

نشرنو

تجربه و هنر زندگی

مجموعه دوم / ۱

فلسفهٔ تنها‌یی

لارس اسونسن

ترجمه
خشایار دیهیمی

فرهنگ نشرنو
با همکاری نشر آسیم
۱۳۹۷- تهران-

اینجا هیچ نیست جز تنهایی برای من
جز تنهایی برای من... تنهایی.

مونداگ

فهرست

سخن سرپرست مجموعه / نه
پیشگفتار / ۳

فصل اول	جوهر تنهایی / ۱۹
فصل دوم	احساس تنهایی / ۴۱
فصل سوم	چه کسانی احساس تنهایی می‌کنند؟ / ۶۱
فصل چهارم	تنهایی و اعتماد / ۸۳
فصل پنجم	تنهایی، دوستی و عشق / ۹۷
فصل ششم	فردگرایی و تنهایی / ۱۲۷
فصل هفتم	خلوتگرینی / ۱۴۷
فصل هشتم	احساس تنهایی و مسئولیت / ۱۷۹

یادداشت‌ها / ۱۹۳
نامنامه / ۲۱۹

سخن سرپرست مجموعه

«فلسفه»، در همه کشورها و همه فرهنگ‌ها، از جمله کشور خودمان، واژه‌ای پر ابهت است. کتاب‌های فلسفه هم غالباً در قفسه‌ها در جایی قرار می‌گیرند که مناسب با همین ابهتشان باشد. به اصطلاح خودمانی، آن بالای تاقچه. عموم مردم همه به‌دیده احترام به فلسفه می‌نگرند هم در عین حال از آن می‌ترسند. کمتر کتابخوان عادی به سراغ کتابی می‌رود که عنوان فلسفه را یدک می‌کشد. به نظر آنها فلسفه‌خواندن کار هر کسی نیست و بنابراین عطایش را به لقايش می‌بخشند. و البته با وضع کنونی این تصوّر به دور از حقیقت هم نیست.

اما بگذارید کمی بیشتر مسئله را بشکافیم و توضیحاتی بدھیم. اکثراً سؤالی که مطرح می‌شود این است که «فلسفه چیست؟» و پاسخ معمولاً دو بخش دارد.: از نظر لغوی فلسفه «دوستداری حکمت» یا «عشق به حقیقت» است، و از نظر رشته‌ای، دانشی نظری و غالباً انتزاعی. اما اولاً این پاسخ تا چه حد مفروض به حقیقت است، ثانیاً آیا این پرسش که «فلسفه به چه کار می‌آید؟» پرسشی بهتر نیست؟

اگر این قول مقبول تقریباً همگان را بپذیریم که خاستگاه فلسفه یونان باستان و نخستین فیلسوف به معنای متعارف امروزی اش سقراط بوده است بحث شاید به مسیر دیگر و بهتری هدایت شود. می‌دانیم که سقراط در کوچه و خیابان و

میدان می‌گشته است و سؤال‌هایی فلسفی را با رهگذران در میان می‌گذاشته است و البته شیوه خاص خودش را هم در این کار داشته است که به اصطلاح معمولی «محاوره» نامیده می‌شود. اما سؤال‌های «فلسفی» سقراط از چه جنسی بودند؟ سقراط عمدتاً سؤال‌هایی را مطرح می‌کرد که با زندگی و شخصیت و خصائص افراد ارتباط داشت. و یونانیان طرف محاوره، که لزوماً فیلسوف هم نبودند، از بحث درباره این سؤال‌ها پرهیز نمی‌کردند. امروز هم اگر نظری همان سؤال‌ها از هر کس پرسیده شود هرگز نمی‌گوید این بحث‌ها فلسفی است پس من که فیلسوف نیستم درگیر آنها نمی‌شود. اما هرچه از دوران سقراط فاصله گرفتیم و علی‌الخصوص پس از ارسطو و کتاب مابعدالطبعه‌اش، فیلسوفان به دو دسته کلی تقسیم شدند: فیلسوفان هنر زندگی و فیلسوفان نظری سیستماتیک. آن دسته اول همان راه سقراط را در پیش گرفتند، یعنی طرح سؤال‌هایی که به هر کس و کلاً به زندگی ربط پیدا می‌کند و پاسخ به این سؤال‌ها «راه زندگی» هر کس را معین می‌کند. اما عده بیشتری در دسته دوم قرار گرفتند و به بحث‌های کلی و انتزاعی پیچیده پرداختند و اوج آن پدید آمدن فلسفه تحلیلی بود. دسته اول اکثراً به تجربه‌های زندگی و علی‌الخصوص زندگی خودشان استناد می‌کردند و سعی می‌کردند از این طریق بلکه به بهترین راه و روش زیستن (چه حیات فردی چه حیات اجتماعی) دست یابند. نوشه‌های اینان بسیار شبیه نوشه‌های ادبیان و شاعران بود. برای همین آن دسته دوم که قدرت و وسعت بیشتری پیدا کرده بودند اینان را نه فیلسوف، بلکه همان شاعر و ادیب می‌خوانندند یا حتی بعضاً شارلاتان‌هایی که دل از نوجوانان می‌ربایند. اما فیلسوفان هنر زندگی هم متقابلاً

فیلسفان نظری سیستماتیک را که فلسفه را امری غیرشخصی می‌دانستند و به بحث در کلیات اکتفا می‌کردند افرادی گمراه و خودفریقته قلمداد می‌کردند که فلسفه را از وظیفه اصلی اش، که هرچه بهترکردن زندگی است، دور می‌کنند و بدلاً به دانشی کاذب که به هیچ کار نمی‌آید. افرادی نظیر مونتنی، پاسکال، شوپنهاور، کییرکگور، امرسون و کلاً^۱ اگزیستانسیالیست‌ها را می‌توان در دسته اول قرار داد و حتی شاید ویتنگشتاین را هم به آنها افزود. دسته دوم از فیلسفان مدرسی (اسکولاستیک) آغاز می‌شوند و به فیلسفان زبان ختم می‌شوند. البته فیلسفانی بینابینی هم در این میان وجود دارند، مثل روسو، هیوم، کانت و بسیاری دیگر. این بحث البته دامنه بسیار گسترده‌ای دارد، اما هدف من از طرح اجمالی آن توضیح دادن دلیل برای ضرورت فراهم آوردن این مجموعه^۲ گسترشده بود.

از نظر من فلسفه فقط رشته‌ای دانشگاهی نیست که در دانشگاه خوانده شود و مختص عده خاصی باشد که در این رشته تحصیل می‌کنند. فلسفه به همه تعلق دارد و همه^۳ ما از کودکی سؤالاتی طرح می‌کنیم که جنبهٔ فلسفی آشکاری دارند. شاید کمتر کسی باشد که این سؤال‌های فشرده در این بیت گاه به گاه به ذهنش خطور نکرده باشد: از کجا آمدہ‌ام، آمدنم بهر چه بود / به کجا می‌روم آخر نمایی وطنم. درواقع همه این سؤال‌ها فلسفی هستند: از کجا آمدہ‌ایم، که هستیم، چه باید بکنیم، معنای زندگی مان چیست، و عاقبت کارمان چه. تولد، مرگ، خوشبختی، نیکی، بدی، معیارهای زندگی، و همه خصائص انسانی در دل این سؤال‌های فشرده نهفته‌اند. پس درست است که ما همه فیلسوف حرفه‌ای نیستیم، اما همه‌مان به مسائل فلسفی، در عیان و نهان، فکر می‌کنیم و این فکر کردنمان

بر شیوه زندگی و عملمان تأثیر می‌گذارد. پس فلسفه در این معنا یک دانش انتزاعی به دردناکور مختص عدهٔ قلیلی نیست. کتاب‌های «فیلسوفان هنر زندگی» با ما سخن می‌گویند و ما از طریق سخن گفتن با آنها به شیوه‌ها و راههای درست‌تر عمل کردن، چه برای اعتلای خودمان، چه برای زیستنی کردن جهان، و کاستن از دردها و افزودن بر شادی‌ها پی می‌بریم.

متأسفانه در کشور ما هم نظر اغلب نویسنده‌گان و مترجمان فلسفه معطوف به کتاب‌های نظری سیستماتیک است، کتاب‌هایی که خوانندگان احساس می‌کنند که نویسنده‌اش اصلاً تلاشی نمی‌کند تا زندگی را با همه آشوب‌هایش، پوچی‌هایش، دردهایش، خوشی‌هایش، سرخوردگی‌هایش، اضطراب‌هایش و خلاصه فراز و نشیب‌هایش درک کند، درگیرشان شود، و ما را نیز همراه با خودش درگیرشان کند. بر عکس، این احساس به خواننده دست می‌دهد که با عقایدی انتزاعی روبروست که تقریباً هیچ ربطی به واقعیت ندارند. اما واقعیت این است که در زندگی‌مان با همه این پدیده‌ها سروکار داریم و نیازمندیم که هرچه بیشتر از وضع زندگی‌مان و خصوصاً احساساتمان سر دربیاوریم، دست به داوری‌های ارزشی بزنیم، و مبنایی برای این داوری‌های ارزشی پیدا کنیم. فراتر از همه، ما سخت نیازمند درک معنای زندگی و آشنایی با «هنر زندگی» هستیم. اما مجموعه کتاب‌های فلسفی که در ایران منتشر می‌شوند کمتر به این سؤال می‌پردازنند و در نتیجه ما به لب پرتگاهی دوسویه کشانده می‌شویم که یکسویش یا وانهادن فلسفه و یا صرفاً تبدیل این کتاب‌ها به کتاب‌های بالای تاقچه‌ای برای قمپز درکردن است، و سوی دیگرش، روی آوردن به کتاب‌های به‌اصطلاح «زرد» به قلم افرادی است که پاسخ‌هایی دم‌دستی به

این سؤال‌ها می‌دهند و راه حل‌های یکسان برای همه مشکلات همگان پیش پا می‌نهند که همه با آنها آشنا هستیم: ۴۰ راه برای خوشبختی، ۲۰ راه برای غلبه بر اضطراب، ۵۰ توصیه برای زندگی زناشویی، و... انگار انسان‌ها ماشین هستند و می‌توان برای مشکلات افراد، که نام مشترک اما کیفیت متفاوت دارند، راه حل یکسانی عرضه کرد که کارگر هم بیفتند. این کتاب‌ها اکثراً به نظر من خطرناک هم هستند، زیرا افراد را از اندیشیدن به مسائل و مشکلات‌شان معاف می‌کنند نسخه‌ای می‌پیچند که همه به یکسان از آن استفاده کنند.

این موقعیتی خطیر است که جامعه ما و آحادش را تهدید می‌کند. البته هرگز نمی‌توان با اغراق ادعا کرد که مثلاً با چنین مجموعه‌ای می‌توان به چنین نیاز معطل‌مانده‌ای پاسخ داد، اما به‌هرحال شاید گامی کوچک در این راه باشد. انتشار کتاب‌هایی فلسفی که نه فقط با صدای عقل، بلکه با شور زندگی، با ما درباره مسائل‌مان سخن می‌گویند، آن هم نه با علام حکم قطعی در هر مورد، که قطعاً در توان هیچ‌کس نیست، بلکه با نور تاباندن بر زوایای تاریک و پیچیدگی‌های مسائل زندگی و دعوت از خود ما برای تفکر بیشتر و یافتن راه حل‌های مخصوص به خودمان، یعنی فکر کردن به «هنر زندگی» با مدد گرفتن از «تجربه» دیگران.

عناوین این مجموعه پرشمارند و طبیعتاً بعضی حتی عناوین مشترک یا شبیه هم دارند، زیرا اینها مسائلی است تقریباً همهٔ فیلسوفان هنر زندگی دغدغه‌اش را دارند: معنای زندگی، خوشبختی، نوع دوستی، سرشت بشر، فضیلت، مبانی ارزش‌ها، شخصیت، همزیستی مسالمت‌آمیز، ترس، درد، بیماری، ملال،

این مجموعه تقریباً پایانی ندارد و امیدوارم با یاری شما بتوانیم باب تازه‌ای را در نشر کتاب‌های فلسفی بگشاییم با اینکه کتاب‌های این مجموعه «فلسفی» هستند اما چون فلسفی به همان معنای خاصی هستند که توضیح دادم در عنوان مجموعه به جای لفظ «فلسفه» از «هنر زندگی» استفاده شده است، شاید که این بهتر منظور و مقصود این مجموعه را برساند. در ضمن مجموعه «تجربه و هنر زندگی» همچنان‌که از عنوان هم بر می‌آید به دو دسته کتاب تقسیم می‌شود. کتاب‌های نظری «هنر زندگی» و زندگینامه‌ها، زندگینامه‌های شخصی، یادداشت‌های پراکنده و خاطراتی که صرفاً «تجربه زندگی» هستند.

این کتاب آغاز سری دوم این مجموعه است که از این پس به همت نشرنو منتشر خواهد شد.

خشاپار دیهیمی

۱۳۹۷/۹/۱۳

پیشگفتار

تقریباً هر آنچه گمان می‌بردم درباره تنها یی می‌دانم خلاف از آب درآمد. گمان می‌بردم مردها تنها تر از زن‌ها هستند، گمان می‌بردم آدم‌هایی که احساس تنها یی می‌کنند منزوی‌تر از بقیه آدم‌ها هستند. فکر می‌کردم افزایش چشمگیر آنها یی که در خانه‌های مجردی زندگی می‌کنند قطعاً تأثیر چشمگیری بر شمار آدم‌هایی که احساس تنها یی می‌کنند دارد. فکر می‌کردم رسانه‌های اجتماعی چون جایگزین معاشرت‌های عادی شده‌اند آدم‌ها را تنها تر کرده‌اند. و البته فکر می‌کردم احساس تنها یی را، با آنکه پدیده‌ای ذهنی است، در بستر محیط اجتماعی بهتر می‌توان درک کرد تا با پرداختن به خصلت‌های فردی. گمان می‌بردم بالاترین درجات احساس تنها یی را در کشورهای اسکاندیناوی می‌توان جست و یافت و کلاً شمار آدم‌هایی که احساس تنها یی می‌کنند رو به افزایش دارد. علاوه بر این، فکر می‌کردم این افزایش ربط مستقیمی به فردگرایی مدرن متاخر دارد و در جوامع فردگرا نرخ تنها یی بالاتر از جوامع جمع‌گرا است.

پیش از این پژوهش هرگز برایم پیش نیامده بود که هنگام پرداختن به یک موضوع تا این اندازه همهٔ مفروضاتم زیروزبر

شود و البته جالب است که خیلی‌ها همین مفروضات مرا درباره تنهایی دارند. درواقع، می‌توان گفت تصویری عمومی که رسانه‌های جمعی از تنهایی به ما می‌دهند همین است. در رسانه‌ها عبارتی نظیر «اپیدمی تنهایی» سکه رایج است و همین الان که من دارم این کلمات را بر روی کاغذ می‌آورم اگر کلمه «تنهایی» + «اپیدمی» را در گوگل جستجو کنید بیش از چهارصد هزار نتیجه به دست می‌آورید. اما اگر واقعاً بخواهید به مسئله تنهایی پردازید، تصویری که ناشی از همه این مفروضات است سخت مخدوش و گمراه‌کننده است. درواقع، جز در خود این رسانه‌های جمعی، که سال‌های سال است به فراوانی و هر روز هم بیشتر واژه تنهایی را به کار می‌گیرند، هیچ جای دیگری با «اپیدمی تنهایی» مواجه نخواهد شد. به مسئله «تنهایی» روزبه روز بیشتر پرداخته شده است، اما این بدان معنا نیست که در عالم واقع هم «تنهایی» بیشتر شده است. اما به هرروی، یک فرض به گوش آشنا و درست می‌آید: احساس تنهایی برای آنها که گرفتارش هستند یا می‌شوند می‌تواند مسئله‌ای حاد و جدی باشد. احساس تنهایی بر چندوچون زندگی بسیاری از افراد، و نیز بعضًا سلامت جسم و روان آنها، تأثیرات زیان‌بار مشهودی دارد. اما پرداختن به مسئله تنهایی کار دشواری است چون انگار شرمی بر آن بار شده است. در عین حال، گاهی بهترین زمان‌های زندگی‌مان را هم در تنهایی سپری می‌کنیم. ما در «خلوت»‌مان—واژه‌ای که برای این نوع از تنهایی به کار می‌گیریم—به درک‌ها و دریافت‌های مهمی از خودمان و جهان می‌رسیم. این کتاب حاصل تلاش‌های من برای کشف معنای دقیق تنهایی است—این که چه کسانی گرفتار تنهایی می‌شوند؛ چرا احساس

نهایی رخ می نماید، می پاید، و محو می شود؛ و چگونه افراد و اجتماع می توانند به درک و فهمی از نهایی برسند.

«نهایی»، یک پدیده عام بشری

گمان نمی کنم نیازی باشد من در اینجا به وصف احساس نهایی بپردازم. این احساسی است که همگی مان از کودکی با آن آشنا هستیم، از آن روزی که انگار همه همبازی داشتند غیر ما؛ از آن شبی که در غم نهایی گذراندیم، هرچند خیلی دلمان می خواست همراه و همدمنی داشته باشیم؛ از آن مهمانی که در آن هیچ کس را نمی شناختیم و دوروبرمان پر از آدمهایی بود که سخت گرم صحبت با هم بودند؛ از آن شبی که کنار همدمنان به خواب رفتیم اما می دانستیم که دیگر همدم یکدیگر نیستیم و این رابطه به پایانش رسیده است؛ و از آن زمانی که ترکمان کردند و ما ماندیم و آپارتمانی خالی.

عشق بهایی دارد که همواره باید بپردازیم، و نهایی بخشی از این بهاست. همه ما که دل در گرو مهر کس یا کسانی داریم، وقتی دیگر آن کس یا کسان نیستند، چه جسمًاً نهایان گذاشته باشند چه از نظر روحی و عاطفی، احساس نهایی می کنیم. البته می توانیم خودمان را از چنین گزندی در امان نگه داریم — بدین ترتیب که هیچ پیوند عاطفی نزدیکی با هیچ کس برقرار نکنیم — اما حاصل آن یک جور احساس نهایی اساسی تر و عمیق تر است.

نهایی ما را به نحوی معنادار و اثربخش از دیگران جدا نگه می دارد، اما درست به همین ترتیب ما را از خودمان هم جدا می اندازد، از آن جنبه هایی از وجود خودمان که فقط در ارتباط و پیوند با دیگران است که هستی می پاید و رشد می کند.

استندال می‌نویسد: «در خلوت و انزوا به هر چیزی می‌توان دست یافت غیر از شخصیت». [۱] اما به‌واقع، غیر از شخصیت، چیزهای دیگری هم هستند که در تنهایی نمی‌توان به آنها دست یافت، اساساً در خلوت و انزوا نمی‌شود «انسان» شد. خود انسانیت ما حاصل ارتباطات ما با دیگران و تجربیات ما به همراه آنهاست همان‌طور که سی.اس.لویس می‌نویسد: «درست زمانی که به آگاهی تمام دست می‌یابیم تنهایی را کشف می‌کنیم. ما از نظر جسمی، احساسی و فکری نیازمند دیگرانیم؛ اگر قرار است اصلاً بتوانیم چیزی را بشناسیم، حتی خودمان را، نیازمند دیگرانیم». [۲] بگذارید ما پا را یک قدم پیش‌تر بگذاریم: ما در ضمن نیازمندیم که دیگران نیازمندان باشند. می‌شود در میان انبوه جمعیت، در خانه، در طبیعت، یا در کلیسا‌ی خالی تنها بود. ترانه‌های بی‌شماری درباره تنهایی سروده‌اند، اما ظاهرآ هیچ‌یک از آنها به اندازه ترانه «تنهایی و دیگر هیچ»^۱، با آن اندوه مکرر و خردکننده‌اش، به عمق و ذات تنهایی راه نیافته است. این ترانه در اصل از هنرمند نابینای بی‌خانمان نیویورکی، مونداج (۱۹۱۶-۱۹۹۹)، است. ترانه را نشسته بر راه‌پله‌ای در منهتن -وسط یکی از پر جمعیت‌ترین شهرهای جهان -سروده است. همان‌گونه که گئورگ زیمل در مقاله «کلان‌شهر و زندگی مدرن» می‌نویسد: «تقریباً در هیچ جا بیش از یک کلان‌شهر احساس تنهایی به آدم دست نمی‌دهد». [۳] زیمل مؤکداً می‌گوید که تنهایی به معنای این نیست که جماعتی وجود ندارند، بلکه به معنای این است که جماعات ایده‌آل [که همبستگی کاملی داشته باشند] هرگز

شكل نگرفته‌اند.^[۴] اگر ما موجوداتی اجتماعی نبودیم، تنها یعنی هم وجود نمی‌داشت. دقیقاً به همین دلیل که ما موجوداتی اجتماعی هستیم زیستن در فضای اجتماعی که در آن پیوندی با دیگران نداریم به نظرمان زیستنی بس تنها می‌آید. الکسی دو توکویل هم در پژوهش درباره دموکراسی در امریکا در دهه ۱۸۳۰ همین نکته را بیان می‌کند.^[۵] او در یکی از نامه‌هایش می‌نویسد تنها ماندن در برگ‌بیابان بسی آسان‌تر و قابل تحمل تر از تنها ماندن در میان انبوه آدمیان است.^[۶] حال و وضع غم‌بار شهرهای بزرگ به خوبی در کاریکاتوری که مجله نیویورکر در ۲۰۰۴ منتشر کرد عیان شده است. در این کاریکاتور دستفروشی تصویر شده است که مقوا-نوشه‌ای دارد با این مضمون: «هر نگاه فقط یک دلار». بی‌تردید تنها یعنی در شهرهای بزرگ بیداد می‌کند اما منحصر به این شهرها نیست. هر جا آدم‌ها هستند تنها یعنی هم هست و فراوانی آن ظاهراً در کلان‌شهرها بیشتر از فراوانی آن در شهرهای کوچک یا نواحی روستایی نیست.

احتمالاً همه آدم‌ها گهگاه احساس تنها یعنی می‌کنند. شخصی که هرگز احساس تنها یعنی نکرده است قدر مسلم نوعی اختلال احساسی و عاطفی دارد. دلیلش خیلی ساده است. انسان‌ها از همان کودکی نیازمند ارتباطی نزدیک با دیگران هستند و امکان ندارد این نیاز در لحظه‌لحظه عمر آدم برآورده شود. از سوی دیگر، باید اذعان کنیم که در صد زیادی از افراد در نظر سنجی‌ها در این زمینه می‌گویند «هرگز احساس تنها یعنی نکرده‌اند». تفسیر من از این موضوع چنین است: منظور این افراد این است که «تنها» نیستند، اما بی‌تردید با احساس تنها یعنی آشنا هستند و تنها یعنی خطری دائمی در زندگی آنهاست.

درواقع، ورد زبان خیلی هاست که ما امروزه در «عصر تنهایی»^[۷] زندگی می‌کنیم و گرفتار «اپیدمی تنهایی»^[۸] هستیم. با این حال هیچ دلیلی ندارد معتقد باشیم که امروزه تنهایی شایع‌تر از زمان‌های قبل است. درواقع، پژوهش‌های اپیدمولوژیک، که بنیانی هستند برای ارزیابی این روند در طول چند دهه گذشته، عموماً به ما نشان می‌دهند که تنهایی امروزه شایع‌تر از گذشته نیست. تازه، اگر توجه‌مان را معطوف تاریخ اندیشه‌ها کنیم می‌بینیم تنهایی مفهومی نبوده است که در زمان معینی سربراورده و شایع شده باشد، درست مثل مفهوم «ملال».^[۹] انواع گوناگونی از تنهایی رواج داشت و از زمان «عهد عتیق» تاکنون از این مفهوم سخن به میان آمده است. تب بحث و فحص درباره تنهایی در ادوار خاصی بالا گرفته است، مثلاً در دوران روشنگری و عصر رومانتیسم، اما برخلاف «ملال» ربط مستقیمی به تحولات اجتماعی رخداده در آن دوره‌ها نداشته است، چون تنهایی در مقام یک احساس عام انسانی از زمان‌های بسیار دور، احساسی شناخته‌شده بوده است. با این‌همه، در طول سه دهه گذشته پژوهش درباره تنهایی رو به افزایش گذاشته است، ولی با آنکه افزایش توجه و آگاهی نسبت به یک مسئله می‌تواند دلیلی باشد برای آنکه فکر کنی حدت و شدت مسئله رو به افزایش گذاشته است هیچ دلیلی در دست نیست که در این زمینه چنین ارتباط مستقیمی برقرار است.

علاوه بر این، وقتی در این کتاب میان آدم‌های تنها و آدم‌های غیر تنها فرق می‌گذارم ممکن است این تمایز صرفاً نظری این شببه را پیش بیاورد که آدم‌ها چنان یک‌شکل هستند که می‌توان آنها را در این گروه یا آن گروه جای داد و خط فارق

روشنی میان آنها کشید، حال آنکه در عالم واقع ما با یک طیف روبه رو هستیم. وقتی با حرفهای کلی درباره تنها یی موافق می شویم باید یادمان باشد که تنها یی، هم علت‌های بسیار گوناگونی دارد، هم نحوه درک و احساس تنها یی نزد افراد بسیار متفاوت است. بدیهی است احساس تنها یی فردی گیرافتاده در دست یک آدم قلدر بیش از هر چیز محصول شرایط بیرونی است، حال آنکه علت احساس تنها یی دائمی شخصی را که یک عمر در جوار دوستان و خویشان مهربان زندگی کرده باید در خصلت‌های احساسی یا شناختی درون او جستجو کرد. در حرفهایی کلی نظیر «آدم‌های تنها فلان جور هستند» یعنی فلان خصلت‌های عاطفی و احساسی و رفتاری را دارند، ویژگی‌های افراد دسته‌بندی شده ذیل گروه «آدم‌های تنها» دست‌کم گرفته می‌شود، حال آنکه افراد جای‌گرفته ذیل این گروه بسیار متنوع هستند و لزوماً هر عضو این گروه آن خصلت‌ها را از خودش بروز نمی‌دهد. بی‌تردید بهتر است این گروه‌بندی را دقیق‌تر کنیم و مثلاً گروه آدم‌های تنها را به دو دسته «الف» و «ب» تقسیم کنیم و بگوییم آدم‌های تنها گروه «الف» فلان خصلت‌ها را دارند ولی آدم‌های تنها گروه «ب» این خصلت‌ها را ندارند. اما پژوهش‌ها در این زمینه آنقدر زیاد نیست که بتوان این ریزتر کردن تمایزها را تا جایی پیش بردا کاملاً به درد بخور شود.

کلاً آدم‌ها می‌گویند در اوقاتی که با دیگران گذرانده‌اند خوش‌تر از زمانی بوده‌اند که در تنها یی سپری کرده‌اند،^[۱۰] اما باز هم نظر افراد با هم تفاوت‌های معناداری دارد. تنها بودن به خودی خود نه بار معنایی مثبت دارد، نه بار معنایی منفی. همه‌چیز بستگی به نحوه تنها بودن دارد. تنها بودن — به حال

خود ماندن—موقعیتی است که هم بهترین لحظات زندگی را شکل می‌دهد، هم بدترین هایشان را. ئی.ام. چوران در وصف آن وجه مثبت می‌نویسد: «در این لحظه تنها هستم. بیش از این چه می‌توانم بخواهم؟ شادی‌ای بالاتر از این وجود ندارد. آری: گوش دادن به سکوتی که تنهایی‌ام را وسعت می‌بخشد». [۱۱] از سوی دیگر، وصف آن وجه منفی را می‌توان در تهوع سارتر سراغ گرفت:

چنان غرق در تنهایی وحشتناکی بودم که به فکر خودکشی افتادم. تنها چیزی که جلویم را گرفت این فکر بود که هیچ‌کس، مطلقاً هیچ‌کس، از مرگ من متاثر نخواهد شد، و در مرگم حتی بیش از زندگی‌ام تنها خواهم بود. [۱۲]

روکانتن، شخصیت اصلی رمان تهوع سارتر، تنها شخصیت داستانی‌ای نیست که چنین احساسی را ابراز می‌کند. هاکلبری فین مارک توین، هولدن کالفیلد جی. دی. سلینجر، و بی‌شمار شخصیت‌های داستانی دیگر هم از این‌همه تنها بودن شکوه می‌کنند و دلشان می‌خواهد از دست این تنهایی بمیرند. اما دیگرانی هم هستند که درد تنهایی را به جا می‌آورند ولی در عین حال معتقدند احساس تنهایی تجربه‌ای ضروری برای رشد شخصی است. برای همین است که راینر ماریا ریلکه می‌نویسد: «تنهایی‌ات را دوست بدار و با مرثیه‌ای خوش‌الحان دردش را تاب بیاور». [۱۳]

در زندگی انسانی هیچ تضمینی وجود ندارد که نیاز ما به برقراری ارتباط با دیگران برآورده شود. برخی گهگاه تنها

می‌مانند، برخی تقریباً هرگز، و برخی دیگر اغلب اوقات. تنها یی گاهی در میانه زندگی روزمره رخ می‌نماید، و گاهی در بحبوحه بحران‌های حاد زندگی. همهٔ ما با احساس تنها یی آشنا هستیم، اما همهٔ ما به یک شکل آن را تجربه نمی‌کنیم. فقط در میان گروه‌های اقلیت است که احساس تنها یی به شکلی وخیم برای مدتی طولانی می‌پاید. درواقع، برخی افراد تنها یی را در موقعیت‌هایی چنان گوناگون و چندان زیاد تجربه می‌کنند که باید تنها یی آنها را رنجی مزمن به حساب آورد. از سوی دیگر، تنها یی گهگداری، با آنکه بی‌تر دید آزاردهنده و دردنگ است، قابل مدیریت است. در مقابل، تنها یی مزمن می‌تواند کل زندگی فرد را به خطر بیندازد.

یک نمونه این نوع تنها یی را می‌توان در جهان سینما، در فیلم راننده تاکسی مارتین اسکورسیزی یافت. قهرمان فیلم، تراویس بیکل در جایی از فیلم می‌گوید: «تنها یی توی کل زندگیم همیشه و همه‌جا دنبالم کرده. تو بارها، تو ماشین‌ها، تو پیاده‌روها، تو فروشگاه‌ها، همه‌جا. هیچ‌جا از دستش خلاصی نداشتم. من همون آدم تنها یی خدا هستم.» (تصادفاً این جمله آخر را *فیلم‌نامه‌نویس*، پل شریدر، از عنوان مقاله مشهور *توماس وولف برگرفته است*). همین‌جا خوب است یادآور شویم که تنها یی «آدم» نخستین چیزی است که خداوند در خلقت خویش آن را خوب نمی‌داند: «و خداوند خدا گفت: خوب نیست که آدم تنها باشد.»^[۱۴] این مضمون به کرات در متون کتاب مقدس آمده است. در «مزامیر»، داود شِکوه می‌کند که کسی نیست که به فکر او باشد.^[۱۵] در کتاب «جامعه» گفته می‌شود که مشقت زندگی تنها یان بیشتر است.^[۱۶] و دشوار

بتوان شخصی را تنهاتر از ایوب یافت، هرچند مسیح بر روی صلیب از او هم تنهاتر است.

یک دوگانگی یا تضاد در وجود ما هست که ما را، هم به سوی دیگران می‌کشاند، چون نیازمندان هستیم و هم ما را پس می‌راند چون نیازمند حفظ فاصله از دیگران هستیم و می‌خواهیم به حال خودمان باشیم. ایمانوئل کانت با تعبیر زیبای «معاشرت طلبی غیراجتماعی»^[۱] این نکته را به خوبی بیان کرده است.^[۱۷] تنهایی در هر دو قطب این تضاد جای دارد، هرچند در یکی به شکل سلبی و در دیگری به شکل ایجابی. علاوه بر این، این دوگانگی در وصف‌های گوناگون تنهایی، چه آشکارا مثبت، چه آشکارا منفی، رخ می‌نماید. درواقع، بسیار عجیب است که از یک پدیدهٔ واحد چنین وصف‌های پرتصادی به دست داده می‌شود. در سفر زیارتی چایلد هرولد لرد بایرون، تنهایی، حالی است که در آن «کمتر از همیشه تنهایی هستیم».^[۱۸] جان میلتون هم در بهشت گمشده می‌نویسد: «تنهایی گاهی بهترین جمع است».^[۱۹] از سوی دیگر، آمرورز بیرس در فرنگ لغات شیطان تنهایی را چنین تعریف کرده است: «در جوار یار ناموفق بودن».^[۲۰] و سمیوئل باتلر آدم افسرده را شخصی توصیف می‌کند که به بدترین جمع جهان پرتاب شده است: «جمع خودش با خودش».^[۲۱] این نویسنده‌ها با آنکه تعبیر یکسانی را به کار گرفته‌اند درواقع درباره یک چیز واحد حرف نمی‌زنند.

تنهایی، خلوت‌گزینی، انزوا، و گوشه‌گیری متراوف‌های دقیقی نیستند. شاید پیشترها این لغات زیاد از هم متمایز نبودند