

مکعب سفید

به بهانه نمایش شاهکار

سالوادور دالی در آمریکانایفانه‌نامه‌گنی‌ها

هستی‌نقره‌چی

■ این روزها کشور آمریکا با گذشت نزدیک به ۶۰ سال از آخرین دیدار سالوادور دالی (نایفه سوررالیست) از نیویورک، «مسیح مصلوب سنت جان» وی را برای بار دیگر به نمایش گذاشته است. گالری Kelvingrove که در سال ۱۹۵۲ این شاهکار را برای اولین بار روی دیوار برده بود، یک بار دیگر نمایش این نقاشی توجّه علاقه‌مندان دالی را به خود جلب کرده است. سالوادور دالی بعد از جدا شدن از سوررالیست‌ها در سال ۱۹۳۴ به آمریکا سفر کرد. این در حالی بود که یک سال قبل (۱۹۳۳) اولین نمایشگاه انفرادی‌اش در نیویورک برگزار شده بود. وی تصمیم گرفت به‌منظور دور بودن از اوضاع نابسامانی که به جهت جنگ جهانی دوم در اروپا پدید آمده بود، به صورت دائم در آمریکا بماند. دالی در آنجا توانست تعدادی از تابلوهایش را بفروشد که چند موزه مشهور و معروف نیز جزو مشتریان او بودند. مدتی بعد با یک گرداننده نمایشگاه در آنجا آشنا شد و وی متعهد شد آثار ی را که دالی خلق می‌کند از او بخرد. این وضعیتی بود که نه تنها از نظر مالی برای او اطمینان و امنیت به همراه می‌آورد، بلکه وی می‌توانست در آن اوضاع واحوال با آرامش به خلق آثار بارزش‌اش بپردازد. در سال ۱۹۴۸ سالوادور به اسپانیا برگشت و در این زمان به صحنهٔ آرایشی و طراحی لباس چند نمایش‌نامه از شکسپیر و لوکینو ویسکونتی پرداخت. در همین دوران توانست تابلوهای زیادی بکشد. او خود از این روزها به‌عنوان زمانی که خلاقانه‌ترین آثارش شکل گرفتند یاد می‌کند. این نقاشی‌ها در سال ۱۹۵۴ در نمایشگاهی در نیویورک که خودش نیز در آن حضور داشت به معرض نمایش گذاشته شد. پس از بازگشت به اسپانیا زندگی تازه‌ای را آغاز کرد، گرایش و توجه به مایه‌های مذهبی در کنار مضامین تاریخی و علمی در آثار او پررنگ‌تر شد. در سال‌های پس از ۱۹۴۹، ۱۸ اثر روی بوم‌های بزرگ نقاشی کرد که بیشتر بر همین مایه‌ها و مضامین متمرکز بودند. در میان این آثار، غیر از مسیح مصلوب سنت جان، کشف آمریکا به وسیله کریستف کلمب و مراسم شام آخر هم آثار نامداری هستند. دالی طراح ماهری بود که مهارت‌اش در نقاشی اغلب به تأثیر نقاشان رنسانس نسبت داده می‌شود. معروف‌ترین اثر سالوادور دالی به نام تابلوم حافظه در سال ۱۹۲۹ خلق شد. وی در عکاسی، مجسمه‌سازی و فیلم‌سازی نیز فعالیت داشت. دالی با والّت دِسنی تهیه‌کننده و کارگردان شهر آمریکایی در ساخت کارتن کوتاه و برنده جایزه اسکار «دستینو» که در سال ۲۰۰۳ و پس از مرگ وی منتشر شد، همکاری داشت. همچنین با آلفرد هیچکاک در ساخت فیلم «طلسم‌شده» (۱۹۴۵ میلادی) همکاری کرد. دالی همواره بر «ریشه عرب» خود تأکید داشت و ادعایمی‌کرد که اجدادش به نسل «مور»(nourish) که جنوب اسپانیا را برای تقریباً ۸۰۰ سال در اختیار داشتند، بازمی‌گردد. او که شدیداً فردی خیال‌پرداز بود، علاقه‌وافرّی به انجام کارهایی عادی جلب توجه دیگران داشت. این قبیل کارها اغلب برای کسانی که به هنر وی علاقه داشتند خسته‌کننده بود و به همان اندازه برای منتقدان وی، آزاردهنده به شمار می‌رفت. این نوع رفتار غیرعادی دالی گاهیگاهی توجّه افکار عمومی را بیشتر از آثار هنری وی جلب می‌کرد و در نتیجه این رسوایی و بدنامی تعدّی منجر به شناخت گسترده عامه مردم و تقاضا برای خرید آثار وی توسط طیف گسترده‌ای از آنها شد. در سال ۱۹۲۲ سالوادور دالی وارد مدرسه

مخصوص نقاشی، مجسمه‌سازی و گراورسازی در مادرید شد. در ۱۹۳۶ به دلیل رفتارهای نامعقولش اخراج شد. این ناهنجاری هنری در تمام زندگی او تأثیر گذاشت. در دهه ۱۹۲۰ تأثیر پیکاسو، که در پاریس با او ملاقات کرده بود، در دالی بسیار نمایان شد؛ به طوری که این هنرمند را بین سبک فیگوراتیو کلاسیک و کار در سبک کوبیسم مردد کرد. آثار سال ۱۹۲۹ از نقطه‌ای بیان آرزوها، رویاها و ناخود آگاهش هستند. سمبولیسم فرویدی و دیگر عناصر با هم ترکیب شدند که تصاویری غیرعادی خلق کنند که به نظر معادل بصری تجربه‌های توهمی هستند. در سال ۱۹۸۴ گالا-همسر دالی- درگذشت و حدود ۵ سال بعد در ۲۳ ژانویه ۱۹۸۹ سالوادور دالی نیز در سن ۸۴ سالگی از دنیا رفت و در زادگاه‌اش – فیگوراس – به خاک سپرده شد. او وصیت کرده بود که در کنار همسرش در عبادتگاه کوچکی در قصر «پوبل» دفن شده بود به خاک سپرده شود، اما به دلیل مناقشه‌های حقوقی وصیت وی تا به امروز اجرا نشده است. دالی در وصیت‌نامه‌اش تمام دارایی‌ها و آثارش را وقف دولت اسپانیا کرد.

مکعب سفید

به بهانه نمایش شاهکار

سالوادور دالی در آمریکانایفانه‌نامه‌گنی‌ها

هستی‌نقره‌چی

■ این روزها کشور آمریکا با گذشت نزدیک به ۶۰ سال از آخرین دیدار سالوادور دالی (نایفه سوررالیست) از نیویورک، «مسیح مصلوب سنت جان» وی را برای بار دیگر به نمایش گذاشته است. گالری Kelvingrove که در سال ۱۹۵۲ این شاهکار را برای اولین بار روی دیوار برده بود، یک بار دیگر نمایش این نقاشی توجّه علاقه‌مندان دالی را به خود جلب کرده است. سالوادور دالی بعد از جدا شدن از سوررالیست‌ها در سال ۱۹۳۴ به آمریکا سفر کرد. این در حالی بود که یک سال قبل (۱۹۳۳) اولین نمایشگاه انفرادی‌اش در نیویورک برگزار شده بود. وی تصمیم گرفت به‌منظور دور بودن از اوضاع نابسامانی که به جهت جنگ جهانی دوم در اروپا پدید آمده بود، به صورت دائم در آمریکا بماند. دالی در آنجا توانست تعدادی از تابلوهایش را بفروشد که چند موزه مشهور و معروف نیز جزو مشتریان او بودند. مدتی بعد با یک گرداننده نمایشگاه در آنجا آشنا شد و وی متعهد شد آثار ی را که دالی خلق می‌کند از او بخرد. این وضعیتی بود که نه تنها از نظر مالی برای او اطمینان و امنیت به همراه می‌آورد، بلکه وی می‌توانست در آن اوضاع واحوال با آرامش به خلق آثار بارزش‌اش بپردازد. در سال ۱۹۴۸ سالوادور به اسپانیا برگشت و در این زمان به صحنهٔ آرایشی و طراحی لباس چند نمایش‌نامه از شکسپیر و لوکینو ویسکونتی پرداخت. در همین دوران توانست تابلوهای زیادی بکشد. او خود از این روزها به‌عنوان زمانی که خلاقانه‌ترین آثارش شکل گرفتند یاد می‌کند. این نقاشی‌ها در سال ۱۹۵۴ در نمایشگاهی در نیویورک که خودش نیز در آن حضور داشت به معرض نمایش گذاشته شد. پس از بازگشت به اسپانیا زندگی تازه‌ای را آغاز کرد، گرایش و توجه به مایه‌های مذهبی در کنار مضامین تاریخی و علمی در آثار او پررنگ‌تر شد. در سال‌های پس از ۱۹۴۹، ۱۸ اثر روی بوم‌های بزرگ نقاشی کرد که بیشتر بر همین مایه‌ها و مضامین متمرکز بودند. در میان این آثار، غیر از مسیح مصلوب سنت جان، کشف آمریکا به وسیله کریستف کلمب و مراسم شام آخر هم آثار نامداری هستند. دالی طراح ماهری بود که مهارت‌اش در نقاشی اغلب به تأثیر نقاشان رنسانس نسبت داده می‌شود. معروف‌ترین اثر سالوادور دالی به نام تابلوم حافظه در سال ۱۹۲۹ خلق شد. وی در عکاسی، مجسمه‌سازی و فیلم‌سازی نیز فعالیت داشت. دالی با والّت دِسنی تهیه‌کننده و کارگردان شهر آمریکایی در ساخت کارتن کوتاه و برنده جایزه اسکار «دستینو» که در سال ۲۰۰۳ و پس از مرگ وی منتشر شد، همکاری داشت. همچنین با آلفرد هیچکاک در ساخت فیلم «طلسم‌شده» (۱۹۴۵ میلادی) همکاری کرد. دالی همواره بر «ریشه عرب» خود تأکید داشت و ادعایمی‌کرد که اجدادش به نسل «مور»(nourish) که جنوب اسپانیا را برای تقریباً ۸۰۰ سال در اختیار داشتند، بازمی‌گردد. او که شدیداً فردی خیال‌پرداز بود، علاقه‌وافرّی به انجام کارهایی عادی جلب توجه دیگران داشت. این قبیل کارها اغلب برای کسانی که به هنر وی علاقه داشتند خسته‌کننده بود و به همان اندازه برای منتقدان وی، آزاردهنده به شمار می‌رفت. این نوع رفتار غیرعادی دالی گاهیگاهی توجّه افکار عمومی را بیشتر از آثار هنری وی جلب می‌کرد و در نتیجه این رسوایی و بدنامی تعدّی منجر به شناخت گسترده عامه مردم و تقاضا برای خرید آثار وی توسط طیف گسترده‌ای از آنها شد. در سال ۱۹۲۲ سالوادور دالی وارد مدرسه

بیشتر شما را به عنوان هنرمندی می‌شناسیم که دغدغه‌های اجتماعی داشته و در زمان جنگ هم آثار ماندگاری خلق کرده است. بعد از بازگشت به کشور، انگار همان دغدغه‌ها در آثار تان تکرار شده است. بیم این نداشتید که بعد از این همه سال نسل جوان نتوانند با آثار تان ارتباط برقرار کنند؟

دغدغه‌های فرهنگی اجتماعی در کارهایم هست. در حقیقت هر کدام از کسانی که در فضای تصویری و یک ساختار تجسمی روی مسایل فرهنگی طرح موضوع می‌کنند، به تناسب اینکه در کجا و با چه کسانی زندگی کرده‌اند، به گونه‌ای این دغدغه‌ها را دارند. گاهی فکر می‌کنم یک طبیعت بی جان هستم که می‌تواند دغدغه‌های فرهنگی و اجتماعی را در خودش به تناسب اینکه با چه ساختار و نگاهی کار شود، داشته باشد. بنابراین هنر در ذات خود جدا از فرهنگ، اجتماع، سیاست و ساحت تاریخی که هنرمند در آن قرار گرفته است، نیست. بخشی از کارهای دورانی که من دانشجوی سال دوم دانشکده هنرهای زیبا بودم و جنگ شروع شد، به این حادثه تاریخی برمی‌گردد که حاصل آن، مجموعه‌ای از عکس‌ها و طرحی‌هایی بوده است که به شهرهای خراب، مردم در بیمارستان‌ها، گلزارهای شهدا، شهرها، مخروبه‌ها، صحنه‌های جنگ و عملیات‌هایی که شاهد بودم، برمی‌گردد. اینها به عنوان یک خاطره یا «تروما» روی افراد تأثیر می‌گذارد. بخشی از آثار امروز دنیا در کشورهایی که درگیر تراژدی، واقعه‌های سخت، حوادث پیچیده یا حجم مکرر وقایع غیر قابل پیش‌بینی هستند مثل آفریقاو خاورمیانه از این طریق شکل می‌گیرد چون دائم در معرض این خاطره‌ها هستند. اتفاق بخشی از هنر پست مدرن هم در آنجا تأکید دارد افراد، تأثیراتی را که از وقایع اطراف می‌گیرند، بیان کنند. این جریان به عنوان بخشی از خاطره یا تروما مطرح است. تروما، خاطراتی است که تأثیر شگرف و عمیقی روی زندگی فرد ایجاد کرده. تصور کنید یک دانشجوی ۲۳ ساله یک شب تصمیم می‌گیرد به دوستش برای پیدا کردن خانواده‌اش در خر مشهر کمک کند. یک دفعه در یک و یک‌فرد قرار می‌گیرد. هجوم می‌دهد حادثه به قدری است که نمی‌تواند آن فضا را از یاد ببرد و برای همین با یک دوربین یا قلم شروع به ثبت این حوادث می‌کند. منتهای ناگتیبوهایش تمام می‌شود و به دنبال کاغذ می‌گردد. کاغذهایی که از روی مقوای شیرینی تا پاکت میوه به دست می‌آیند تا لحظات ثبت شود. دو سال به‌طور مداوم و شش سال پراکنده این کار ادامه پیدا می‌کند. او خودش را در معرض یک حادثه می‌بیند. این جوان در طول مدتی که با یک کوله‌پشتی همه جا هست، ساخته می‌شود. صحنه‌ها و آدم‌هایی می‌بیند که انگار یک دانشگاه جدید برایش درست شده که با طبیعت بی‌جان‌های دانشکده و کارهای آکادمیک متفاوت است. او در این مدت با افرادی روبه‌رو می‌شود که هر یک داستان‌های دارند و با آنها شهید یا زخمی می‌شود. این جوان که بنده باشم در این مدت در حال شکل‌گیری است و در عین حال احساس می‌کند که قسمتی‌ش بوده که در این فضا باشد تا نقش خودش را در یک حادثه تاریخی به نحو احسن انجام دهد. من بعد از جنگ درگیر دو دانشگاه بودم. یکی تأسیس دانشکده شاهد و دیگری هنر سوره چون فکر می‌کردم دو دانشگاه هنری کم هستند و به نظر می‌رسد متناسب با فضای موجود در خاور میانه نیستند.

به این مساله می‌رسیم. اما جواب سوال اول را هنوز بیان نکردید.

درست است. توجه به مسایل اجتماعی و فرهنگی پدیده‌ای نیست که تمام بشود، فقط رنگ و نوع حادثه آن عوض می‌شود. ایران هنوز درگیر حوادث است به‌منظور عراق، افغانستان و دیگر کشورهای خاور میانه. بنابراین ما در یک‌فرز تاریخی خاص قرار گرفته‌ایم. شهر خودمان، شهرهای اطراف و کشورهای دیگر درگیر بحران‌های تاریخی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی هستند. من تا آنجا که توانستم سعی کردم در این سرزمین‌ها حاضر باشم مثل لبنان، افغانستان، ایران، برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس و حتی مرکزی. برای اینکه می‌خواستیم ببینم هنرمندان این کشورها با چه نگاهی به مسایل نگاه می‌کنند. کارهای امروز من ادامه همان جریان است.

ایران امروز از جنگ برون‌مرزی و حمله یک کشور خارجی خلاص شده منتها در گیر مسایل متعدد دیگری در داخل شده است. آثار نمایشگاه‌هم کالبدشناسی مسایل مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دوران معاصر است، البته در قالب هنر فتومدیا که شاخه‌ای از دیجیتال آرت است و کمک می‌کند با صراحت و سرعت یک پدیده را انتقال دهد. بنابراین انتخاب ساختار تصویری در بیان مسایل اجتماعی و فرهنگی عمدی بوده است. می‌توانستیم این کارها را نقاشی کنیم ولی صراحت، مستند بودن و سرعت انتقال برایم مهم بود.

گفت‌وگو با ناصر پلنگی، به بهانه ر کوردشکنی اش در نمایشگاه دیجیتال آرت

آثارم کالبدشناسی دوران معاصر است

سحر آزاد

من روی تاریخ قاجار که بخشی از تاریخ آن به صورت مستندات تصویری وجود دارد، کار و یک تاریخ‌نگاری تصویری کرده بودم. تعدادی از این‌ کارها اتفاقاً به موزه بریتانیا راه پیدا کرد چون برایشان نحوه کار با تاریخ قاجار در قالب تجسمی جالب بود.

موزه بریتانیا چگونه با کارهایتان آشنا شد؟

معمولاً در کشورهای خاورمیانه واسطه‌هایی وجود دارند که آثار را می‌خرند. موزه بریتانیا بخشی به نام هنرمندان مدرن خاورمیانه را در سال ۲۰۰۶ تأسیس کرد و آنها از طریق واسطه‌های خود برای این بخش متوجه آثارم شدند. اینکه کارهایم در موزه بریتانیا مورد توجه قرار گرفت، برایم مهم بود. من در کارهای قاجارم به این نکته تأکید کرده بودم که باید یک نگاه تاریخی به حوادث داشت. انگار عکس‌ها از آرشو و کشوهای می‌تواند بیرون بیاید و به آثار هنری تجسمی تبدیل شود. بعد از اینکه این نوع نگاه در انگلستان مورد توجه قرار گرفت، در استرالیا از من خواستند این آموزش‌ها را برای معلمان هنر داشته باشم.

این برخورد شما را رنج داده‌اند؟

طبیعی است. فکر می‌کنم دغدغه به‌خورد با میراث فرهنگی دغدغه تمام هنرمندان، اندیشمندان و حتی کارگزاران عرصه فرهنگ و هنر امروز هم هست. منتها هر کسی به این دغدغه‌ها به گونه خاصی پاسخ می‌دهد. یک نفر سعی می‌کند این میراث را ترمیم و محافظت کند، عده‌ای آن را آرشو و تعدادی به تاراج می‌برند، عده‌ای نیز همه این مسایل را نگاه بعد از آن تصور می‌کنند.

مهاجرت شما به استرالیا و دور شدن از ایران چقدر باعث شد که مساله فرهنگ ایرانیات پیرونتر شود؟

طبیعی است در هر سفری درس‌های زیادی یاد می‌گیرید و از تکرارها و عادت‌های بیرون می‌آیید. خاصیت سفر شکستن عادت‌هاست. از دور هم گاهی بهتر می‌شود فضا را دید. منتها من از ایران دور نبودم. در تمام این سال‌ها یکی دو ماه به جنوب ایران و شهرهای سنتی می‌رفتم و حضور بیشتری برای دیدار از میراث‌های فرهنگی ایران داشتم. دیدار دوستانی که از دوران جنگ با آنها آشنا شده بودم، از دیگر کارهایم بود. یک مدتی هم درگیر فیلمسازی و عکاسی از افغانستان بودم.

اتفاقاً بیشتر در منطقه بودم. در استرالیا درگیر یکسری کارهای مربوط به تاریخ این کشور در قالب فتوکلاژ، فتومدیا و تحصیل در این رشته بودم اما دائم به ایران سفر می‌کردم

تا منابع مربوط به سوال‌هایم را پاسخ دهم. اتفاقاً بیشترین کارهای عمرم را در رابطه با ایران امروز در همین ۱۰ سالی انجام دادم که در استرالیا زندگی می‌کردم ولی آنها را از این نداده بودم و الان اولین نمایشگاهی است که حاصل این سال‌ها را نمایش می‌دهم.

گذشته از دغدغه‌های میراث

فرهنگی که دارید، اسم نمایشگاه را «ایران امروز» گذاشتید. ایران این روزها را چطور دیدید؟

به نظرم امروز درگیر یکسری مشکلات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هستیم. برون رفت از این مشکلات نیاز به زمان، تدبیر، اندیشه و درایت خاصی دارد. اینکه هنرمندان با چه نگاهی این را ترسیم می‌کنند، دغدغه بخشی از هنرمندانی است که آثارشان در نسبت با پدیده‌های اجتماعی رقم می‌خورد.

در این سال‌ها به غیر از کار روی فتومدیا درگیر چه فعالیت‌هایی بودید؟

بعد از اینکه دانشکده هنر شاهد و سوره را راه‌اندازی کردم و چهار سال بخش تجسمی آنها را مدیریت کردم، مشغول تحصیل در استرالیا و اجرای یکسری پروژه‌های بین‌المللی شدم. این پروژه‌ها چند جهت‌اهمیت دارد.

فتو کلازهایی که قبل از سفر به استرالیا شروع کرده بودم و اولین بار در گالری سیجون به نمایش درآمده بود به موزه کمبرا راه یافتند.

در چه سالی؟

در سال ۱۹۹۷ در گالری سیجون و یک سال بعد در کمبرا. بر خورد مسوولان فرهنگی آن کشور با کارهایم بسیار جالب بود.

چرا؟

پر فور منس

نگاهی به هنر اتفاقی و نگرش آن کاپرو هنرمند مفهوم گرا مثل یخ آب می‌شود

علیرضا امیر حاجبی

■ اخیرا گالری تیت مدرن لندن فیلمی از زندگی و آثار آلن کاپرو، هنرمند تأثیرگذار آمریکایی را به نمایش گذاشته است. به همین مناسبت نگاهی هر چند مختصر به اندیشه این هنرمند خواهیم داشت.

کاپرو بی‌تردید بنیان‌گذار رسمی هنر اتفاقی (Happening Art) در آخرین روزهای دهه ۵۰ و شروع دهه ۶۰ میلادی است. کاپرو تحصیلات خود را در دانشگاه نیویورک و مدرسه مطالعات اجتماعی به پایان رساند. او با شرکت در کلاس‌های موسیقی تجربی جان کیج (John Cage) با نظریات این آهنگساز آشنا و از او تأثیر گرفت. وی از سال ۱۹۵۰ ساخت مجموعه‌ای به نام «سرهم‌سازی‌ها» (Assemblages) را آغاز کرد. کاپرو با استفاده از اشیاء مستعمل و ترکیب و چپنش آنها به شکل‌های نوینی از اثری هنری رسید.

بعد از ارایشه نظریات مایکل کربی، منتقد پست‌مدرن در تباط با اجرا (Performance)، کاپرو با تمرکز بر امر اتفاقی، خلق و اجرای آثار اتفاقی را آغاز کرد. آثار او شباهتی مفهومی با آثار دادانیست‌ها دارد، البته بدون خاصیتی که دادانیسم به آن اعتقاد داشت، یعنی «ضد هنر بودن» آثار و عقایدشان.

عصرهای تصادف و فرصت (chance) در تمامی آثار کاپرو تا به امروز قابل پیگیری است. وی با احساس وجود هنر در عرصه کنش‌های روزمره در دست به مانند جان کیج تعریفی جدید از هنر و پیوند آن با روزمرگی انسان معاصر ارایه کرد. در این شاید نوعی ارج نهادن بسر لحظه حال و زندگی عادی انسان قلندار شود. این شکل توجه به زندگی روزمره و عام در سایر نهضت‌های هنری آمریکا از جمله پاپ آرت و مینی‌مالیسم نیز قابل مشاهده است.

کاپرو می‌گوید: «خط مایل هنر و زندگی روزمره همیشه باید به شکلی سیال حفظ شود و نیز تا حد امکان ناواضح. در چنین نگرشی است که حداکثر پتانسیل بین ساخته‌های روزمره انسانی و آثار حاضر و آماده (Ready Made) تبدیل به یک مواجهه خلاق می‌شود.»

و در جایی دیگر می‌نویسد: «برای هنر اتفاقی یک گروهان از سربازان که مشغول تمرین نظامی در جنگ هستند یا یک از نمایشگاه‌فراوری پلی‌اتیلن و مصنوعات وابسته به آن، فُردگی ترافیک در بزرگراه‌های لانگ ایلند بسیار مفیدتر و الهام‌بخش‌تر از آثار بتهوون، راسین و میکِل آنژ هستند.»

«حساسیت‌زا و مناقشه برانگیز»: این دو صفتی است که می‌توان به نگرش، فلسفه و هنر کاپرو اطلاق کرد. فلسفه وی از چهراتی به نظریات ریچارد فورمن، کارگردان اوانگارد تئاتر آمریکا، کلاسیک الدنیورک و مارینا ابراموویچ نزدیک است، هر چند هیچ کدام از این هنرمندان با اصطلاح هنر «تفاتی» سرو کاری نداشته و بیانیه‌ای هم در این زمینه صادر نکرده‌اند. در آثار کاپرو واژه «مخاطب» به مفهوم کلاسیک آن به‌طور کلی حذف شده است. آثار وی با خاصیت تجربی بودن‌شان رابطه مخاطب و اجراگر را نادیده می‌گیرد.

«دیوار شیرین» (۱۹۷۰)، اجرای است اتفاقی که براساس ساخت و تخریب یک دیوار شکل گرفت. دیواری در نزدیکی دیوار سرد و سخت برلین. اجراهای این دیوار به وسیله ملاتی از مربا و بروی هم قرار گرفتند. اثری تمثیلی که دلالت

بر بیبهودگی محیط ماتریالیستی و مارکسیستی بلوک شرق و نابایداری مواد داشت.

از سمت دیگر تأثیر آراء کاپرو در بسیاری از نگرش و روش‌های هنر‌های اجرایی کاملاً نمایان است. کاپرو درباره ویژگی مهم هنر اتفاقی یعنی «بیکاره‌گی» و عدم تکرار آن می‌گوید: «اثر اتفاقی باید تنها یک بار به اجرا آید. من بر این مساله به شدت تأکید می‌کنم. حتی اگر اجرا با مواد فاسد شدنی صورت گیرد. حتی اگر این دلیل مطرح شود که حوادث، غیر قابل تغییر هستند و امکان دارد بار اول اوج موفقیت‌آمیز نباشد. در هر صورت باید از اجرای دوباره بهریز کرد. در تجربیاتم همواره سعی کرده‌ام تا تمرین اجتناب کنم زیرا همیشه نگران تکراری شدن آثارم هستم. در تکرار ، هنرمند و هنر اتفاقی جهت و تعریف خود را از دست خواهند داد.»

آن کاپرو در طول دوران درخشان فعالیت خود موفق به گردآوری، مفهوم بخشی و بازنمایی انتزاعی مفاهیم فلسفی شده است. مفاهیمی به غایت در دسترس و روزمره و با این حال گریزان از ذهن: «زمان و رویداد»

^[1] کاپرو بی‌تردید بنیان‌گذار رسمی هنر اتفاقی (Happening Art) در آخرین روزهای دهه ۵۰ و شروع دهه ۶۰ میلادی است

^[2] کاپرو بی‌تردید بنیان‌گذار رسمی هنر اتفاقی (Happening Art) در آخرین روزهای دهه ۵۰ و شروع دهه ۶۰ میلادی است