

Investigating the anthropological foundations of the meaning of loneliness according to Simin Behbahani and Ervin Yalom

Pernia Aman^۱, Hadi Heydarinia^۲, Mahmoud Sadeghzadeh^۳

Abstract

Existentialism is a fledgling philosophy that emerged from the end of the ۱۹th century, and it is the cornerstone of this school's meaning therapy. Loneliness is one of Yalom's anthropological foundations regarding the meaning of life. Loneliness is one of the themes that humans have faced throughout history and it is a meaning and concept in various fields such as mysticism and Sufism, psychology, philosophy and love. According to Yalom, the four anxieties of freedom, loneliness, death and meaninglessness are rooted in the truth of human existence. Yalom believes that in order to get rid of these four concerns, a person must create meaning and realize the truth of life, which is actually serving creation, creation and self-fulfillment. Also, in Simin's poetry, loneliness is one of the colorful manifestations that dominates the atmosphere of his sonnets. In their works and writings, both Simin and Yalom believe in fundamental loneliness and tried to solve this kind of loneliness and each of them presented specific solutions. In this research, the author aims to investigate and compare the anthropological foundations of the meaning of loneliness in the opinion of Simin Behbahani and Ervin Yalom, using descriptive-analytical method and library tools, and answer the question whether the theme of loneliness in Simin's poetry is the same as the fundamental loneliness of Yalom? And what is the solution for these two to solve loneliness and get rid of anxiety and worry in life?

Keywords: Simin Behbahani, Ervin Yalom, loneliness, existentialism.

^۱ PhD student in Farsi language and literature, Yazd branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran.
Email: parniaaman۱۰@yahoo.com

^۲ Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran. (corresponding author)Heidari_hadi_pnuk@yahoo.com

^۳ Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran. Email: sadegh_zadeh@iauyazd.ac.ir

References

books

Sources and references

Book

- ۱) Buckham; Harold Jan (۱۹۸۳), six existentialist thinkers, translated by Mohsen Hakimi, Tehran: Center.
 - ۲) Behbahani, Simin (۱۹۸۹), a selection of poems from Tehran: Marvarid Publishing.
 - ۳) Behbahani, Simin (۲۰۱۳), collection of poems, Tehran: Negah.
 - ۴) Paz, Octavio (۲۰۰۳), Dialectic of Solitude, translated by Khashayar Dehimi, Tehran: Loh Fekar.
 - ۵) Jaselsen, Rutlen (۲۰۱۳), Ervin Yalom's book, translated by Sepideh Habib, Tehran: Danje.
 - ۶) Sartre, Jean-Paul (۲۰۰۷), Existentialism and Human Originality, translated by Mostafa Rahimi, Ch. ۱۱, Tehran: Nilofar Publications.
 - ۷) _____ (۲۰۰۷ B) Nausea, translated by Amir Jalaluddin Aalam, Ch ۸, Tehran: Nilufar Publications.
 - ۸) Seyyed Hosseini, Reza (۲۰۲۲), Literary Schools, from Baroque to Parnassus, Volume ۱, ۱۰th edition, Tehran: Negah Publications.
 - ۹) Farrokhzad, Forough (۲۰۱۸), Divan book of poems of Forough Farrokhzad, Tehran: Marvarid.
 - ۱۰) Yalom, Ervin (۲۰۱۵), Existentialism Psychotherapy, translated by Sepideh Habib, Ch۱, Tehran: NI.
 - ۱۱) _____ (۲۰۱۴), Schopenhauer's treatment, translated by Hamid Tofani and Zahra Hosseiniyan, Mashhad: Taraneh.
 - ۱۲) _____ (۲۰۰۸), Gazing at the Sun, translated by Uranus Polaris, Celestial Race and Paraneh Vali, Tehran: Iran Ban.
 - ۱۳) Yalom, Irvin D, (۱۹۸۴), Existential Psychotherapy, United State of America.
- Articles
- ۱) Amiri, Mehsa (۲۰۱۷), "Examination of "existential loneliness" in the modern world and methods of facing it based on the opinions of "Ervin Yalom", Basic Westernization, Vol. ۱, pp. ۱-۲۳.

- ۱) Iranmanesh, Zahra, (۱۴۰۰), "Comparative study of belief in human freedom in the thoughts of William Blake and Rumi", Journal of Comparative Literature, vol. ۲۱, pp. ۵۴-۷۰.
- ۲) Zandsalimi, Khaled (۲۰۱۳), review of the book of the Existentialists, Book of the Month of Philosophy, Year ۶, No. ۴۶.
- ۳) Salmanpour, Razieh et al. (۲۰۱۶), "Loneliness anxiety and its solution from the perspective of Rumi and Yalom", Comparative Literature Studies, Vol. ۴۵, pp. ۳۱۳-۳۳۶.
- ۴) Mohammadjo, Amir (۲۰۱۲), The role of the Internet on social isolation, Media Studies, Vol. ۲۲, pp. ۲۰-۳۰.
- ۵) Yamini, Presto et al., (۱۴۰۰), "Investigation of existential fears and their treatment from the perspective of Molavi and Yalom", Journal of Comparative Literature, Vol. ۱۵, pp. ۵۸-۲۸.theses
- ۶) Pourakbar, Leila (۲۰۱۹), "Comparative study of the meaning of life from the point of view of Avicenna, Mulla Sadra and Ervin Yalom", master's thesis, supervisor Dr. Amin Khademi, Shahid Rajaei University.
- ۷) Zandieh, Saeed (۲۰۱۳), Franklin and Yalom's opinions on aspects of life and their comparison with Rumi's opinions, Doctoral Thesis of Comparative Philosophy, University of Theology and Philosophy, Tehran Science and Research Unit.
- ۸) Abbaspour, Amin (۲۰۱۳), "Encountering Death; A comparative study between Molvi and Ervin Yalom", master's thesis, supervisor Ahad Faramarz Qaramelki, Faculty of Theology and Islamic Philosophy, University of Theology and Islamic Studies, University of Tehran.
- ۹) Masoumi, Shamsuddin (۲۰۱۷), "Death and loneliness from the perspective of Ervin Yalom". Master's thesis. Supervisor Dr. Maryam Thaghafi. South Tehran Azad University.

بررسی مبانی انسان‌شناختی معنای تنهايی از نظر سيمين بهبهاني و اروين يالوم

پرنیا امان^۱، دکتر هادی حیدری‌نيا^۲، دکتر محمود صادق‌زاده^۳

تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۱۰/۲۲، تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۲/۲۵

صفحه (۱۷۵-۱۴۰)

چکیده

اگزیستانسیالیسم، فلسفه نو پا است که از اوخر قرن نوزدهم به وجود آمد و يالوم، معنادرمان این مکتب است. موضوع تنهايی يكی از مبانی انسان‌شناختی يالوم در خصوص معنای زندگی است. تنهايی از مضامينی است که انسان در طول تاریخ با آن مواجه بوده و در حوزه‌های گوناگونی همچون عرفان و تصوّف، روان‌شناسی، فلسفه و عشق، دارای معنی و مفهوم است. به نظر يالوم، چهار اضطراب آزادی، تنهايی، مرگ و بي‌معنایی، در حقیقت هستی و وجود انسان ریشه دارد. يالوم معتقد است، انسان برای رهایی از این چهار نگرانی، باید به ابداع معنا بپردازد و به حقیقت زندگی که درواقع خدمت به خلق، آفرینش و خودشکوفایی است، بي ببرد. همچنین در شعر سيمين، تنهايی يكی از نمودهای پر رنگ است که بر فضای غزل‌های او حاکم شده است. سيمين و يالوم هر دو در آثار و نوشته‌های خود، معتقد به تنهايی بنيادين هستند و در صدد رفع اين گونه تنهايی بوده و هرکدام راهکارهای خاصی را ارائه نموده‌اند. نويسنده در اين پژوهش، در صدد آن است تا بهشيوه توصيفي - تحليلي و ابزار کتابخانه‌اي به بررسی و مقایسه مبانی انسان‌شناختی معنای تنهايی از نظر سيمين بهبهاني و اروين يالوم بپردازد و به اين پرسش پاسخ دهد که آيا مضمون تنهايی در شعر سيمين با تنهايی بنيادين يالوم يكسان است؟ و راهکار اين دو برای رفع تنهايی و رهایی از اضطراب و دلوپسی در زندگی چيست؟

واژگان کلیدی: سيمين بهبهاني، اروين يالوم، تنهايی، اگزیستانسیالیسم.

^۱- دانشجوی دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

^۲- استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران. (نویسنده مسئول)

^۳- دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

۱- مقدمه

نهایی از مهم‌ترین دغدغه‌های اساسی و بنیادی انسان است و زمانی حادث می‌شود که انسان، خود را جدای از جهان هستی به حساب آورد و برای آن پاسخی نداشته باشد. این نگرانی، سبب ایجاد اضطراب در انسان می‌گردد. تعاریف و انواع بسیاری برای تنهایی ذکر شده است. تنهایی احساسی، شایع‌ترین نوع آن است که بیشتر مربوط به عدم وجود رابطه عاشقانه ارضاکننده حمایتی و عاطفی، همانند نداشتن یک همسر دوست‌داشتنی و شریک غم و شادی است. نوع دیگر تنهایی، تنهایی هیجانی است که اشاره به یک پریشانی دارد و بیانگر نبود یک شخص نزدیک و صمیمی در زندگی است. از دیگر انواع تنهایی، می‌توان به تنهایی اجتماعی اشاره کرد که بسیاری از افراد، آن را مهم‌ترین و بارزترین، بُعد احساس تنهایی می‌دانند و به پریشانی و اضطرابی اشاره دارد که به دلیل نبود ارتباطات رضایت‌بخش، تعلق به گروه اجتماعی مطلوب دارد.

«بعضی از انواع تنهایی، مطلوب و خوشایند و بعضی دیگر نامطلوب‌بند و در روان-شناسی به عنوان بیماری و انضباط، به خصوص از ازوای اجتماعی از آن یاد می‌شود؛ اما نوع دیگری از ازوای تنهایی در فلسفه وجود دارد که فلسفه به خصوص فلاسفه اگزیستانسیالیست از آن تحت عنوان تنهایی وجودی یا تنهایی بنیادی یاد می‌کنند» (یالوم، ۱۹۸۰: ۳۵۳)؛ یالوم در مورد این نوع تنهایی، مطرح می‌کند که «چگونه انسان، همواره تنهایی عمیقی را با خود به یدک کشیده و بهشیوه گوناگون این احساس وحشتناک را ابراز کرده است» (یالوم، ۱۳۹۵: ۷۶). سیمین بهبهانی هم در زمینه تنهایی، در سروده‌های خود به تنهایی اشاره کرده است.

۱- بیان مسئله

نهایی به عنوان یک مسئله مهم، همیشه در زندگی انسان، توجه افراد و گروه‌های متعددی را به خود جلب نموده و سبب شده تا از زوایای گوناگون به آن توجه شود و تعاریف گوناگونی از آن ارائه گردد. خودزیستی و خودنگری از صفات شاعرانی است که به نگاه و شخصیت هنری رسیده‌اند. از نظر یالوم، از مهم‌ترین دغدغه‌های

اگزیستانسیالیستی، تنها‌ی اگزیستانسیال است. یالوم منظور از این تنها‌ی را، انزوای اصلی و بنیادینی می‌داند که به معنای جدایی، از مخلوقات و دنیاست و فراتر از دیگر انواع تنها‌ی ها است. یالوم، قائل به وجود فاصله قطعی و گریزناپذیر در میان انسان‌ها، حتی با وجود نزدیک شدن بسیار آن‌ها به هم است؛ زیرا معتقد است: هریک از ما به تنها‌ی وارد دنیا می‌شویم و به تنها‌ی هم باید از آن خارج بشویم. از نظر یالوم، در فرآیند ژرف‌ترین کاوش‌ها، یعنی بطن‌نهایی اگزیستانسیال‌مان، به فانی و میرا بودن و آزادی گریزناپذیر خود، آگاه می‌شویم و همچنین می‌فهمیم که انسان، بی‌رحمانه تنهاست.

سیمین بهبهانی هم از جمله شاعران معاصر است که در غزلیات خود برای رسیدن به نگاه و تشخّص هنری، گام برداشته است. او می‌کوشد دریافت‌های نوین خود را با مخاطب در میان بنهد. اگرچه وی به عمق اسرار هستی، راه نیافته؛ اما می‌توان نمودهای زنانگی او را در غزلش نشان داد و صداقت او را در بازگویی عواطفش سنجید. تنها‌ی یکی از نمودهای پر رنگ هویت سیمین است که بر فضای غزل‌های او سایه انداخته است. درواقع، در تمامی دفاتر شعری او، این هجوم سیل بی‌همدمی و تنها‌ی را می‌بینیم. با خوانش غزل‌های او متوجه می‌شویم که سیمین، زنی تنهاست، نه یار دلخواهش را یافته و نه یار دلخواه کسی شده است. «یکی از زمینه‌های مطالعاتی در ادبیات تطبیقی، بررسی موضوع، جایگاه، بیان ادبی و مواردی از این قبیل در آثار شاعران است. جنبه‌های اصلی بررسی تطبیقی، موضوع و اندیشه و احساس است» (ایرانمنش، ۱۴۰۰: ۵۴)، نویسنده در این پژوهش، در صدد آن است تا به‌شیوه توصیفی – تحلیلی و ابزار کتابخانه‌ای به بررسی و مقایسه مبانی انسان‌شناسخی معنای تنها‌ی از نظر سیمین بهبهانی و اروین یالوم بپردازد و به این پرسش پاسخ دهد که آیا مضمون تنها‌ی در شعر سیمین با تنها‌ی بنیادین یالوم یکسان است؟ و راهکار این دو برای رفع تنها‌ی و رهایی از اضطراب و دلواپسی در زندگی چیست؟

با توجه به این نکته که تاکنون موضوعی در خصوص بررسی معنای تنها‌ی از نظر سیمین بهبهانی و اروین یالوم صورت نگرفته است. تلاش بر این است که مقوله تنها‌ی از منظر آنان مورد مقایسه قرار داده شود تا به اشتراکات و تفاوت‌های آن دو در این زمینه، آگاهی حاصل گردد.

۱-۲-پیشینه تحقیق

-امین عباسپور(۱۳۹۳) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «مواجهه با مرگ؛ مطالعه تطبیقی بین مولوی و اروین یالوم»، به این موضوع پرداخته است. هرچند یالوم و مولوی در دو بستر جداگانه فکری بودند؛ اما روش‌های برخورد با مرگ و مسائل مربوط به آن در اندیشه هر دو نفر، یکسان است و هر دو از منظر وجودی به مرگ نگاه کردند و به‌دلیل این پاسخ بودند که علت اضطراب انسان از مرگ را آشکار سازند و سعی کنند فرد در برخورد با مرگ به آرامش برسد.

-لیلا پوراکبر(۱۳۹۹) در رساله دکتری خود با عنوان «بررسی تطبیقی معنای زندگی از دیدگاه ابن‌سینا، ملاصدرا و اروین یالوم»، به بررسی ابعاد گستردۀ مسئله معنای زندگی، ناظر به آراء ابن‌سینا، ملاصدرا و یالوم پرداخته است. نویسنده، پژوهش حاضر را در سه حوزه مبانی هستی شناختی، انسان‌شناختی و خداشناسی و در مسائلی چون مرگ، عشق و سعادت، مورد بررسی قرار داده است.

-راضیه سلمان‌پور (۱۳۹۶) در مقاله «تأثیر ارتباط انسانی بر کاهش اضطراب از دیدگاه یالوم و مولانا در متنوی»، به بررسی تطبیقی دیدگاه مولانا و یالوم، در رابطه با معنادرمان وجودگرا در موضوع تأثیر خدمات حمایتی در کاهش اضطراب و دستیابی به سلامت روان، پرداخته است.

-«اروین یالوم (۱۳۹۶) در کتاب «خیره به خورشید، غلبه بر هراس از مرگ» به ذکر مشکلاتی که ترس از مرگ ایجاد می‌کند و همچنین راه‌های تشخیص اضطرابی که در مرگ نهفته شده، می‌پردازد» (یمینی، ۱۴۰۰: ۳۰).

نتایج پژوهش، بیانگر آن است که آرای مولانا در زمینه‌های بسیاری، با وجود تفاوت‌های بنیادین، شباهت‌های صوری با افکار یالوم دارد. سروده‌های مولانا، حاوی بسیاری از دیدگاه‌های جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، فلسفی و کلامی است و برخلاف گذشت قرون، ظرفیت راه‌گشایی در زمینه‌های متعددی را دارد. در رابطه با اندیشه‌های سیمین بهبهانی و یالوم، پژوهش‌هایی در حوزه ادبیات تطبیقی به طور جداگانه به صورت کتاب، مقاله و پایان‌نامه انجام شده است؛ ولی تاکنون هیچ پژوهشی مستقل در رابطه با

بررسی مبانی انسان‌شناسی معنای تنهایی از نظر سیمین بهبهانی و اروین یالوم، صورت نگرفته است.

۱- روش تحقیق

گرداوری مطالب و تنظیم آن در این پژوهش به روش کتابخانه‌ای و مراجعه به پایگاه‌های اطلاعاتی الکترونیکی است. نگارنده پس از استخراج مطالب از منابع گوناگون و برگه‌نویسی، اطلاعات متناسب با موضوع پژوهش را طبقه‌بندی نموده و به شرح و تحلیل مطالب به همراه شواهدی از «سیمین بهبهانی» و «یالوم» با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی پرداخته است.

۲- مبانی نظری تحقیق

۱- معرفی یالوم

اروین دیوید یالوم در ۱۳ ژوئن ۱۹۳۱ میلادی در شهر واشنگتن از والدینی به دنیا آمد که از مرز روسیه و لهستان مهاجرت کرده بودند. «اروین یالوم در سال ۱۹۵۶ در بوستون در رشته پزشکی و در سال ۱۹۶۰ در نیویورک در رشته روانپزشکی، فارغ‌التحصیل شد و بعد از خدمت سربازی در سال ۱۹۶۳ میلادی، استاد دانشگاه استنفورد شد. در همین دانشگاه بود که الگوی روان‌شناسی هستی‌گرا یا اگزیستانسیال را پایه‌گذاری کرد و اوئین کتاب جامع در روان‌درمانی هستی‌گرا را در سال ۱۹۸۰ میلادی نوشت. در این کتاب و کتاب‌های بعدی، یالوم تلاش کرد آنچه را یک درمانگر هستی‌گرا باید در جلسات درمانی انجام دهد، با شرح و تفسیر بیان کند. او هم، آثار دانشگاهی متعددی تألیف کرد و چند رمان موفق دارد و جایزه انجمن روان‌پزشکی آمریکا را در سال ۲۰۰۲ میلادی از آن خود نمود؛ اما بیشتر به عنوان نویسنده رمان‌های روان‌شناسی، به‌ویژه رمان‌های مشهوری چون: «وقتی نیچه گریست»، «مامان و معنی زندگی»، «درمان شوپنهاور»، «دروغ‌گویی روی مبل»، «هنرمند درمان»، «خیره به خورشید»، «مسئله اسپینوزا» و غیره که همگی به فارسی ترجمه شده‌اند، شهرت دارد» (معصومی، ۱۳۹۷: ۳۰).

آثار او، شامل طیف گسترده‌های از نوشه‌های فلسفی، پژوهشکی، ادبی و روان‌شناختی درباره دغدغه‌ها و مشکلات هستی‌شناسانه‌اند. او خود را تؤمنان درمانگر و نویسنده‌ای می‌داند که هر یک از این دو بعدش به رشد دیگری کمک می‌کنند، اگرچه بیشتر به‌خاطر آثار ادبی شهرت یافته است که به بیش از پنجاه زبان دنیا ترجمه شده‌اند. «برخلاف بسیاری از روان‌شناسان، وی فلسفه را یکی از منابع مهم برای روان‌درمانی می‌داند و حتی برای توصیف رویکرد نوین او که شکل‌گرفته از ارتباط فلسفه و روان‌شناسی است از اصطلاح روان‌شناسی فلسفی، استفاده کرده است» (همان: ۳۰).

۲-۲- مکتب اگزیستانسیالیسم

اگزیستانسیالیسم، مسئله وجود و هستی انسان را مورد تحلیل قرار می‌دهد و در صدد آن است تا تقدّم وجود بر ماهیت را به اثبات برساند. «شناخت راستین در اصالت وجود، معرفت واقعی نسبت به جهان وجود، یعنی تجربه وجودی است که با قرارگیری در یک موقعیت مرزی، مفهوم وجود را تشریح نماید» (باکهام، ۱۳۶۱: ۲۲۲).

در واقع، مکتب اگزیستانسیالیسم، یکی از مکاتب فکری است که برای بیان واقعیت پسر امروز و بحران گرفتار آمده در آن، بهترین روش را دارد. به این اعتبار است که می‌توان گفت، بخش بزرگی از فلسفه معاصر و فضای فکری کنونی را فلسفه اگزیستانس شکل می‌دهد. «اگزیستانسیال، مدعی است، تعارض درونی‌ای که ما را مسحور خود می‌سازد، نه فقط ناشی از کشاکش میان غراییز سرکوب شده یا افراد مهم درونی شده یا خردوریزهای خاطرات ترماتیک فراموش شده، بلکه ناشی از رویارویی با مسلمات هستی نیز هست. اگزیستانسیالیسم به فلسفه فردگرایانه معروف است. می‌بایست، خاطرنشان کنیم که برای اصالت وجودی بودن به صورت یک فرد در میان توده جامعه یک غایت است و نه فقط، نقطه آغاز» (زند سلیمی، ۱۳۹۰: ۸۲).

۲-۳-نهایی

نهایی، مهم‌ترین مضمون و مفهومی است که از قدیم‌الایام تاکنون، احساس و اندیشهٔ بشر را به خود مشغول ساخته است و شاید به تعبیری بتوان آن را «عمیق‌ترین واقعیت در وضع بشری به شمار آورده» (پاز، ۱۳۸۱: ۴۰)، واقعیتی که هر از گاهی، اندیشه و عواطف انسانی را تسخیر می‌کند و شاید گاهی نیز با حسّی هراس‌آور و آزاردهنده، همراه شود. موضوع نهایی به حدی فراگیر و جالب توجه است که با رویکردهای گوناگون در بخش‌هایی از فلسفه و مکاتب ادبی وجود دارد. برای نمونه، در مکتب ادبی، شاعر «با دلی که بی‌شک از عشقی بدفرجام شکسته است، با خویشتن خلوت می‌کند و غرق رؤیا می‌شود. اندوه رمانیک از دیدن گذشت بی‌رحمانه زمان، شدت می‌یابد. این اندوه، معمولاً زایدۀ توقعات تسکین ناپذیر قلبی است که در جهانی بی‌احساس و بی‌ایمان، گرفتار شده است» (سیدحسینی، ۱۴۰۰: ۱۸۱). ژان پل سارتر نیز به عنوان نمایندهٔ مکتب اگزیستانسیالیسم، نگاهی متفاوت به موضوع نهایی انسان دارد. او نهایی را به علت آزادی و مسئولیتی که بشر دارای آن است، می‌داند و چنین می‌گوید که: «ما نهاییم، بدون دستاویزی که عذرخواه ما باشد» (سارتر، ۱۳۸۴، الف: ۳۱)، همچنین او در رمان «تهوع»، یکی از رمان‌های معروف خود، عمق نهایی بشر را چنین به تصویر می‌کشد: «چنان نهایی وحشتناکی احساس می‌کردم که خیال خودکشی به سرم زد. تنها چیزی که جلویم را گرفت، این بود که من در مرگ، نهایت از زندگی خواهم بود» (سارتر، ۱۳۸۴، ب: ۲۲۲)؛ بنابرین، ادبیات به عنوان یکی از عناصر منعکس‌کنندهٔ احساسات بشری به خوبی می‌تواند، نشانگر عمق تأثیر مفهوم نهایی در زندگی انسان باشد و ما می‌توانیم با رجوع به آثاری از این دست، اهمیت این موضوع را به‌وضوح دریابیم.

۳-بحث و بررسی**۳-۱-تجزیه و تحلیلی دغدغه‌های نهایی**

از نظر یالوم، دو نوع نهایی وجودی و نهایی روزمره وجود دارد. «نهایی وجودی، در واقع، انزوای وجودی است، که نسبت به نهایی روزمره، ژرف‌تر است و از شکاف پر نشدنی بین فرد و سایرین ناشی می‌شود. این شکاف، نتیجهٔ آن است که نه تنها هر یک از ما

تنها به هستی پرتاب شده‌ایم و ناچاریم تنها از آن بیرون برویم، بلکه این نکته نیز در آن دخیل است که هر کدام از ما، در دنیایی به سر می‌بریم که تنها برای ما شناخته شده است» (یالوم، ۱۳۸۸: ۱۲۱) ولی «تنهایی روزمره بین اشخاص اتفاق می‌افتد. به معنای، رنج گوشه‌گیری از مردمان دیگر است. این تنهایی، غالباً با ترس از صمیمیت یا احساس طرد شدن، شرم، یا بی‌ارزش بودن همراه است» (همان: ۱۲۰). در این نوع تنهایی «فرد نه تنها از مردم، بلکه از دنیایی که به طور معمول تجربه می‌کند، نیز جدا می‌افتد» (یالوم، ۱۳۹۴: ۳۱۶؛ یالوم این نوع تنهایی را تجربه‌ای فردی و منحصر به دنیای شخصی هر انسانی می‌داند که خودش به تنهایی در زندگی تجربه می‌کند. او در تحلیل این قسم از تنهایی می‌گوید: «کانت بر فرضیه مسلط عقل سليم، دایر بر اینکه ما همه به دنیایی تمام و تمام و خوش‌ساخت و مشترک وارد می‌شویم و در آن به سر می‌بریم، خط بطلان کشید. امروزه ثابت شده است که هر کس از طریق دستگاه عصب‌شناسی خویش در آفرینش واقعیت خود، نقش اساسی به عهده دارد؛ یعنی انسان‌ها، شماری از مقولات پیش‌ساخته ذهنی، در اختیار دارند که وقتی با داده‌های حسی تازه، روپرتو می‌شوند، به عرصه می‌آیند و قادرشان می‌سازد که خود به خود و ناگاهانه جهان را به طرزی منحصر به فرد بسازند» (یالوم، ۱۳۸۸: ۱۲۱)

یالوم معتقد است که: «هریک از افراد به شکل‌های گوناگون، انزوای بین افراد را در دوره‌های گوناگون زندگی از سر می‌گذرانند و تنهایی روزمره را احساس می‌کنند؛ اما انزوای وجودی، کمتر در زندگی ابتدایی رواج دارد. این نوع تنهایی در پایان عمر و در هنگام تنهایی و نزدیک شدن به مرگ از سوی افراد، بهتر تجربه می‌شود. در چنین زمانی، فرد متوجه می‌شود که دنیايش رو به نابودی است و به این حقیقت، اذعان پیدا می‌کند که هیچ‌کس نمی‌تواند در این سفر غم‌بار، همراهی اش کند. ازین‌رو، در نظر یالوم، مرگ تنها ترین حادثه زندگی است. مردن نه تنها انسان را از دیگران جدا می‌کند؛ بلکه او را در معرض تنهایی وجودی و حتی شکلی ترسناک‌تر از آن؛ یعنی جدا شدن از خود جهان قرار می‌دهد» (همان: ۱۱۹).

۳-نهایی از دیدگاه یالوم

یالوم با تجربیاتی که در مواجهه با بیماران بدان دست یافت، به منظومه‌ای اندیشد که بر اساس آن، معنا را به زندگی تزریق کند. معنادرمانی اگزیستانسیالیسم و آنچه که یالوم، بدان می‌اندیشد، از چهار دغدغهٔ عمدۀ سخن به میان می‌آورد. مرگ، آزادی، تنها‌یی و پوچی. در این میان، تنها‌یی یکی از موضوعات برجسته و مورد توجه اروین یالوم است.

تنها‌یی ناشی از هستی‌مند بودن انسان است و از این منظر، انسان تنها است که دارای موقعیت اگزیستانسیال است. همچنین بسیاری از مشکلات و بیماری‌های روحی، نتیجهٔ ناتوانی افراد از مواجههٔ رضایت‌بخش با اضطراب وجودی است که خود نتیجهٔ تنش با دغدغه‌های اصلی وجود است. هنگامی که یالوم از موقعیت اگزیستانسیال حرف می‌زند، آوای فیلسوفان اگزیستانسیالیست به گوش می‌رسد. «تنها حقیقت مطلق این است که هیچ‌چیز مطلق وجود ندارد، موقعیت اگزیستانسیال می‌گوید، دنیا تصادفی است؛ یعنی هر آنچه هست، می‌توانست طور دیگری باشد؛ یعنی خود انسان‌ها هستند که دنیا خود و موقعیتشان را در آن می‌سازد» (یالوم، ۱۳۹۵: ۵۸۶). سعید زندیه در رسالهٔ دکتری خود در رابطه با تنها‌یی بنیادین می‌گوید: «تنها‌یی اگزیستانسیال هم به سیستم بیولوژیکی ما و هم به دنیای غنی و معجزه‌آسای درونی ما برمی‌گردد که در هیچ فرد دیگری به همان شکل و روش مطلق وجود ندارد» (زنده‌یه، ۱۳۹۳: ۱۳۷).

از منظر یالوم، تنها‌یی اگزیستانسیال را این‌گونه تعریف می‌کند: «افراد اغلب از خود و از اجزای دیگران جدا می‌افتد؛ ولی در عمق این جدا افتادگی‌ها، تنها‌یی، اساسی‌ترین جایی دارد که به هستی مربوط است. تنها‌یی‌ای که به رغم رضایت‌بخش‌ترین روابط با دیگران و به رغم خودشناسی و انسجام تمام‌عيار، همچنان باقی است. تنها‌یی اگزیستانسیال به مغایکی اشاره دارد که میان انسان و موجود دیگری، دهان‌گشوده و پلی هم نمی‌توان بر آن زد. همچنین به تنها‌یی اشاره دارد که بسیار بنیادی‌تر و ریشه‌ای‌تر است، جدایی میان فرد و دنیا» (یالوم، ۱۳۹۴: ۴۹۶).

تنها‌یی، زمانی احساس می‌شود که فرد بر اثر رویدادی از روزمرگی‌ها و فعالیت‌های همیشگی خود در دنیای مادی غافل شده و یک آشنازی‌زدایی آنی اتفاق می‌افتد. بنابراین می‌توان گفت که «احساس تنها‌یی یکی از مؤلفه‌های مورد تأکید و ارزشمند در معنا درمانی

بوده که می‌تواند منجر به رشد و تعالی شود. به عبارتی، گرچه ما در طول حیاتمان در ارتباط با سایر انسان‌ها هستیم و سعی در تسکین و مهار تنها‌یی‌مان داریم؛ اما همچنان تنها‌ییم. تنها به دنیا می‌آییم و تنها از دنیا می‌رویم و در طول زندگی هم مدام باید تنش میان آرزوهایمان برای ارتباط با دیگران و آگاهی‌مان از تنها بودن خویش را مدیریت کنیم» (همان: ۷۵).

۳-۳- گونه‌های سه‌گانه تنها‌یی

با توجه به دیدگاه یالوم، سه شکل متفاوت از تنها‌یی درون فردی، بین فردی و اگزیستانسیال را می‌توان برشمرد. در تنها‌یی بین فردی و درون فردی از اصطلاح «تنها بودن» و در حالت اگزیستانسیال از لفظ «تنها‌یی» استفاده شده است؛ زیرا «تنها‌یی» با تنها بودن، متفاوت است. تنها بودن حاصل عوامل اجتماعی، جغرافیایی و فرهنگی است که به فروپاشی صمیمیت می‌انجامد؛ اما انزوای اگزیستانسیال، موضوعی بسیار ژرف‌تر است، تنها‌یی بسیار اساسی‌تر و متمرکز بر هستی است» (زنده‌یه، ۱۳۹۳: ۱۳۵).

۳-۳-۱- تنها‌یی بین فردی

در تنها‌یی بین فردی، شرایط خاص زندگی فرد، او را از برقراری رابطه با هم نوعان و تعاملات اجتماعی دور می‌سازد و در این حالت، فرد، احساس تنها‌یی خواهد کرد. «تنها‌یی بین فردی که معمولاً به صورت جدا افتادگی و بی‌کسی تجربه می‌شود، به معنای دور افتادن از دیگران است. عوامل بسیاری از قبیل فقدان مهارت‌های اجتماعی مناسب، انزوای جغرافیایی، احساسات به شدت متضاد، درباره صمیمیت با یک سبک شخصیتی که مانع تعامل اجتماعی راضی‌کننده است، در آن دخیل‌اند» (زنده‌یه، ۱۳۹۳: ۱۳۶)؛ بنابراین تنها‌یی بین فردی که معمولاً به صورت جدا شدن از دیگران و بی‌کسی تجربه می‌شود به معنی دور شدن از دیگران است.

عوامل فرهنگی هم نقش مهمی در تنها‌یی بین فردی ایفا می‌کنند. «زوال نهادهای تضمین‌کننده صمیمیت، خانواده‌های پر جمعیت، همسایگان دائم و ثابت، کلیسا،

کاسب کاران محلی، پژشک خانواده، دست کم در ایالات متحده، بی‌رحمانه بر غربت بین فردی دامن زده است» (یالوم، ۱۳۹۵: ۳۵۳). به گونه‌ای که «تنها بودن، حاصل عوامل اجتماعی، جغرافیایی و فرهنگی است که به فروپاشی صمیمیت می‌انجامد» (یالوم، ۱۳۹۳: ۷۶).

طبعتاً این نوع از تنهايی، «با ظهور ارتباط‌های نوين و تغيير شبکه‌های زندگی در جوامع با وجود شبکه‌های اجتماعی مجازی گسترده، روزبه‌روز، نمود بيشتری پیدا كرده است. استفاده بيش از حد از اينترنت، انسان‌ها را از باور و ارتباطات اجتماعی واقعی دور می‌کند و با حذف تعاملات و تسلط بر زندگی افراد، می‌تواند، موجب احساس تنهايی و انزواي اجتماعي گردد» (محمدجو، ۱۳۹۲: ۲۰).

همچنین در ارتباط با تنهايی بین فردی باید به گروه‌درمانی که بر نظریه بین‌فردي بنیان گذاشته شده، اشاره کرد. این نظریه بر این استوار است که افراد در دام نومیدی می‌افتد، چون نمی‌توانند روابطی دیرپا، معنی‌دار و حمایتگر با دیگران برقرار کنند. پس درمان در مسیر کاوش، علت کثر راهه رفتن تلاش بیمار برای برقراری ارتباط با دیگران هدایت می‌شود که عرصه آرمانی چنین بررسی‌هایی است؛ زیرا با قدرتمندی تمام بر شیوه ارتباط اعضا با یکدیگر تمرکز می‌کند. گروه درواقع، نمونه کوچکی از جامعه است، یعنی مشکلاتی که فرد در روابطش دارد با گذشت زمان بی‌چون و چرا در اینجا و اکنون گروه تکرار می‌شود.

۳-۲- تنهايی درون فردی

در تنهايی درون فردی، فرد با درون خودش، دچار حیرت و سردرگمی می‌شود. در اين مرحله، همه اجزاي وجودش از هم جدا می‌شوند و بخش‌هایی از هویت درونی او از هم می‌پاشد؛ و او نسبت به اين آشفتگی درونی بی‌خبر است. او قادر به شناخت احساسات و خواسته‌های درونی خود نیست و نمی‌تواند آن‌ها را کشف کند. در نهایت آن‌ها را سرکوب می‌کند و به همین سبب با خودش احساس بیگانگی می‌کند و به شدت به اندیشه وجود دیگران واپس‌تنه می‌شود. این گستاخی درونی به فرد، احساس بی‌کسی و تنهايی دست می‌دهد. در بسیاری از بیماری‌های روانی، این نوع جدایی از خود و تنهايی مشاهده

می‌شود. یالوم در تعریف این نوع تنها‌یی می‌گوید: «تنها‌یی درون فردی، فرایندی است که در آن اجرای مختلف وجود فرد از هم فاصله می‌گیرند» (یالوم، ۱۳۹۴: ۴۹۴).

تنها‌یی درون فردی، موقعی اتفاق می‌افتد که فرد، همه هیجان‌ها و خواسته‌هایش را در خود از بین ببرد. «آدم‌ها در این نوع تنها‌یی به خودشان باور ندارند و استعدادها و توانایی‌های خود را نادیده می‌گیرند و از آرزو‌هایشان دست می‌کشند و باید و نباید و اجبارها را به جای آرزو‌هایش می‌پذیرد و به قضاوت خود بی‌اعتماد است یا استعدادهای خود را به بوته فراموشی می‌سپارد» (یالوم، ۱۳۹۵: ۳۵۴؛ بنابراین تنها‌یی درون فردی، زمانی اتفاق می‌افتد که فرد، احساسات و خواسته‌هایش را خفه کند. «باید و اجبارها را به جای آرزو‌هایش پذیرد، به قضاوت خود بی‌اعتماد شود یا استعدادهای خود را به بوته فراموشی سپارد. تنها‌یی درون فردی با کمک خودشناسی و درمانگر و آگاهتر شدن فرد نسبت به خودش و هویت تخریب‌شده درونی اش، قابل تجربه است» (زنده، ۱۳۹۳: ۱۳۶).

۳-۳- تنها‌یی اگزیستانسیال

تنها‌یی اگزیستانسیال، تنها‌یی است که بالذات در وجود ماست و همراه با ماست و هیچ‌گاه ما را ترک نمی‌کند. فقط گاهی با مشغول بودن به چیزهای دیگر، حواس خود را از توجه به این ترس عمیق پرت می‌کنیم. «تنها‌یی اگزیستانسیال، موضوعی بسیار ژرف‌تر است. بنیادی‌ترین و اساسی‌ترین و ریشه‌ای‌ترین نوع تنها‌یی است که متمرکز بر هستی می‌باشد و به مغایکی میان خود و دیگران اشاره دارد که نمی‌توان بر آن پل زد» (یالوم، ۱۳۹۵: ۴۹۶). یالوم معتقد است: «این نوع تنها‌یی، جدا افتادن، هم از مخلوقات، هم از دنیاست. هرچقدر به یکدیگر نزدیک شویم، همیشه فاصله‌ای هست، شکافی قطعی و غیرقابل عبور، هر یک از ما تنها به هستی پا می‌گذاریم و باید به تنها‌یی ترکش کنیم. پس تعارض اگزیستانسیال، تنشی است میان آگاهی از تنها‌یی مطلق و آرزو‌هایمان برای برقراری ارتباط، محافظت شدن و بخشی از یک کل بودن است» (همان: ۹۸).

ترس از حس کردن این تنها‌یی، تنها‌یی وجودی، حالتی شبیه حس کردن یک دلهزه آنی است که حتی در خوش‌ترین روابط صمیمانه و در بهترین خودشناسی‌ها در مورد

خودمان ظاهر می‌شود. چیزی شبیه یک هشدار کوتاه گذرا می‌آید و می‌رود و در فاصله حس کردن‌های کوتاه، اما عمیق این تنها بی، ما به زندگی روزمره‌مان برمی‌گردیم. «مواجهه با همهٔ تنها بی‌ها، اضطراب‌آور است؛ اما اضطراب در رویارویی با تنها بی اگزیستانسیال بسیار زیاد است. در تنها بی اگزیستانسیال، فرد احساس غربت می‌کند. در این نوع تنها بی، فرد احساس می‌کند، دیگر در جای آرام مطمئن و امن نیست. در این حالت، اشیا از مفهوم خود تهی می‌شوند و فرد احساس می‌کند دیگر با جهان، رابطهٔ خاصی ندارد، جهان امن نیست. او خودش را تنها تنها حس می‌کند. این تنها بی در بیشتر مواقع، زمانی در ما به شدت حس می‌شود که ناگهان به‌نوعی از زندگی روزانه‌مان محروم می‌شویم. آنگاه آگاهی ما از تنها بودن ما، در جهان، ترسی در ما ایجاد می‌کند که فراموش‌نشدنی است و تجربهٔ این تنها بی به خودآگاهی منجر می‌شود که روابط ما را برای همیشه دستخوش تغییر می‌کند» (امیری، ۱۳۹۷: ۷).

لازم به ذکر است که در بیشتر اوقات، ما اصلاً شناختی دربارهٔ این بعد از وجود خود نداریم و قبل از شناخت تنها بی، از آن فرار می‌کنیم؛ زیرا «به شدت مضطرب هستیم. برای فرار از این اضطراب، به دنیا، انسان‌ها، اشیا و حیوانات به عنوان ابزارهایی برای دفع اضطراب، نگاه می‌کنیم و شاید به همین علت است که معمولاً سال‌ها دست‌وپا می‌زنیم که رابطه‌های ابزاری را سرپا نگه‌داریم و سال‌هاست تنها بی را حس می‌کنیم؛ اما به روی خودمان نمی‌آوریم و باز هم تلاش می‌کنیم از رو برو شدن با حقیقت دوری کنیم» (همان: ۸).

«هر چند ما در طول حیات خود در ارتباط با سایر انسان‌ها هستیم و سعی در تسکین و مهارت تنها بی خود داریم؛ اما همچنان تنها هستیم. تنها به دنیا می‌آییم و تنها از دنیا می‌رویم و در طول زندگی هم مدام باید تنش میان آرزوها یمان برای ارتباط با دیگران و آگاهی ما از تنها بودن خویش را مدیریت کنیم» (جالسلسن، ۱۳۹۳: ۷۵).

احساس تنها بی وجودی در واقع به‌نوعی ادراک فرد از انزواهی شخصی و اجتناب‌ناپذیر است که در نتیجه، انتخاب و آزادی را محدود خواهد کرد. این احساس بنیادی تنها بی است. حوادث غمانگیز قدرتمندی مثل مرگ یک عزیز یا جدایی، باعث به وجود آمدن تنها بی وجودی می‌شود. علاوه بر این انتقادات غیرقابل اجتناب زندگی، مثل تغییرات

شغلی، بیماری‌های تهدیدکننده زندگی و بلایای طبیعی، ممکن است باعث احساس تنها‌یی وجودی شود.

۳-۴- تنها‌یی از دیدگاه سیمین

۳-۴-۱- خلوت

تنها‌یی و خلوت، یکی از نمودهای پررنگ هویت سیمین است که همچون ابری عظیم بر فضای غزل‌های او سایه انداخته است. درواقع در اکثر سرودهای او، مبحث بی‌همدی و تنها‌یی را می‌بینیم. با خواندن غزل‌های او متوجه می‌شویم که سیمین، زنی تنهاست، نه یار دلخواهش را یافته و نه یار دلخواه کسی شده است. واژه خانه در شعر سیمین، نماد تنها‌یی و خلوت است. برخورد هنری شاعر با خانه در همه غزل‌ها یکسان نیست. گاه کوشش در، می‌تواند بشارت آمدن کسی باشد: «که می‌زند در سرا؟ که قلب تازه‌سال من / ز سینه می‌دود به در، مگر تویی مگر تویی؟!» (همان: ۶۸۲). خانه در عین حصارین بودنش، مرکز عشق‌بازی است. از همین رو، شاعر، معشوق را به کاشانه خود دعوت می‌کند:

آه من بی تو می‌میرم کاش می‌داشتی باور روز و شب دیده بر راهم سوی کاشانه‌ام

بغذر عشق در بازویان دارم خسته از ره که می‌آیی

شانه را می‌کنم بالین، سینه را می‌کنم بستر خسته از ره که می‌آیی، سرد سرد است

غم مخور کاشی دارم، خفته در زیر آغوشت

خاکستر

(همان: ۹۹۵)

«در نگاه سیمین، «خانه» حصاری است پیازین وار» (بهبهانی، ۱۳۹۳: ۵۲۴)، همراه با سکوتی سربی و کشنده:

کدام ابر زهرآگین دوباره چتر خود سکوت خانه سربی شد، دلم هوای

صحراءکرد واکرد

(همان: ۷۱۹)

«خانه، محبسی است که هیچ دری به بیرون ندارد و ساکن آن در معرض خطر است» (همان: ۵۲۲).

سرپوشی است برای دفن رازهای مگوی شاعر و تمام زنان سرزمینش:
کولی نهان کن دلت را در کنج پستوی
تا در خموشی نپیچد آوای او عاشقانه
خانه (همان: ۶۶۴)

در نهایت، خانه مزار عواطف شاعر می‌شود:
ای کنیزک مطبخزاد خواجه را به سلامی
این خرابه دودآباد خود مزار تو
خواهد شد
چند ازین به سرا ماندن، گرد خانه
سهم شعر تو کوری‌ها از غبار تو
خواهد شد
برافشاندن (همان: ۵۳۹)

شاعر، حتی وقتی خانه را مشبه به قرار می‌دهد از وجه پوشانندگی و بسته بودن آن غافل نیست:

دل‌گرفته ما را گشايش از نسيمي
که اين سراچه را حسرت به هفت‌پرده
پوشانداست (همان: ۷۰۰)
خانه و اتاق شاعر از تنهايی انباشته شده است. هیچ‌کسی در خانه نیست تا همدم
بیدارخوابی‌های شاعر شود:

شب‌های بیدارخوابی تا صبح پرپر
کنج خموش اتاقی تنها تنها
زدن‌ها (همان: ۱۰۸۲)

او از خانه دل‌زده است و در کوچه گمشده: «ز خانه دل‌زدهام به کوچه گم‌شده‌ام» (همان: ۱۰۲۳).

تنها وسیله ارتباطی شاعر با جهان بیرون، پنجره و یا دریچه خانه است. کارکرد خانه و دریچه پیش از سیمین در شعر نو و از جمله شعر فروغ مشاهده می‌شود: «اگر به خانه من آمدی / برای من ای مهربان چراغ بیاور / و یک دریچه که از آن / به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم» (فروغ، ۱۳۹۸: ۵۸). در این ابیات، کارکرد پنجره برای شاعر خانه‌نشین، مبرهن است:

هر شب کنار پنجره بنشین بر امتداد جاده
شاید که دوستی ز ره آید هر چند انتظار
نظر کن نداری

(همان: ۱۰۷۵)

یک سبو پر از شادی، خرج کن که
زمین مهمان
زندانم

(همان: ۸۳۵)

گشودن پنجره دیدی ز کوچه به
خانه پریدی
تو را که عزیزی و مهمان چگونه ز خانه
برانم

(همان: ۸۱۳)

در غزل زیر، نمونه کاملی از ارتباط درونی شاعر با خانه و دریچه و رهگذر و
کوچه است. شاعر که سال‌ها در خانه به‌نهایی خو گرفته است با شنیدن صدای پای
رهگذری از کوچه، پنجره را می‌گشاید. البته شرط او برای پذیرش رهگذر در خانه، داشتن
«عشق» است. لحن راوی به‌گونه‌ای است که این رهگذر، قابل اطمینان است؛ زیرا به‌سوی
دریچه، نظر دارد و طالب دیدار شاعر است:

صدای پای که می‌آید؟ به کوچه‌ام که گذر
دارد؟
بگو که پنجره بگشایم اگر ز عشق خبر دارد
اگر گذرگه خاموشم، هنوز راهگذر دارد

دلم گرفته ز نهایی، بود که پنجره بگشایم
کسی که می‌گذرد اینجا، به دست، شاخه
گلی دارد

کسی که می‌گذرد اینجا به دست مشعله‌ای
دارد
بگو که پرده ظلمت را ز روی غمکده
بردارد

کسی که می‌گذرد اینجا، گلاب و نقل و
شکر دارد
چه تلخ کام و چه محروم، بگو دریغ

نفرماید
طنین نقره‌ای گامش، نشانه‌ها ز سحر دارد
فشرده بر جگرم بنگر، سکوت سربی
دارد

شب‌ها را

صدای پای که می‌آید؟ صلای عشق بزن

(همان: ۸۰۸)

ای دل

سیمین در غزل زیر، فردی را روایت می‌کند که در یک غار مرطوب با موجودات
ترسناک گرفتار آمده است. راوی غزل، همان شخصیت اصلی ماجراست که قصه را روایت
می‌کند:

خفاش	یا مرغ	دیگر،	چیزی	آسیب منقار و چنگی در ظلمت ژرف
غاری	ازاین‌گونه	باری		
سرمای خیس	و خزنده،	بر گرمی		نرم و سبک در کشاکش، گویم که ای
وای، ماری				پشت و پهلو
در تیرگی‌ها	دو اخگر،	با نور سرخ		شاید ددی بل که دیوی، حس کرده
بوی شکاری				نگاهی

(همان: ۷۴۳)

نهایی و نبود همدم و همسخن در این غار، آنقدر پر رنگ و محسوس است که
صدای چکه کردن قطره‌های آب از سقف بر سطح غار را می‌توان شنید:
آوای آبی چکاچک یکسان و پیوسته از سقف آویزه پوشی بر سطح
دندانه‌داری ریزان

(همان: ۱۰۸۳)

غار می‌تواند نمودی از نهایی ژرفناک شاعر باشد با حضور موجوداتی با سایه‌های
موهوم. بر این غار نمور، نسیم خوشبویی گذر ندارد و صاحبین باید با خواندن سرود شعر
در آن عمر گذراند:

اینجا شمیم نسیمی،	هر گز ندارد گذاری	پوسیدن گند و مردار،	بوی لجن در دل
پایی نه بیرون ز دامن تا خوش کنم با فراری			غار
اسطوره‌ای یا حدیثی، اجوزه‌ای یا شعاراتی		دستی نه چالاک با من تا دور سازم	
(همان: ۱۰۸۷)			گزندی

در ژرفی و حشت خویش، می خوانم و

می سرایم

او در این غار، انتظار تولگ منجی و شهسواری را می کشد که به شیوه اساطیری از آب بیرون خواهد آمد؛ اما زبان حال موجودات غار، او را از این انتظار نامید می کند و در پایان غزل، تنها یی راوى همچنان ادامه می یابد:

کآن نطفه زنده در آب، فردا شود
شهسواری
رهایی

بیهوده در انتظاری، بیهوده در انتظاری
 Traffash و دیو و دد و مار، خوانند با
 هم به تکرار

(همان: ۷۴۴)

تنها یی شاعر در دوره هایی از زندگی با حضور دو مرد (با توجه به دو بار، ازدواج بهبهانی)، طبیعتاً کم رنگ تر می شود؛ اما شاعر از هیچ کدام دلخوش نیست و در هر دو مورد، خود را بندی و بنده می بیند:

بند دو، مردم ببست و در خم هر
بست و ز نو همچنان اسیر بماندم
من به گروگان چنین حقیر بماندم
وام یکی نام داد و آن دگری عشق

(همان: ۵۶۲)

تنها یی شاعر با سکوتی سرد و سیاه، قرین است:
چه سکوت سرد سیاهی چه سکوت
سرد سیاهی
شعله آهی
(همان: ۵۸۲)

و او را هر شب بیدار خواب می کند:
شب های بیدار خوابی، تا صبح پر پر
کنج خموش اتاقی، تنها تنها
زدن ها

(همان: ۱۰۸۳)

این بیدارخوابی شبانه، با ترس و تاریکی همراه است و شاعر برای چاره کار، چراغ نارنج نور را روشن می‌کند:

قهقهه قهقهه قهقهه... در عمق تاریکی شب
فریاد... این خنده از کیست؟ سبابه‌ام با
کلیدی
ترکاند نارنج نوری در کنج تاریک
تنها (همان: ۱۰۸۴)

۳-۴-۲- فراق

در عاشقانه‌های سیمین، ابیاتی که در آن سخن از فراق و پیامدهای آن است، بسامد و کاربرد بیشتری نسبت به ابیاتی دارد که به وصال و کامیابی مرتبط است. سیمین از حالاتی که در ایام هجران به عاشق دست می‌دهد، سخن گفته است: نامیدی، بی‌قراری، حسرت، اندوه، رنج و درد، تلافی و انتقام، دشنام، شکوه و شکایت و... .

یکی از حالات فرد عاشق به هنگام فراق از یار، غم و اندوه وی از این دوری است:

ما یه امیدِ قلبِ زار من! یار من، دلدار من، غم‌خوار من!
لشکر غم را به جانم چیره کرد دوریت، امشب روانم تیره کرد
ز آتش اندوه، جانم پاک این دل رنجیده غمناک
سوخت سوخت
(بهبهانی، ۱۳۸۵: ۱۴۱)

شاعر در ابیات زیر به نامیدی و حسرت عاشق از دیدار یار اشاره می‌کند:

بگذار که در حسرت دیدار در حسرت دیدار تو بگذار بمیرم
بگذار به دلخواه تو دشوار بمیرم دشوار بود مردن و روی تو
نديدين نديدين
(همان: ۳۳۴)

عاشق به هنگام فراق معشوق، همیشه با یاد او خوش است و تنها یادگارش از وی ملالت و رنج است:

خوش همیشه به یادت، اگرچه صفحه جانم
به جز غبار ملال، از تو یادگار

(همان: ۱۵۰)

برای عاشق، شب‌های فراق از یار بسیار سخت و دردنگ می‌گذرد و عاشق از این
دوری خون می‌گردید:

کسی چه می‌داند شبیم چون از دو چشمم جویی از خون می-
رود می‌رود

دوستان! فریاد من فریاد نیست
غیر آهی از دل ناشاد نیست
(همان: ۲۷۷)

قلب عاشق از دوری محظوظ، همانند شمعی می‌سوزد و آب می‌شود و در این فراقی
جان‌سوز، هر روزش، همانند سالی برای عاشق به سختی می‌گذرد:

شمعی به سرخی چو قلبم
می‌سوزد و می‌گدازد
یعنی که یار این‌چنین است
در آتش هجر یاری
شد پنج سالی که بر من
پنجاه دوزخ گذشته‌است
هر روز او چنل سالی
هر سال او روزگاری
(همان: ۸۷۱)

عاشق از دوری و هجران یار، بی‌قرار است و خواب ندارد:

چرا رفتی، چرا؟ من بی‌قرارم
به سر، سودای آغوش تو دارم
(همان: ۲۳۸)

دل عاشق به هجران و فراق خو گرفته و برای وی درد عشق یار از دوایش پسندیده‌تر
است

به هجر کرده دلم خو طمع ز
که درد عشق تو را خوش‌تر از دوای
تو دارم
وصل بریدم
(همان: ۱۵۸)

سیمین به حکم زن بودنش غزل‌های بسیاری دارد که بر معشوق بودن وی دلالت دارد.
گاهی این غزل‌ها تصویرگر زنی زیبا و جوان است با مقاصد دلبری و دلربایی:

هنوز موی بسته را اگر به شانه بسا اسیر خسته را ز حلقه‌ها رها

کنم واکنم

(بهبهانی: ۵۵۰)

ریگدان‌ها بیاریدسبز می‌خواهدم تا چو آید ببیند سبزم از مغز تا

دوست پوست

(همان: ۸۰۹)

گاهی نشانگر تنها‌ی زنی است که از یار خود، جدا مانده است:

شب‌مانده است و با شب تاریکی رفت آن سوار کولی با خود تو را

نبرده فشرده

(همان: ۶۴۳)

کدام فتنه جادو کرد دلت ز من جدا به راه من کدامین دست سیاه، دانه افشارانده

مانده ست سرت

(همان: ۷۰۰)

گاه انتظار زنی را روایت می‌کند که آمدن مرد را انتظار می‌کشد:

سوار خواهد آمد، سرای رُفت و کلوچه بر سبد نِه، شراب در سبو

رو کن کن

(همان: ۶۵۸)

صدای پای که می‌آید؟ به کوچه‌ام که بگو که پنجه بگشایم اگر ز عشق خبر

گذر دارد؟

(همان: ۸۰۸)

از پدیدارهای نامبارک جهان شعری سیمین، شب است. برخلاف فضای غزل کلاسیک که شب در آن نماد هجران یار و محل بیداری و سوز و گداز و راز و نیاز عاشق بوده است، در غزل‌های نو سیمین، مثل فضای شعر نو، شب، صبغه‌ای سمبیلیک و معنایی تازه به خود می‌گیرد و دیگر زیبایی شعر کلاسیک را از دست داده است: «شب آغشته به نومیدی است»، «در سیاهی شب نومیدان یک چراغ ساده نمی‌ینم» (بهبهانی، ۱۳۹۳: ۱۱۰۶)، «ساكت و سیاه است» (همان: ۵۱۵)، همراه با تاریکی‌ای فشرده: «شب‌مانده است و

با شب، تاریکی‌ای فشرده» (همان: ۶۴۳)، «سرپوش راز است و پنهانگر جنایت» (همان: ۴۴۳) که تنها‌ی شاعر را فراگرفته است:

شب لاجورد و خاموشی من شعله و جفتی پرنده می‌دوزم بر نازکای تنها‌ی شکیبایی (همان: ۷۸۶)

شب برای شاعر یعنی تا صبح پرپر زدن:
شب‌های بیدارخوابی تا صبح پرپر زدن‌ها
کنج خموش اتاقی تنها‌ی تنها (همان: ۱۰۸۳)

و خستگی و بی‌آرامی:

«ز شب خستگان یاد کن، شبی آرمیدی اگر» (همان: ۵۵۲). شاعر تنها‌ی تنهاست و نمی‌تواند شبی را به آرامش به صبح برساند.

۳-۴-۳-جدایی از دیگران

سیمین، حسرت روزهای وصل را در شکل جفتی پرنده بر نازکای تنها‌ی برای مخاطب مجسم می‌کند. در بیت نخست، می‌توان از طریق یک نشانه، شخصیت زنانه شاعر را بازیافت و فهمید که سیمین در سرایش این غزل با مخاطب خود، صادق بوده است. این نشانه، فعل «دوختن» است. اینکه شاعر می‌گوید: جفتی پرنده با منقارهای سرخ را بر زمینه نازک تنها‌ی خود «می‌دوزد»، ریشه در آشنایی ذهنی وی با عمل «دوختن» دارد. خیاطی و دوختن طرح اشکال مختلف از جمله پرنده بر یک زمینه، آن هم در خلوت خانه، کاری است زنانه که در تیپ یک قرص نان و یک شامی ناخورده مانده تا دیری گویی که رفته از یاد خوان چیدن و گل‌آرایی خانواده ایرانی به عنوان یک سنت کهن جافتاده است؛ همچنین عمل «خوان چیدن» و «گل‌آرایی» در بیت بعد:

یک قرص نان و یک شامی، ناخورده مانده گویی که رفته از یادم، خوان چیدن و گل‌آرایی تا دیری (همان: ۷۸۶)

راوی هنگام خوردن شام، به یاد دوران عاشقی خود می‌افتد. نان و شامی، شام شاعر را تشکیل می‌دهد و بر سفره‌اش از مخلفات دیگر خبری نیست، زیرا وی در نبودِ یار، انگیزه‌ای برای رنگین کردن سفره ندارد. در این غزل‌ها، تنها بی از موضوعات اصلی است: «دلم گرفته‌ای دوست» (۷۸۸)، «کدام ابر زهرآگین» (۶۵۳)، «کو برگ لاهام؟» (۶۹۸)، «در ناگزیر خاموشم» (۷۸۸)، «صدای پای که می‌آید» (۸۰۸)، «یک دریچه آزادی» (۸۳۵)، «اوی من» (۸۵۹)، «این آخرین پنجه‌شنبه است» (۸۷۱)، «وقتی که پنجه تاریکی» (۹۴۷)، «خناق» (۹۵۱)، «سنگواره» (۹۶۲)، «نفسی بروون نمی‌آید» (۱۰۴۰)، «در سیاهی شب نومیدان» (۱۱۰۷)، نکته‌ای مهم در انس روحی و ناخودآگاه شاعر با پدیدار «تنها بی»، انتخاب وزن‌های تنها، برای غزل‌های روایی است. ما در پاره‌ای از این غزل‌ها با شخصیت‌هایی مواجهیم که هم وزن هستند و هم تنها و می‌توان تنها بی آن‌ها را با تنها بی شاعر مرتبط دانست. در غزل (۸۸۲)، زنی می‌بینیم که شب بر بالین فرزندش مرهم می‌گذارد و سنگ مزارش را با نوار زخم می‌بندد، زیرا باور دارد، هنگام زلزله و ریش آوار بر فرزندش، کسی نبوده بر زخمش مرهم گذارد. در غزل (۸۷۰) زنی تنها را مشاهده می‌کنیم که پوتین فرزند شهیدش را بر گردان آویخته، زیرا گمان می‌کند او همچنان بر دوش مادر است. در غزل (۸۷۵) باز، زنی تنهاست که در دریا و بر تخته‌پاره‌ای دست‌وپا می‌زند. در غزل (۸۸۸) نیز زنی بی حامی می‌بینیم که توان خرید پسته برای فرزندش ندارد.

در غزلی دیگر، شب تنها بی شاعر، موضوع غزل قرار گرفته است:

شب لا جورد و خاموشی من، شعله و	جفتی پرنده می‌دوزم بر نازکای
شکبیایی‌جفتی پرنده می‌دوزم، عاشق	تنها بی
منقار سرخ واکرده با هم پی هم آوایی	چنانکه من بودم

(همان: ۷۸۶)

تنها بی عاشق، یکی از بارزترین خصوصیات عاشقانه‌های دو مجموعهٔ شعری سیمین به نام «مرمر» و «چلچراغ» است. اکثر غزل‌های او در این دو مجموعه، بیشتر فردی و بیانگر روح تنها بی شاعر و حکایتگر جدایی‌ها و عزلت اوست. این غزل‌ها عموماً خواننده را به جهان ذهنی شاعر سوق می‌دهند.

موی سیاه محملی من سفید
از بس به رنج، این دل رنجور خو
گرفتبا درد انتظار چه شبها به من
از بس به رنج، این دل رنجور خو
گذشت

تا چلچراغ شعر طریفم پدید
شد

(بهبهانی، ۱۳۹۷: ۱۳۹)

سیمین زندگی بی عشق و در تنهايی را محکوم به مرگ می داند و هیچ ارزشی برای آن قائل نیست.

گر تو بیمار غمی، از چه پرستار
چه دلی، ای دل آشفته که دلدار
نداری! شب مهتاب، همان به که
نداری؟

تو که با ماهرخی و عده دیدار نداری
از این درد بمیری

(همان: ۶۴)

با توجه به ازدواج نخست سیمین و احساس تنهايی عمیقی که در زندگی او لش داشت، حضور اشعاری که او از زندگی و عشق تحمیلی و به واسطه آن تنهايی و بی همدمنی می سراید، در اشعارش طبیعی و بی شمار است.

«زنی را می شناسم من / که در یک گوشه خانه / میان شستن و پختن / درون آشپزخانه / سرود عشق می خواند / نگاهش ساده و تنهاست»(همان: ۳۶۱).

سیمین بهبهانی در یکی از اشعار خود به تنهايی خاص زن اشاره می کند که این گونه مسائل در شعر مردان، کمتر مورد توجه فرار گیرد. او نیاز زنانه را با زبان مخصوص خود بیان می کند.

«نه مرا همسر و هم بالینی / که کشد دست وفا بر سر من / نه مرا کودکی و دلبندی / که برد رنگ غم از خانه من» (بهبهانی، ۱۳۹۱: ۲۲).

او حتی در واپسین لحظات زندگی، تنهايی را باور ندارد و با چشممانی پرامید، عاشقانه به انتظار عزیزانش نشسته است. نفی نامیدی و تحسین عشق ورزی حتی در لحظاتی که با مرگ، فاصله چندانی نداری، از زیبا و تأثیرگذارترین اشعار سیمین است. «تن کم توان و سر پر درد، پایم ضعیف و دستم سرد / در سینه لیک غوغایی، از عشق و شور

می‌بینم. گر غول در شگفت از من، پاس گذر گرفت از من / با چشم دل عزیزان را، از راه دور می‌بینم» (بهبهانی، ۱۳۶۷: ۲۶۷).

بهبهانی از مجموعه رستاخیز به بعد بر مستبدان حاکم بر زمانه پهلوی می‌تازد، فضای جامعه را فضای خفغان‌آوری می‌داند که حتی هوایی برای تنفس ندارد، صداها خاموش می‌شود، افراد بهناچار گوش‌نشینی و انزوا اختیار می‌کنند؛ خود را شهربند و زندانی سکوت می‌داند که نمی‌تواند در برابر مردمانی که در مقابل ظلم و ستم خفته‌اند، دم از بیداری و روشنگری بزند و از طرفی با آزادی بیان در جامعه، مخالف می‌شود و حاصلش چیزی جز باریدن سنگپاره نفرت نیست، آن جامعه را شهر کوردلان می‌داند که جایی برای گفتن حقیقت نیست و ناچار چون بنفسه سر تسلیم باید فرود آورد:

زشهربند سکوت سر رهایی نیست که پیش خفته مجال سخن‌سرایی نیست
بنفسه وار نهادیم سر به دامن که شهر کوردلان جای خودنمایی نیست
(بهبهانی، ۱۳۹۱: ۴۳۳)

شرم

او چون رمانتیک‌ها در جای جای اشعارش مردم را به قیام علیه استبداد چه به صورت مستقیم و غیرمستقیم فرامی‌خواند، آنجا که سکوت را نمی‌پسند و خاموشی مردم را در برابر وضع موجود مثل عایق سربی می‌داند که سرپوش تبهکاری‌ها می‌شود، همه مردم را در خوابی گران می‌بیند و آن‌ها را به بیداری دعوت می‌کند:

این پرده خاموشی، این گرد فراموشی چون عایق سربی شد، سرپوش
در خواب گران خلقی، پویان و دوان هر تبهکاری
روح همگی اما، بازیجه بیماری سو
(همان: ۴۷۰)

در شعر «مردگان خاموشند»، جامعه مستبدان را به قبرستان و آدمیان خفته را به امواتی، مانند کرده است که همگی در زندان سکوت این جامعه خوابیده‌اند و کسی از بین این خفتگان نیست که جعبه تابوت را بشکند، بیدار شود و قیام کند:

مردهای کو که بیفشارند دست‌نه رقص اموات شنیدم، اما
زین همه خفته به زندان سکوت یکی جعبه تابوت شکست
(همان: ۴۹۵)

در غزل زیر مواجهه هنری و پیوند درونی شاعر را با امر فالگیری می‌بینیم. شاعر یکی از باورهای زنان در معاشه را تجسس و تعیین بخشیده است. او راز زنانه خود را با کولی فالگیر می‌گوید، مگر به مراد رسد:

کولی گرفته ست فالی با فال او	کولی! گیاهی نداری کز درد عشقم رهاند؟
سی روز، سی هفته، سی ماه، سی لحظه،	کولی! دعایی نداری؟ شاید گشاید طلسمی
صبرم کجا هست	کولی پرس از زیانش در سینه مهربانش
از رُستنی بهر رستن با کولیان بس دوا هست	هم صحبت خوابگاهش، گیرم به رخ شهرزادی
با کولیان دایه می‌گفت، تعویذ مشکل‌گشا هست	کولی دلی کنده دارم با خود ببر زین دیارم
یک شعله هرچند کوچک از عشق من نیست یا هست	شعر ظریفم به نرمی، مژگان مار است کولی
از عشق آیا به گوشش، این‌گونه دستانسرما هست؟	گر زانکه در بیله‌هاتان، بیگانه را نیز جا هست
گر زانکه در بیله‌هاتان، بیگانه را نیز جا هست	کولی جوابم نگفتی، تقلید هر گفته کردی
زینسان متاعی که دارم، چندش در آنجا بهای هست (همان: ۶۳۹)	کولی منم آه، آری اینجا به جز من کسی نیست

در دو بیت پایانی، متوجه می‌شویم، راوی با تصویر خود در آینه، سخن می‌گفته و شکل خود را به هیئت یک فالگیر می‌دیده که سخنان او را تقلید می‌کرده است. این غافلگیری برای مخاطب، می‌تواند لذت‌آفرین باشد و بر صداقت و صمیمیت شعر بیفزاید: کولی جوابم نگفتی، تقلید هر گفته با چون منی خسته آیا این طنز و شوخی روا هست؟ کولی منم آه، آری اینجا به جز من هست تصویر کولی است پیدا، رویم در آینه تا هست کسی نیست

۳-۵- مقایسه تطبیق دیدگاه یالوم با سیمین

سیمین و یالوم هر دو در مورد اضطراب و ناراحتی انسان به خاطر مسئله تنهایی، سخن گفته‌اند. منظور یالوم از تنهایی، مشابه دیدگاه سیمین است. مراد این دو از تنهایی، تنهایی بین فردی و تنهایی درون فردی است. دیدگاه یالوم و سیمین کاملاً شبیه هم است. سیمین در غزل «شراب نور»، درد فراق و هجران انسان را این‌گونه بیان کرده است:

تاره دیده فروبست و آرمید بیا
شراب نور به رگ‌های شب دوید

ز بس به دامن شب، اشک انتظارم
بیا

ریخت شهاب یاد تو در آسمان خاطر م
گل سپیده شکفت و سحر دمید بیا
پیاپی از همه سو، خط زر کشید بیا

(بهبهانی، ۱۳۹۱: ۱۵)

سیمین در این غزل با همان کیفیت و بدون دیدن کمترین نگاهی متفاوت به دوری و جدایی برای انسان‌های عاشق روزگار ما، موضوع فراق را تکرار کرده است. بهنحوی زبان و مضمونی نو بر این فراق، حاکم نیست. انگار در کیفیت فراق و هراس دوری و تنهایی و جدایی از گذشته، تاکنون تغییر و تفاوتی نبوده است و انسان امروز با تجربه‌های دیگرگون و امروزی و از سر گذراندن انواع فشارهای روانی و زندگی آکنده از دغدغه‌های گونه‌گون و مشکلات و دردهای متنوع امروزی، همان‌گونه فراق را احساس می‌کند که انسان چند سده پیش و به این‌گونه است که سیمین به بازآفرینی فراق مطابق با وضعیت انسان امروزی نیازی حس نمی‌کند و با آنکه زیبا و قوی می‌سرايد، اما از حد درک و حس و شهود شاعران پیشین فراتر نرفته است.

همچنین در دیدگاه یالوم هم، مراد از تنهایی، تنهایی‌ای است که بعد از تصوّر مرگ برای انسان حاصل می‌شود و به معنی بریدن و قطع رابطه و جدایی با مخلوقان است. به گفته یالوم «تنهایی، تنهایی اگزیستانسیال، به مغایکی اشاره دارد که میان انسان و هر موجود دیگری، دهان گشوده، پلی هم نمی‌توان بر آن زد» (یالوم، ۱۳۹۵: ۴۹۶).

اعتقاد یالوم بر این است که «تنهایی وجودی»، هیچ راه درمان ندارد. او می‌گوید: «هیچ رابطه‌ای قادر به از میان بردن تنهایی نیست. هر یک از ما در هستی تنهاییم. برای محافظت خود در برابر وحشت تنهایی غایبی، شاید بخشی از آن تنهایی را بتوان درون خود نگاه داشت و آن را سرخтанه تاب آورد و برای باقی مانده آن باید با دیگران ارتباط برقرار کرد، خواه موجودی چون خود و خواه موجودی الهی» (همان: ۵۰۶). یالوم در ادامه مبحث می‌گوید: «من معتقدم اگر بتوانیم موقعیت‌های تنها و منفرد خویش را در هستی بشناسیم و سرخтанه با آن رویرو شویم، قادر خواهیم بود، رابطه‌ای مبنی بر عشق و دوستی با دیگران برقرار کنیم. در صورتی که اگر در برابر مغایق تنهایی، وحشت بر ما غلبه کند، نمی‌توانیم دستمان را بهسوی دیگران بگشاییم، بلکه باید دست‌وپا بزنیم تا در هستی غرق نشویم» (همان: ۵۰۷).

در حالی که سیمین در سرودهایش انتظار آمدن منجی و شهسواری را می‌کشد تا او را از درد تنهایی و فراق نجات بدهد؛ ولی نسبت به این موضوع، نالمید است و تنهایی او با سکوتی سرد و سیاه همراه شده است. سیمین زندگی بدون عشق و امید و تنهایی را محکوم به مرگ می‌داند و ارزشی برای آن قائل نیست.

۴-نتیجه‌گیری

سیمین بهبهانی و اروین یالوم درباره تنها بودن و تنها شدن انسان در زندگی، سخن گفته‌اند. یالوم به سه نوع تنهایی بین فردی، تنهایی درون فردی و تنهایی اگریستانسیالیسم معتقد است. در تنهایی بین فردی، معمولاً انسان احساس تنهایی کرده و به شکل جدا افتادن و دور شدن از افراد دیگر و بی‌کسی تجربه می‌شود که نمونه‌های این نوع تنهایی را می‌توان در لابهای سرودهای سیمین هم مشاهده کرد. با بررسی اشعار و سرودهای سیمین با دیدگاه روان‌شناسانه یالوم، مشخص می‌گردد که مفهوم تنهایی در نگاه سیمین با یالوم یکسان است. یالوم با تصوّر مرگ در این عالم، احساس تنهایی ذاتی می‌کند. به‌گونه‌ای که این نوع تنهایی، هرگز از بین نمی‌رود و باید آن را تحمل و خود را با معانی ابداعی سرگرم کند. در دیدگاه یالوم هم، مراد از تنهایی، تنهایی‌ای است که بعد از تصوّر

مرگ برای انسان حاصل می‌شود و به معنی بریدن و قطع رابطه و جدایی با مخلوقان است. همچنین مفهوم تنهايی از دیدگاه سیمین، دوری و جدایی انسان‌های عاشق از یکدیگر است. در سروده‌های سیمین، این بی‌همدمی و تنهايی را به‌طور آشکار می‌توان مشاهده کرد. با خواندن غزل‌های او متوجه می‌شویم که سیمین، زنی تنهاست، نه یار دلخواهش را یافته و نه یار دلخواه کسی شده است. اشتراک لفظ تنهايی بناidین در آثار و نوشته‌های سیمین و یالوم سبب شده است تا موجب یکسان پنداشتن مفهوم تنهايی در دیدگاه این دو نفر بشود. یالوم در اندیشه‌های روان‌شناسانه خود، انسان را در جریان هستی و پدیده‌ها و موجودات، جدا و به‌ظاهر خود را در این دنیا در کنار آن‌ها احساس می‌کند و به این خاطر است که با احساس مرگ و جدایی از دنیا و موجودات، احساس تنهايی ذاتی و وجودی می‌کند و به همین علت است که برای رهایی و نجات خود از این تنهايی، به ابداع معنای جدید دست‌زده است. معانی جدیدی که به‌زعم خود، مستقل‌اند و با مشغول ساختن خود با این معانی ابداعی، در فکر آن است تا لحظه مرگ، خود را از این تنهايی، نجات بدهد؛ اعتقاد یالوم بر این است که «تنهايی وجودی»، هیچ راه درمان ندارد؛ ولی سیمین در آخرین روزهای حیات و زندگی خود، باز هم تنهايی را باور ندارد و همچنان امیدوار و مصمم در انتظار یاران و عزیزان خود نشسته است، به نحوی که از زیباترین اشعار سیمین در نفی نالمیدی و تحسین عشق‌ورزی سروده شده است. سیمین زندگی بی‌عشق و در تنهايی را محکوم به مرگ می‌داند و هیچ ارزشی برای آن قائل نیست. تنهايی سیمین بیشتر با سکوتی سرد و سیاه، قرین شده است. گاهی غزل‌های سیمین، نشانگر تنهايی زنی است که از یار خود جدا مانده است و گاه انتظار زنی را روایت می‌کند که آمدن مرد را انتظار می‌کشد. همچنین در نگاه سیمین، «خانه» نماد حصار و سرپوشی است برای دفن رازهای مگوی شاعر و تمام زنان سرزمنش و خانه در عین حصارین بودنش، مرکز عشق‌بازی است. تنهايی عاشق، یکی از بارزترین خصوصیات شعری سیمین است. اکثر غزل‌های او، بیشتر فردی و بیانگر روح تنهايی شاعر و حکایتگر جدایی‌ها و عزلت اوست. این غزل‌ها به‌گونه‌ای است که عموماً خواننده را به جهان ذهنی شاعر سوق می‌دهند.

منابع

کتاب‌ها

- (۱) باکهام؛ هرولد جان، (۱۳۶۱)، **شش متفکر اگزیستانسیالیست**، ترجمه محسن حکیمی، تهران: مرکز.
- (۲) بهبهانی، سیمین، (۱۳۶۷)، **گزینه اشعار**، تهران: مروارید.
- (۳) _____، (۱۳۹۱)، **مجموعه اشعار**، تهران: نگاه.
- (۴) پاز، اوکتاویو، (۱۳۸۱)، **دیالکتیک تنها**، ترجمه خشايار دیهیمی، تهران: لوح فکر.
- (۵) جاسلسن، روتلن، (۱۳۹۳)، **اروین یالوم**، ترجمه سپیده حبیب، تهران: دانزه.
- (۶) سارتر، زان پل، (۱۳۸۴ الف)، **اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر**، ترجمه مصطفی رحیمی، چاپ یازدهم، تهران: نیلوفر.
- (۷) _____، (۱۳۸۴ ب)، **تهوع**، ترجمه امیر جلال الدین اعلم، چاپ هشتم، تهران: نیلوفر.
- (۸) سید حسینی، رضا، (۱۴۰۰)، **مکتب‌های ادبی**، از باروک تا پارناس، جلد ۱، چاپ دهم، تهران: نگاه.
- (۹) فرخزاد، فروغ، (۱۳۹۸)، **دیوان اشعار فروغ فرخزاد**، تهران: مروارید.
- (۱۰) یالوم، اروین، (۱۳۸۸)، **خیره به خورشید نگریستن**، ترجمه اورانوس قطبی نژاد آسمانی و پروانه والی، تهران: ایران بان.
- (۱۱) _____، (۱۳۹۴)، **درمان شوپنهاور**، ترجمه حمید طوفانی و زهرا حسینیان، مشهد: ترانه.
- (۱۲) _____، (۱۳۹۵)، **روان درمانی اگزیستانسیالیسم**، ترجمه سپیده حبیب، چاپ دوم، تهران: نی.
- (۱۳) Yalom, Irvin D, (۱۹۸۰), Existential Psychotherapy, United State of America.

مقالات

- (۱۴) امیری، مهسا، (۱۳۹۷)، «بررسی تنهایی اگریستانسیال در دنیای مدرن و روش‌های مواجهه با آن با تکیه بر آرای اروین یالوم»، *عرب‌شناسی بنیادی*، شماره ۱، صص ۲۳-۱.
- (۱۵) ایرانمنش، زهرا، (۱۴۰۰)، «بررسی تطبیقی باور به آزادی انسان در اندیشه‌های ویلیام بلیک و مولانا»، *جستارنامه ادبیات تطبیقی*، شماره ۲۱، صص ۵۴-۷۰.
- (۱۶) زندسلیمی، خالد، (۱۳۹۰)، «نقد و بررسی کتاب درآمدی بر اگریستانسیالیست»، *کتاب ماه فلسفه*، سال چهارم، شماره ۴۶، صص ۷۹-۸۵.
- (۱۷) سلمان‌پور، راضیه و همکاران، (۱۳۹۶)، «اضطراب تنهایی و رفع آن از دید مولانا و یالوم»، *مطالعات ادبیات تطبیقی*، شماره ۴۷، صص ۳۱۳-۳۳۶.
- (۱۸) محمدجو، امیر، (۱۳۹۲)، «نقش اینترنت بر انزوای اجتماعی»، *مطالعات رسانه‌ای*، شماره ۲۲، صص ۲۰-۳۰.
- (۱۹) یمینی، پرستو و همکاران، (۱۴۰۰)، «بررسی ترس‌های وجودی و علاج آن از منظر مولوی و یالوم»، *جستارنامه ادبیات تطبیقی*، شماره ۱۵، صص ۲۸-۵۸.
- (۲۰) پوراکبر، لیلا، (۱۳۹۹)، «بررسی تطبیقی معنای زندگی از دیدگاه ابن‌سینا، ملاصدرا و اروین یالوم»، *پایان نامه کارشناسی ارشد*، استاد راهنما دکتر عین الله خادمی، دانشگاه شهید رجایی.
- (۲۱) زندیه، سعید، (۱۳۹۳)، «آرای فرانکلن و یالوم در باب‌های زندگی و مقایسه آن با آرای مولانا»، رساله دکتری، *فلسفه تطبیقی دانشگاه الهیات و فلسفه*، واحد علوم و تحقیقات تهران.

- (۲۲) عباسپور، امین، (۱۳۹۳)، «مواجهه با مرگ؛ مطالعه تطبیقی بین مولوی و اروین یالوم»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنمای احمد فرامرز قراملکی، دانشکده کلام و فلسفه اسلامی دانشگاه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران.
- (۲۳) معصومی، شمس‌الدین، (۱۳۹۷)، «مرگ و تنهایی از دیدگاه ارین یالوم»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنمای دکتر مریم ثقفی، دانشگاه آزاد تهران جنوب.