

Když jsem v Terénu viděl SEX, říkal jsem si: neměl bych si přečíst Wittgensteina? Jako kdybych se ocitl v nějaké jazykové hře či ve světě jazyka, který jste divákovi připravil. Velká Google tabulka se plnila slovy a nepředvídatelně a živě otevírala nové konstelace a vztahy. Ten konceptuální rámec tabulky pro mne silně kontrastoval s názvem a s hlavním tématem performance, které je spojeno s tělesnou zkušeností. Jak o tomto kontrastu přemýšlíte vy?

Myslím, že žijeme v době extrémní frustrace. Více než doba bolesti, změny či izolace je to doba frustrace. Způsob našeho dosavadního života je pryč. Ale jen vzácně nacházíme způsoby, jak si to zvědomovat. A jednou z hlavních výhod divadla je, že tuto ztrátu cítí. Samozřejmě pokud jste tradiční divadelník, tak cítíte pouze tuto ztrátu. Setrváváte v tomto pocitu a neděláte buďto nic, nebo se cítíte poníženi vytvářením divadla pro video, jako je tomu ostatně u mnoha mých kolegů a kolegyň.

Mě jako umělce vždycky zajímaly různé způsoby existence ve světě, toho, jak můžeme svět vidět jinak, cítit ho jinak. A první lockdown jsem velmi rychle přijal jako novou kapitolu tohoto svého výzkumu. „Super, máme internet. Jsme zavřeni ve svých domovech. Pojďme to prozkoumávat!“ Byl jsem nadšený a otevřený. Pracuju taky jako učitel a myslím, že jsme se studujícími tehdy objevili spoustu zajímavých věcí.

Jenže čas plynul a frustrace sedla i na mne. Ten pocit omezenosti je tady. **SEX** jsem vytvořil v době, kdy jsem se s ním jaksi vyrovnával. Chtěl jsem v **SEXU** nějak zvědomit ten pocit ztráty, ale zároveň i tu šílenou představu, že to stejně i tak zvládneme.

Jistě že mi chybí všechna ta těla a vnímání bytí s ostatními. **SEX** je toho symbolem. Je to ultimativní symbol něčeho, co samozřejmě těla vyžaduje. Na druhé straně je nyní všechno virtuální. Nahrazujeme bytí spolu jiným způsobem bytí spolu. Internet se stává místem, kde se potkáváme, ale i místem, kde spolu lidé mívají sex.

V **SEXU** je přítomen text a jazyk. Ano, stal se jazykovou hrou. Wittgenstein je jazykovou hrou posedlý, pro něj jazyková hra svým způsobem naplňuje celý svět. Jakýkoli způsob bytí ve světě je pro něj jazyková hra. Ale tady se představuje o něco chudší wittgensteinovské myšlení. Tady je jazykovou hrou míněno používání každodenního jazyka, slov, jako „já“, „ty“, „červená“, „modrá“, „věc“, k hraní si spolu a bytí spolu. Dokážeme něco takového?

Pandemická situace je často popisována jako stresová situace či trauma. Vy jste ji popsal jako frustraci. Můžete rozvést, co tím míníte?

Pandemie snad byla traumatem zpočátku. Ale nemůžete žít v neustále se dějícím traumatu. Po nějaké době si zvyknete. Probudíte se do dalšího dne, kdy se díváte do obrazovky či jinak omezujete svou existenci. Nežijete už trauma. Jedním způsobem, jak o této situaci přemýšlet, by bylo: „Je to ok. Už jsme si zvykli. Tohle je náš nový svět, tak co je za problém?“

Ale pocit z této pandemie byl vždycky dočasný. Nikdo nevěří, že takhle budeme zaseknutí napořád. Stará či „nová“ stará realita se k nám vrací v záblescích. Nemůžeme zapomenout, co to je mít tělo, potkávat těla, objímat těla, mít sex s těly. Tím se vytváří frustrace. Žijete a hluboko vzadu ve vaší mysli víte, že něco není ok. Že je něco špatně. Že by to mohlo být jinak.

Mám celkem blízko k tanečnímu prostředí a někteří tvůrci se plně zapojili do tance online. Jiní to zcela odmítli. A myslím, že všichni cítí frustraci. Ať už pracovali, nebo nepracovali online, všichni si říkají: „Takže takhle teď budeme žít? Opravdu?“

Frustrace je pocit, o kterém nemůžeme mluvit moc často, zvláště v kontextu umění, protože je těžké s ní pracovat. Člověk má pocit, že ho blokuje nebo omezuje.

Jaké různé reakce na tuto pandemickou frustraci pozorujete na poli uměleckém?

Lidé tvoří umění a zároveň říkají, že to nenávidí. Představte si malíře, který maluje

Wojtek Ziemiński (*1977) je vizuální umělec a režisér. Vystudoval filozofii, lingvistiku a divadelní režii. Vyučuje současné přístupy k performanci se speciálním zaměřením na kooperativní techniky tvorby, propojení současného tance a divadla a využití médií ve varšavské Národní akademii dramatických umění a na Varšavské univerzitě. Se svými přednáškami a workshopy hostoval například na pražské DAMU, brazilské UNIRIO v Rio de Janeiru a v krakovské Národní akademii divadelních umění. Pro Terén vytvořil performanci **SEX**, v níž šest autorů a autorek společně tká rozvětvenou literární krajinu.

obrazy a přitom tvrdí, že malování je hrozné a že nedává žádný smysl. Samozřejmě že se to stává. Ale to je frustrace, že? Vzpomínám si, jak režisér Rodrigo García mluvil o režirování: „No, myslím, že to na světě nic moc nezmění, ale je to to jediné, co dovedu.“ To byl šok. Řeklo by se: frustrovaný člověk. Ale dnes to prohlašuje hodně lidí.

Mezi divadelníky panuje pocit, že vytváříme náhražky. Ale když se někomu podaří nazkoušet představení na živo... Je to největší úspěch jeho života! Tvůrci mají premiéry bez publika. Tahle frustrace je tak velká, že jsou připraveni zapomenout na velice důležitý aspekt divadla, jen aby mohli být fyzicky na jevišti a dělat svou práci.

Hodně tvůrců je drsných a najde si cestu, jak z toho ven. Myslím, že spousta online umění je skvělá. Divadelníci mají skvělé nápady a dovedně dokážou pracovat s vytvářením zážitku. Ale nemyslím si, že by to znamenalo nějakou fundamentální změnu v tom, jak žijeme a co chceme od života.

Pozorujete během pandemie nějaké tělesné změny na sobě samém?

Má přítelkyně a kolegyně Maria Stokłosa, která je tanečnice a choreografka, položila na nějakém svém workshopu nebo semináři tuhle otázku: „Přemýšlíš o svém těle, když vytváříš dílo online?“ Což je, řekl bych, geniální dotaz. Já jsem svým způsobem přestal na tělo myslet. Soustředil jsem se na něj velmi intenzivně, zvláště na začátku pandemie. Cítil jsem tu změnu na svém těle. Že jsem se zastavil. Ale ten pocit je už pryč.

Jak uvažujete o těle před webkamerou?

V dnešní době je celkem běžná ona zvláštní situace, že při rozhovoru vidíte nejen tváře druhých, ale také svou vlastní. Je to jako žít před zrcadlem.

Znám několik lidí, kteří žádají, aby si člověk zobrazení vlastní kamery vypnul. Ale je to extrémně těžké. Jakmile pohlédnete do kamery, dostaví se narcistní efekt. Je tu, takže to necháte, jak to je, a pak se k tomu jaksi upnete.

Během prvního lockdownu jsem celou dobu učil online. A speciálně jsem se pro tuto příležitost oblékal: bílá košile, kravata, sako. Vždycky. Bylo vtipné pozorovat dvě skupiny studentů, z nichž jedna mne znala z výuky již před pandemií a druhá ne. Ta první chápala jistý prvek ironie a hravosti, který v tom byl obsažený. Zato ta druhá si prostě myslela, že „tohle jsem já“.

Myslím, že akt oblékání se pro kameru je šílený. Vědomě na sebe berete personu. Dnes jsem si vzal sako a to pro mě bylo svým způsobem dobrodružství. Sedím doma na své židli v saku! Když o tom jen přemýšlíte, nezdá se to jako problém, ale je. Přestal jsem se takhle oblékat, protože nedokážu udržet svou personu takhle dlouho. A to je taky důvod, domnívám se, proč už tolik nevnímám své tělo jako dřív. Prostě proto, že online setkání jsou pro mne již běžná.

Také jsem si všiml, že existuje velmi silné hnutí dělání věcí offline. Například když režírujete, snažíte se vytvořit dílo, jehož publikum může být offline. Nebo když učíte, snažíte se studentům umožnit, aby mohli být offline a potkávali se jen k rozhovorům.

Hodně fenomenologického myšlení vyrůstá z této situace před kamerou. Z této frontálnosti, z tohoto uvěznění frontálním pohledem, ale také ze situace, kdy máte před sebou skupinu a ti všichni se na vás dívají. Jsou jaksi demokratickým způsobem spolu. V tom všem tato situace mění způsob, jak se vztahujeme k sobě a jak se naše těla vztahují k sobě navzájem.

To mne přivádí k otázce empatie a toho, jak tato situace ovlivňuje vzájemnou komunikaci emocí. Jak se vcítit do druhého, když s ním nemáme přímý kontakt? Máme před sebou jen zeď tváří...

Abychom si přestali stěžovat. Dnes ráno jsem měl hodinu v divadelní akademii ve Varšavě. Dvě skupiny studentů měly vytvořit cvičení založená na budování empatie. A obě vytvořily cvičení, jejichž podstatou nebylo ukázání člověka. V prvním případě

hrály jen ruce a mísa s ořechy. V druhém pes. Myslím si, že je v tom jistý druh intuice, že empatie je trik. Potřebujete uvěřit triku, být obelhání, abyste pocítili empatii: „Oh, to je jako já, jen jiné!“ Empatie vyžaduje moment znestabilnění. A otázkou empatie dnes je: jsme schopni vytvořit tento trik nebo tuto nestabilitu v rámci našeho online zážitku? Jsme totiž vtlačeni do těchto online formátů, které jsou standardizovány, a může být pro nás těžké z nich vykročit.

Ale myslím, že být online může určitým způsobem pomoci. Na jedné straně proto, že vaše přítomnost online je přirozenější, online jste stále tady. Ale vaše přítomnost je také dvojnásobná a vy si můžete začít hrát s archivním materiálem, který získá stejnou úroveň přítomnosti jako vy. Mohl bych vám teď ukázat video sebe sama a vy ho uvidíte na stejné úrovni, jako teď vidíte mne. Takže si můžu začít hrát s vaším pocitem reality a můžu vytvořit svět videoreferencí o mně, který vám bude paradoxně bližší. V dnešní době pocítíme archiv ostřeji. Je nám mnohem blíže, protože jsme zapojeni v obrazech více než dřív.

Pro umělce to může být zrádné. Umělci pracují s variabilitou vztahů s publikem. Když se chcete postavit na jeviště a říct něco osobního, být intimní, musíte zapomenout, že tam publikum je. V této online situaci je tomu naopak. Musíte si pamatovat, že tam publikum je a že musíte znovuvytvořit teatralnost, abyste získali pocit empatie. Potřebujete vytvořit distanc, zaujatou distanc.

Takže říkáte, že toto online propojení je vlastně intimnější, než jsme čekali. Že jsme odděleni, ale že toto oddělení zintenzivňuje naše zapojení. Znamená to, že jsme si jaksi vzájemně blíží?

V online lekcích jsem viděl plakat více studentů než v celém svém dosavadním životě. Viděl jsem lidi odhalovat se během cvičení do takové míry, jaká by v offline životě byla „už moc“. Částečně je to, myslím, tím, že v online situaci necítíte teatralitu ani symbolickou moc nebo to, že se publikum dívá.

Zmínil jste potenciál hraní her s empatií. Narůstá podle vás hravost či interaktivita během pandemie?

Myslím, že hravost a interaktivita jsou dvě různé věci. Umělecké dílo může být velmi hravé, ale nemusí být nezbytně interaktivní, a může být interaktivní bez jakékoli známky hravosti. Vezměte si všechna ta divadla, která během prvního lockdownu začala mít premiéry online. To je podle mě krásný příklad. Byly to premiéry videonahrávek jejich představení. A člověk se na to díval a říkal si: „No, a co to vlastně přesně sleduju? V čem je to živé?“ Samozřejmě že se na to snesla kritika, ale zároveň měl člověk pocit: „Vždyť se dívám se spoustou dalších lidí!“

A dalo se interagovat na facebooku, což bylo fajn. Například Warlikowského představení, nejtradičnější typ divadla z hlediska výpravy a toho, jak to vypadá, se přenáší přes facebook. Je tam sekce komentářů a lidé tam píšou: „OMG, nikdy bych nepřežil takový šok!“ nebo „Statečná žena!“. A najednou se z toho představení stává bláznivý trh emocí, reakcí a sympatií, přičemž to původně nebyl záměr. To představení se najednou stává dvojnásobným. Získává úplně nový rozměr a je, myslím, také hravé a interaktivní. To umělecké dílo samo o sobě takové není, ale okolnosti, v nichž se ocitá, jej takovým dělají.

Internet má schopnost být často dvojnásobný. Díváte se na zprávy a přeskakujete reklamy, které vypadají úplně stejně. A nikdo si nestěžuje, protože „ok, musejí to dělat“. Nasadíte si snapchatovou masku a jste někým jiným. Změníte si pozadí, přepnete na sdílení obrazovky... Kamkoli se podíváte, změny jsou radikální a rychlé, takže to, podle mého, vytváří realitu s otevřeným koncem. A to je důvod, proč si tato teritoria tak užívám.

Proto mne tak bavilo, že se **SEX** odehrával v tanečce. Náhle jste v oblasti se šesti dalšími lidmi. Co dělají? Píšou. Jsou tady, hrají si spolu. Skáčou, komponují, bojují spolu,

