

ادامه از صفحه ۸

ملتی به نام ملت مهاجر

«ما و آنها» در ماهیت خویش مرزهایی را متصور می‌شود که آشکار و قابل بررسی است. گویی «ما» همیشه معرفه است و «آنها» نکره و باید از طریق حرف تعریف، معرفه و قابل شناخت شوند. حرف تعریف در این گستره چیزی نیست جز قواعد شناختی غرب و غربی‌ها. اینجاست که هوشمندی پیربال آشکار می‌شود. پیربال دست روی خط و زبان می‌گذارد؛ یعنی واضح‌ترین مصداق هویت اجتماعی افراد.

در ادامه همین داستان پیربال به مفهوم تنهایی اشاره می‌کند؛ مفهومی که برای نوع انسان ازلی و گویی ابدی است و تاکنون از فرازهای بی‌شماری دراین‌باره و مشکلاتی که این احساس در بشر ایجاد کرده است، سخن به میان آمده و کتاب‌ها و مقاله‌ها به نگارش درآمده‌اند. کدام انسان را می‌توان نشان داد که در زندگی‌اش احساس تنهایی نکرده است؟ اما در این داستان نگاه پیرزن شما با هم و برای هم در سرزمینتون، نمی‌دوم. از کتاب شرق‌شناسان و فیلم و حکایت‌ها این‌طور فهمیدم شما شرقی‌ها نمی‌دونید تنهایی و جدایی چه در عشق و با هم زیستن و زندگی اجتماعی زبازندین».

شرقی‌ها چطور می‌توانند درکی از تنهایی داشته باشند؟ مگر انسان نیستند با تمام اوصاف و فصل ممیزی که در تعیین حدود انسان‌بودن، مشخص شده است؟ مگر شرقی‌ها از چه نوع هستند که اساسا برخی از صفت‌های انسانی (غربی) را ندارند. مگر انسان شرقی و انسان غربی از دو گونه مختلف انسان هستند؟ این پیش‌فرض و چگونگی پیدایش این پیش‌فرض را می‌توان از منظر تحلیل انتقادی و ژرف‌ساخت نظام فکری غربی‌ها و به‌ویژه آن دسته از غربی‌ها که مخاطب آثار غربی‌های شرق‌شناس هستند، بررسی کرد و به این پرداخت که شرق‌شناسان در آثار خود، شرقی‌ها را چه «چیزی» تعریف کرده و شناسانده‌اند.

از سویی، گویی تنهایی‌ای که انسان غربی تجربه می‌کند از فرهنگ و تمدنش است و به‌خاطر تجربه‌ی زیستی و فلسفه‌ی اگزیستانسیالیسم و اومانیسم و فردگرایی که بعد از تجارب گروهی کسب کرده است، دچار تنهایی شده است. بنا بر این تجربه، احساس تنهایی یک غربی امری است که از تکامل فردی او منشأ گرفته است اما انسان شرقی هنوز از تجربه‌ی جمعیت فارغ نشده که حالا بخواد فردیت را تجربه کند و در نتیجه دچار احساس تنهایی شود. از سویی انسانی احساس تنهایی می‌کند که قبل از آن خود را متفاوت از گروه وهنوعان و اطرافیان خود بداند و در نتیجه‌ی عدم درک توسط آنها این احساس در او پدیدار شود، حال یک شرقی، تفاوتی با سایر هم‌نوعان شرقی خود ندارد که بخواد دچار این احساس شود مگر اینکه یک شرقی در گروه انسان جهانی سنجیده شود که پیشاپیش این فرض مردود است!!

از طرفی انسان شرقی مهاجر و پناهنده، حسرتی بزرگ را با خود حمل می‌کند که ژرف‌ساخت آن در فرازهایی بی‌احترامی به «خویشتن»؛ چه فردی و چه اجتماعی است که در ادامه تحقیر و هیچ‌نگاری خود است و در نهایت تأییدی بر نگاه مذکور شرق‌شناسان به شرقی‌هاست: «ما شرقی‌ها همه در آرزوی یه زندگی غربی‌ایم».

یکی دیگر از موضوعات داستان «حاشیه‌نشینان اروپا» مسئله زن و مواجهه اروپا با آن است. داستان از این منظر به‌شدت جنسیت‌زده است و زن به مثابه کالایی بیش نیست. «گوردو» شخصیت اصلی داستان بارها اشاره می‌کند که تنهاتست و در این دوسالگی که در دانمارک پناهنده است، با هیچ زنی ارتباط نداشته است و این ارتباط را صرفا در محدوده ارتباط جنسی مطرح می‌کند و زن برای او هیچ جاذبه و امکان دیگری ندارد. اگرچه بی‌ریگیت در روزنامه اعلامیه درخواست دوستی خود را مشروط به علاقه‌مندی به نقاشی و ادبیات و مطالعه‌کردن، کرده بود و این شروط بیشتر سبب جذب کوردو شده بود، اما گویی این شروط برای او کوردو ولی‌السویه بود. نظام سرمایه‌داری که تخصص‌پیشه‌ای در کالایی‌کردن هر چیزی دارد، زن را نیز مانند کالا طبقه‌بندی می‌کند و به هر شخصی به تناسب موقعیت مالی و جایگاهی‌اش، زن تعلق می‌گیرد. همان‌طور که در این داستان بارها به آن اشاره شد، سهم مردان جوان کرد که موقعیت مالی و اجتماعی خوبی ندارند، پیرزن‌های حاشیه اروپا هستند؛ پیرزن‌های تنهایی که هیچ معاشری ندارند و به تنهایی در شهرهای حاشیه‌ای اروپا زندگی می‌کنند و برای جوانان پناهنده که حداقل نیازهای معیشتی خود را نیز نمی‌توانند برآورده کنند، زندگی‌کردن با این پیرزن‌ها ساده‌ترین و تنها راه همزیستی است. ازاین‌رو داستان نگاهی جنسیتی و ابزاری به زن دارد که نمی‌توان به طور دقیق منشأ آن را معین کرد، اینکه: آیا فرهاد پیربال چنین نگاهی به زن دارد یا اروپا؟ و نویسنده، تنها نقش بازتولیدی این نگاه را در راستای سبک واقع‌گرای داستان خود، برعهده گرفته است و می‌خواسته داستانی نعل‌به‌نعل با واقعیت موجود بنویسد.

نادر شهریوری (مدتی)

«تله موش» نام نمایش‌نامه‌ای است که هملت آن را در حضور عمویش پادشاه دانمارک و مادرش ملکه دانمارک و درباریان به اجرا درمی‌آورد و موضوعش

قتلی است که در وین اتفاق افتاده، هملت آن را «نمایشی مجازی» معرفی می‌کند. مقصود از نمایش مجازی، تقلید از اتفاقی حقیقی است که قبلا رخ داده، آن اتفاق قتل پدر هملت است و نمایش «تله موش» بازسازی صحنه قتل پدر هملت است. هملت در این نمایش نه به‌عنوان بازیگر بلکه تماشاچی ظاهر می‌شود تا واکنش کلودیوس را زیر نظر بگیرد و آن‌گاه با تجزیه و تحلیل روان‌کاوانه رفتارهای او نسبت به جنایت عمویش- کلودیوس- اطمینان حاصل کند. نمایش مجازی به یک تعبیر «بازسازی صحنه» است؛ کاری که کارآگاهان انجام می‌دهند تا به کشف جنایتی که قبلا اتفاق افتاده پی ببرند. در ادبیات بازسازی صحنه می‌تواند به‌نوعی اجرای «نمایش در نمایش» نیز تلقی شود که در آن بازیگر در نقش تماشاچی ظاهر می‌شود و داستانی در دل داستان اصلی اتفاق می‌افتد. «نمایش در نمایش» یا «داستان در داستان» و… درهر‌حال نوعی تکنیک ادبی است که با گنجاندن اثری در دل اثری دیگر پدید می‌آید. نمونه‌های زیادی از این تکنیک در ادبیات وجود دارد و نمونه مشهوری از آن را آندره ژید (۱۹۵۱-۱۸۶۹) در رمان مشهور خود، «سکه‌سازان»، ارائه می‌دهد. ادوار، شخصیت اصلی رمان «سکه‌سازان»، مانند هملت شکسپیر «هم بازیگر است و هم تماشاچی. او خود داستان‌نویس است و کتابی می‌نویسد به نام سکه‌سازان با همان اشخاص اصلی منتهی به نام‌های دیگر، نوشته‌های وی خود کتابی در کتاب اصلی تشکیل داده است.» از طرفی دیگر ادوار در یادداشت‌هایش در همان حال که چهره واقعی‌اش را آشکار می‌کند، به‌عنوان سوزه به‌وسیله نویسنده اصلی نیز مورد بررسی و تأمل قرار می‌گیرد و خواننده در آن واحد قهرمان کتاب را از دو زاویه گوناگون می‌نگرد. این شگرد علاوه بر آنکه موجب تأخیر در درک موضوع توسط خواننده می‌شود- و این بر جذابیت متن می‌افزاید- باعث آن نیز می‌شود که «تصور» عمق بیشتری پیدا کند. «هر شخص و هر واقعه گویی در میان دو آینه موازی قرار دارد که تا بی‌نهایت در هر دو منعکس می‌شود و تصور عمق را بیشتر می‌کند.» آندره ژید در توصیف تکنیک به کار برده‌شده در «سکه‌سازان» می‌نویسد که: «دوست می‌دارم در یک اثر هنری در سطح شخصیت‌ها شاهد جابه‌جایی خود سوزه باشم». مقصود از سوزه مرکزیت هر متن ادبی است. جابه‌جایی مرکزها، تعدد مراکز که با تغییر سوزه اصلی با سوزه‌های دیگر همراه است، در واقع امر نوعی مرکززدایی از رمان و درهم‌ریختن نظمی بود که تا قبل از ژید خوب غالب بود.

آی‌را لویین (۱۹۲۹ - ۲۰۰۷) اگرچه با رمان «بچه رزماری»** شناخته می‌شود اما به‌عنوان نمایش‌نامه‌نویس نیز شهرتی بسزا دارد. «شکار مرگ» (۱۹۷۸) از مشهورترین نمایش‌نامه‌های اوست که در آن نویسنده‌ای گمنام و جوان به نام کلیفور

ادبیات

شکل‌های زندگی: به مناسبت انتشار «شکار مرگ» آی‌را لوین

نمایش در دل نمایش

آندرسن نمایش‌نامه خود را برای نویسنده‌های مشهور و میان‌سال به نام سیدنی برول می‌فرستد تا وی آن را بخواند و درباره‌اش نظر بدهد. سیدنی اگرچه نویسنده شناخته‌شده‌ای است اما مدت‌هاست هیچ اثر موفقیت‌آمیزی ننوشته تا آنکه ناگهان با متنی- نمایش‌نامه کلیفور آندرسن- روبه‌رو می‌شود که شاهکار است و تصمیم می‌گیرد آن را به نام خودش انتشار دهد. «سیدنی: دارم از حسودی می‌ترکم، شیطونه می‌که همچنین با اون کرزه بکوبم تو فرق سرن که توی یه جاله هم‌قد و قواره خودش فرو بره، بعد همه‌شو به اسم خودم دربیارم… (لختی فکر می‌کند خیره به همسرش مایرا) بهترین ایده تمام عرم پیش رومه.» مایرا که زنی ملایم، تأثیرپذیر و خواهان موفقیت همسرش است، به این شرط با نظر سیدنی موافقت می‌کند که این شاهکار نمایشی به‌صورت مشترک به نام هر دو (سیدنی

برول، کلیفور آندرسن) انتشار یابد. سیدنی نیز نظر مایرا را می‌پذیرد و از کلیفور می‌خواهد به خانه‌اش بیاید تا درباره نمایش‌نامه گفت‌وگو کنند.

کلیفور به خانه سیدنی و مایرا می‌آید و مورد استقبال قرار می‌گیرد و کمی درباره نمایش‌نامه صحبت می‌کنند؛ اما این ظاهر ماجراست، آی‌را لویین که تبحری ویژه در پرداخت‌های غیرمنتظره دارد، موقعیت‌ها را تغییر می‌دهد و نمایش‌های تازه‌ای عرضه می‌کند. موقعیت بعدی که ارائه می‌شود، به واقع شوک است. خواننده مطلقا نمی‌تواند تصویری از آن داشته باشد. تنها در انتهای پرده اول می‌فهمد که داستان چنان که وی پیش‌بینی می‌کند، سرانجامی منطقی پیدا نمی‌کند. او درمی‌یابد تمامی ماجرا نوعی صحنه‌سازی برای نابودی مایرا بوده است. خواننده این را از نمایشی درمی‌یابد که در دل نمایش اول رخ می‌دهد. مقصود از نمایش دوم همدستی سیدنی با کلیفور برای مهیاکردن شرایط «مرگ طبیعی» مایرا است. این صحنه‌سازی با ظرافتی تمام انجام می‌شود: سیدنی در حین گفت‌وگو با کلیفور تصمیم به کشتن او می‌گیرد. ظاهرا اهمیت «شاهکار» نوشته‌شده توسط

ناخدا و وزیر

ماريو بارگاس یوسا ، برگردان **منوچهر یزدانی**

اروپایی‌ که فردا بتواند روردرو با دو غول بین‌المللی، ایالات متحده و چین، رقابت کند، اگر نتوفاشیسم مټو سالونوی و شرکا پیروز شود، برگزیت در همه قاره کهن، کشورایش تقسیم و دشمن یکدیگر می‌شوند و در پس مقاومت در برابر خسارت‌های مرک‌بار خرس روس، آینده‌ای غمناک در انتظارشان خواهد بود (اوکراین را ببینید). با اینکه آمارها و نظرات اقتصاددانان و جامعه‌شناسان بین و روشن هستند، تعصبات پیش‌دادیان را بدان غالب می‌شوند: پناه‌جویان با تصاحب مشاغل اروپایی‌خواند زیست، جرائم و خشونت‌های بیشتری به بار خواهند آورد، بیش از همه برای زنان که مذاهب قشری‌مسلك مانع ادغام آنها در جوامع می‌شود، توریسیم با آنها رشد می‌کند؛ و الخ. هیچ‌یک از اینها حقیقت ندارد، با اگر هم داشته باشد، اغراق آمیز و تا حد غیرواقعی قلب

ماهیت شده است. واقعیت این است که اروپا برای حفظ استانداردهای زندگی خود، نیاز به مهاجرین دارد؛ چون قاره‌ای است که در آن به یمن مدرنیته‌شدن و توسعه، هر روز شاغلان کمتری باید از جمعیت بازنشستگان روز افزون نگهداری کنند. نه‌تنها اسپانیا پایین‌ترین نرخ زاد و ولد را دارد؛ بلکه بسیاری کشورهای اروپایی نیز از آن بی‌روی می‌کنند. چه مهاجر بخواییم چه نه، آنها بالاخره ایس‌خلا را پر خواهند کرد. به‌جای محدودیت و تعقیب، باید موانع را از میان برداشت و آنها را ادغام کرد. امکان‌پذیر است مشروط بر اینکه تعصبات و هراسی را که بر اثر عوام‌فریبی‌های بی‌وقفه مټو سالونوی و طرفدارانش در حال فرونی است، ریشه‌کن کرد. البته که مهاجرپذیری باید دارای نظم باشد و مدیریت شود تا برای کشورهای پذیرنده مفید واقع گردد. باید به خاطر داشت که این بزگداشتی است برای هزاران هزای بنینا از کشورهای جنوب صحرا که تحت حکومت گروه دزدان به‌سر می‌برند. افزون بر این گاهی مرتجعانی که میراث ملی را به غار علی‌باب تبدیل کرده‌اند نیز می‌گیرند و تسلیع

اروپا می‌شوند. علاوه بر داشتن حکومت‌های اقتدارگرای ابدی، منابع عمومی را غارت می‌کنند و مردم خود را در بدبخشی و ترس نگاه می‌دارند. پناه‌جویان از کرسنگی، بی‌کاری و مرگ تدریجی که برای غالب آنها در حکم زیستن است، فرار می‌کنند. مشکل اروپا نیست؟ حقیقتا که هست، حداقل در بخش‌هایی. استعمار نو جهان سوم را ویران کرده و

این اتفاقات در فضایی گیرا، معمایی، تأمل‌برانگیز با سوبه‌هایی از چشم‌اندازهای مختلف و سرشار از ظرافت‌ که در آن رگه‌هایی شدت‌یافته از بازی‌های پست‌مدرن را با خود به‌همراه می‌آورد. در این شرایط «تصور» عمق بیشتری پیدا می‌کند و خواننده مسحور ادامه ماجرا می‌شود.

بازی دال‌ها در کمندی- ترپلر «شکار مرگ» ادامه پیدا می‌کند: کلیفور درصدد برمی‌آید تا ماجرای مرگ مایرا را به‌صورت نمایش‌نامه بنویسد؛ ماجرابی که خود بازیگرش بود حال موضوع نمایشش می‌شود. در اینجا کلیفور درحالی‌که چهره واقعی‌اش را آشکار می‌کند خود را به‌وسیله خود (به‌عنوان نویسنده) اتالیف می‌کند. برول که به‌طور تصادفی از قصد کلیفور برای نوشتن نمایش‌نامه آگاه می‌شود، از نقش رسوایی خود در مرگ همسرش به وحشت می‌افتد و تصمیم به نابودی کلیفور می‌گیرد. او چاره‌ای جز این کار ندارد. سیدنی با تفنگ به کلیفور شلیک می‌کند، کلیفور بر زمین می‌افتد و ظاهرا کشته می‌شود اما واقعیت چیز دیگری است؛ کشته‌شدن کلیفور «نمایشی مجازی» است. این به‌واقع تکرار صحنه مردن مایرا است که بار دیگر تکرار می‌شود، با این تفاوت که این بار کلیفور نه از زیر خاک بلکه از پشت صندلی بلند می‌شود و به سینه سیدنی ضربات مشت پایپی وارد می‌کند.

آنچه نمایش‌نامه «شکار مرگ» را معمایی‌تر نیز می‌کند، حضور زنی میان‌سال به نام هلکا است. هلکا که از همه چیز اطلاع دارد، به پیشگویی (غیب‌گویی) شهرت دارد. او درست در لحظات قبل از فاجعه به یکباره ظاهری می‌شود و پیشاپیش نسبت به ظهور فاجعه‌ای قریب‌الوقوع هشدار می‌دهد. پیشگویی‌های هلکا البته بر شوک ماجرا می‌افزاید. ماجرای نمایش در نمایش «شکار مرگ» چنان پیچیده و جالب می‌شود که در لحظات پایانی هنگامی که هلکا ماجراهای سپهری شده را برای پورتر- وکیل سیدنی- تعریف می‌کند، وی را به هوس نوشتن سانس‌نامه‌ای از این ماجرا می‌اندازد. پورتر به‌عنوان وکیل اتفاق‌های پیش‌آمده را نه جنایتی که قابل پیگیری باشد بلکه بازی‌ای تصور می‌کند که بهتر از آدم‌کشی است. «پورتر: عجب! چه حکایتی! این- این بهتر از بازی آدم‌کشیه!». در پیگیری ماجرابی چنین جذاب پورتر به این فکر می‌افتد که وکالت را کنار بگذارد و به نمایش‌نامه‌نویسی روی آورد. هلکا موضوع را درمی‌یابد. «هلکا: دارین به این فکر می‌کنین که… این می‌تونه به نمایش‌نامه باشه؟ پورتر: قابلیت به نمایش‌نامه رو داره. این‌طور نیست؟ (نگاهی به اطراف می‌اندازد) همه چی توی یه اتاق اتفاق می‌افتد با پنج کاراکتر، هلکا، شکار مرگ، پورتر: چه اسم خوبی، ولی شاید بتونم شکار مرگ رو بنویسم».

پی‌نوشت‌ها:

•«سکه‌سازان» اثر آندره ژید یک ضدرمان یا به بیانی دیگر اثری مرکززدایی شده است که در آن نظم بازاکی با کثرتی از مرکزها و چشم‌اندازها جایگزین شده است. •«رومن پولانسکی» نویسنده مردن طبیعی مایرا، می‌شود. فیلمی به همین نام ساخت که کاندیدای دریافت اسکار شد.

۱. سکه‌سازان، آندره ژید، ترجمه حسن هنرمندی به نقل از مقدمه هنرمندی.

۲. ۴. ۵. ۶. شکار مرگ، آی‌را لوین، ترجمه شهرام زرگر

به‌طور گسترده‌ای در عقب‌ماندگی آنها مشارکت داشته است. البته گناه آنهایی که عادات بد را آوردند و کسانی که آنها را استثمار کردند مشترک است. تردیدی نیست که در نهایت تنها پیشرفت جهان سوم این توده‌ها را که نسبت به تغییر در کشورهای خود ذره‌ای امید ندارند و خطر و رنج غرق‌شدن در آب‌های مدیترانه و مورد سوءاستفاده قرارگرفتن از سوی انواع مافیاهای را به جان می‌خرند، در سرزمین‌های خود نگاه خواهد داشت. این اروپا است که اساسا به یک تغییر و تحول فکری نیاز دارد. مرزها را به‌روی مهاجری که مورد نیاز است بکشاید و این کار را معقولانه تنظیم کند؛ طوری که نه منشأ انفضال و نژادپرستی شود و نه سبب افزایش عوام‌فرینی، موجد این وحشت، پیامدهای حاصل در گذشته است. لازم است بار دیگر به یاد آوریم که میلیون‌ها کشته در آخرین جنگ جهانی، ثمره ناسیونالیسمی بود جدایی‌ناپذیر از تعصب نژادی؛ سرچشمه بدترین خشونت‌هاست و ردپایش در تمام جنایاتی که به بار آورده پیدا. اگر به موقع با آن مقابله نکیم می‌تواند بازگردد. باید با مټو سالونیی‌های روزگارمان مقابله کنیم، با این اعتقاد که آنها جز ادامه سنتی تاریک که تاریخ غرب را پر از خون و کشته کرد، نیستند؛ بزرگ‌ترین دشمن فرهنگ آزادی، حقوق بشر و دموکراسی بودند و اگر تُرک‌مادها، هیتلرها و موسولینی‌ها در جنگ بر متفقین پیروز شده بودند، هیچ‌یک از اینها در جهان شگوفا نشده بود.

این مقاله از آنها در جهان شگوفا نشده بود.

در زمان محاکمه خانم کارولا راکت باید هوشیار باشیم و بخواییم که فضات حرمت و نام نیک او و سنت‌های خوب ایتالیا را که امروز توسط سالونیی و حزب لیگا پایمال شده است نجات همد. من مطمئنم که وقتی زمانش برسد تنها کسی نخواهم بود که برای این ناخدای جوان تقاضای جایزه صلح نوبل کنم.

نگاه

همه لباس‌هایم را زده‌است

مجتبی ویسی

● آیا می‌توان به درون شعر راه یافت؟ آیا می‌توان الگوهای نوشتاری و ذهنی شاعر را دریافت و بیرون کشید؟ بوکوفسکی در جایی خطاب به منتقدان می‌گوید: «من همیشه در شعر بعد هستم، در کتاب بعد…» و با این پیام می‌خواهد بگوید که آنها به گرد پای او نمی‌رسند. آیا منتقد همیشه با گذشته شاعر سروکار دارد؟ درونما چطور؟ آیا می‌توان نمایی کلی و دورادور از کار یک شاعر را دید تا به شعر او نزدیک شد. تلاش باید کرد. تلاش است که می‌کنیم.

فرزانه قوامی، شاعری است که شعرش را بر مبنای گزاره‌ها بیان می‌کند. تکه‌هایی همگون یا ناهمگون را در کنار هم می‌گذارد و ساختمان شعر خود را بالا می‌برد. از این نظر شاید بتوان شعر او را برخوردار از فرمی خشتی یا مکعبی دانست. این را از آن جهت می‌گویم که گزاره‌ها یا پاره‌های شعری او در عین شکل‌دادن به روایت، قالب و فرم خود را نیز در ساختار اثر حفظ می‌کنند؛ مثل مکعب یا آجری که در یک سازه یا دیوار به‌کار رفته باشد. به‌همین دلیل در شعر او ما با قطعات گوناگون طرف هستیم، قطعات یا گزاره‌هایی در حد یک یا دو سطر که در پیوندی پنهان یا آشکار با یکدیگر قرار دارند. از این فرم در شعرهای پیشینی او بیشتر به نمای خانه‌هایی شباهت داشت که ما در ماشینی از برابر آنها بگذریم. اما در قسمت عمده شعرهای «وقتی عشق کهنسال بود»، تفاوتی رخ داده است. این خانه‌ها (شعرا) از هم منفک شده‌اند و ساخت و قواره و مختصات خاص را یافته‌اند. با این تمهید، ببینند «خواننده» می‌تواند از بیرون به درون خانه (شعر) نیز راه یابد. با التفات به این تغییر می‌توان به یک نتیجه رسید: قوامی در سروده‌های متأخر خود به یکپارچگی و انسجام اثر و نیز عنصر روایت‌پردازی بیشتر توجه نشان می‌دهد. او با رهاکردن خود از قید تفکر قطعه‌ای به ذهنیتی ساختاری نزدیک شده است. از آن طرف، با موشگافی در کار خود موشگافی گریزناپذیر اصلاح روایی را هم دریافت است. در شعرهای پیشین روایت برای او در اولویت نبود و رشته‌ای کمرنگ از آن به‌دست می‌داد. محوریت برایش بیان یا بازگویی همان قطعات و پاره‌ها بود که ممکن بود به کلیت یا ساختاری واحد ختم شود یا نشود. درنتیجه چنین تمهیداتی، شعر او از آن اشباع و انباشتنگی پیشین از اشیا، با پدیده‌ها رهایی یافته و خلوت‌تر شده تا واژه‌ها و ایده‌ها در فضای شعر ظنن بیشتری پیدا کنند. دو نمونه

دمدستی برای رویکرد اخیر شعرهای «پایبون» و «وارثان صدای خشن‌دار» هستند. این ضرورت تغییر نیاز تنوع را قوامی در مضمون شعر خود نیز احساس کرده. او دامنه کارش را وسعت بخشیده که می‌تواند هم به‌واسطه افزایش تجربیات حسی و خوانشی باشد و هم اجازه‌دادن به ایده‌ها و افکار متفاوت تا در شعرش حضور یابند. او اکنون می‌تواند موضوعات بیشتر را به ساحت شعرش دعوت کند و خود را از دام آن تکرار آزارنده برهاند که گریبان بسیاری را گرفته و هنوز می‌گیرد. شاعر اگر خود را در معرض شعر قرار دهد ناچیزترین عناصر و اجزای هستی، حتی خرده‌سنگی، به شعرش می‌آیند و امکان بیانگری پیدا می‌کند. با این تفاسیل، شعر قوامی اکنون میان عرصه‌های اجتماعی و سیاسی و عاشقانه و حتی فلسفی گشت و واگشت می‌زند و در قیدوبند ایدئولوژی خاصی باقی نمی‌ماند: «پاره‌ای از پریش‌ها فلسفی‌اند/ تعدادی نامحدود از آن‌ها کنجکاوی/ امروزه در معابر/ زندگی ادامه دارد به‌نشیوه‌ی خصوصی/ خیلی‌ها علاقه دارند به رافرتی/ تعدادی به نگاه‌کردن…» (شعر «فضاهای نزدیک»).

اما لحن و صدای راوی سواى چند مورد معدود، تغیری و همواره با لحنی یکسان در شعرهای او طرف هستیم. حتی در شعر «وارثان صدای خشن‌دار»، ما صدای پدربزرگ را از لَوای صدای غالب یعنی راوی می‌شنویم؛ هرقد هم که در جمله‌ای از زبان او بیان می‌شود. این لحن یکنواخت در مقیاس چند کتاب شاید به‌چشم نیاید اما در درازمدت بی‌گمان به تکرار می‌رسد، به عادت خواننده به یک صدا و لحن و در نتیجه بی‌توجهی به آن. قوامی که ضرورت تغییر روایی را دریافت‌ه ناچار است فکری هم برای راوی خود بکند. یک راهش این است که بگذارد شخصیت‌های جاندار یا بی‌جان در شعرش به صدا درآیند و وظیفه روایت را خود برعهده بگیرند. کثر راوی می‌تواند به دموکراسی متن بینجامد. نکته آخر تلاش شاعر است برای صدارکردن جنسیت خود، همان که قرن‌ها ساکت‌اش خواسته‌اند. او به زوایای پنهان وجود خود سرک می‌کشد و می‌خواهد به عمق خواست‌ها و نیت‌هایش نقب بزند. این آشکارسازی، کمترین حسن‌اش درک جهان دیگری است، جهان جنسِیتِ دیگری، که ما را یک پله در مسیر شناخت و هم‌زیستی بالاتر می‌برد. شاعران زن ما اکنون وظیفه خود می‌دانند که آن غیاب را به حضور برسانند و این به‌هیچ‌وجه ناچیز و کم‌اهمیت نیست.