

پرفرمنس آرت، واژه‌ای خاص از هنر

نازنین زند

در این مقاله سعی بر آن شده که به مهم‌ترین جنبش پست مدرنیسم، «پرفرمنس آرت» پردازیم که وجه مشخصه‌ی آن ساختارشکنی^۱ در وجوه نمایش‌های سنتی است. ساختارشکنی جنبشی در نقد و فلسفه است که با نوشته‌های «ژاک دریدا»^۲، فیلسوف و نظریه پرداز معروف پست مدرنیسم آغاز شد و بسیار مورد استفاده‌ی نظریه پردازان پرفرمنس آرت قرار گرفت. هسته‌ی مرکزی پرفرمنس از هنگامی که ساختارشکنی به عنوان نشانه‌ای از یک تفکر سیاسی بر ضد زیبایی‌شناسی متداول به هنر راه یافت و به انتقاد از فرهنگ مادی، عینی و نهادهای اجتماعی پرداخت، شکل گرفت. این ساختارشکنی بدین معنی است که ما دیگر شاهد آن دسته از نمایش‌هایی نیستیم که دارای طرح و پایان ثابت هستند، بلکه در این نوع نمایش‌ها، همه چیز فی‌البداهه و از پیش تعیین نشده است. تماشاگر فقط نظاره‌گر نمایش نیست بلکه خود نیز به نوعی در نمایش دخیل است و بازیگر، هم تماشاگر بازی خود و هم نمایش دیگران است، از این رو می‌توان گفت هم تماشاگر و هم بازیگر با هم یکی می‌شوند و این موضوع برای هر دوی آن‌ها غافلگیرکننده است.

در این مقاله به بررسی آن بخش از پرفرمنس که در رابطه با تئاتر و نمایش قرار دارد پرداخته‌ایم که حتی در این مورد خاص نیز می‌توان آن را به دو گونه متفاوت تقسیم کرد:

۱. گونه اول پرفرمنس هم چون گذشته مورد حمایت گروهی از روشنفکران خاص و افرادی است که نه تنها به استقلال پرفرمنس از تئاتر اعتقاد دارند، بلکه خود را در تقابل با تئاتر قرار می‌دهند. (آنتونی هاول - تحلیل پرفرمنس آرت).

۲. گونه دوم پرفرمنس، گونه‌ای است که به تدریج از حالت انتزاعی خود خارج شده، با تئاتر، سینما و تلویزیون در هم آمیخته و مجدداً به فروش گیشه که مغایر با اندیشه‌های بنیادین پایه گذاران آن است، روی آورده است. این گونه دوم در واقع استقلال خود را از دست داده و به بخشی از سایر رسانه‌ها تبدیل شده، که در مواردی نیز موجب نوع آوری‌های خاصی در آن رسانه شده است. (رزلی گلدبرگ - پرفرمنس آرت از فوتوریسم تا کنون).

مفهوم پرفرمنس آرت

- فرهنگ دنیای جدید وسترآ، پرفرمنس آرت را چنین تعریف می‌کند:
شکلی از هنر که از ترکیب عناصر تشکیل

دهنده‌ی هنرهای گوناگون مانند نقاشی، فیلم، رقص و نمایشنامه پدید می‌آید. هنرمند پرفرمنس معمولاً با سه دنبال هم آوردن تصاویری که موضوعاتی متفاوت و غیرمرتبط دارند، نظراتش را به گونه‌ای غیر روایی بیان می‌کند.

- فرهنگ رندم‌هاوس^۳ در این باره می‌نویسد:

پرفرمنس آرت هنریست ترکیبی که در سال‌های ۱۹۷۰ از پیوستگی چند رسانه‌ی هنری گوناگون مانند نقاشی، فیلم، ویدئو، موسیقی، درام و رقص به وجود آمد. شکل اجرایی آن نیز تا حدود زیادی از نمایش گونه‌هایی که در سال‌های ۱۹۶۰ به نام Happening (اتفاق‌های دیدنی) معروف شده بود، نشأت گرفته است.

نمایش گذاشتن» در آن وجود داشته باشد، از اجرایی تئاترگونه گرفته تا نمایشگاهی در یک موزه که به گونه‌ای بازدیدکنندگان را با خود درگیر کند، و از نمایش‌های مد گرفته تا پخش موسیقی در کلوب‌ها و... پرفرنس آرت می‌گویند.

پایگاه نظری پرفرنس آرت

بسیاری از نظریه‌پردازان معتقدند که تحولات اجتماعی جوامع مدرن در اواخر دهه‌ی ۱۹۶۰ تغییرهایی در جهان بینی گروهی از هنرمندان در کلیه‌ی رشته‌های هنری از جمله تئاتر ایجاد کرد و آن‌ها را به سمت کشف راه‌های جدید و متفاوتی در هنر سوق داد. انسکلودیدیا امریکانا در این مورد می‌نویسد: «...از آغاز دهه‌ی ۱۹۷۰ بسیاری از هنرمندان تحت تأثیر این احساس که توانایی‌های هنر مدرن به انتها رسیده و اکنون به دوره‌ای از (پایان هنر) رسیده‌اند، خود را در بن بست یافتند که آنان را به پست مدرنیسم هدایت کرد...»^۱.

فرهنگ تئاتر کمبریج در این باره چنین نظر می‌دهد: «...یکی از علل آغاز پرفرنس آرت در آمریکا در سال‌های پایانی دهه‌ی ۱۹۶۰، پاسخ به تغییرات جهانی قدرت، دگرگونی‌های ایجاد شده در سیاست خارجی آمریکا و اعتراض‌های عمومی در دیگر نقاط جهان نسبت به این سیاست‌ها بود. آغاز این حرکت با متزلزل شدن برداشت مدرنیست‌ها از فرد، که فرد را در مرکز زمان و مکان قرار داد مصادف بود. از دهه‌ی ۱۹۶۰ تاکنون مبارزه علیه تبعیض نژادی، جنبش‌های مربوط به زنان، مبارزات کارگری، تغییرات مربوط به رفتار جنسی و... برداشت‌های سابق مدرنیست‌ها را در موارد بسیار به شدت زیر سؤال برده است...»^۲.

گروهی از پژوهشگران معتقدند که نظریه‌ی ساختارشنکی ژاک دریدا بسیار مورد استفاده‌ی نظریه‌پردازان پرفرنس آرت قرار گرفته است و هسته‌ی مرکزی پرفرنس از هنگامی که ساختارشنکی به عنوان نشانه‌ای از یک تفکر سیاسی بر ضد زیبایی‌شناسی متداول به هنر راه یافت و به

انتقاد از فرهنگ مادی، عینی و نهادهای اجتماعی پرداخت، شکل گرفت. (احمد دامود - ۱۳۸۴ - ص ۱۲۰ - بازیگری و پرفرنس آرت).

رزلی گلدبرگ

نویسنده‌ی کتاب «پرفرنس آرت»، از فوتوریسم تاکنون^۳ معتقد است که آغاز این حرکت از سال ۱۹۶۸ بوده و این سال کمی زودتر از موعد، طلعه‌دار دهه‌ی ۱۹۷۰ بوده است.

«در این سال وقوع برخی حوادث سیاسی، زندگی اجتماعی و ثبات فرهنگی آمریکا و اروپا را به شدت متزلزل کرد. بعضی از هنرمندان با ایجاد تئاتر چریکی که گاه مشوق خشونت بود و بعضی دیگر از هنرمندان به گونه‌ای غیر خشونت آمیز ولی با همان شدت به معیارهای هنری مسلط حمله می‌کردند. آنان ارزش‌های تثبیت شده‌ی هنری را

«اسکات برتن» در موزه‌ی گوگن حایم نیویورک، به کمک دو جوان طرحی را که «تابلوی زنده‌ی زبان جسمانی» نامیده بود به اجرا گذاشت. (عکس بالا)

دو اجراکننده‌ی مرد در اجرایی که تقریباً یک ساعت به طول می‌کشید هشتاد نوع وضعیت جسمانی را که هر یک برای چند ثانیه ثابت می‌ماند به نمایش گذاشتند. هر یک از حالت‌های ساکن این دو فرد بازگوکننده‌ی نوعی رابطه بین دو انسان، مانند دلجویی

کردن، قطع رابطه،

تثبیت دوستی و

... بود. به علت

اینکه تماشاگران

از فاصله‌ی پانزده

متری این هشتاد

حالت ثابت را تماشا

می‌کردند و به هنگام

تغییر هر حالت به

حالت دیگر دو ثانیه تاریکی مطلق ایجاد می‌شد، اجرا کنندگان کاملاً مانند مجسمه به نظر می‌رسیدند.

امروزه به هر پدیده‌ی هنری که به نوعی «به

اما تعریف فرهنگ کمبریج^۴ شاید یکی از کاملترین تعاریف این پدیده باشد: پرفرنس آرت عناصری از هنرهای تصویری و شنیداری و اجرایی فرهنگ عامه و زندگی روزمره را با یکدیگر ترکیب می‌کند تا آن را به وسیله‌ی بدن هنرمند - که صرفاً یک ابزار هنری است و ذهن وی که دارای ساختاری ایدئولوژیک است - ارائه دهد... اجرای پرفرنس می‌تواند در هر مکان و در هر مدتی از زمان نشان داده شود. به طور کامل آن «هنر مفهوی»^۵ که هستی آن فقط در ذهن اجراکننده است، باشد.

پرفرنس آرت از هنرهای تصویری، مانند نقاشی و مجسمه سازی آغاز گشت و سپس به تئاتر راه یافت. هنرمندان از بدن خود به عنوان مجسمه استفاده می‌کردند و با قرار دادن خود در کنار دیوار، در گوشه یا وسط محوطه‌ای باز، «مجسمه‌ای زنده»^۶ از خود می‌ساختند و نام این برخورد جدید با نقاشی و مجسمه سازی را پرفرنس آرت گذاشتند. (احمد دامود - ۱۳۸۴ - ص ۱۸ - بازیگری و پرفرنس آرت).

حضور چند گانه. نیویورک- ۱۹۹۳. ارلان اجراکننده فرانسوی پرفرنس آرت. در حضور چند گانه از طریق جراحی بلاستیک. با ایجاد دهان دوم. هورت واقعی خود را (که قرار است با حرف زدن به وسیله دهان اصلی خویش ارائه دهد) زیر سوال می برد.

وجه اشتراک هر دو گروه اینکه به «فرم» کار بسیار اهمیت می دهند.

خاستگاه عملی پرفرنس آرت

اجرای هر پرفرنس، تقریباً همیشه با اجرای بعدی آن تفاوت‌های اساسی داشته است. اجراکنندگان نیز گاه تغییر می کردند. محل اجرا نیز صحنه‌ی ثابتی نبوده و آنچه یک روز، به عنوان مثال، در داخل پارکینگ یک خانه اجرا می شده، روز بعد در بیابانی در خارج شهر انجام می شده. افراد، اتومبیل و سایر وسایل نقلیه‌ای که در روزهای متفاوت بوده‌اند به کار گرفته می شده‌اند. (احمد دامود - ۱۳۸۴ ص ۱۲۸ - بازیگری و پرفرنس آرت)

شاخص ترین چهره‌ها در این جنبش:

آلن کاپرو^{۱۳} یکی از شاخص ترین چهره‌ها در این جنبش است. او نقاش، موسیقیدان، تاریخ هنرشناس و نویسنده‌ای است که از دانشگاه نیویورک و کلمبیا فارغ التحصیل شد و در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ با اندیشه‌ی آمیختن هنر با زندگی روزمره به اجرای نمایش‌های اتفاق‌های دیدنی پرداخت. اعتقاد وی بر این بود که هنر باید «شبیبه زندگی» باشد نه «شبیبه هنر».

“Life _ Like” Art, as Opposed to “Art _ Like” art.

پس از سال‌های ۱۹۷۰ فعالیت او بیشتر در زمینه تدریس فرهنگ اقوام و مسائل زیست محیطی بوده است. او در دهه‌ی ۱۹۵۰ توجهش به «محیط» جلب شد و بر آن عقیده شد که همه‌ی تماشاگران یک تماشاگاه، جزئی از یک تجربه‌ی کلی می شوند و در این راه وظیفه‌ی او را هم به تماشاگر داد. در سال ۱۹۵۹ او خلاصه‌ای از یک واقعه‌ی هنری را به چاپ رساند که خود آن را «هپنینگ» نام نهاد. زیرا این اصطلاح را چیزی طبیعی قلمداد می کرد. او کارش را با اکسپرسیونیسم انتزاعی آغاز کرد و به تدریج با تلفیق نقاشی و کولاژ و چیدمان به مسیر دیگری افتاد.

گرچه برخی از طرفداران اتفاق‌های دیدنی معتقدند که این اجراها تئاتر نبوده و نیستند، ولی همانگونه که کولاژ (تکه چسبانی) به عنوان یکی از هنرهای تصویری شناخته می شود، این نمایش‌ها نیز مانند بازی‌های تئاتری، نوعی تئاترند.

آلن کاپرو از شسی واحد هنری به سمت «محیط» سوق یافت که آغازگر فرم جدیدی به نام «رخداد» بود.

«جکسون پولاک»^{۱۴} نقاش رنگ‌های

تلویزیون و نورپردازی‌های پیشرفته و تأثیر گذار، به آفرینش دکورهایی بر روی صحنه دست زد که در نوع خود منحصر به فرد بودند. البته این روی آوردن مجدد به فروش گیشه و به اصطلاح «تجاری شدن» به طور قطع مغایر با اندیشه‌های بنیادین پایه گذاران آن بود. در واقع آنچه از دهه‌ی ۱۹۸۰ به بعد با نام پرفرنس آرت مورد اقبال عمومی قرار گرفت، بیشتر ترکیبی از تئاتر با نحوه‌ی ارائه و امکانات تکنیکی جدیدی بود که برخی از آن‌ها به

زیر سؤال می بردند و تلاش داشتند تا از معنا و عملکرد هنر تعریفی جدید ارائه دهند. به علاوه آنان علاقه‌مند بودند که به عوض واگذار کردن این مهم به منتقدان هنری، که به طور سنتی اندیشه‌های هنرمندان را بازگو می کردند، خود این امر را به عهده گیرند. گالری‌های هنری به عنوان موسساتی که بیشتر اهداف تجاری دارند، طرد شدند و هنرمندان به دنبال یافتن راه‌ها و اماکن جدیدی برای آرایه‌ی آثار خود رفتند. در این نوع بینش، هنری که می توانست به مثابه‌ی یک شیء ارائه شود و قابل خرید و فروش باشد، هنری تصنعی قلمداد شد و نمی توانست - هنر مفهومی - هنر اصیل تلقی گردد. از خلال این عوامل بود که پرفرنس آرت که تنها ابزار آرایه‌ی آن بدن انسان است و در نتیجه قابل خرید و فروش نیست، در رشته‌های مختلف هنری ظهور کرد. به این ترتیب برای نقاشان و مجسمه سازان نیز مانند هنرمندان تئاتر، مهم ترین ابزار کارشان بدن آنان شد. به عنوان مثال فکر به کار گرفتن فضا می توانست به جای استفاده از بوم دو بعدی نقاشی، با استفاده از بدن نقاش در فضای سه بعدی واقعی مورد تجربه قرار گیرد و ایده‌ی

به کار گرفتن زمان، می توانست در مدتی که اجرا ادامه داشت، تجلی یابد. از سوی دیگر این گونه به کارگیری فضا و زمان در ذهن بسیاری از بینندگان به صورت امری انتزاعی که کمتر قابلیت ترجمه شدن به احساس‌های واقعی را داشت، در آمد، زیرا هیچ نشانه‌ای برای تعبیر و تفسیر معنای کار ارائه شده به صورت عینی یا گفتاری در اختیار آنان گذاشته نمی شد.^{۱۵}

با ورود به دهه‌ی ۱۹۸۰ پرفرنس آرت به تدریج از شیوه‌های اجرایی اولیه‌ی خود فاصله گرفت و کم و بیش از حالت انتزاعی خارج شد و در نتیجه تا حدودی مورد استقبال تماشاگران عام نیز قرار گرفت. در این دهه پرفرنس آرت با استفاده از رسانه‌های دیگر، مانند سینما،

در این نوع بینش، هنری که می توانست به مثابه‌ی یک شیء ارائه شود و قابل خرید و فروش باشد، هنری تصنعی قلمداد شد و نمی توانست هنر اصیل تلقی گردد

کمک پرفرنس آرت کشف شده بودند. اما گروهی دیگر نیز با تلاش بسیار سعی کرده‌اند که پرفرنس آرت را همچنان بر پایه‌ی اصلی و حالت ضد تجاری آن حفظ کنند.

اکنون به نظر می رسد که در میان علاقه‌مندان به حفظ پرفرنس آرت بر پایه‌ی مبانی اصلی اولیه‌ی آن، با دو دیدگاه متفاوت مواجهیم.

۱. گروهی از اجراکنندگان پرفرنس آرت، آن را فاقد هر گونه پیام و بار اجتماعی می دانند؛ نمونه‌ی این تفکر را در اجرای «دایره‌های پویا» کار آنتونی هاول می بینیم.

۲. گروهی دیگر اعتقاد دارند که لازمه‌ی پرفرنس آرت وجود پیامی است که به شکلی تکان دهنده تأثیر گذار باشد. نمونه‌ی تفکر دوم را در اجرای «حضور چند گانه» می بینیم.

قطره‌ای و «جان گیج»^{۱۵} آهنگساز آوانگارد الهام بخش نخستین آثار رخداد و فرارفتن از مرزهای نقاشی سنتی بودند.

کاپو در مقاله‌ای تحت عنوان «میراث جکسون پولاک» که در سال ۱۹۵۶ در آرت نیوز چاپ شد، نوشت:

«تابلوهایشان آن قدر بزرگانند که دیگر نمی‌توان آن‌ها را نقاشی نامید، زیرا به محیط تبدیل شده‌اند. اینها آغازگر راه جدیدی‌اند که در آن عمل بر نقاشی حکمرانی می‌کند.»

مایکل کربای^{۱۶}

نظریه پرداز تئاتر آمریکا به ویژه در مورد پرفرمنس آرت، استاد دانشگاه نیویورک، نویسنده و سردبیر مجله‌ی The Drama Review (۸۵ - ۱۹۷۱) در مقدمه‌ی کتاب خود (اتفاق‌های دیدنی و بازی‌های دیگر^{۱۷}) می‌نویسد:

درساره‌ی اتفاق‌های دیدنی شایعات بی‌اساسی به وجود آمده است. برای مثال بعضی‌ها می‌گویند که برای اجرای آن‌ها از قبل برنامه‌ریزی می‌شد، نه کنترلی در کار بود، نه تمرینی و نه هدفی. همه‌ی این شایعات به این دلیل است که اصولاً تعداد این اجراها بسیار کم بوده و بازیگران به طور متوسط از چهل یا پنجاه نفر تجاوز نمی‌کردند. بسیاری از بینندگان نیز به عنوان یک سرگرمی صرف به آن می‌نگریستند و تنها به جنبه‌ی غیر عادی بودن آن توجه داشتند. اتفاق‌های دیدنی از

بطن یک نظریه‌ی روشنفکرانه و مشخص درباره‌ی تئاتر، و این که در این نمایش‌ها چه باید کرد و چه نباید کرد به وجود نیامده بود. همچنین تعریف روشنی از چگونگی اجرا که برای همه‌ی دست‌اندرکاران آن قابل قبول باشد وجود نداشت. از اینروست که «اسکار براکت»^{۱۸} به بیان برخی از ویژگی‌های این نوع نمایش پرداخته است.

این ویژگی‌ها عبارتند از:

- کنار زدن محدوده‌ی مشخص اجرا و تبدیل آن به محدوده‌ی آزادتر و دست‌یافتنی تر مانند پارک‌ها، مغازه‌ها، گاراژها.

- تأکید از تماشای انفعالی به شرکت فعالانه تماشاگران.

- تأکید از نقطه نظر هنرمند، به آگاهی تماشاگر منتقل می‌شود.

- وجود هم‌زمانی و نقطه نظرهای چندگانه که جای نظم رایج علت و معلولی را گرفت.

- هیپنوتیک‌ها و وقایع چند رسانه‌ای بودند و در

این راه مرزهای میان

هنرها را می‌شکستند

و میان آن‌ها در

نوسان و یا دادوستد

بودند.

- عدم ارتباط

مشخص

تماشاگر (این رابطه

قابل پیش بینی نیست و برای بازیگران

هم‌چون تماشاگران غافلگیرکننده است زیرا

مشخص نیست تماشاگران چه عکس‌العملی

نشان می‌دهند).

ریچارد شکنر^{۱۹}

نویسنده، کارگردان، سردبیر مجله‌ی The Drama Review (از سال ۱۹۶۲ تا ۱۹۶۹)

و گسترش دهنده‌ی «تئاتر زیست محیطی»^{۲۰} بود. این نوع تئاتر همانند پرفرمنس آرت تلاش بر پایه‌ی کشف سرشت خلاقیت جمعی و شرکت دادن تماشاگران در اجرا بود. گروه اجرایی «ریچارد شکنر» که در سال ۱۹۶۷ شکل گرفت، گروه پرفرمنس آرت نامیده می‌شد، ولی آن‌چه که امروز در پرفرمنس آرت ارائه می‌شود با آن‌چه شکنر در آن سال‌ها ارائه می‌داد کاملاً متفاوت است. یکی از این تفاوت‌ها این بود که آن‌ها نام تئاتر بر کار خود می‌گذاشتند در صورتی که اجراکنندگان پرفرمنس آرت بر اجراهای خود نام تئاتر نمی‌گذاشتند.

نمایش‌های اتفاق‌های دیدنی، گاه هرگز تکرار نمی‌شوند و هیچ‌گاه برنامه مدونی برای زمان و مدت نمایش آن‌ها وجود نداشته است. در اغلب موارد خالق اثر اصرار دارد که اجرای هر شب با شب بعد - اگر اجرای بعدی وجود داشته باشد - فرق کند. از روش‌هایی که در تقابل با تئاتر قرار می‌گیرد، مانند نداشتن طرحی قصه مانند، ایجاد چند نقطه‌ی تمرکز به طور هم‌زمان برای تماشاگر، عدم شخصیت پردازی، تغییر‌های ناگهانی در اجرا، عدم ارتباط مشخص بین تکه‌های اجرایی، عدم ارتباط مشخص با تماشاگر و ارائه‌ی بخشی از اجرا به گونه‌ای که خارج از حوزه‌ی دید یا حوزه‌ی شنوایی اجراکننده‌ی دیگر قرار گیرد، استقبال می‌شود. در چنین شرایطی روشن است که این نوع اجرا نمی‌تواند با حضور تماشاگر به معنای متداول انجام شود.

به گفته‌ی شکنر،

اتفاق‌های دیدنی با

تئاترهای مدرن اعم

از پوچ نما (ابزورد)،

خشونت، سورنالیسم

و مانند آن‌ها تفاوت

دارد. آن‌گونه تئاترها بر

پیمای که به وسیله‌ی

تماشاگر گرفته می‌شود تمرکز دارند. به همین دلیل است که در آن‌ها ایجاد احساس شوکه شدن، یا خشونت، و یا عجب بودن، بسیار مهم است. اما اتفاق‌های دیدنی، با هر سه احساس گفته شده به طور هم‌زمان سر و کار دارد و این همان عنصری است که معیارهای زیباشناختی را به هم ریخته است. ما دیگر نمی‌توانیم پیام اثر را به عنوان عنصر مرکزی، از بین دریافت‌های متفاوت برای خود مشخص کنیم. به علاوه آن‌چه انجام می‌شود با کسانی که آن را انجام می‌دهند و کسانی که شاهد انجام آن هستند در یک سطح از اهمیت قرار دارند. اتفاق‌های دیدنی به دو عنصر مورد علاقه‌ی نمایش اما غیر مرتبط با یکدیگر تکیه دارد:

۱. اتفاق‌های دیدنی در ارائه «پیام‌های پیچیده» و آزار دهنده‌ی مناطق

پر غوغای زندگی شهری و به نوعی شکوهمند جلوه دادن آن‌ها.

۲. ارائه‌ی آن، یا بازی کردن آن به وسیله‌ی شخصی که خود به عنوان

گیرنده‌ی پیام نیز عمل می‌کند.

نتیجه‌گیری

از زمانی که «پرفرمنس آرت» تبدیل به واژه‌ای خاص برای نوع ویژه‌ای از هنر شده است مدت زیادی نمی‌گذرد. پرفرمنس آرت هنری است ترکیبی که در دهه‌ی ۱۹۷۰ از پیوستن چند رسانه‌ی هنری گوناگون مانند نقاشی، موسیقی، درام، رقص و ترکیب عناصر تصویری، شنیداری، اجرایی، فرهنگ عامه و زندگی روزمره پدید آمد.

قطعات اجرایی پرفرمنس آرت که اغلب غیر مرتبط و بدون قصه‌اند، با هنر به مفهومی که به آن عادت داریم تفاوت محسوس دارند و

دایره‌های پویا کار آنتونی هاول، استرالیا، ۱۹۸۲. هاول و گروه هفت نفره‌اش دایره‌های پویا را در زمین خشک شده‌ی دریاچه‌ی گون کاری در غرب استرالیا، که قطر دایره‌ی خشک شده‌ی دریاچه دوازده کیلومتر است. در یک نیمه‌شب، به کمک لاپ‌های گازسوز، بدون این که حتی یک نفر تماشاگر داشته باشند اجرا کردند.

تلفن اجرایی از اتفاقاتی دیدنی، بیست و یکم اوت، ۱۹۶۵، رهگذری در خیابان چهاردهم نیویورک، به فردی که سراب را در کاغذ آلومینیومی پیچیده شده و در داخل اتوبیل اشتیاق پارک شده‌ای در کنار خیابان نشسته است. با کنجکاوی نگاه می‌کنند.

منابع:

- بازیگری و پرفرمنس آرت، احمد دامود؛ تهران: نشر مرکز، چاپ دوم ۱۳۸۴.
- تئاتر تجربی از استانیسلاوسکی تا پیترو بروسکو، جیمز رز اونسز، ترجمه: مصطفی اسلامی؛ تهران: انتشارات سروش، چاپ سوم ۱۳۸۲.
- به سوی تئاتر بی چیز، برزی گروتوفسکی، ترجمه کیانا ناظران؛ تهران: انتشارات قطره، چاپ اول ۱۳۸۳.
- نمایش‌های تعاملی: تئاتر ساختار شکن، دکتر برایان دیوید فیلیس، ترجمه ی بدالله آقا عباس؛ تهران: انتشار ۱۳۸۵.
- تحلیل پرفرمنس آرت، آنتونی هاول؛ ۲۰۰۰
- پرفرمنس آرت از فوتوریسم تا کنون، رزی گلدبرگ؛ ۱۹۹۸.
- اتفاق‌های دیدنی و بازی‌های دیگر، مایکل کربای؛ ۱۹۹۵ - ویرایش مارلین سانفورد.

پانویس:

- 1 - Deconstruction,
- ۲ - Jacques Derrida, (۱۹۳۰ - ۲۰۰۴) فیلسوف و نظریه پرداز معروف پست مدرنیسم.
- 3- Webster New world Dictionary, Third Edition, 1991, p.1003.
- 4- Random House unabridged Dictionary, 1983, p.1439.
- ۵- Happening, بر حسب تعریف فرهنگ رندم هاوز (تعریف شماره ۲ صفحه ۶۴۴) Happening (هر نوع اتفاق جذاب و غیر عادی است که ارزش دیده شدن داشته باشد و اغلب به شکل تعدادی اتفاق‌های مقطع و غیر مرتبط با یکدیگر که تماشاگران نیز در آن شرکت دارند اجرا می‌شود)
- 6 - Cambridge, Guide to America Theatre, Cambridge University Press, 1993, P 370
- 7 - Conceptual Art
- 8 - Living Sculpture
9. Encycl Opedia America, Published by Grolier Inc. 1998, Volume 19, P. 305
- 10 - Cambridge, Guide to America Theatre, Cambridge University Press, 1993, P 370
- 11 - Performance Art. From Futurism to the Present, P.152.
- 12 - Cambridge, Guide to America Theatre, Cambridge University Press, 1993, P 153
- 13 - Allan Kaprow.
- 14 - Jackson Pollack.
- 15 - John Geij.
- 16 - Michael Kirby.
- 17 - Happening and Other Acts, Edited by Maryellen R. Sanford, 1995, P.10.
- 18 - Oscar Bracket.
- 19 - Richard Schechner.
- 20 - Environmental Theater.
- 21 - Happening and Other Acts, Edited by Maryellen R. Sanford, 1995, P.235.

دهان دوم و طرح تقلبی انسان امروز، خود را بازگوکننده تفکر و معضلات زمانه‌ای که در آن قسار داریم می‌دانند. به این ترتیب به نظر می‌رسد که این سردرگمی در هدف مشکلی است که پرفرمنس آرت هنوز نتوانسته است برای خود حل کند. در این فعالیت بازی، در مواردی اجراکننده و تماشاگر چنان با هم آمیخته می‌شوند که نمی‌توان گفت در این بازی تئاتری چه کسی چه کاره است.

حضور در جهان موجود، هنرمند را وادار می‌کند که با اتفاق‌های روزمره جهان مقابله به مثل کند و سعی دارد به وسیله نمایش‌های اتفاق‌های دیدنی تصویری از این جهان و نیز از دل مشغولی‌های خود بدهد. پیچیدگی تمرکز بر روی چند عنصر به طور هم‌زمان، اعجاب انگیز است و تهاجم به روش کسانی است که عادت به تمرکز بر روی عنصر واحد دارند. با پذیرفتن این مقوله که هر دو طرف - پیام رسان و پیام گیر - ساختار نهایی اتفاق‌های دیدنی را تعیین می‌کنند، اگر این دو گروه با هم آمیخته شوند، هر دو به کمک یکدیگر وظیفه «شکل دادن به موضوع» یا «معنا دار کردن موضوع» را به عهده می‌گیرند.

بالاخره این که نمایش اتفاق‌های دیدنی آن گروه از طرفداران تئاتر را که به وجود «صحنه» برای اجرا (آیا برای اجرا، وجود صحنه ضروری است؟) و تمرکز برای ایجاد ارتباط با «تماشاگر» (آیا برای اجرا باید تماشاگر حضور داشته باشد؟) اعتقاد دارند، به چالش می‌طلبد.

گویی هدف آن‌ها فقط نمایش یک اتفاق دیدنی با یک فرم اجرایی صرف است. در جای جای این مقاله، تعاریف مختلفی درباره‌ی اینکه پرفرمنس آرت چیست، از منابع گوناگون نقل شد. از جمله دیدیم که بسیاری از این منابع حرکت‌های اجتماعی اعتراض آمیز پایان دهه‌ی ۱۹۶۰ و سال‌های آغازین ۱۹۷۰ را عامل اصلی تغییر زیبایی شناسی در هنر دانسته و اعتراض هنرمند را به تجاری شدن هنر، آغازگر این پدیده دانسته‌اند، تا آنجا که سرانجام هنرمند استفاده از بدن خویش را که قابل خرید و فروش نیست به عنوان تنها ابزار ارائه‌ی اثر هنری پیشنهاد می‌کند.

برای فهم بیشتر این نوع دیدگاه‌های مختلفی از شاخص ترین چهره‌های این موج را بیان کردیم؛ از آن جمله: «آلن کاپرو» که بیان داشت بعضی از اجراهای اتفاق‌های دیدنی در روزهای آغازین این حرکت به دام تجربه‌های بی‌هدف افتادند. ولی برای آنان که احساس می‌کردند چه عنصری در هنر مورد مخاطره قرار دارد، هدف‌ها به تدریج روشن شدند... هدف شکستن دیوارها و مواضعی بود که بین هنر و زندگی قرار دارند.^{۳۱}

از سوی دیگر به «مایکل کربای» در خاستگاه عملی پرفرمنس آرت اشاره کردیم، او معتقد است که یکی از ویژگی‌های اصلی نمایش‌های دیدنی آنست که باید فاقد هر گونه هدف و پیام اجتماعی باشد و در این راه تا آنجا پیش می‌رود که آن را با سیرک مقایسه می‌کند؛ چرا که اجراکنندگان پرفرمنس گاه بر این عقیده‌اند که قطعات اجرایی به هم مرتبط نیستند و طرح پیش‌بینی شده‌ای ندارند. غیر مرتبط و جذاب بودن فرم، همه‌ی هستی پرفرمنس را تشکیل می‌دهد.

در نوشته‌های «شکنر» دریافتیم که او اجراکننده‌ی اتفاق‌های دیدنی را فردی «هنرمند، آموزگار و مبلغ سیاسی» می‌نامد و بعضی از اجراکنندگان پرفرمنس نیز مانند «آرلان»، اجراکننده‌ی «حضور چندگانه» با ایجاد