

چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۴ • سال سیزدهم • شماره ۲۵۱۲ • ۹

شرق روزنامه

ادبیات

گفت‌وگو با ایریس رادیش، نویسنده و منتقد ادبی آلمانی

کامو در این شماره، ترجمه‌های آثار کامو در ایران

گفت‌وگو با اکتای براهنی، شهامت به خاطر پدر ادیبم بود

شکل‌های زندگی

تأملی درباره ایشی گورو و رمان «غول مدفون»

بهترین قسمت روز شب آن است

نادر شهریوری (مدقی)

ایشی‌گورو وقتی به آلبوم خانوادگی‌اش نگاه می‌کند پدرزگش را با کت‌وشلوار سفید در اتاقی با پنکه سقفی به خاطر می‌آورد. این خاطره به خیلی وقت پیش، به کودکی‌اش، بازمی‌گردد. در آن هنگام پدربزرگش در شهرستانی دور در ژاپن زندگی می‌کرد. «گذشته» برای ایشی‌گورو اهمیت دارد: همچون گمشده‌ای است که او را به سوی خود می‌کشاند. به همین دلیل کمتر چیزی نوشته که به «گذشته» ارتباط نداشته باشد.

کریستوفر بنکس، شخصیت اصلی رمان «وقتی نیمم بودیم»، اثر ایشی‌گورو، بعد از آنی که پدر و مادرش در شانگهای به‌طور مرموزی ناپدید می‌شوند به ناگزیر از شانگهای به لندن می‌آید تا نزد خاله‌اش زندگی کند. او در لندن به مدرسه می‌رود و در آنجا بزرگ می‌شود. در تمامی این مدت فقط یک آرزو دارد و آن کارآگاه‌شدن و به تعبیر خودش آرزوی «شرلوک» شدن است. این آرزو که ریشه در کودکی او در گذشته‌اش دارد لحظه‌ای رهایش نمی‌کند تا آنکه سرانجام کریستوفر به آرزویش می‌رسد و مشهورترین کارآگاه انگلستان می‌شود و به خاطر هوشیاری و احتاط‌اش در «حل معما» عهده‌دار سخت‌ترین و پیچیده‌ترین پرونده‌ها می‌شود. به‌تدریج کریستوفر به‌عنوان کارآگاهی خبره شان‌ جان اجتماعی پیدا می‌کند که همواره به‌عنوان مدعو به محافل سطح بالای لندن دعوت می‌شود. کریستوفر اگرچه سخت‌ترین معماها را در مقام کار آگاه حل می‌کند اما معمایی حل‌نشده از گذشته ذهنش را مشغول خود می‌کند و آن ناپدیدشدن اسرارآمیز پدر و مادرش در بیست سال قبل، زمان کودکی‌اش، در شانگهای چین است. به نظر می‌رسد انگیزه او برای کارآگاه‌شدن در تمام دوره تحصیلیش در لندن بیشتر کوششی برای حل معمای ناپدیدشدن پدر و مادرش در شانگهای بوده باشد. باین‌حال کریستوفر، ناتوان از فراموش‌کردن گذشته، تصمیم می‌گیرد برای حل این معما به شانگهای کودکی‌اش بازگردد. کریستوفر این تصمیم را در بحبوحه جنگ میان چین و ژاپن و در آستانه جنگ جهانی دوم می‌گیرد. شاید کریستوفر ترجیح می‌دهد قبل از آنکه دنیای بزرگ‌تر – جنگ جهانی- ناپودش کند معمای دنیای کوچک‌تر یعنی دنیای خودش را حل کند.*

ایشی‌گورو «گذشته» را در تازه‌ترین رمان منتشر شده‌اش، غول مدفون (۲۰۱۵)، با زی می‌گیرد. جالب آن است که در این رمان نیز مسئله پیداکردن گمشده‌ای دیگر است. در این رمان با زوجی کهن‌سال رویه‌رو می‌شویم که برای یافتن پسر کم‌شده‌شان راهی سفر می‌شوند، اما نه به شانگهای کودکی کریستوفر، که به انگلستان باستانی- قرون وسطائی- سفر می‌کنند. آنچه این رمان را بغرنج‌تر و معمایی می‌کند این است که در این رمان، والدین چگونگی و نحوه گم شدن فرزندشان را فراموش کرده‌اند. «گذشته» برای ایشی‌گورو همیشه معانی متفاوت، متنوع و تعمیم‌یافته‌تری دارد. درواقع انواع متنوعی گذشته وجود دارد. او درباره گذشته همواره انتطاف می‌دهد یا به تعبیر دقیق‌تر، گذشته به مواجهه خود با آن همواره متعدد و منقطع ظاهر می‌شود. بدین‌سان گذشته برایش مصداق‌های کاملاً تنوع‌یافته‌ای پیدا می‌کند. به بیانی دیگر ایشی‌گورو «گذشته» را به مدلولی معین فرو نمی‌کاهد. آن را به انقیاد در نمی‌آورد و ایندولولوژیک نمی‌کند و یا احیاناً از زاویه‌ای صرفاً روان‌شناسانه به آن نمی‌نگرد و بعدی فلسفی به آن نمی‌دهد. گذشته برای او بی‌شائبه متنوع و ساده است؛ ساده به این معنا که به ناگزیر آدمی در هر موقعیتی آن را تجربه می‌کند. گذشته گاه می‌تواند خاطره مشترکی باشد که به عشق و دوستی می‌انجامد. اساساً نقطه عزیمت شروع برای ایشی‌گورو به خاطره مشترک بازمی‌گردد. این خاطره مشترک البته به گذشته پیوند می‌خورد. داستان «چه بارانی باشد، چه آفتابی» از مجموعه «گذشته‌ها» نمونه‌ای از آن است. در این داستان گوش‌دادن به آهنگی از گذشته که یادآور خاطره مشترک میان امیلی و ریموند است به تجدید دوستی می‌انجامد. این دوستی جز به واسطه خاطره مشترک ناممکن می‌نماید. در اینجا این گذشته، آن گذشته‌ای می‌شود که فراموش‌کردنش تقریباً ناممکن می‌شود. «آن‌وقت‌ها همه این صفحه‌ها را گوش می‌دادیم. گرام کوچکی را که مادرم پیش از آمدنم به دانشگاه داده بود روشن می‌کردیم و صفحه‌ها را می‌گذاشتیم. چطور می‌شود فراموش کرده باشی؟» باین‌حال، این همه آن تعابیر متعددی نیست که ایشی‌گورو از گذشته دارد. گذشته گاه در قالب حسی از گناه ظاهر می‌شود و گاه یادآور عظمت می‌شود و گاه گذشته به چیزی که اکنون، در این زمانه، بسیار مرسوم شده بدل می‌گردد؛ به نوستالژی. گذشته نوستالژی می‌شود تا آدمی لحظاتی تسلی‌یابد تا مادیّت خشن زمان حال را به فراموشی بسپارد. نوستالژی برای ایشی‌گورو فقط مرثیه‌خوانی برای گذشته نیست، او در نوستالژی نوعی قدرت‌نمایی گذشته را می‌بیند. به نظر او اگر هم بنا بر مرثیه‌خوانی باشد، مرثیه‌خوانی برای دنیای فعلی نیز هست. دنیایی که چه‌بسا اصلاً خوب نیست. گذشته از نظر ایشی‌گورو می‌تواند در هیأت رایج‌ترین و متداول‌ترین شکل ممکن ظاهر شود، همچون چیزی با نیازی که به واسطه آن، آدم‌ها با یکدیگر در زمان فراغت گفت‌وگو می‌کنند: از زندگی، تجربه‌ها و خاطره‌هایشان می‌گویند.

از ناکامی‌ها و احیاناً کایمایی‌هاشان می‌گویند: گذشته برای بعضی از آدم‌ها تا زمانی طولانی اصلاً وجود ندارد. یکی از آنها استیونز است. گذشته برای استیونز، شخصیت اصلی «بازمانده روز»، تا زمانی طولانی به مدت سسی سال اصلاً وجود نداشت. سی سال زمانی بود که او در سرای دارلینگتن خدمت می‌کرد.

ادامه در صفحه ۱۰

عطف کتاب

بازنشر اثری از دیدرو بعد از حدود پنج دهه

گفت‌وشنودی وهمی

به‌تازگی و بعد از حدود پنج‌دهه «برادرزاده رامو» دنی دیدرو با ترجمه احمد سمیعی توسط شرکت انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شده است. این کتاب اولین بار در سال ۱۳۴۶ توسط شرکت سهامی کتاب‌های جیبی منتشر شده بود و در ترجمه طبع توضیحی که انتشارات علمی و فرهنگی در آغاز کتاب ارائه داده، قرار است این نشر ضمن ادامه فعالیت‌های مؤسسه سابق، به چاپ مجدد آثار شاخص آن دوران هم بپردازد و پراساس همین ایده «برادرزاده رامو» بازنشر شده است. «برادرزاده رامو» یکی از آثار مهم ادبیات جهانی است که شناخت اولیه آن بیش از هرچیز به واسطه ترجمه‌ای بوده که گوته از آن به زبان آلمانی انجام داده بود. در ترجمه فارسی کتاب، یادداشتی درباره این اثر وجود دارد که در آن ضمن اشاره به ترجمه گوته، به این موضوع هم اشاره شده که «این اثر جهانی مشهور»، احتمالاً در سال ۱۷۶۲ نوشته شده و پیش از آنکه خود فرانسویان از وجود آن آگاه باشند، به وسیله گوته به آلمانی برگردانده شد. شناساخته‌بودن این اثر دیدرو تا پیش از ترجمه گوته از آن، تا مدت‌ها این شائبه را به وجود آورده بود که «برادرزاده رامو» اثری از خود گوته است و نه دیدرو، اما گوته در یکی از نامه‌هایش انتساب این اثر به خود را رد کرده و ضمناً نسخه دست‌نویس «برادرزاده رامو» نیز بعد از مدتی کشف می‌شود تا این شائبه کاملاً از میان برود. «برادرزاده رامو»، در اصل روایت گفت‌وشنودی است که دیدرو با برادرزاده رامو داشته، گفت‌وگویی که البته خالی است و در عالم واقع هرگز چنین گفت‌وشنودی وجود نداشته است: «تنها علت و دلیل حضور رامو، ضرورت وجود مخاطبی حی و حاضر است تا مفروضه‌ای را که به برکت آن مرتب ساختن اندیشه‌ها میسر گردد انگیزه و محرک باشد. این وسیله بیان افکار، به‌خصوص با استادی و چیره‌دستی دیدرو سازگارتر بود و به نیازمندی‌های مربوط به احتجاج بهتر پاسخ می‌گفت. اگر گفت‌وشنود، وی نه آن اوباش وقیح و بی‌آزم و نه آن فاسق و دروغ‌پرداز است که در این زمان آسان است؛ بلکه حالا زمان آن است تا با بیهودگی‌هایی شریک هم باشیم که وجودشان را چون حقیقت مسلم پذیرفته‌ایم.

کامو به کمک «بیهوده» و نه بیهودگی می‌کوشید تا بر نیروهای روز

فائق آید و سادگی ناممکن را بازیابد. مقاله پلانشو درباره کاموی جوان‌مسر، از این بابت اهمیت دارد که پیشاپیش رگه‌هایی از کاموی متأخر را افشا می‌کند. کاموی اخیر، کاموی بیهودگی است و نه «بیهوده». کاموی پلانشو بر آن است تا با شادمانی نیه‌ای به جای شناخت به درگی از سادگی برسد. سادگی برای کامو هیچ‌وقت محقق نمی‌شود. در واقع، افکار عمومی او را به مظهر کمال توأم با جوانی مبدل می‌کند. پلانشو شرط معاصربودن را در امکان با هم زیستن می‌داند. اما معاصران در حقیقت یکدیگر با هم شریک نیستند. معاصربودن، چندان که از نامه توگرفین به تالسوتی برمی‌آید، موجب شادمانی است و نه معرفتی فراگیر و محک‌خورده. نگره کاموی متأخر، ما را در معرفت‌ها و حقیقت‌های کامو شریک می‌کند. چکیده شور کامو که در جمله «حق با کامو بود» خلاصه می‌شود، حاکی از آن است که کامو با تاریخ فعلی ما سازگارتر است. «بیشتر به درد می‌خورد.» «اومانیست‌تر است.» یا به‌تعبیر یکی از اندیشمندان معاصر «برای ما بهداشتی‌تر است.» از قضا، ستایشگران کامو در نقش سنگ ثقیل سیزیف ظاهر می‌شوند و بیهودگی را با بیهوده معاوضه می‌کنند. ما تنها زمانی می‌توانیم با کامو معاصر باشیم که در شادمانی باهم‌زیستن، از تبعات روشنایی روز فاصله بگیریم و بر ابهام‌های روشنایی فائق آییم. روشنایی برای کامو متضمن وظیفه‌ای است که از هر ابهامی بری است. همین جا باب تازه‌ای می‌توان باز کرد که به تمایز میان «وظیفه» و «تعهد» می‌انجامد. وظیفه در روشنایی روز بروز می‌کند. درست مثل سنگ سیزیف به دوش کشیده می‌شود و راه علاجی برای رهایی از آن نیست. وظیفه، بیهودگی است. اما تعهد، بیهوده است. در گسستی معنا پیدا می‌کند که ما لحظه‌ای از حمل سنگ دست می‌کشیم و لبخند می‌زنیم. این تمایز کامویی چه‌بسا برای درک شرایط موجود مفید فایده باشد. در غیاب مفهوم تعهد و در رکود تخیل و کسادی خلاقیت، وظیفه جای تعهد را پر می‌کند. از این پس روشنفکر جای خود را به کارمند بیهودگی‌مَن‌های روشنایی روز می‌دهد. در ادامه معاصران از اینکه در شادمانی‌های یکدیگر هم‌زمان‌اند، معاصر نمی‌شوند. بلکه حالا زمان آن است تا با بیهودگی‌هایی شریک هم باشیم که وجودشان را چون حقیقت مسلم پذیرفته‌ایم.

کامو خالق شگرد تازه‌ای در روایت‌پردازی است که با الهام از مقاله «پلانشو» می‌توان از آن «به عقب برگشتن» مراد کرد. کامو در اکثر رمان‌ها و حتی مقاله‌هایش به عقب برمی‌گردد. شخصیت‌های او از مورسوی «بیگانه» گرفته تا «دکتر ریو»ی «طاعون» و «کلمانس» در «سقوط» جملگی در یک لحظه خاص از ادامه مسیر دست می‌کشند و مثل سیزیف به عقب برمی‌گردند. این «به عقب برگشتن» و «سُر چرخاندن» به دلیل رجوع به گذشته نیست. پلانشو دلیل جالبی برای این روحیه کامویی ذکر می‌کند. سیزیف از این‌رو برمی‌گردد که سنگ برمی‌گردد. برگشتن سنگ از تفاوت سنگ و قدرت قانون‌گذار خدایان المپنشین حکایت می‌کند. سیزیف به توان‌های پیرامون خود رو می‌آورد و از تن‌دادن به قدرت نمادین مستقر سرباز می‌زند. به همین روال، در فاصله فصل اول و فصل دوم بیگانه نیز، مورسو برمی‌گردد تا گذار از سعادادت به ادبار را با تمایز توان و قدرت علامت‌گذاری کند. از کجا که کامو آسمان را سنگی‌تر از سنگ می‌دید.

برادرزاده رامو

دنی دیدرو
ترجمه احمد سمیعی
نشر علمی و فرهنگی

یادداشتی درباره تلقی متأخران از ایده سادگی در آثار «آلبر کامو»

از سنگ و آسمان

امیر جلالی

سنخ ارتباط ساده یا بی‌واسطه نیست. در ورای سادگی عیان، حقیقت در لفافی از ابهام پیچیده شده است. راز کامو نه در سایه و ظلمات، که زیر نور آفتاب شکل گرفته است. این راز، حامل مرئی‌شدن بدون بیان‌پذیری است. برخلاف تلقی پلانشو از آثار کامو هم‌زمان با فیصله‌یافتن جنگ سرد و جهان دوقطبی، کامو به کسوت فاتح نبرد ذهنیت‌ها درآمد. او درست به همان عارضه‌ای مبتلا شد که در دوران حیاتش مکرراً از آن کله‌مند بود. برجسته‌سازی سادگی و سکوت و کمال به بهای انهدام آن رازی حاصل آمد که در زیر نور آفتاب دیگری زبان بریده کامو را به مخاطبانش نشان می‌دادند. کامو از چند جنبه، سوژه مناسبی برای این بازنگری و رمزگذاری مجدد بود. نخست این‌که او کمتر از دیگر نویسندگان فرانسوی متأثر از سده «۵۰ –هگل، هوسرل، و هایدگر- قرن بیستم اروپا بود. کمتر از دیگران به اگزیستانسیالیسم روی خوش نشان می‌داد و در نهایت کمتر از دیگر معاصرانش، از آشوب‌نِیس نوشته بود. بنابراین، به سادگی می‌شد سادگی را از دل روز بیرون کشید و راز را مدفون کرد. به این‌ترتیب کامو متأخر که ربط زیادی به کاموی معاصر در مقاله پلانشو ندارد، دودستی به عقل سلیم تسلیم شد. از منویات ادبیات به روایت عقل سلیم، یکی هم این است که کتاب را ابژه‌ای برای اندیشیدن یا دانش بی‌واسطه در نظر می‌گیرد. کتاب‌بان‌های متکی به عقل سلیم در ظاهر بسیار به ادبیات و فرهنگ اهمیت می‌دهند. آن را به آسمان هفتم می‌چسبانند و در نظرشان ادبیات نه موضوع یا مسئله، بلکه واقعیتی است که اندیشیدن را ممکن می‌کند. از محل رویدادگی «طاعون» یا «بیگانه» اطلاعی در دست نیست. اشباح کامو یکسره به فراموشی سپرده می‌شوند. جالب است که در سال گذشته کمال داوود- نویسنده عرب‌تبار- رمان کامو را بازنویسی می‌کند و تجربه مورسو را امتداد می‌بخشد. از چشم او دادگاه به درستی مورسو را محاکمه نکرده است و ناگفته‌های زیادی در پرونده‌اش باقی مانده است. مورسوی کمال داوود ربط زیادی به خوانشش متأخر از کامو ندارد. نفس وجود کتاب یا اثر

ایده سادگی یا «آرمان سادگی» کامو کشف تازه‌ای نیست. چندی پس از مرگ نابهنگام کامو در تصادف رانندگی، موریس پلانشو مقاله‌ای می‌نویسد و اهمیت آثار کامو را در «سادگی» مستتر در آن معرفی می‌کند. ایده سادگی در آثار کامو، به هیچ وجه ساده نیست. در سه دهه اخیر با کوشش هدفمند رویه‌رو بوده‌ایم که ظاهراً خسته از پیچیدگی‌های ادبیات مدرنیستی، در آثار کامو خصیصه‌ای را بازشناسی می‌کند که مقتضی زمانه ما است. چنین وانمود می‌کنند که کامو اخیراً معاصر ما شده است

هنری مترادف با رویداد ادبیات نیست. ادبیات مستلزم تداوم احضارها و غیاب‌ها است. دریافت ما از ادبیات بیش از آشکارا و در معرض دید است. با رجوع به آثار کامو، می‌توان گفت که غالباً روشنایی روز و آفتاب تند مدیترانه را می‌تسلیم و نه ابهام برآمده از تابش آفتاب را. پلانشو، سادگی آثار کامو را از سادگی شخصیت‌های او مجزا می‌داند و این دور را دو مقوله از دو سنخ جداگانه در نظر می‌گیرد. بدن‌های کامو با آنکه مرئی شده‌اند، در عین آشکارگی حامل ابهامی هستند که نمی‌دانند از کجا نشأت می‌گیرد. این ابهام نمی‌گذارد که سادگی و طبیعت‌انگاری و اومانیسیم به حرف آخر نویسنده مبدل شوند. کامو نمی‌توانست به مضادیق ادبیات دلخوش باشد. وقتی داستایوسکی خواند در نظرش رمان جای دیگری بود. همان طور که رلیکه با همه ستایش و احترامی که برای هولدرلین قائل بود، در نهایت به این نتیجه رسید که شعر جای دیگری است. به همین مصداق، کاموی ستایش‌شده یا کاموی نازارم و بی‌صبری که پلانشو وصف می‌کند از زمین تا آسمان متفاوت است.

این روزها نام کامو با یک جمله صریح و ساده گره خورده است: «حق با کامو بود.» تلاش زیادی می‌شود تا با این گزاره زهر داور را بگیرند و طرف دوم مقایسه را تا حد ممکن پنهان کنند. در واقع طرفداران کامو از نظام قضایی در رمان «بیگانه» خونسردتر و خشن‌تراند. با رمان‌های کامو همان معلمه‌ای را می‌کنند که دادگاه با مورسو کرده بود. در اغلب اوقات طرف دوم قیاس «حق با کامو بود»، سارتر است که چه بهتر کمتر از او حرف بزنیم. مقایسه کامو با او، سمپتوم بیماری دهه پنجاه و شصت میلادی است و بهتر است به زخم‌های کهنه نمک ناپشیم. سارتر بیش از حد دشوار است. کامو با ذائقه ما سازگارتر است، زیرا ساده‌تر است و زودتر می‌توان کتاب‌هایش را خواند. «بیگانه» به‌مراتب بهتر از «راه‌های آزادی» بسته‌بندی می‌شود و تحلیل آن راحت‌تر است. وانگهی، به گواهی تاریخ سارتر اشتباه می‌کرده است. اخیراً در یکی از مجلات وطنی، تحلیل اقااع‌کننده‌ای از تفکر سارتر درج آمده که در کل تازه‌تر از باقی تحلیل‌ها است. خلاصه این تحلیل از این قرار بود که پل پوت -رهبر خمرهای سادگی سرخ در کامبوج- زمانی داندشجوی سارتر بوده است و «کشتزارهای مرگ» نتیجه اندیشه‌های

ایده سادگی در آثار کامو، به هیچ وجه ساده نیست. در سه دهه اخیر با کوشش هدفمندی رویه‌رو بوده‌ایم که ظاهراً خسته از پیچیدگی‌ها و ابهامات ادبیات مدرنیستی، در آثار کامو خصیصه‌ای را بازشناسی می‌کند که مقتضی زمانه ما است. چنین وانمود می‌کنند که کامو اخیراً معاصر ما شده است. گویی رویدادهای دهه‌های پنجاه و شصت میلادی اجازه نداد تا کامو را به‌حق بشناسیم و درک کنیم. علاوه بر این فرض بر این است که سایه سنگین سارتر و شورهای ناشی از اگزیستانسیالیسم، موج رام امروز فرصتی دست داده است تا کامو را با طیب‌خاطر بخوانیم و نبوغ حیرت‌انگیز آن را کشف کنیم. در این گفتمان، کامو تنها نویسنده فرانسه پس از جنگ است که بی‌درسر می‌شود باز‌خوانی‌اش کرد. خلاصه اینکه کامو اخیراً معاصر ما شده است.

واقعیت این است که کامو پس از کیپلینگ، جوان‌ترین نویسنده جهان است که جایزه نوبل دریافت کرده است. بسیاری از آثار او در همان زمان حیاتش به اغلب زبان‌های زنده دنیا ترجمه شده‌اند. اورهان پاموک نویسنده ادبیات ترکی در مقاله‌ای که به آثار کامو اختصاص دارد خاطره‌ای را نقل می‌کند که در نوجوانی پدرش آثار کامو را بلافاصله پس از انتشار مستقیماً از کالِمَار خریداری می‌کرده و در استانبول با ولع می‌خوانده است. مسئله بر سر تداوم شهرت و جذابیت آثار کامو نیست. مسئله اصلی این است که کامو دیگر نویسنده‌ای مسئله‌دار به نظر نمی‌رسد. جالب اینجا است که ایده سادگی یا آنچه از آن به «آرمان سادگی» کامو مراد می‌کنند به هیچ وجه کشف تازه‌ای نیست. چندی پس از مرگ نابهنگام و شوک آور کامو در تصادف رانندگی، موریس پلانشو مقاله‌ای با عنوان «تغییر مسیر به سوی سادگی» می‌نویسد و اهمیت آثار کامو را در «سادگی» مستتر در آن معرفی می‌کند. پلانشو مقاله خود را با نقل قولی از توگرفین آغاز می‌کند که در نامه‌ای خطاب به تالسوتوی چنین نوشته است: «برایت می‌نویسم تا یکپویم چقدر از اینکه معاصر تو بودم خوش‌حالم.» در ادامه به همین قیاس، پلانشو شادمانی خود را از اینکه با نویسدگانی مثل باتای و کامو هم‌عصر بوده است، شادمانی درآمیخته با اندوه می‌انگارد و شادمانی ناشی از معاصربودن را شادمانی توان‌مان آشکارا و پنهانی تلقی می‌کند. معاصرشدن یا دیدگران ما را از معاصربودن با خودمان باز می‌دارد. آثار معاصران برای ما در حکم برهوتی است که به‌دور از حقیقت یا قدرت، در برابر آن سر خم می‌کنیم و به‌ناگهان درمی‌یابیم که معاصر‌ها ما را محاصره کرده‌اند. پلانشو به نکته جالبی اشاره می‌کند، معاصر‌ها ما را تنها می‌گذارند، اما نه به این دلیل که از ما دوری می‌گزینند، بلکه بیشتر به این دلیل که خیلی به ما نزدیک‌اند. آن‌قدر نزدیک که ما از خودمان دور می‌افتیم. کاموی پلانشو – در مقاله «تغییر مسیر به سوی سادگی»- نویسنده‌ای است نازارم و کم‌صبر که گمان می‌کند کتاب‌هایش او را فلج کرده‌اند و نمی‌گذارند به خیزش یا حرکت خلافتانه تازه‌ای شکل بدهد. موفقیت آثارش او را به کمالی مجاب می‌کند که در نظر خودش چیزی به جز نقصان نیست. پلانشو راز بزرگ کامو را در این می‌بیند که او نمی‌تواند به سادگی خود را بیان کند و یا اینکه نمی‌تواند نسبت میان خودش و کتاب‌هایش را به‌روشنی مشخص کند. کامو گمان می‌کرد که آثارش به دور از بلوغ به کمال رسیده‌اند. پلانشو او را کامل نابالغ می‌داند. آثار کامو برخلاف خلقیات نویسنده‌شان بسیار آرام‌اند. انکار چیزی در کتاب‌های او منجمد شده است که نمی‌گذارد معنای نازارم مدنظر نویسنده به بیرون درز پیدا کند. کتاب‌های کامو با آن‌که او را مطرح می‌کنند، هم‌زمان کاموی دیگر را به دیگری کامو احاله می‌دهند. به بیان دیگر، کامو در آثارش به‌روشنی وضعیتی پیچیده و به چنگ‌نیامدنی را پیش می‌کشد. پلانشو، سادگی کامو را هم‌راز با ابهام و پیچیدگی دیگری کامو در نظر گرفته است. ما می‌دانیم که «بیگانه» کامو نیست. ژان پل کلمانس «سقوط» هم کامو نیست. چندان که دکتر ریو رمان «طاعون» ربط مشخصی به شخصیت آلبر کامو ندارد. کامو در شخصیت‌پردازی قهرمانان رمان‌هایش تعدماً کوتاهی می‌کند. نمی‌خواهد ما با این شخصیت‌ها احساس نزدیکی کنیم. این شخصیت‌ها بیش‌تر از آن‌که وجود مستقلی به نظر برسند، مثل ماسکی هستند که صدایی در پرده را پنهان می‌کنند. آنچه مرئی است به صدایی که از حلقوم این شخصیت‌ها بیرون می‌آید یکسان و یکدست نیست. شخصیت‌های کامو معمولاً هر چقدر بیشتر حرف بزنند، کمتر می‌توانند خود را بیان کنند. برخلاف آنچه در بدو امر به نظر می‌رسد، کامو نه انسانی ساده است، نه روحیاتی طبیعی دارد و نه در بیان مطلبش صراحت به خرج می‌دهد. او همواره خود را در پشت سر شخصیت‌هایش پنهان می‌کند. به زعم پلانشو، کامو به این دلیل می‌نوش‌ت که نمی‌توانست سادگی خود را باز یابد و سادگی شخصیت‌هایش، سادگی خودش نبود. این درست‌ست که آثار کامو از سادگی مشخصی برخوردارند، اما سادگی از