

DIVADELNÍ PŘEKLAD

 Fr. *traduction théâtrale*, angl. *translation*, něm. *Übersetzung*, šp. *traducción*.

1/ Specifickost divadelního překladu

Abychom se vypořádali s teorií divadelního překladu, zejména překladu pro potřeby inscenace, musíme vzít v úvahu specifickost *situace vypovídání**, jež je vlastní divadlu: jde o situaci, v níž herec podává text v daném čase a prostoru a obrací se k obecnству, které text a inscenaci bezprostředně přijímá. Reflexe procesu divadelního překladu by se měl zúčastnit odborník na překlad a zároveň režisér či herc, měla by být zajištěna jejich vzájemná spolupráce a překladatelský akt by měl být začleněn do mnohem širšího *překladu*, jímž je inscenace dramatického textu. Překlad „pro jeviště“ totiž značně přesahuje oblast pouhého převodu dramatického textu z jednoho jazyka do jiného. Snažíme-li se uchopit několik specifických problémů divadelního překladu (překladu pro divadelní jeviště a inscenaci), musíme mít na zřeteli dva následující body: *za prvé*, v divadle překlad prochází tělem herce a vstupuje do divákova sluchu; *za druhé*, nejde o pouhý překlad lingvistického textu, nýbrž o konfrontaci a komunikaci různých situací „vypovídání“ a rozdílných kultur, jež jsou od sebe vzdáleny v prostoru a v čase. Je proto důležité rozlišovat mezi překladem a *adaptací**, zejména brechtovskou (*Bearbeitung*, doslova „*přepracování*“). Adaptace se v principu vymyká veškeré kontrole: „Adaptovat znamená napsat jinou hru, nahradit autora. Překládat znamená hru po pořádku přepsat, nic nepřidávat ani neubírat, nekrátit, nerovníjet, nezaměňovat scény, neměnit postavy ani repliky“ (DÉPRATS in CORVIN, 1995: 900).

2/ Křížení (interference) situací vypovídání

Překladatel a text, který překládá, jsou na průsečíku dvou celků, k nimž každý z nich ve větší či menší míře náleží. Překládaný text je jak součástí textu a kultury výchozí, tak textu a kultury cílové, samozřejmě za předpokladu, že se převod týká jak výchozího textu (z hlediska jeho dimenze sémantické, rytmické, akustické, konotativní atd.), tak textu

cílového (který má mít stejné dimenze, přizpůsobené cílovému jazyku a kultuře). K tomuto „normálnímu“ překladatelskému jevu se v divadle připojuje problém vztahu *situací vypovídání*. Tato situace je nejčastěji virtuální, protože překladatel ve většině případů pracuje na základě psaného textu; stává se však (ovšem zřídka), že překladatel přistupuje k textu, který bude posléze překládat, prostřednictvím konkrétní inscenace, tzn. vídi text „obklopený“ konkrétně realizovanou *situací vypovídání*.

I v tomto případě však překladatel dobře ví, že jeho překlad si (na rozdíl od filmového dabingu) nebude moci uchovat výchozí jazykovou situaci, nýbrž že se ocitne v jiné, budoucí jazykové situaci, kterou sám ještě vůbec, či téměř nezná. Při konkrétní inscenaci textu překladu vnímáme jazykovou situaci cílového jazyka a cílové kultury bez problémů. Vlastní inscenaci ale „předchází“ situace překladatele, která je mnohem složitější: překladatel totiž musí při práci upravit virtuální, v minulosti již uskutečněnou situaci vypovídání, s ohledem na situaci aktuální, kterou však sám (ještě) nezná. Než se tedy začneme zabývat vlastní otázkou dramatického textu a jeho překladu, musíme si uvědomit, že skutečná situace vypovídání (překládaného textu, který se ocítá v situaci recepce) je jistou transakcí mezi dvěma situacemi vypovídání, tj. situací výchozí a cílovou, a že tedy musí mírně „pošilhávat“ zpátky ke zdroji a notně kupředu, k cíli.

Divadelní překlad je hermeneutickým aktem podobajícím se mnoha jiným: i zde musíme zahrnovat výchozí text praktickými otázkami vyplývajícími z jazyka, do kterého překládám – chci-li vědět, co vlastně říká. Musíme se ho ptát: jsem-li já v dané situaci recepce, a máš-li ty být převeden do jiného jazyka,jenž je jazykem koncovým, cílovým, co pro mě a pro nás znamenáš, co mi (nám) říkáš? Tento hermeneutický akt spočívá v *interpretaci* výchozího textu: tzn., že má odhalit hlavní linie vyjádřené cizím jazykem a „přitáhnout“ tento cizí text k sobě (k cílovému jazyku, cílové kultuře) a odlišit jej tak od jeho původu, zdroje. Překlad nespocívá v hledání sémantické ekivalence dvou textů, nýbrž v osvojení výchozího textu textem cílovým. Popis tohoto procesu *osvojování* se neobejde bez detailního pozorování dlouhé

cesty od výchozího textu a výchozí kultury až ke konkrétní recepci obecenstvem (PAVIS, 1990).

3/ Série konkretizací

Abychom mohli pochopit proměny dramatického textu, který je nejdříve napsán, poté přeložen, dramaturgicky analyzován, scénicky ztvárněn (podán) a konečně vnímán obecenstvem, je zapotřebí rekonstruovat jednotlivá stadia jeho pouti od jedné konkretizace k následující.

Výchozí text (T^0) je výslednicí autorových rozhodnutí a formulací. Je citelný pouze v kontextu té situace vypovídání, která je mu vlastní, zejména co se týče jeho intertextové a ideotextové dimenze, tj. jeho vztahu ke kultuře, která jej obklopuje a z níž vychází.

a/ Text psaného překladu (T^1) záleží na virtuální, minulé situaci vypovídání, a na situaci budoucího obecenstva, jež se stane přijemcem textu ve formě T^3 a T^4 . Přeložený text T^1 představuje první konkretizaci. Překladatel je v pozici čtenáře i dramaturga (v technickém slova smyslu) a vybírá si z virtuálních možností, jež mu překládaný text nabízí. Je dramatorem v tom smyslu, že musí nejdříve uskutečnit *makrotextový* překlad, tj. dramaturgicky analyzovat fikci obsaženou v textu. Při rekonstituci fabule musí zvolit takovou aktanční logiku, která se pro daný text zdá být nejvhodnější; musí rekonstruovat dramaturgi textu, systém postav, stanovit čas a prostor, v němž probíhá jednání, autorovy či dobové ideologické postoje, jež jsou z textu patrné, individuální specifické rysy každé postavy i suprasegmentální rysy autora, který tihne ke sjednocení všech promluv, a konečně i systém ozvěn, opakování a vzájemných vztahů, který zajišťuje koherenci výchozího textu. Ale makrotextový překlad je možné realizovat pouze při četbě textu, tzn. při četbě textových a lingvistických mikrostruktur, a zpětně tudiž vyžaduje důsledný překlad právě těchto mikrostruktur. V tomto smyslu tedy divadelní překlad (stejně jako každý jiný literární překlad nebo překlad fikce) není pouhou lingvistickou operací; příliš se totiž dotýká stylistiky, kultury a fikce, než aby se bez těchto makrostruktur mohl obejít.

b/ Dramaturgický, tj. dramaturgií připravený text (T^2) lze vždy vyčíst z překladu textu T^0 . Stává se dokonce, že se mezi překladatele a režiséra „vloží“ dramaturg (se svým T^2), který na základě četby překladu T^1 – do něhož již zasáhla dramaturgická analýza překladatele – a eventuální konzultace originálu T^0 systematizuje dramaturgický výběr a připravuje tak terén pro budoucí inscenaci.

c/ V následující etapě dochází ke konfrontaci textu (T^1 a T^2) se scénou: T^3 je tedy jevištění konkretizací, jíž se uskutečňuje *situace vypovídání*, při níž obecenstvo a obecně „cílová kultura“ okamžitě prověřují, zda text „projde“, nebo ne. Inszenace jako konfrontace dvou situací produkce, virtuální situace T^0 a aktuální situace T^3 , vytváří *jevištění text* a snaží se prozkoumat veškeré možnosti vztahů mezi znaky textovými a scénickými.

d/ Proces však ještě není u konce. Je totiž zapotřebí, aby divák tuto jevištění konkretizaci T^3 přijal a osvojil si ji. Tuto poslední etapu bychom mohli nazvat *recepční konkretizací* či *recipovanou výpovědí*. V tomto okamžiku dosahuje výchozí text svého cíle: konečně se prostřednictvím konkretní inscenace dotýká diváka. Divák si text osvojuje na samém konci kaskády konkretizací a „mezi-překladů“, které výchozí text zužuje či rozšiřuje; text tedy musí být znova a znova hledán a tvořen. Není přehnané tvrdit, že překladatelská práce je zároveň dramaturgickou analýzou (T^1 – T^2), inscenací (režii) (T^3) a výzvou k obecenstvu (T^4), které se navzájem neznají.

4/ Podmínky recepce divadelního překladu

a/ Hermeneutická kompetence budoucího obecenstva

Viděli jsme, že překlad na konci své cesty dospívá k recepční konkretizaci, která posléze rozhoduje o užití a smyslu výchozího textu T^0 . Z toho vyplývá význam podmínek, v nichž se nakonec přeložená výpověď ocítá; tyto podmínky jsou specifické právě v případě divadelního obecenstva, které musí text *uslyšet* a zejména pochopit, co překladatele vedlo k jistým volbám a jaký „horizont očekávání“ u publika předpokládal (JAUSS). Hod-

nocením sebe sama i svého partnera si překladatel může vytvořit představu o tom, do jaké míry je jeho překlad vhodný. Překlad ovšem závisí i na dalších faktorech a kompetencích.

b/ Rytmecká, psychologická a poslechová kompetence budoucího obecnstva

Kritériem „dopráho“ překladu většinou bývá ekvivalence či alespoň rytmická a prozodická transpozice výchozího textu (T^0) a textu scénické konkretizace (T^3). Je zapotřebí brát v úvahu formu překládaného „poseství“, především jeho trvání a rytmus, jež jsou rovněž součástí poseství. Kritérium „hratelnosti a mluvnosti“ je zároveň platné, protože dohlíží na způsob recepce pronášeného textu, i problematické, jakmile zdegeneruje v jakousi normu tzv. dobré, pravděpodobné jevištění mluvy a herectví. Je jisté, že herec musí být fyzicky schopen vyslovovat a hrát svůj text. Měl by se proto vyhýbat libozvučnosti, laciným formálním efektům a hromadění detailů, což škodí rychlému pochopení celku. Požadavek *hratelného* nebo *mluvného* textu mnohdy vede k určité normě správné mluvy, ke zjednodušení jak na úrovni větné rétoriky, tak na úrovni dechového a artikulačního výkonu herce. Inscenátorům tak v textu, který jde „dobře do úst“, hrozí nebezpečí banalizace.

Korelativní pojem *slyšeného* a *přijímaného* (*recipovaného*) textu závisí rovněž na obecenstvu a na tom, jaký emocionální účinek má text a fikce na diváky. Také zde pozorujeme, že současná inscenace již neuznává pravidla fonické správnosti, jasné promluvy a libivého rytmu, a normativní kritéria požadující snadno vyslovitelný a sluchu příjemný text jsou nahrazena jinými.

5/ Překlad a jeho inscenace

a/ Změna situace vypovídání

Překlad v podobě T³, tedy ten, který se již stal součástí konkrétní inscenace, je „zapojen“ do jevištní situace vypovídání pomocí systému deiktik. V tomto momentu se také může odlehčit od termínů, jež jsou srozumitelné pouze v kontextu, v němž se o nich vypovídá. Proto také dramatický text hojně využívá deiktiky, osobních zájmen, pauz, a popisy osob

a věcí odsouvá do scénických poznámek:
čeká, že to vše zprostředkuje inscenace.

Tato vlastnost dramatického textu (a tedy i jeho překladu pro jeviště) herci umožňuje doplňovat repliky nejrůznějšími akustickými, gestickými, mimickými prostředky a změnami postojů. Do hry tak vstupuje každý hercův rytmický zásah do dramatického textu, intonace, která je výmluvnější než dlouhé promluvy, frázování, které zkracuje či prolamuje tirády, strukturuje text a zase tuto strukturu ruší: stejně jako gestické prostředky, které umožňují interakci mluvy a těla.

6/ Překlad jako inscenace

V řadách překladatelů a režisérů vznikly dva různé přístupy k překladu a inscenaci: debata mezi nimi připomíná debatu mezi stoupeníci textu a *inscenace**.

– Překladatelé, kteří žárlivě střeží svoji autonomii a jsou toho názoru, že jejich práce může být publikována samostatně, že není vázána inscenací, tvrdí, že překlad inscenační nepředurčuje, nýbrž že budoucí režiséřům nechává volnou ruku. Takový postoj zastává např. J.-M. DÉPRATS (*in CORVIN, 1995*).

— Jejich oponenti považují překlad za inscenaci a argumentují tím, že text překladu obsahuje a řídí svoji vlastní inscenaci. Znamenalo by to, že v dramatickém textu (originálu i překladu) je přítomna *předinscenace** (jakási *implicitní inscenace*), což vyvolává kritiku tehdy, prohlašujeme-li, že je nutné brát takový předobraz v úvahu, když připravujeme překlad a vlastní inscenaci. DÉPRATS tuto radikální opozici mezi dvěma přístupy nuanzuje: „Existují sice případy, kdy překladatelský záměr nelze oddělit od konkrétního záměru scénického, avšak skutečně velký překlad, k němuž se uchylují různé inscenace, existuje nezávisle na jakémkoli konkrétním představení“ (901).

6/ Teorie „jazyka-těla“

Takto označujeme spojení gesta a slova. V rámci určité kultury a jazyka jde o specifickou regulaci rytmu (gestického a vokálního) a textu. Je nutné zjistit, jaký typ gestického a rytmického „vypovídání“ odpovídá východímu textu, a potom najít odpovídající „jazyk-tělo“ v cílovém jazyce. Při práci na překladu

poznámek: inscenace. kého textu (a technického) umožňuje akustickými, ředky a změnou každý heratického textu, již než dlouhé kracuje či proext a zase tuto tické prostředmluvy a těla.

vznikly dva nscenaci: debata mezi stoupen-

střeží svoji autě jejich práce statně, že není překlad inscena- doucím režisérem. Takový postoj (CORVIN, 1995).

překlad za inscenaci. Znamená textu (originální inscenace*) (jakož vyvolává kritické je nutné brát význam připravujecí. DÉPRATS tuto přístupy nuandy překladatel- d konkrétního kutečně velký různé inscena- mokoli konkrétně

gesta a slova. a jede o specifici- a vokálního) typ gestického povídá východidající „jazyk- i na překladu

je tedy nezbytné vytvořit si vizuální a gestický obraz „jazyka-těla“ ve výchozím jazyce a kultuře a snažit se o jeho osvojení prostřednictvím „jazyka-těla“, který je naopak vlastní jazyku a kultuře cílové. Často je zdůrazňována nutnost rekonstruovat pomocí herectví a inscenační práce „fyzičnost“ východního jazyka a odhalit, jak je v něm ukotveno gesto a tělo. Vždy přitom jde o setkávání „jazyka-těla“ výchozí kultury/jazyka s „jazycem-tělem“ kultury/jazyka cílového.

 Théâtre public, č. 44, 1982; Pavis, 1987b, 1990; *Sixièmes Assises*, 1990.

DIVADELNÍ ŘEDITEL

 Fr. *directeur de théâtre*, angl. *theatre manager*; něm. *Theaterleiter*, *Intendant*, šp. *director de teatro*.

Ředitel divadla, administrátor, *intendant* (v Německu) či umělecký šéf (režisér) jmenovaný ministerstvem, není pověřen pouze ekonomickou správou divadla, nýbrž odpovídá také za jeho estetickou koncepci. Často uvažuje stejně jako ředitel v prologu GOETHOVA *Fausta*: „Rád proto do noty bych trefil davu, zvlášť proto, že je živ a nechá žít“ (překlad O. Fischer). J. LASSALLE, bývalý ředitel Comédie-Française, si stěžuje na „dábelskou kasatu ředitelů-režisérů“ (1990: 30).

Ředitel je tu od toho, aby připomíнал, že správa divadla je nedílnou součástí tvorby: zasahuje nejen do celkového rozpočtu, ale i do programu. Proto má pochopitelně sklon k systému předplatného, který divadlu zaručuje hladký průběh sezony, tím k osvědčeným hrám i stylům a pouští se pouze do projektů, o jejichž rentabilitě je předem přesvědčen: odtud nejrůznější ekonomická omezení, s nimiž musí bojovat mladé soubory a režiséři. Kulturní politika (a podpora státních divadel) tedy už v žádném případě nezaručuje přežití umění, ani průměrného.

DIVADELNÍ SÉMIOLOGIE

 Fr. *sémiologie théâtrale*, angl. *semiology of theatre*, *semiotics of theatre*, něm. *Theatersemiotik*, šp. *semiología teatral*.

Sémiologie je věda o znacích. Divadelní sémiologie je metoda analýzy textu a (nebo) představení, jež si všímá formální organizace díla a dynamiky procesu vytváření významové roviny, který vzniká společným přičiněním divadelních tvůrců a publika.

Sémiologie je podle M. FOUCAULTA „souhrn poznatků a technik, které umožňují rozlišit, kde jsou znaky, definovat, co je ustavuje jako znaky, poznat jejich vazby a zákony jejich zřetězení“ (1966: 44; 2000: 45). Sémiologie se nezabývá stanovením významu* (*signification*), označováním, tedy vztahem díla ke světu (tato otázka spadá do kompetence *hermeneutiky** a literární kritiky), nýbrž způsobem vytváření smyslu* v průběhu divadelního procesu, tj. od četby dramatického textu režisérem po jeho interpretaci divákem. Jedná se o disciplínu „starou“ a zároveň „moderní“: problematika znaku a smyslu stojí v centru veškeré filosofické reflexe, ale sémiologické (či sémiotické) studie *stricto sensu* začínají u PEIRCEA a SAUSSURA. SAUSSURE ve svém *Kursu obecné lingvistiky / Cours de linguistique générale* shrnul obsáhlý program sémiologie takto: „Lze si tedy představit vědu, která studuje život v životě společnosti. [...] Ukázala by nám, z čeho sestávají znaky, které zákony je řídí“ (1915: 32–33; 1996: 52). Aplikací sémiologie (či vytvořením vědomé metody) na divadelní tvorbu se ve třicátých letech zabýval Pražský lingvistický kroužek (ZICH, 1931; MUKAŘOVSKÝ, 1934; BURIAN, 1938; BOGATYREV, 1938; HONZL, 1940; VELTRUSKÝ, 1941). O této škole viz MATĚJKA a TITUNÍK, 1976; SLAVÍNSKA, 1978; ELAM, 1980.

1/ „Sémiologie“ nebo „sémiotika“?

Rozdíl mezi těmito dvěma pojmy není ani pouhý terminologický spor, ani výsledek zápasu mezi americkým výrazem *semiotics* (PEIRCE) a francouzským *sémiologie* (SAUSSURE), ale spočívá v zásadním rozdílu mezi dvěma modely znaku*. SAUSSURE charakterizuje znak spojením signifiant (označující) a signifié (označované), PEIRCE k těmto dvěma termínům (které označuje jako *representant* a *interpretant*) přidává třetí, a sice termín *referent*, tzn. realitu označenou, denotovanou znakem.

Je zvláštní, že GREIMAS ve svých studiích (1966, 1970, 1979) používá pro PEIRCEOVU