

المسرح الغربي وأثره على المسرح العربي:

تطور المسرح الغربي بعد عصر النهضة، وانتقل إلى إيطاليا وفرنسا وإنجلترا وأصبحنا نتحدث عن أعلام كبار في مجال المسرح كشكسبير في إنجلترا وموليير وراسين وكورناي في فرنسا وكولدوني في إيطاليا ولوبي دي فيكا في إسبانيا. وقد ظهرت كذلك مجموعة من المدارس المسرحية الغربية كالمدرسة الكلاسيكية والمدرسة الرومانسية والمدرسة الواقعية، والرمزية، والبرناسية، والدادائية، والسريالية، والوجودية، ومسرح اللامعقول، ومسرح القسوة، ومسرح الشارع، ومسرح العمال، والمسرح النفسي مع مورينو.....إلخ.

هذا، وقد أفرز تطور المسرح الغربي وتشكل مدارس ظهور فن الإخراج المسرحي في أواخر القرن التاسع عشر، فأصبحنا نتحدث عن مخرجين كبار من أمثال: الدوق ساكس مينينجن وبريخت وستانسلافسكي وجروتوفسكي و كولدون كريج.

وإذا انتقلنا إلى المسرح العربي، فإنه يثير عدة تساؤلات وإشكاليات يمكن صياغتها على الشكل التالي: متى عرف العرب المسرح؟ هل يمكن التأريخ له بسنة 1848م مع صدمة الحداثة وفترة الاستتبات الماروني أم بالرجوع إلى التراث العربي لاستقراء ظواهره الفنية الاجتماعية للبحث عن الأشكال الدرامية والطقوس الاحتفالية واللعبية؟ وتعبير آخر ماهي أسباب غياب المسرح العربي أو أسباب حضوره؟ وماهي المراحل التي مر بها المسرح العربي؟ وماهي تجلياته التجريبية والتأصيلية؟

يذهب كثير من الدارسين إلى أن العرب عرفوا المسرح في الشام منذ منتصف القرن التاسع عشر الميلادي، وبالضبط في سنة 1848م عندما عاد مارون النقاش من أوربا (إيطاليا- فرنسا) إلى بيروت فأسس مسرحاً في منزله فعرض أول نص درامي في تاريخ المسرح العربي الحديث هو "البخيل" لموليير، وبذلك كان أول من استتببت فنا غربياً جديداً في التربة العربية. ومن ثم، بدأ المسرح العربي يعتمد على عدة طرائق في استتبات المسرح الغربي كالترجمة والافتباس والتعريب

والتمصير والتأليف والتجريب وشرح نظريات المسرح الغربي ولاسيما نظريات الإخراج المسرحي
وعرض المدارس

يشير الباحثون والدارسون في كتاباتهم إلى أن الفضل في نشأة المسرح العربي الحديث يعود لمارون
النقاش الذي واجه ما واجهه من معارضة، كما ذكرنا آنفاً، خاصة وأن معظم الفنون الشعبية التي
عرفها العرب قبل النقاش كانت تميل إلى الفكاهة والتندر بمنأى عن الجدية، وبالذات أن بعض
هذه الفنون قد شابها الكثير من المجون التي تجافي المنطق العربي الشرقي وتتنافى مع عاداته
وأخلاقه. وكان على النقاش أن يعمل بجد كي يحول النظرة السائدة لإدراك أن ما يقوم بعرضه هو
عمل أدبي محض يحمل رسالة أخلاقية وفكرية راقية.

وفي مصر، سيزدهر فن المسرح خاصة مع الشاميين (أبوخليل القباني وأديب إسحق وفرح أنطون
وسليم النقاش ويوسف الخياط وجورج أبيض)، والمبدعين المصريين (يعقوب صنوع ومحمد عثمان
جلال وعبد الله النديم ومصطفى كامل ويوسف وهبي ومحمود تيمور وأحمد شوقي وعزيز أباضة
وتوفيق الحكيم ويوسف إدريس ونجيب الريحاني...). وستظهر بعد ذلك فرق مسرحية وغنائية
عديدة في القاهرة والإسكندرية (فرقة أحمد أبو خليل القباني، وفرقة إسكندر فرح، وفرقة سلامة
حجازي، وفرقة سليمان القرداحي، وفرقة فاطمة رشدي، وفرقة جورج أبيض، وفرقة يوسف وهبي)،
وستنشأ قاعات للمسرح سواء أكانت قاعات عروض خاصة أم قاعات مسرحية أنشأتها الدولة لرعاية
الفنون والآداب إبان المرحلة الملكية والثورة الناصرية على الرغم من الرسالة الانتقادية الخطيرة لهذا
المسرح التي كانت تتدد بالمستعمر وأصحاب السلطة والجاه. كما شيدت الدولة المصرية أول
كونسرفتوار للفن الدرامي بالقاهرة في الوطن العربي علاوة على الكليات والمدارس والمعاهد المتعلقة
بالفن والتنشيط المسرحي والموسيقي والسينمائي.

نلاحظ أن مارون النقاش قد دعا إلى مسرحه الكبراء والوجهاء من العرب والأتراك والأجانب، وأنه
قام بنقل المسرح الأوروبي إلى الشرق حسب أصوله الغربية، كما أقر هو نفسه بذلك في الخطبة
التي ألقاها قبيل عرض مسرحيته الأولى. ففيها يتطرق إلى تفوق الغرب على الشرق في هذا
المجال، وإلى أهمية هذا النوع الأدبي الذي يستقطب حتى الملوك للمشاهدة والاستفادة مشيراً إلى
أنواع المسرحيات هناك، فيقول إنها "تنقسم إلى مرتبتين كلتاها تقرأ فيهما العين، إحداها يسمونها
بروزا، وتنقسم إلى كوميديا ثم إلى دراما وإلى تراجيديا ويبرزونها بسيطة بغير أشعار، وغير ملحنة

على الآلات والأوتار، وثانيتها تسمى عندهم أوبرا، وتنقسم نظير ذلك إلى عبوسة ومحزنة ومزهرة،
وهي التي في فلك الموسيقى مقمرة