

فتوریسم و تئاتر

ترجمه‌ای از فصل نخست کتاب Performance Art نوشته: Roselee Goldberg
ترجمه‌ی مریم نعمت طاووسی

این مقاله درباره‌ی شکل‌گیری «مکتب فتوریسم» است که توسط بنیان‌گذار این مکتب «نازیستی» ایتالیایی، با گرد آوردن هنرمندان رشته‌های مختلف و برپائی اجراهای نمایشی متفاوت آغاز شد. شروع این مکتب با نمایش‌هایی تحت عنوان «شب نشینی» (Sata) آغاز شد، گرچه نقاشان، موسیقی‌دان هم‌در این اجراها هم‌کاری می‌کردند اما هدف اصلی بیانیه‌هایی که مارنیتی خودمی‌نوشت درباره‌ی «هنرا اجرا» بود. وی می‌خواست که مجموعه‌ی هنرها را در شیوه‌های اجرایی کاملاً نوین گرد هم آورد. وی دریاب نگارش اجرا و... قوانین و اصولی را مدون و اعلام کرد و گروه‌های نمایشی این اصول را در عمل تجربه کردند. در نهایت با پیشرفت تکنولوژی و ظهور برخی وسایل مدرن هم‌چون رادیو و هواپیما مارنیتی و طرفدارانش، نظریه‌های اجرایی فتوریستی را در رادیو و... هم به کار بست. و این اصول در دوران پست مدرن دوباره به کار گرفته شد.

فتوریسم و تئاتر

نخستین نمایش‌های فتوریستی بیش از آن که شیوه اجرایی باشند، به بیانیه می‌ماندند و بیشتر تبلیغات بودند تا نمایش، تاریخ فتوریسم، در بیستم فوریه سال ۱۹۰۹، در پاریس، با انتشار نخستین بیانیه فتوریسی، در روزنامه‌ی کثیرالانتشار فیگارو آغاز شد. نویسنده این بیانیه، شاعر ثروتمند ایتالیایی، فیلیپو تومازو مارینتی بود که بیانیه مذکور را در ویلای مجلل خود، واقع در میلان نوشت. وی پارسی‌ها را به عنوان هدف بیانیه جنجال برانگیز خود برگزید،

شهری که مردمش به آوازه شهر خود به عنوان پایتخت فرهنگی جهان می‌بالیدند. به علاوه یورش‌هایی از این دست بر بنیان ارزش‌های آکادمیک در حیطه نقاشی و ادبیات، در شهر پاریس نادر نبود. و نخستین باری هم نبود که یک شاعر ایتالیایی تمایلات و خواسته‌های شخصی خود را چنین در انظار عمومی آشکار کرده بود؛ در آغاز قرن، هم وطن مارینتی، دانوتسیو^۵، بالقب «دیوانگی...»^۶ با همین گونه رفتارهای متظاهر به ایتالیا بازگشت.

شاه اوبو و شاه پیمانس^۵

مارینتی از سال ۱۸۹۴ تا سال ۱۸۹۶ در پاریس زندگی می‌کرد. مارینتی هفده ساله، در کافه‌ها، سالن‌ها، ضیافت‌های ادبی، اغلب همراه هنرمندان، نویسندگان و شاعران عجیب دیده می‌شد. وی خیلی زود به حلقه‌ای که گرد مجله ادبی لاپلام^۷ شکل گرفته بود؛ راه یافت.

این حلقه متشکل بود از لئون دوشان^۸، رمی دوگورمان^۹، آلفرد ژری^{۱۰} و دیگران. آنها او را با اصول شعر آزاد آشنا کردند، شیوه‌ای که او بی‌درنگ در نوشته‌هایش به کار گرفت. در یازده سپتامبر سال ۱۸۹۶، سالی که مارینتی پاریس را به مقصد ایتالیا ترک کرد، شاعر ۲۳ ساله، آلفرد ژری، دوچرخه‌سوار افراطی، اجرایی قابل توجه و نوآورانه به صحنه برد. وی نمایش بزینکوب^{۱۱} و افسورد خود، شاه اوبو، را در تئاتر دلوور^{۱۲}، لونی - پو^{۱۳} به صحنه برد.

فارس‌های اجرا شده ژری در رن، در زمانی که شاگرد مدرسه بود و همچنین نمایش‌های عروسکی با عنوان تئاتر دینانس^{۱۴} که در سال ۱۸۸۸ در اتاق زیر شیروانی خانه کودکی‌اش اجرا کرد، الگوی‌های نمایش شاه اوبو ژری بودند.

ژری شخصیت‌های اصلی نمایش را در نامه‌ای برای لونی - پو توضیح داد و محتویات همین نامه را به عنوان مقدمه، همراه نمایش نامه چاپ کرد. سیمایچه‌ای شخصیت اصلی، «اوبو»، را از دیگران متمایز می‌کرد. یک سراسب ساختگی، مانند تئاتر قدیم انگلیس، تاگردن اوبو را پوشانده بود.

تنها یک صحنه وجود داشت و بالا و پایین بردن پرده حذف شد. در طی اجرا مردی موقر با لباس عصر، همچون نمایش‌های عروسکی، نشانه‌هایی را که توضیح صحنه‌ها بودند، می‌آویخت. شخصیت اصلی «آهنگ ویژه‌ای» به صدایش می‌داد و در پوشش از حداقل رنگ و نشانه‌های تاریخی استفاده شده بود. وی به این اشارات اضافه می‌کند: «همه اینها مدرن است، از آنجایی که ساتیر مدرن است و «نکبت بار»، چون همه اینها کنش را شریتر و نفرت انگیزتر می‌نمایاند.»

همه مطبوعات پاریس از شب افتتاحیه آگاه بودند. پیش از آن که پرده بالا برود، میزی که سردستی سر هم بندی شده بود، نمایان شد. میز با تکه‌ای گونی «کثیف» پوشانده شده بود. خود ژری با چهره‌ای سفید شده، ظاهر شد. درحالی که نوشیدنی‌ای را مزه مزه می‌کرد، در طی ده دقیقه تماشاگران را برای آن چه که در پیش رو خواهند داشت، آماده کرد. (سرانجام) وی اعلام کرد: «اجرای که قرار است شروع شود، در لهستان رخ می‌دهد، که باید گفت: هیچ کجا.» و سپس پرده (نقاشی شده) پدیدار شد. پیر بونارد^{۱۵}، ویولارد^{۱۶}، تولوز لوترک^{۱۷}، و پل سرویز^{۱۸} در کشیدن نقاشی بر پرده به ژری کمک کرده بودند تا از نظر یک فرستاده انگلیسی

واژگان «داخل، بیرون، حتی یکبار نواحی بسیار داغ، ملایم و بسیار سرد» را نمایش دهند. بعد اویو به شکل هلو (با بازی فیرمین ژمیر) "خط اول نمایش را اعلام کرد، تنها یک واژه: مقد" جارو جنجالی به پا شد. در برابر انتظار عمومی بیان واژه مقد، خصوصاً با تأکید بر R، تابو بود. هر زمان که اویو بر استفاده از این واژه پافشاری می کرد، پاسخ خشونت بود. زمانی که پدر اویو، نماینده «پاتافیزیک ژری»، نماینده دانش راه حل های خیالی، با کشتار راه خود راسوی تخت لهستان می گشود، در ارکسترا مشت و لگد رد و بدل می شد و تظاهر کنندگان خصومت و حمایت خود را با سوت زدن و دست زدن های پراکنده، نشان می دادند. تنها پس از دو اجرا تئاتر دو لوور مشهور شد.

بنابراین شگفت آور نیست که مارینتی در آپریل سال ۱۹۰۹، دو ماه پس از انتشار بیانیه فتوریستی اش در مجله فیگارو، در همان تماشاخانه، نمایش خود را اجرا کرد. مارینتی با رجوع به سلف خود، ژری، در تحریک مخاطبان، شاه بمبانس را که هجویه ای از قیام و دموکراسی بود، به صحنه برد. وی داستانی از دستگاه گوارش ساخت، شاعر - قهرمان، ابله "به تنهایی خود را در گیر میان خورندگان و خورده شدگان یافت، و از سرنامیدی خودکشی کرد. شاه بمبانس به اندازه پاتا فیزیکدان ژری رسوایی برانگیز بود. جمعیت به تماشاخانه هجوم می برد تا ببیند که چگونه نویسنده مدعی فتوریسم، نظریه های عنوان شده در بیانیه خود را به اجرا گذاشته است. در حقیقت نمایش چندان انقلابی نبود، نمایش نامه چند سالی پیشتر، در سال ۱۹۰۵، به چاپ رسیده بود. گرچه در این اجرا بسیاری از نظرهای عنوان شده در بیانیه گنجانده شده بود، اما تنها به آن نوعی از اجرا که فتوریست ها به آن شهره شده شدند، اشاره کرد.

جاکومو باللا

نخستین شب نشینی^{۳۳} فتوریستی

در بازگشت به ایتالیا، مارینتی با به صحنه بردن نمایش نامه خود به نام عروسک های الکترونیکی^{۳۴} در تماشاخانه تاترو آلفی یری^{۳۵} در تورین، دست به عمل زد. این نمایش مقدمه چینی به شیوه ژری داشت و معرفی پرشور نمایش بیشتر براساس بیانیه سال ۱۹۰۹ بود. با این اجرا مارینتی بیش از پیش به عنوان موردی شگفت، در دنیای هنر ایتالیا خود را تثبیت کرد و دکلمه^{۳۶}، به عنوان شکل جدید تئاتری در طی سال های بعد مشخصه فتوریست های جوان شد. اما ایتالیا در گیر و دار آشوب سیاسی بود و مارینتی دریافت که می تواند از ناآرامی مردم و پیوند نظریه های فتوریست ها در باب اصلاح هنر، همراه به راه افتادن ملی گرایی و سیاست استعماری، بهره برداری کند. در رم، میلان، ناپل و فلورانس، هنرمندان علیه مداخله اتریش گرد هم جمع می شدند. مارینتی و هوادارانش راهی تریست^{۳۷} شدند شهری مرزی که در کشمکش های جاری میان اتریش و ایتالیا نقش مهمی ایفا می کرد. فتوریست ها نخستین شب نشینی^{۳۸} را در شهر تریست در دوازده ژانویه سال ۱۹۱۰ در تماشاخانه تاترو رزتی^{۳۹} بر پا کردند. مارینتی علیه کیش سنت و تجاری کردن هنر غرید، در ستایش میهن پرستی، نظامی گری و جنگ آواز خواند، در این میان آرمانده ماتزای^{۴۰} درشت اندام، تماشاگران را با بیانیه فتوریسم آشنا می کرد. پلیس اتریش یا آن چنان که به دشنام آنان را می نامیدند، مستراح های متحرک^{۴۱} متوجه برنامه و شهرت فتوریست ها به عنوان جمعی در دسر آفرین شدند. کنسول اتریش

۳۳. همانجا، در شماره شصت و نهم

اعتراضی رسمی به حکومت ایتالیا تسلیم کرد و در نتیجه از آن پس شب نشینی های فتوریستی توسط گروه کثیری از گردان های پلیس از نزدیک نظارت می شد.

نقاشان فتوریست به اجرای نمایش پیوستند

مارینتی جسورانه نقاشان را از اطراف و داخل میلان برای پیوستن به آرمان فتوریسم فراخواند. آنها نمایش عصر گاهی دیگری در تئاترو کیارالا^{۲۲}، در توری، در هشتم مارس سال ۱۹۱۰، سازماندهی کردند. یک ماه بعد، نقاشانی چون اومبرتو بوجونی^{۲۳}، کارلو کارا^{۲۴}، لوییجی روسولو^{۲۵}، جینوسونینی^{۲۶}، جیاکوموبالا^{۲۷}، و حتی با حضور مارینتی «بیانیه فنی نقاشی فتوریستی» را منتشر کردند. آنها پیش از این از کوبیسم و اورفیسم برای نوکردن ظاهر نقاشی های خود استفاده کرده بودند. فتوریست های جوان برخی از نظرهای نوآورانه «بیانیه سرعت و عشق به خطر» را برای نقاشی فتوریستی، به صورت اوزالید، چاپ کرده بودند. در سی ام ماه آپریل سال ۱۹۱۱، یک سال پس از انتشار بیانیه الحاقی، نخستین نمایشگاه گروهی نقاشی با آثاری از کارا، بوجیونی و روسولو و دیگران، زیر چتر فتوریسم، در میلان گشوده شد. در این نمایشگاه نشان داده شد که چگونه بیانیه ای نظری را می توان در نقاشی به کار بست.

آنها اعلام کردند: «برای ما این حرکت دیگر لحظه ای ثابت از پویایی جهان نخواهد بود، بلکه قطعاً، احساسی پویا است که ابدی شده است». با همین گونه تاکید نامشخص بر «فعالیت» و «تغییر» و «هنری» که عناصر خود را از پیرامونش می یابد، نقاشان فتوریست به منظور فشار به مخاطبانشان برای توجه به عقاید خود، به عنوان مستقیم ترین ابزار به اجرای نمایش روی آوردند. برای مثال بوجونی نوشت: «نقاشی بیش از این صحنه ای بیرونی نیست. صحنه آرایبی ای است که صحنه تماشایی تئاتری است.» و به همین ترتیب سوفیسی^{۲۸} نوشت: «تماشاگر (باید) در وسط کنش نقاشی شده زندگی کند.» با چنین توصیه هایی برای نقاشان فتوریست بود که فعالیت های نقاشان به عنوان اجراگران تئاتری شد.

نمایش مطمئن ترین ابزار برای متلاشی کردن بی تفاوتی توده مردم بود. اجرا به هنرمندان مجوزی می داد تا آفرینندگان (اثر هنری خود) هم به گسترش فرمی نوینی از هنرمندان تئاتری بدل شوند و هم اهداف هنری در فرم نوین. آنان میان هنرشان به عنوان شاعر، نقاش یا اجراگر جدایی قائل نبودند. بیانیه های بعدی چنین تمایلاتی را بسیار روشن بیان کرد. آنان برای نقاشان دستورالعملی صادر کردند که «از تماشاخانه ها به بیرون، به خیابان ها، بروند و دست به هجوم و یورش برند و مشت و مشت کاری را وارد جنگ هنری کنند.» به ظاهر این همان کاری است که کردند. پاسخ تماشاگران کمتر از سلاح های پرتاب شونده ای چون سیب زمینی و پرتقال و هر آن چه که مردم پرشور می توانستند از بازارهای اطراف به دست آورند، تابه اجراگران پرتاب کنند، نبود.

بسیاری از شب نشینی های فتوریستی دستگیری، محکومیت به یک یا دو روز زندان و جارو جنجال آزادی در روزهای بعد را در پی داشت، اما این دقیقاً همان اثری بود که آنان هدف گرفته بودند. مارینتی حتی بیانیه ای (۱۹۱۱ - ۱۹۱۵) در باب «لذت هو شدن» به عنوان بخشی از «بیانیه جنگ، تنها نظافت»، نوشت. او بر این نکته پافشاری می کرد که فتوریست ها باید به همه

نویسندگان و اجراگران آموزش می دادند که از تماشاگران متنفر باشند. «دست زدن (تشویق شدن)» تنها اشاره ای بود به چیزی متوسط، تیره و تار، تکرار طوطی وار یا خوب هضم شده. «هو شدن، بازیگر را مطمئن می کرد که تماشاگران زنده اند نه این که» به سادگی توسط مسمومیت های روشنفکرانه کور شده اند. وی برای برانگیختن تماشاگر حقه های گوناگونی را پیشنهاد کرد: فروختن دوباره صندلی ها (به دو تماشاگر) و چسب اندودن کردن صندلی ها. او به دستیارانش توصیه می کرد که روی صحنه هر چه که به ذهنشان می رسد انجام دهند.

از همین رو بود که در تأترو دال ورمه^{۲۲} در شهر میلان، در سال ۱۹۱۴، فتوریست ها برای تکه تکه کردن و سوزاندن پرچم اتریش هجوم بردند بیش از آن که درگیری و زد و خورد خود را به خیابان ها بکشانند، جایی که بیشتر پرچم های اتریش به خاطر «خانواده های چاقی که بستنی شان رامی لیسیدند»، سوزانده شده بود.

بیانیه هایی درباره اجرا

بیانیه های پراتلا^{۲۳} پیرامون موسیقی فتوریستی در سال های ۱۹۱۰ و ۱۹۱۱ منتشر شد و نمایش نامه نویسان فتوریست (مرکب از سیزده شاعر، پنج نقاش و یک موسیقیدان) در ژانویه سال ۱۹۱۱ بیانیه ای منتشر کردند. این بیانیه هنرمندان را تشویق می کرد که اجراهایی استادانه تر بر پا نمایند تا آن که تجارب به دست آمده در اجرا به بیانیه هایی با جزئیات بیشتر رهنمون شود. برای مثال برپایی ماه ها شب نشینی بداهه بابه کارگیری حوزه گسترده ای از تاکتیک های اجرایی به سمت و سوی بیانیه تئاتر وارسته رهنمون شد، و این زمانی بود که این بیانیه به فرمول مناسبی برای نظریه تئاتر رسمی فتوریستی تبدیل شد. این بیانیه در اکتبر سال ۱۹۱۳ منتشر شد و یک ماه بعد در لندن، در نشریه دیلی میل هم به چاپ رسید. در این بیانیه ذکری از شب نشینی های پیشین نشده بود اما در آن خواست های نهفته در پس بسیاری از موقعیت های پر ماجرا توضیح داده شد. همچنین تا سال ۱۹۱۳ مجله لاسریا،^{۲۴} مستقر در فلورانس که پیش از این توسط رقبای فتوریست ها منتشر می شد، پس از بحث و جدل بسیار به ارگان رسمی فتوریست ها مبدل شد.

مارینتی به یک دلیل که محکم تر از دلایل دیگر بود، تئاتر وارسته را تحسین می کرد: «این تئاتر خوشبخت است که نه سنتی دارد و نه استادی و نه اصول خشکی.» در حقیقت تئاتر وارسته سنن و استادان خود را داشت، اما دقیقاً و مشخصاً، همان گوناگونی (وارسته) اش بود: آمیخته ای از فیلم و اعمال آکروباتیک، آواز و حرکات موزون، دلقک بازی و «همه مجموعه گسترده بلاهت، عمل و سخن احمقانه، بی شعوری و بیهودگی ای که بابتی عاطفه گی خرد را سوی مرز دیوانگی سوق می دهد». مجموعه این کارها، تئاتر وارسته را سرنمونی آرمانی برای اجرایی فتوریستی می نمود.

عوامل دیگری هم تجلیل از تئاتر وارسته را توجیه می کرد. اول آن که تئاتر وارسته خط داستانی نداشت (خط داستانی که مارینتی آن را کاملاً بی جهت می دانست). او گفت که نویسندگان، بازیگران و تکنسین های تئاتر وارسته تنهابه یک دلیل وجود داشتند؛ «که به طور پیوسته عناصر جدید شگفت ابداع کنند.» در مجموع تئاتر وارسته تماشاگران را وادار به

همکاری می‌کرد و آنها راز نقش‌های منفعلشان به مثابه «تماشاگران احمق» رها می‌ساخت. و چون تماشاگران به این شیوه با خیال‌بافی بازیگران همکاری می‌کردند، کنش به‌طور همزمان روی صحنه و در جایگاه مخصوص تماشاگران (لژ) و از کسترابسط و توسعه می‌یافت. «دیگر آن که این عمل به بزرگ سالان و هم‌چنین کودکان پوچ‌ترین مشکلات و رویدادهای پیچیده سیاسی را» به سرعت وی‌پرده «توضیح می‌داد.» مسلماً وجه دیگری از این کاباره که مارینتی به آن متوسل شد، این واقعیت بود که تئاتر وارپته «ضد آکادمی، ابتدایی و ساده‌بود، از این رو به جهت پیش‌بینی نشدگی کشف‌ها و سادگی ابرازش چشم‌گیرتر بود.» در نتیجه در جریان منطق مارینتی تئاتر وارپته «ابهت، آئینی، جدی بودن، عالی را در هنر ART با یک A بزرگ را نابود می‌کند.» و در نهایت به عنوان پاداش مارینتی تئاتر وارپته را برای هر کشوری (هم‌چون ایتالیا) پیشنهاد می‌کند. کشورهایی که تنها یک شهر درجه یک با سابقه‌درخشان پاریس را ندارند. پاریسی که به عنوان مرکز جذاب تجمل و لذت‌فوق فرهیختگی به آن احترام گذاشته می‌شود.

یک اجرا گر باید که مظهر ویرانی نهایی امور پرابهت و والا باشد و اجرایی لذت بخش را نمایش دهد. والتین دو سنت پوئن^{۱۱} نویسنده «بیانیه‌هیجان» (سال ۱۹۱۳) در بیستم دسامبر ۱۹۱۴ در کمندی شانزه لیزه پاریس حرکت - شعری درباره احساس همراه اشعاری درباره جنگ و حال و هوا^{۱۲} اجرا کرد. این حرکت در برابر ملحفه‌های پارچه‌ای بزرگ که به آنها نورهای رنگی تابانده می‌شد، اجرا شد. معادلات ریاضی روی دیوارهای دیگر تابانده می‌شد در ضمنی که موسیقی ای از دبووسی و ساتی حرکت‌استادانه او را همراهی می‌کرد. بعدها در سال ۱۹۱۷ در خانه اپرای متروپولتین نیویورک، این اجرا تکرار شد.

دستورالعمل چگونگی اجرا

نسخه ماهرانه‌تر و دقیق کار شده‌تر از شب نشینی‌های پیشین، برخی نظریات جدیدی را که در بیانیه تئاتر وارپته ابراز شده بود، نشان داد. و آن چیزی نبود جز پیدایی گورتا^{۱۳} که توسط فرانسسکو کانلیو^{۱۴} نوشته شده بود. این نظر به عنوان درام واژگان - در - آزادی^{۱۵} توسط مارینتی، بالا و کانلیو در گالری اسپرویری^{۱۶} در ۲۹ مارس و پنج آوریل سال ۱۹۱۴ در رم اجرا شد. به این منظور گالری با نور قرمز نورپردازی شد و نقاشی‌های کارا، بالا، بوچیونی و روسولو و سورنینی آویخته شده بود. «گروه نمایشی یک‌تروپ کوچک که کلاه‌هایی عجیب و غریب از جنس کاغذ بر سر داشتند» (اسپروینی، بالا، دپرو،^{۱۷} رادیانته^{۱۸} و سوریننی) بود که مارینتی و بالا همراهی می‌کردند. آنها واژگان - در - آزادی اثر کانلیوی فتوریست را دکلمه می‌کردند، در ضمن دکلمه خود نویسنده پیانو می‌نواخت. هر کدام از آنها مسوول یکی از سازهای صدا ساز خانگی بود: صدف‌های بزرگ، یک آرشه ویلون (در حقیقت یک اره که به جفجغه‌ای دست ساز از قوطی ای از جنس قلع وصل شده بود) و یک جعبه گلی پوشیده از پوست در داخل این جعبه یک نی به گونه‌ای تعبیه شده بود که زمانی که دستی خیس آن را نوازش می‌کرد به ارتعاش در می‌آمد. بر طبق نثر نمونه وار و بدون احساس مارینتی این اجرا کنایه‌ای خشن را به نمایش می‌گذارد: «که با این کنایه جماعتی جوان و عاقل همه زهرهای

نستالژیک مهمل گویی‌ها را درمان می‌کنند و با آن زهرها می‌جنگند.»

این اجرای نمونه منجر به صدور بیانیه‌ای دیگر شد. «بیانیه دکلماسیون پویا و اجمالی.» در واقع این بیانیه به اجرا گران بالقوه دستورالعمل‌هایی ارائه می‌کرد که چگونه اجرا کنند یا همان‌گونه که مارینتی می‌گفت دکلمه کنند. او تأکید می‌کرد که هدف از این تکنیک، دکلمه، «آزاد سازی جمع از دکلمه کهنه، ایستا، منفعل و نوستالژیک بود.» برای رسیدن به چنین هدفی نیازمند «دکلمه‌ای نو، پویا و جنگ جویانه» بود.

مارینتی خود را گواه تفوق بی‌چون و چرای جهانی دکلمه‌کننده شعر آزادی‌واژگان در آزادی‌نماید. آنچه که وی گفت او را آماده کرد تا نارسایی‌های دکلمه را، به آن اندازه که در آن زمان فهمیده شده بود، دریابد. مارینتی بر این نکته پافشاری می‌کرد که دکلمه‌کننده فتوریست باید به همان اندازه‌ای که باپاهایش دکلمه می‌کند با بازوهایش هم دکلمه کند. علاوه بر این در دست‌های دکلمه‌کننده هم باید ابزارهای مختلف صدا ساز باشد.

نخستین مثال از دکلمه پویا و مجمل پبیدی گروتا بود. دومین دکلمه از این نوع در گالری دور^{۲۰}، واقع در لندن، در اواخر آپریل سال ۱۹۱۴ در فاصله کوتاهی پس از بازگشت مارینتی از گردشی که در مسکو و سنت پترزبورگ داشت، بر پا شد. مارینتی، پویا و مجمل، چند پاراگراف از نمایش‌زنگ تامب نام^{۲۱} (در محاصره آدریانوپل) را دکلمه کرد. او نوشت: «روی میزروبه رویم یک گوشی تلفن، چند تایی تابلو اعلانات، چند چکش یکسان بود که با این وسایل می‌توانستم دستورات ژنرالی ترک و صداها‌ی شلیک اسلحه و توپ را تقلید کنم.» تخته‌های سیاه در سه سوی محل اجرا نصب شده بود که به توالی به سمت آنها می‌دوید یا قدم می‌زد تا تند و سریع با قطعه گچی قیاس‌هایی^{۲۲} را رسم کند. «شنوندگان من هم چنان که می‌چرخیدند تا مرا در همه تحولاتم دنبال کنند، با تمامی بدن‌های ملتپشان که ناشی از اثرات هیجان خشونت جنگی بود که با واژگان آزاد من توصیف می‌شد، در اجرا شرکت می‌کردند.» در اتاق مجاور نویسنون^{۲۳} نقاش در زمانی که مارینتی تلفنی به او دستور می‌داد، دو طبل بسیار بزرگ را به صدا در می‌آورد.

۱۹۱۴

موسیقی سرو صدا

زنگ تامب نام، همان‌گونه که مارینتی آن را ناماوا‌ی توپخانه نامید، برای اولین بار در نامه‌ای از سنگرهای بلغار خطاب به روسولو نقاش در سال ۱۹۱۲ نگاشته شد. با الهام از توصیف مارینتی از «ارکستر بزرگ جنگ»، که در هر پنج ثانیه، محاصره توپ‌ها با ایجاد یک آکورد فضا را از معنا تهی می‌کرد - شورش تامب تا آآم پانصد پژواک سکوت را در هم می‌شکست و آن را ریزریز می‌کرد و تا بی‌نهایت می‌پراکند. روسولو شروع به بررسی هنر صدا کرد.

به دنبال کنسرت بالیلا پراتلا در مارس سال ۱۹۱۳ در رم، تا آتروکستانزی^{۲۴}، روسولو «بیانیه هنر سرو صدا» را نگاشت. موسیقی پراتلا به اندازه کافی برای روسولو مجاب‌کننده بود که صدای ماشین فرمی کارآمد از انواع فرم‌های موسیقایی است. روسولو توضیح داد که در ضمنی که به اجرا از کستر آن موسیقیدان گوش می‌داد، «موسیقی فتوریستی خشونت بار»، اونسبت به پدیدار شدن هنری جدید متقاعد شده بود؛ هنر سرو صدا که پیامد منطقی ابداعات

پراتلا بود. روسولو برای دست یافتن به معنی مشخص تر سرو صدا چنین استدلال کرد: در دوران باستان تنها سکوت بود، اما در قرن نوزدهم، با اختراع ماشین سرو صدا به دنیا آمد. وی گفت: «حالا سرو صدا به قلمرو برتر، فراز حساسیت آدمیان، وارد شده بود»، به علاوه تحول تدریجی موسیقی با ازدیاد ماشین هم سنگ بود. و «این مساله میدان رقابت را برای سرو صداها فراهم می کرد. نه تنها در فضای پر سرو صدای شهرهای بزرگ بلکه در حومه شهر که تا دیروز به طور طبیعی ساکت بود.» بنابراین صدای ناب، که «یک نواخت و ناچیز می نماید، بیش از این هیجان آور نیست.»

هنر سرو صدای روسولو بر آن بود که سرو صداها را تراوا، احتراق موتور، ترن، فریاد جمعیت را با هم جمع کند. سازهای ویژه ای ساخته شد که با گرداندن یک اهرم چنین جلوه های شنیداری را تولید کند. جعبه های مستطیل چوبی به طول سه فوت با تقویت کننده های قیفی شکل که شامل موتورها و گوناگون برای تولید انواعی از سرو صداها بود: ارکستر فورتیست ها، بر طبق نظر روسولو با این ارکستر حداقل سی هزار سر و صدای گوناگون را می توانستند ایجاد کنند.

اجرای کنسرت موسیقی سرو صدا در ابتدا در خانه شیک مارینتی برپا شد، ویلا رزا در میلان، در تاریخ یازده آگوست ۱۹۱۳ و در ژوئن سال آتی، در شهر لندن، در کولیر یوم^{۳۶}. در تایمز لندن این کنسرت مورد نقد و بررسی قرار گرفت: سازهای قیفی شکل عجیب... مشابه صداهایی بود که در طناب بادبان در طی عبور کشتی از گذرگاهی نامناسب شنیده می شد- شاید بی خردی نوازندگان بود یا ما باید آنها را سرو صدای دان^{۳۷} بخوانیم؟ تا به اجرای دومین قطعه شان مبادرت کردند... پس از فریادهای رقت بار «بس است» که از همه جهات اودیتوریم به گوش آنان می رسید.

حرکات مکانیکی

موسیقی سرو صدا بیشتر به عنوان موسیقی زمینه، ضمیمه اجرا شد. اما همان طور که بیانیه هنر سرو صدا ابزارهایی را برای مکانیکی کردن موسیقی عرضه کرد، «بیانیه دکلمه پویا و مجمل» قوانین کنش بدن را بر اساس حرکات مقطع ماشین طرح ریزی کرد. در این بیانیه توضیح داده شد که «اشاره هندسه وار، در شیوه نقشه کشی توپولوژیکی، آفرینش مصنوعی مکعب ها، مخروط ها، مارپیچ ها و بیضی ها در هوا.»

ماشین چاپ سربی^{۳۸} اثر جیاکومو (نقاشی چاپی) در سال ۱۹۱۴ دستور العمل های مذکور را در اجرای خصوصی دیاگنر^{۳۹} به کار بست. دوازده نفر بخشی از یک ماشین را در برابر پس زمینه نقاشی شده ای که تنها یک واژه؛ چاپ سربی، بر آن نقاشی شده بود، اجرا کردند. این دوازده نفر پشت سر هم ایستادند، شش اجراگر بازوها را گشودند و پیستونی را شبیه سازی کردند. در ضمنی که شش اجراگر دیگر چرخه را که توسط پیستون هدایت می شد، شبیه سازی کردند. اجرا برای اطمینان از انطباق با اصل مکانیکی اش تمرین شده بودند. یکی از شرکت کنندگان در اجرا معماری به نام ویرژیلیو مارکی^{۴۰} توصیف کرد که چگونه بالا اجرا گران را در الگوهای هندسی تنظیم کرد و هر نفر را راهنمایی کرد تا نشان گر روح تک تک قطعات دستگاه

چاپ چرخشی باشد. به هر اجراگر صدایی نام آوا اختصاص داده شده بود تا همراه با حرکت ویژه اش باشد. مارکی نوشت: «به من گفته شد که باید با خشونت هجای STA را تکرار کنم.» این گونه مکانیزه کردن اجراگر، نظر مشابه کارگردان و نظریه پرداز انگلیسی ادوارد گوردن کریگ را به طور ضمنی تأیید می کرد. کریگ کارگردانی بود که مجله تاثیر گذارش ماسک^{۳۳} (که در سال ۱۹۱۴ بیانیه تئاتر وارسته در آن چاپ شد)، در فلورانس منتشر می شد. انریکو پرامپولینی^{۳۴} در بیانیه های خود «صحنه پردازی» و «فضای صحنه ای فتوریستی» (هر دو در سال ۱۹۱۵) در خواست کرد که همان گونه که مورد نظر کریگ هم بود، اجراگر حذف شود. کریگ پیشنهاد کرد که اجراگر باید با یک ابر عروسک جایگزین شود اما هیچ گاه این نظریه را در تولید تئاتر در نظر نیاورد. پرامپولینی در حمله ای نهانی به کریگ از کنار گذاشتن ابر عروسک امروزی که اجراگران متاخر توصیه کرده بودند، سخن گفت. با این وجود فتوریست ها واقعا موجودات غیر انسانی را ساختند و با آنها نمایش برپا کردند.

برای مثال گیلبرت کلاول^{۳۵} و فورتونادوپرو^{۳۶} در سال ۱۹۱۸ برنامه ای متشکل از پنج اجرای کوتاه در تماشاخانه عروسکی تا آترو پیکولی^{۳۷} در پالازوادسکالیکی^{۳۸} واقع در رم ترتیب دادند. رقص های ساختگی^{۳۹} برای عروسک هایی که کمتر از نصف اندازه طبیعی انسان بودند طراحی شده بود. شخصیتی به نام دپرو، «وحشی بزرگ»، بلندتر از انسان معمولی ساخته شده بود. خصوصیت ویژه او صحنه ای کوچک بود. یکی از صحنه ها شامل باران سیگار بود و صحنه دیگر رقص سایه ها، «سایه ها- بازی های ساخته شده و پر جنب و جوش نور». رقص های ساختگی هجده بار اجرا شد و موفقیتی بزرگ در میان اجراهای فتوریستی بود.

تاجر قلب ها^{۴۰} اثر پرامپولینی^{۴۱} و کازاولا^{۴۲} در سال ۱۹۲۷ به نمایش درآمد و ترکیبی از عروسک و انسان بود. عروسک هایی به اندازه انسان از سقف آویزان شده بودند. این عروسک ها نسبت به عروسک های سنتی بیشتر انتزاعی و کمتر متحرک طراحی شده بودند. مجسمه های کوچک همراه با بازیگران زنده اجرا را پیش بردند.

باله فتوریستی

انگیزه بنیادین پس از عروسک های مکانیکی و دکور متحرک، اعتقاد فتوریست ها به یک پارچه کردن شخصیت ها و صحنه پردازی در محیطی پیوسته بود. برای مثال ایو پانانگی^{۴۳} در سال ۱۹۱۹ لباس های مکانیکی برای باله مکانیکی طراحی کرد و مجسمه های کوچک را به تناسب نقاشی های رویدادگاه^{۴۴} فتوریستی ساخت. حال آن که بالا در اجرای سال ۱۹۱۷ بر اساس آتش بازی^{۴۵} اثر استراوینسکی تنها فضایی کریوگرافیک (طراحی حرکت موزون) را تجربه کرد. بخشی از باله دیاگیلر در برنامه روسز در تئاتر وکستانزی روم به نمایش درآمد. اجراگران در نمایش آتش بازی، اشکال و نورهای متحرک بودند. صحنه خود نسخه سه بعدی بزرگ شده یکی از نقاشی های بالا بود و خود بالا، باله نور را توسط صفحه کلیدی نور رهبری می کرد. نه تنها صحنه بلکه جایگاه تماشاگران به تناوب روشن و خاموش می شد. در مجموع این اجرای بدون بازیگر^{۴۶} فقط پنج دقیقه به طول انجامید که در آن زمان بر اساس یادداشت های بالا تماشاگران چیزی حدود چهل و نه صحنه آرای متفاوت را مشاهده کردند.

برای باله‌هایی با بازیگر زنده، مارینتی دستورالعمل‌های بیشتری برای چگونگی حرکت، در «بیانیه حرکت فتوریستی»، در سال ۱۹۱۷، طرح کرد. در آن جا او به طور غیر معمول به کیفیات قابل تحسین برخی رقصندگان معاصر خود، برای مثال نیجینسکی^{۳۲}، لوی فولر^{۳۳}، ایزادورادانکن^{۳۴}، اذعان کرد. درباره نی جینسکی او نوشت: «کسی است که برای نخستین بار به شکل ناب حرکت موزون، بدون ادا ظاهر می‌شود.» اما مارینتی هشدار داد که باید فراتر از امکانات عضلانی گام برداشته شود و «باید بدن آرمانی و چندگانه موتور را که مدت‌های زیادی در آرزوی آن بوده‌ایم، هدف بگیریم.» مارینتی با جزئیات بسیار حرکات را توضیح داد. او حرکت ترکیبی^{۳۵} در نظر داشت که دستورالعمل‌هایی برای حرکت پاها در این حرکت موزون مثال زده شده بود: حرکت پاها باید اثر بوم بوم پرتابه‌ای را که از دهانه توپ بیرون می‌آید، داشته باشد. برای حرکت هوایی^{۳۶} توصیه کرد که «با تکان‌ها و پرش‌های بدن، تلاش‌های متوالی هوایمایی را که می‌خواهد از زمین بلندشود، شبیه‌سازی کند!»

اما هر چه که «ماهیت متالیک حرکت فتوریستی» بود، شخصیت‌ها تنها یکی از اجزا کل اجرا باقی می‌ماندند. به طرزی وسواس برانگیز در بیانیه‌های بی‌شماری پیرامون صحنه آرایی، نقاشی صحنه^{۳۷}، پانتومیم، حرکت موزون یا تئاتر، بر ادغام بازیگر و نقاشی صحنه‌ای که در فضایی ویژه طراحی شده، پافشاری می‌کردند. پرامپولینی در «بیانیه پانتومیم فتوریستی» نوشت: «صدا، صحنه و ژست، باید در روح تماشاگر هماهنگی روان‌شناسانه بیافرینند. این هماهنگی^{۳۸}، پاسخی بود به قوانین هم‌زمانی^{۳۹} که پیش از این «حساسیت‌گسترده جهان فتوریستی را اداره می‌کرد.»

تئاتر ترکیبی^{۴۰}

هم‌زمانی مورد نظر فتوریست‌ها، در بیانیه «تئاتر ترکیبی فتوریستی»، منتشره در سال ۱۹۱۵، با جزئیات مطرح شد. این نظریه سادگی توضیح داده شد: «ترکیب. و این توضیح بسیار خلاصه است: فشردن وضعیت‌ها، نازک‌طبعی‌ها، نظر‌ها، شور و هیجان‌ها، حقایق، نمادها در چند دقیقه، در چندواژه و چند ژست.»

در تئاتر وارینه تنها شبی برای نمایش همه تراژدی‌های یونانی، فرانسوی و ایتالیایی، به صورت فشرده و به شکلی کمیک و در هم آمیخته، توصیه می‌شد. براساس اصول این تئاتر همه آثار شکسپیر را می‌توان به یک پرده کاهش داد. همین‌طور ترکیب^{۴۱} فتوریستی، آگاهانه شامل خلاصه‌اجراهایی بود که پیرامون یک اندیشه برپا شده بود. برای مثال تنها اندیشه موجود در نمایش «عمل نفی»^{۴۲} اثر برونوکورا^{۴۳} و امیلیو ستیملی^{۴۴} دقیقاً همان نفی کردن عمل بود. مردی وارد صحنه می‌شود، او سرش شلوغ است و ذهن و حواسش مشغول. دیوانه وار و برافروخته قدم می‌زند. اورکت خود را در می‌آورد. متوجه تماشاگران می‌شود. «من حرفی برای گفتن به شما ندارم...» فریاد می‌زند: «پرده را پایین بیاورید!»

بیانیه مذکور تئاتر کهن را از آن جهت که سعی می‌کند تا زمان و مکان را به‌طور واقعی نمایش دهد، محکوم کرد. گلابه‌وار در بیانیه آمده است که: «این تئاتر میدان‌گاه شهرها، چشم اندازه‌ها، خیابان‌های بی‌شمار را در یک اتاق به‌زور جای می‌دهد. حال آن که تئاتر ترکیبی

فتوریستی به طور مکانیکی، بانبروی ایجاز به تئاتری نو در هماهنگی کامل با شور و هیجان فتوریستی چابک و گزیده گوی ما، دست پیدا می کند. «بنابراین رویدادگاه‌ها به محلی باحداقل اسباب صحنه کاهش پیدا می کند. برای مثال پاها» اثر ترکیبی مارینتی تنها از پاهای اجراگران تشکیل شده بود. توضیح نمایش چنین بود: «لبه یک پرده سیاه باید تا ارتفاع شکم انسان بالا برود. جمعیت تنها پاها را در جریان کنش می بیند.»

هفت صحنه نامرتبط برگرد پایه‌های اشیاء دور می زد، اشیایی همچون صندلی راحتی، میز، چرخ خیاطی ای که با پدال کار می کرد. این نمایش کوتاه با حرکت پایی که لگدی به ساق پای شخصیت مرموز دیگری می زد، پایان می یافت.

در نمایش آنها دارند می آیند^{۹۹} اثر ترکیبی مارینتی در سال ۱۹۱۵، پایه‌ها خود به شخصیت اصلی بدل شدند. در اتاقی مجلل که لوستری بزرگ آن را روشن کرده بود، پیشکاری به سادگی اعلام کرد: «آنها دارند می آیند». در این زمان دو خدمتکار با شتاب هشت صندلی را در فضای نعل شکل کنار صندلی راحتی قرار دادند. پیشکار در اتاق فریاد کنان دودید: «بریکاتیرا کامامه!»^{۱۰۰} و خارج شد. وی این عمل کنجکاوی برانگیز را برای بار دوم تکرار کرد. سپس پیشخدمت‌ها اسباب و اثاثیه را جا به جا کردند. لامپ‌های لوستر را خاموش کردند و صحنه با «مهتاب رنگ پریده‌ای که از میان درهای شیشه‌ای» به دورن راه یافته بود، کمی روشن ماند. سپس پیشخدمت‌ها در حالی که آشکارا دستخوش آشوب شده بودند و از ترس می لرزیدند، به گوشه‌ای رفتند. در این میان صندلی‌ها اتاق را ترک کردند.

فتوریست‌ها از توضیح معنای این نمایش‌های ترکیبی سرباز زدند. آنها نوشتند: «تسلیم شدن به میل بدوی گرای تماشاگران ابلهانه بود. تماشاگرانی که در تحلیل نهایی خواستار آن بودند که ببینند آدم بد می‌بازد و آدم خوب می‌برد.» در ادامه این سخن در بیانیه آورده شد: «دلیلی وجود ندارد که مردم باید همیشه چراها و دلایل هر کنش صحنه‌ای را کاملاً بفهمند.» علیرغم آنکه آنان از قایل شدن محتوا و معنا برای نمایش‌های ترکیبی شان سرباز می‌زدند، اما بسیاری از نمایش‌های ترکیبی پیرامون شوخی‌های قابل تشخیص زندگی هنرمندان می‌گشت. آنها خیلی شبیه صحنه‌های کوتاه تئاتر وارسته تنظیم شده بود، همراه با صحنه مقدماتی، شاه بیت و خروج سریع.^{۱۰۱}

«نابغه و فرهنگ» اثر بوچونی داستانی کوتاه درباره هنرمندی ناامید بود که ناشیانه خودکشی می‌کند، در ضمنی که منتقد همیشه حاضر که «برای بیست سال به طور عمیق این پدیده (هنرمند) را مطالعه کرده است»، تماشاگر مرگ سریع هنرمند است. در زمان فرا رسیدن مرگ هنرمند، منتقد با شگفتی فریاد می‌کشد: «خوب، حالا من رساله‌ام را خواهم نوشت.» سپس کنار جسد هنرمند «همچون کلاغی سیاه» می‌پلکد، و شروع به نوشتن می‌کند و با صدای بلند اندیشه هایش را بر زبان می‌آورد «نسبت به سال ۱۹۱۵... هنرمندی شگفت‌انگیز... مثل همه هنرمندان بزرگ... ۶۸٪ بلندی قامتش بود و عرضش...» و پرده پایین می‌آید.

هم‌زمانی^{۱۰۲}

بخشی از بیانیه تئاتر ترکیبی به توضیح اندیشه هم‌زمانی اختصاص داده شده بود. در بیانیه

آمده بود که هم‌زمانی از بداهه، روشنگری - چون شهود که خود ناشی از واقعیت آشکار کننده و دلالت کننده است - زاده می‌شود. آنها باور داشتند یک اثر ترکیبی به وسعت بداهه سرایی اش ارزشمند است (ساعت‌ها، دقایق و ثانیه‌ها) و نه آن که مبسوط و مفصل از پیش آماده شده باشد (ماه‌ها، سال‌ها و قرن‌ها). «این توضیح تنها راه چیره شدن» بر تکه‌های درهم برهم و آشفته رویدادهای در هم تنیده‌ای است که در زندگی هر روز با آن روبه‌رو می‌شویم، و نمایش این آشفتگی از هر تلاشی برای اجرای تئاتر واقع‌گرایانه برتر بود.

نمایش هم‌زمانی ماریتی نخستین اثری بود که به این بخش از بیانیه تجلی‌عینی داد. این نمایش نامه در سال ۱۹۱۵ چاپ شد، از دو فضای متفاوت تشکیل شده بود که بازیگران در هر دو فضا حضور داشتند و صحنه را در یک‌زمان اشغال می‌کردند. در بیشتر طول نمایش کنش‌های متفاوت در دو دنیای جدا انجام می‌گرفت، و شخصیت‌ها کاملاً نسبت به حضور به یکدیگر ناآگاه بودند. در یک لحظه، به هر حال، زندگی غیر خانوادگی، به زندگی خانواده‌بورژوا که در صحنه مجاور نمایش داده می‌شود، رخنه می‌کند. سال بعد این مفهوم توسط ماریتی در نمایش «گلدان‌های مرتبط»^{۴۶} ساخته و پرداخته شد. در این نمایش کنش در سه مکان به طور هم‌زمان اتفاق می‌افتاد. همانند نمایش پیشین کنشی به دیگر بخش‌ها رخنه می‌کرد و صحنه‌ها در توالی‌ای سریع در داخل و خارج صحنه‌های نمایشی از پی هم می‌آمدند.

منطق هم‌زمانی راهبر منتهایی شد که در دو ستون نوشته می‌شدند. مانند انتظار^{۴۷} اثر ماریو دسی^{۴۸} که در کتاب اش به نام شوهرت کار نمی‌کند... عوضش کن!^{۴۹}، در هر ستون صحنه‌ای توضیح داده شد، دو مرد جوان که بانگرانی به عقب و جلو قدم می‌زنند. مردهای حاضر در صحنه ساعت‌های گوناگون را با دقت زیر نظر داشتند، هر دو منتظر ورود همسرانشان بودند، هر دو مایوس بودند. برخی ترکیب‌ها را می‌توان به عنوان نمایش به مثابه تصویر^{۵۰} توصیف کرد. برای مثال سگی نیست^{۵۱} تنها تصویر گام زدن کوتاه‌سگی از میان صحنه بود. دیگر نمایش‌ها توصیف گر شور و هیجان بودند، مانند «اوضاع ناراحت ذهن» اثر بالا. در این اثر چهار نفر لباس‌های متفاوت برتن داشتند و هم‌زمان با هم توالی مختلف شماره‌ها را از بر می‌شمرند. شماره‌هایی که با حروف صدا دار و بی صدا از پی هم می‌آمدند. بعد به طور هم‌زمان عمل کلاه از سر برداشتن، به ساعت مچی نگاه کردن، در دستمال‌فین کردن و شروع به خواندن روزنامه‌ای کردن (در همه حالات بسیار جدی) را اجرا کردند. در انتها همراه هم و با احساس بسیار واژگان «اندوه»، «شتاب»، «لذت»، «انکار» را ادا کردند. نمایش دیوانگی^{۵۲} اثر دسی تلاش کرد تا تصور دیوانگی را با شور و هیجان بسیار به تماشاگران القا کند. «پروتاگونیست دیوانه می‌شود و جمعت ناآرام و دیگر شخصیت‌ها دیوانه می‌شوند.» همان‌طور که در متن توضیح داده شده است «به تدریج ذهن آنان که بر همه آنها درگیر تصور دیوانگی می‌شود: ناگهان تماشاگران (مستقر) فریاد زنان ... گریزان و مشوش می‌خیزند... دیوانگی.»

نمایش ترکیبی دیگر هم بر پا شد که با رنگ‌ها سرو کار داشت. در اثر دپرو که عملاً آن را رنگ‌ها^{۵۳} نامید، شخصیت‌ها چهار شیء متوالی ساختگی بودند. خاکستری (شکل پذیر - بیضی شکل یا تخم مرغی)، قرمز (مثلث شکل، پویا)، سفید (خط طولانی) و سیاه (چند گویی

شکل^{۱۱}، این اشکال توسط نخ‌های نادیدنی در فضای خالی مکعب آبی رنگی به حرکت در می‌آمدند. بیرون صحنه، اجراگران جلوه‌های ویژه شنیداری یا سخن‌آوا^{۱۲} تولید می‌کردند. هم‌چون بیاب، آبیآبیآبیآبی^{۱۳} که ظاهراً با رنگ‌های مختلف مرتبط بود. نور^{۱۴} اثر کانلیو با صحنه و جایگاه تماشاگرانی که کاملاً تاریک بود آغاز شد. برای سه‌ثانیه تاریکی و سیاهی مطلق بود. در متن نمایشی آمده بود که «دل مشغولی نور باید توسط بازیگران مختلف که در جایگاه تماشاگران نشسته‌اند، ایجاد شود بنابراین این دل مشغولی وحشی دیوانه‌کننده می‌شود تا آن‌که همه جا به شکلی اغراق‌شده، روشن شود!»

فعالیت‌های بعدی فتوریست

در میانه قرن بیستم فتوریست‌ها اجرا را به عنوان رسانه هنری و بهره‌مند از حقوق خود بنیاد نهادند. در مسکو، پترزبورگ، پاریس، زوریخ، نیویورک و لندن هنرمندان این نظریه را به عنوان ابزاری که با آن مرزهای گونه‌های مختلف هنر را می‌تواند در نور دید، به کار گرفتند تا کم و بیش از تاکتیک بحث‌برانگیز و غیر منطقی مطرح شده در بیانیه‌های گوناگون فتوریستی بهره‌گیرند. گرچه به نظر می‌آمد که در این سال‌های تکوینی فتوریسم از پیمان‌های نظری تشکیل شده بود ولی در سال‌های بعد تعداد اجراها در مراکز گوناگون قابل توجه شد.

در پاریس، انتشار بیانیه سورئالیسم در سال ۱۹۲۴ واکنشی کاملاً نوبرانگیز بود. در ضمنی که فتوریست‌ها بیانیه‌های کمتری می‌نگاشتند، یکی از آخرین بیانیه‌های آنان «تئاتر شگفتی» در اکتبر سال ۱۹۲۱ توسط ماریتتی و کانلیو نگاشته شد. این بیانیه فراتر از نگاه‌های دوران نخستین فتوریسم نبود بلکه این بیانیه تلاش می‌کرد تا فعالیت‌های فتوریستی را در چشم‌اندازی تاریخی جای دهد و به کارهای پیشین اعتبار بخشد، آثاری که به گمان آنان هنوز مورد تحسین واقع نشده بودند. در آن بیانیه اعلام شد که «اگر امروز نمایش جوان ایتالیایی با آمیزه‌ای از گروتسک، کمدی - جدی، اشخاص غیر واقعی در محیط‌های واقعی، هم‌زمانی و رخنه مکان و زمان در هم وجود دارد، وجود خود را مدیون تئاتر ترکیبی ماست.»

با همه اینها از فعالیت‌های فتوریست‌ها کاسته نشد. در حقیقت شرکت‌های اجراهای فتوریستی در شهرهای ایتالیا سفر کردند و در چند مناسبت هم خطر سفر به پاریس را به جان خریدند ریاست شرکت نمایش‌شگفتی^{۱۵} بر عهده بازیگر - مدیر رودلف دو آنجلیز^{۱۶} بود. علاوه بر آنجلیز، ماریتتی و کانلیو چهار بازیگر زن و سه بازیگر مرد، یک بچه کوچک و دو رقصنده، یک آکروبات و یک سگ هم در شرکت کار می‌کرد. آنها کار خود را در تاتر و مرکادانت^{۱۷} واقع در ناپل در سی سپتامبر ۱۹۲۴ شروع کردند. سپس آنها به رم، پالمرو، فلورانس، جنوا، تورین و میلان سفر کردند. در سال ۱۹۲۴ آنجلیز تئاتر نوین فتوریستی را سازماندهی کرد: برنامه‌نمایشی که حدود چهل اثر را شامل می‌شد. با بودجه محدودی که داشتند کارکنان شرکت مجبور شدند که استعداد و قریحه بیشتری از خود در بداهه‌سرایی نشان دهند و حتی به درجات نیرومندتری پناه بردند «تا اعمال و واژگان کاملاً بداهه را از تماشاگران» برانگیزانند. همان‌طور که در اجراهای پیشین بازیگران در جایگاه تماشاگران مستقر می‌شدند، در این گشت‌ها کانلیو ابزار و آلات گروه موسیقی را در سالن می‌پراکند، از یک لژ ترومبون^{۱۸} نواخته می‌شد، از یک صدلی

اومبرتو بوچونی

ارکسترا یک دابل باس^{۱۱} و از یک صندلی عقب تماشاخانه ویلون.

آنان به همه عرصه‌های هنر سرکشیدند. در سال ۱۹۱۶ فیلمی فتوریستی به نام Vita Futurista که تکنیک‌های جدید سینمایی را زمینه‌یابی می‌کرد، تولید کردند: تصاویر چایی را برای اشاره به حالات ذهنی تقویت کردند و با استفاده از به کارگیری آینه‌ها، تصاویر را از شکل می‌انداختند، صحنه‌های عاشقانه میان بالا و یک صندلی، تکنیک‌های پرده جدا، صحنه‌ای کوتاه از نمایش گام زدن فتوریستی ماریتتی. به بیان دیگر این فیلم کاریست مستقیم بسیاری از کیفیات نظریه ترکیب برای فیلم همراه تصویر برداری ای بدون انسجام بود.

حتی «بیانه تئاتر هوایی فتوریستی» هم منتشر شد، در آپریل سال ۱۹۱۹ توسط فیدل آزاری^{۱۲} خلبان. او این متن را از فراز آسمان درباره گفتگوی پراحساس نخستین پرواز خود «در میانه یک باله هوایی پخش کرد. این باله در همان زمان که سرو صدای آهنگ‌های یکنواخت بلند شده به اجرا در آمد، موتور هوایمایی با ابزاری که روسولو و لوییجی اختراع کرده بودند، شدت و بلندای آهنگ‌های یکنواخت را کنترل می‌کرد. خلبانان برای این کار به عنوان بهترین وسیله برای رسیدن به بیشترین تعداد تماشاگر در طی مدتی کوتاه ارزش زیادی قایل شدند. متن باله هوایی، با عنوان یک تولد، توسط ماریواسکاپارو^{۱۳} در فوریه سال ۱۹۲۰ به منظور اجرا نگاشته شد. نمایش نامه اسکاپارو دو هوایماریا توصیف می‌کرد که در پشت ابری عشق بازی می‌کردند و چهار انسان اجراگر مولود این عشق بازی بودند. اجراگران خلبانان کاملاً مجهزی بودند که در پایان اجرا از هوایماریا بیرون می‌پریدند.

بنابراین فتوریست‌ها به همه امکانات هنری یورش بردند و نوع خود را در راستای به کارگیری نوآوری‌های تکنولوژیک زمانه هم به کار بستند. با آخرین شراکت مشخص فتوریستی که در حوالی سال ۱۹۳۳ صورت گرفت، فتوریسم سال‌های میان جنگ اول جهانی و جنگ دوم جهانی را بهم پیوند زد. تا آن زمان رادیو ثابت کرده بود که ابزاری چشم‌گیر برای تبلیغ در راستای تغییر اوضاع سیاسی اروپاست. ماریتتی سودمندی رادیو را برای اهداف خود تشخیص داد. «بیانه تئاتر رادیو فونیک توسط ماریتتی و پینومازانا^{۱۴} در اکتبر سال ۱۹۳۳ منتشر شد. رادیو «برازنده هنری جدید بود، این هنر از جایی که تئاتر، سینماتوگراف و روایت ایستادند، تلاش خود را آغاز می‌کند.» با استفاده از موسیقی سرو صدا، فواصل سکوت و حتی اختلال در ایستگاه‌های فرستنده «اجراهای رادیویی، بر تعیین حدود و ساختار هندسی سکوت» متمرکز شدند. ماریتتی پنج ترکیب رادیویی نوشت که از آن جمله‌اند «سکوت‌ها با خود سخن می‌گویند» (با صداهایی رویایی مقطع، در هر چهل و هشت ثانیه سکوت محض) و یک چشم انداز می‌شوند^{۱۵} که در آن صدای ترق توروک آتش با شلپ شلپ آب به نوبت شنیده می‌شد.

نظریه‌ها و نمایش‌های فتوریستی، تقریباً همه حوزه‌های اجرا را در برمی‌گرفت. این رویای ماریتتی بود چرا که او هنری را در نظر داشت که «باید نوشیدنی و نه یک مرهم باشد» و دقیقاً این مستی بود که جماعت شورشی (رو به رشد) گروه‌های هنری را وصف می‌کرد. آنانی که به اجرا، به عنوان ابزاری برای نظریه پراکنی‌های خود پیرامون هنری بنیادین روی آوردند. ماریتتی نوشت: «از خودمان سپاس گزاریم، زمانی خواهد آمد که زندگی تنها موضوع

دانوتزیو

ساده نان و کار نخواهد بود و نه حتی وقت گذرانی، بلکه زندگی اثری هنری خواهد بود.» و این نکته فرضی بود که باید شالوده بسیاری از اجراهای بعدی براساس آن استوار می‌شد.

فتوریسم

این مقاله ترجمه‌ای است از فصل نخست کتاب:

Performance Art from Futurism to the Present

RoseLee Goldberg

2001 . Thames & Hudson world of art, 3 th edition , London,

پی نوشت‌ها:

- 1 - Leon figaro
- 2- Filippo Tommaso Marinetti
- 3- D'Annuzio
- 4- Divine Imaginifico
- 5- Ubu Rio and Ubu Bombance
- 6-La Plame
- 7-Leon de schamps
- 8- Remy de Gourmont
- 9- Alfred Jarry
- 10- slap stick
- 11- Theatre des l'oeuvre
- 12- Lugne - poe
- 13- Theatre des Phynance
- 14- Pierre Bonnard
- 15- Vuillard
- 16- Toulouse Lautrec
- 17- Paul Seruise
- 18- Firmin Gemier
- 19- Merdre

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رتال جامع علوم انسانی

۲۰- پانافیزیک نوعی به اصطلاح دانش است که فراتر از متافیزیک عمل می‌کند، حدود متافیزیک را بسط می‌دهد همان‌گونه که متافیزیک ماورای فیزیک عمل می‌کند. پانافیزیک بیش از هر چیز دانش استثناهاست، برخلاف نظر عمومی که دانش تنها قوانین عمومی حاکم بر پدیده‌ها را بیان می‌کند، پانافیزیک به استثناها نظر دارد و قوانین حاکم بر آنها را بررسی می‌کند. در مجموع پانافیزیک را دانش راه حل‌های خیالی و غیر واقع‌دانسته‌اند.

21- L'idiot

۲۲- آقای دکتر علی رامین در کتاب تاریخ هنر مدرن که اخیراً توسط نشر نی چاپ شده است، برابر شب نشینی را برای واژه انگلیسی Evening و ایتالیایی Serata که در متن آورده شده است برگزیده‌اند و برگرداننده متن حاضر به ناسی از ایشان از همین برابر استفاده نموده است.

23- Poupees Electiques

24- Teatro Alfieri

25-Declamation

- 26- Trieste
- 27- Serata
- 28- Teato Rosetti
- 29- Armando Mazza
- 30- Walking Pissiors
- 31- Teatro Chiarella
- 32- Umberto Bocioni
- 33- Carlo Carra
- 34- Luigi Russolo
- 35- Gino Sevenini
- 36- Gia Como Balla

۲۷- کیش عرفانی در یونان که خواهان پالایش روح از شیاطین درونی است تا شخص از چرخه حیات (باززاده شدن) رها شود. م.

- 38- Soffici
- 39- Teatro dal Verme
- 40- Pratella
- 41- Variety Theatre
- 42- La Cerba
- 43- Valentin de Saint - point
- 44- Lust
- 45- Atmosphere
- 46- Piedigrotta - به معنی غار رنگارنگ
- 47- Francesco cangillo

48- Parole in Liberta- بیانیه تکنیکی ادبیات فتوریستی که در یازدهم ماه می سال ۱۹۱۲ منتشر شد، به آزادی واژگان از زندان لاتین اختصاص داده شده بود. در چنین حالتی از آزادی، اسم‌ها به صورت تصادفی در جمله پراکنده می‌شوند و مصدرها با خاصیت انعطاف پذیرشان به جای قوانین کهنه اخباری می‌نشینند. بدین سان اسم از چیرگی نویسنده رها می‌شود و سرنوشت قیدها هم به همین گونه خواهد بود. نشانه گذاری فسخ خواهد شد و مکث‌های احمقانه‌ای که توسط کاما و نقطه ایجاد می‌شود و نشانه‌های موسیقایی ریاضی (=، x، +) جایگزین آنها خواهد شد. هر اسم همزاد خود را خواهد داشت: اسمی که به جهت قیاس به آن مربوط می‌شود. برای مثال: مرد = ناوچه اژدرافکن، زن = خلیج. به نقل Angelo Bozzolla , Futurism, Thames & Hudson Ltd, London)(P94.2000

- 49- Sprovieri
- 50- Depero
- 51- Radiante
- 52- Dore Gallery

53- Zang tumb Tuum- این اثر در اصل به صورت رمان نوشته شده بود و شاه کار واژگان - در - آزادی بود که تا سال ۱۹۱۴ به چاپ نرسید. داستان پیرامون محاصر بلغارهای آدریانوپل توسط ترک‌ها در جنگ بالکان بود. ماجرابی که مارینتی به عنوان خبرنگار شاهد آن بود. ریتم‌های پویا و ناماواهای ممکن اثر، فرمی نو و انقلابی از متن فتوریستی را پیش رومی گذارد. داستان سه نقطه اوج داشت: بسیج نیروهای ارتشی و راه افتادن آنها به جلو، محاصره، سرنوشت تلخ یک ترن مملو از سربازان زخمی که رهاسده بود تا سربازان در زیر گرما بمیرند. به نقل از همان منبع، ص ۹۵.

۵۴- برای درک بهتر قیاس رک به زیرنویس شماره ۳ ص ۱۱ همین ترجمه

- 56- Teatro Costanzi
- 57- Coliseum
- 58- Noisicion
- 59- Macchina Tipografic
- 60- Diaghiler
- 61- Virgilio Marchi
- 62- The Mask
- 63- Enrico Prampolini
- 64- Gilber clavel
- 65- Fortunato Depero
- 66- Teatro Piccoli
- 67- Palazzo Odescalichi
- 68- Plastic
- 69- The Merchant of Hearts
- 70- Prampolint
- 71- Casavola
- 72- Ivo Pannaggi
- 73- setting
- 74- Firework
- 75- actor- less
- 76- Nijinsky
- 77- Loi fuller
- 78- Isadora Duncan
- 79- Shrapnel Dance
- 80- Aviatrix Dance
- 81- Scenography
- 82- Synchronism
- 83- Simulation
- 84- Synthetic Theatre
- 85- Sintesi
- 86- Negative Act
- 87- Bruno Corra
- 88- Emilio Settimelli
- 89- Feet
- 90- They are coming
- 91- Briccatirakamekame
- 92- Genius & Culture
- 93- Simultaneity
- 94- Communicating Vases
- 95- Waiting
- 96- Mario Dessy
- 97- Your husband doesn't ? ...Chang him!
- 98- Play -as-Image
- 99- There is no dog

پرو، شگاہ علوم انسانی و مطالعات فرہنگی
پرتال جامع علوم انسانی

- 100- Disconcerted States of Mind
- 101- Madness
- 102- Colours
- 103- Multiglobed
- 104- Parolibero
- 105- blubu
- 106- Light
- 107- Theatre of Surprise Company
- 108- Rodolfo de Angelis
- 109- Teatro Mercadante

۱۱۰ - سازی از خانواده ویلون

- 111- Fedel Azari
- 112- Mario Scaparro
- 113- Pino Masnata

پرو، شگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی