

انجمن تئاتر ایران

چهره‌های

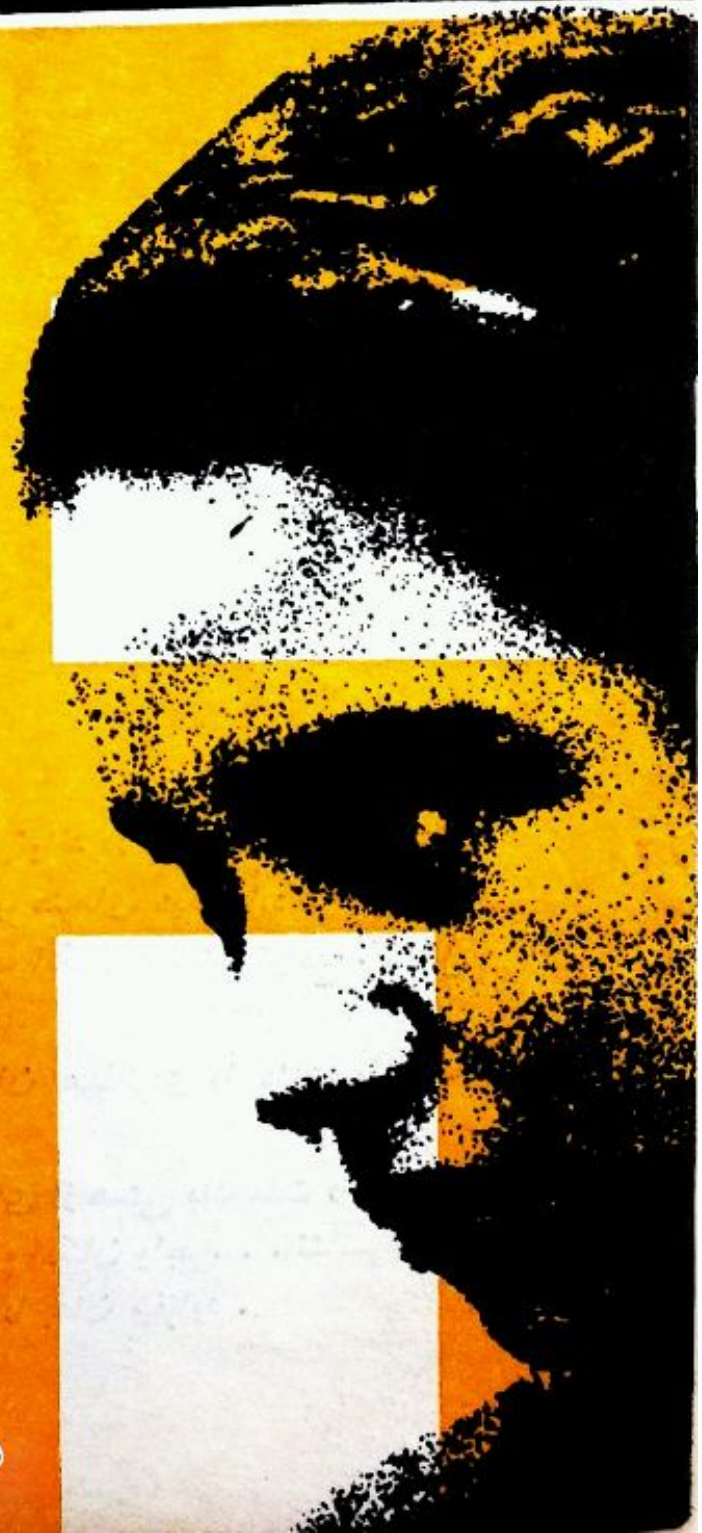
سیمون

ماشار

نویسنده: برتولت برشت

مترجم: عبدالرحمن صدویه

کارگردان: سعید سلطانی‌پور

دیجیتال کننده: نینا پویان

... و اما هیچ هنری چون تئاتر نمی‌تواند در آتش مفاهیم اجتماعی بسوزد و تأثیر گذارد. تئاتر این امتیاز را بر هنرهای دیگر دارد که تشکلی انسانی و ملموس است و می‌تواند مستقیماً به امکانات عینی تجمع، تشکل و حرکت شکل دهد. ...

تئاتر اکنون باید در زمینه‌ی هنر، همان عملکردی را داشته باشد که فردا جامعه در زمینه‌ی تاریخ خواهد داشت.

هر انسان که روی صحنه می‌آید پاره‌ای از هستی یک ملت را به صحنه می‌آورد تا قضاوت گردد و برداشت‌های لازم امکان یابد. ... تئاتر باید الگوی زنده‌ی جامعه باشد و امکان آزادی را بدان بیفزاید.

دربارهٔ تئاتر برشت

نوشتهٔ ورنر میتن تسوای

Werner Mittenzwei

ترجمهٔ م. ا. به آذین

... برشت می گفت: «تنها نویسندگانی که قبول عام دارند نیستند. نویسندگانی هم هستند که قبول عام خواهند یافت». برشت خود از نویسندگانی است که آثارش، به معنای معتاد کلمه، از آغاز مورد پسند همگان نبود، اما بعدها چنان شد. در نظر بسیاری کسان، تئاتر برشت چیز بسیار بفرنجی است، سراپا نازک کاری، ساختمانی که در آن لذت هنری در پس قصد آموزندگی

محمومی گردد، امری که بیشتر درخور دانشوران است تا توده مردم. اما مسئله در این است که «انسان این قرن پرشکوه سهمناک، انسانی که می تواند خود را دگرگون کند و جهان را دگرگون کند»، تئاتر برشت را چگونه می پذیرد. برشت از راه های مختلف کوشیده است تا دروازه تئاتر خود را به روی انسان قرن ما باز کند. او در سالهای آخزندگی غالباً خاطر نشان می کرد که هدف تئاتر، همچنان که هر هنر دیگری، همیشه این بوده است که پسند مردم باشد. برشت خاصه بر لذتی که از تئاتر می باید برای تماشاگران حاصل شود تکیه می کرد و تفریح بینندگان را شریف ترین وظیفه تئاتر می شمرد. می نویسد: «وظیفه ای که به تئاتر نسبت داده می شود آموختن هم نباید باشد؛ یا به هر حال مفیدتر از این هنر هیچ نیست که در زمینه جسم و جان هر دو بالذات حرکت کنیم». چنین اندیشه ای شاید به چشم برخی نوعی نقیض گویی بیاید. با این همه، هیچ ضرورتی نیست که میان آموختن و لذت بردن تضادی باشد. از طرفی، تاریخ تئاتر هم نشان میدهد که این تضاد همیشه وجود نداشته است و بنابراین امری همیشگی نیست. اگر یگانگی لذت و آموختن از میان می رود، تقریباً همیشه بدان سبب است که تئاتر از مسیر خاص خود انحراف یافته است، و دلیل این پدیده راهم بیشتر باید در جامعه جست تادر خود تئاتر. هنگامی که آدمی خود را در جهان پیرامون خویش با زنمی شناسد، وقتی که آموختن هدفی جز تأمین معاش ندارد، تفریح دیگر به چیزی وابسته نیست، و اینجاست که نیاز به تفریحی «ناب و بی هدف» سرچشمه می گیرد... اما شرایط نوین اقتصادی، از میان رفتن تضادها، پیدایی امکانات تربیت چند جانبه انسان، برای یگانگی آموزش و لذت، پایه های عینی کاملاً بی سابقه ای فراهم می آورد. خود برشت هم این نکته را تأکید می کند: «تنها هنگامی که قابلیت تولید آدمی بتواند آزادانه اعمال گردد، آموختن می تواند تبدیل به لذت شود و برعکس». آدمی به چنان زندگی سازمان یافته ای نیاز دارد که در آن خود را، و نیز جامعه ای را که در آن بسر می برد، تبدیل پذیر احساس کند، و تنها از این لحظه است که نحوه بهره مندی از هنر نیز به نوبه خود از ریشه تبدیل می یابد؛ زیرا انسان تبدیل پذیر و انسان تحریف شده ای که خود را در دنیای خویش بیگانه می یابد، به انگیزه های متفاوتی واکنش نشان میدهند.

... از میان عناصر تئاتر برشت، عنصر انتقادی یکی از آنهایی است

که غالباً بد تعبیر می‌شود. آن رفتار انتقادی که برشت از تماشاگران آثار خود می‌طلبید، خاصه بدین منظور بود که به ایشان امکان دهد تا بر تضادهای اجتماعی که سخت بدشواری می‌توان بدان پی‌برد آگاهی حاصل کنند. تماشاگرانش نمی‌بایست در برابر واقعیتی که در جنبه‌های سطحی به نمایش گذاشته شده قرار داده شوند که آنچه شناخته و معتاد است در آن بیابند، بلکه باید چنان باشد که بتوانند درجهٔ واقعیت آن را خود بسنجند. برشت رفتاری را که بدین صورت ثمربخش بوده باشد رفتاری انتقادی می‌نامید. و آن از نفی ساده و خالص بکلی جداست و نمیتوان پدیده‌ای ویرانگرش دانست. این شیوه‌ای است در تئاتر که بدان امکان می‌دهد تا قابلیت تولید آفریننده را به لذت مبدل سازد. و در اینجا آدمی در تمامیت خویش، یعنی با همهٔ خرد و شور و احساس خود به تماشا خوانده میشود.

... برشت خود اعتراف میکرد که سراسر زندگی سرگرم مبارزه بوده است تا معجزه‌های فوق‌طبیعی را به عنوان چشم‌بندی و فریب رسوا سازد. و همین او را از نشان دادن معجزه‌های آدمی با همهٔ وسعت دامنهٔ آن مانع آمده است.

تئاتر بیش از همهٔ هنرهای دیگر در پی آن است که تأثیرهایی در مردم القاء کند. اما برشت میخواست که این تأثیرها بغایت مشخص بوده با وظیفهٔ اجتماعی که او در هر يك از نمایشنامه‌هایش در برابر خود قرار میداد ارتباط داشته باشد. تئاتر حماسی برشت می‌خواهد هیجان‌آتی وابسته به نوعی شناخت ایجاد کند که به دگرگونی جامعه منجر شود. برشت خود را مسئول تأثیری میدانست که از تصاویری که به نمایش می‌گذاشت تولید می‌گشت. تا بجدی که اگر تأثیرهای مورد نظری ظاهر نمیشد، بی‌آن که تزلزلی به خود راه دهد، تغییرات عمیقی در اثر ویا در صحنه آرایبی آن پدید می‌آورد. يك نمونهٔ بسیار معروف این امر نمایشنامهٔ مر کوراژ *Mère Courage* است که به سال ۱۹۴۱ برای نخستین بار در زوریخ بنمایش گذاشته شد و در آن تأثیر دلخواه برشت (محکومیت رفتار مر کوراژ از طرف تماشاگران) به دست نیامد. در ۱۹۴۹ که این نمایشنامه در دو بچس تئاتر *Deursches Theater* به روی صحنه آمد، برشت تابلوهای ۱ و ۵ و ۷ و ۱۲ را تغییر داد تا روحیهٔ بازاری مر کوراژ با قوت بیشتری ظاهر گردد.

... تئاتر خودبخود چیزی را در جامعه دگرگون نمی‌سازد، بازی روی صحنه برای آن که جنبشی بوجود آورد کافی نیست. ولی این عقیده هم که تئاتر هرگز جامعه را تغییر نمی‌دهد و تنها کارش آن است که اشخاص را در اعتقادات خود راسخ کند درست نیست. تئاتر در يك صورت بی‌شك تأثیر دارد، و آن این که جزء جدایی‌ناپذیر نیروهای باشد که دفاع از حقوق حیاتی اکثریت را برعهده دارند. از چنین پایگاهی است که تصاویر افشاگر تئاتر تأثیری در دگرگونی جامعه خواهد داشت. بادیدنی کردن جریانات نادیدنی، با آوردن آنچه در ضمیر ناآگاه است به سطح آگاهی، تئاتر خود يك نیروی اجتماعی میشود و می‌تواند در تحقق دگرگونی‌ها سهمی داشته باشد.

تئاتری که بنحوی استوار در میان نیروهای پیشرو کشور خود جایگیر نشده باشد، ناگزیر است که هر چند يك بار با تحریکات تازه به‌تازه توجه تماشاگران را بسوی خود جلب کند: باید مردم را به مبارزه بخواند. ولی چیزهای محرك، نیروی خود را زود از دست می‌دهند؛ پس می‌باید پیوسته محرکهای تازه‌ای را جایگزین‌شان کرد. و نتیجه آن است که می‌بینیم امروزه تئاتر در کشورهای باختری مدام از يك مد به مد دیگر پناه می‌برد. حتی ابداعات بزرگ که برای تحول تئاتر سخت مهم است و برغنائی آن بسی می‌افزاید ظاهر مد به خود می‌گیرد.

... برشت در جستجوی چنان واقعیتی بود که بتواند چیزهایی را که در پس چیزهای دیگر پنهان مانده‌اند پیش چشم بیاورد. و اگر او موفق به یافتن آن چیزهای نهفته شد، تنها از این طریق بود که تئاتر را به تغییر کلی در جهت‌گیری وادار کرد. و این جهت‌گیری تازه روبه سوی جامعه داشت. تئاتر حماسی برشت تئاتری است بر پایه ژست‌ها. اما این تئاتر ژستی *Théâtre gesuel* از مجادله عقیمی که حرکات بدن را در برابر گفتار قرار می‌دهد برکنار است. برشت تئاتری می‌خواست که در آن ژست بتواند به اندازه گفتار گویا باشد. او می‌خواست به نوعی بیان از راه حرکات بدنی برسد که دیگر با گفتار ضدیت نداشته، در نتیجه بتواند به نحوی بسیار آزادتر با آن ارتباط پیدا کند، و این ارتباط به نوبه خود بیان بس‌ژرفتری را امکان‌پذیر می‌سازد.

... برشت، در برخورد با مسئله فاشیسم، نشان داده است که اگر تنها

بدین بسنده شود که خشونت را به روی صحنه بیاورند و کاری به علل اجتماعی خشونت نداشته باشند ، مردم چه زود می توانند با بیرحمی های وحشتناک خوگیر شوند . برشت ، هر گاه که خشونت را روی صحنه به نمایش می گذاشت ، میخواست بسادگی مردم را وادارد که ببینند این خشونت محصول طبیعت آدمی نیست ، بلکه محصول يك شیوه زندگی غیر قابل قبول است که خودزائیده پاره ای مناسبات تولیدی می باشد .

... اگر خواسته باشیم آن نوع تئاتر را که مورد نیاز آدمیان است تعریف کنیم ، می گوئیم تنها تئاتری جوابگوی این نیاز است که بدانها کمک کند تا بر سر نوشت خود مسلط گردند . برای این منظور راه های چندی وجود دارد ، ولی در هیچ حال نباید که عقل کنار گذاشته شود . تئاتر باید تماشاگران را به لذتی که امکانات هوش و عقل در بر دارد آشنا کند . و در روزگار ما ، هدف تئاتر دیگر چندان نباید نشان دادن مبارزات خونین آدمی با سر نوشت خود باشد ، بلکه همچنان که برشت توصیه می کند باید معجزه های آدمی را نشان دهد .

سیمون ماسار و مفهوم الهام!

نوشته باقر مؤمنی

پانصد سال پیش از آنکه زنجیر تانکهای آلمان فاشیست ، خاک فرانسه را شیار کند، پیاده نظام انگلیس، پس از یک «جنگ صدساله» بکمک دستیاران فرانسوی خود - از جمله مادر شارل هفتم و دوک بورگونی- پاریس را زیر چکمه‌های خود گرفت . طغیانهای دهقانی بر ضد اشرافیت ، اندک‌اندک رنگ میهنی یافت، و روستای فرانسه را ندن اجنبی را در وحدت و اجتماع به‌گرد سلطانی فرانسوی دانست و برای تحقق آمال خویش به‌نبرد پارتیزانی دست‌زد؛ اما این اردوی پراکنده برای پیروزی به فرماندهی نیاز داشت ، اشرافیت منززل و پراکنده بود، «کونتابل» دربار را رها کرده بود، و شارل هفتم در اوج تردید و بی‌تصمیمی بود . همگان در انتظار معجزه به‌سرمی‌بردند ، شایع بود « زنی فرانسه را از دست داد» ، «دختری آنرا نجات خواهد داد.» «معجزه» به حقیقت پیوست ؛ دختری روستایی بنام ژاندارک (۱۴۳۱-۱۴۱۲) تحت‌تأثیر محیط‌مادی و روحی پنداشت که فرشته نجات فرانسه بر او ظاهر شده است . لباس رزم به‌تن کرد، در اورلئان به میان جنگجویان رفت و بر دشمن پیروز شد ؛ تاج شاهی فرانسه را در «رنس» بر سر شارل هفتم نهاد تا اشرافیت منززل تمرکزی تازه یابد ، اما این اشرافیت بادشمن خارجی کنار آمد و نیروی باز یافته‌ی خود را بصد روستائیان و مظهر نیروی آنان ، یعنی «ژاندارک» بکار برد.

شارل - پادشاه فرانسه - دست در دست دوک بورگونی نهاد، ژاندارک

در يك توطئه دستگیر شد ، بورگوندی‌ها او را به انگلیسها فروختند ، انگلیسها او را به کلیسا سپردند و کلیسا او را به اتهام جادوگری در برابر چشمان مردم در آتش سوزاند .

پانصدسال پیش ، که گروهی از سرداران فرانسه سلاح بر زمین نهاده و گروهی دیگر فرانسه را تسلیم دشمن کرده بودند تا آنرا « نجات دهند! » ، ژاندارك در حقیقت بعنوان مظهر ناسیونالیسم فرانسه و از میان توده‌ها بپاخاست و به ملت جانی تازه بخشید ، و پرچم استقلال فرانسه را برافراشت .

پانصد سال بعد ، سپاهیان آلمان نازی در قلب فرانسه سرود « آلمان برتر از همه » میخوانند و پرچم صلیب شکسته بر فراز برج ایفل سلطه‌ی فاشیسم را اعلام می‌دارد ، ژنرال‌های فرانسه هر يك بگوشه‌ای گریخته‌اند و « پتن » ، مارشال پیر ، فرانسه را به هیتلر واگذار کرده تا آنرا « نجات دهد » . نسل جوان و میهن پرست فرانسه ، برهبری حزب خود ، نیروی مقاومت را سازمان داد و بردشمن نازی و خائنان وطن تاخت برد . پیش بینی ژاندارك صورت حقیقت یافت : « از همان کلبه‌های محقری که روزی نجات دهنده‌ی شارل هفتم بیرون آمده بود ، دست نیرومند دیگری بیرون آمد و بازماندگان او را غرق نکبت کرد » .

برشت ، آلمانی ضد نازی ، این جنبش را تهنیت گفت و مقاومت و هجوم مردم فرانسه را در برابر فاشیست‌های اشغالگر آلمانی ، در وجود ژاندارکی تازه تجسم بخشید . او زمان را در هم ریخت و نسلیها را بهم پیوند زد : سیمای تذبذب و خیانت طبقات حاکم و چهره‌ی قهرمانی توده‌ها را از اعماق قرون بیرون کشید و آنها را امروزین کرد : اشرافیت پانصدسال پیش در برابر دهقانان ، و بورژوا و خورده بورژوای قرن بیستم در برابر کارگران . کونتابل فراری در وجود ارباب سوپو ، صاحب منفعت جوی انبار آذوقه و شراب . شارل هفتم در چهره‌ی شهردار ، خورده بورژوای مذبذب و بی‌تصمیم ، حامی سیاسی و تقویت‌کننده‌ی ارباب سوپو . دوک بورگونی در جلد کاپیتان فتن‌ملاک و تاجر شراب . ملاکة ایزابو در نقش مادام سوپوی حيله‌گر . و سرانجام اشغالگران انگلیس در لباس فاشیست‌های آلمان .

برشت در عالم پندار و واقعیت ، پیوند پنهان و آشکار این چهره‌های کریه را برملا می‌کند . آنها دست در دست هم می‌نهند تا بقول کاپیتان فتن

« هر گونه نافرمانی را در نظفه خفه کنند» ولی برای سرکوبی نهضت مقاومت خلق فرانسه - که در وجود سیمون ماسار متبلور شده - هر کدام به شیوه‌ی خاص خویش عمل میکنند:

مادام سوپوی پیر، این مظهر فرانسه فرتوت و پتیاره اشرافی وقتی طغیان مردم گرسنه‌ی فرانسه را می‌بیند خود کلید انبار آذوقه را به سیمون می‌سپارد، سهمی از غذا و شراب را میان آنان قسمت می‌کند تا سهم عمده را نجات دهد. اما وقتی سروکله تانکهای دشمن پیدا می‌شود، با حمایت آنان سیمون را به باد ناسزا می‌گیرد و او را به دزدی و حیف و میل آذوقه متهم می‌سازد و منبع الهامش را «میخانه‌های ارزان و محله‌های پست» معرفی می‌کند. ارباب سوپو، سوداگر سودجوی فرانسه، که از آتش گرفتن انبار بنزینش سراپا آتش شده، به همه ناسزا می‌گوید و در عین حال برای نجات جان و اموالش می‌خواهد با تزویر و ریا نسل جوان نهضت مقاومت را در پیشگاه دشمن قربانی کند. او به کارگرها فحش می‌دهد: «آتش افروزها، جنایتکارها، شما از آلمانها هم بدترید»، و سپس با چرب‌زبانی می‌خواهد از دهان سیمون بیرون بکشد چه کسانی و ادارش کرده‌اند که بنزینها را آتش بزند. کاپیتان، نظامی فاشیست فرانسوی، که نقشش در جنگ، نجات بشکه‌های شراب و در بردن آنها با کامیونهای ارباب سوپو است، بر احتی بر سر سر نوشت فرانسه در سر میز قمار با سرهنگ آلمانی به «توافق دوستانه» میرسد و با اشاره‌ی ارباب سوپو برای سیمون بدترین سر نوشت یعنی مدفون شدن در تیمارستانی و حشتناک را تدارک می‌بیند.

و بالاخره شهردار، این مظهر دموکراسی بورژوائی، که بقول يك کارگر پیر «دستش دردست آنهاست» می‌خواهد مردم را با توضیح قانع کند که بی‌سرو صدا از معرکه خارج شوند؛ چون «مسئولیت بزرگتری در قبال مردم به عهده دارد». می‌کوشد سیمون را از آتش زدن بنزینها بازدارد - تا در حقیقت تانکهای آلمانی بدون بنزین نمانند - و آنجا که سیمون بنزینها را به آتش می‌کشد می‌کوشد تا محاکمه‌ی سیمون بدون تشریفات و حضور شهود بر گزار نشود تا بهر حال دموکراسی رعایت گردد، اگر چه حکم از پیش صادر شده باشد. او در ضمن پدرانه سیمون را اندرز می‌دهد که محکومیت را تحمل کند و آرام باشد! زیرا کارش ناشی از وطن پرستی بوده است. اما سیمون،

نیروی جوان فرانسه ، با الهام از آدمهای معمولی ، از فرشته‌ای که لباس کار به تن دارد و سرآستینهایش پاره است؛ از جبریل کوچه و بازار، آتش طغیان را بروی دشمن می‌گشاید. او با الهام از برادرش، که امروز سربازی در جبهه و فردا پار تیزانی سرخ است، راه تازه مبارزه را اعلام می‌کند .
و ... سیمون بنزین‌ها را آتش می‌زند تا ارا به‌های دشمن را از پیشرفت باز دارد ، ولی نیروهای فرتوت و سودجوی فرانسه، از اشرافیت متزلزل تا بورژوازی فعال ، به سود دشمن فاشیست، اورادریک دادگاه فرانسوی محکوم می‌کنند و بدست مرگ می‌سپارند :

کلنل ، به جرم نجات شهر اورلئان.

کاپیتان، به جرم سیر کردن مردم با آذوقه‌ی دزدی.

ارباب سوپو ، به جرم منفجر کردن انبار بنزین و . . . سرانجام ، شهردار، سلطان شارل قرن بیستم - که با تمهید ، طی مراسم به مقام رسانیدن سیمون اورا خلع سلاح می‌کند- درحالی‌که زیر ردای قضاوت پنهان شده حکم مرگ اورا صحه می‌گذارد .

اما محکومیت سیمون مآشار برخلاف سرگذشت ژان دارک ، پایان کار جنبش نیست بلکه درست آغاز کار است . سیمون - ژاندارک تسلیم دادگاه نمی‌شود و مشت بر زمین می‌کوبد . بنظر میرسد که «دیگر از زمین فرانسه صدائی بر نمی‌خیزد» که ... ناگهان فرشته - کارگر نویدش می‌دهد:

دختر فرانسه ، وحشت مکن

آنکس که با تو بجنگد، نابود می‌شود

و قطع می‌شود آن دست

که با تو بستیزد

همه جا برای تو یکسان است

هرجا که توئی ، فرانسه آنجاست

و از آنجاست، که فرانسه

شکوه‌مند و بیدار، برمی‌خیزد

و درست در آن لحظه که سیمون را بجانب قربانگاه می‌کشند و سوپوی سوداگر به کارگران می‌گوید «حالا دیگر صلح برقرار شده است»، سراسر

فرانسه در شعله و دود غرق می‌شود و نبرد بصد اشغالگر فاشیست و دستیاران
خودی او آغاز می‌گردد و بدینسان برشت در الهامات سیمون ماساربر پیشانی
عناصر حاکمه از مرتجع‌ترین تالیبرال‌ترین ! که ملت و منابع ملی را تسلیم
دشمن می‌کنند داغ می‌زند و توده‌ای را که به نبرد با دشمنان پیام‌بخیزد
می‌ستاید؛ و با احیای ژاندارک در قرن مان‌شان می‌دهد که چگونه افسانه‌ها از
واقعیات ریشه می‌گیرند و چگونه هر آدم عادی می‌تواند به قهرمان افسانه‌ها
بدل شود.

سیمون ماسار «چهره» آینه
نوشته سیاوش کسرائی

من دلم سخت گرفته است ازین
میهمانخانه‌ی مهمانکش روزش تازیک
که بجان هم نشناخته انداخته است
چند تن خواب آلود
چند تن ناهموار
چند تن ناهشیار

نیما

فرانسه اشغال شده که اینک بغارت می‌رود، در چار دیوار یک مهمانخانه
خلاصه می‌شود، اما صاحبان واقعی، مهمانانی ناخوانده اند و اشغالگران، میزبانانی
خشن، و ارباب مهمانخانه‌دار، خدمتگزاران و انبوه آوارگان در آن می‌لوند. در
گمگشتگی ناشی از ترس و گرسنگی و مرگ نقابهای دروغین دریده می‌شود و
آدمیان در جایگاه واقعی خویش قرار می‌گیرند و خصائل مربوط به وابستگی‌های
بنیادی، سیمایش را نشان می‌دهد. ارباب فروشنده، مشتری می‌خواهد و تغییر رنگ
انفرم یا پاکون برای او تفاوتی ندارد؛ مشتری هر چه قوی تر و متشخص تر
بهرتر. فرمانده شکست خورده با قبول برتری دشمن و با حفظ مقام، همچنان

فرمان میراند. شهردار درمانده نیز که هر دم در بوته آزمایش انتخاب مقام و مقاومت قرار میگیرد قدم بقدم از شهر و همشهریان دور میشود. اما در این میان سیمون ماسار دختر کی نابالغ تعبیری زیبا از فردائی که در امروز پنهانست که سری در کتاب ودلی در جبهه دارد، چنان خود را در نقش قهرمان کتاب نیمه تمامش ژاندارک می پندارد که رؤیاهای معصومانه اش نیز در کشاکش مشکلات فرانسه وجه باید کرد آن میگذرد، کلمات بریده بریده او که در ابتدا چون آوای ناز کانه جویباری سیمگون در همه صدای هوا پیمایها و تانکها و فرامین، گمشده است، رفته رفته با یاری دیگران اوج میگیرد و سماجت و پیگیری اش در عمل صیقل می یابد. سادگیش در رفتار و گفتار و واکنش های صادقانه اش در برابر هر حادثه چهره ای کاملتر از او میسازد تا سرانجام که در پیوند با جمع نغمه نخستین او غرضی سهمگین از فرانسه بر میخیزاند و تصویر رنگ پریده اش بر ننگ خون و آتش، تثبیت و همه جا گیر میشود. نوباوه امروزین، بدستهای بسته و لبان خاموش زحمتکشانش که فردای برآینده از آن آنهاست اراده عمل و نیروی فریاد میبخشد. سیمون ماسار که الهام جسارت را از برادر دور در جنگ و خشونت کار را از رنجبران پیرامون فرا گرفته، بنوبه خود برخاستن را میآموزد. او را به تیمارستان میبرند، چه این یکتنه برخاستن در برابر قدرت قاهر بدیوانگی مانده تراست اما آنها که میمانند: چهره های دیگر سیمون ماسار، ادامه اویند. گفته گوستاو پیر در پایان نمایش نتیجه ایست که خود آغازی دیگر را بشارت میدهد:

«بالاخره مردم به چیزی یاد گرفتن،

بازیگران

روبرت	{ جمشید ملک پور محمد حقیقی
موریس	مهدی نبویہ
ژرژ	محسن یلفانی
پرگوستاو	اصلان اصلانیان
سیمون	مری دارش
ارباب	مسعود سلطانپور
گروہبان	پدرام اکبری
سرباز	محمد رضا سرہنگی
سرباز	حمید عراقی
کلنل	{ حسن عسکری احمد ہوشمند
شہردار	محمود دولت آبادی
فرشتہ (آندرہ)	محمود عطار
مادام ماسار	منیژہ رحمانی نژاد
مسیوماشار	رضا کیانیان
پلیس	نادر راجی
زن آوارہ	سرور صاحبی
مرد آوارہ	جہانگیر صمدزادہ

نگهبان‌ها و آوارسان

مادام سوپو
ترز
کاپیتان
سرباز آلمانی
سرهنگ آلمانی
سرباز آلمانی
سرباز آلمانی
راهبه
راهبه

عظیمه ضیاء
خورشید ساروی
محمد رضا صادقی
علی ابراهیم پور
اصغر ترابی
رامین صدیقیان
مصطفی کاشوند
مهشید روحانی
ثریا صاحبی
عدالت مدق
اسدالله قهرمانی
داود قاسمی
یزدان تیموریان
مسعود حسینی
سعید حاتمی
محمد تقی لک کمری
محمد رضا ظروفچیان
عزیز دژم
داود شمائی
احمد فردوسی
محمد جعفر خانی

طرح دکور از اکبر میرجانی - بهرام روحانی

طرح آفیش از سازمان گرافیک

گریمور

مسعود شیرازی

انتخاب کننده ی موزیک

محمد رضا هاشمی

متصدی بخش موزیک و افکت

پدرام اکبری

مدیر صحنه

مهشید روحانی

نقاشی ها از علیرضا منوری

مدیر تهیه

جهانگیر صمدزاده - رضا کیانیان

طرح لباس ها و تجهیزات، از رضا کیانیان

تقی مرتضائی

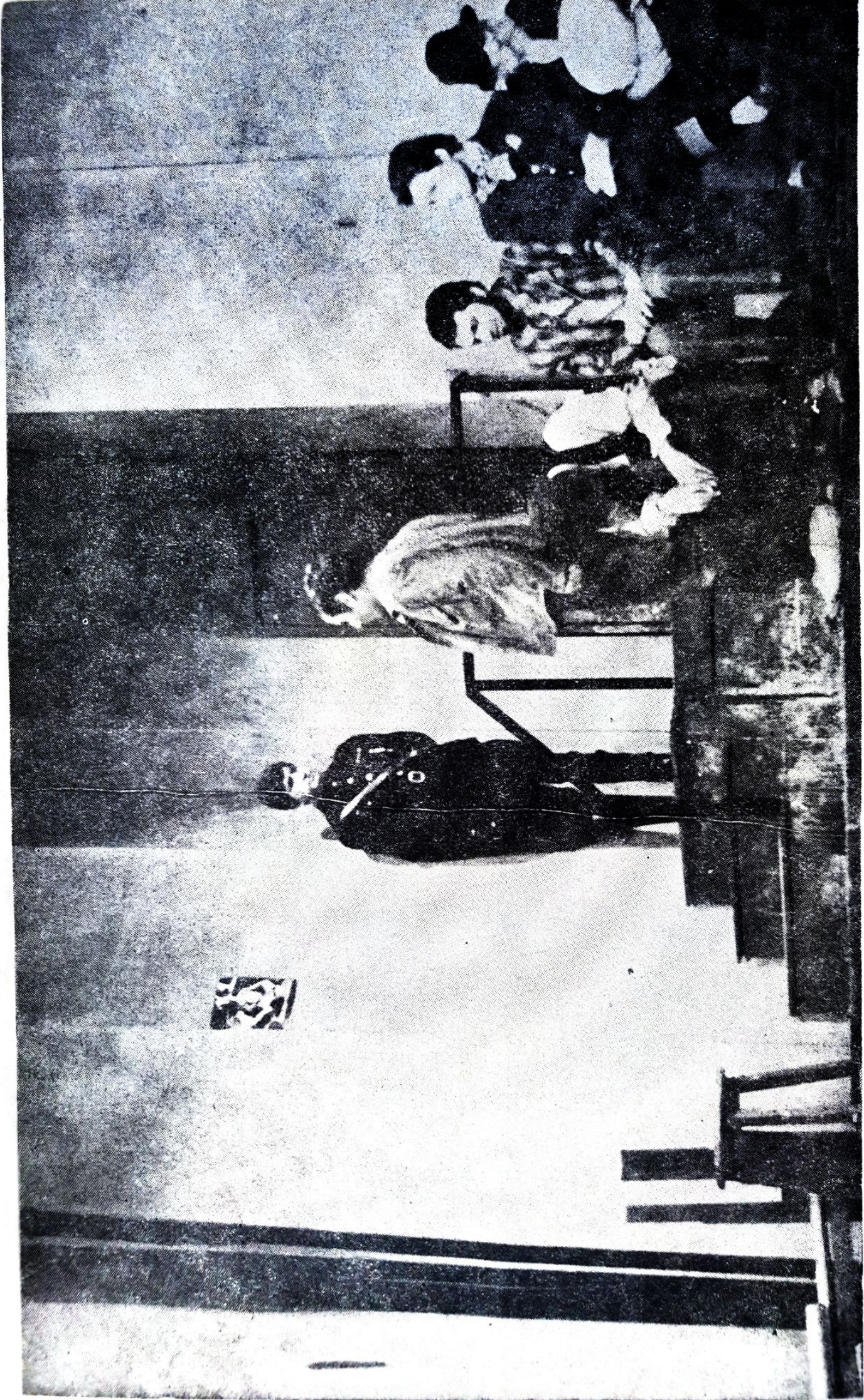
سازنده ی دکور

ترتیب اجرای نمایشنامه‌ی چهره‌های سیمون ماسار .

«کتاب» - شب چهاردهم ژوئن ۱۹۴۰	صحنه‌ی اول
(چهاردهم ژوئن ، روز اشغال پاریس بوسیله ارتش آلمان)	
«اولین رؤیا» - شب چهاردهم ژوئن ۱۹۴۰	صحنه‌ی دوم
«دست دادن»	صحنه‌ی سوم
«دومین رؤیا»	صحنه‌ی چهارم
«آتش»	صحنه‌ی پنجم
«رؤیای بیداری» بیستم ژوئن ۱۹۴۰	صحنه‌ی ششم
«بازگشت ارباب»	صحنه‌ی هفتم
«سومین رؤیا» - دادگاه - شب بیست و یکم ژوئن ۱۹۴۰	صحنه‌ی هشتم
(بیست و یکم ژوئن ، روز امضای قرارداد تسلیم فرانسه و روی کار آمدن مارشال پتن در «ویشی»)	
«آغاز» - صبح روز بیست و دوم ژوئن ۱۹۴۰	صحنه‌ی نهم

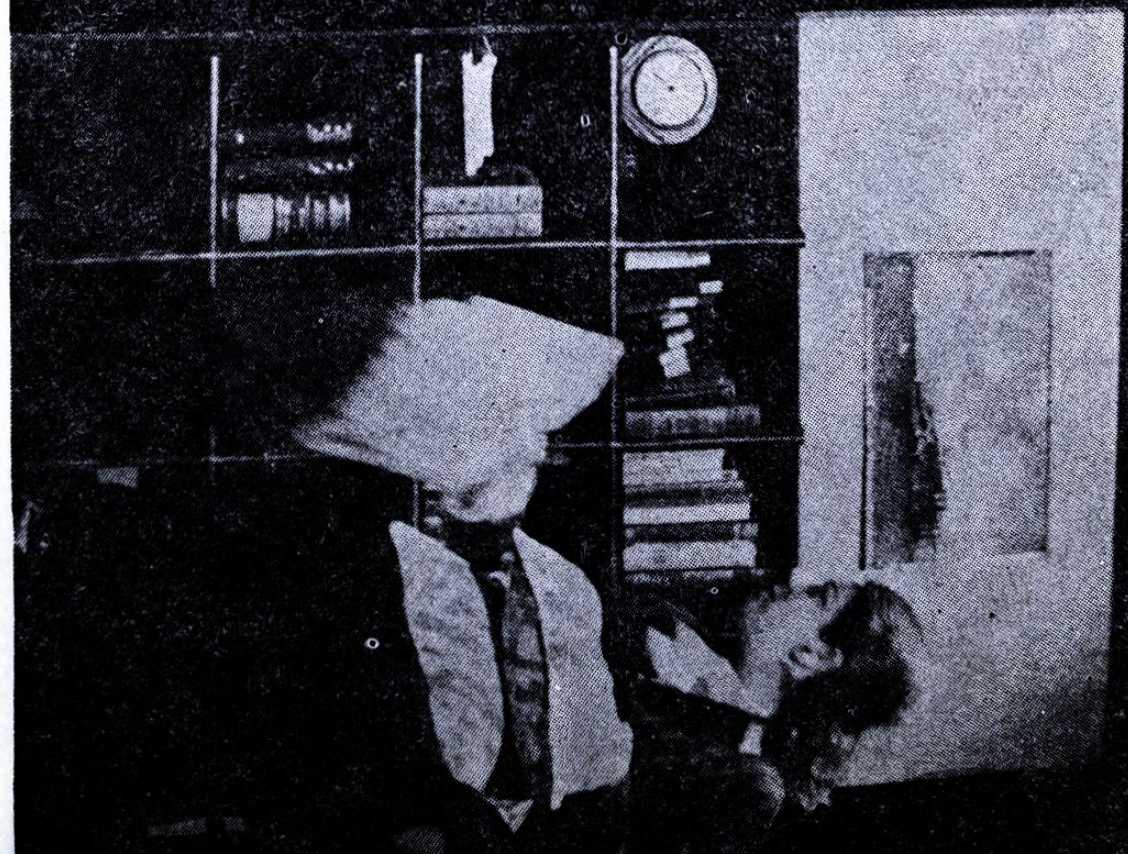
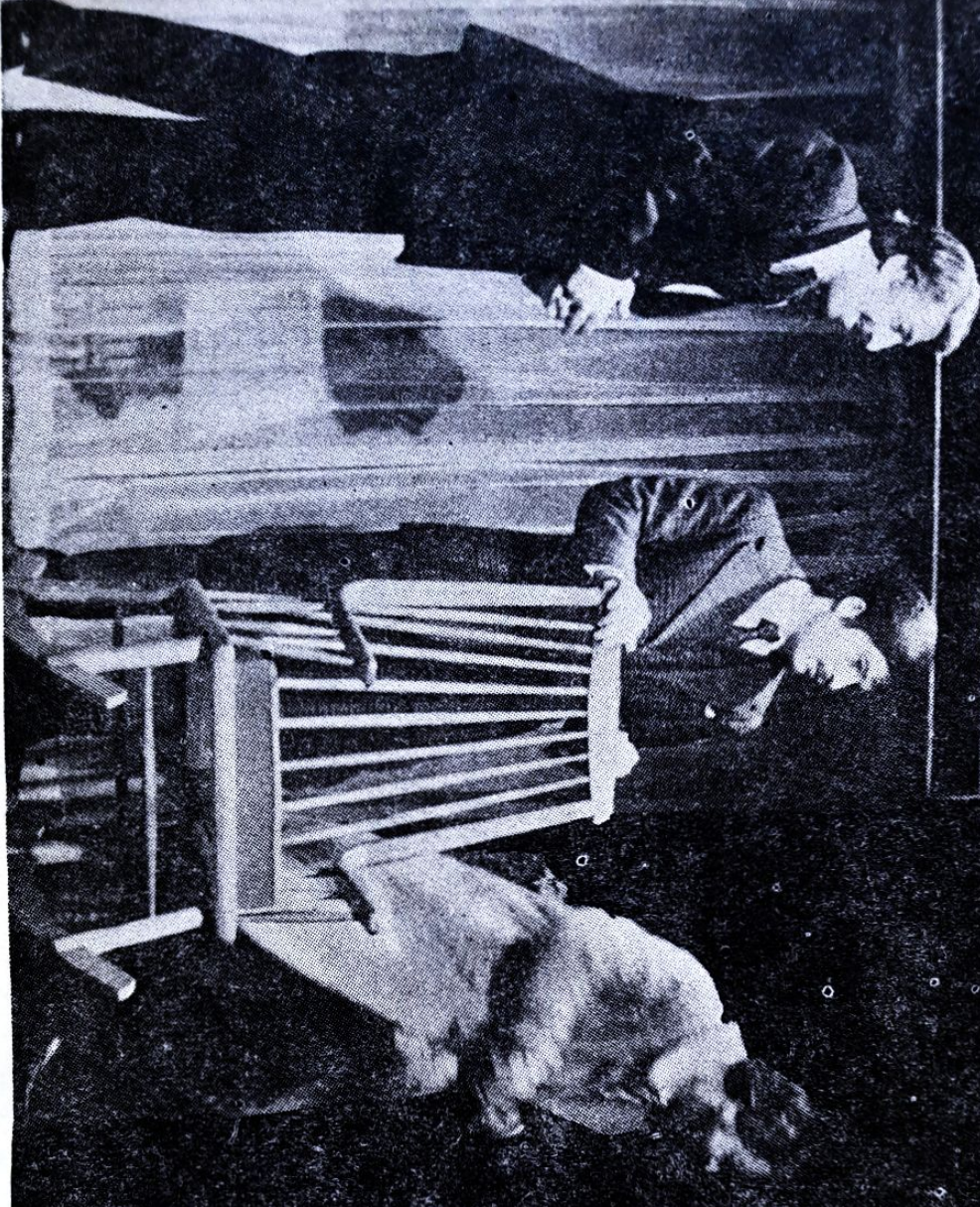
بین صحنه‌ی چهارم و پنجم، بیست دقیقه آنراکت.

«حادثة در ، ویشی» اثر «آرتور میلیبر» ، در اجرای «انجمن تئاتر ایران» . سال ۱۳۴۷ . کارگردان : ناصر رحمانی نژاد.

«دکتر استوارک مان» : (دشمن مردم)، اثر «هنر پاک ایسن»، در اجرای «انجمن تئاتر ایران». سال ۱۳۴۸. کارگردان: سعید سلطانپور.

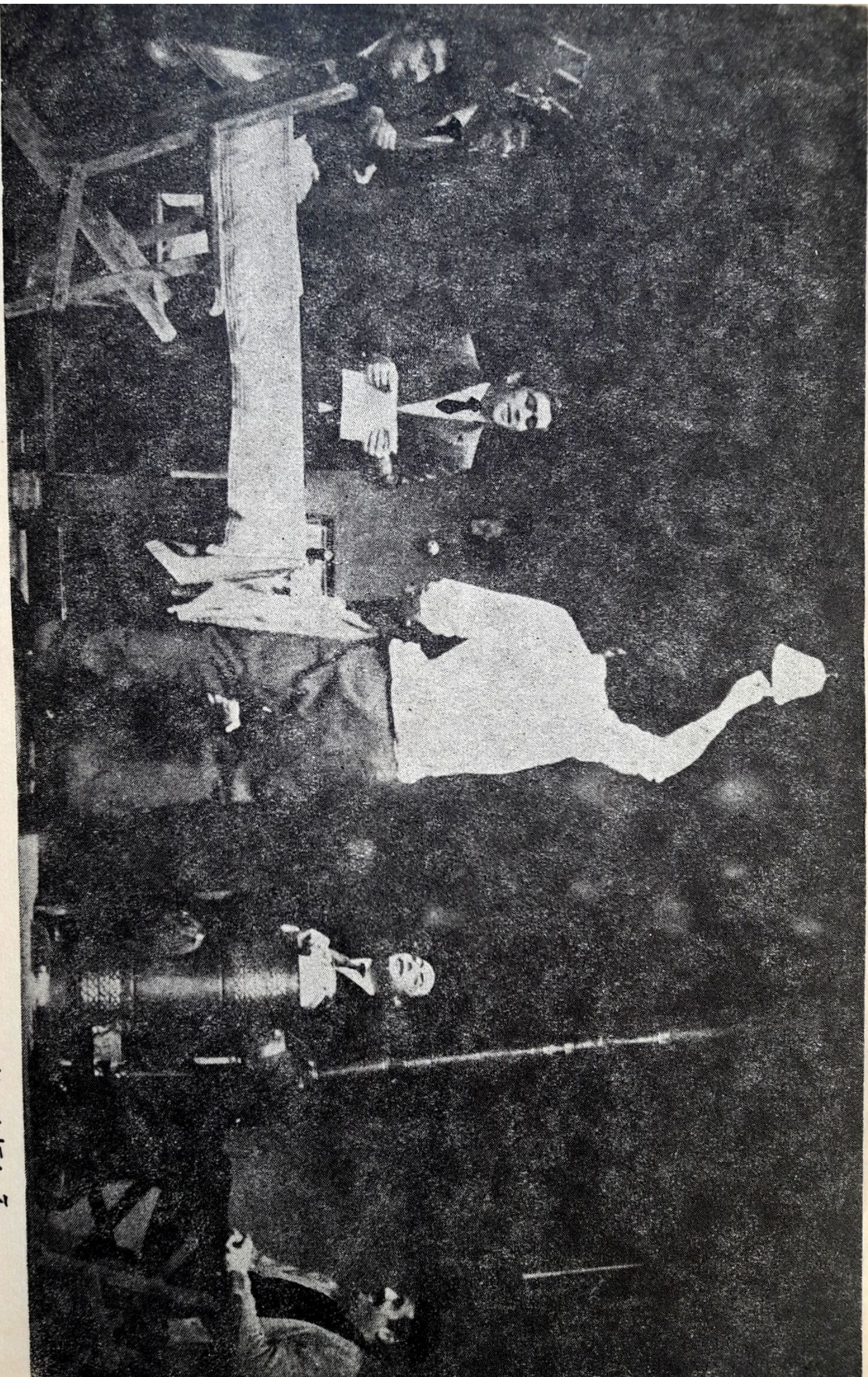

ناصر رحمانی نژاد
«دکتر استوک مان»

سال ۱۳۵۰ . سال تمرین سایه‌ی مجاهد ، اثر «شون او کیسی» ، تا آخرین مراحل اجرا . کارگردان : ناصر رحمانی نژاد .

، عین‌الطنین مهتبه : نواز گرجی‌زاد . ۱۳۵۶ سال . «ان‌را کز آن سخنرا» ، کار اجرا : «دکتر نفیسه» ، ناصر رحمانی نژاد ،

انجمن تئاتر ایران

چهره‌های

سیمون

مآشر

نویسنده: برتولت برشت

مترجم: عبدالرحمن صدویه

کارگردان: سعید سلطانپور

دیجیتال کننده: نینا پویان