودتا، روح یأس و نامیدی ذهنیت روشن‌فکر ایرانی را تسخیر کرد. احساسات‌گرایی رمانیک سال‌های قبل، که روی در امید و نشاط و مبارزه داشت، پس از کودتا به یأس، مرگ‌اندیشی، کولی‌وارگی، و میخوارگی بدل شد؛ احساسات‌گرایی‌ای که وجه غالب اندیشه روشن‌فکران ایرانی، به‌ویژه شاعران و هنرمندان، شده است. شاید بتوان وضع شاعران و روشن‌فکران ایرانی این سال‌ها را با شاعران و هنرمندان رمانیک اروپا در زمان ظهرور و اوج و افول انقلاب فرانسه مقایسه کرد. شور و شوق احساسات‌گرایانه‌ای که چون فروزش بوته‌ای به سرعت همه‌جا را روشن ساخت، اما در اندک زمانی، به خاموشی گرایید و جز سرما و تاریکی بر جای نگذاشت. دوران دوازده‌ساله میان رفتان دیکتاتور و سقوط دولت ملی، رؤیایی زودگذری بود که سایه روشن آن تا مدت‌ها ناخودآگاه جمعی روشن‌فکران آن روزگار را مسخر و مبهوت ساخت.^۷

گرایش اعتزالی رمانیسم

سقوط رضا شاه سرآغاز رواج و گسترش و اوج گیری رمانیسم اعتزالی در ادب فارسی نیز هست. ازین‌رفتن دیکتاتوری ضمن برخوردارکردن مردم از آزادی بیان و دیگر آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، زمینه بروز فردگرایی را دوباره فراهم ساخت. شرایط جهانی، منطقه‌ای، و داخلی در سال‌های جنگ و ایام پس از آن، فقر و تباہی و کشتارهای انسانی ناشی از جنگ روح انسان‌های حساس را آزد. آگاهی طبقاتی در نتیجه فعالیت احزاب و آزادی نسبی و رواج مطبوعات، فزوئی یافت. گسترش طبقه متوسط به گسترش روح رمانیک انجامید، روح نوجویی تمام عرصه‌ها، از جمله ادبیات، را فراگرفت و از آن‌جا که رمانیسم در پیشینه فرهنگی و اجتماعی شعر و نثر فارسی عصر مشروطه و دوره نیما مسبوق به سابقه بود، مجال بروز بیشتری یافت.

طلایه‌داران این شاخه از رمانیسم در دهه بیست، محافظه‌کارانی چون خانلری، گلچین گیلانی، لطفعلی صورتگر، توللی، و اسلامی ندوشن بودند که اغلب از طبقات متوسط یا متنفذ جامعه بودند. اینان در سال‌های پس از کودتا با سروden قطعاتی همچون «یغمای

شب»، «باران»، و «خانه تار» و انتشار آن در مجله سخن، که پایگاه محافظه‌کاران ادبی در آن ایام بود، به این گرایش از رمانیسم توجه نشان دادند. در سال ۱۳۲۶ ش با انتشار آهنگ‌های فرموش شایه اولین منظومه با گرایش رمانیسم اعتزالی به چاپ رسید.

اگرچه شاملو این قبیل نوشته‌ها را آهنگ‌هایی می‌دانست که باید به فراموشی سپرده می‌شد و پیش و بیش از هر کس خود از ارتکاب آن استغفار می‌کرد (شاملو، ۱۳۸۶: ۱۵)، همین مقدار احساسات‌گرایی نیز مورد توجه متقدان آن روزگار قرار گرفت که از آن به عنوان تحولی در ادبیات یاد کردند. آنان در پشت این آثار، روحی آزاده با احساساتی فوق العاده می‌دیدند که فارغ از قیود اجتماعی، به حدیث نفس و بیان دردهای اجتماعی می‌پرداخت.^۸ گویی همین تجربه‌های خام و احساسی و هیجانی در روزگار سلطه‌اندیشه کلاسیک، فرصت مغتنمی بهشمار می‌آمد.

سال ۱۳۲۹ ش، نقطه عطف گرایش رمانیسم اعتزالی و فردگرایانه بود. در این سال با انتشار مجموعه‌گناه از اسلامی ندوشن و رها اثر فریدون توللی رمانیسم عاشقانه و فردگرایانه به جریان غالب ادبی تبدیل شد. توللی با انتشار رها و نگارش مقدمه مبوسطی که آن را بیانیه شعر رمانیک فارسی دانسته‌اند، به یکی از رهبران و پیشگامان این شاخه از رمانیسم ایرانی تبدیل شد.

در ظاهر این گونه اشعار نشانه‌های آشکاری از تأثیر مسائل اجتماعی به‌چشم نمی‌خورد. این گونه اشعار اغلب حول فردیت شاعر می‌گردد و موضوع آن عمدتاً یا عشق و مضامین وابسته به آن است یا مرگ و مرگ‌اندیشی. عشق‌های اروتیک^۹ (erotic) و مرگ‌اندیشی این گونه اشعار نشانه‌های آشکاری از اعتراف شاعران از زندگی اجتماعی است.

برای یافتن علل اجتماعی این شاخه از رمانیسم باید علاوه بر موارد مذکور، از کودتای ۲۸ مرداد و شکست نهضت ملی نام برد. کودتای ۲۸ مرداد عظیم‌ترین ضربه بر اندیشه روزگار معاصر و کتبیه ذهنیت شکست‌اندیش ایرانی است که یک بار دیگر او را نسبت به هر نوع فعالیت اجتماعی بی‌اعتماد ساخت و ریشه هرگونه آرمان‌خواهی را در وجود او خشکاند. حوادث سال‌های پس از کودتا نیز ذهنیت مذکور را شدت بخشید. حاکم‌بودن فضای رعب و وحشت در روزهای پس از کودتا، تعقیب، دستگیری و شکنجه آزادی‌خواهان، محاکمه و اعدام، زندانی یا تبعید سران نهضت، ممنوعیت فعالیت احزاب وابسته به جبهه ملی و حزب توده، کشف سازمان نظامی حزب توده و محاکمه و مجازات افسران وابسته به آن و تشکیل سواک، مجموعه عواملی بودند که فضای سیاسی و اجتماعی

جامعه را در سال‌های مذکور تیره می‌ساخت. اگر بتوان با آبرامز هم عقیده بود که آثار بزرگ رمانیک از دل تجربه‌های تلح ناشی از شکست مبارزات انقلابی و اجتماعی سر بر می‌کشند (جعفری، ۱۳۸۸: ۱۷۱)، رمانیسم این سال‌ها، منشائی جز شکست نهضت ملی ندارد.

سال‌های پس از کودتا تا ۱۳۳۷ ش سال‌های حاکمیت رمانیسم منفی بر شعر و اندیشهٔ شاعران رمانیک آن ایام است. روحیهٔ حاکم بر بسیاری از شاعران و روشن‌فکران آن دوره را می‌توان با احوال رنه (Rene) قهرمان داستانی به همین نام از شاتوبریان (Chateaubriand) مقایسه کرد که پس از انقلاب فرانسه به فضای درون خانه پناه می‌برد و زندگی خود را در می و افیون و عشق و ناله و ناکامی غرق می‌کند. کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، مهم‌ترین عامل حاکمیت اندیشهٔ یأس، تباہی، شکست و پوچ‌گرایی بر ذهن و اندیشهٔ روشن‌فکران، به ویژه شاعران و نویسنده‌گان بود که مدت‌ها آنان را از هرگونه تصمیم‌گیری عقلانی و عکس‌العمل منطقی بازداشت. اشعار زیر نمونه‌های گویایی از روحیهٔ شاعران ایرانی آن سال‌هاست:

همه ناکامی و نادانی و رسوابی همه اندوه به جان از تب تنها	همه بیزاری و بیزاری و بیزاری همه افسوس کنان از غم بی‌مهری
---	--

سر شوریده نهم بر سر داماش دل افسرده کنم زنده به درمانش	نه زیاران کهن، کس که در این غوغای نه فروزنده امیدی که در این سودا
---	--

(توللی، ۱۳۶۹: ۱۰۵ - ۱۰۴)

دیگر نمانده هیچ به‌جز وحشت سکوت جسم است و جانِ کوفته در آرزوی مرگ	دیگر نمانده هیچ به‌جز وحشت سکوت خشم است و انتقام فرومانده در نگاه
--	--

آن گونه مانده است که نتوانمش شناخت
اینک منم گریخته از بند زندگی چگونه توأم دوباره ساخت؟

(نادرپور، ۱۳۸۲: ۱۷۹ - ۱۸۰)

این است آنچه هست
مرگ است و بیم نیستی و وحشت شکست
خورشید نور تیره فشاند به نیم روز
مهتاب رنگ مرده فشاند به هرچه هست.
(همندی، ۱۳۴۸: ۱۳)

اینک در این دشت هوس‌بنیاد
بر چشمۀ خورشید راهی نیست
زان خوشۀ‌های زندگی پرور
در دست‌های باد
جز پر کاهی نیست
طاعون به جای نور از خورشید می‌بارد
ابليس با دست خدا خشخاش می‌کارد
ما را گناهی نیست
بر چشمۀ خورشید راهی نیست
هر دشت‌بان می‌داند
جز خواب و بیهوشی و خاموشی
ما را پناهی نیست.
(رحمانی، ۵۰: ۱۳۳۶)

از میان شاعران و روشن‌فکران این دوره، بیش از همه، آن‌هایی که به حزب توده وابستگی داشتند خود را از غرق شدن در چنین فضایی نجات دادند. حتی در پی آن برآمدنند که با سیاه‌بینی و تاریک‌اندیشی برخی شاعران به مقابله برخیزند (← لنگرودی، ۱۳۷۷: ۲۴-۲۶ و ۳۷۴-۳۷۶).

درون‌گرایی، انزواجویی، لابالی‌گرایی، کولی‌وارگی، پناه‌بردن به شراب و افیون و عشق‌های گناه‌آلود و کام‌تنانه، یأس و مرگ‌اندیشی، که در ادبیات فرانسه از آن به بیماری قرن (mal du siècle) نام برده می‌شود، در اغلب اشعار رمانیک این سال‌ها کمایش ملاحظه می‌شود. از این میان، شعر توللی و نصرت رحمانی بیش از شعر دیگران به رمانیسم منفی تعامل می‌یابد، به‌گونه‌ای که اغلب متقدان از آن به رمانیسم سیاه یاد می‌کنند. رمانیسمی که هرچند ریشه در فردیت خاص شاعر دارد، یکسره از تأثیر عوامل اجتماعی خالی نیست و گاه تأثیر این عوامل به مرتب ژرف‌تر و عمیق‌تر از دیگر عوامل است.

دیدگاه متقدان درباره ظهور بیماری قرن، رمانیسم منفی یا رمانیسم سیاه در این‌گونه اشعار و ارتباط آن با مسائل اجتماعی یکسان نیست. برخی همچون براهنی، بدون توجه به علل اجتماعی، علت سیاه‌اندیشی حاکم بر این ادوار را تنها ظهور چند شاعر همانند توللی، نادرپور، و سایه می‌دانند (براهنی، ۱۳۷۱: ۶۸۸). برخی دیگر معتقدند که تسلط ایده‌آلیسم و احساسات‌گرایی بر ذهن و اندیشه این دسته از شاعران آنان را از تبیین درست و منطقی

امور اجتماعی باز داشته و آنان را در یکی از دو سوی آرمان‌گرایی شیفت‌هوار یا یأس مطلق پاییند ساخته است. محمد مختاری عدم ثبیت و تکوین اصول و ارزش‌های نوین انسانی را در شخصیت روانی شاعر عامل مؤثری در این زمینه قلمداد می‌کند و می‌نویسد:

بسیاری از مردم در دوره‌هایی که روحیه انقلابی رو به اعتلاست، به بازنگری سریع و گاه نفی خودانگیخته برخی خصلت‌ها، عادات و خوی و منش و گرایش‌های کهنه خود می‌پردازند. به تعديل و نفی و نقد برخی از خلقيات و حساسیت‌ها و خصلت‌های فردی و اجتماعی خود روی می‌آورند و به سمت هم‌بستگی با ارزش‌های نو و هماهنگی با خصلت‌های انسان‌گرایانه و مردم دوستانه می‌شتابند و گاه در آن‌ها حل می‌شوند. اما از آنجا که این گونه سمت‌گیری‌ها معلوم و محصول یک دوره طولانی تأمل و مبارزه درونی و اندیشه‌مستمر و عمل تجربی نیست، گاه ممکن است بازگشت پذیر باشد و گاه نیز به مرور محو می‌شود و یا از شدت و شتابش کاسته شود. در اوضاع و احوال نامساعد اجتماعی و سیاسی، بهویژه به‌هنگام شکست مبارزه، می‌توان شاهد و ناظر تعديل یا به تحلیل رفتن چنین گرایش‌ها و خصلت‌هایی بود. چنان‌که پس از شکست نهضت ملی در سال‌های سی از این گونه نفی و تعديل‌ها و بازگشت و عدول از هم‌بستگی‌های جمعی و انگیزه‌های عمومی، بسیار دیده شده است و در شعر آن سال‌ها حتی تا شعر دهه چهل نیز دوام یافته است (مختاری، ۱۳۷۷: ۱۷۴ – ۱۷۵).

نویسنده کتاب رئالیسم و خالق رئالیسم در ادبیات وابستگی اغلب روشن‌فکران و هنرمندان به طبقه متوسط را عامل بروز رمانیسم منفی یا رمانیسم سیاه می‌داند. به‌نظر او، طبقه متوسط به‌علت افق دید خاص خود قادر نیست تا در مبارزه‌های هنری و اجتماعی پا را از حدود فکری طبقه خویش فراتر نهاد. پرهام، موهو مپرستی، کوتاه‌بینی، تزلزل و خودپرستی را از جمله خصیصه‌هایی می‌داند که افق اندیشه‌این طبقه را محدود می‌سازد. او درباره شیوع رمانیسم سیاه این سال‌ها می‌نویسد:

شیوع رمانیسم سیاه – رمانیسمی که جز تیرگی هراس و نومیدی و مرگ رنگ دیگری ندارد – در شعر نو از لحاظی بستگی به محرومیت‌ها و شکست‌هایی دارد که طبقه متوسط ایران از سال‌ها پیش به این طرف متوجه گردیده است و از لحاظی زایده ناکامی‌ها و تلحی‌هایی است که در این دوران گریبان‌گیر شاعران بی‌کس خویشتن‌بین گردیده است. فریدون تولی که خطاب به هنرمند می‌گوید «بروای مرد، برو، چون سگ آواره بمیر ...» در حقیقت حالت درانگیز هنرمندی را بیان می‌کند که اجتماع قدر او را نشناخته و خود او هم نتوانسته آینده بهتری را بییند ... حرمان‌ها و آرزوهایی که نمایندگان مکتب رمانیسم سیاه، تولی و نادرپور، در شعر خود بیان می‌کنند، چه از لحاظ کیفیت و چه از لحاظ نحوه

توصیف، در دایره نوسانات اجتماعی و تحولات فکری طبقه متوسط میهن ما قرار می‌گیرد (پرهام، ۱۳۶۲: ۱۰۶-۱۰۷)

پرهام در بخشی دیگر از کتاب (همان: ۲۰۰) از هنرمندان طبقه متوسط می خواهد که واقعیت‌های اجتماعی را از دریچه وسیع‌تر و روشن‌تر از روزنۀ بینایی طبقه خود بنگرند و تنها به بیان دردهای شخصی خود پردازنند و در تغییر واقعیت موجود با کسانی که با او هم هدف‌اند، همراهی کنند.

تری ایگلتون (Terry Eagleton) هنگام بحث از خاستگاه پست‌مدرنیسم، که آن را جنبشی اعتزالی می‌داند، تحلیلی جامعه‌شناسانه عرضه می‌کند که می‌توان آن را به گرایش‌های اعتزالی رمانیسم ایرانی تعمیم داد. به نظر ایگلتون، معتقد است که پس از شکست هر جنبش رادیکال، عکس‌العمل‌های متفاوتی در میان معتقدان به آن جنبش به وجود می‌آید. یکی از انواع واکنش‌ها این است که انگیزه‌های جنبش باقی می‌مانند، اما جهت و سمت و سوی آن متوجه موضوعات دیگری می‌شود. در این حال جنبش‌ها به جای حمله به مرکزیت یک نظام، به ضربه‌زدن به حواشی آن می‌پردازند تا حداقل بیان کنند که زنده‌اند. او روی‌آوردن به عشق‌های شهوانی و توجه بیش از حد به جسم و سکس را در این زمینه ارزیابی می‌کند و می‌نویسد:

وقتی که سیستم ستمگری به ظاهر همه چیز را تنظیم می‌کند، باید جای دیگری را جست‌وجو کرد که در آن این ستم کم‌تر دیده می‌شود. جایی که در آن هنوز هم اندکی آزادی یا تصادف یا لذت، هرچند موقتی، وجود داشته باشد. این مکان را شاید بتوان در اشتیاق، در سخنرانی، در جسم و حتی لذت ناخودآگاه یافت. برخی توجه به جسم و سکس را بیان کننده عمق و غنای سیاسی می‌داند. اما درواقع این علاقه از جایه‌جایی کلی و عمومی حکایت می‌کند.^{۱۰} (ایگلتون، ۱۳۷۴: ۴۱-۴۲).

او روی‌آوردن به جنبه‌های روان‌کاوانه و وسوسات ذهنی روشن‌فکران در قبال فرهنگ و زبان را نیز بیان دیگری از همین جایه‌جایی می‌داند؛ زیرا تنها در این دو قلمرو است که آنان احساس امنیت بیشتری می‌کنند و آنچه را نمی‌توانند در قلمرو سیاسی و اجتماعی عرضه کنند به راحتی در قلمرو نطق و زبان عرضه می‌کنند (همان: ۴۱-۴۲). نظیر چنین تحلیلی را در میان معتقدان چپ‌گرای داخلی نیز می‌توان دید. سیروس پرهام در نقدی که بر مجموعه/سیر فرخزاد می‌نویسد، به ارتباط مضامین عشق‌های شهوانی و سرخوردگی‌های اجتماعی اشاره دارد:

... نکتهٔ دیگر این که ادبیات به اصطلاح شهوانی همیشه هنگامی شیوع پیدا می‌کند که ناکامی‌های اجتماعی حادتر و خردکننده‌تر باشد. هنگامی که همه راه‌های بروز افکار و استعدادها و نیروها بسته است، هنرمند درونبین به راه معاشقه و لذت‌جویی جنسی می‌افتد؛ زیرا این تنها راهی است که هم‌چنان باز و هموار مانده است. بهترین مثال «آفرودیت پیرلوئیس» است که مدت‌ها در بوته فراموشی افتاده بود، ولی در فرانسه بعد از جنگ، که دوران سختی‌ها و نامرادی‌ها و دل‌زدگی‌های بی‌شمار بود، به یک باره همچون ورق زر دست‌به‌دست گشت. تصادفی نیست که از میان شاعران ما که در بحبوحه یک دوران بحرانی به شاعری پرداخته‌اند، چند تن از حساس‌ترین و با ذوق‌ترین آنان به بستر پناه برده‌اند. از هرچه بگذریم، مثل این است که در این ایام راه الحاق خواب از راه‌های دیگر بازتر و آسان‌تر است (لنگرودی، ۱۳۷۷: ۱۹۶/۲).

اعتزال از فعالیت‌های اجتماعی، پناهبردن به عشق‌های آسوده و کام‌تنانه، یا گریختن به دنیای درون و یأس و مرگ‌طلبی بخشی از فعالیت‌های هنرمندان رمانیک و غیر رمانیک در سال‌های پس از شکست نهضت ملی است، اما گریز از وضع موجود تنها به این دو شیوه منحصر و محدود نمی‌ماند.

برخی از شاعران رمانیک این سال‌ها پس از سرخوردگی‌های اجتماعی و احساس شکست و درهم‌فروزی‌ختگی روانی، برای فرار از وضع موجود به گریز از کشور و جلای وطن روی می‌آورند و آن را نوعی راه‌کار اجتماعی و مکانیسم دفاعی درنظر می‌گیرند. نادرپور در شعر «گریز» از مجموعه دختر جام، که به حسن هنرمندی تقدیم کرده است، از هرچه هست و نیست دل می‌بُرد و خواهان سفر به دیاری است که در آن امید زیستن باشد:

وقت است و صبر بیشترم نیست	گرایام گشود دری را
بدبخت من که بال و پرم نیست	خواهم رها کنم قفسم را

نه‌اغم گریختم هست	دل ز آنچه هست و نیست بریدم
کانجا امید زیستم هست	خواهم سفر کنم به دیاری

آن‌گاه در پی آن برمی‌آید تا چنگ شعر و زندگی را که همواره بیانگر مرگ و غم بوده است، به نعمه نشاط بدل کند:

جز نغمه نشاط نسازم	زین پس به چنگی ار فکنم دست
در پیشگاه مرگ نبازم	بیهوده نقد زندگی ام را

<p>دیگر بس است این همه ماندن خواهم رها کنم قفسم را</p> <p>(نادرپور، ۱۳۸۲: ۲۰۱-۲۰۲)</p>	<p>بر لب ترانه سفرم هست خوشبخت من که بال و پرم هست</p>
<p>حسن هنرمندی نیز برای گریز از شرق گرفتار در تاریکی بهسوی پاریس روی می‌آورد تا زنگ ملال را از دل بزداید. در شعر «آواره» از مادر خویش که ایهام از مام وطن نیز هست، عذرخواهی می‌کند که او را به حال خود رها می‌کند و می‌گریزد. هنرمندی گریز از وطن را گریز از خویشتن و در عین حال گریز از مرگ می‌داند.</p>	<p>همچون پرندهای که به هم بشکند قفس پاریس، من بهسوی تو آیم ز راه دور</p>
<p>و آن جا نوید زندگی تازه می‌دهند در جام عشق باده به اندازه می‌دهند</p>	<p>فرسود جانم از غم این تنگنای شوم زنگ ملال از دل عشاق می‌برند</p>
<p> بشکفته بر لبان افق نوش خند روز بار دگر شراره زند گرم و سینه سوز</p>	<p>شب چادر سیاه فرومی‌کشد ز روی و آن شعله‌ها که در دل تاریکی ام دمید</p>
<p>چون سایه می‌دوم همه دنبال آفتاب زین پس بهسوی غرب شتاب‌آورم، شتاب</p>	<p>من دوستدار پرتو خورشید روشنم دیریست شرق مانده به تاریکی سیاه</p>
<p>بگریختم ز خویش و بمرد آرزو مرا در خوابگاه گور کند جست و جو مرا</p>	<p>مادر، گذشم از تو و بگذر ز من، که من آن رهنورد خانه بدشتم که سرنوشت</p>
<p>(هنرمندی، ۱۳۴۸: ۱۸-۱۹)</p>	

گریز از وطن تنها به هنرمندان و شاعران این ایام منحصر نمی‌ماند. برخی از روش‌فکران و مبارزان سیاسی همچون بعضی از سران حزب توده نیز از ایران گریختند و در سوری و کشورهای کمونیست اروپایی اقامت کردند. مهدی اخوان ثالث در شعر «نادر یا اسکندر» با طنز خاص خویش به این مطلب اشاره و به طور ضمنی از آن انتقاد می‌کند:

<p>شانه‌ای بالا تکاند و جام زد رو به ساحل‌های دیگر گام زد</p>	<p>آن که در خونش طلا بود و شرف چتر پولادین ناییدا به دست</p>
---	--

در شگفت از این غبار بسی سوار
خشمنگین، ما ناشریفان مانده‌ایم
آب‌ها از آسیا افتاده، لیک
باز ما با موج و طوفان مانده‌ایم
(اخوان ثالث، ۱۳۶۳: ۲۴-۲۵)

پناهبردن به شراب و افیون و مواد مخدر یکی دیگر از انواع گریز رمانیک و سازوکارهای اعتزال‌جویانه آن است. شفیعی کدکنی، هنگام بررسی ویژگی‌های شعر سال‌های پس از کودتا، ضمن اشاره به یأس و نومیدی و مرگ‌اندیشی حاکم بر شعر این دوره می‌نویسد:

در نتیجه همین حس و مضمون مرگ و یأس، در کنار آن مضمون دیگری رشد کرد و آن پناهبردن به افیون و میخانه و مستی و گریز از هشیاری و ستیزه و مبارزه است. این ویژگی بیشتر در نتیجه یأس و شکست بعد از ۲۸ مرداد برای روشن‌فکران به وجود آمده بود. در آن جو یأس و مرگ، اندک اندک، مضامین و تم‌هایی از قبیل ستایش میخانه و می و پناهبردن به افیون و هروئین رواج یافت و بسیاری از شاعران این نسل در «غار گم شدن». ^{۱۱} این‌ها همه نتیجه شکست ۲۸ مرداد بود. هروئین بعد از ۲۸ مرداد مسئله عجیبی شده بود. همچنین حشیش (شفیعی کدکنی، ۱۳۸۷: ۶۱).

فروغ فرخزاد در «آیه‌های زمینی» وقتی به تشریح اوضاع روشن‌فکران آن سال‌ها می‌پردازد، دنیای آنان را غرق در می و افیون توصیف می‌کند:

در غارهای تنها بی
بیهودگی به دنیا آمد
خون بوی بنگ و افیون می‌داد ...
مرداب‌های الكل با آن بخارهای گس مسموم
انبوه بی تحرک روشن‌فکران را
به ژرفنای خویش کشیدند ...
(فرخزاد، ۱۳۶۹: ۸۹-۹۱)

نویسنده صد سال داستان‌نویسی در ایران، ضمن بررسی ادبیات داستانی دهه سی، به کتاب مردی که در غبار گم شد از نصرت رحمانی می‌پردازد که داستان اعتیاد و عشق رمانیک خود را طی ۲۸ یادداشت روزانه به شیوه قطعه‌های ادبی به نگارش درآورده است. او در تحلیل این اثر می‌نویسد:

میل به خودکشی، همراه با تصاویر چرک از گوشه و کنار شهر، عرق‌فروشی‌ها و شهر نو «محمد مسعود» را بهیاد می‌آورد؛ بی آنکه از عصیّت او خبری باشد. جای عصیان را پوچ‌گرایی و نشنه مواد مخلّر گرفته است. رحمانی داستان نسلی را می‌گوید که عشقش هوس بیهوده در فاحشه‌خانه‌هاست و تسکینش در هروئین. مرگ‌اندیشی و لذت‌جویی ذهن‌ش را پوشانده و بی‌هدفی سرگردانش کرده است. نسلی که به ویران‌کردن خود پرداخته است (عبدیینی، ۱۳۷۷: ۲۹۰-۲۹۱).

نصرت رحمانی، علاوه بر این داستان، در اشعار خود نیز به پدیده افیون توجه می‌کند. در شعر «تریاک»، از مجموعه کوچ، خود را نمونه هنرمندانی قرار می‌دهد که آینه روشن روحشان از غبار گذشته‌ها زنگار گرفته و در نتیجه به آغوش افیون و الکل پناه برده‌اند. شیکوّه مادر او از فرزند هنرمندش، شیکوّه همه پدران و مادرانی است که چشم به راه هنر درخشان فرزندشان بوده‌اند، درحالی که اینک در گرداد می‌و افیون گرفتارند:

نصرت! چه می‌کنی سر این پرتگاه ژرف	با پای خویش، تن به دل خاک می‌کشی
گم‌گشته‌ای به پنهان تاریک زندگی	نصرت! شنیده‌ام که تو تریاک می‌کشی ...
هر شب که مست، دست به دیوار می‌کشی	از خواب می‌جهد پدرت، آه می‌کشد
نجواکنان به ناله سراید که: این جوان	گردونه‌ایمید به بیراه می‌کشد

(رحمانی، ۱۳۴۹: ۵۴-۵۵)

او از مادر می‌خواهد که دست از سرش بردارد؛ زیرا دردی بر دل دارد که زبانش را بریده است، اما مادرش به او هشدار می‌دهد: «نصرت! از آن مردم خویشی، نه مال خود». روی آوردن به افیون و پناه‌جویی به شراب و میخانه را در میان شاعران غیررمانیک این روزگار هم می‌توان دید؛ مثلاً اخوان ثالث، بزرگ‌ترین راوی شکست اجتماعی نهضت ملی، در قطعه «سبز» از مجموعه از این اوستا به کمک حشیش، که از آن به «سبز» یاد می‌کند، به سرزمین سبز رؤیاها سفر می‌کند و تا مرز تجرد و رهایی پیش می‌رود. جایی که چند و چون‌ها در دلش می‌میرند:

شُكْر پِراشَكْمِ تَنَارت بَاد.
خانهات آباد، ای ویرانی سبز عزیز من!
ای زیرجدگون نگین خاتمت بازیچه هر باد
تا کجا بردی مرا دیشب
با تو دیشب تا کجا رفتم.
(اخوان، ۱۳۴۴: ۷۲)

او در قطعه مشهور «زمستان»، برای گریز از سرمای ناجوانمردانه بیرون، به میخانه پناه می‌برد و از «ترسای پیر پیره‌نچرکین»، که مسیحی‌اوست، می‌خواهد تا جوانمردانه در میخانه را به روی او بگشاید.

شاید معصومانه‌ترین گریز شاعران رمانیک این ادوار، گریز به دنیای شعر باشد. همچنان که اشاره شد، ایگلتون توجه ذهنی روشن‌فکران به زبان و هنر زبانی را نوعی جابه‌جایی می‌داند. از نظر او، دنیای هنر، بهویژه شعر، از محدودترین پناهگاه‌هایی است که هنرمند و شاعر هنوز نقشی از رؤیاها و آرزوهای خود را در آن بازمی‌یابد. در میان شاعران رمانیک این دوره برعی همچون نادرپور در گریز از وطن به گریز از عشق و یار و حتی شعر نیز اذعان دارند:

گویی منم رها شده از عشق	خواهم که از تو بگریز
ای شعر، ای امید دل آزار	

(نادرپور، ۱۳۸۲: ۲۰۰)

اما برخی نظیر هنرمندی آن را تنها مایه زندگی و ادامه حیات خویش می‌داند:

در شعر من که رقص امید است بیم مرگ	بس دردها که خفته در آغوش هر سرود
بس رنج‌ها که همسفر یادگارهاست	

شعر من است اشک سپید ستارگان	شعر من است همهمه گنگ سایه‌ها
شعر من است قصّه یاران بی‌نشان	شعر من است ناله درد و سرود رنج

شعر من است سایه از یاد رفتگان	شعر من است زاده شب‌های بی‌امید
رخ در حجاب تیره شب‌ها نهفتگان	شعر من است جلوه آینده‌های دور

شعر من است بوسۀ بدرود نیمه شب	شعر من است خناده مهر آفرین صبح
کز بیم ناشناس نمی‌آرمش به لب	شعر من آن سرود دلاویز زندگی است

بیگانه ماندم از همه، ای آشنای من	تا دل به مهر هر که سپردم زمن گریخت
ای شعر، ای سرود غم دیرپایی من	زین پس دلم به مهر تو در سینه می‌تپد
(هنرمندی، ۱۳۴۸: ۲۰-۲۱)	

پس از کودتای ۲۸ مرداد، رمانیسم اعتزالی همراه با جنبه‌های منفی آن به جریان غالب

ادبی تبدیل شد، اما از آنجا که به قول یکی از متقدان، اضطراب و بیزاری ناشی از ارزش‌ها و پوچی زندگی انسانی، نمی‌تواند یک اصل تعیین‌یابنده و مستمر در اندیشه و هنر و ادبیات جهانی باشد، خواهناخواه بشر در برابر چنین نظرگاهی که از موقعیت زندگی اجتماعی ویژه‌ای نتیجه شده است، چاره‌ای می‌اندیشد (مختاری، ۱۳۷۷: ۸۱). از همان سال‌های اولیه پس از کودتا متقدانی نظیر سیروس پرهام و عبدالمحم德 آیتی و بعدها م.ا. به‌آذین به مبارزه با چنین عوارضی برخاستند و به هدایت اخلاقی شاعران اهتمام ورزیدند. در کنار این گروه، شاعرانی همچون هوشنگ ابتهاج، سیاوش کسرایی و پرویز کلاتری و برخی دیگر که گرایش‌های رمانیک انقلابی داشتند، به انتقاد از رمانیسم منفی پرداختند. پایگاه این گروه مجله‌ایمید/ ایران بود که اغلب نویسندهای آن متمایل به حزب تودهاند. با وجود این که حزب توده در جریان شکست نهضت ملی هم در تئوری‌های اجتماعی و سیاسی و هم در نظریه ادبی شکست سختی متحمل شد، گرایش‌های اجتماعی و ادبی مثبت و امیدوارانه در میان هواداران آن یکسره از بین نرفت. این دسته از شاعران به همراه متقدان همفکر خود، روی‌آوردن به عشق‌های گناه‌آلود، میل به شهوت‌رانی، افیون و ازواجوبی شاعرانی نظیر نادرپور، توللی و رحمانی را نشانه فرار از رسالت اجتماعی دانستند و در شعر خود که آن را سلاح مبارزه خویش قلمداد می‌کردند، چنین اندیشه‌هایی را به باد انتقاد گرفتند.

در سال ۱۳۳۶ با انتشار مجله صدف، نویسندهای آن، که اغلب از طرفداران حزب توده و پیروان خط‌مشی مجله‌ایمید/ ایران بودند و جهت ادبیات را الزاماً معهدهای می‌دانستند، با انتشار مقالاتی به رد رمانیسم منفی پرداختند. آنان با انتقاد از هنرمندان تباهاندیش آن روزگار، روش زندگانی آنان را در تقابل با زندگی مردم ساده و امیدوار و سخت‌کوش دانستند:

شاعران و نویسندهای جوان ما، خاصه آنان که مایه و استعداد بیشتری دارند، در راهی می‌روند که به تضعیف نیروهای زندگی کشیده می‌شود. قلندران اتوکشیده و آراسته‌ما دانسته و ندانسته، به ابتکار خود یا از سر تقليد، تخم نومیدی می‌کارند ... در آثارشان بخارات می‌و دود تریاک و خستگی و هم‌آغوشی‌های هرزه و پیشمانی گناه کرده یا نکرده، فضایی تیره و آلوده به وجود می‌آورد. مرگ و سایه‌اش به هر بھانه‌ای در اشعار و آثارشان سرک می‌کشد ... بدین سان تصویری که هنر امروزه ما از ایرانی می‌دهد، غالباً جز موجودی سرگشته و تنها و مرگ‌اندیش چیزی نیست ... [اما] در کنار همین جان‌های افسرده و در برابر دیدگانشان، ملت زنده‌ای در تکاپوست: می‌سازد و آباد می‌کند و بهسوی دانش و هنر روی می‌آورد. به خود می‌آید. چشم‌اندازهای آینده را می‌کاود. راه فردا را می‌گشاید (لنگرودی، ۱۳۷۷/۲: ۳۷۴-۳۷۳).

سال‌های پایانی دهه ۳۰، سال‌های گذر از رمانیسم اعتزالی و جنبه‌های منفی آن بود. در آن سال‌ها با انتشار شعر بلند «آرش کمانگیر» جامعه‌گرایی رونقی یافت و حتی در اشعار شاعران رمانیک نیز جنبه‌های مثبت رمانیسم و روحیه امیدواری و فدایکاری به شعر فارسی بازگشت.

سال ۱۳۳۹ش از مهم‌ترین سال‌ها در حیات رمانیسم ایرانی بهویژه جنبه‌های اعتزالی آن است. در این سال نادرپور با انتشار سرمه خورشید با آن‌که هنوز خود را از بند رمانیسم رها نکرده بود، کم کم به سمبولیسم اجتماعی متمایل شد.^{۱۲} او در مقدمه‌ای که بر این مجموعه نوشت، خود را «آینه زلال نسل و زمان خویش» نامید. این مقدمه زمینه‌ساز مشاجراتی میان نادرپور و احمد شاملو شد. برخی از متقدان نقد شاملو بر این مقدمه را حمله پایانی به زیبایی‌شناسی شعر رمانیک می‌نامند (همان: ۶۰۴). شاملو در برابر نادرپور، که خود را «آینه زلال نسل و زمان خویش» نامیده بوده، او را «آینه وقیح خوابگاه خویش» خواند و از این‌که هنوز شاعرانی نظری نادرپور از مبارزات اجتماعی مردم عصر حاضر و فجایع انسانی حاصل از جنگ‌ها و بیدادها بی‌خبرمانده بودند، بهشدت انتقاد کرد و نوشت:

اگر عصر ما تنها عصر جاز و عصر عشق‌های بدون دل شمرده می‌توانست شد، این داعیه‌ای راست می‌نمود. لیکن بردگان کنگو به پا خاسته‌اند و «جمیله» الجزایر را با گیوتین گردن می‌زنند. عصر ما عصر الویس پریسلی نیست. عصر کاریل چسامان است. عصر بیداد و وحشت و جنگ‌های پیاپی است. اگر مادری برای نجات فرزندان گرسنه خویش از مرگ کودکی را می‌کشد تا از گوشت وی غذایی به جگرگوشگان خود برساند، مسئول این فاجعه ماییم. در چنین دورانی، نمی‌توان با نظم کردن خاطرات «بانو مهوش» داعیه جاودانگی داشت ... همهٔ ما به یک نسبت از عشق‌ها و مستی‌ها و سقوط‌ها و اشتباها سهم می‌بریم. بحث بر سر طهارت و تقوا نیست که من متفقیم. بحث تنها بر سر آن است که دزد و حرامی از پس و پیش راه بر تبار بی‌سلاح آدمی بسته است و در این چنین حالتی، نامردی است اگر من که حریه‌ای تیز بر کف دارم، تنها به نگهبانی بر درِ روسی خانهٔ هوس‌های نفرت‌انگیز خویش بایستم (همان: ۶۰۴-۶۰۵).

در مهرماه همین سال، به موازات انتقادات شاملو، فروغ فرخزاد در چند شمارهٔ پی‌درپی هفته‌نامه‌آشنگ در مقاله‌ای با عنوان «نگرشی بر شعر امروز ایران» به دفاع از شعر نیما، اخوان و شاملو و انتقاد از شعر رمانیک دهه ۳۰ و نقد و طرد جنبه‌های احساسات‌گرایانه و ابعاد منفی آن پرداخت و از شعر روزگار خویش به علت تهی‌بودن از ارزش‌های انسانی و احساساتی عمیق و واقعی و توجه‌نکردن به زندگی واقعی و بی‌بهرجی از عشق نکوهش

کرد. این انتقادها، ضربه‌ای اساسی بر گرایش‌های اعتزالی رمانتیسم وارد ساخت، خاصه که منتقد شاعری بود که خود روزگاری در دام چنین تمایلاتی گرفتار بود. روی برگرداندن شاعرانی نظری فروغ فرخزاد و نادر نادرپور از گرایش‌های فردگرایانه رمانیک به سمبولیسم اجتماعی، انتقادهای شاعران و منتقدانی که در صفحات گذشته به برخی از آرای آنان اشاره شد، فاصله‌گرفتن زمانی از سال‌های نخست کودتا و امکان بازیابی و بازسازی روان فردی و اجتماعی، شعر سال‌های پایانی دهه ۳۰ را کم کم از دنیای رمانتیسم و جنبه‌های اعتزالی آن دور ساخت. این ایام، روزگار افول ستاره رمانتیسم شعر فارسی است. هرچند تمایلات رمانیک را در سال‌های بعد نیز کمایش در آثار اغلب شاعران ایرانی تا روزگار حاضر می‌توان گفت رمانتیسم روح نامرئی شعر فارسی در تمام سال‌هاست.

نتیجه‌گیری

هر چند برخی از پژوهشگران ظهور رمانتیسم ایرانی را معلول آشنایی ایرانیان با مبانی اندیشه‌گی و بنیان‌های زیبایی‌شناسی اروپایی می‌دانند، نباید از تأثیر عوامل سیاسی، اجتماعی و تاریخی ایران در فراز و فرود اندیشه‌های رمانیک غافل بود. در عصر پهلوی، در نتیجه‌برخی از اصلاحات شبه‌مدرنیستی رضا شاه، ایران در آستانه تحولات سیاسی و اجتماعی تازه‌ای قرار می‌گیرد. تأسیس کارخانه‌ها و حاکمیت بوروکراسی اداری به گسترش شهرنشینی و رشد طبقه متوسط شهری می‌انجامد. تأسیس مدارس و دانشگاه‌ها و تشکیل احزاب به تعمیق آگاهی طبقاتی و اجتماعی منجر می‌شود. علاوه بر عوامل مذکور، نهضت‌های آزادی خواهانه اجتماعی، نظیر نهضت ملی‌شدن صنعت نفت و شکست و یأس و سرخوردگی‌های ناشی از آن و اوضاع آشفته جهان میان دو جنگ جهانی و سال‌های پس از آن، از مهم‌ترین عوامل سیاسی، اجتماعی و تاریخی رشد گرایش‌های تازه‌ادبی، بهویژه مکتب رمانتیسم، در ایران است.

پی‌نوشت

۱. مضامینی نظری آزادی خواهی، وطن‌دوستی، قانون‌گرایی، توجه به محرومان و مانند آن.
۲. تعبیری است از محمدرضا شفیعی کدکنی (شفیعی کدکنی، ۱۳۵۹: ۲۸).
۳. در سال ۱۳۱۹، شش شهر تهران، اصفهان، تبریز، مشهد، شیراز، و آبادان جمعیتی بالغ بر یک‌صد هزار نفر داشتند.

۴. رئالیسم یا واقع‌گرایی مکتبی است که بر حسب آن ذهن می‌تواند کمایش به عالم خارج دست یابد. برخلاف ایده‌آلیسم، که اساس معرفت را ذهن و مفاهیم ذهنی می‌داند، این مکتب جهان خارج از ذهن را دارای وجودی مستقل از وجود ادراک‌کننده می‌داند. جوهر رئالیسم عبارت است از تحلیل اجتماعی، مطالعه و تجسم زندگی انسان در جامعه، مطالعه و تجسم روابط اجتماعی، روابط میان فرد و جامعه و ساختمان خود جامعه (ساقچکوف، ۱۳۶۲: ۲۰).

۵. ناتورالیسم مکتبی است که در ادبیات از بطن رئالیسم پدید آمده است؛ از آن جا که هر موجود را پاره‌ای از طبیعت می‌داند، برای تبیین علل وجودی هر پدیده تنها به علل طبیعی و مادی بستنده می‌کند. بنیان‌های فکری این مکتب بر نظریه‌های زیست‌شناسی داروین، اندیشه‌های اجتماعی اگوست کنت، و جبرگرایی کسانی چون هیپولیت تن استوار است. ناتورالیسم اغلب تشریح‌کننده شرایط اجتماعی ناگوار و موقعیت تیره انسان در روزگار معاصر است (Cudden, 1984: 416-417).

۶. نام محله بدنام تهران در عصر پهلوی و عنوان شعری از نصرت رحمانی در مجموعه کوچ.
۷. برای آگاهی از تحلیل جامعه‌شناسانه نهضت ملی ← مختاری، ۱۳۷۷: ۱۵۸ - ۱۶۰.
۸. برای آگاهی بیشتر ← به نقدهای ابراهیم دیلمقانیان، الف. فرزانه و ناصر نجمی در مقدمه «آهنگ‌های فراموش شده».
۹. عشق‌های شهوانی و جنسی.
۱۰. فروید این جابه‌جایی را «تصعید» می‌نامد.
۱۱. اشاره به نام مجموعه داستانی از نصرت رحمانی.
۱۲. حمید زرین کوب، سرمه خورشید را حاوی اشعاری می‌داند که نه آه و ناله‌های مرگ‌خواهانه رمانیک مایه آن است و نه خاطرات شیرین هوش‌انگیز و شهوتناک در آن موج می‌زند، شعر شاعری است که می‌کوشد از این دو فاصله بگیرد (زرین کوب، ۱۳۵۸: ۱۱۳).

منابع

- آبراهامیان، بیرون (۱۳۸۹). تاریخ ایران مدرن، تهران: نشر نی.
- آربون، پیتر (۱۳۷۹). «مدرنیته گذار از گذشته به حال»، مدرنیته و مدرنیسم، ترجمه و تدوین حسینعلی نوذری، تهران: نقش جهان.
- اخوان ثالث، مهدی (۱۳۳۵). زمستان، تهران: بنگاه مطبوعاتی زمان.
- اخوان ثالث، مهدی (۱۳۴۴). از این اوستا، تهران: مروارید.
- ارسطو (۱۳۵۳). فن شعر، ترجمه عبدالحسین زرین کوب، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

- اسکندری، ایرج (۱۳۶۸). *ناظرات سیاسی*، به کوشش علی دهباشی، تهران: علمی.
- اسنادی از مطبوعات و احزاب دوره رضا شاه (۱۳۸۰). *تعاونت خدمات مدیریت و اطلاع رسانی* دفتر رئیس جمهور، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- ایگلتون، تری (۱۳۷۴). «خاستگاه پست مدنیت‌ها»، *ترجمه سهرباب معینی: مجله آدینه*، آذر، ش ۱۰۵.
- براهنی، رضا (۱۳۷۱). *طلا در مس*، تهران: نویسنده.
- بهمانی، سیمین (۱۳۷۰). *جای پا*، تهران: زوار.
- بیات، کاوه (۱۳۷۰). *اسناد فعالیت‌های کمونیستی در دوره رضا شاه ۱۳۰۰ - ۱۳۱۰*، تهران: سازمان اسناد ملی ایران.
- پرهام، سیروس (دکتر میترا) (۱۳۶۲). *رئالیسم و ضد رئالیسم در ادبیات*، تهران: آگاه.
- تولی، فریدون (۱۳۶۹). *نافه*، تهران: پاژنگ.
- جعفری، مسعود (۱۳۸۶). *سیر رمانیسم در ایران از مشروطه تا نیما*، تهران: مرکز.
- جعفری، مسعود (۱۳۸۸). *سیر رمانیسم در اروپا*، تهران: مرکز.
- حکیم‌الله‌ی، هدایت‌الله (۱۳۴۱). *از شهر نو تا دادگستری*، تهران: مهر.
- خامه‌ای، انور (۱۳۶۳). *فرصت بزرگ از دست رفته*، ج ۲، تهران: هفتنه.
- خامه‌ای، انور (۱۳۸۱). *سال‌های پرآشوب*، ج ۴، تهران: فرزان روز.
- رحمانی، نصرت (۱۳۳۶). *ترمه*، تهران: خوش.
- رحمانی، نصرت (۱۳۴۹). *کرج و کویر*، تهران: امیرکبیر.
- زرین‌کوب، حمید (۱۳۵۸). *چشم‌انداز شعر نو فارسی*، تهران: توسع.
- ساتن، الول و گوئل کهن (۱۳۸۰). *شهریور ۲۰ و مطبوعات ایران: پژوهشی در ساختار مطبوعات ایران ۱۳۲۰ - ۱۳۲۶*، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- ساقچکوف، بوریس (۱۳۶۲). *تاریخ رئالیسم*، ترجمه محمد تقی فرامرزی، تهران: تندر.
- سیر، رابرت و میشل لووی (۱۳۸۳). «رمانیسم و تفکر اجتماعی»، *ارغون*، ترجمه یوسف ابازری، ش ۲.
- شاملو، احمد (۱۳۸۶). *آهنگ‌های فراموش شده*، تهران: مروارید.
- شفیعی کلدکنی، محمدرضا (۱۳۵۹). *شعر معاصر عرب*، تهران: توسع.
- شفیعی کلدکنی، محمدرضا (۱۳۸۷). *ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت*، تهران: سخن.
- طیرانی، بهروز (۱۳۷۶). *اسناد احزاب سیاسی ایران (۱۳۲۰ تا ۱۳۳۰ شمسی)*، تهران: اسناد ملی ایران.
- عبدالینی، حسن (۱۳۷۷). *صد سال داستان نویسی ایران*، تهران: چشمه.
- عیسوی، چارلو (۱۳۶۹). *تاریخ اقتصادی ایران*، ترجمه یعقوب آذند، تهران: گستره.
- فاتح، مصطفی (۱۳۸۴). *۵۰ سال نفت ایران*، تهران: علم.
- فرزانه، حسین (۱۳۷۲). *پرونده پنجه و سه نفر*، تهران: نگاه.
- فوران، جان (۱۳۷۷). *مقاومت شکننده، تاریخ تحولات اجتماعی ایران*، ترجمه احمد تدین، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
- کسری، احمد (۱۳۷۶). *تاریخ مشروطه ایران*، تهران: امیرکبیر.

- کوهله، اریش (۱۳۸۱ الف). «ترهایی درباره جامعه‌شناسی ادبیات»، درآمدی بر جامعه‌شناسی ادبیات، ترجمه محمد جعفر پوینده، تهران: چشم.ه.
- کوهله، اریش (۱۳۸۱ ب). «چشم‌انداز نو در جامعه‌شناسی ادبی»، درآمدی بر جامعه‌شناسی ادبیات ترجمه محمد جعفر پوینده، تهران: چشم.ه.
- لنگرودی، شمس (۱۳۷۷). تاریخ تحلیلی شعر نو، تهران: مرکز.
- مختاری، محمد (۱۳۷۷). انسان در شعر معاصر، تهران: تویس.
- مختاری، محمد (۱۳۷۸). هفتاد سال عاشقانه، تهران: تیراژه.
- مکی، حسین (۱۳۷۰). سال‌های نهضت ملی، ج ۵ و ۶ کتاب سیاه، تهران: علمی.
- موحد، محمدعلی (۱۳۷۸). خواب آشفته نفت، دکتر مصدق و نهضت ملی ایران، تهران: کارنامه.
- نادرپور، نادر (۱۳۵۶). شعر انگور، تهران: مروارید.
- نادرپور، نادر (۱۳۸۲). مجموعه اشعار نادر نادرپور، تهران: نگاه.
- نجاتی، غلامرضا (۱۳۶۴). جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران و کودتای ۲۱ مرداد ۱۳۳۲، تهران: بی‌نا.
- نقیب‌زاده، احمد (۱۳۷۹). دولت رضا شاه و نظام ایلی، تهران: اسناد انقلاب اسلامی.
- واعظ، نفیسه (۱۳۸۸). سیاست عشایری دولت پهلوی اول، تهران: تاریخ ایران.
- هنرمندی، حسن (۱۳۴۸). هراس، تهران: زوار.

- Abrahamian, Ervand (1982). *Iran between two revolution*, Princeton University press.
- Cronin, Stephani (2003). *The making of modern Iran (State and society under Riza Shah, 1921-41)*, London and New York, Routledge Curzon.
- Cudden, J. A. (1984). *A Dictionary of Literary Terms*, penguin Books.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی