

التمثال العصور الوسطى

دراسة لنماذج الحياة والفكر والفن
بفرنسا والأمراض المنخفضة

تأليف: يوهان هويزينجا
ترجمة: عبدالعزیز توفیق جاوید

الألف كتاب الثاني

نافذة على الثقافة العالمية

الإشراف العام
الدكتور/ سمير سرخان
رئيسة مجلس الإدارة

رئيسة التحرير
أحمد صليحة

مكتبة التحرير
هزن عهد العزينة

الإخراج الفني والغلاف
طباعة هدم

الجمال الغيطور الوسطاء

دراسة لنماذج الحياة والفكر والفن
بفرنسا والأمراض المنخفضة

تأليف: يوهان هويزينجا
ترجمة: عبدالعزیز توفیق جاوید

الطبعة الثانية

شبكة كتب الشيعة

shiabooks.net

رابطہ بدیل < mktba.net

الهيئة المصرية العامة للكتاب

١٩٩٨

كلمة المترجم

رحلتي مع العصور الوسطى طويلة طويلة ، بدأت بكتاب المستشرق « جروني باوم » الموسوم « اسلام العصور الوسطى » انذى رأى الدكتور حسين مؤنس أن يصدره فى مجموعه الألف كتاب بأسم « الحضارة الاسلامية » . وكان أول كتاب ظهر فى تلك المجموعة ، وان حمل رقم ٣ . وثنيت بكتاب « الحضارة البيزنطية » الذى كتب مقدمته قبل وفاته استاذنا المرحوم محمد شفيق غربال ، ثم أنتقلت انى كتاب « ميلاد العصور الوسطى » تأليف « مويس » ، ثم تحولت فجأة الى « يوهان هويزنجا » حيث نقلت عنه كتابه « اعلام وافكار » فالى كتاب رحلات « ماركو بولو » الذى صدر ١٩٧٧ ، وفيه يطل المرء اطلالة عميقة وفريدة على آسيا : حياتها وقصورها ، وحضارتها وشعوبها فى القرن الثالث عشر الميلادى . وانك لتحسن وانت تمر فى أروقة قصور اباطرة المغول فى « بيكين » ، انك انما تمر فى بلاط « المامون والمتوكل والواثق » فى بغداد

سورة آسيوية كاملة لنوع حياة لا يعرفها الشرق عن نفسه . وميواكبها بورك هارت عما قريب بكتابه « حضارة ايطاليا فى العصور الوسطى » واذن فان معرفتى بمؤلف كتابى هذا ليست بنت اليوم ، وانما هى ترجع الى أكثر من عشر سنوات . لذلك لم أتردد حين أهدانى الأخ الدكتور عبد الحميد يونس النسخة الانجليزية من هذا الكتاب ، وطلب منى نقلها الى العربية ، فى أن استجيب الى طلبه شاكرًا .

أما هويزنجا نفسه فقد أصبح فى الأربعينات من قرننا هذا مؤرخ هولندا الشهير . ولقى من التنكيل من النازية الشئ، الرهيب الذى اتعب صحته وأقدمه حياته فى خاتمة المطاف .

وقد بدأ دراساته متخصصا فى فقه اللغة . واذ به يتحول فى بدايات الحرب العالمية الأولى الى دراسة التاريخ . فابتدع فيه نظرية جديدة فى دراسة الثقافة والعرف والعادات . وسرعان ما ظهرت له طبعات انجليزية لأربعة كتب هى : « اضمحلال العصور الوسطى » -

و « الانسان اللاهى » - و « ارازموس الروتردامى » . - و « ظل الغد »
وانتج كذلك قدرا عظيما من الدراسات المتمعة والتي لم يتقل أكثرها الى
الانجليزية .

وكتابتنا هذا عملية تطبيق للنظرية الجديدة التي ابتدعها المؤلف فى
دراسة التاريخ ، وهى عملية استقرائه لا من المدونات الرسمية للتاريخ
الرسمى للبلاد التي درسها ، بل النعمق الى أكثر من ذلك : فى عقلية
الشعوب الذى ركن عليها الدراسة وطريقة تفكيرها ، وأسلوب أخذها
للأمور وطريقة حياتها . فهو لا يتحدث عن الحروب ولكن عن أشكالها
ودوافعها ، وهو لا يتحدث عن الدول ولكن عن علاقاتها بعضها ببعض ،
والدوافع الفكرية لدى قادتها وملوكها ، وهى التي كانت السبب فى
الأحداث والوجهة للتصرفات . يتحدث عن الحياة فى البلاط وعن
الفرسان والغروسية كظاهرة تاريخية ، متعبقا منشاهوافكراتها وأصوتها
وتصرفاتها ، ويتحدث فى فصل أو فصول عن الدين وضعف أثره فى
النفوس ، وبقايا عصور الوثنية فى خلفيات العقول . وينتقل الى الحديث
عن علاقة الرجن بالمرأة موضحا أنها رغم حياة البلاط والرفخامة وإدعاء
العظمه والأخلاق الكريمة ، لم تكن الا حياة حيوانية يغلب عليها الاغتصاب
وامتهان كرامة المرأة .

وهو يدرس حقبة الانتقال التدريجى بالعقول والأفكار من وجهات
نظر العصور الوسطى بخيرها وشرها الى ابتداء أفكار العصر الحديث ،
وكانى بيده تمتد لتتزع عن الفارس درعه ومغفره . فإذا هو أمامنا انسان
العصور الوسطى على حقيقته ، كما يمتد مبضعه فيكشف لنا عما حوى
قلبه حقا من نوازع وعواطف حسنت أم ساءت . ويفرغ لنا ما فى رأسه
ودماغ الجماهير المحيطة به من أفكار واعتقادات واقتناعات .

وهنا يتجلى للقارىء مما حواه الكتاب ، ما طبع عليه مؤلفه من
أصالة ، وما لعلمه واهتماماته من مجال ضخم عميق . اذ جعل التاريخ
الثقافى والاجتماعى والروحى ملكا خاصا له ، أضاف اليه بحسن الاستنتاج
ودقة التعليل المنطقي ، وجسامة مقدار الأحداث الصغيرة التي استعرضها
ما يجعله بادئا لمهد جديد من الدراسات التاريخية الحديثة .

وهو يبدى فى الصور القلمية والنقدية والاستقرائية المتممقة
لموضوعات الغروسية والحب الخ . . تعمقا وبعد نظر يعكس لنا تعمقه
الأولى فى دراسة فقه اللغة وأساليب نشاتها وتكوينها . كما يبدى بأجلى
وضوح عينه النقادة لأحداث التاريخ الاجتماعى للمجتمعات التي يؤرخ لها .
وكل دراسته يكاد يكون جديدا عليك ، ومع أنك قد تعرفه ، أو تعرف
بعضه الا أن مؤلفنا يبت فيها حيوية وقوة ووضوحا يتمتع المؤرخ المتخصص
وقارىء التاريخ بدرجة سواء . ورغم أن الانسان لا يجد فى هذا الكتاب

ما تعود عليا في دراسته التاريخية أثناء سنى التحصيل بالمدارس ، فانه واجد فيه نيارا متسلسلا من موضوعات نمس الحياة البشرية فى الصميم . وهنا يعلّمك هويزنجا طريقة التعمق فى دراسته التديوين التاريخى وطريقة الاستفاد، من فلسفة التاريخ ونظرياه . دون أن يفوته التحرى الجميل فى الجمال ونظرياه ، والفنون وبواعثها ومظاهر الفنون التشكيلية فى تلك الحقبة المتدهوره المضمحلة من العصور الوسطى ، مع الاشارة الواضحة الى روادها الاوائل . واذن فليطمئن القارىء الى أنه سيخرج من الكتاب بمفهوم واضح جلى لروح الزمان الذى يتحدث عنه . ومع أن المؤلف أشار الى عدة ملوك وممالك ، فان التركيز الأساسى عنده كان مصوبا نحو مقاطعة بروجنديا بوجه رئيسى ، وفرنسا وانجلترا بصورة عابرة .

وبرجنديا هذه هى قسم قديم من فرنسا يشمل معظم هولندا وبلجيكا الحاليتين . وحكمها فى الاوانة المدرسة بالكتاب مجموعة نشطة من الأدواق يمتازون بالجرأة والحوية والكبرياء والبذخ ، وهى الصفات التى يوجه اليها المؤلف النظر .

وكانت حياة هويزنجا عادية بسيطة ، فهو ينحدر من سلسنة طويلة مقتدرة من وعاظ مذهب « مينو » الدينى . ولد فى السابع من ديسمبر ١٨٧٢ بمدينة جروننجن ، وأبوه فيها يومئذ أستاذا بالجامعة ، وحصل من تلك الجامعة على الدكتوراه ١٨٩٧ مركزا دراسته على فقه اللغات الهندية وعين مدرسا للتاريخ فى هارلم لمدة ثمانى سنوات . ثم عين أستاذا للتاريخ بالمعهد الذى منه تخرج ، فأستاذا لكرسى التاريخ بجامعة ليدن ، أكبر معاهد الدراسات التاريخية « ببولندة » . فشغل ذلك المنصب حتى ١٩٤٢ يوم أغلق النازى تلك الجامعة .

وقد ظل هويزنجا طوال الفترة الأولى من الاحتلال الألمانى متمسكا تمسكا لا هوادة فيه بالحرية الأكاديمية وبحقوق مواطنيه . لذا اعتقله النازيون وسجنوه فى معسكرات الاعتقال فى سان ميشيلز جستل . وقد ناهز السبعين وضعف بصره كما ضعفت صحته . وتدخلت حكومة السويد فأطلق سراحه فى أكتوبر ١٩٤٢ . ولكن لم يسمح له بالعودة الى داره فى ليدن بل نفى الى قرية صغيرة تسمى دى ستيج قرب آرثم . وكان شتاء ١٩٤٥ بالغ القسوة بوجه خاص ، وأصيب هويزنجا من الحرمان بالمرض وتوفى فى فبراير من نفس السنة .

والحق أن هذه الخلاصة التى قدمناها للحياة هويزنجا ونظريته فى التاريخ لا تكشف تماما عن عمله بما يتميز به من خاصة فريدة . فلنترك للقارىء الكريم فرصة الاستمتاع والاستكشاف لعمل جليل لعالم جليل .

تقديم مراجع الكتاب

مؤلف هذا الكتاب هو الكاتب المعروف هويزنجا (ت سنة ١٩٤٥ م) وهو من الشخصيات البارزة بين المؤرخين الحديثين . وقد تلقى دراساته التاريخية في جامعتي جرونينجن وليدن ، كما قام بتدريس مادة التاريخ في كل من هاتين الجامعتين . والمؤلف له مؤلفات تاريخية لها قدرها ، وان كان قد ابرز نشاطا خاصا في دراسة تلك الحقبة التي تمثل مرحلة الانتقال من العصور الوسطى الى العصر الحديث في اوربا بما لها من خصائص ومقومات .

ويعتبر الاخصائيون من المؤرخين ان أفضل انتاج تاريخي للمؤلف هو الكتاب الذي كا اول ظهوره باللغة الانجليزية سنة ١٩٢٤ ، ولأهميته فقد أعيد نشره الذين بن ايديناه اضمحلل العصور الوسطى ، 'The Waning of the Middle Ages' في مجموعة « بليكان Pelican » سنة ١٩٥٥ . ويحتل هذا الكتاب مكانة مرموقة لدى المؤرخين . وقد قدم فيه مؤلفه دراسة لنماذج الحياة والفكر والفنون بفرنسا والأراضي المنخفضة ابان القرنين الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين . حقيقة أنه اهتم بمعالجة مظاهر اضمحلل مقومات الحضارة الأوروبية البسيطة . الا أنه يوضح كذلك الكثير من اصول الحضارة الأوروبية الحديثة ، كما يجمع الكتاب بين الغزارة في المعلومات التاريخية ، والدقة العلمية وسلامة المنهج ، فضلا عن ان موضوعات الكتاب قد عرضت عرضا واضحا مما يمكن القارئ من الايام بها بالرغم من العمق الفكري الذي يتميز به المؤلف في معالجته لهذه الموضوعات .

والواقع أنه لم يكن من السهل لأي مترجم ان يفوم بنقل هذا الكتاب الى اللغة العربية ، فمهمة هذه الترجمة تتطلب مترجما على قدر عال من الكفاءة والمؤهلات . فاسلوب الكتاب الانجليزي رفيع ، والموضوعات التي عالجهها دقيقة وعميقة . وعلى أية حال ، كان مترجم الكتاب السيد / عبد العزيز توفيق جاويد من خير من يستطيع التصدي لهذا الكتاب ونقله الى اللغة العربية . فهو متسكن من كل من اللغتين العربية والانجليزية ، وله خبرة ودراية واسعة في الترجمة والنقل من الانجليزية الى العربية ، في موضوعات متعددة سواء اكان ذلك في الفنون التشكيلية وتاريخها والتربية الفنية وكذلك في موضوعات أخرى . ومن

الفنون التشكيلية وتاريخها والتربية الفنية وكذلك في موضوعات أخرى . ومن أهم ما يميز السيد عبدالعزيز جاويد وحسن استعداده لنقل كتاب هوزيندجا الى العربية ، خبرته السابقة في ترجمة المؤلفات التاريخية بصفة عامة ، وتاريخ العصور الوسطى الأوروبية بصفة خاصة . فما قام بترجمته كان كتاب ولز : موجز تاريخ العالم ، هوزيندجا : اعلام وأفكار ، جروتياوم : حضارة الاسلام ، رانسمان الحضارة البيزنطية ، موصل : ميلاد العصور الوسطى وغير ذلك .

وان نفس الخبرة وحسن الدراية التي اتضحت في اجادة المترجم لأعماله السابقة ، قد سجلت في ترجمته للكتاب الذي بين أيدينا وقد وفق لترجم الى حد كبير في ترجمته العربية لهذا الكتاب - وجاء في أسلوب عربي سليم وعرض واضح . وهذا وقد حرص على تزويد المتن بالحواشي التي تطلبها التوضيح في بعض الأحيان . كما اضاف المراجع كذلك عددا من الحواشي الأخرى .

وإذا كنت لا أريد التعرض لمحتويات الكتاب في شيء من التفصيل أو النقد ، فذلك لأن الكتاب الطيب ينضح بما فيه للقارىء ، هذا ولا بد أن أشكر السيد/عبد العزيز جاويد على جهوده الكبيرة في جمال الترجمة بصفة عامة وفي ترجمة كتاب « اضمحلال العصور الوسطى » بصفة خاصة . كما أرجو ان يحتل هذا الكتاب ما يليق به من مكانة في المكتبة العربية .

دكتور عمر كمال توفيق

مقدمة الطبعة الانجليزية الاولى

كان اشغال التاريخ على الدوام بمشاكل المنشأ والاصل اشد منه كثيرا بمشاكل الاصحاح والسقوط . فنحن حين ندرس آية حقبة ، نبحث دوما عن بادرات ما ستجلبه الحقبة التالية . فمنذ عهد هيرودوت ، بل حتى قبله ، كانت المسائل التي تفرض نفسها على العقول تدور حول قيام الأسر ، أو الأهم أو الممالك أو النظم الاجتماعية أو الفكرات . وكذلك الشأن فى تاريخ العصور الوسطى ، فانا طفقنا نبحث بغاية الجهد عن مصادر الثقافة العصرية ، حتى ليبدر فى بعض الحين وكأنما مانسميه العصور الوسطى لم يكن الا تمهيدا يمهد لصر النهضة . على أن الميلاد والموت بكل من التاريخ والطبيعة على السواء ، يتوازنان توازنا متعادلا . وكانى بانحلال بعض الأشكال الحضارية المفرطة النضج ، مشهدا حافلا بالإشارات الواضحة كنمو أشكال جديدة سواء بسواء . كما أنه كثيرا ما يحدث أن فترة يغلب على المرء فيها التطلع الى ميلاد أشياء جديدة قد تتكشف على حين يفتت عن صورة حقبة من حقب الضعف والانحلال .

ويعالج هذا الكتاب تاريخ القرنين الرابع عشر والخامس عشر باعتبارهما فترة انتهاء ، أى بوصفهما ختام العصور الوسطى . وقد خطر هذا الرأى عنهما على بال المؤلف أثناء محاولته الوصول الى فهم صحيح لفن الأخيرين فان آيك ومعاصريهما ، أعنى أن يدرك معناه بمشاهدته مرتبطا بكامل مظاهر الحياة فن زمانهم . وقد ظهر الآن أن الحلة البارزة المشتركة بين المظاهر المتنوعة للحضارة فى تلك الحقبة متأصلة فى الأواصر التي تربط تلك المظاهر بالماضى ، أكثر منها فى البذور التي تدخرها للمستقبل . ولا شك أن خير وسيلة لتقويم الأهمية المنوطة ، لا بالفنانين فحسب ، بل أيضا برجال الدين (اللاهوتيين) والشعراء ومؤرخى الحوليات والأمراء ورجال الدولة انما هى بالنظر اليهم ، لا على أنهم رواد لثقافة مقبلة ، بل باعتبارهم عاملا على الوصول بالثقافة القديمة الى غابة كمالها ونهايتها .

وليست هذه الطبعة الانجليزية ، مجرد ترجمة بسيطة للأصل الهولندى

وطبعته الثانية ١٩٢١ ، والأولى ١٩١٩) ، ولكنها ثمرة عملية تكيف واختصار وربط فى الكتابة تحت اشراف المؤلف وتوجيهاته . ويستطيع القارئ أن يجد فى الأصل الهولندى المراجع التى أسقطناها فى الطبعة الانجليزية .

فأما النصوص الشعرية التى استشهدنا بها فقد أوردناها بلفتها الفرنسية الأصلية من أول الكتاب الى آخره ، على أننا رغبة فى تجنب الكتاب تطويلا لا لزوم له ، جرينا على تقديم النصوص النظرية المقتبسة مترجمة الى الانجليزية اللهم الا فى الفصول الحتمية حيث يناقش التعبير الأدبى بوصفه ذاك وحيث تصبح اللغة الأصلية للنص ذات أهمية . فهنا أيضا وضعنا النثر الفرنسى القديم بكامل نصه .

ويود المؤلف أن يقدم اخلص آيات شكره الى السير رينل رود ، الذى كان لاهتمامه الكريم بهذا الكتاب الفضل فى ظهور هذه الطبعة والى المترجم المستر ف . هوبمان من ليدن الذى كان لثاقب بصيرته بمقتضيات الترجمة ، الفضل فى امكان القيام بالصياغة الجديدة للكتاب ، والذى أدى ما أوتى من صبر لا حد له ازاء رغبات مؤلف مدقن ، الى جعل تلك المهمة الصعبة ، عملا تعاونيا وديا .

يوهان هوزنجا

ليدن - ابريل ١٩٢٤

الحياة وعنف طبيعتها

كانت معالم كافة الأمور تبدو للعالم أجمع وأكثر تحديدا منذ خمسمائة سنة ، منها لنا الآن ، فكان التباين بين المعاناة والمرح ، وبين الشقاء والسعادة ، يبدو أشد وقعا . وران على الخبرات جميعا في عقول الرجال تلك السمعة المباشرة والمطلقة للذة والألم في حياة الأطفال . وكان كل حدث وكل عمل لا يزال يصاغ في قوالب معبرة وجادة وقوية ، بصورة رفعتها الى شرف مرتبه الطقوس . ومرد ذلك ان الوقائع الكبرى : الميلاد والزواج والموت لم تكن هي الوحيدة التي رفعتها قداسة الطقوس الدينية الى منزلة « الأسرار » ، بل ان أحداثا اقل أهمية ، كرحلة مثلا ، او أداء عمل او زيارة أضيفت عليها بالمثل آلاف من الشكليات : البركات والمراسم والصيغ العرفية .

وكانت المصائب ونوازل الفقر اشد وطأة منها في هذه الأيام . إذ كان نوقيا حينئذ صعب على الناس ، والتماس السلوان، غنما أعز . وكان المرض والصحة نقيضين أشد استرعاء للأنظار . كما أن برودة الشتاء وطلحه كانتا شرورا حقيقية أكثر منها الآن . واستطبت المراتب الرفيعة والثروات بجشع أكبر ، وتناقضت بشكل أوضح مع ما حولها من شقاء وبؤس . ونحن لا نكاد في زماننا هذا نستطيع ان نفهم المتعة البالغة التي كان يستمتع بها الناس في الماضي ، من معطف من الغراء او نار متأججة في المدفأة ، او فراش وثير او قنينة من خمر .

وكذلك انشجحت جميع شؤون الحياة بعلمية متكبرة او قاسية . فكان المجدومون يحدثون الأصوات بمقارعهم وهم يمشون في مواكبهم ، وكان التسولون يعرضون عاهاتهم وبؤسهم في الكنائس . وكانت كل هيئة وكل

طبقة وكل رتبة وكل حرفة تعرف بردياتها الخاص . وما كان السادة العظام ينتقلون من مكان الى مكان ، دون مظاهر فاخرة من الشارات والثياب الرسمية للحشم ، مثيرين بذلك الرهبة والحدس . هذا الى ان تنفيذ احكام الاعدام وغيرها من الأعمال العلنية للعدالة ، والتصقر وحفلات الزواج والجنائز كانت تملن كلها على الملأ بالصيحات والمواكب والأغاني والموسيقى . وكان المحب يتزين بشارات (Colours) محبوبته ، ويرتدى ارفاق شعار جمعيتهم ألدينية ، والجماعات والخدم شارات أو ثمارات ساداتهم . وكان التباين ملحوظا جدا كذلك بين المدينة والريف . فمدينة العصور الوسطى لم تكن لتفقد نفسها بامتدادها في أرباض مترامية من المصانع والفلات ، فانها ، وقد احاطت بها اسوارها ، كانت تقف صامدة كأنها هي كل متماسك ، تنتصب فيه الأبراج التي لا يحصيها عد ، كالرماح المشرعة . ومهما بلغت منازل الأشراف أو التجار من الارتفاع والمنظر الرهيب كجزء من هيئة المدينة فان ضخامة صروح الكنائس كانت تظل على الدوام باذخة مسيطرة .

وكان التباين بين الصمت والصوت والظلمة والنور ، شان التباين بين الصيف والشتاء ، ملحوظا بقوة أكبر كثيرا منه في زماننا . اذ لا تكاد المدينة المصرية تعرف طعما للصمت أو الظلمة في صورتها الخالصة ، ولا اثر نور منفرد أو صيحة وحيدة بعيدة .

وأضفت جميع الأشياء التي كانت تبدو امام البصائر في تباينات عذبة وأشكال مهيبية ، صبغا من الانفعال وحرارة العاطفة على الحياة اليومية العادية ، وجنحت نحو انتاج ذلك الترحج الدائم بين الياس المقنط والفرح المجنون ، وبين القساوة والحنان المقترن بالتقوى ، وهي الأمور التي تتصف بها الحياة في العصور الوسطى .

على أن صوتا واحدا ما انفك يعلو بلا انقطاع على ضجيج الحياة وأعمالها ثم اذا هو يرفع الأشياء جميعا الى مجال النظام والسكينة : هو صوت الأجراس . كانت الأجراس في الحياة العامة كالأرواح الطيبة . وكانت بدقاتها الآلوفة للأسماع تدعوا اهل المدينة حينما الى الحداد والتفجع وحينما الى السرور والمرح ، وأنا تحدرهم من خطر محقق وأنا تحضهم على البر والتعوى . وعرفت الأجراس بأسمائها : فهذا اسمه « جاكلين الكبيرة » وهذا هو الجرس « رولاند » . وعرف كل انسان الفرق بين معاني مختلف طرق الرنين ، ومهما بلغ مدى استمرار دق الأجراس فانه يلوح أن الناس لم يتبدل حشهم قط لأثر صوتها .

ولم يكف الجرس الكبير « ذو الصوت الرهيب في الأذان » كما يقول شاستلان عن الدق طوال النزاع القضائي الشهير الذي نشب بين اثنين من أبناء فالانسيين في عام ١٤٥٥ . ويا لها من نشوة تلك التي لا يبد أنه أحدثها

رنين الأجراس من جميع كنائس وأديرة باريس وهي تدوي بأصواتها من منيلج الصباح الى غسق المساء ، بل حتى في ظلمة الليل ، كلما ابرم صلح أو انتخب بابا .

زد على ذلك أن المواكب المتعددة أيضا ، كانت منهلا لا يفيض الاثارة حميا التقوى . فاذا ساءت احوال الزمان ، شأنها في كثير من الاحيان . شوهدت المواكب تمضى وتدور في الشوارع ، يوما بعد يوم ، مدة أسابيع متتالية . وفي سنة ١٤١٢ نظمت المواكب يوميا في باريس ، لابتهاج النصر للملك ، الذي رفع راية الحرب الفرنسية الحمراء (Oriflamme) على الارمنياكيين (١) . دامت تلك المواكب من مايو الى يولية وتشكلت من هيئات (Orders) ونقابات مختلفة متنوعة الاشكال وهي تطوف على الدوام في طرقات جديدة وتحمل على الدوام مخلفات مقدسة مختلفة . ويحدثنا عنها مواطن من باريس (٢) فينعتها بأنها « أشد ما تعيه ذاكرة البشر من المسيرات تأثيرا في الأفتدة » . وكان الناس يشاهدونها أو ينخرون فيها « ذارفين بمرارة دموعا غزيرة في تدين بالغ » . وقد ساروا جميعا حفاة صائمين ، يستوى في ذلك أعضاء البرلمان والفقراء من العامة المواطنين . وكان من سمحت حالته المادية ، يحمل مشعلا أو شمعة . واختلط بهم على الدوام عدد غفير من صغار الأطفال . وجاء إلى باريس ريفيون فقراء من ضواحي المدينة حفاة ، من مسافات بعيدة لينضموا الى المسيرة . وظل المطر ينهمر عليهم مدرارا قى كل يوم تقريبا .

ثم كانت هناك بعد ذلك مواكب دخول الأمراء ، وهي تنظم بكل ما تملكه موارد الفن والترف في ذلك العصر من وسيلة . وكانت هناك أخيرا عمليات الاعدام وهي أكثر الأحداث وقوعا بل يمكن القول انها كانت تحدث بلا انقطاع وشكلت الاثارة القاسية والشفقة الغليظة التي يسببها تنفيذ حكم الاعدام ، بندا هاما في الغذاء الروحي لعامة الناس . وكانت هذه بمثابة مسرحيات رائعة ذات مغزى خلقى . واخترع القانون للجرائم الرهيبة عقوبات فظيعة . وحدث في مدينة بروكسل أن شابا قاتلا ومثيرا للفتن ، وضع وسط حلقة من حزم الحطب المتقدة والقش المشتعل ورشد وثاقه الى عمود بسلسلة تدور حول حلقة من الحديد . فيوجه الى مشاهديه عبارات مؤثرة ، « فالان أفتدتهم حتى انفجروا باكيين وامتدح موته بأنه ابداع ما شوهد على الأيام » . وحدث في أثناء عهد الارهاب البرجنسدى بباريس في سنة ١٤١١ أن أحد الضحايا ، وهو المسير مانساردى بواه ، وقد سأله الجلاد أن يغفر له حسبما جرى

(١) الارمنياكيون والبرجنديون : حزبان سياسيان سيطرا على سياسة فرنسا في تلك المدة .

() المترجم)

(٢) مواطن باريس (Burgher of Paris) هو شخص من كتب فكرة يومية عن تلك

الايام () المترجم)

العرف ، لم يظهر فحسب استعداده لفعل ذلك من كل قلبه ، بل رجا الجلال
أن يعاقبه . « وكان هناك جمهور غفر من الناس بكوا كلهم تقريبا بدموح
سخينة » .

وعندما كان المجرمون من كبارالسادة ، كان عامة الناس يسعدون
بمشاهدة العدالة الصارمة تجرى مجراها ، ويلمسون في الحين نفسه ما عليه
الحظ في هذه الدنيا من انعدام الثبات متمثلا امامهم على نحو اخاذ لا تلبفه
موعظة واعظ ولا ريشة مصور . وكان الحاكم (Magistrate) يحرص
الحرص كله الا يخل نقص شيء بقوة تأثير المشهد : فكان المحكوم عليهم
يساقون الى المشنقة مرتدين ثياب رتنتهم الرفيعة . وقد اجلس جان دى
مونتاجو ، رئيس سقاة الملك ، « وضحية جان غير الهيباب » ، مكانا عليا باحدى
العربات ، يتقدمه نافخان في الأبواق (بروجيان) . وهو يرتدى ثوبه الرسمي
وقلنسوته وعباءته وجواربه بلونهما الأحمر والأبيض ومهمازه الذهبي الذي
يترك على قدمي الجئنة المعلقة المقطوعة الرأس . وبامر خاص من لويس
الحادى عشر ، وانتبش رأس السيد اودار بوسى الذي رفض مقصدا في
المحكمة العليا (Parlement) وعرضت في ساحة السوق بمدينة هسدان (Hesdin)
وقد جللت بقلنسوة قرمزية مطبنة بالفراء وحسب زى مستشارى تلك المحكمة
مع آيات إيضاحية من الشعر .

وثمة أمور أندر من المسيرات وتنفيذ حكم الاعدام ، منها مواعظ الوعاظ
التجولين الذين يفدون ليهزوا أفئدة الناس بفصاحة السننهم . ولم يعد
القارىء العصرى للصحف مستطعيا أن يتصور على الاطلاق عنف الانطباع
الذى كانت تسببه الكلمة النطوقة في عقل أمى جاهل يعوزه الغذاء العقل . ففد
ظل الراهب الفرنسيسكى (١) الأخ ريشار يلقي المواعظ بباريس في ١٤٢٩
على مدى عشرة أيام متعاقبة . فكان يبدأ في الخامسة صباحا ولا يزال يتكلم
بلا انقطاع حتى العاشرة او الحادية عشرة ، وأكثر ما كان يفعل ذلك في « مقبرة
الالوسنت » (الاطهار) (٣) . حتى اذا اعلن في نهاية عظته العاشرة أنها
ستكون مواعظته الأخيرة ، لأنه لم يؤذن له بالمزيد من الوعظ ، « بكى العظيم
والحقير بصورة مؤثرة ومرارة كأنما يشهدون أعز اصداقائهم يوارى التراب ،
وكذلك فعل هو » . وطن الناس انه معاود الوعظ مرة أخرى في سان دنى
(Saint Denis) في يوم الاحد ، فتقاطروا اليها مساء السبت وقضوا الليل
في العراء ليحصلوا على مقاعد حسنة .

وثمة راهب فرنسيسكى (فرنسيسكانى) آخر هو انطوان فزادان ، ممنه
حاكم باريس من الوعظ لأنه ندد بسوء الحكم بعنف فتصدت بعض النساء
لحراسته ليلا ونهارا في دير « كورديليه » (Cordeliers) فانثشن حول

(١) من جماعة الرهبان الفرنسيسكان التى تنسب الى القديس فرسيسكس الأسيسى .

المبنى وقد تسلمن بالأحجار وسراوات الدرار . وفي جميع المدن التي يتوقع وصول الواهب الدومينيكانى (١) الشهير فنسان فريه (Ferrer) ، كان الناس والحكام وصغار رجال الدين بل حتى المطاوعة والأساقفة ، يخرجون لتحيته باهازيج الفرح . وانه ليتنقل في البلاد . ومعه حاشية غفيرة متزايدة دائما من الريدين الذين يطوفون بموكبهم ليل ليلة بأرجاء المدينة مترنمين بالأناشيد ضاربين اجسادهم بالسياط (تقريبا وزلقى الى الله) . وتصدر الأوامر بتعيين الموظفين الذين يتولون ابواب هذه الجوامع الغفيرة واطعامها . ويصحبه أينما ذهب عدد جهم من القسس . يهتمون الى هيات دينية مختلفة ، ليعاونون في اقامة القداس وفي تلقي الاعتراف من المؤمنين . وكان يرافقه كذلك عدة موقنين ، يقومون على الفور والمكان بصياغة صكوك الصلح الذي كان يتم هذا الواعظ التقى في كل مكان . عمل به . وكان لا بد من حماية منبره بسياج قوى يقيه من ضخط جماهير المصلين الذين يريدون تقبل يده او ثوبه . ويتوقف كل عمل طوال المدة التي يعظ اثناءها . وقلما أخفق في أن يحرك نفوس سامعيه حتى تفيض أعينهم بالدمع . وكلما تحدث عن يوم الحساب او جهنم او الآم السعيد المسيح ، كان هو وسامعوه يكون بدمع هتون حتى ليضطر الى ايقاف موعظته حتى يتوقف الناس عن النحيب . وكان الخطاة يرتمون عند قدميه ، امام الناس جميعا ، معترفين بخطاياهم الكبرى . وبينما هو يعظ الناس ذات يوم ، شاهد شخصين ، رجلا وامراة ، حكم عليهما بالاعدام ، يتادان الى مكان التنفيذ . فرجا ان يؤخر التنفيذ فيهما قليلا ، وأمر بهما ان يوضعا تحت منبره ، وواصل موعظته ، متحدنا عن خطاياهما . فلما ان انتهت الموعظة لم يعثر في المكان الذي كانا فيه ، الا على بعض العظام . واقنع الناس ان كلمات القديس قد استهلكتهما وغسلت خطاياهما في الوقت ذاته .

وبعد أن لثم اوليفيه مايار عظام الصيام الكبير بمدينة اورليان ، تصدعت سقوف المنازل المحيطة بالمكان الذي يعظ منه الناس بسبب سامعيه ومشاهديه الذين تسلقوها ، تصدعا بلغ من شدته ان قدم صانع السقوف قاتورة اصلاحات استغرقت ما يربو على أربعة وستين يوما .

وكانت انتقادات الوعاظ العنيفة ضد الفجور والترف تنتج في الناس انفعالا عارما كثيرا ما كان يتحول الى عمل ايجابي . وعندما بدأ سافونارولا (٢) لاشمال النار في « ألوان الباطل الغرور ، بمدينة فلورنسا ، فانزل خسارة بالفنون لاسجيل الى تمويضها ، كانت عادة اشعال النار في التحف وادوات الترف والتسلية منتشرة بكل من فرنسا واطاليا وذلك على سبيل التقرب الى الله - وكان الرجال والنساء ، تلبية

(١) من جماعة الرهبان الدومينيكان التي تنسب الى القديس دومينيك (المراجع) .

(٢) راهب حاول اصلاح شعب فلورنسا عن طريق التمسك بأصول الدين المسيحي (المراجع)

لنداء واعظ ذائع الصيت ، يسارعون الى احضار أوراق اللعب وزهر النرد والملابس المبهرجة والحلى ويحرقونها فى مهرجان فخم عظيم . واتخذ التخلي عن خطيئة الباطل الفرور على هذا النحو شكلاً ثابتاً ووقورا من العلنية والاطهار ، طبقا لميل العصر الى اختراع اسلوب لكل شيء .

وينبغى الايظىب عن بالننا شىوع تلك الظاهرة العامة الخاصة بسرعة الانفعال وذرف الدموع والثورات الروحية لكى نتصور على أوفى وجه كم كانت الحياة فى تلك الفترة عنيقة شديدة التوتر .

وكان الحداد العام لايزال يتخذ المظهر الخارجى لمصيبة عامة . ففى جنازة شارل السابع ، اشتمد فزع الناس وروعوا عند مشاهدتهم موكب جميع عظماء البلاط « وقد اتشحوا بأقتم ثياب الحداد التى تثير رؤيتها الأسى الى اقصى حد ، ولما أبدؤ من الأسى والحزن العظيم على وفاة سيدهم ، ذرفت دموع كثيرة وامتلات أرجاء المدينة بأصوات المولعين والمولولين . » وتائر الناس بوجه خاص عند رؤيتهم ستة من غلمان الملك يمتطون العياد وقد اتشحوا من الرأس الى القدم بالقטיפية السوداء . وذاعت اشاعة بأن احد هؤلاء الغلمان لم يذق طعاما ولا شرابا مدة أربعة أيام . « ويعلم الله أى تفجع حزين اليم أبدؤه أثناء حدادهم على مولاهم ا ، »

وكانت الأحداث الجلل ذات الطابع السياسى تسفر ايضا عن موفور البكاء والوعول . اذ يجهش سفير فرنسا بالبكاء مرات متكررة وهو يوجه خطابا دعنا رانا الى فيليب الطيب . وعند لقاء ملكى فرنسا وانجلترا بمدينة آردر ، وعند استقبال ولى العهد (الدوفان) فى بروكسل ، وعند رحيل حنا من كوانبر من بلاط برجنديا ، شهب (١) الحاضرون جميعا بالبكاء بسخين الدمع .

ولا مراء ان هذه الأوصاف التى اوردها مؤرخو الأخبار « Chroniclers » بها بعض المبالفة . هذا جان جرمان أسقف شالون ، يجمل السامعين فى وصفه الانفعال الذى سببته لهم خطب السقراء بمؤتمر السلام المتعقد بمدينة آراسى فى ١٤٣٥ - يقذفون بأنفسهم على الأرض وهم بنشجون وبشنون . ولم تحدث الأمور على هذا النحو بطبيعة الحال ولكن هكذا رأى الأسقف ان هذه أليق طريقة لتمثيلها ، كما ان التريد الملموس يكشف عن أن لهذه الحقيقة أساسا من الصدق . فاما العاطفيون فى القرن الثامن عشر فان الدموع اعتبرت عندهم دليلا على الامتياز والشرف . وانك لتجد حتى فى أيامنا هذه مشاهدا لا علاقة له بموكب عام ، يجد نفسه أحيانا

(١) يقال شهب : أى ردد البكاء فى صدره (المترجم)

متأثرا على حين بفتنة ومجهشا ببيكاه لا سبيل الى تفسيره . وسيبدو هذا الميل طبيعيا تماما في عصر حافل بالتوقير الديني لكل صنوف الفخامة والمعظمة .

ويحسبنا مثلا بسيطا لظهور شدة قابلية الاثارة التي تميز العصور الوسطى من زماننا هذا ، اذ لا يكاد المرء يتصور ان هناك لعبة ادعى الى الهدوء والسلام من لعبة الشطرنج ، ومع ذلك فانها شأن « اناشيد البطولة (Chansons de Gestes) » ، التي ظهرت قبل ذلك ببضعة قرون ، يذكر عنها اوليفيه دى لامارش انه نشبت كثير من المشاجرات بسببها فيقول « ان اعقل الناس يفقدون صبرهم فيها » ... « Le plus sage y perd patience » .

وكثيرا ما يتعرض مؤرخ ، للمصور الوسطى ، علمى المنهج ، يعتمد أولا وقبل كل شيء على الوثائق الرسمية التي يندر ان تشير المواطن والانعاملات ، فيما عدا العنف والجشع ، لخطر اهمال الفارق بين طابع حياة العصور الوسطى المولية المحتضرة وبين طابع ايماننا هذه . فان هذه الوثائق قد تؤدي بنا احيانا الى نسيان التفجعية (Pathos) المتقدمة الاوار في حياة العصور الوسطى التي يذكرنا بها على الدوام مؤرخو الاخبار مهما يكن النقص الذي يلزمهم من حيث الوقائع المادية .

كانت الحياة تحتفظ في اكثر من ناحية ، بالوان قصص « الفيرى » الجن الخرافية Fairy اعنى انها اتخذت تلك الالوان في اعين الماصرين . فكان مؤرخو الاخبار بالبلاط (: القصر) - رجالا مثقفين وكانوا يرقبون الامراء ، ويسجلون اعمالهم عن كتب ، ومع ذلك فانهم يصفون على هذه التسجيلات التي دونوها ، روحا عتيقة جدا وكهنوتية . وتساعد القصة التالية التي رواها شاستلان على اثبات هذه الحقيقة : عند وصول كونت شاروليه الشاب (الذى اصبح شارل الجسور) الى جوركم بهولندة في طريقه من سلويس (Stuys) يصل الى علمه ان اباه الدوق حرمه من كل مخصصاته المالية وانقطاعه (Bénéfices) فدعا اليه عند ذلك رجال بلاطه باكملة ، حتى احقر مساعدي الطهاة ، والتي فيهم خطابا مؤثرا ابلغهم فيه ما نزل به من نكبة ، مركزا الحديث حول احترامه لابييه الذى ابلغه الوشاة منه ما ابلغوه وحول قلقة على مصلحة حاشيته وخيرهم . فعلى من لديهم موازئ كافية للعيش ان يبقوا معه انتظارا لعودة الحظ السعيد ، فاما الفقراء منهم فهم في حل ان ينطلقوا احرارا ، وعليهم ان يمودوا اليه متى سمعوا ان حظ الكونت قد عاد سيرته الاولى : وسيعودون جميعا الى اماكنهم القديمة وسيكافئهم الكونت على صبرهم . « وعند ذلك تعالت العبرات والبكاء وصاحوا جميعا صيحة رجل واحد : « نحن جميعا ، نحن جميعا ، يا مولانا ، سنعيش معك ونموك معك » . وتأثر شارل اعمق التأثر ، فتقبل اخلاصهم وتعلقهم به : « اذن فامكثوا معي وكابدوا وسلكوا انا من اجلكم ، حتى

لا تتعرضوا للعوز » وعند ذلك تقدم النبلاء وعرضوا عليه ما يملكون ،
« حيث يقول أحدهم : عندي ألف ، ويقول آخر : عندي عشرة آلاف ، وعندي
هذا وعندي ذلك أضعه في خدمتك : واني لعلى استعداد لمشاركتك كل ما
لعله يحل بك » . وبهذه الطريقة سار كل شيء كالعتاد ولم تنقص دجاجة
واحدة قط من المطبخ .

ومن الجلي ان هذه الحكاية قد أدخل عليها شيء من التنقيح الى حد ما .
والشيء الذي يهمننا هو ان شاستلان يرى الامير ورجال بلاطه في الثوب
المحمى لقصيدة بالاد Ballad شعبية . فان كان هذا هو تصور رجل اديب ،
فما أبهى ما كانت تبدر الحياة الملكية عندما نتجلى في ابهة وبهاء ساحرين أو
يكادان في الخيال الساذج للجهلة غير المتعلمين !

ومع ان جهاز الحكم كان في الواقع اتخذ اشكالا معقدة او تكاد ، فان
عقل العوام الشمى تصوره اشكالا بسيطة وثابتة . والأفكار السياسية
الدارجة في ذلك الزمان ، هي التي ورد ذكرها في « العهد القديم » من الكتاب
المقدس وفي القصص والأشعار الرومانسية (الرومونت Romaunt
وقصائد البلاد » . ويقسم ملوك العصر الى عدد معين من الطراز ، ويتقابل
كل منها الى حد ما مع موضوع (: موتيف Motif) ادبي . فهناك الأمير
الحكيم العادل والأمير الذي يخدعه مستشاره السوء ، والأمير المنتقم
لشرف أسرته ، والأمير السيء الحظ الذي يظل خدمه مخلصين له .
ويتحول المسائل السياسية في عقول الناس الى قصص مغامرات .
وعرف فليب العليب اللغة السياسية التي يفهمها الشعب . فلكي يقنع
الهولنديين والفريزيين ، أنه قادر تماما على فتح اسقفية اترخت ، عرض
على أنظار الناس أثناء احتفالات لاهاي في ١٤٥٦ صحافا وسبائك نفيسة
تقدر قيمتها بثلاثين ألف مارك فضية . وأتاح لكل انسان الحضور لمشاهدتها
وكان من بينها مئتا ألف عملة من ذهب جلبت من مدينة ليل ويحتويها
صندوقان أجاز الأمير لأي انسان يشاء أن يحاول رفعها عن الأرض
واتخذ اظهار قدرة الدولة على الوفاء بديونها شكل عرض علني عام
كعروض الملاهى في سوق عام .

وغالبا ما نجد عنصرا خياليا عجيبا في حياة الأمراء يذكرنا بالخليفة في
« ألف ليلة وليلة » فقد شهد شارل السادس وهو متنكر وممتط مع صديق له
صهوة جواد واحد ، دخول عروسه الى المدينة ، وتعرض لدفع بعض صفار
الحراس له بين زحام الجمهور . ولما ان أمر الاطباء فليب الطيب بحلاقة
شعر رأسه ، أصدر أمرا الى جميع النبلاء بأن يحذوا حدوه ، وكلف
ببيرده هاجباخ بقص شعر كل من وجده ممتنعا عن ذلك . وفي بعض الأحيان
يعمد الأمراء ، في ثنابا بعض المغامرات المحسوبة بروية الى التصرف بتهور
ملؤه الطيش ، يعرض حياتهم وسياستهم لاشد المخاطر . فان ادوارد الثالث

لا يتردد في سريضة حياته وبمياة ولى عهده امير وراز لاشسد الخطر لكي يقبض على بعض التجار الأسيان ، انتقاما لبعض أعمال القرصنة . ويقطع فيليب الطيب أشد الأعمال السياسية جدية ليصبر المسافة الخطرة ما بين روتردام وسلويس من أجل مجرد نزوة عنت له . وفي مناسبة أخرى ، جن جنونه غضبا لشجار نشب بينه وبين ابنه . ففادر بروكسل بمفرده ليلا وضلل الطريق في الغابات . وأقبل عليه الفارس فيليب بوه الذي نيط به القيام بالهمة الحساسة من تهدئة باله مند عودته مستعرا هذه العبارة السعيدة : « طاب يومك يا مولاي ! ، طاب يومك ! ، ما هذا ؟ اتقوم بدور الملك آرثر الآن ؟ ، أم دور السير لانسيلوت ؟ » .

وكانت عادة الأمراء في القرن الخامس عشر من التماس المشورة في المسائل السياسية في كثير من الأحيان من مجازيب الوعاظ وكبار الحالمين تؤدي الى استمرار وجود نوع من التوتر الدني في شئون الدولة قد ينجلي في أية لحظة عن قرارات من نوع غير متوقع اطلاقا .

ويبلغ من اردحام المسرح السياسي لمالك أوربا بالصراعات الشرسة الفاجعة ، في نهاية القرن الرابع عشر وبداية الخامس عشر ، أن لم يسع الناس الا ان يعدوا كل ما يتعلق بالملوك والملكية . سلسلة متعاقبة من أحداث دموية ورومانتيكية : اذ حدث في إنجلترا أن الملك ريتشارد الثاني عزل ثم اغتيل بعد ذلك سرا . يسا حدث في نفس الأوان تقريبا أن الأمراء المنتخبين Electors عزلوا أعظم عاهل في عالم المسيحية ، وهو زوج اخته « ونزل (Wenzel) ملك الرومان (أو الدولة الرومانية) . وفي فرنسا تولى العرش ملك مجنون وسرعان ما نشب بعد ذلك كفاح حزبي شرس بدأ انفجاره بالمرع الرهيب الذي لقيه لويس أورليان في ١٤٠٧ ، وامتد الى مالا نهاية بانتقام سنة ١٤١٩ ، يوم أن اغتيل جان غير الهباب في مونترو . وأسفل هذان المرعان بكل ما جراه من سلسلة لا نهاية لها من المداوة ، والانتقام على تاريخ فرنسا ، طوال قرن كامل بأجمعه ، غمامة قاتمة من الكراهية وذلك ان العقل المعاصر لا يملك الا ان يرى جميع الولايات والمصائب القومية التي قدر لصراع بيتي أورليان وبرجنديا أن يطلقها من عقلاها ، في ضوء ذلك الدافع الدرامي الأوحده وهو انتقام الأمراء . فذلك العقل لا يجد تفسيراً للأحداث التاريخية الا في صورة الخلافات الشخصية والدوافع الانفعالية .

وبالإضافة الى هذه الشرور جميعا ، ظهر الأنشغال المتزايد بالخطر التركي ، وبدت الذكرى التي لم تبرح قوية في الأذهان عن كارثة نيقوبوليس (١)

(١) موقعة هامة هزم فيها الأتراك العثمانيون القوى الأوربية المسيحية التي قامت على شكل جملة صلبة لطرد العثمانيين من أوربا ومحاولة الاستيلاء على القدس . (المراجع) .

في ١٢٩٦ حيث انتهت محاولة طائفة لانقاذ عالم المسيحية بالقضاء التام على الفروسية الفرنسية ذبحا وقتيلا ، وياتي اخيرا ، الانشقاق أو الصدع الاكبر (١) الذي أصاب الغرب ، حيث دام بالفعل ربع قرن كامل ، محدثا زلزلة كبيرة في كل فكرة عن ثبات الكنيسة ومتخضا عن التمزق والانقسام في كل بلد ومجتمع . وظهر مدعيان لكرسي البابوية ، سرعان ما أصبحا ثلاثة ! . . . وكان الناس في فرنسا يطلقون على أحدهم ، وهو الأرجوني العنيد بطرس من لونا أو بندكت الثالث عشر اسم بابا القمر (البابا المجنون) « Le Pape de la Lune » فماذا كان يمكن جماهير جاهلة أن تتصوره عندما تسمع هذا الاسم ؟

وتجسدت الصورة المألوفة لعجلة الحظ التي يسقط منها الملوك ببيجانهم وصورالجهنم شكلا حيا مائلا في شخص كثير من الأمراء المطرودين ، الذين يتجولون من بلاط الى بلاط ، وليست في أيديهم موارد ، ولكنهم عامرو الوفاض بالمشروعات وهم مع ذلك يغدون ويروحون متحلين بأبهة الشرق العجيب ، الذي لاذوا منه بالفرار : - منهم ملك أرمينية وملك قبرص ، ولم يلبث ان لحق بهما امبراطور القسطنطينية - فلا عجب اذن ان يصدق أهل باريس حكاية الفجر الذين عرضوا أنفسهم في ١٤٢٧ ، «دوقا وكونتا وعشرة رجال ، وكلهم على صهوات الخيل ، ، بينما اضطرت بقيتهم وعدتها مئة وعشرون الى البقاء خارج المدينة . قالوا أنهم وفدوا من مصر . وقد امرهم البابا على سبيل الانابة عن ارتدادهم عن دينهم ، أن يطوفوا في البلاد مدة سبع سنين ، دون ان يناهوا في قرأش . وكانوا ألفا ومئتين عددا ، بيد ن ملكهم وباقي اخوانهم ماتوا في الطريق . وتخفيفا عنهم أمر البابا ان يدفع لهم ثل اسقف ورئيس دير عشرة جنيهات تورنوازية (أي مما ضرب بمدينة تورنوا على غرار عملتها(Tournais) ، وتقاطر سكان باريس بأعداد غفيرة لمشاهدتهم وليقرأ لهم حظهم نساء منهم استلبن نقودهم « بفن السحر أو بطرائق أخرى » .

وتجسد عدم ثبات حظ الأمراء بصورة اخاذة في شخص الملك رينيه (١٤٠٩ - ١٤٨٠) ، الذي راح يطمح الى تيجان هنغاريا وصقلية وبيت المقدس ، ولكنه خسر كل ما عن له من فرص ، ولم يجن من وراء جهوده الاسلسلة متلاحفة من الهزائم والسجن ، لا يفر من لونها القاتم الاقرارات المتكررة المحفوفة بالمحاطر . وكان ذلك الملك الشاعر وهو من عشاق الفنون ، يعزى نفسه رغم ما وقع عليه من خيبة الأمل المتكررة بالانفراد في مزارعه بانجوبروفانس ، اذ أن حظه القاسي التمس لم يشفه من ميله الشديد الى

(١) يعرف كذلك بالطبيعة الدينية الكبرى (١٣٧٨ - ١٤٠٩ م) وذلك عندما قام في غرب أوروبا بابوان أخذهما في روما والأخر في ألبينيون ، وانقسام المجتمع الكاثوليكي الأوربي في تشيعة للبابويين (للمراجع)

المتع الرعوية (Pastoral) وقد شهد جميع أطفاله يموتون الا واحدا هو ابنته التي خيات لها المقادير مصيرا أقسى من مصيره . فقد تزوجت مرجريت دانجو وهي في السادسة عشرة من متعصب مأفون ، هو هنرى السادس ملك إنجلترا ، وكانت نفيض ذكاء وطموحا وعاطفة ، وبعد أن عاشت سنوات عديدة فى البلاط الانجليزى جحيم الكراهية والاضطهاد ، فقدت تاجها عندما اندلع الحلاف بين يورك ولانكستر فى آخر الأمر حربا أهلية . حتى اذا وجدت ملاذا آمنا فى بلاط برجنديا بعد أن واجهت اخطارا والاما كثيرة ، راحت تقص على شاستلان قصة مفامراتها : كيف اضطرت ان تسلم نفسها وابنها الصغير لرحمة لص سارق ، وكيف انها اضطرت فى قداس حضرته ان تطلب من احد رماة النشاب الاسكتلنديين بنسا تدفمه فى التقدمة ، « فمد يده فى كيسه متكرها اسفا وأخرج منه فروتا) عملة قيمتها اربعة بنسات) اسكتلنديا اعطاها لها على سبيل السلف » وكانت نتيجة ذلك ان هذا المؤرخ الطيب القلب وقد مست قلبه تلك الخطوب التي مرت بها اهدى اليها « رسالة صغيرة من الحظ تقوم على عدم تباها وطبيخته الخادعة » ، حمل عنوانها « معبد بوكاس (Le Temple de Bocace) ولم يخطر بباله ان الايام كانت تختزن للملكة النعسة الحظ مصائب أفدح . فان حظ لانكستر تدهور الى الأبد فى معركة تيوكسبرى فى ١٤٧١ . وفيها هلك وحيدها ولعله ذبح بعد المعركة . وقتل زوجها سرا . وسجنت هى نفسها ببرج لندن ، حيث بقيت خمس سنين ، لكى يسلمها فى النهاية ادوارد الرابع الى لويس الحادى عشر ، فأجبرها على التنازل عن ميراث أبيها ثمنا لحريتها .

وأحاط بحيوات الأمراء جو من الانفعال والمغامرة . فلم يكن خيال العوام هو وحده الذى أضفى عليها ذلك اللون .

ولن يستطيع قارىء عصرى فى ايامنا هذه ، اذ يدرس تاريخ العصور الوسطى القائم على الوثائق الرسمية ، ان يدرك بالقدر الكافى ما كانت عليه روح انسان العصر الوسيط من قابلية مفرطة للاهتياج . ذلك ان الصبورة المستقاة من السجلات الرسمية بصفة رئيسية ، مهما كانت تلك السجلات اعظم ما يمكن الركون اليه من مصادر ، - سيعوزها عنصر واحد هو عنصر الانفعال الشرس الذى تملك ناصية الأمراء والشعوب على السواء أجل ان عنصر الانفعال ليس منعذما فى السياسة العضرية ، ولكن يكبحه الان وبحول وجهته فى اغلب الثمان ما يربم على جهاز الحياة الاجتماعية من تعقيدات . وكان ذلك الانفعال لا يزال يقوم منذ خمسة قرون بغارات كثيرة وعنيفة يقتحم بها حياض السياسة العملية ، فيقلب الخطط المدبرة بروية وتمقل ، راسا على عقب . ومما يضاعف من تلك العاطفة الطانحة بالصف لدى الأمراء ، الكبرياء والشعور بالقوة ، ولذا فهى تعمل عملها فى نفوسهم بقوة دفع مضاعفة . فليس بعجيب اذن - كما يقول شاستلان - ،

« ان الامراء غالبا ما يعيشون في عداوة مستحكم ، ذلك ان الامراء بشر ، كما ان شئونهم عالية ومحفوظة بالمخاطر ، وطبايعهم عرضة لكثير من الانفعالات كالكرامية والحسد ، وقاوبهم مثابة حقيقية لها لا جبلوا عليه من كبرياء في الحكم » .

ونحن حين نكتب تاريخ أسرة برجنديا ، ينبغي أن نتمثل نصب اعيننا على الدوام روح الانتقام باعتباره الدافع المهيمن Leitmotiv عليها دائما . ولن نحاول انسان أن يبحث الآن ، بطبيعة الحال ، عن تفسير لكل ذلك الصراع على السلطة والمصالح ، الذي تمتد عن النزاع الديوى بين فرنسا وبيت الملك النمساوى ، وتظهر في الضخائن الأسرية بين أورليان وبرجنديا . وقد أسهمت جميع صنوف الأسباب ذات الطبيعة العامة - السياسية منها والاقتصادية والسلالية الوصفية الاثنوجرافية (1) في تكوين ذلك الصراع الكبير . على أنه ينبغي الا يظن عن بالنا ان السبب الظاهر في ذلك الصراع الدافع الرئيسى المسطر عليه كان في نظر رجال القرن الخامس عشر بل حتى بعده ، هو التمطش للانتقام . فهم يرون ان فيليب الطيب هو المنتقم دائما وفي المقام الأول ، « فانه هو الذى ، رغبة في الثار للاعتداء الذى وقع على شخص الدوق جان واصل الحرب مدة ستة عشر عاما . حيث تولاه بوصفها واجبا مقدسا : « فباعث صنوف البغضاء واشد اللدد نلر نفسه للثار للوثى ، بقدر ما يأذن الله له بذلك ، وانه ليكرس لذلك جسمه وروحه ، وما لديه من مادة وأرض ، واضعا كل شيء في كفة الحظ ، معتبرا ذلك عملا لاغبار عليه يرضى الله عن قيامه به لا عن تركه .

وما عليك الا أن تقر القائمة الطويلة للأعمال التكفيرية التي طالبت معاهدة آراس بها في 1435 - ما بين كتانس صغيرة وأديرة وكتانس كبيرة وانشاء قاعات اجتماعات للكهننة واقامة صلبان ، وترتيل قداسات - لتبين القيمة الشديدة التي كان الناس يقدرون بها الحاجة الى الانتقام والتعويضات عن الشرف المهان . ولم يكن البرجنديون هم وحدهم الذين كانوا يفكرون على هذه الشاكلة ، فان اينياس سيلفيوس ، أشد أبناء بلاده استنارة يطرى في احدى رسائله فيليب فوق كل أمراء عصره لا ابداه من تلهف على الثار لآبيه .

وهذا الواجب من الحفاظ على الشرف والانتقام ، هو فيما يقرر لامارش ، النقطة الرئيسية في السياسة عند رعايا الدوق . فانه يقرر ان جميع ممتلكات الدوق كانت تجار معه مطالبة بالانتقام . وسنجد من الصعب علينا أن نصدق ذلك القول عندما نتذكر مثلا العلاقات التجارية بين فلاندرة وانجلترا ، وهى عامل سياسى اكبر أهمية فيما يبدو ، من

(1) الاثنوجرافيا هو داء وصفه السلالات البشرية . (المترجم)

تشف الأسره الدوقية . ولكن ينبغي للمرء ، لكى يفهم عاطفة العصر نفسه ان يبحث عن الفكرات السياسية المعترف بها والشعورية الواعية وليس ثم اءنى شك فى أنه لا يمكن للناس فهم أى دافع سياسى آخر على وجه افضل من فهمهم للدوافع البءائية مثل الكراهية والانتقام . وكان للتلحق بالأمراء فضلا عن ذلك طابعه الانفعالى ايضا ، وكان يقوم على العواطف الفطرية والمباشرة ، عواطف الوفاء والزمالة ، ولا شك أنه كان لا يزال فى قرارته عاطفة اقطاعية . فهو وجدان حزبى لا سياسى . ومعلوم أن القرون الثلاثة الأخيرة من العصور الوسطى هى عهد المنازعات الحزبية الكبرى . فعند القرن الثالث عشر فصاعداً ، نشأ خلافات حزبية عضال متصلة بجميع الأقطار تقريبا : حيث نشأت بايطاليا أولا ثم دبث فى فرسا والأراضى المنخفضة وألمانيا وانجلترا . ومع ان المصالح الاقتصادية ربما كمنث فى بعض الاحيان فى قرارة هذه المنازعات ، فان المحاولات التى بذلت لفضها كثيرا ما يشتم منها نكهة ربح الافئصال التمسفى وقد أصبحت الرغبة فى اكشاف أسباب اقتصادية للمسائل ضربامن لولة تخالجتنا الى حد ما ، وتعلمنا أحيانا الى نسيان تفسير نفسى (سيكولوجى) للوقائع أبسط كثيرا .

ولم يكن للحروب الخاصة بين أسرئين أثناء عهد الاقطاع سبب واضح الا التنافس فى مرتبة الشرف والتحاسد الجشع على الممتلكات . أجل ان الكبرياء العنصرى (: العرقى Racial) والتعطش الى الانتقام والوفاء هى الدوافع الأولى والمباشرة لتلك الحروب . وليس هناك أساس يحملنا على نسبة دافع اقتصادى آخر إليها عدا التطلع الجشع الى ثروة الجار . ومن ثم ، فعندما اخذت السلطة المركزية فى التماسك والتوسع ، تحدد هذه الأطراف المتشاحنة المنزلة وتكتل كتلا ، وتتشكل أحزاب كبيرة ، او تستقطب بمعنى أصح ، وذلك بينما لا يعرف امضاؤها أى أساس يقوم عليه اتفاقها أو عداؤها الا الشرف والتقاليد والوفاء . وفى أغلب الاحوال لا تكون خلافاتهم الاقتصادية الا نتيجة لملاقمتهم مع حكاهم .

وتظهر كل صفحة من صفحات التاريخ الوسطى الطابع التلقائى والعنيف الذى غلب على عواطف الولاء والاخلاص للأمير . اذ يفقد ليلا على ايفيل فى ١٤٦٢ رسول ، حاملا أنباء اصابة دوق برجنديا بمرض عضال . وان ابنه ليرجو المءن الطبية أن تصلى من أجله وعلى الفور بأمر أعضاء مجلس المءينة آلدرمين (Aldermen) بترع أجراس كنيسة سان فلقران ، فيستيقظ السكان جميعا ، ويهرعون للكنيسة ، حيث قاموا الليل كله فى صلوات وابتهاال ، راكعين أو ساجدين على الأرض ، مع اضاءة مشاعل ضخمة مدمشة « Grandes allumeries merveilleuses » بينما تظل الأجراس تدوى بطينها .

وربما ظن بعض الناس أن الانقسام (: الصدع الكبير الذى حدث بالكنيسة) الذى لم يكن له سبب اعتقادى (Dogmatic) ، لم يكد يوقظ العواطف الدينية بأقطار بعيدة عن أفينيون وروما ، أقطار لا يعرف فيها للرجلان اللذان اعتليا عرش البابوية إلا بالاسم فقط ، ومع ذلك فالواقع أن ذلك الانقسام ولد على الفور كراهية ملؤها التعصب ، كالتى تنشأ بين المؤمنين والكفرة . وعندما انضمت مدينة بروج الى « طاعة » « أفينيون » ، غادر عدد غفير من الناس دارهم أو مهنتهم أو راتبهم الكنسى ليعيشوا وفق آرائهم الحزبية فى أسقفية تدين بالطاعة للبابا أربان : مثل بيبج أو أترخت أو غيرهما . ففى ١٣٨٢ رفع العلم الحريرى الأحمر ضد الفلمنكيين - وهو لواء لا يجوز نشره الا فى قضية مقدسة - لأنهم من الأباينيين (أتباع البابا أربان) أى كفرة . وعندما وصل بيرسالى الى أترخت قرب عيد الفصح ، وهو وكيل سياسى فرنسى ، لم يجد بها قسيما يقبل أن يدخله فى الصلاة مع الجماعة ، « لأنهم قالوا انى انقسامى واومن ببنتدكت ، البابا المضاد (أو الزائف) » .

ومما كان يزيد فى أوار الطابع الانفعالى للعواطف الحزبية والوفاء ، الأثر الايحائى القوى الذى تحدته جميع العلامات الظاهرية لهذه الانقسامات: البديل الرسمية والرايات والشارات والصحاح الحزبية . ففى السنين الأولى من الحرب بين الأرمينياكيين والبرجنديين ، تعاقبت هذه العلامات فى باريس فى تبادل خطر : فظهرت أولا قلنسوة أرجوانية عليها صليب القديس أندرو ، ثم قلانس بيضاء ثم أخرى بنفسجية . وحتى القسيسين والنساء والأطفال كانوا يرتدون العلام المميّزة . بل أن صور القديسين زينت بها ، بل أكد بعض الناس أن بعض القسيسين ، كانوا يرفضون ، أثناء القداس واحتفالات التعميد ، رسم علامة الصليب بالطريقة السلفية المألوفة ، وأبوا إلا أن يرسموها على شكل صليب القديس أندرو .

والانفعال الاعمى الذى كان الناس يتبعون به مولاهم أو حزبهم مظهر من المظاهر التى كانت حاسة الصدق والحق التى لاتترزع - وهى الطابع المميز للصور الوسطى - تحاول أن تعبر به عن نفسها . وكان الإنسان فى ذلك الزمان مقتنعا بأن الحق ثابت ومؤكد باطلاق . وينبغى أن تحاكم العدالة كل ظالم لا يعبدل ، تلاحقه فى كل مكان والى النهاية . ولابد أن يكون التحويض والقصاص مسرفين متطرفين وأن يتخذا طابع الانتقام . وتمتزج فى هذه الحاجة المبالغ فيها الى العدالة كل من روح البربرية البدائية ، وهى وثنية فى قراراتها ، وتصور المسيحية للمجتمع . فان الكنيسة قامت من جانب بفرس الرقة والرافة ، وحاولت بهذه الطريقة تلطيف العنويات القضائية بعض الشيء . على أنها من جانب آخر ، حين اضافت فكرة الهلع من الخطيئة الى الحاجة البدائية للقصاص ، تمكنت الى حد ما من تنبيه عاطفة العدالة

في الأنفس . ولذا فان «الخطيئة» عند ذوى الأرواح العنيفة والمندفعة ، لم تكن الا مرادفا في اغلب الشآن لما كان يفعله اعداؤهم . وزاد التعصب الدينى من تعزيز قوة فكرة القصاص البربرية . وادى انعدام الأمن على نحو مزمن الى تحييد أشد أنواع النكال الممكنة من جانب السلطات العامة ، فأصبحت الجريمة تعد تهديدا للنظام والمجتمع ، كما تعد كذلك اهانة للجلال الالهى . وهكذا يتجلى انه كان من الطبيعى أن يصبح الشطر المتأخر من العصور الوسطى هو بوجه خاص عهد القسوة القضائية . فان استحقاق المجرم لعقوبته لم يكن موضع شك على الاطلاق . وكان الاحساس بالعدالة عند عامة الشعب يؤيد على الدوام أشد العقوبات نكالا . وكان الحاكم من هؤلاء يقوم بين فينة وأخرى بحملات منتظمة يطبق فيها عدالة قاسية ، تكون آنا ضد قطع الطرق ، وآنا ضد السحر أو الشلوذ الجنسى .

والذى يسترمى انظارنا في هذه القسوة القضائية ، وفي المتعة التى كان الناس يحسونها ازاءها ، هو الوحشية لالشلوذ والانحراف . فكان التعذيب وتنفيذ احكام الامدام متعة للمشاهدين كأنما هما مشهد للتسلية في سوق عام . واشترى سكان مونز احد قطاع الطرق ، بثمن باهظ الى اقصى حد ، من أجل الاستمتاع بمشاهدته يمزق اربعا ، « وهو مشهد أمتع الناس وأبهجهم بدرجة أكبر مما لو حدث أن جسدا مقدسا جديدا بعث حيا من بين الموتى . » وان أهالى بروج في ١٤٨٨ أثناء أمر مكسليان : ملك الرومان (امبراطور الدولة الرومانية المقدسة) ، لايمكن أن يشبعوا أبدا من مشاهدة اللون التعذيب التى تنزل ، فوق منصة عالية أقيمت في وسط سوق المدينة على الحكام Magistrates المتهمين بالخيانة وتؤبى على هؤلاء التعساء الضربة القاضية التى يتوسلون انزالها بهم حتى يتهبأ للناس الاستمتاع للمرة الثانية بانزال التعذيب بهم .

وجرت العادة بكل من فرنسا وانجلترا ، بحرمان المحكوم عليه بالاعداء من الاعتراف والمسح بالزيت المقدس . اذ كان المقصود أن تتفاقم آلام المكابدة خشية الموت فى صدورهم بحكم تيقنهم من نزول اللعنة الأبدية بهم . وعبسا أصدر مجمع فيين Vienne فى ١٣١١ أوامره بمنحهم القربان المقدس للتوبة على الأقل . وظلت تلك العادة نفسها موجودة الى تكرب نهاية القرن الرابع عشر . فقد صرح شارل الخامس (١) ، على ماجبل عليه من اعتدال ، بأن تغييرا لن يجرى مادام حيا . وقد ظل المستشار بيبير دورجمون ، الذى كان تغيير مخه الصلب . . « forte cervelle » — فيما يقول فيليب دى ميزبير، — أصعب من تحويل حجر الطاحون ، يصم أذنيه عن سماع احتجاجات فيليب

(١) عن ذلك الامبراطور : انظر معالم تاريخ الاساسية Outline of History مع ٢

طبعة ٣ س ١٠٣٧ ٠٠ للجنة التاليف والترجمة والنشر بمابدين (المترجم) .

الانسانية . ولم يتم صدور مرسوم ملكى بتاريخ ١٢ فبراير سنة ١٣٦٧ يقضى بأن يمنح حق الاعتراف للمحكوم عليهم بالاعدام ، الا بعد ان ضم جيرسن صوته الى صوت فيليب ميزير . وأقيم صليب من الحجر بفضل رعاية بيبرده كراون ، الذى امتلا اهتماما بذلك المرسوم ، - لكى يحدد المكان الذى يستطيع فيه الرهبان الفرنسيسكيون (Minorite) مساعدة التائبين المقدمين للاعدام . ولكن هذه العادة البربرية لم تمح حتى عند ذلك . فان اتنان بونشييه ، اسقف باريس اضطر الى تجديد مرسوم ١٣١١ فى عام ١٥٠٠ .

وفى ١٤٢٧ انعدم قاطع طرق من الاشراف ، شتقا بباريس . وفى اللحظة التى اوشك فيها ان يلقى حتفه بتنفيذ الحكم فيه ، يظهر فى المشهد ، الامين الاكبر لخزانة الوصى على العرش ويصب جام كراهيته عليه ، ويحول دون ادائه الاعتراف ، رغم توسلاته ، ويصعد السلم وراه وهو يجار بالاهاونات . ويصره بعصا ، وينهال على الجلاد بسوطه لأنه نصح الضحية بالتفكير فى خلاص روحه . فيغضب الجلاد وتأخذه العصبية فلا يتقن عمله ، فينقطع الحبل ويهوى المجرم النعس الى الأرض ، وتنكسر احدى ساقيه وبعض ضلوعه ، ويرغم على صعود السلم مرة ثانية وهو على تلك الحال .

ولم تكن العصور الوسطى تدرى شيئا عن تلك الفكرات التى جعلت عاطفتنا حيال العدالة متخوفة مترددة : الشكوك حول مسئولية المجرم . الاعتناع بأن المجتمع ، يعد الى حد ما شريكا للفرد فى جرمه ، والرغبة فى الاصلاح بدلا من انزال الالم ، بل ربما يمكننا ان نضيف الى ذلك عامل الخوف من وقوع خطأ قضائى أو قتل بعبارة أخرى ان هذه الفكرات كانت ضمنية . عن غير وعى شعورى ، فى ذلك الوجدان المباشر والبالغ القوة ، وجدان الشفقة والمفطرة الذى كان يتناوب فى القلوب مع القسوة المفرطة . فبدلا من العقوبات المتساهلة ، التى تنزل بالمجرم مع التردد ، لم تكن العصور الوسطى لتعرف الا التقيضين المتطرفين : اقصى العقوبة القاسية والعفو (الرحمة) التام . فاذا صدر عفو عن المجرم المدان لم يكده أحد يوجه السؤال الخاص ، بما اذا كان يستحقه لاية اسباب خاصة ، وذلك لانه ، لا بد للرحمة ان تكون بلا مموغ كرحمة الله تماما ، وفى الواقع العملى لم يكن ما يحدد مسألة العفو هو دائما الشفقة الخالصة . ذلك ان امراء القرن الخامس عشر كانوا أسخياء اليد كثيرا « بخطابات العفو » « Lettres de rémission » عن جرائم من جميع الأنواع ، كما ان معاصريهم كانوا يرون من الطبيعى تماما ان يتم الحصول على تلك الخطابات عن طريق توسط ذوى القربى من النبلاء . ومع ذلك فان معظم هذه الوثائق تتعلق بأناس من عامة الشعب الفقراء .

ويتكرر ظهور التباين بين القسوة والشفقة فى كل آن وموقف فى عادات العصور الوسطى وعرفها . فمن ناحية ، كان المرضى والفقراء والمجانين

موضع تلك الشفقة المثارة في الأنفس بعمق والتي تعود الى احساس بالاخوة
 يعامل ما يعبر عنه الأدب الروسى الحديث بتلك القوة الأخاذة ، على انهم
 كانوا يقابلون من ناحية أخرى بتحجر فؤاد لا يصدق عقل ، او يعاملون
 بسخرية قاسية . وينهى مؤرخ الأخبار ببرودة فنان ، حديثه بسذاجة بعد
 ان وصف مصرع منسرح من قطاع الطرق فيقول : « واستغرق الناس في
 ضحك شديد ، لانهم كانوا جميعا من الفقراء » . وتحدث في باريس في
 ١٤٢٥ حادثة « مزاح وتلطيش » « Esbatment » لأربعة متسولين عريان ،
 مسلحين بعضى ضربوا بها بعضهم بعضا اثناء محاولتهم قتل خنزير ،
 جعل جائزة للمعركة . وفي مساء اليوم السابق للواقعة ، يقاد الأربعة في
 موكب في أرجاء المدينة ، « مسلحين تماما ، وأمامهم علم كبير رسم عليه
 خنزير ، وقد تقدمهم رجل بدق طبلة » .

وكان الأقزام الاناث مثار التولية ابان القرن الخامس عشر ، شأنهم
 حين كانوا لا يزالون موجودين في البلاط الأسباني عندما رسم فيللا سكوير
 وجوههم المتناهية الحزن . وقد ذاعت شهرة مدام دور الفزمة الشقراء
 لفليب الطيب . وجعلوها تصارع في احدى الحفلات هانز البهلوان
 (الأكروبات) . وتدخل مدام دى بوجران ، الفزمة الأشي لمدموازيل
 دى برجنديا (ابنة الدوق) مرتدية ثياب راعية غنم وممتطية صهوة أسد
 ملهيب اكبر حجما من الحصان ، الى قاعة الاحتفالات في حفلات زواج شارل
 الجسور في ١٤٦٨ . فقدمت الى الدوقة الصغيرة ووضعت فوق المنضدة .
 اما فيما يتعلق بحظ هذه المخلوقات الضئيلة ، فان دفاتر الحسابات أفصح
 بيانا لدينا مما تستطيع بسطه اية شكوى عاطفية . فهي تحدثنا عن بنت
 قزماء ، تامر احدى الدوقات باحضارها من بيتها ، وكيف أن والدتها كانا
 يترددان عليها للزيارة بين حين وآخر ولتلقى منحة مالية « . الى والد بيلون
 البهلولة المهرجة ، الذي جاء لرؤية ابنته . بنس ٢٧/٦ شان ، ولعل
 ذلك المسكين كان يعود الى بيته مغتبطا مسرورا بعمل ابنته في البلاط . وفي
 السنة نفسها جاء من بلواه Blois صانع أقفال وقدم طوقين من الحديد ،
 أحدهما « لتربط به بيلون المهرجة والثاني ليطوق به عنق قرد صاحبة
 الفخامة الدوقة » .

وتحتوى غلظة تلك الأيام على شيء من السلاجة والبساطة يكاد يمنعا
 من انزال اللائمة عليها . ف عندما كانت مذبحه الأرمانيكيين على أشدها في عام
 ١٤١٨ ، أسس الباريسيون جمعية رهبان باسم القديس اندرو بكنيسة سان
 يوستاش : فوضع كل انسان ، قسيسا كان أو علمانيا ، اكليل من الورود
 على رأسه حتى امتلات أرجاء الكنيسة بعبيرها ، « كأنما قُسلت بماء الورد » .
 ويحتفل سكان آراس بالغاء الأحكام الصادرة عقابا على ممارسة السحر ،
 وهي الأحكام التي ظلت سنة كاملة تسم جو المدينة كأنها هي وباء وبيل ،

باقامة احتفالاتٍ ببيجة لتمثيل مشاهد « الحماقات ذات العبرة الأخلاقية »
« folies moralisées » ، كانت جوائزها زهرة زنبق من الذهب وزوجا من
الدبوك المخصية . الخ الخ ... ويبدو ان احدا لم يعد يفكر في الضحايا
الذين قاسوا التعذيب والاعدام طوال العام .

فيالها من حياة كانت من بالغ العنف وشديد التخليط ، بحيث حملت
وائحة مختلطة تجمع بين الدم والورود . ويتأرجح رجال ذلك الزمان على
الدوام بين الخوف من نار جهنم وبين اشد أنواع المراح سداجة ، وبين
القسوة والرققة ، وبين الزهد الصارم والتعلق الجنوى بمباهج هذا العالم
وملذاته ، وبين البغضاء والطيبة ، وكلها دائما تصل الى درجات التطرف .

وبعد انصرام العصور الوسطى ، لم تظهر الخطايا القاتلة : الكبر
والغضب والحشع ، ثانية على الاطلاق تلك الواقعة ، الصفيقة ، التي كانت تتجلى
في حياة القرون السابقة . ولاشك ان تاريخ البيت البرجندى بأكمله ، يشبه
ملحمة من الكبرياء المتمجرف والبطولى ، التي تنخذ عند فيليب الجرىء أو
المقدام Le Hardi صورة الطموح والشجاعة المتقحمة وعند جان غير الهياب
صورة البغضاء والحسد ، وعند فيليب الطيب صورة شهوة الانتقام والولع
بالمظاهر ، وعند شارل الجسور التهور الأهوج والعناد .

وكانت المبادئ السائدة فى العصر الوسيطى ترى أن أصل الشر كله
يكمن فى الكبر أو فى الجشع . وكل من الرايين مؤسس على نصوص الكتب
المقدسة :

Asuperbia initium sumpsit omnis perditio — Radix omnium malorum est cupiditas.

على أنه يبدو أن الناس يشرعون منذ القرن الثانى عشر فصاعدا ، فى أن
يجدوا أصل الشر فى الجشع وحب المال أكثر منه فى الكبرياء . ذلك ان
الأصوات التى تنهى باللائمة على الجشع الأعمى ، وهو « La cieca cupidigia »
عند دانتى ، تزداد على الأيام ارتفاعها . وربما جاز تسمية الكبرياء باسم
خطيئة العصر الاقطاعى والطبقى . والأملاك البالغة الضئالة تعد أموالا سائلة
بالمعنى العصرى ، بينما لا يرتبط السلطان ارتباطا بالفا بالمال . فهو شىء
يعد متاصلا فى الشخص ، ويعتمد على احساس بالرهبة الدينية يعيها ذلك
الشخص فى الأنفس . وهو (السلطان) شىء يجعل نفسه محسوسا بواسطة
الأبهة والفخامة أو بحاشية كبيرة من الاتباع المخلصين . ويعبر الفكر
الاقطاعى أو الطبقي عن فكرة العظمة بعلامات واضحة للأعين ، ويضفى عليها
شكلا رمزيا من الاحترام الذى يقدم مع الخو : أى من التوقير المرسى
واذن يكون الكبر خطيئة رمزية ، وتأسيسا على حقيقة كونه ، فى آخره المظاف ،
مشتقا من كبرياء إبليس ، مصدر كل شر ، يتخذ الكبر طابعا غيبيا
(ميتافيزيقيا) .

فاما الجشع وحب المال فليس له هذا الطابع الرمزي ولا هذه العلاقات باللاهوت . وأما هو في الواقع خطيئته دنيو صرفة ، فهو من دوافع الطبيعة والجسد . وقد تفرقت في أخريات العصور الوسطى أحوال السلطان بما حدث من تزايد تداول النقود ، وظهور مجال لا حد له مفتوح الفجاج أمام كل من رغب في أشباع مطامعه بتكديس الثروة . ويفسر حب المال (الجشع) هو الخطيئة المسيطرة الغالبة في هذه الحقبة بالذات . ولم تكتسب الثروة طابع الأشباح غير المحسوسة الذي مستولى الرأسمالية المؤسسة على الائتمان (Credit) اضعاء عليها فيما أعقب ذلك من الأيام . فاما الشيء الذي يطيف على الدوام بأخيلة الناس فهو لا يزال الذهب الأصفر والنضار المحسوس بالأيدي . ومن ثم فان الاستمتاع بالثراء امر مباشر وبدائي . ولم يضعفه بعد الجهاز الجديد القائم على التكديس الخفي والآلى الذي يتم بالاستثمار ، وبدا يتم للناس شعور الرضى بالفنى عن أحد طريقين : الترف والاسراف في اللذات أو الشح الفاحش .

ولم يفقد الكبر الإقطاعى والطبقى حتى قرب نهاية العصور الوسطى ، ذرة واحدة من قوته . فما برح الالتذاذ بالأبهة والمظاهر الفخمة قويا عاتيا كسأنه دائما . وها قد اتحد آنذاك هذا الكبر البدائى مع خطيئة الجشع المتزايدة ، وهذا المزيج المتحصل منهما كليهما هو الذى يضفى على العصور الوسطى المدبرة صبأغا من الإنفعال السرف لا يعود الى الظهور بعدها أبدا .

وتصاعد في أدب تلك المدة في كل مكان أصوات حاشدة حانقة ، تصب اللعنات على الجشع والشح . فيتحدث الواعظون والأخلاقيون وكتاب الأهاجى الساخرون ومؤرخو الأخبار والشعراء بصوت واحد . ويهم بين الناس شعور البفض للأغنياء ، سيما منهم محدثى النعمة والثراء وهم آنذاك موفور العدد . وتؤكد السجلات الرسمية مالا يكاد يصدق من حالات الشح الذى لا حدود له التى رواها مؤرخو الأخبار . إذ حدث في ١٤٣٦ أن شجارا نشب بين متسولين ، سكبت فيه بضع قطرات من الدم ، فدنست أرض كنيسة الانوسنت (الأطهار) Innocents في باريس . فأبى الأسقف جاك دى شاتليه ، « وهو رجل محب للظهور طماع جدا ، ذو ميول دنيوية تتجافى وما يتطلبه مركزه ، أن يدهش الكنيسة من جديد مالم يتلق مبلغا معيناً من المال من الرجلين الفقيرين وهو مالم يملكه ، وبدا تمعلت الصلوات في الكنيسة مدة اثنين وعشرين يوما . بل لقد حدث ما هو أنكى من ذلك في عهد خلفه دنيس ده مولان . فانه ظل أربعة أشهر من عام ١٤٤١ يحظر على الناس الدفن والجنائز في مقبرة كنيسة الانوسنت (الأطهار) ، وهى المحببة عند الناس على كل ما عداها ، لأن الكنيسة لم تستطع دفع الرسوم التى طلبها . واشتهر دنيس ده مولان هذا بأنه « رجل لا يبدى إلا أقل قدر من الشفقة نحو الناس مالم يتلق منهم فى مقابل ذلك مالا أو

ما يعادله ، كما قيل عنه صدقا ان هناك امام المحكمة العليا (Parlement) اكثر من خمسين قضية مرفوعة عليه اذ لم يكن من الميسور الحصول على اى شيء منه الا باللجوء الى القانون .

ويظل الجميع شعور عام بكارثة مقبلة . اذ يعم الخطر الدائم كل مكان ، وما علينا لكى ندرك استمرار اعدام الأمن ، الذى كان العظيم والحقير على السواء يقضون فيه حياتهم ، الا ان نقرأ التفاصيل التى جمعها المسيو پيير شامبيون حول الأشخاص الذين ذكرهم فيون Villon فى كتابه الوصية « Testament » ، او ملحوظات مسيو . توبتى على المفكرة اليومية « لواطن من باريس » وهى تعرض على انظارنا سلسلة لا نهاية لها من القضايا والجرائم والاعتداءات والاضطهادات . ولعل مدونة اخبار تاريخية مثل مدونة چاك دى كلارك او مفكرة يومية كالتى دونها مواطن متر المدعو فيليب دى فينيول ، انما ركز اكثر مما ينبغى على الجانب الاقم من الحياة المعاصرة ، على انه يبدو ان كل فحص عن سير الافراد يؤكد رواياتهما بكشفه امام بصائرنا ما كانت عليه حياة الافراد من اضطراب عجيب .

وربما اعتقد المرء عند قراءته المدونة التاريخية التى كتبها ماثيو ديكوشى ، وهى بسيطة ودقيقة وغير متحيزة وحافلة بالعبر الاخلاقية ، ان المؤلف كان رجلا ذووبا على العمل ، هادئا وامينا . وقد ظل خلقه مجهولا حتى اوضح المسيو دى فرين ده يوكور تاريخ حياته نقلا عن وثائق المحفوظات (Archives) . ولكن يا لها من حياة ، تلك التى عاشها الوكيل الممثل للسيد « بيكاردى الفضوب » . فاننا نجده وهو العضو بالمجلس التشريعى لمدينة پيرون ، ثم عمدتها (Provost)حوالى ١١٤٥ - ١٤٤٥ مشتبكا منذ البداية فى خلاف عائلي مع چان فرومان ، مندوب مالى (سنديك) المدينة . فهما يتبادلان ارهاق بعضهما بعضا بالقضايا متراشقين تهم التزوير والقتل ، « والخروج على القانون ومحاولات الاعتداء » . ويحاول العمدة الحصول على ادانة ارملة عدوه بتهمة السحر ، ولكن تلك المحاولة تكلفه ثمنا باهظا . ولما استمعى ديكوشى امام محكمة باريس العليا ، امرت بسجنه هو . ثم نجده فى السجن متهما بعد ذلك فى خمس حالات اخرى ، وهى دائما قضايا جنائية خطيرة ، ونجده اكثر من مرة مكبلا سلاسل غليظة . ويجرحه احد ابناء فرومان فى مبارزة داوت بينهما . ويستأجر كل من الطرفين بعض الاشقياء قطاع الطرق لهاجمة الآخر . وبعد ان يتوقف ذكر هذا النزاع الطويل فى السجلات ، تنشأ منازعات اخرى لا تقل عنه عنفا . ولكن هذا كله لا يقف فى سبيل مستقبل ديكوشى : فانه يصبح مأمورا (Bailiff) فعمة المدينة ريبمون . فنظاران للخاصة الملكية « بمدينة سان كنتان ، ثم بمنح لقب النبيل . ويؤخذ اسيرا فى مونتلهرى ، ثم يعود من حملة اخرى مصابا بعاهة . ثم اذا به يتزوج بعد ذلك ، ولكن لا ليستقر فى حياة هادئة .

فانه يمثل امام القضاء مرة ثانية متهما بتزيف الاختام ، ثم يقاد الى باريس « بوصفه لصا وقاتلا » ، ويرغم بالتعذيب على الاعتراف بجرائمه ويمنع من الاستئناف ، ثم يدان ، ثم يرد اليه الاعتبار ، ثم يحكم عليه مرة أخرى ، الى أن تمنح من السجلات آثار سيرة حياة الكراهية والأضطهادات هذه .

افعجيب اذن أن يمكن ألا يرى الناس مصيرهم ومصير العالم الا في صورة سلسلة متعاقبة لا نهاية لها من الشرور ؟ ان هناك سوء الحكم والفرائض المالية وابتزاز الأموال عنوة وجشع الكبراء وعنفهم ، والحروب وقطع الطرق ، وقلة الموارد في المون والشقاء والأوبئة - تلك هي الصورة التي آل اليها التاريخ المعاصر في أعين الناس . ومما زاد في تفاقم الحال : من الشعور بعدم الأمن العام الذي تولد عن السمة المزمنة التي كانت الحروب مرضة أن تتخذها وعن التهديد الدائم الذي أحدثته في صدر الناس الطبقات الخطرة ، وعن عدم الثقة في العدالة ، ماران دوما على أذهان الناس من هاجس قرب نهاية العالم من خوف من جهنم . ومن السحرة والمشعوذين ، ومن الشياطين . لقد بدت خلفية الحياة كلها في هذا العالم سوداء حالكة . ففي كل مكان تشتعل نار البغضاء ، ويسود الظلم والجور وينشر الشيطان أجنته الحالكة على ارض كئيبة قتماء . وعبثا تحاول الكنيسة المجاهدة في الأرض (Militant Church) خوض المارك ، مكافحة ، وعبثا يلقي الوعاظ مواعظهم ، فان العالم يظل على ضلاله وجحوده للدين . وينتشر بين الناس عامة اعتقاد شاع قرب نهاية القرن الرابع عشر، بأن أحدا من الناس ، لم يدخل « الفردوس » منذ بداية الانقسام الغربي الكبير .

التشاؤم والمثل الأعلى للحياة الرفيعة

تخيم على أرواح الناس ، عند نهاية العصور الوسطى ، سوداوية قائمة • فسواء قرأنا مدونة أخبار تاريخية ، أو قصيدة شعرية ، أو موعظة دينية ، بل حتى وثيقة قانونية ، تولد فينا عنها جميعا نفس انطباع الحزن العميق ، وربما بدا أن هذه الفترة يريم عليها الشقاء والتعاسة بوجه خاص ، وكانما لم تخلف وراءها الا ذكرى العنف والجشع والبطشاء القاتلة ، وكانما لم تعرف متعة الا متعة عدم الاعتدال ، والكبرياء والقسوة •

ولو استعرضنا السجلات التاريخية لجميع العصور ، لوجدنا أن الرزايا والتعاسة تركنا وراءهما آثارا أكثر من السعادة • اذ تشكل الشرور الكبيرة أساس التاريخ كله • وربما جنحنا الى أن نفترض ، بغير سلطان ولا بينة موفورة ، أن مجموع السعادة يمكن أن يقال عنه اجمالا ، رغم جميع الكوارث والملمات ، أنه لم يكد يتغير من فترة الى أخرى • ولكن لا يفوتنا أنه لم يكن من اللائق طوال القرن الخامس عشر وكذا حقبة الحركة الرومانتيكية *Romanticism* اطراء العالم والحياة علنا • اذ كانت الاصول الكريمة المرعية تقضى بان لا يرى الناس الا ما فى الحياة من آلام وتعاسة ، وأن يجدوا فى كل مكان بحثنا وراء دلائل الانحلال والنهية الدائية - أو بايجاز : ذم الزمان المعاصر أو احتقاره •

وعبثا ما نبحت فى الأدب الفرنسى المنسوب الى بداية القرن الخامس عشر ، عن ذلك التفاؤل القوى الذى سينشأ فى عصر النهضة - وان كان يجدر بنا لهذه المناسبة أن نشير الى أن النزعة التفاؤلية لعصر النهضة تكون فى بعض الأحيان مبالغا فيها • وعندى أن تلك العبارة المفرحة التى فاه بها آلرخ فون هاتن وأصبحت مبتذلة لكثرة الاستعمال والاقتياس • وهى : أيها العالم ، أيها الأدب ، ان من

البهجة أن نعيش (١) ، ، انما تعبر عن حماسة العالم (المدرساني) (Scholar) لا حماسة الانسان . ويخفف التفاؤل بعد هذا عند الانسانيين (Humanists) الاحتقار القديم الذى اظهره نحو العالم الدنيوى كل من المسيحية والرواقية . وربما خدمت هذا المعنى وعبرت عنه بطريقة افضل من صيحة هاتن ، عبارة مقتبسة من رسالة بعث بها ارازموس فى ١٥١٨ ، فى تصوير معدل التقدير الذى كان يقوم به الحياة أحد الانسانيين . « لست متعلقا بالحياة الى هذا الحد الكبير ، فاني وقد خطوت عتبة العام الحادى والخمسين من عمري ، ارى انى عشت المدة الكافية ، كما انى من ناحية اخرى لا ارى فى الحياة شيئا ممتازا ولا مناسبا ، الى الحد الذى يحمل الانسان على الرغبة فيها ، وهو (أى الانسان) الذى سوغته العقيدة المسيحية الأمل فى حياة أسعد كثيرا ، أعدت لكل من تعلقوا أوتق التعلق بالتقوى . على انى مع ذلك ، أكاد فى الوقت الحاضر ، أرغب أن يصغر سنى بضع سنوات ، لهذا السبب الوحيد فقط وهو أنى أعتقد انى ارى عصرا ذهبيا يبرز فجره فى المستقبل القريب . ثم يصف بعد ذلك الوفاق السائد بين امراء النصرانية وميلهم الى السلام - وهو شيء كان عزيزا لديه شخصيا الى أقصى حد - ثم يواصل رسالته فيقول : « ويؤكد كل شيء أملى فى أن لا تولد من جديد او تزدهر فحسب الأخلاق الطيبة والتقوى المسيحية ، بل وأيضا الأدب الخالص الصادق والدراسات والعلوم الجيدة . » وذلك - كما ينبغى أن يكون مفهوما - بفضل رعاية الامراء ، ، وقال : « فالى مشاعرهم التقية ندين بما نراه فى كل مكان - وكانما دقت له البشائر المشهورة - من ظهور أرواح فاخرة تستيقظ وننكاتف على استرجاع الدراسات (٢) الجيدة . »

وموجز القول ، ان ما يظهره ارازموس من تقدير لمباحج الحياة ، فآثر الى حد ما . هذا الى انه سرعان ما عاد فغير ما أظهره من طابع التوقع المترع بالرجاء ، لم يستطع أن يعثر عليه بعد ذلك فان تقدير ارازموس ، لو وزن بالمشاعر السارية فى القرن السابق ، بكل مكان عدا ايطاليا ، لجاز أن يوصف بالفناء . اذ لم يكمل الأدباء فى بلاط شارل السابع او فيليب الطيب قط عن التنديد بالحياة وذم الزمان فيما خلفوا من كتابات . فان نغمة اليأس والابتئاس العميق هى السائدة الغالبة ليس عند الرهبان الزاهدين فحسب - بل عند شعراء البلاط ومؤرخى الأخبار - وهم قوم علمانيون ، يعيشون فى دوائر ارستقراطية وبين أفكار ارستقراطية . ذلك انه نظرا لقلته زادهم من الثقافة الفكرية والأخلاقية ، ولكونهم فى أغلب الثمن دخلاء على الدراسات والعلوم ، ضعافا تماما فى مزاجهم الدينى ، عجزوا عن أن يجدوا السلوى

« O saeculum, O literae ! Juvat vivere »

(١)

(٢) عن ارازموس ونظرات اخرى مرشدة فى تاريخ العصور الوسطى ، انظر للمؤلف والترجم

كتاب : « اعلام وأنكار » نشرته الهيئة المصرية العامة للطباعة والنشر (المترجم) .

أو الرجاء فيما يشهدون من شامل التعاسة والانحلال ولم يقصدوا على شيء .
الا البكاء على اضمحلال العالم واليأس من العدالة والسلام .

ولم يسرف أحد في شكاوى من هذا النوع قدر يوستاش ديشان :
زمن الآلام والأغراء ،

عصر السموع والحسد والعذاب ،

زمن التراخي واللعنة ،

عصر الانحلال المقترّب من النهاية ،

زمن طافج بالرعب ، يؤدي كل شيء بغير اخلاص ،

عصر كذاب ، مترع بالكبرياء والحسد ،

زمن مجرد من الشرف ومن الحكم الصادق

عصر أحزان تقصر العمر .

وربما أمكن عد قصائد البلاد (Ballads) التي نظمها في هذه الروح
بالعشرات : فهي تنوعات رتيبة مملّة وكثيية لنفس الموضوع الواحد الكئيب .
ولا بد أنه قد انتشر بين الارستقراطية ميل عام الى السوداوية والحزن ،
والا فلا سبيل الى تعليل هذا الشيوع الواضح لهذه القصائد بين الناس كافة :

لقد ضاع كل مراح ،

واستولت على القلوب عنوة ،

الأحزان والسوداوية .

واستمر ذلك النغم دون تغيير حتى قريب من نهاية القرن الخامس عشر

فيتأوه جان ميشينوه كما تأوه ديشان :

أيتها الحياة المتعسة والبالغة الحزن !

انا لنكتوى بنار الحرب والموت والمجاعة ،

والقر والحرق والليل والنهار ، تستنزف قوتنا ،

والبراغيث وعت الحكة وما إليها من هوام

تحتربنا وتقاتلنا . فبالاختصار ، تولنا برحمتك يارب

وتدارك ذواتنا الشريرة التي قصرت أيامها كل القصر .

فهو أيضا مقتنع بأن كل شيء في هذا العالم يمضي في سبيل الخطأ
والضلال . ولم تعد هناك عدالة على الاطلاق ، فيستغل العظيم الصغير ،
ويستغل الصغار بعضهم بعضا . وهو يتظاهر بأن ما مسه من وسواس المرض
(Hypochondria) جعله قيد أنملة من الانتحار . فهو يصور نفسه على النحو
التالي :

وأنا ، الكاتب المسكين ،

صاحب القلب الحزين الضعيف الممرور ،

عندما أشهد كل انسان فى حداد ،

فعمدئذ تمسك بى الهموم فى قبضتها ،

وتشرق عيناي بالدموع بلا انقطاع ،

لا أتمنى شيئا الا أن أموت .

ويشير كل ما نستطيع الوصول اليه عن الحالة المعنوية للنبلاء ، الى حاجة عاطفية الى تدثير أرواحهم برداء الكرب والبلاء . فلا يكاد يوجد بينهم فرد لا يتقدم الى الامام ليؤكد أنه لم ير الا صورة مجسده للبؤس طوال حياته وأنه لا يتوقع من المستقبل الا ما هو أسوأ من ذلك . وإليك المنوال الذى يتحدث به عن نفسه ، جورج شامستلان مؤرخ ادواق برجنديا الرسى ، وعميسد المدرسة البيانية البرجنديية ، فى التمهيد المطول لمدونه التاريخية : « وأنا ، رجل الاسى ، الذى ولد فى خسوف من دامس الظلام ، وضبابات كثيفة من النواح ، فأما خلفه أوليفييه ده لامارش فيختار منوالا له هذا النحيب ، ، يالكتر ما قاسى لامارش من الآلام . وربما كان من الشائق من وجهة نظر علم فراسة الأساير ، أن ندرس صور أهل ذلك الزمان ، التى يسترعى النفاتنا فى أغلب الحالات ما يريم عليها من تعبير حزين .

وسيتملكننا العجب حين نتابع ما مر على كلمة Melancholy أى السوداوية من تغير فى معانيها اثناء القرن الرابع عشر . اذ تمتزج بذلك المصطلح فكرات الحزن ، والتأمل والحيال . مثال ذلك أن فرواسار - حين يتحدث عن فيليب دارتقلد - وقتاه فى أفكاره دارتقلد على اثر رسالة وردته من توه ، يعبر عن نفسه على الوجه التالى : « وعندما أطرق متأملا مليا ، عزم على أن يجيب على رسل ملك فرنسا . ويتحدث ديشان عن شىء أقبح من أن يتخيل : ليس ثمة فنان بلغ من « السوداوية » Merencolieux حدا يمكنه من تصوير ذلك . ويدل تغير المعنى بوضوح على وجود ميل الى المطابقة بين كل انشغال خطير للبال وبين الحزن .

ويمتلى شعر يوستاش ديشان بالتافه الهزيل من ذم الحياة وما فيها من متاعب لا مناص منها . ما أسعد من لم يرزق اطفالا ، فليس للأطفال من معنى سوى البكاء والنتن ، وهم لا يعطونك الا التعب والقلق ، ولايد من توفير الكساء والحداء والطعام لهم ، وهم معرضون على الدوام للسقوط واصسابة أنفسهم والجروح ، وهم يصابون ببعض الأمراض ويموتون . فاذا شبوا فربما نهجوا سبيل الشر وزجوا فى السجون . فليس وراءهم الا الهموم والأحزان ، وليس هناك حولهم سعادة تعوصنا عما نلقاه من قلق من أجلهم وعمنا نكابه من متاعب وثققات فى تعليمهم . وهل هناك شر أفدح من أن يكون للانسان منا

اطفال مشوهون ؟ ولم تخالغ الشاعر أية رحمة لما يصيبهم من مكاره ، فهو يعتقد :

أن رجلا له أطراف شائنة
انما هو مشوه العقل ، -
طافح بالخطايا مترع بالذائل .

ما أسعد العذاب ، فان رجلا رزق زوجة سوء ، يلقي بسببها تعاسة وشقاء ، ومن له زوجة سالحة يخاف على الدوام من فقدانها . وبعبارة أخرى ، تخشى السعادة هي والشقاء معا . ولا يرى الشاعر في الشيخوخة إلا الشر والاشمئزاز (القرف) فهي انحلال محزن للجسم والعقل ومضحكة ومساختة ، (زوال كل طعم) ، وهي نحل سريعا : في سن الثلاثين عند المرأة ، وفي الحسين عند الرجل ولا يتجاوز أى منهما الستين في معظم الحالات . وان في ذلك لبونا شاسع البعد من المثالية الهادئة لتصور دانتي للشيخوخة الجليسة في كتابه « الحياة الزوجية » (Convivio) !

ويقول ديشان : ان العالم أشبه شيء برجل عجوز أصيب بالحرف . بدأ بأن كان بريئا طاهرا ، ثم لبث حكيما عاقلا زمنا طويلا ، عادلا متحليا بالفضيلة عامرا بالقوة :

والآن أصبح العالم جباننا متحلا ضعيفا ،
عجوزا جشعا مرتبك الكلام :
وما أرى حولي الا حمقى اناذا وذكرانا ..
وتقترب النهاية وشيكما
ويمضى الجميع ، على أسوأ حال .
وانه ليعول في مكان آخر :
لماذا كان هذا الزمان في مثل هذا الظلام .
حتى ان الناس لا يعرف بعضهم بعضا
ولكن الحكومات تمضى
من سيئ الى أسوأ ، كما تشهد بأعيننا ؟
لقد كان الماضي أفضل كثيرا
لمن الذي يسود ؟ انه تجرع الأسى والازعاج
ولا تجرى العدالة ولا القانون مجراهما ،
ولم اعد أعرف الى أين أنتمى .
ثم يعود مرة أخرى فيقول :

إذا ظل الزمان على هذا الحال ، فاني سأصيح ناسكا ،

وذلك اني لا أرى نمينا الا البت : (الحزن) والتعذيب .

ولا تكاد تقوم علاقة بين تشاؤم من هذا النوع وبين الدين . وكل ما هنالك أن ديشان يضيف مضمونا ارتجاليا من التقوى على تأملاته . فيمكن في قرارها لباس والكتابة ، لا التقوى . وهناك احتقار للدنيا ، يتسلط عليه الخوف من السامة والحزن ، ومن المرض والشيخوخة ، يتولد بسبب زهد من سئموا ملذات الحياة ، عن تحرر من خادع الأوهام والكثرة والبشم . ولا علاقة بين ذلك الاحتقار وبين الدين ولا يشترك معه الا في المصطلحات .

وقلما خلت حتى عبارات الزهد نفسها في أنقى وأسمى صورها من أن يمازجها ذلك الخوف من الحياة ، ذلك الانكماش لتقاء ما فيها من أحزان لا مفر منها . ولو اطلمت على مجموعة الحجج التي يبسطها جان چيرسن في « حديثه عما في البتوية من امتياز » - « Discours de l'excellence de Virginité » الذي كتبه لأخواته ، رغبة في منعهن من الزواج ، كما وجدتها تختلف اختلافا جوهريا عن اعوالات ديشان الكثيرة . وهو « حديث » يحتوى على جميع الشرور المصاحبة للزواج . فقد يكون الزوج سكيراً أو مبذراً أو بخيلاً . وإن هو كان أميناً وطيباً ، فربما انتاب من ملذات المحصول السيء ، أو موت الماشية أو غرق سفينة ، ما يسلبه كل ما يملك . وما أتعس المرأة أنه تكون حبلى ! وكمن من النساء قاضين نجهن على فراس الولادة ! والمرأة التي ترضع طفلها لا تذوق طعماً للراحة ولا السرور . وقد يولد الأطفال مشوهين أو يكونون من أهل العقوق ، وربما مات الزوج ، وخلف أرملته تقاسى من بعده الهم والاملاق .

وهكذا نجد دائماً ونى كل موضع من أدب ذلك العصر (أى مؤلفاته) . تشاؤماً صريحاً ، لا خفاء فيه . فما أن تشب أرواح هؤلاء الرجال عن مرح الطفولة والمتعة الساذجة الحالية من التعمق ويدخلون طور التأمل ، حتى يحل محلها الاكتئاب العميق على كل ما في الأرض من بؤس ، فلا يبصرون بعد ذلك الا ويلات الحياة . على أن هذا التشاؤم نفسه هو التربة التي ستلحق منها روحهم عالية صاعدة الى التطلع الى حياة يزينها الجمال والسكينة . إذ ظلت رؤيا الحياة السامية تنتاب في كل الأوقات أرواح الناس ، وكلما زاد الحاضر حلوكه ، أبرز ذلك التطلع نفسه بقوة أبلغ .

وهناك سبل مختلفة ثلاثة ، بدا في كل العصر ، أنها تؤدي الى الحياة المثالية . أولا سبيل التخلي عن الدنيا . وهنا يبدو أن كمال الحياة لا يمكن بلوغه الا وراء نطاق الجهد والابتهاج الدنيوى ، وذلك بفصم جميع الروابط . والسبيل الثاني يؤدي الى تحسين العالم نفسه ، بتحسين النظم والأحوال السياسية والاجتماعية والأخلاقية ، تحسينا شعوريا واعيا . ومن المعلوم أن الدين المسيحي غرس في العقول جميعا بقوة بالغة إبان العصور الوسطى ، انكار

الذات الزهدى مثلا أعلى ، جاعلا منه اساسا لكل كمال شخصي واجتماعي ، بحيث لم يبق بعد ذلك أي متسع للدخول الى هذا السبيل ، سبيل التقدم المادى والسياسى . ولم تكن فكرة الاصلاح والتحسين المتعمد المستمر للمجتمع موجودة آنذاك . فالنظم بوجه عام ، تعد جيدة او رديئة بقدر ما يمكن ، اذ انها لما كانت مما أمر الله باتباعه ، فهي بالسليقة صالحة طيبة وكل ما فى الأمر ان خطايا الناس تحرف بها عن الجادة . واذن فان ما يحتاج الى علاج هو نفوس الافراد . ولا يهدف التشريع ، مطلقا فى العصور الوسطى ، بطريقة واعية وصریحة الى انشائه كائن عضوى جديد من العدم ، اذ من المعترف به صراحة ان التشريع تملیه الظروف على الدوام ، وكل ما يفعله أنه يعيد دائما القانون الصالح القديم (أو هو على الأقل يظن أنه لا يتجاوز ذلك) او يصلح من عيوب خاصة ظهرت أو سوء استعمال بدر . وينظر التشريع خلفا الى ماضى مثالى أكثر مما يشخص أماما الى مستقبل دنيوى . وذلك أن المستقبل الحق ، هو يوم « الحساب الأخير » وهو دان قريب .

ولا مشاحة أن هذا الميل العقل لا بد أنه أسهم اسهاما ضخما فى تكوين التشاؤم الذى عم الجميع . فاذا لم يكن هناك فى كل ما يتعلق بشئون هذا العالم ، أدنى أمل فى التحسن والتقدم ، مهما يكن بطيئا ، حق لمن استبد حب الدنيا بنفسه حتى لم يعد يمكنه التخل عن مباحها ومن لا يملكون مع ذلك الا أن يشخصوا بأبصارهم متطلعين الى نظام أفضل ، الا يروا أمامهم الا فجوة مترامية وهوة سحيقة . وسيصبح لزاما علينا الانتظار حتى القرن الثامن عشر ، - وذلك انه حتى عصر النهضة نفسه لا يجلب حقا فكرة التقدم - قبل أن يدخل الناس بعزم واصرار سبيل التفاؤل الاجتماعى : فعند ذلك القرن فقط ترفع قابلية الانسان والمجتمع للكمال الى مرتبة الاعتقاد المركزى ، كما أن القرن العالى سيفقد فقط ما فى هذا الاعتقاد من سذاجة ، ولكنه لا يفقد الشجاعة ولا التفاؤل اللذين قام بهما للناس .

ويخطئ من يظنون أن العقل الوسيطى ، وقد أعودته فكرتنا التقدم والاصلاح الرواعى ، لم يعرف الا الشكل الدينى للتطلع الى حياة مثالية . وذلك أن هناك سبيلا ثالثا يؤدى الى عالم أجمل سلكه الناس فى كل العصور والحضارات ، وهو أسهل السبل واشدها زيفا ، وهو سبيل الرؤى والأحلام . ذلك بأن هناك يدا امتدت الى الجميع بوعد بالفرار من الواقع القائم ، وما علينا الا أن نلون الحياة بالخيال ، وندخل فى مجال تشدات النسيان ، المطلوب فى وهم الانسجام المثالى . واذن فنحن نجد بين يدينا هنا الحل الشعرى الخيالى بعد الحل الدينى والاجتماعى .

وبحسب الفيوجا (١) المبهجة الى أقصى حد لنا بسيطا لكى تطور نفسها ،

(١) الليرجا (Fugue) : نوع من التأليف الموسيقى تتجارب فيه آلات الأركستر وتتبادل الألحان وتتابع بها . (المترجم) .

وكل ما يحتاج الأمر اليه انما هو نظرة الى بطولة ماضى مثالى أو فضيلته أو سعادته . فالفكرات أو التيمات (Themes) نزوة قابلة للصدد ولم يكد يدخلها تغير منذ أقدم عصور التاريخ ، وفى انكاننا تسميتها باسم الفكرة (التيمة) البطولية والرعوية « البوكولية » . وتكاد جميع صنوف الثقافة الأدبية التى ظهرت فى العصور التالية ، تقوم عليهما .

ولكن هل « كان » يعد مجرد مسألة من مسائل الأدب ، هذا السبيل الثالث الى الحياة الرفيعة ، هذا الفرار من الحقيقة المرة الى الوهم الحادع ؟ لاشك أنه كان أكثر من ذلك . ويوجه التاريخ النزر اليسير النادر من الالتفات الى تأثير هذه الأحلام بحياة رفيعة على الحضارة نفسها وعلى أشكال الحياة الاجتماعية . والواقع أن مضمون ذلك المثل الأعلى يتلخص فى الرغبة فى العودة الى « كمال » اتسم به ماضى من نسيج الخيال . وكل طلوح أو تطلع الى رفح الحياة الى ذلك المستوى . سواء فى ميدان الشعر وحده أو الحقيقة والواقع ، انما هو محاكاة محضة . ويقوم جوهر الفروسية فى محاكاة البطل المثالى وذلك مثلما أن محاكاة الحكيم القديم هو جوهر المذهب الانسانى (Humanism) . وأقوى هذه وأطولها عمرا فى التاريخ ، الوهم الحادع بعودة الى الطبيعة والى فنون سحرها الطاهر البرىء بمحاكاة حياة الراعى . ولم تفقد تلك الفكرة منذ ثيوقريطوس قبضتها مطلقا على المجتمع المتمدين .

والواقع أنه كلما زاد المجتمع بدائية ، زادت الحاجة الى المطابقة بين الحياة الواقعية ومعيار مثالى انسيابا خارج تلك الآداب الى نطاق الواقع . فالانسان العصرى عامل . والعمل هو مثله الأعلى . والزى المصرى للذكر منذ نهاية القرن الثامن عشر ، انما هو بالضرورة ثوب عامل . ولما أصبح التقدم السياسى والكمال الاجتماعى يحظى بالمنزلة الأولى فى تقدير الناس عامة ، كما أن المثل الأعلى نفسه يلتبس فى أعلى انتاج وأشد أنواع توزيع السلع تكافؤا فى الفرص ، لم تعد هناك بعد ذلك حاجة الى القيام بدور البطل أو الحكيم . فالمثل الأعلى نفسه أصبح ديمقراطيا . وذلك فى حين أن الذى كان يحدث فى الفترات الأرستقراطية ، ان معنى أن يكون الرجل من هؤلاء ممثلا للثقافة الحقة هو أن ينتج بسلوكة وبالعرف وبالعادات والآداب المرعية والسياس والتصرف والسمت : (الهيئة) « رهم » كونه كائنا بطوليا ، ممتلئا بالكرامة والشرف ، عامرا بالحكمة ثم بأداب المجاملة على كل حال . ويبدو هذا ممكنا بواسطة المحاكاة سافة الذكر ماضى مثالى . ويملا الحلم بالكمال الماضى الحياة وأشكالها بالنبل والشرف ويملأها بالجمال ويصوغها صياغة جديدة بوصفها أشكالا للفن . فالحياة تنظم كما تنظم لربة شريفة . ولا يستطيع الارتفاع الى مستوى هذه اللعبة الفنية الا فئة أرستقراطية قليلة . فليست محاكاة البطل والحكيم مما يباح لكل انسان . فلن ينجح المرء بغير سعة من ثراء أو بسطة من وقت فراغ أن يمنح الحياة ملحمة أو شعرا رعويا (Idyllic) والتطلع لتحقيق حلم

بالجمال فى اشكال الحياة الاجتماعية يحصل طابع الاستثناء (الاحتكار)
لارستقراطى بوصفه عيبا اصيلا *Victium originis* -

واذن فقد وصلنا هنا الى وجهة نظر ، نستطيع منها تأمل الثقافة العلمانية
العادية للعصور الوسطى الذاتية : وهى الحياة الارستقراطية مزدانة بأشكال
(قوالب) مثالية ، مذهبة بالرومانتيكية (الرومانسية) الفرنسية ، أى عالم
متنكر فى الرداء الوهمى ، للمائدة المستديرة ، (Round Table) (١) .

ولا يخفى أن التماس حياة الجمال أقدم كثيرا من عصر الأربعمئات (٢)
الاطالى . وهنا كما فى مواطن أخرى - تركز الالحاح أكثر مما يجب على خط
التقسيم بين العصور الوسطى وعصر النهضة . وكل ما فعلته فلورنسا هو
انها تبنت وطورت موتيفات (Motifs) قديمة عرفتها العصور الوسطى .
ورغم المسافة الجمالية الفاصلة بين الجوستر (Giostre) أى المنازلات
عند آل سوتشى والأبهة المتبريرة عند أدواق برجنديا فمصدر الالهام واحد
هو . لم يختلف فى الحالين ، أجل ان ايطاليا اكتشفت عوالم جديدة للجمال
واضفت على الحياة طمعا جديدا ، فأما نفس الدافع ذاته الى ارغامها على الارتفاع
والتحول الى شئ فنى ، وهو الوضع الذى يعده الناس عامة طابع عصر النهضة
الطرازى ، فلم يكن من اختراعها .

وقام الاختيار فى العصور الوسطى ، من حيث المبدأ فقط ، بين الله وبين
الدنيا ، أى بين احتقار كل ما يشكل جمال الحياة الدنيوية وسحرها وبين التلهف
على قبوله مع تعريض المرء وروحه للهلكة . فكان كل جمال ارضى يحمل وصة
الحطينة . وحتى حين ينبع الفن والتقوى فى تقديس ذلك الجبال بوضعه فى
خدمة الدين ، كان على الفنان أو محب الفن أن يحرص الا يخضع لغاثن اللون
والخط (Line) . والآن نشير الى أن حياة النبلاء جميعا كانت من حيث مظاهرها
الجوهريّة ممتلئة بمثل هذا النوع من الجمال المدنس بالحطينة : فهناك تدريبات
الفرسان والطرائق الدمثة الكيسة بما اجتمع فيهما من تقديس لقوة الأجسام ،
ومراتب الشرف والألقاب الرفيعة بكل ما حوتا من غرور وأبهة ، ثم الحب بوجه
خاص ، كل هذه ماذا كانت الا الكبرياء والحسد والبخل والشهوة ، وكلها
بذمها الدين ويندد بها !! وكان لابد لهذه الأشياء جميعا ، لكى يتم قبولها
باعتبارها عناصر للثقافة العليا ، أن يضاف عليها سمة النبيل والشرف وترفع
الى منزلة الفضيلة .

وهنا بالضبط اظهر سبيل الحيسال ما له من قيمة فى بث الحضارة .
وما الحياة الارستقراطية فى أخريات العصور الوسطى ، الا محاولة جماعية

(١) المائدة المستديرة : هى مائدة الملك آرثر الشهيرة فى الأساطير (المترجم) .

(٢) الأربعمئات : هى القرن الخامس عشر (من ١٤٠٠ الى ١٤٩٩) وبخاصة فيما يتعلق

بالفن والأدب الايطاليين . (المترجم) .

وبالجملته لتنفيذ رؤيا شوهدت في الأحلام . ولاشك أن حياة النبلاء حين دنرت نفسها بالاشراق : الخيالي للبطولة والنزاهة لعصر قد خلى ، رفعت نفسها نحو السماك الأرمع . وبهذه السمة بالذات يرتبط « عصر النهضة » بجهود الاقطاع .

ووجدت الحاجة الى الثقافة العليا ، خير أداة للتعبير المباشر الى أقصى حد في كل ما تتألف منه المراسم وآداب اللياقة (الاتيكيت) . وإذا فاعمسا ل الأمرء . حتى ما كان منها أعمالا يومية وعادية ، تتخذ كلها شكلا شبه رمزي وتوجه الى رفع نفسها الى مصف الأسرار والحفايا . فيحاط الميلاد والزواج والموت بجهاز من الشكليات الوقورة والرفيعة . ثم ان الانفصالات التي تصحب هذه الأحداث تضخم ويضفي عليها الطابع الدرامي . وما البيزنطية Byzantinism (١) الا التعبير عن هذه النزعة نفسها ، وبحسبنا لكي نتحقق من أن هذه البيزنطية عاشت طويلا بعد العصور الوسطى ، أن نتذكر « الملك الشمس Roi Soleil » (لويس الرابع عشر) .

وكان البلاط (أو القصر) هو التمييز دون غيره بأنه الحقل الذي ازدهرت فيه هذه النحلة الجمالية (٢) أى عبادة الجمال . ولم تصل تلك «النحلة الجمالية» في أى مكان الى تطور أعظم مما بلغته في بلاط أدواق برجنديا ، وهو بلاط كان أعظم أبهة وأفضل تنسيقا من بلاط ملوك فرنسا . فان الأهمية البالغة التي علقها أولئك الأدواق على فخامة قصرهم وحاشيتهم مشهورة معلومة . فقد كان في مقدور بلاط فخم ، أن يقنع الأنداد المنافسين أكثر من أى شيء آخر بالمرتبة السامية التي ادعى الادواق أنهم يتبوأونها بين أمراء أوروبا . يقول شاستلان ، « ان القصر والحاشية - بعد الأعمال الجليلة والمآثر العظيمة في الحروب - هي الشيء الأول الذي يخطف الأبصار ، وهي أيضا الشيء الذي من ألزم الضروريات من تم ، اجادة ادارته وترتيبه على أحسن وجه : » وكان من دواعي الفخر أن البلاط البرجندي ، كان اغنى البلاطات جميعا وأحسنها تنظيما . وكان شارل الجسور ، بوجه خاص ، شديد الولع بالفخامة . وكان الدوق يتولى بنفسه شئون القضاء على الطراز القديم والرعوى الشعاعى ، التي يديرها الأمير بشخصه ، حتى بالنسبة لأحقر رعاياه ، وجرت عادة الدوق أن يجلس على ملا من الناس في وقار عظيم مرتين أو ثلاثا في الأسبوع ، حيث كان يجوز لكل انسان أن يقدم التماسه . وانه ليصدر الأحكام بحضرة جميع نبلاء حاشيته ، وقد اعتلى منصة « Hautdos » مجلة بغطاء من خيوط الذهب ، يعاونه اثنان من معاوني الالتماسات (Maitres des Requêtes) ، وقد جثا بين يديه صف ضابط وكاتب . وكان النبلاء يسأمون هذه الجلسات الى حد كبير . ولكن لم يكن بد

(١) البيزنطية : هي مظاهر الخصائص التي غلبت على بيزنطة . (المترجم) .

(٢) النحلة الجمالية Aesthetieism : هي التعمد للفنون والشعر مع عدم الميلاه بالشئون

العملية . (المترجم) .

من ذلك ، كما يقول شاستلان الذى يعبر عن شيء من الشك فى جدوى وجود هؤلاء النظارة . « لقد بدا ان ذلك شيء فاخر جدير ببالغ الثناء ، مهما تكن الثمار التى تجنى من ورائه . على أنى لم أسمع ولم أشهد فى حياتى شيئا مثل ذلك يجرى على يد أمير أو ملك » .

وشعر شارل فيما يتعلق بوسائل التسلية أيضا ، بالحاجة الى وجود الأشكال الوقورة المترعة بالمظاهر البراقة . « وجرت عاداته بتخصيص شطر من يومه للمهام الجدية ، كما أنه كان يسلى نفسه ، مع الألعاب والضحك ، بالمكثب الممتازة وحث نبلائه ، كأنه هو خطيب ، على ممارسة الفضيحة . وفى هذا الصدد ، غالبا ما كان يشاهد ، جالسا على كرسى العرش ، وأمامه نبلاؤه ، وهو يعترض عليهم محتجا حسبما يقتضيه الوقت والظروف . وكان على الدوام باعتباره أمير الجميع ورئيسهم ، يرتدى ثيابا غالية فاخرة فاتقا فى ذلك الآخرين جميعا » .

وهذه « الفخامة القلبية السامية حين ترى وتشاهد فى أشياء رائجة تثير عادية » ، ليست تتمشى تمثيا مطلقا مع روح عصر النهضة ، رغم ما لها من مظهر خارجى يتسم بالسذاجة وبشيء من الجفاف ؟

وكانت وجبات طعام الدوق تتم بمراسم لها وقار يكاد يصل الى حد الطقوس . والأوصاف التى يوردها أوليفيه ده لامارش مدير المراسم ، جديرة بالقراءة تماما . فان رسالته : « الوضع فى دار دوق شارل البرجنسى L'état de la maison du duc Charles de Bourgogne التى ألفها تلبية لطلب إدوارد الرابع ملك إنجلترا ، ليتخذ منها نموذجا يحتذيه ، تبسط الخدمات المعقدة التى يقوم بها حملة الخبز ومقطمو اللحم والسقاة (حملة الكؤوس) والطهارة وتشرح التوالى المنظم لألوان الطعام فى الوليمة ، التى كان يتوجها جميع النبلاء (الأشراف) الذين يملكون أمام الدوق ، الذى ظل جالسا الى المائدة ، لكى يعظموه ويضفوا عليه المجد » .

ولوائح تنظيم المطبخ تمد - والحق يقال - ضربا من التهريج الساخر الذى يمكن نسبته الى باناجر ويل Pantagruel بطل رابليه . وفى إمكاننا تصورها وهى تنفذ فى المطبخ ذى الأبعاد المديدة البطولية بمدخنة السبعة الجبابرة التى لا تزال قائمة يمكن مشاهدتها فى قصر الدوق القائم بمدينة ديجون . فيجلس كبير الطهارة على كرسى مرتفع ، يشرف على الجناح بأكمله ، « وينبغى عليه أن يمسك بيده مفرقة خشبية ضخمة يستخدمها لفرضين : فهو يدوق بها الحساء والمرق من ناحية ، ويطارد بها من ناحية أخرى ، غاسل الصحاف (المرمطونات) من المطبخ ليعودا الى عملهم ، وليضربهم بها ، متى دعت الحاجة » .

ويتحدث لامارش عن المراسم التى يصف ، بطريقة شبه مدرسانية ملؤها الاحترام ، وكأنها هو يعالج أسراراً مقدسة . وهو يعرض على قرائه أسئلة

خطيرة تتعلق بترتيب الاسبقيات وتقديم الألوان ، ثم يجيب عنها اجابة العليم العارف . لماذا يحضر كبير الطهاة لا معاون المطبخ « *écuyer de la cuisine* » اثناء تناول مولاه طعامه ؟ وكيف تتخذ اجراءات تعيين كبير الطهاة ؟ وهو سؤال يجيب عنه بحكمته فيقول : عندما تخلو وظيفنة كبير الطهاة في قصر الأمير ، « يستدعى كبيرو السقاة اليهم المعاوين وجميع ختم المطبخ واحدا بعد الآخر . فيبدل كل منهم بصوته ببالح الجدية ، مؤكدا رايه يمين يقسه ، وبهذه الطريقة ينتخب كبير الطهاة - ومن النذ يتولى مهام عمل كبير الطهاة في حالة غيابه : أمطى الشواء Spit-master أم أسطي الحساء ؟ - الاجابة : لا أحد منهما ، فان البديل يعين بالانتخاب - ولماذا يشكل حملة الحيز والسقاة الطبقنة الأولى زائتانية فوق مقطعى اللحم والطهاة ؟ - الجواب : لأنهم يختصون بالخبز والخمر اللذين تضفى عليهما قداسة « سر التناول » في الكنيسة طابعا مقدسا .

والاهمية المفرطة التى تتعلق بمسائل ترتيب الاسبقيات وآداب اللياقة (الاتيكيت) لا يمكن تفسيرها الا بما ينسب اليها من اهمية تكاد تدانى اهمية الدين ، حيثما كانت التقاليد قوية وحيثما دام سسلط روح بدائية على العقول . فهى أمور تحتوى بمعنى ما ، بمنصر شعائريا ، وتفصل جميع أشكال الاتيكيت تفصيلا محكما بحيث تشكل لعبة رفيعة ، « لعبة » - « وان تكن مصطنعة » - فانها لم تنحط بعد انحطاطا تاما حتى نصل الى اسعراض زائف . ويحدث احيانا أن يتخذ الشكل المؤدب (أو التقليد المهذب) من بالغ الاهمية ، ماتتوارى معه عن الأنظار خطورة الأمر قيد البحث .

وقبل نشوب معركة كريسى ، عاد أربعة من الفرسان الفرنسين بعد عملية استطلاع فى المخطوط الانجليزية . ويروى هذه الحادثة فرواسار . ولم يطق الملك صبورا على انتظار الأخبار التى يجلبونها ، فركب جواده وتقدم الى الامام لملاقاتهم : حتى اذا وقعت عيناه عليهم توقف عن المسير من فوره . فشقوا طريقهم عنوة من خلال صفوف الفرسان المدججين بالسلاح حتى وصلوا الى الملك . ويسال الملك قائلا : « ما أخباركم أيها السادة النبلاء ؟ » . فينظر بعضهم الى بعض ولا ينطقون بكلمة واحدة ، لأن أحدا منهم لا يرغب فى التحدث قبل رفاقه . وقال أحدهم للآخر : « أيها اللورد حلا تقول وتحدث الى الملك . فانى لن أتكلم قبلك » . وهكذا ظلوا زمانا يتجادلون لأن أحدا منهم لا يريد بدأ الكلام مراعاة « لحق الشرف *Par honneur* » ، حتى أمر الملك فى النهاية السير . مون ده باسيل أن يفضى اليه بما يعرف .

وكان من عادة المسير جولتييه رالر ، قائد الحراسة الليلية فى باريس ، فى ١٤١٨ ، عدم الخروج فى تطوافه بغير أن يتقدمه « ثلاثة أو أربعة من الموسيقيين يلعبون على آلات نحاسية ، وهو تصرف بدا عجيبا عند الناس ، لأنهم قالوا انه كانا يقول الأشرار : (ابتعدوا فانى قادم) ، وهذه القصة التى رواها « واطن ، باريس » ، عن رئيس للشرطة يحذر الأشرار من اقترابه

منهم • ليست الوحيدة من نوعها • إذ يروى جان دي روى قصة مماثلة عن جان بالو ، أسقف أفرو Evreux في ١٤٦٥ • لقد كان يجول جولاته ليلا ، وأصوات النفر والبوق وغيرها من الآلات الموسيقية تتقدمه في الشوارع وتصدر من فوق الأسوار ، وهو شيء لم يكن مألوفاً أن يقوم به رجال الحراسة ، • وحتى على المشتقة ترعى بدقة الاحترامات الواجبة للرتبة النبيلة • وهكذا كان أن المشنقة التي صعد إليها كونستابل سانت بول جللت بإسراف بالمخمل (انعطيفة) الأسود ونثرت عليها زهور الزئبق ، والعصابة التي عصبت بها عيناها والتسركة (الوسادة) التي ركح عليها ، من القטיפه القرموزية ، كما أن الجلود انسان لم ينفذ الحكم قبل ذلك في أى مجرم قبله - وهي امتياز مشبوه بالنسبة للضحية النبيل !! •••

وقد تطورت الى حد خارق في حياة البلاط - في القرن الخامس عشر ، المنازعات على قواعد الآداب المرعية التي كانت منذ حوالي أربعين عاما الطابع الغالب على آداب الليافة في الشريحة الدنيا من الطبقة الوسطى • إذ أن رجلا من علية القوم كان يرى أن شرفه أهين ، اذا لم يتخل لشخص فوفه في المنزلة عن مكان خاص به • ويمنح أدواق برجنديا الأسبقية ببالح الدقة للذين تجرى في عروقهم الدماء الملكية من ذوى قرباهم من الفرنسيين فيتدمونهم على انفسهم • فلم يفت جان غير الهياب قط أن يظهر احتراماً مبالغا فيه نحو زوجة ابنه (كنته) الأميرة ميشيلة دي فرانس ، فهو يتناديها : « مدام ! » أى يا سيدتى ، وهو يحنى ركبتيه حتى الأرض أمامها ، ويحاول في المائدة دائماً مساعدتها ، وهو أمر تأباه الأميرة عليه • وعندما يعلم فيليب الطيب أن ابن عمه ، ولي العهد (الدوفان) ، قد انتقل نتيجة لشجار بينه وبين أبيه ، الى برابانت ، يرفع على الفور الحصار عن مدينة ديفنتر ، وهو الخطوة الأولى في خطته البالغة الأهمية لفتح فريزلندة • ريسافر بسرعة محمولة الى بروكسل ، لكي يستقبل هناك ضيفه الملكي • وعندما تقترب لحظة اللقاء ، يحدث سباق حقيقى يبغى به كل منهما أن يكون البادى بتقديم اجلاله للآخر • وعندما أبلغ الدوق العجوز أن ولي العهد قادم لمقابلته تكدر أبلغ التكدر ، ومن ثم فهو يرسل اليه ثلاثا بل أربعا من الرسائل ، الواحدة تلو الأخرى ليبلغه ، أنه اذا تقدم بجواده للقائه ، فانه قد أقسم أن يعود معاجلا من حيث أتى ، وأنه سيتراجع أمامه ببالح السرعة والى أبعد مدى ، بحيث لا يستطيع الآخر أن يثمر عليه سنة كاملة ، ولا أن يراه مهما فعل ، فان معنى ذلك في رأيه هو السخرية والعار الدائم الذى لا يمحي والذى سيصممه في كل أرجاء العالم وسيلحقه الى أبد الأبدين على أنه انتهاك عظيم وحماقة كبرى ، وهو شيء شديد الحرص على تجنبه • وتوقيرا للدم الملكي الفرنسى ، يحضر الدوق ، زان كان بأرض الامبراطورية ، (الرومانية القديمة) حمل سيفه قدامه ، عند دخوله مدينة بروكسل ، وقبل الوصول الى قصره يبادر بالترجل صريحا عن حواده ، ويدخل الفناء ويمر سريعا عند مشاهدته ابن الملك ، الذى

فزل من جناحه ، ممسكا بيد الدوقة ويسرع نحوه فى الفناء فاتحا ذراعيه لمعانته ، وعلى الفور يحسر الدوق العجوز رأسه ويجتو هنيهة ويتقدم سريعا . وتمسك الدوقة بالدوقان لتمنعه من التقدم خطوة واحدة ، وعبثا يحاول ولى العهد (الدوقان) اسسك الدوق ليمنعه من الركوع ، ويبذل بغير جدوى جهدا ليحمله ينهض . يقول شاستلان انهما كليهما بكيا تأثرا وهكذا فعل جميع الحضور .

ولا شك أننا نجد فى الاستقليات الملكية فى العصور الحديثة ، مراسم تكاد تبلغ حد ما يضحك ، ولكننا لن نعث على هذا التلهف العنيف على الشكليات، الذى يشهد بأنه عند اقتراب العصور الوسطى من نهايتها كانت لا تزال تلصق بتلك الشكليات أهمية خلقية .

وبعد أن حمل التواضع والاحتشام ، كونت ده شاروليه الشاب ، على أن يرفض بعناد استخدام طشت الغسيل فى نفس الحين مع ملكة انجلترا ، قبل تناول الطعام ، ظل البلاط يتحدث اليوم كله عن تلك الواقعة ، ورفع الأمر الى الدوق ليفصل فيه ، فكلف اثنين من النبلاء بمناقشة المسألة من وجهته نظر الجانبيين . وقد يستمر الرفض المحتشم لأحد الأفراد للتقدم على آخر ما يربو على ربع الساعة ، فكلمنا أطال المرء المقاومة ، لقي قدرا أكبر من الاطراء ويدارى الناس أيديهم ليتحاشوا شرف تقبيل اليد ، هكذا فعلت ملكة اسبانيا عند لقائها بالأرشيذوق الشاب فيليب الجميل ، ويتنظر الأرشيذوق بصبر ، ارتقبا للحظة سهو تبدر من الملكة ، ليمسك بيدها ويقبلا . اذ حدث مرة أن أخطا الوقار الأسباني ، فضحك البلاط .

وضعت لجميع اللياقات التافهة المتعلقة بالعلاقات الاجتماعية تنظيمات بالغة الدقة . ولا يقتصر أدب اللياقة على تحديد من يحق لهن من سيدات البلاط مسك بعضهن بعضا باليد ، بل وتحديد من يحق لهن من السيدات أن يشجنن غيرهن على هذا الضرب من دلائل المودة بالإشارة بذلك . ويعد حق الاستدناء بالإشارة « Hucher » مسألة فنية عند سيدة البلاط العجوز آليانور ده بوتاييه ، التى وصفت مراسم بلاط قصر برجنديا . ويقاوم رحيل أحد الضيوف باصرار مزعج . فان فيليب الطيب يرفض السماح لملكة فرنسا بالسفر فى اليوم الذى حملده الملك ، على الرغم مما شعرت به الملكة المسكينة وحاشيتها من خوف من التعرض لفضب الملك لويس الحادى عشر .

يقول جون انه ما من ظاهرة من علامات التأدب : (قواعد الأدب المرعية) الا ولها أساس خلقى عميق ، كما أن امرسون يوشك أن يعبر عن نفس الفكرة حين يسمى التأدب - « الفضيلة متحولة الى بذرة » . وربما كان من التزيد القول بأن الناس كانوا عند نهاية العصور الوسطى ، لا يزالون على وعى تام بالقيمة الأخلاقية للأدب . ولكن لا مراة أن الناس كانوا لا يفتنون يحسون قيمته

الجمالية ، الأمر الذى يؤذن بانتقال هذه الأشكال من اعرابات صادقة عن المحبة والعاطفة ، الى تشكيليات جديدها للدعابة .

وغنى عن كل إيضاح ، ان هذه الزينة الفنية للحياة لم تزدهر فى أى مكان بوفرة قدر ما ازدهرت فى بلاطات الامراء ، حيث كان فى امكان الناس تخصيص زمن لها مع انفساح المجال امامها ومع ذلك فقد انتشر هذا التوقيع البالغ للشكل مترقفا الى ادنى : من الأشرف (النبلاء) الى الطبقات الوسطى ، حيث تلبث طويلا بعد أن هجر فى الدوائر العليا . فان عادات من امثال ، حت احد الضيوف أن يتناول مقدارا آخر من لون من الطعام ، أو على اطالة مدة زيارته ، أو رفض التقدم عليه فى أى شيء كان ، وهى الآن من العادات البالية أو تكاد غير اللائق بالعالية ، كانت فى أوج ازدهارها أثناء القرن الخامس عشر ، فهى ترعى ببالح التتقيق ، وان كانت موضع الهجاء والزراية فى الحين نفسه .

على أن العبادات بالمواطن العامة ، فوق كل شيء ، كانت من أولي المناسبات للقيام بمظاهر مطولة من دمى التادب ، فكان هناك فى المقام الأول التقدمة (العطاء) « Offrande » ، فان أحدا لا يريد أن يكون السابق الى وضع صدقاته على المذبح :

« تفضل - فانى لن - تقدم !

مؤكد ، انك ستفضل ذلك - يابن عمى -

أما أنا ، فلا - فادعو جارتنا ،

حتى تقدم التقدمة قبلك -

ينبغى ألا تسمح بذلك ،

وتقول الجارة : « ليس هذا

حقى ، فقدم ، فمن أجلك أنت فقط

يلزم القس أن ينتظر

حتى اذا انتهى الأمر أخيرا بأن المتح للمسألة اعلى الحضور مرتبة ، تكررت نفس المناقشة فيما يتعلق بتقبيل « الأيقونة » فى القديس ، وهذه الأيقونة (قرص) من الخشب أو الفضة أو العاج ، كانت تقبل بعد صلاة « حمل الله » (Agnus Dei) ، فبين صنوف الرفض المتأدب للتقبيل قبل الغير ، كانت الأيقونة تنتقل من يد الى يد بين الوجهاء ، فيترتب على ذلك تعطيل طويل للصلاة (القديس) .

ينبغى أن تجيب السيدة الشابة :

خذنيها ، فانى لا آخذها ، يا سيدة -

نعم ، خذنيها ، يا صديقتى العزيزة ،

فانى بالتاكيد ، لن أخذها ،
فان الناس سيعدوننى حمقا •
فوتيتها يا آنسة ماروت !
لن اقل ، يا بى يسوع المسيح ذلك !
خذيها الى مدام ارماجارت !
خذيها يا سيدة - بالقديسة مريم ،
خذي الأيقونة لزوجة المأمور
لا ، بل لزوجة المحافظ !

وبلغ الأمر أن رجلا تفتيا كالقديس فرنسيس من بلولا ، رأى من واجبه ان يشترك فى هذه المرحيات الطفولية ، فعد من شهدوا عملية المناادة به قديسا هذا السلوك منه ، علامة على بالغ التواضع والاستحقاق ، وهو امر يظهر أن شعر الهجاء الساخر Satire لا يكاد يمكن أن يكون مبالغا ، وأن الفكرة الخلقية لهذه لم تختف تماما من الوجود •

وبوجود مهزلة كل هذه المجاملات ، غدا حضور الصلوات العامة أشبه شئ برقصة مينويتو Minuet وذلك أن الناس يقومون عند مفادرة الكنيسة بتمثيل مشاهد من هذا القبيل ، فى حمل كبير على المشى على اليدين ، أو السبق فى عبور قنطرة من الفلنكات الخشبية أو دخول مهر ضيق • حتى اذا وصلت الجماعة الى البيت ، دعيت كلها الى الدخول وتناول قليل من الشراب (الحمر) (كما تدعو الى ذلك أصول المجاملة الأسبانية حتى يومنا هذا) • فتعزدر الجماعة بادب ، فيصبح من الواجب الضرورى والحالة هذه ، مرافقتهم بعض الطريق ، رغم تكرار اعتراضاتهم •

وتصبح هذه الشكليات التافهة مؤثرة تمس شغاف القلوب ، ويزداد فهمنا لقيمتها الخلقية والباعثة فى الأنفس التحضر (التمدين) ، عندما نتذكر أنها صدرت عن نفس منفعة عنيفة لجنس متوحش يحاول جاهدا ترويض كبرياته وغضبه • فتمضى المشاجرات وأعمال العنف جنبا الى جنب مع هذا التنازل الحافل بمظاهر الرسميات عن كل كبرياء ، وهما أمران متعارضان تماما • اذ الواقع أن الأسر النبيلة كانت تتنازع بضراوة من أجل نفس تلك الأسبقية فى الكنائس ، وهى الأسبقية التى كانوا يتظاهرون بمجاملة بأنهم لا يعلقون عليها أهمية كبيرة •

وغالبا ما ينفذ ما فطروا عليه من غلظة من خلل الطلاب الرقيق من الأدب الذى يسترها • فان يوحنا دوق بافاريا ، ومنتخب لبيج ، نزل ضيفا بباريس ، وتمكن أثناء الحفلات التى اقامها كبار النبلاء تكريرا له من كسب جميع أموالهم على مائدة الميسر • فلم يتمالك أحد الأمراء أن يصيح : • أى قسيس شيطان

حل بنا ؟ » (والذي يروى هذه الواقعة هو جان دي استافلوه ، مؤرخ الأخبار فى لياج) . « ماذا ؟ ١٩٠٠ أهو سيكسب كل أموالنا ؟ وعند ذلك نهض مولاي امير لياج وقال غاضبا : « لست قسيسا ! . . . ثم انى لا أريد أموالكم . ثم حمل المال وقذف به فى كل أرجاء الغرفة . وعجب كثيرون لسخائه ايما عجب » .

ولن تستيان الاهمية الكاملة للنظام الفخم الفاخر القائم فى بلاط برجنديا ، الذى أطراه كل من كريستين ده بيزان وشاستلان والنبييل البوهيمى ليون من روزميتال ، الامتى قيست بالفوضى وسوء النظام الذى ساد بلاط فرنسا ، النموذج القديم الباذخ المحتذى برجنديا . ويشكو يوستاش ديشان ، فى عدد من قصائد البلاد التى نظمها . من الشقاء المنتشر فى البلاط ، وليست هذه الشكاوى مجرد تنويعات تدخل على الفكرة والنقمة المألوفة من الانتقاص من قدر حياة البلاط . فهناك الطعام الردىء والمسكن السيء ، والضجيج المتواصل والفوضى الشاملة ، والسباب والشجار ، والغيرات والاضرابات ، وخلاصة القول ، ما البلاط الا هوة من الخطايا ، أى بوابة جهنم .

ولم يتمكن الاحترام التقديسى للملكية ولا القيمة شبه الدينية المنوطة بالمراسم ، من أن يقفا حائلا دون اطراح اللياقة فى بعض المين اطراحا مزريا فى أشد المناسبات جدية وجلا . اذ حدث أثناء وليمة تتويج شارل السادس ، فى ١٣٨٠ ، أن دوق برجنديا ، يحاول بالقوة أن يحتل المكان الذى تخوله له مرتبته ، بوصفه عميدا للنبلاء ، بين الملك ودوق أنجو . وبالفعل تشرع حاشية الدوق فى دفع خصومهم جانبا ، وتعالى الأصوات بالتهديد ، وتكاد تنشب مشاجرة لولا أن حال دونها الملك ، بأن أنصف مدعيات دوق برجنديا .

وكانت حتى المخالفات نفسها للشكليات المرعية الجميلة تنزع أن تصبح هى فى حد ذاتها شكليات . ويبدو أنه كان من العادات المألوفة إلى حد ما فى جنازة ملك فرنسا أن يعترضها شجار ، الهدف منه الاستيلاء على أدوات طقوس الاحتفال الدينى . وفى عام ١٤٢٢ اشتبكت هيئة وازنى الملح « Henouars » بباريس ، التى كان من حقها حمل جثمان الملك الى مقبرة سان دنى - فى تضارب ولكمات مع رهبان الدير ، حيث ادعى كل من الطرفين الحق فى امتلاك الغطاء الذى جلل به نعش الملك شارل السادس .

وحدثت حادثة مماثلة فى ١٤٦١ ، أثناء تشييع جنازة شارل السابع . اذ حدث على أثر شجار مع الرهبان ، أن وزانى الملح أنزلوا النعش الى الأرض بعد أن بلغوا منتصف الطريق وأبوا أن يحملوا بعد ذلك الا اذا دقت لهم عشرة جنبها باريسية . ويهدتهم « اللورد » القائد السيد الأعظم للمخيلة بأن يعدمهم إن يدفع لهم ما يريدون من جيبه الخاص ، ولكن التأخير طال حتى أن موكب الجنازة لم يصل الى سان دنى الا نحو الساعة الثامنة ليلا . وينشب نزاع جديد بعد الدفن حول امتلاك الغطاء المصنوع من خيوط الذهب ، بين الرهبان وبين القائد السيد الأعظم للمخيلة نفسه .

وكثيرا ما كان الاسلوب المعتاد من الإفراط فى الاعلان عن الدخائل الهامة لى حياة الملك ، الذى ظل عادة مرعية حتى عهد لويس الرابع عشر ، يؤدى الى انهيار تام مؤسف للنظام فى اشد المواضع رهبة وجلالا . فقد بلغ من اشتداد زحام المشاهدين والضيوف والخدم فى مادبة التتويج فى ١٣٨٠ ، ان اضطرر كانستابل (١) ومارشال « سانسير » ان يقدموا اطباق الطعام وهما على جواديهما . وحدث يوم تتويج هنرى السادس ملك انجلترا بباريس فى ١٤٣٦ ، ان دخل الناس قسرا عند بزوغ الفجر الى القاعة الكبرى التى ستقام فيها المادبة ، « وكان هدف بعضهم ان يلقوا عليها نظرة ، وبعضهم الآخر ان يمتعوا انفسهم بأكلة شهية ، وبعضهم ان يختلسوا أو يسرقوا بعض المون والأطعمة أو غيرها من الأشياء » . فلما ان استطاع أعضاء المحكمة العليا بباريس ورجال الجامعة ، وعميد (شاهيندر) التجار وأعضاء مجلس المدينة ، الدخول الى القاعة الكبرى بمشقة عظيمة ، وجدوا الموائد المعدة لهم مشغولة بجميع أنواع العمال . وبذلت محاولة لازاحتهم عن أماكنهم ، « ولكن كلما تمكنوا من طرد واحد منهم ار اثنين . جلس منهم ستة أو ثمانية فى الجانب الآخر من المائدة » . وفى يوم تولية الملك لويس الحادى عشر ، فى ١٤٦١ عرشه ، اتخذت الاحياطات باقفال أبواب كاتدرائية رانس (ريمس Reims) منذ ساعة مبكرة من النهار ووضع حرس عليها ، حتى لا يدخل الكنيسة عدد يتجاوز ما يتسع له جناح المرتلين والكهنة (Choir) . ومع ذلك ، فقد بلغ من اشتداد ازدحام الحضور حول المذبح الذى مسح الملك امامه بالزيت المقدس ، أن الأبحار والأساقفة الذين يعاونون كبير الأساقفة لم يكادوا يستطيعون التحرك من أماكنهم ، وأن أمراء العائلة المالكة أو شكروا أن يموتوا فى مقاعد الشرف المعدة لهم حتى من شلة ما لقوا من الضنط .

ولم يكن يمكن روح العصر المفعمة بالانفعال والعنف ، والمتخبطة بين التقوى الباكية والتسوية المتحجرة ، بين الاحترام والقحة ، بين اليأس والاستهانة والاستهتار ، أن تستغنى عن اشد القواعد صرامة وعن أدق مراعاة للشكليات . فكانت جميع الانفعالات بحاجة الى نسق (System) صلب جامد من الأشكال المتواضع عليها ، لأنه بدونها ما كانت الانفعالات والضراوة الشموس الا لتدمر الحياة تدميرا . وهذه الملكة من القدرة على الاعلاء والتسامي ، أصبحت كل حادثة مشهدا يجتليه الناس ، وهكذا أصبح المرح والحزن يصاغان بطريقة مصطنعة ومسرحية . ونظرا للافتقار الى ملكة التعبير عن الانفصالات بطريقة بسيطة وطبيعية ، استلزم الأمر بالضرورة اللجوء الى أساليب التمثيل (Representations) الجمالى للشحن والفرح .

واتخذت المراسم المصاحبة للميلاد والزواج والموت طابع « المشهد » ذلك

(١) الكونسابل : هو موظف رفيع يعاين ناهر الخاصة للملكة فى النظام الملكى الفرنسى

الى أقصى حد . وهنا احتلت القيم الجمالية مكان دلالتها الدينية أو السحرية القديمة (وهي في معظم الأمر وثنية) .

ولا يتهيأ لسبك(١) الانفعالات قالباً شكلياً أن يتخذ مظهرها أشد دلالة وإيعاء منه في نطاق شعائر الحداد . وتتسم العصور البدائية ببميل واضح الى المبالغة في التعبير عن الحزن شأن الفرح سواء بسواء . فالحداد البالغ المقترن بباذخ الأبهة هو القرين المقابل للابتهاجات الصاخبة المارحة عن حد الاعتدال وللترف الجنوبي المخبول . فقد نظم الحداد عند وفاة جان غير الهياج تنظيمياً اقترن بفخامة لا تجارى ، اجتمع اليها ، دون أدنى ريب أيضاً ، غرض سياسى جانبى . وكانت الحاشية التي صحبت فيليب البرجندى ، حين خروجه لاستقبال ملوك فرنسا وانجلترا ، تحمل الفى راية سوداء ، فضلاً عن الألوية والأعلام التي طولها سبع ياردات من نفس اللون . وطليت عربة الدوق والمقاعد الرسمية بالطلاء الأسود لهذه المناسبة . وفى المقابلة التي تمت فى ترويس ارتدى الدوق عباءة من القطن السوداء بلغ من طولها أن تددت من جواده الى الأرض . وظل الدوق هو وبلاطه مدة طويلة لا يظهرون الا فى ثياب سوداء .

ولابد أن اللون الأحمر الذى ارتداه ملك فرنسا وحده (ولم تشاركه فيه حتى الملكة) أحدث فى وسط هذا السواد العام الذى يمثل حداد البلاط ، نقيضاً صارخاً مزعجاً أياً ازعاج . وفى ١٣٩٣ فوجيء الباريسيون بجنازة بالغة الأبهة يرتدى مشيعوها البياض جميعاً : وهى جنازة ملك أرمينية ، ليون ده لوزينيان ، الذى مات فى المنفى .

وكثيراً ما كانت مظاهر الأسى عند موت أمير ، وإن بولغ فيها قصداً فى بعض الحين ، تنطوى على حزن عميق وصادق لا زيف فيه . وتم أمور منها ماعم الناس من علم استقرار النفوس والرعب المسرف من الموت وحرارة الارتباط والولاء العائلى وكلها كانت تتجمع فتسهم فى جعل وفاة ملك أو أمير بلية فاجعة . اذ ينفجر تدفق جنونى للأشجان عندما يحمل الى مدينة غنت نبأ مصرع جان غير الهياج . اذ تجمع جميع « مدونات الأخبار التاريخية » ، على ذلك ، ويسهب شاستلان فى وصف ذلك الموضوع . وقد كان أسلوبه الثقيل البطيء ، جيد التكيف على نحو مدهش فى أداء الحديث المسهب الذى أدى به أسقف تورناى لتمهيد الدوق الشاب لتلقى الأنباء الرهيبة وكذا لتدبيج مظاهر الشجي والتفجع الباذخ الذى أظهره فيليب وميشيله ده فرانس ، زوجته . وبعد ذلك بنصف قرن ، تشهد شارل الجسور ، وأقفا الى جوار فراش موت أبيه ، وهو يبكى ويصيح ، ويلوى يديه ويرتمى على الأرض ، « لكى يملأ كل انسان بالعجب آزاء حزنه الذى لا حد له » .

ومهما يكن نصيب الابداع الأدبى السائد فى البلاط من هذه الروايات ،

(١) السبك فى قوالب شكلية Formalizing: هو اضفاء شكل مينة على الأشياء . (المترجم)

فان ما تنقله الينا يتوأم توأوما شديدا مع حساسية العصر المفرطة التوتر ، كما أنه يتوأم في نفس الأحيان مع الولوج الشديد بالحداد الصاحب بوصف كون ذلك شيئا مشرفا لصاحبه لا يصبح أن يكون حقيقيا في جوهره . وذلك أن العرف البدائي الذي يطالب بأن يباح على الميت علنا وعاليا ، كان لا يزال مرعيا بقوة لا يستهان بها في القرن الخامس عشر . فقد زعم الناس أن ابداء مظاهر الحزن بالجلبة شيء ممتاز ولاق ، وان كل شيء يرتبط بشخص متوفى ينبغي أن يشهد بأفصح بيان بما لاحد له من حزن .

ويشهد الخوف المفرط من اعلان وفاة انسان ، بأبلغ بينة كذلك على نفس هذا الامتزاج بين المناسك البدائية والنزوع الى الانفعالية الحارة . فقد أخفى عن الكونتس دي شاروليه - وكانت حاملا - نبأ وفاة أبيها . ولا يجزئ البلاط أثناء علة انتابت فيليب الطيب ، أن يبلغه على الاطلاق نبأ وفاة أى انسان يمسه من قريب أو بعيد ، ويحظر على أدولفوس من كليفيس أن يحد على زوجته ، رعاية لمزاج الدوق المريض ، ويموت المستشار فيقولاس رولان : ويشرك الدوق في جهل تام بوفاته . ومع ذلك فان الشك أخذ يساوره ، فيسأل أسقف تورناى ، عندما حضر لزيارته ، أن ينبأ بحقيقة الأمر . ويقول الأسقف : « مولاي ! الحق أنه ميت فعلا ، لأنه شيخ هرم محطم ، ولا يستطيع البقاء طويلا . » فيقول الدوق : « ربا ! لا أسأل عن ذلك ، وانما أسأل هل مات حقا ورحل عن هذا العالم ؟ » . ويجيبه الأسقف : « آه يا مولاي ! انه ليس ميتا ولكنه مشلول في جانب من جسمه فهو اذن ميت في الواقع » . ويفضّب الدوق فيقول : « ماذا ! عجبا ! أخبرني بوضوح الآن ، هل مات ؟ » وعندئذ فقط يقول الأسقف : « أجل في الحقيقة يا مولاي ! فانه مات فعلا . »

ويعد ، أفلا توميء هذه الطريقة العجيبة في الانباء بوفاة أحد الناس ، الى وجود آثار لطيفة من الحرافات القديمة ، أكثر مما تشير الى الرسة في تجنب رجل عليل بعض الألم ؟ ويدل التلهف على استبعاد فكرة الموت على نحو نسقى دقيق ، على وجود حالة عقلية تماثل حالة لويس الحادى عشر ، الذي كان يابى تماما أن يعود الى لبس الثوب الذي كان يرتديه ، أو استخدام الحصان الذي كان يمتطيه عندما أبلغت اليه انباء سوء ، والذي بلغ به الأمر أن أمر بتقطيع اشجار جزء من غابة لوش التي بلغت فيها انباء وفاة ولد له حديث الولادة . ويكتب الملك في يوم ٢٥ مايو سنة ١٤٨٣ ، « الى السيد المستشار ، أشكر بك على الخطابات النخ . النخ .٠٠ ، على أنى أرجوك ألا ترسل الى بعد ذلك خطابات مع الشخص الذي أحضرها ، فاني رأيت وجهه متغيرا تغيرا فظيما عما كان عليه يوم رأيتة آخر مرة ، وأقسم لك أنه ملا قلبي بالخوف الكثير ، ووداعا . »

وتقوم القيمة الثقافية للحداد ، في انه يخلع على الحزن شكله وإيقاعه . وهو ينقل الحياة الواقعية الى نطاق الدراما . فهو يعرضها على أنظارنا مرتدية رداء التراجيديا وحذاءها . وينبغى أن ينظر الى الحداد في بلاط فرنسا أوبرجنديا

في الآونة التي نبحثها الآن ، على اعتبار أنه ضرب من الرثية التي تؤدي تمثيلا . فلم يتم بعد تماما التفريق بين مراسم الجنازات وشعر الجنازات وهما أمران لا يمكن التمييز بينهما حتى الآن في الحضارات البدائية (كما هو الشأن في ارلندة مثلا) . اذ لم يفتأ الحداد يواصل اثرا باقيا من آثار وطاقته الشعرية . فالحداد يسرح (يفرغ في قالب درامي) آثار الحزن .

وكلما علت مكانة المتوفي وأقاربه الأحياء في درجات النبالة ، زاد الحداد سمه بطولية . فلم يكن يجوز للملكة فرنسا أن تغادر الحجرة التي أعلنت اليها فيها وفاة قرينها امد سنة كاملة . أما الأميرات فتدوم مدة اعتزالهن ستة أسابيع . وبقيت مدام شاروليه أثناء مدة حدادها على أبيها ، ملازمة فراشها وقد اتكأت على النمارق (الوسائد) وتدثرت بالياقات ذات الأشرطة المتدلية وارتدت قلنسوة وعباءة . وتجلل جدران الغرف بالستائر السوداء ، وتغطي الأرض بقماش أسود كبير . وقد ترك لنا اليانور ده بوتاييه وصفا دقيقا لجميع مستويات المراسم ، حسب درجاتها المتفاوتة ، تبعا لمنزلة المتوفي .

وتحت ذلك المظهر الخارجي البراق كثيرا ما تنزع المشاعر التي يتم عرضها وتشكيلها في قوالب الشكليات ، على ما ترى ، الى التوارى والاختفاء . فوضعة (١) الترفع تكذب نفسها وراء الكواليس . فان الحياة الرسمية والحياة الواقعية تتبازان تميزا واضحا وساذجا ، بعضها عن بعض . فبعد أن وصف اليانور الحداد الباذخ المترف للكونتس دي شاروليه عاد فأضاف : « عندما كانت مولاتي » تنفرد بنفسها « En son particulier » ، فانها لم تكن تظل بأية حال راقدة على الدوام في فراشها ولا حبست نفسها في غرفة واحدة .

وتجىء ، بعد الحداد ، غرفة الولادة أو النفاس ، وهي تتيح فرصة وافية للمراسم الممتازة والتفاوت تبعا للمرتبة . فان ألوان الأغطية والملابس والمواد التي صنعت منها لها كلها معنى خاص . فاللون الأخضر امتياز اختصت به الملكات والأميرات ، بينما اختصن في العصور السابقة بالبياض . وكانت الغرفة الخضراء « La chambre verte » ، محرمة حتى على الكنتسات . فقد حدث أثناء نفاس ايزابل ده بربون ، أم ماري ده برجنديا ، أن خمسة أسرة ضخمة رسمية ، مكسوة جميعا بنسيج رائع من قماش الستائر الأخضر ، ظلت خالية ، كالعربات الرسمية في الجنازات ، وذلك لجرد أن تستخدم في أغراض الحفلات الرسمية كالتعميد مثلا ، وذلك في حين أن الأم النفساء ترقد على فرشة منخفضة قرب المدفأة . ويظل شيش النوافذ مفلقا طوال الوقت ولا تبرح الغرفة مضاة بالشموع .

وكانت طبقية شديدة تتميز بالوان وأقمشة خاصة ، تفرق بين الطبقات في

(١) الروضة Posture (بكر الوار ، والجمع أوضاع) هي الهيئة التي يتخذها الناس لأجسامهم أو تصرفاتهم . (المترجم)

كل مستويات المجتمع ، وتمنح كل طبقة أو رتبة مظهرا خارجيا مميزا ، يصون الشعور بالكرامة ويربعه مكانا عليا .

هذا الى ان هناك حاجة جمالية احسها الجميع بقوة ، وتقبح خارج نطاق الميلاد والزواج والموت ، وهي حاجة تنزع الى خلق شكل (أو قالب) وقور لائق لكل حادث يحدث وكل عمل جدير بالاشادة . فمركب الخطيئة الذي يعنو ويذل نفسه ، والسجين المدان الذي ينيب ويندم ، والشخص التقى المتدين الذي يضحى بنفسه ، كل اولئك يتيحون للناس نوعا من المشهد العلنى . وبهذه لطريقته تكاد الحياة العامة ان تتخذ مظهر العبوة والمغزى الادبى الناشط الدائب الفاعلية ، « Morale en action » ، على الدوام .

وغلب الاستعراض المتباهى حتى على العلاقات الشخصية الخاصة في المجتمع الوسيطى أو كاد بدلا من المحافظة على سريتها . فليس الحب وحده هو الذى صيغت له الأشكال (القوالب) المجددة المنمقة ، بل والصداقة أيضا . فان أى صديقين يصدان الى ارتداء ملابس بنفس الطريقة ، ويشتركان فى غرفة واحدة أو حتى فى فراش واحد ويسعوان أحدهما الآخر « يا صغبرى ! » Minion أى يا جيبى ! . ومن التقاليد الحسنة للأمير أن يكون له حبيبته وصغيره . وينبئ لنا الا نسمح لحالة هنرى الثالث ملك فرنسا أن تؤثر عندنا على القبول العائى الشائع للفظه « صغبرى » هذه أثناء القرن الخامس عشر . وقد كان هناك فى العصور الوسطى أيضا أمراء وأحظياء ، أتهموا بملفات مريبه مشبوهة - وذلك شان علاقة ريتشارد الثانى ملك إنجلترا وروبير دى ثير - على أن « صغبرى » هذه وما تمثله من أفراد ، ما كانت ليدور حولها مثل هذا الحديث الكثير ، لو انه وجب علينا أن نعد هذا العرف دالا على أى شيء عدا الصداقة العاطفية المحضة . لقد كان ذلك امتيازا يفخر به الطرفان على رؤوس الأشهاد ويتكىه الأمير فى مناسبات الاستقبالات الوقورة على كتف صغير (المينيون) كما اتكا شارل الخامس ، عند اعتزاله العرش على وليم أمير أورانج . ولكى يتيسر لنا فهم عاطفة الدوق نحو سيزاريو فى رواية الليلة الثانية عشر (لئسكسبير) ينبغى لنا أن نتذكر هذا الشكل (القالب) من الصداقة العاطفية ، التى ظلت قائمة بوصفها عرفا (أو نظاما) شكليا حتى أيام جيمس الأول وجورج فية Villiers

وقد عمل هذا التركيب المعقد لهذه الأشكال الممتازة جميعا ، وهو المتمثل فى ستر الحقيقة القاسية وراء السجام ظاهرى ، - على جعل الحياة فنا . ولم يترك ذلك الفن عنه أية آثار ، وكان ذلك هو السبب فى أن أهميته الثقافية لم تدرك الا فى أضيق الحدود . فان الرقة البالغة فى التحيات ، وقصص التواضع والابتار الفاتنة ، وروعة الفخامة الدينية (الكهنوتية) للمراسم ، ومواكب الزواج ، كل هذه أشياء « أيميرية » شبيهة بالسراب وربما بدت عميقة جدباء

من الناحية الثقافية • فما يمنحها أسلوبها وأداة تعبيرها ان هو الا الموضة ،
لا الفن ، والموضة لا تترك من بعدها آثارا •

على أن الذى حدث عند نهاية العصور الوسطى ، هو أن العلاقات بين الفن
والموضة ، كانت أوثق منها فى الزمن الحاضر • فان الفن لم يكن حلق بعد الى
ارتفاعات متسامية ، (بعيدة عن مجال الخبرة البشرية) ، وانما هو كان يؤلف
جزءا لا يتجزأ من الحياة الاجتماعية • ففى مضمار الثياب لم يزل الفن «الموضة»
عند ذاك صنوين ممتزجين امتزاجا لا سبيل الى فصله • فكان الأسلوب المتبع فى
الثياب أدنى الى الأسلوب الفنى منه فى أزمان تالية ، كما أن وظيفة الثياب فى
الحياة الاجتماعية ، وهى إبراز الترتيب الدقيق للمجتمع ذاته ، أوشكت أن يكون
لها نصيب من مكانة الطقوس الدينية • وما كانت المبالغة المذهلة والتبذير
العجيب فى الثياب فى أثناء القرون الأخيرة من العصور الوسطى ، فى الواقع ،
الا التعبير عن ولع جمالى دافق ، لم يكن الفن وحده يكاف لاشباعه •

وقد وجدت جميع العلاقات وجميع المراتب والألقاب وجميع الأفعال
والتصرفات ، وجميع العواطف أسلوبها الذى اختصت نفسها به • وكلما سمت
القيمة الأدبية (الحلقية) لوظيفة اجتماعية ، زاد شكل تعبيرها اقترابا من خالص
الفن • وبينما لا تملك المراسم وأدب المجاملة (Courtesy) وسيلة للتعبير
سوى الحوار والتعرف ، ثم هى تمضى لوجهها دون أن تترك بقية ترى رأى العين ،
فان مناسك الحداد لا تفنى نفسها فى محض أبهة الجنازات وأقاصيص ادب
اللباقة (الأتيكيت) ، وانما هى تخلف من بعدها تعبيرا دائما وقتيا يقام للميت
من ناووس • وكما هو الشأن فى الزواج والتعميد ، يزيد الربط بين الحداد
والديانة من قيمته الثقافية •

ومع ذلك ، فان أبهج زهرة فى الأشكال الجميلة ثم الاحتفاظ بها لعناصر
ثلاث أخرى فى الحياة : الشجاعة والشرف والحب •

التصور الطبقي للمجتمع

عندما حدث منذ أكثر قليلا من مئة عام ، أن شرع التاريخ الوسيط يفرض نفسه على الناس ، كموضوع للاهتمام والاعجاب ، كان أول عنصر فيه استرعى الالتفات العام من الناس جميعا وأصبح مصدر حساسة والهام ، هو الفروسية . وكانت حقبة الحركة الرومانتيكية في الأدب الأوربي تعد العصور الوسطى والفروسية مصطلحين مترادفين تقريبا . وكان الحيال التاريخي يؤثر كثيرا اتعام النظر في الحروب الصليبية ومنازلات البرجاس (Tournaments) والفرسان الجواله . على أن التاريخ منذ ذلك الحين اتجه الى الناحية الديمقراطية في مباحثه . وهكذا لم تعد الفروسية تعتبر الآن الا ازهارا خاصا للحضارة ، كاد أن يكون عاملا ثانويا في التطور السياسى والاجتماعى للحقبة ، بدل أن يتحكم فى مجرى التاريخ الوسطى . فاما نحن ، فنكمن فى نظرنأ مشاكل العصور الوسطى أولا بوقبل كل شيء فى تطور التنظيم ، القومىونى ، (١) (Communal) والأحوال الاقتصادية ونمو قوة الملكية والملوك ، والنظم الادارية والقضائية ، كما تكمن فى المقام الثانى ، فى مضمار الدين ، والفلسفة للمدرسانية والفنون . وعند اقتراب الفترة من نهايتها يكاد يشغل التفاتنا كله تكوين أشكال جديدة للحياة السياسية والاقتصادية (مثل النظام الاستبدادى والنظام الرأسمالى) ، وكذا طرائق جديدة للتعبير (أسلوب عصر النهضة) . ومن وجهة النظر هذه يبدو نظام الاقطاع والفروسية فى صورة بقية متخلفة عن نظام أكل عليه اندهر

(١) تنظيم ظهر فى المدن فى إيطاليا وفرنسا حين أخذت هذه المدن تخرج عن نفوذ الاقطاعيين ، واستعانة بفضل ثروتها الجديدة أن تمارس استقلالها فى ادارة شئونها الداخلية (المراجع) .

وشرب ، لا يتجاوز ذلك كثيرا بآية حال . . نظام يفتت بالفعل ويتشتت بددا
كما أنه من أجل تفهم الحقبة شيء يكاد يمكن اعماله والتفاسى عنه .
ورغم ذلك فإن قارنا مجددا مكبا على مدونات الأخبار التاريخية وأدب
(مؤلفات) القرن الخامس عشر يكاد يمجز عن مقاومة الانطباع بأن طبقة النبلاء
والفروسية تشغل مكانا اعظم كثيرا فيها مما قد يدل عليه تصورنا العام للحقبة .
ويكمن السبب فى عدم التناسب ذلك ، فى أنه بعد أن كف النبلاء والنظام الاقطاعى
عن أن يكونا فى الواقع عوامل جوهرية فى الدولة والمجتمع بزمن طويل ، فانها
ظلا يؤثران فى عتول الناس على اعتبار أنهما شكلان مسيطران قويان للحياة .
ولم يكن الناس فى القرن الخامس عشر ليتمكنهم فهم أن القوى الحقيقية المحركة
فى التطور السياسى والاجتماعى يمكن أن تلتصق الا فى أعمال « نبالة » مولعة
بالحرب او مرتبطة بالبلاط . إذ أنهم استمروا فى اعتبار طبقة النبلاء القمة
العليا والاولى للقوى الاجتماعية ، كما نسبوا اليها أهمية مبالغا فيها جدا ، مع
الخط التام من قدر الأهمية الاجتماعية للطبقات الدنيا .

وإذن يمكن الدفع بأن الخطأ خطوهم وإن تصورنا للعصور الوسطى
صحيح . ويكون هذا صحيحا ، إذا كان يكفى لفهم روح عصر من العصور ، أن
نعرف قواه الحقيقية والمستترة دون أن نعرف ما يدور فيه من أوام وخيالات
وأخطاء . غير أنه بالنسبة لتاريخ الحضارة ، فإن كان خداع باطل أو أى رأى
ساد فى حقبة ما ، له قيمة حقيقية هامة . وفى أثناء القرن الخامس عشر كانت
الفروسية لا تزال تعد ، بعد الدين ، أقوى المفاهيم الحلقية جميعا ، التى تسلطت
على العقول والأفئدة . وكان الناس ينظرون اليها على أنها تاج على مفرق النظام
الاجتماعى بأجمعه . ولاشك أن التفكير السياسى الوسيط متشرب حتى أعماق
أعماقه بفكرة عن تركيب للمجتمع مؤسس على هبات Orders واضحة التميز
بعضها عن بعض . على أن فكرة « الهيئات » هذه أبعد فى حد ذاتها عن أن تتكون
ثابتة . إذ تدل لفظتا الفئة أو الطبقة « Estate » (١) والهيئة ، وهما كلمتان
مترادفتان أو تكادان ، على ضرب جمة متفاوتة من الحقائق الاجتماعية - وليست
فكرة الفئة أو الطبقة Estate بمقصورة اطلاقا على فكرة الطبقة الاجتماعية
Class فانها تمتد الى كل وظيفة اجتماعية ، وكل حرفة وكل جماعة .
فأنا وأجدون جنبا الى جنب مع النظام الفرنسى القائم على طبقات الدولة
Three Estates of the Realm الثلاث ، ذلك النظام الذى يرى العلامة بولارد
أنه لم يجر تبنيه فى إنجلترا الا بشكل ثانوى ونظرى على غرار النموذج
الفرنسى وولدون آثارا متحلفة من نظام قوامه اثنتا عشرة فئسة Estate
اجتماعية . وبخلاف طبيعة الوظائف أو التجمعات التى كانت تعنيها العصور

(١) تعنى لفظ Estate فى الإنجليزية لغاهى الوضع والكمال والمنزلة والطبقة والحالة

والفئة . المرجع) .

الوسطى بلفظتى « الفئة أو الطبقة » ، « الهيئة اختلافا بالغا ، فهناك قبل كل شئ ، « طبقات الدولة » ، ولكن هناك أيضا الحرف ، وحالة الزواج وحالة البتولية وحالة المحيطة . وتوجد فى البلاط « الفئات الأربعة للجسم والقم ، الجبازون ، والسقاة ، ومقضمو اللحم ، والطهاة . وتقوم فى « الكنيسة » هيئات كهنوتية وأخرى ديرية . وهناك فى النهاية هيئات القروسية المختلفة ، وثمة شئ يؤسس فى الفكر الوسيط عنصر وحدة فى نفس ما فى الكلمة من معان متباينة ، وهو الاقتناع بأن كل تجمع من هذه التجمعات يمثل نظاما أو عرفا مقدسا : عنصرا فى كيان « الخليقة » نابعا من ارادة الله ومكونا ذاتية واقعية منصنعا فى قراراته بنفس الجلال الوفور الذى تنسم به هيئة الملائكة على اختلاف درجاتها .

والآن ، لو تصورت درجات البناء الاجتماعى على أنها السلام الدنيا من عرش السرمدى الخالد ، فلن تتوقف القيمة المسماة لكل هيئة على قائدها بل على قداستها - أعنى مدى قربها من أعلا مكان . ولو أنه حدث حتى أن المصور الوسطى أدركت تناقص أهمية طبقة الأشراف بوصفها عضوا فعلا فى جسم الهيئة الاجتماعية ، فما كان ذلك ليغير ما لديهم من تصور لقيمتها العالية بأكثر مما يحول مشهد طبقة نبيلة متمسة بالعنف والخلاعة دون توقير ذلك النظام فى حد ذاته . ولا يخفى أن روح الكاثوليكية كانت ترى أن اتصاف الأشخاص بعدم الجدارة لا يمكن أن يصم بالسوء الطابع المقدس لى نظام . وربما قوبلت أخلاقيات رجال الدين أو الخطاط الفضائل الفرسانية بالتنديد دون أن تفض لفظة واحدة من الاحترام الواجب للكنيسة أو طبقة النبلاء بوصفها كذلك . اذ لا يمكن الا أن تكون طبقات المجتمع موقرة ودائمة لأن الذى أمر بها جميعا وهو الله جل وعلا . فان تصور الناس للمجتمع فى المصور الوسطى ساكن استاتيكي وليس متحركا ديناميكيا .

ولابد أن المظهر الذى يتخذه المجتمع والسياسة بتأثير هذه الأفكار العامة يكون عجيب الصورة . وقد وقع مؤرخو الأخبار فى القرن الخامس عشر ، كلهم تقريبا ، فى وهدة الغفلة حيث أساءوا اساءة مطلقة تقدير زمانهم ، الذى فاتهم أن يتبينوا القوى المحركة الحقيقية فيه . وربما جاز اتخاذ شاستلان ، المؤرخ الرسمى لأدواق برجنديا مثالا على ذلك . كان فلمنىك المولد ووجد نفسه وجها لوجه فى بلاد الأراضى المنخفضة لتلقاء سلطان العامة وثروتهم وليسوا فى أى مكان اقصى ولا أشد وعيا ذاتيا منهم هناك . ذلك أن الثروة المريضة الحارقة للمعتاد التى ملكها الفرع البرجندى من أسرة فالواه التى انتقلت الى فلاندره كانت فى واقع الأمر قائمة على ثروة المدن الفلمنكية والبرابانتية . ورغم ذلك فان شاستلان ، وقد بهرته أبهة وفخامة بلاط اتسم بالتبذير ، خيل اليه أن قسوة بيت برجنديا كانت تصود بوجه خاص الى بطولة طبقة الفرسان واخلاصها .

فتراه يقول : « خلق الله العامة من الناس لكي يفلحوا الأرض ولكي يولفروا بالتجارة والحرف المسلح الضرورية للحياة . وخلق رجال الاكليريوس للقيام بأعباء الدين ، والنبلاء لكي ينمروا الفضيلة ويسيروا قسطاس العدل ، بحيث تصبح أعمال هذه الشخصيات الممتازة وأخلاقها أسوة تحذى . وقد وكلت أعلى الأعمال في الدولة ، فيما يرى شاستلان الى طبقة النبلاء . وأخصها حماية الكنيسة من كل سوء ، ونشر الايمان ، ودفع الظلم عن الناس ، وتوفير أسباب الرخاء العام بينهم ، ومحاربة العنف والظلمين ، وترسيخ أركان السلام . وينسب الصدق في القول والشجاعة والنزاهة والأريحية عن جدارة الى الطبقة النبيلة . كما أن طبقة النبلاء الفرنسية ترتفع فيما يقول هذا المادح الفخم الى مستوى هذه الصورة المثالية . على أن شاستلان ، على الرغم من تفاؤله بصفة عامة ، يبذل قصاره لكي يرى عصره من خلال العدسات الملونة لهذا التصور الأرستقراطي .

ويمكن اعتبار الاقتدار الى ادراك الأهمية الاجتماعية لعامة الشعب ، الذي يتسم به جميع مؤلفي القرن الخامس عشر على وجه التقريب ، ضربا من الجمود العقلي ، وهو ظاهرة كثيرة الحدوث وذات أهمية حيوية في التاريخ . فلم يداخل الفكرة التي تكونت عند الناس عن الطبقة الثالثة (Third estate) حتى آنذاك أى تصحيح ولا أى تعديل جديد يتوافق والحقائق المتغيرة . وكانت هذه الفكرة بسيطة وموجزة ، مثل منمنمات (التصاوير الدقيقة) كتب الصلوات أو النقوش القليلة البروز bas-reliefs للكاتدرائيات ، وهي التي تمثل أعمال السنة في هيئة العامل الكادح ، أو الصانع المجد أو التاجر المهكم في عمله . وليس بين طرز وأنواع عتيقة من ذلك القبيل مكان لشخص البطريق (الوجيه Patrician) الثرى الذي يغير على سلطان النبيل ، ولا للشخص المحارب الممثل لنقابة صناع ثورية . ولم يدرك أحد أن الطبقة النبيلة لم تكن لتستطيع أن تقيم أود نفسها الا بفضل دم العامة وثرواتهم . ولم يكن هناك أى تمييز من حيث المبدأ في الطبقة الثالثة ، بين أثرياء المواطنين وفقرائهم ولا بين أهالي المدن وأهالي الريف . ويجرى التناوب بغير تمييز بين شخص الفلاح الفقير وساكن المدينة الغني ، ولكن لا يتشكل هناك أى تعريف سليم للوظائف الاقتصادية والوظائف السياسية لهذه الطبقات المختلفة . اذ حدث في ١٤١٢ أن طالب برنامج اصلاح وضعه راهب أوغسطيني بكل جدية أن يتعين على كل شخص غير نبيل الأرومة في فرنسا ، اما أن يجلس نفسه على صنعة يدوية او على عمل بدني أو أن ينفي من البلاد ، وهو برنامج من الجلي أنه يعد التجارة والقانون حرفتين عديمتي النفع .

ومما تجدر ملاحظته أن شاستلان ، الذي يتصف ببالح السذاجة في انشؤن السياسية وشدة التأثير بالخداعات الخلقية ، لينسب الفضائل العليا كلها لطبقة النبلاء وندمها ، ولا ينسب الى عامة الشعب سوى فضائل دنيا .

قال : « فاذا وصلنا الى الطبقة الثالثة (وهي العوام) ، في تقويمنا للملكة كجموع ، الفيناها طبقة سكان المدن الصالحة : من التجار والعمال الكادحين ، الذين لا يلقق بنا ان نمنحهم من قلمنا بسطا طويلا كالذي منحناه الآخرين ، اذ لا يكاد يكون ممكنا نسبة صفات طيبة اليهم ، وذلك لانهم طعام اذلاء فالانتضاع والاجتهاد وطاعة الملك ، والحضوع في الانحناء ، طواعية اجتلابا لمسرة السادة النبلاء ، تلك هي الصفات التي تعود بالتقدير على هذه الطبقة المنحطة من الفرنسيين . »

ليس من الممكن أن هذا الافتتان الأحمق العجيب ، حين منع العقول من التنبؤ بما يخبؤه المستقبل من التوسع الاقتصادي ، قد أسهم في بث روح التشاؤم في عقول من نوع عقل شاستلان ، الذي لم يكن ليستطيع أن يتوقع خيرا للشيرية الا عن طريق فضائل الطبقة النبيلة ؟

ولم يزل شاستلان يسمى اغنياء سكان المدن الأقتان أو رقيق الأرض (١) .
فليس لديه ادنى فكرة عما تتسم به الطبقة الوسطى من شرف . واعتاد الدوق فيليب الطيب أن يسيء استخدام سلطاته بتوزيع جنده رماة السهام أو غيرهم من خدم العلية الأدنى شأنًا ، من ارامل سكان المدن الاغنياء أو من الوارثات الثريات . حتى لقد اضطر الآباء تجنبيا لمثل تلك الزيجات أن يزوجوا بناتهم بمجرد بلوغهن سن الزواج . ويذكر جاك دي كليرك حالة امرأة ، اضطرت لهذا السبب أن تبادر بالزواج بعد موارة زوجها الأول التراب بيومين اثنين . وحدث ذات مرة والدوق مشغفل بهذا النوع من الوساطة الزوجية ، أن قوبل برفض بات عنيد من صاحب مصنع للجمعة بمدينة ليل ، شعر بالاهانة لو تم زواج كهذا لابنته . ووضع الدوق يده على الفتاة الصغيرة ، فانتقل الوالد بكل ممتلكاته الى مدينة تورناي ، خارج دائرة اختصاص الدوقية ، لكي يستطيع رفع الأمر امام المحكمة العليا بباريس . ولم يعد عليه ذلك الا بالكدر الشديد . فأوقفه الحزن في المرض . وأخيرا يمث بزوجته الى ليل ، « لتلتمس الرحمة من الدوق ليعيد ابنته اليه » . وتكريما ليوم « الجمعة العظيمة » ، اعاد الدوق البنت لامها وان قرن ذلك بالفاظ الزرية والاهانة والسخرية . وهنا تتجلى عواطف شاستلان كلما منحازة الى جانب مولاه الدوق ، وان لم يخش في مناسبات أخرى أن يظهر استهجانا لسلوك الدوق . على انه لم يستخدم في وصف الوالد المجروح الا هذه الالفاظ : « صانع الجملة الريفي المتمرد ، و ذلك ، مولى الأرض ، الشرير أيضا . »

وتنطوى عواطف الطبقة الأرستقراطية نحو الشعب على تيارين متوازيين .
فالأول للحظ في الطبقة النبيلة ، جنبًا الى جنب مع هذا الاحتقار المتعالي للرجل

العادي البسيط ، وهو شيء أصبح آنذاك قديما نوعا ما بالفعل ، اتجاها فيه شيء من العطف يبدو مناقضا والاتجاه الأول تناقضا مطلقا فبينما تمضى المنظومات الهجائية (Satire) فى عهد الانقطاع فى طريقها من التعبين عن الكراهية المنزجة بالاحتقار وأحيانا بالخوف كما هو الشأن فى « أمثال الأقتان » « Proverbes del Vilain » ، وفى « أغنية القرويين الفلمنكيين » « Kerelslied » تدعو السنة الأخلاقية الأرستقراطية من الناحية الأخرى ، الى رحمة عاطفية ترمى لبؤس المظلومين واهمضى الجناح . وكان الناس عملى ما هو معلوم من انتهاب أموالهم فى الحروب واستغلال الموظفين لهم ، يعيشون فى أفدح محنة .

ينبغى أن يهلك الأبرياء جوعا .

بما تملأ الذناب الكبيرة به بطونها كل يوم ،

وهم الذين يكتزون بالآلاف والمئات .

كنوزا حصلوها بالحرام ، انها الحبوب ، انه القمح .

وان دعاء الفقراء وعظامهم الذين حرتوا الأرض .

ومن ثمة أرواحهم لتدعوا .

رهبيا للانتقام لها من السادة النبلاء وبالويل والتبور لهم .

انهم يكابدون العناء صابرين ، « وانى للأمير أن يعرف شيئا عن ذلك . فان تدمروا فى بعض الحين ، هؤلاء : « الأغنام المسكينه ، الناس المفلون المساكين » ، فان كلمة من الأمير لتكفى لتهدئة أنفسهم . واضفى الدمار الشامل وانعدام الأمان للذين شملا كل أرجاء فرنسا تقريبا . نتيجة لحرب المتنى عام ، على هذه الاعوالات والأانات ، حالة واقعية حزينة . والى لواجد منذ عام ١٤٠٠ فما بعده أنه لا حد للشكاوى المرة عن حظ الفلاحين الذين يهبون ويضطهدون ، وتسوء معاملتهم على يد مناسر من الأعداء أو الأصدقاء ، وتسلب ماشيتهم ويطردون من بيوتهم . ويعبر عن هذه الشكاوى كبار رجال الدين ، الذين كانوا يحذون الإصلاح مثل نيقولاس ده كليمالى ، فى كتاب « الأخطاء القانونية واصلاحها (Liber de Lapsu et reparatione Justitiae) أو جيرسن فى مؤظفته السياسية « Vivat Rex » التى القاها فى ٧ نوفمبر ١٤٠٥ بقصر الملكة بمدينة باريس امام أوصياء العرش ورجال البلاط . قال المستشار الشجاع : « لن يحصل الرجل الفقير على خبز يأكله اللهم الا حنة من الشوفان أو الشعير ، وتلد امراته المسكينه ويكون لهما أربعة أو ستة من الصغار حول المولدة أو القرن الذى قد يكون بالصدفة ساخنا ، وانهم ليطلبون الخبز ويصرخون من ألم الجوع كالمجانين . ولن تملك الأم المسكينه الا كسرة صغيرة جدا من الخبز

لملح تضعها في أفواههم . والآن ينبغي أن يكون في هذا الشفاء الكفاية ، ولكن لا : - فان الناهبين سيحضرون وانهم ليطالبون كل شيء وان كل شيء ليؤخذ ويختطف ، ولا حاجة بنا أن نسال من الذي يدفع » .

والسياسيون ، أيضا ، يجعلون من أنفسهم ذادة ، ينطقون بلسان التمساء ويعبرون عن شكواهم . ويقدم جان چوفنل هذه الشكاوى أمام مجلس طبقات بلواه Blois في ١٤٣٣ وأمام مجلس طبقات أورليان في ١٤٣٩ . وتتخذ هذه الشكاوى في ملتصق رفع الى الملك أثناء انعقاد مجلس طبقات تور في ١٤٨٤ ، الشكل المباشر « لاعتراض » « Remonstrance » سياسى .

ولم يجد مؤرخوا الأخبار محيصا من معاودة الاشارة الى ذلك الموضوع المرة تلو الأخرى : فانه كان مرتبطا أوثق ارتباط بمادة عملهم .

وتناول الشعراء بدورهم ذلك الموضوع « الموتيف » فان آلان شارتييه يعالجه في قصيدته الف. سدح الرباعي « Quadriloge Invectif » كما يعالجه روبرير جاجان في قصيدته « مناظرة الفلاح والقسيس والحفير. Débat du laboureu du prêtre et du gendarme استيحاء من شارتييه . وبعد مئة سنة من صدور قصيدة « شكاية العامة الفقراء والفلاحين الفقراء بفرنسا » التي ظهرت حوالى ١٤٠٠ ، نظم جان مولينييه قصيدته بعنوان : « موارد صغار الناس » . ولا يكل جان ميشينوه عن تذكير الطبقات الحاكمة بأن عامة الناس يلقن الإهمال .

اللهم اشهد املاق عامة الناس ،

وأمددهم بما يسد حاجتهم بكل سرعة :

ولكن واسفاه ! فانهم بالجوع والبرد والخوف والتعاسة يرتمشون ،

فان كانوا ارتكبوا خطيئة أو جنوا اهمالا

في حقاك ، فانهم يلتمسون غفرانك .

أليس من المؤسف أن يحرموا مما يملكون ؟

لم يعد لديهم قمع يحملونه الى الطاحون ،

وسلميم الصوفية والكتانية تسلب منهم

ولا يترك لهم ما يشربونه ، الا الماء .

ورغم ذلك فان هذه الشفقة ، نطل عقيمة جدباء . فانها لا تخرج الى حيز الأعمال ولا حتى تتمخض عن برامج اصلاحية . اذ يعوزها الاحساس

بالحاجة الى الإصلاح الجدى ، وسيظل ذلك الاحساس معدوما امدا طويلا . اذ تظل تلك افكرة « اليتيمة » دابها قائمه عند كل من لايروبير ومتون وربما ايضا ميرابو الاكبر ، اذ انه حتى هم انفسهم لم يتجاوزوا بعد حد الرثاء النظرى والنمطى الجامد .

ومن الطبيعى ان ينضم الى جماعة المتغنين بهذه الشفقة على الشعب ، النفوس ذات النزعات الفرسانية المتليثة التى تأخرت حتى القرن الخامس عشر . ألم يكن من واجب الفارس حماية الضعيف ؟ وينطوى المثل الأعلى للفروسية فوق كل شئ ، على فكرتين ربما بدأ انهما تلتقيان فى حظر الاحتقار المتعالى لصفار الناس : وهما فكرتا ان النبيل الحقيقى مؤسس على الفضيلة وأن الناس جميعا سواسية .

وينبغى لنا ان نكون حريصين فلا نسرف فى تقدير أهمية هاتين الفكرتين . فانها ايضا كانتا نمطيتين متجدتين ونظريتين . وينبغى الا يعد الاعتراف بأن الفروسية الحققة نابعة من القلب انتصارا على روح نظام الاقطاع ، ولا منجز من منجزات « عصر النهضة » . فليست هذه الفكرة الوسيطة عن المساواة ، بأية حال ، مظهرا تجلت فيه روح التمرد . فهى لا تدب بمصدرها الى مصلحين واديكاليين . ولا يسع المرء عندما يقتبس نصا من شعر جون بول Ball ، الذى نادى بصيوان ١٣٨١ ، حين قال : « عندما كان آدم يحفر فى الأرض وسواء تغزل الخيطان ، من ذا كان الجنتلمان ؟ » الا أن يتوهم أن النبلاء لابد قد ارتعدوا عند سماعه . ولكن الواقع أن طبقة النبلاء نفسها هى التى ظلت زمنا طويلا تردد هذا الكلام القديم .

ونشير هنا الى أن فكرتى المساواة بين الناس وطبيعة النبيل الحقيقى كانتا من الأمور الشائنة فى كل المؤلفات الكريمة ، شأنهما تماما فى صالونات النظام القديم (١) « Ancien régime » فكلاهما مستمد من عهود التاريخ القديم « Antiquity » . وقد تغنت بهما قصائد شعراء التروبادور وجعلتهما شعبيتين شائعتين بين الناس . وتصايح الناس جميعا باستحسانهما .

من أين يأتى النبيل لكل حاكم ذى سيادة ؟

من قلب رحيم ، يزينه خلق نبيل

فليس انسان بمولى أرض (عبد) مالم ينبغ ذلك من قلبه .

وقديما استعار آباء الكنيسة الأوائل فكرة المساواة من شيشرون وسينيكا . فان البابا جريجورى الكبير ، ذلك المبتكر العظيم فى العصور الوسطى ترك للعصور التالية نصا ماثورا هو « نحن جميعا متساوون بطبيعتنا » .

(١) أى عهد الملكية قبل الثورة الفرنسية ١٧٨٩ (المترجم) .

Omnes namque homines natura aequales Sumus وقد تردد ذلك النص على جميع الألسن وبكل اللغات ولكن لم يربط به أى فحوى اجتماعي واقعي . كان محض جملة خلقية لا أكثر ولا أقل . وكان معناها عند أهل العصور الوسطى المساواة الحتمية عند الموت وكانت بعدة عن أن تقدم للناس عزاء عما فى هذا العالم من ظلم وآثام : - فهى أمل خادع فى المساواة فى الأرض . وفكرة المساواة فى العصور الوسطى وثيقة المساواة باحدى وسائل التذكير بالموت memento mori وهكذا نجدها فى قصيدة بالاد نظمها يوستاش ديشان ، وفيها يخاطب آدم ذريته :

أيها الأبناء المنحدرون من صلبى أنا آدم ،

الذى هو الأب الأول بعد الله ،

هو خالقكم وأنتم جميعا مولودون

بالطبيعة من ضلعي ومن حواء ،

هى كانت أمكم . فكيف يكون هذا مولى أرض

ويتخذ ذلك اسم نبالة المحتد

فيما بينكم أيها الأخوة ؟ من أين تجيء تلك النبالة ؟

لست أدري ، الا أن تكون نابعة من الفضائل ،

ويكون مولى الأرض نابعا من كل رذيلة تجرح :

فأنتم جميعا يكسوكم جلد واحد .

وعندما صنعنى الله من الطين الذى كنت فيه أرقد ،

انسانا فانيا ، ضعيفا ، ثقيلنا مفرورا ،

ومنى جعل حواء ، وخلقنا عاريين تماما ،

ولكن الروح ألهمتنا الى أوفى حد ،

ومن بعد ذلك ظللنا على الدوام عطشين جائعين .

فكدهنا وكابدنا وولد الأطفال بالأحزن ،

فمن أجل خطايانا ، تحمل جميع النساء أطفالهن ،

بالآلم ، وبالدنس يحبل فيكم .

فمن أين اذن يجيء ذلك الاسم : مولى الأرض الذى يجرح القلوب ؟

فأنتم جميعا يكسوكم جلد واحد .

الملوك الأقوياء والكونتات والأدواق ،

وحاكم الشعب وعاهله :

عندما يولدون ، بماذا يكتبون ؟

يجلد قدر

أيها الأمير ، تذكر بغير أذره

للفقراء من الناس ، أن الموت ممسك بالعنان .

ويتعمد جان لومير ده بلج أن يذكر في : « أغاني نامور »
(Les Chansons de Namur) الأعمال الجليلة لأبطال ريفيين ، يعرف النبلاء بأن من يعاملونهم كمواالي أرض ، تسرى في عروقهم في بعض الأحيان دوافع أعظم شمائل الشهامة . وذلك أن السبب في هذه التحذيرات الشعرية في موضوع النبيل الحق والمساواة بين البشر ، يكمن على الجملة في ذلك الحافز الذي توحى به إلى النبلاء ليكيفوا أنفسهم وفق المثل الأعلى الحق لطبقة الفرسان ، وبذلك يدعون العالم ويظهرونه . يقول شاستلان : « يكمن في فضائل النبلاء علاج شروق الزمان ، وإن صلاح الدولة وسلام الكنيسة واستتباب العدالة لتتوقف كلها عليهم - ويذكر كتاب « الأعمال للماريشال بوسيكو » « Le Livre des Faits du Maréchal Boucicaut » ، شيطان تم تأسيسهما بإرادة الله في هذا العالم كأنهما عمودان يدعمان نظام القوانين الإلهية والبشرية . وبدونهما يكون العالم شبيهاً بشيء تعمه الفوضى ويخلو من كل نظام وهذان الصودان اللذان لا يتورهما عيب هما « الفروسية » و« التعلم » وهما يضيان معاً على أحسن وجه . « والتعلم والإيمان والفروسية » هي الزهرات الثلاث في كتاب : « كنيسة زهرات الزنبق » . « Chapelle des Fleurs de Lis » الذي ألفه فيليب دي فيتري ، ومن واجب الفروسية حماية الاثنين الآخرين والمحافظه عليهما .

وبعد انصرام العصور الوسطى بأمدة طويلة تم على الجملة الاعتراف بوجود ضرب معين من التعادل بين الفروسية وبين درجة الدكتوراه . ويشير هذا التوازي والتكافؤ إلى القيمة الخلقية العالية المرتبطة بفكرة الفروسية . ففي تصور الناس ، أن المنزلتين الكريمتين للفارس والدكتور شكلان مقدسان لوظيفتين سامقتين : وظيفة الشجاعة ووظيفة المعرفة . وحين يرسم الرجل الفعال ذو الهمة فارساً فهو يرفع إلى مستوى مثال ، وحين يحصل رجل المعرفة على درجة الدكتوراه يتلقى شارة التفوق السموق . فيدمخ الاثنان دعماً ، الأول بميسم البطولة والثاني بميسم الحكمة . وهنا يعبر عن التوفر الصادق على عمل أعلى يدوم العمر كله ، بحفل تكريس مقترنة بالمراسيم . فلئن حدث أن فكرة الفروسية ، كعنصر من عناصر الحياة الاجتماعية ، أوتيت أهمية أعظم كثيراً ، فما ذلك إلا لأنها احتوت ، فضلاً عما لها من قيمة خلقية ، قدراً موفوراً من أحفل أنواع القيم الخلقية بالإيماء .

فكرة نظام الفروسية

كان للفكر الوسيطى على وجه الجملة مشبعا فى كل جزء من أجزائه بالتصورات الخاصة بالعقيدة المسيحية . وبنفس هذه الطريقة وفى حدود دائرة اضيق كان فكر كل من عاشوا فى دوائر البلاط او القلعة مشبعا ومرتعا بفكرة الفروسية . فكان نسق Sy lvi افكارهم كله مشربا بتخيل ان الفروسية هى التى كانت تحكم العالم . ويكاد هذا التصور نفسه يتزغ الى تجاوز هذه الدنيا وغزو نطاق الخوارق : الا ترى الى جان مولينييه كيف يمجّد الأعمال الحربية المجيدة التى قام بها ميكال كبير الملائكة بأنها « اول عمل من أعمال الفروسية والاقدام الفروسى تم انجازه منذ الأزل » ، وعن كبير الملائكة ، تستقى الفروسية الأرضية والفرسان من البشر مصادرهما ، وهما على هذا الوجه ليسا سوى محاكاة لتلك الملائكة الحافين من حول عرش الله .

على أن من العجيب أن هذه الخديعة التى وقع فيها المجتمع والتى تأسست على الفروسية ، اصطدمت بواقع الأشياء . ويحدثنا مؤرخو الأخبار أنفسهم ، فى أثناء وصفهم لتاريخ زمانهم ، عن وجود قدر من الجشع والطماعية والقساوة ومن التدبيرات المحبوكّة الهادئة ومن التماس للمصلحة الذاتية ومن المخاتلة الدبلوماسية أكبر كثيرا من الفروسية نفسها . ومع ذلك فانهم جميعا يعترفون بأنهم انما يكتبون فى تكريم الفروسية التى هى مرتكز العالم ودعامته . فانهم أجمعين : فرواسار وموسترليه ، ودى كوشى وشاستلان ولامارش ومولينييه ، لا ياحتشئ منهم سوى فيليب ده كرمين وتوماس بازان ، - يستهلون مؤلفاتهم بتصريحات طنانة عن انتوائهم تمجيد الشجاعة والفضائل الفرسانية ، وتسجيل « المآثر النبيلة والفتوح وأعمال البطولة ومفاخر الحرب والسلاح ، » « الأعاجيب

الكبرى والأعمال البطولية الجريئة التي وقعت بسبب الحروب العظمى ،
فالتاريخ عندهم ، يضاء في كل أرجائه بهذا الذي اتخذوه مثلا أعلى . فإذا
اقدموا فيما بعد أثناء الكتابة نسوا ذلك المثل بدرجات متفاوتة . خذ مثلا ،
فرواسار ، وهو نفسه مؤلف للمحمة فروسيه سيوبر رومانكية أى رومانسية
متطرفة « Super-romantic » هي « مليادور » (Méliador) فإنه يروى
ما لا يحصى من الخيانات والقساوات ، دون أن ينتبه إلى ما حدث من
تناقضات بين تصوراته (مفاهيمه) العامة ومحتويات ما سرد . على أن
مولينيه في مدونة أخباره التاريخية يعود فيتذكر بين الفينة والفينة ما انتواه
من اشادة بالفروسية ويقطع حبل بيانه الواقعي للأحداث بالافضاء بذات نفسه
في فيض طام من العبارات المحلقة الطنانة .

لقد كان مفهوم الفروسية يؤلف لدى هؤلاء الكتاب نوعا من المفتاح
السحري ، كانوا يستطيعون بمساعدهته أن يفسروا لأنفسهم دوافع السياسة
والتاريخ . وكان من امر ذلك أن الصورة المرتبكة للتاريخ المعاصر لهم ،
بلغت من فرط التعقيد حدا استعصى على أفهامهم ، فعمدوا إلى تبسيطها - بمعنى
ما . باللجوء إلى خرافة الفروسية باعتبارها هوة محركة (ولم يكن ذلك ، بطبيعة
الحال ، عن وعي منهم) وهي دون شك وجهة نظر ممعنة في الخيال المضحك
كما أنها ضحلة إلى حد ما . فكم تتسع أكثر من هذا وجهة نظرنا الحديثة
اشاملة لكل أنواع القوى والأسباب الاقتصادية والاجتماعية ومع هذا ، فإن
هذه الرؤيا الدائرة حول عالم تحكمه الفروسية ، مهما يبلغ من سطحياتها
وخطئها ، كانت خير ما لديهم في ناحية الفكرات السياسية العامة . فانها كانت
لديهم بمثابة « صيغة » يستطيعون بها أن يفهموا بطريقتهم الضعيفة ، التعقيد
المروع الذي ركب عليه العالم وأسلوبه . فكل ما كانوا يشهدونه حولهم ، كان
يبدو قبل كل شيء في صورة العنف والارتباك المحض . وكانت الحروب في
القرن الخامس عشر أقرب إلى عملية مزمنة من الغازات والاعتداءات المنعزلة .
وكانت الدبلوماسية في جل شأنها اجراء بالغ الجدية والاطناب المضجر
تصطدم فيه أعداد غفيرة من المسائل الدائرة حول التفاصيل القانونية مع بعض
التقاليد العامة جدا وبعض نقاط الشرف . وكانت تعوزهم جميع الفكرات التي
ربما مكنتهم من أن يدركوا أن التاريخ تطور اجتماعي . ومع ذلك فقد احتاجوا
إلى شكل أو قالب لتصوراتهم السياسية ، وهنا برزت إلى الأمام فكرة نظام
الفروسية . فنجحوا بفضل هذه الخرافة التقليدية في أن يفسروا لأنفسهم ،
يقدر ما استطاعوا ، دوافع التاريخ ومجراه ، ذلك التاريخ الذي تحول بهذا
إلى مشهد لشرف الأمراء وفضيلة الفرسان ، إلى لعبة نبيلة لها قواعد تهييبيية
بطولية .

ولاشك إن هذه وجهة نظر بالغة الانحطاط ، كمبدأ من مبادئ علم تدوين
التاريخ . فالتاريخ بتصوره على تلك الشاكلة يصبح تلخيصا لأعمال البطولة

في السلاح واللمراسم الاحتفالية . ويبدو المؤرخون بصفة عامة مذممين لأخبار النبلاء ، حسبما يراه فراسار - لانهم شهود هذه الاعمال السابقة ، فهم خبراء في كل ما يتعلق بالمجد والشرف من امور . وما يكتب التاريخ الا ليسجل المجد والشرف . وكانت نظم هيئة فرسان : « جزء الصوف الذهبية » (١) Golden Fleece تقضى بتدوين كل بطولات السلاح للفرسان . ومن أمثلة الجمع بين مهمتى مديح الاخبار والمؤرخ الرسمي ، كان لوقيفر ده سان ريمي ، رچيل لوبوفيه المدعو « برى » وكانا من أبرز من قام بهذه المهمة بالنسبة لجماعة فرسان : جزء الصوف الذهبية .

وربما أمكن تعريف تصور الفروسية ، بوصفها صورة رفيعة للحياة الدنيوية ، بأنه (أى التصور) مثال جمالى يتخذ صورة مثال خلقى . ويشكل الخيال البطولى والعاطفة الرومانتيكية أساسه ودعامته . على أن الفكر الوسيطى لم يكن يسمح بالأشكال المثالية للحياة النبيلة أن توجد مستقلة عن الدين . من أجل ذلك وجب أن تكون التقوى والفضيلة جوهر حياة الفارس . غير أن الفروسية ستقصر على الدوام دون بلوغ هذه الوظيفة الخلقية . ذلك أن مصدرها الأرضى يشدها الى أسفل . إذ أن مصدر الفكرة الفروسية إنما هو الكبرياء المتطلع الى الجمال ، كما أن الكبرياء المسبوك فى قالب شكلى يتولد عنه تصور (مفهوم) للشرف ، هو فى الواقع قطب الرحى للحياة النبيلة . يقول المؤرخ بوركها ت (٢) : ان عاطفة الشرف ، الخليط العجيب بين الضمير والأناية ستقيم مع رذائل كثيرة ، كما أنها تتسع لخداعات مسرفة . ومع هذا فإن جميع مابقى على النقاء والتبل فى الانسان ربما وجد فيها ما يسانده كما أنه استمد منها قوة جديدة . . ألا يكاد هذا يكون بالضبط تقريبا ما حاول شاستلان قوله ، عندما عبر عن نفسه على النحو التالى :

يحث الشرف كل طبيعة نبيلة

على حب كل ما هو فى الوجود نبيل

وتضيف النبالة اليه أيضا استقامتها .

ثم يعود فيقول :

« يكمن مجد الأمراء فى كبرياتهم وفى قيامهم بالاعمال المحفوفة بمظلم المخاطر ، وتلتقى جميع القوى الرئيسية فى نقطة صغيرة ، تسمى بالكبرياء .

(١) جزء الصوف الذهبية . هى فى الاصل قصة من الاساطير اليونانية القديمة (المترجم)

(٢) بوركهارت : (١٨١٨ - ١٨٩٧) مؤرخ سويسرى . واحد مؤسس التاريخ الحضارى .

اهم مؤلفاته « حضارة عصر النهضة فى إيطاليا » (المترجم) .

واقترناص المجد الشخصي هو ، فيما يرى المؤرخ السويسرى الذائع الصيت
الصفة المميزة لرجال « عصر النهضة » ، ولم تكن العصور الوسطى الحلقة
لتعرف الشرف والمجد - على حد قوله - الا فى اشكال جماعية حاشدة ، مثل
الشرف الذى هو من حق جماعات وهيئات المجتمع : شرف الرتبة ، أو الطبقة
أو المهنة . وهو يرى أن إيطاليا ، بتأثير النماذج العتيقة هى المهد الذى نبت
فيه الولوع بالمجد الفردى . وهنا ، كما فى مواطن أخرى ، بالغ بوركهارت فى
مقدار المسافة التى تفصل بين إيطاليا وبين الأقطار الغربية وبين عصر النهضة
والعصور الوسطى .

اذ يماثل التمثل الى الشرف والمجد الذى يتصف به رجال عصر النهضة
مماثلة جوهرية مطامح الفروسية المنتمية للأزمان الخوالى - وكذا الفرنسية
الأصل . وغاية ما حدث أنها نفضت عن نفسها الشكل الاقطاعى واتخذت
سربالا عتيقا . فان الرغبة الحارة لدى الفارس المنتمى الى البلاط من القرن
الثانى عشر والقائد اللفظ فى الرابع عشر ، فضلا عن أذكيا *beaux-esprits*
الأربعمئات (القرن ١٥) بإيطاليا ، فى أن يجدوا أنفسهم موضع الاطراء والثناء
من معاصريهم أو من الخلف ، - إنما هى مصدر المفضيلة عندهم جميعا . وعندما
يحدد بومانوار وبامبورو شروط مقارعة « الثلاثين » الشهيرة ، يعبر القائد
الانجليزى ، فيما يروى فرواسار ، عن نفسه على النحو التالى : « علينا هنا
بالضبط أن نبذل أنفسنا ونبذل من الجهد ما يتحدث به الناس فى قابل الأزمان
فى الإبهاء (الصالات) والسرايات والأماكن العامة وكل مكان آخر بجميع أرجاء
العالم . » وربما لم يكن ذلك القول مطابقا للواقع ولكنه يعلمنا على كل حال
ما كان يجول بخاطر فرواسار .

ويمضى اقترناص المجد والشرف جنبا الى جنب مع عبادة البطولة والبطل ،
وهو شئ ربما بدأ يبشر بمقدم عصر النهضة . اذ يرتبط الابتعاث شبه المصطنع
لفخامة نظام الفروسية الذى نجده فى كل مكان فى البلاطات الاوربية بعد عام
١٣٠٠ ، ارتباطا فعليا بعصر النهضة بأسرة حقيقية . فذلك الابتعاث إنما هو
مقدمة ساذجة لظهور ذلك العصر . وقد تخيل الشعراء والأمرء أن فى ابتعاث
نظام الفروسية رجوعا بهم الى العصور القديمة . وأطافت بالعقول فى القرن
الرابع عشر رؤيا للعصور القديمة *Antiquity* ، لم تكد تخلص نفسها الا
بشق الأنفس من أجواء « أرض الفيرى » فى قصة « المائدة المستديرة » . فكان
الأبطال الكلاسيكيون لا يزالون مصطبغين بالصباغ العام لتقصص الرومانس (١) .
فمن ناحية أولى كان شخص الاسكندر الأكبر دخل منذ زمن بعيد الى نطاق
الفروسية ، ومن الناحية الأخرى ، زعم الناس أن الفروسية ذات أصل رومانى .

(١) الرمانس : قصة شعرية أو ثغرية من قصص القرون الوسطى قوامها الأسطورة أو الحب
الشريف أو المغامرات الفروسية . (المترجم) .

وأية ذلك أن مؤرخ أخبار برجنديا أننى على هنرى الخامس ملك إنجلترا فقال : « وحافظ على نظام الفروسية أحسن محافظة ، كما فعل الرومان فى سالف الأزمان ، وبهذا نوضح شارات النبالة (Blazons) الخاصة بقميص وهرقل وترويلوس فى إحدى نزوات الملك رينيه ، جنبا الى جنب مع شارات الملك آرثر والسير لانسيلوت . ولعبت بعض المصادفات فى التسمية دورا فى ارجاع أصل نظام الفروسية الى العصور الرومانية القديمة . وأنى للناس أن يعرفوا ان لفظة Miles عند مؤلفى الرومان لم تكن تعنى ميليس بالمعنى الدارج فى لاتينية العصور الوسطى أى الفارس ، أو ان اكويسا Miquis (أى راكبا) رومانيا كان يختلف عن فارس نظام الاقطاع ؟ ونتيجة لذلك زعم الناس أن رومونوس هو مؤسس نظام الفروسية لأنه شكل سرية من ألف مقاتل من الراكبة .

ان حياة الفارس محاكاة للتقديم ، وكذلك حياة الأمير فانها بالمثل محاكاة فى بعض الأحيان على أن احدا لم يستلهم بمثل ذلك الوعى التام نماذج الماضى ولا أبدى رغبة فى منافستها قدر شارل الجسور . فانه كلف فى شبابه أتباعه أن يقرأوا على مسمع منه قصة مغامرات جاوين Gswain ومآثر لانسيلوت . ثم عاد فيما بعد قاتر القدماء بالترفضيل . فكان قبل ايوانه الى مخدعه يصفى ساعة أو اثنتين « لتواريخ روما الرفيعة » ، وهو يعجب اعجابا خاصا بقميص ، وعانيبال والاسكندر الأكبر ، « الذين تمنى لو اتبع سنتهم وحاكى طريقتهم » . ويعلق معاصروه جميعا أهمية كبرى على شغفه هذا بمحاكاة أبطال العصور الخوالى ويتفقون على اعتبار ذلك الشغف الباعث الرئيسى لسلوكه وأخلاقه . يقول كومين : « لقد كان يرغب فى بلوغ مجد عظيم ، أفضى به أكثر من أى شىء آخر الى خوض غمار حروبه ، كما أنه تشوف الى أن يتشبه بهؤلاء الأمراء القدماء الذين أكثر الناس جدا من التحدث عنهم بعد مماتهم . » وهناك النادرة الشهيرة لذلك المهرج الذى صاح به بعد هزيمة جرانسون قائلا : « مولاي ! لقد تهنيلنا (تشبهنا بها نيبال) تماما هذه المرة ! » . ولاحظ شاستلان حبه « للتصرفات الكريمة beau geste ، على النهج العتيق فى « ميشلان » عام ١٤٦٧ عندما دخلها لأول مرة وقد تقلد منصب الدقية . وكان عليه أن ينزل العقوبة على فتنة نشبت بها . فجلس فى مواجهة منصة الاعدام التى أقيمت لزعيم العصاة . وبالفعل استل الجلاذ سيفه واستعد للانقضاض بضربته . وعندئذ قال الدوق : « توقف ؟ » وارفغ العصا عن عينيه وساعده على النهوض ، « ويمضى شاستلان فيقول : « وعندئذ لاحظت أنه عزم عزما أكيدا على بلوغ أهداف جلية وفريدة فى المستقبل وعلى ادراك المجد والشهرة بخارق الأعمال » .

وهكذا يستبان أن التطلع الى فخامة الحياة فى العصور العتيقة الذى هو الصفة المميزة « لمصر النهضة » ترجع أصوله الى المثل الفروسى الأعلى . وليس

بين الروح الثقيل عديم الرشاقة للمبرجندى وبين الفريزة الكلاسيكية للايطالي في المدة نفسها ، الا فارق لطيف لا يكاد يدرك . فان الأشكال التي تظهر شارل الجسور باتخاذها لم تبرح هي الأنماط القوطية الصارخة ، كما انه لم يفتأ يقرأ ما يريد من أدب كلاسيكي مترجما .

وبالمثل أيضا يختلط العنصر الفروسي وعنصر عصر النهضة ، اختلاطا لا انفصام له في نحلة « الفضلاء التسعة Nine Worthies » ، فيتم لأول مرة الجمع بين وثنين ثلاث ومسيحيين ثلاث ويهود ثلاث في نوع من « رواق استعراض البطولة » - في عمل أدبي صدر في مطلع القرن الرابع عشر هو كتاب « تمنيات الطاووس Les Voeux du Paon » من تأليف جاك ده لونجيون . ويشف اختيار الأبطال عن ارتباط وثيق بالقصص الرومانسية للفروسية . ففيه تبدو شخصيات هكتور وقيصر والاسكندر ويشوع وداود ويهوذا المكابي وآرثر وشارلمان وجود فرى البويوني . واقتبس يوستاش ديشان فكرة « الفضلاء التسعة » عن استاذ جيوم ده ماشوه ، وخص هذا الموضوع بكثير من قصائد البلاد التي نظمها . واستلزم الشغف بالتمائل السيمتري وهو النزعة البالفة القوة في العصور الوسطى ، أن تستكمل المجموعة بما يقابلها من الجنس النسوى . واستجاب ديشان لهذه النزعة بأن اختار من القصص والتاريخ مجموعة من البطولات عجيبية الى حد ما . فنجد من يبنهن بنشسيلييا ونوميريس وسميراميس . ولقيت فكرته نجاحا . وقام الأدب والطناس المعلقة * (Tapestry) بتقريب هؤلاء الفضلاء من الرجال والنساء الى أفهام الجمهور . واخترعت لهم الشعارات Blazons . ففي مناسبة دخول هنرى السادس ملك انجلترا الى باريس في ١٤٣١ ، تقدمه جميع هؤلاء الفضلاء الثمانية عشر من الجنسين . ولن يوضح مدى شعبية تلك الفكرة شيء أكثر من المحاكاة الساخرة التي نظمها هوبننيه شعرا عن « فضلاء الفهم التنوع » ولم يزل فرانسيس الأول يرتدى بين الفينة والأخرى « زى العصور القديمة » لكي يمثل أحد الفضلاء .

وخطا ديشان خطوة أخرى . فانه أتم مجموعة الفضلاء التسعة بأضافة عاشر ، هو برتران دى جسكلان ، وهو المقاتل البريتاني الفرنسى الحصيف الشجاع الذى تدين له فرنسا بفضل نهوضها من كبوتها في كل من كريسى وبواتيه . وبهذه الطريقة ربط بين نحلة الأبطال القدامى وبين العاطفة الجديدة المتبرعمة ، عاطفة المجد العسكري القومى . وشاعت فكرته بين الخاصة والعامة . فأمر لويس دوق أورليان باقامة تمثال لبرتران دى جسكلان بوصفه عاشر الفضلاء فى القاعة الكبرى بقلمة كوسى Coucy وكان السبب الخاص الذى

* الطناس المعلقة : هي سجاجيد (بسيطة) مصورة تسدل على الجدران بالصور القديمة (المترجم) .

دعاه الى تكريم ذكرى « الكونستابل » هو أن الأخير حمل صغيرا في جرن المموذية (حوض التعميد) ووضع في يده الصغرة سيفا .

وتحوى قوائم جرد منقولات ادواق يرجنديا واشيائهم قطعا اثرية عجيبة تمت الى أبطال قدامى وعصريين وذلك مثل « سيف القديس جورج مع شعاره وسيف قتال آخر كان ملكا للمسير برتران ده كليكان ، وبرثن كبير لخنزير برى ، قيل انه أحد برائن خنزير جاران لو لهران ، وكتاب المزامر الخاص بالملك سان لويس (التاسع) الذي كان يدرس فيه أثناء طفولته . فما أعجب الطريقة التي تمتزج بها هنا مجالات الخيال ، والقصص الرومانسية الفرسانية والتوقير الديني ، مع الروح المقبلة لمصر النهضة ، ٠٠١

وحوالى عام ١٣٠٠ قيل أن سيف السير تريسترام وعليه نقوش من شعر فرنسي قد اكتشف بمقبرة قديمة بيلمباردى (١) . وهنا نجد أنفسنا قيسد خطوة واحدة فقط من البابا ليو العاشر ، الذي تقبل بجديّة تامة ، عظمة عضد للمؤرخ ليفي أهداها اليه أهل البندقية وكانما هي أثر ديني حق .

وتجد هذه عبادة الأبطال في ظل المصور الوسطى المتدهورة التعبير الأدبي عنها ، في ترجمة الفارس الكامل . ففي هذا الضرب أو النوع الأدبي Genre تحل شخصيات التاريخ الحديث على التدرج محل الشخصيات الاسطورية كشخصية جيون دي تراز نيين وتتصف حياة ثلاثة من هؤلاء الفرسان المعاصرين والبارزين بخصيصة مميزة تلفت الأنظار ، وان اختلفت كل منها عن الأخرى ابلغ اختلاف : وهي حياة المارشال بوكيكو ، وجان ده بويل Bueil وجاك ده لالانج .

وقد ادت الحياة العسكرية لجان لومينجر ، الملقب بالمارشال بوكيكو ، الى اقتياده من هزيمة نيفوبوليس الى هزيمة آجينكور ، حيث أخذ أسيرا ، ليموت بعد ست سنين من الأسر . وقد كتب أحد المعجبين به منذ عام ١٤٠٩ ترجمته نقلا عن مصادر يعتمد عليها ، ولكن ذلك لم يكن بقصد انتاج كتاب في التاريخ المعاصر بل عمل مرآة تمكس الحياة الفرسانية على ان الوقائع الحقيقية لهذه الحياة الشاقة لقائد ورجل سياسته تختفى في تلك الترجمة مظاهر البطولة المثالية في رسم المارشال في صورة نموذج لفارس تقى مقتصد يجمع بين رجل البلاط ووفرة الاطلاع . ولم يرزق ثروة كبيرة . إذ أبى أبوه أن يزيد من ممتلكاته أو ينقصها قائلا : « اذا كان اولادى أمناء شجاعا فسيحصلون على ما يكتفيهم ، وان كانوا نفعاء لكان ترك الكثير لهم مؤسفا . » وتتسم تقوى بوكيكو بسسحة بيوريتانية . فانه يستقيظ مبكرا ويظل مصليا متعبدا ثلاث ساعات .

(١) وثمة سيف لتريسترام يرد ذكره ايضا بين جواهر الملك جون التي فقدت في مياه جرن

و الواش ، ببحر الشمال (The Wash) في سنة ١٢١٦ . (للؤلؤ) .

ومهما يبلغ من انشغاله أو استعجاله فإنه يصغى راکما إلى قداسين يوميا . وهو يرتدى السواد يوم الجمعة . ويروح يحج أيام الاحاد والأعياد سعيا على قدميه ويتحاور في المسائل المقدسة أو تتلى عليه حياة أحد القديسين أو حكاية عن أحد الأبطال الشجعان الدارجين (١) - من الرومان أو غيرهم . « وهو يعيش عيش الكفاف والاتزان ، ويقل من الكلام ، فإذا تكلم كان حديثه عن الله والقديسين أو عن الفروسية والفضيلة . وقد عود خدمه على ممارسة التقوى ومراعاة الاحتشام حتى ألقوا عن عادة السباب والحلفان . وإذا بنا نجده ثانية بين دعاة الحب الصادق المفيف ، ومؤسس هيئة الاكليل الأخضر للمرأة البيضاء (L'escu vert à la dame Blanche) بقصد الدفاع عن النساء ، وهو عمل أثنت عليه من أجله كرستين دي بيزان . وبينما هو في جنوة ذات يوم ، بوصفا وصيا على ملك فرنسا ، رد بادب بالغ نحناه سيدتين تحيانه . وقال الياور : « مولاي ! من هاتان المرأتان اللتان انحنيت لهما هذا الانحاء الشديد ؟ » فقال : « لا أدري يا هوجنان ، فقال له عند ذلك : « مولاي انهما بغيان » . فقال : « بغيان يا هوجنان ، لقد أفضل أن أقدم تحياتي لشعر بغيان من أن أضن بالتحية لامرأة محترمة واحدة » . وكانت عبارة : « كما تريد . . » هي أسلوبه الخاص السلس الحير .

تلك هي ألوان التقوى والتشف والوفاء التي كانت ترسم بها الصورة المثالية للفارس . فاما بوكيکو الحقيقي فإنه لم يشابه هذه الصورة مطلقا ، وهو شيء لم يكن ليتوقعه أحد . فإنه لم يخل من عنف ولا من بخل ، وهي عيوب شاعت بين أفراد طبقتة .

على أن هناك مع ذلك نماذج لفروسية من طراز آخر . والقصة الرومانسية الترجيحية (الحاوية لترجمة الحياة) التي تدور حول چان ده بويل والتي عنوانها « الفتى اليافع » Le Jouvenceel ، كتبت بعد « كتاب الأعمال » لبوسيكو بنصف قرن ، وهي حقيقة توضح إلى حد ما ما بين الكتابين من فروق . وقد حارب چان ده بويل تحت راية چان دراك . واشترك في العصيان المسمى بالفتنة البراجية Pragerie ومات في حرب المصلحة العامة « du bien public » في ١٤٧٧ . ولما غضب عليه الملك ، أملى حوالي ١٤٦٥ ، قصة حياته على ثلاثة من شامه أو لعله أشار عليهم بكتابتها . وعلى النقيض من كتاب « حياة بوكيکو الذي يكاد الشكل التاريخي فيه يستر الهدف الرومانتيكي فإن كتاب « الفتى اليافع » يحتوي على قدر كبير من الواقعية البسيطة متشحا برسبال قصصي خيالي . وذلك هو شأنه على الأقل في الجزء الأول منه ، لأن المؤلفين فقدوا أنفسهم بعد ذلك في رومانتيكية مملّة ماسخة .

(١) الدارجون : هم اللرى ، يقال درج اللوم أى ماتو (المترجم) .

ولابد أن جان ده بويل أعطى لكتابه وصفا قصصيا للمغامراته مفعما بالخيوية . ويكاد يكون من المستحيل أن نورد في أدب القرن الخامس عشر عملا آخر يعطينا عن حروب ذلك الزمان صورة بمثل هذا الاتزان الذي يبدو في كتاب « الفتى اليافع » . ففيه نجد التعاسات الصغيرة الملازمة للحياة العسكرية وما يصحبها من صنوف الحرمان ومن السأم ، ومن تحمل للمصاعب في مرج ؛ ومن شجاعة في ساعة الخطر ، ويرأس حاميته أمر قلعة ، وليس لديه الا خمسة عشر حصانا وكلها بهائم عجفاء عجوز قد حرم معظمها من حذاء (حدوة أو نعل) في حوافره . ومن ثم فهو يضع على كل حصان رحلين ، فاما الرجال فان معظمهم أيضا من العور أو العرج . وهم ينطلقون للاستيلاء على ثياب العدو المفسولة لكي يرقعوا بها ملابس قائدهم . وتم الاستيلاء على بقرة ثم ردت في أدب ولطف الى القائد العدو عندما طلب ذلك . ويحس الانسان حين يقرأ وصف زحف ليلي كأنما تلفه ظلمة الليل وبرودته وسكونه . وليس من المبالغة في شيء أن نقول أنه هنا تعلن فرنسا الحربية عن ذاتها ، بالأدب المكتوب وهو أمر سيمتخض عما قليل عن ظهور طرز سوارى الملك «الموسكيتير» (Mousquetaire) والجرونيار (Grognard) محنكة الامبراطورية الاولى والبيادة القديمة البوالو (Poilu) ذلك أن الفارس الاقطاعي أخذ في التحول الى جندي الأزمنة الحديثة . وقد أخذ المثل الأعلى العالمي والديني يصبح وطنيا وعسكريا . واذا ببطل الكتاب يطلق سراح أسراه بلافدية على شريطة أن يضبوحوا فرنسيين صالحين . حتى اذا ارتفع في مراقى العزة والكرامة تراه يحن الى سالف أيام حياته من المغامرة والحرية .

وان كتاب « الفتى اليافع » لهو تعبير عن العاطفة الفرنسية الحقبة . وذلك لأنه نظرا لأن الأدب القائم في المجال البرجندي كان من طراز أقدم ونزعة اقطاعية أكثر ، وجديا أكثر ، لم يكن في وسعه حتى آنذاك أن يخلق طرازا من الفارس على مثل هذه الدرجة من الواقعية . ولو وضع جنبا الى جنب مع الفتى اليافع (Jouvencel) ، صورة نمط فارس هينوه Hainault أو هينولت النموذجي في القرن الخامس عشر ، وهو چاك ده لالانج ، لم يكن الا تحفة عتيقة صيغت بدرجة ما على غرار الفارس الجوال لعصر سابق . ونشير هنا أن كتاب « بطولات الفارس الطيب المسير چاك ده لالانج (١) » لهو أشد انشغالا بمنازلات البرجاس والمقارعات بالسلاح منه بالحرب الحقبة .

وانا لنعثر في كتاب « الفتى اليافع » على تصوير يسترعى الأبصار ، لا يكاد يعرفه شيء من قبيله ، لسيكولوجية للشجاعة الحربية بسيطة تمس القلوب . « انها لشيء مفرح ، تلك الحرب ... فلشده ما تحب رفيقك في

(١) (Le Livre des Faits du bon Chevalier Messire Jacques de Lalaing)

الحرب • وعندما ترى أن قضيتك عادلة ودماءك تجيد القتال تفرورق عينك بالدموع • ويملا قلبك احساس عظيم حلو ، من الولاء ومن الشفقة ، عندما ترى صديقك يمرض جسمه للمهالك بشجاعة بالفة لكي ينفذ وينجز ما امر به الخالق • وعندئذ تحس بدافع يدعوك للانضمام اليه للموت أو العيش معه ، ويعدوك من أجل المحبة الا تتخلي عنه • وينشأ عن هذا في نفسك من البهجة ما يجعل من لم يذقها غير جدير أن يقول كم هي ممتعة • وبعد ، أفتظن أن رجلا يفعل شيئاً كهذا يخشى الموت ؟ مطلقا ، وذلك انه يحس في نفسه من بالغ القوة ومن عظيم الابتهاج ، ما يجعله لا يدرى أين هو • بل لعمري انه لا يخشى شيئاً » •

وليس في هذه العواطف شيء يمت بنوع خاص الى الفروسية أو الوسيطية • اذ ربما تحدث بهذه الكلمات جندي في العصر الحديث • وهي انما تعرض علينا لباب الشجاعة وسويدها : الانسان اذ يتخلي منفعا بالخطر عن انانيته الضيقة، والشعور الذي لاسبيل الى وصفه والذي تولده شجاعة أحد الرفاق ، والجذل بالولاء والتضحية – وبالاختصار ، ذلك الزهد البدائي والتلقائي والذي يكمن في فرادة المثل الأعلى الفروسي •

حلم البطولة والحب

لو استمرضنا الحياة العسكرية لوجدنا لها تصورا مشابها لمثيله في فروسية العصور الوسطى ، يشيع في كل أرجاء العالم تقريبا وبخاصة عند هندوك المهاباراتا وفي بلاد اليابان . ذلك ان الارستقراطيات ذات النزعة الحربية بحاجة الى شكل مثالي للكمال الرجولي . وكان الاصل في ميلاد الفروسية هو التطلع في العصور الوسطى الى حياة نقية جميلة عبرت عنها «كالوكاجاثيا»^(١) Kalokagathia لدى الهلنيين . ويدوم ذلك بالمثل الأعلى مصدرا تلهمة أمه قرون عديدة، كما يظل في الحين نفسه ، دثارا لعالم بأكمله قد من العنف والحرص على المصلحة الذاتية .

ولم يغب عنصر الزهد قط من ذلك التصور . وهو أشد ما يكون بروزا في الأزمان التي تكون فيها وظيفة الفروسية بالغة الحيوية كما هو الحال ابان الحروب الصليبية الأولى . وكان لابد للمقاتل النبيل أن يكون فقيرا ومعنى من الالتزامات الدنيوية . يقول وليم جيمس : « ان هذا المثل الأعلى لرجل عريق المحتد مجرد من الاملاك ، تجسد في نظام الفرسان الجوايين والهيكلين أو الداوية . ورغم أنه قد افسد فسادا ذريعا شأنه دوما وعلى الأيام - فإنه لا يزال مسيطرا من الناحية العاطفية ، ان لم يكن من الناحية العقلية ، على وجهة النظر الارستقراطية والعسكرية نحو الحياة . فنحن نمجد الجندي بوصفه الرجل الذي لا يعوقه على الاطلاق أى عائق مهما كان . فهو الانسان الذي لا يملك شيئا الا حياته المجردة ، والذي هو راغب في أن يقذف بنفسه مجازفا بتلك الحياة في

(١) الكالوكاجاثيا هي جبل ما في اللسان من صفات الشهامة والروءة (المترجم) .

اية لحظة متى دعتة الى ذلك قضيته وواجهه . ومن ثم فهو يمثل الحرية التي يعوقها عائق في الاتجاهات المثالية . ، ، وقدّر لنظام الفروسية الوسيطة ايام ازدهاره الاول ، أن يمتزج بالرهبانية . وتولدت عن هذا الاتحاد انعقود (الهيئات) العسكرية لفرسان الهيكل (المعبد) ، أو الداوية Templars وفرسان القديس يوحنا والفرسان التيوتون فضلا عن هيئات فرسان اسبانيا . ورغم ذلك فرسعاّن - أو قل بالحري منذ البداية نفسها ، - ما كذب الواقع المثالية ، وإذا بالمثل الأعلى يخلق تبعا لذلك أكثر فاكثر نحو آفاق الخيال ، حيث يمكنه الاحتفاظ بسمات الزهد والتضحية التي قلما تشاهد في الحياة الحقيقية الا نادرا . ومن هنا يكون الفارس الجواب وهو الخيالي عديم المنفعة ، على الدوام فقيرا منبت (مقاعز) الصلات (بكل شيء ، كما كان فرسان الهيكل الاوائل في زمانهم) .

وبذا يكرن من الظلم اعتبار العناصر الدينية للفروسية مثل الرحمة والوفاء والعدالة اشياء مصطنعة او سطحية . فانها لعمري عناصر جوهرية فيها . ومع ذلك فان مركب التطلعات والتخيلات ، الذي يزلف فكرة الفروسية ، على الرغم من اساسه الخلقي القوي ومن غريزة المقاتلة في الانسان - ما كان ليشكل أساسا بهذه القوة المتينة لحياة الجمال لو لم يكن الحب هو الأصل في حبيته المتجددة الابتعات على الدوام .

وفوق هذا فان هذه السمات نفسها : الرحمة والتضحية والوفاء ، التي تتميز بها الفروسية ليست دينية بحتة ، وانما هي غزلية Erotic في الوقت نفسه . وهنا أيضا ينبغي الا يغيب عن بالنا أن الرغبة في اصفاء شكل (: قالب) أو أسلوب على العاطفة ، لا يقتصر التعبير عنها بالفنون ولا بالأدب وحدهما فقط ، وانما هي تتكشف كذلك في الحياة نفسها : فيما يجري في البلاط من حديث وفي الألعاب والرياضة . فهنا أيضا لا يبرح الحب يلتمس لنفسه بغير القطع تعبيرا رقيقا ورومانتيكيا . ومن ثم فاذا استعارت الحياة ، تبعا لذلك ، موتيفات (رؤوس موضوعات) واشكالا من الأدب ، فالحق ان الأدب لا يقوم في الواقع بشيء الا استنساخ صورة للحياة . وكان لزاما على الناحية الفروسية للحب أن تعمل بشكل ما على اظهار نفسها في الحياة قبل أن عبرت عن نفسها بالأدب .

فهناك الفارس وصاحبه ، السيدة مالكة له ، أو بمعنى آخر البطل الذي يعمل ابتغاء الحب ، ذلك هو الموتيف الأول والثابت الذي لا يتغير ، الذي يبدأ منه الخيال الفردي على الدوام . انه ، والحق يقال هو الحسية (: الانفاس في الشهوات) قد حولت الى الولع بالتضحية بالذات ، الى رغبة الذكر في اظهار شجاعته وفي اقتحام الأخطار . واستعراض قوة منته ومكابدة العناء ونزف دماثة امام معشوقته مالكة الفؤاد .

ومنذ اللحظة التي أسكر فيها حلم بلوغ البطولة عن طريق الحب ، القلب الشغوف المتلهف يترعرج الخيال ويتدفق . وسرعان ما تهمل الفكرة الأولى البسيطة ، وتتعطش الروح الى خيالات جديدة ، وتلون العاطفة حلم المعاناة وتكران الذات . فلن يقنع الرجل بمحض المعاناة وإنما هو سوف يرغب في أن ينجى من الخطر أو من المعاناة من كانت مناط رغبته . فينضاف الى الموتيف الأولى مثير أشد عنفا : وتكون ظاهرتة الأولى الرئيسية هي الدفاع عن عذراء معرضة للمخاطر - أو بعبارة أخرى طرد المنافس من الميدان واذن فتلك هي « الفكرة ، الجوهرية التي يدور حولها الشعر النزلى الفروسي : حيث يتخذ البطل الشاب فتاته العذراء . فالموضوع الجنسي قائم على الدوام وراعا ، حتى ولو لم يكن المعتدى سوى أفعوان أعجم ويكفى دليلا على ذلك نظرة الى الصورة الشهيرة التي رسمها بيرن - جونز (١) .

وان المرء لتمتلكه الدهشة إذ يرى التولوجيا المقارنة تشخص بصرها دون كلل الى ظاهرة النيازك التماسا لتفسير لموتيف مباشر ودائم هو تخليص الفتاة العذراء من المخاطر ، وهو أقدم الموتيفات الأدبية جميعا كما أنه موتيف لا يمكن أن يدب اليه لتقادم . أجل قد يبدو ، بين حين وآخر مبتدلا من فرط التكرار ، ومع ذلك فانه لا بد عائد من جديد ، مكيفا نفسه لجميع الأزمان والملابسات . وتنشأ طرز رومانتيكية جديدة ، وذلك مثلما أن راعي البقر Cow boy قد حل محل القرصان .

وقد شجعت العصور الوسطى هذه الموتيفات ذات الرومانتيكية البدائية بنهم فتى (شباب) لايشبع له سغوب . فبينما حدث في بعض الأضراب « Genres » الأدبية الرفيعة ، كالشعر الغنائى Lyrical أن أصبح التعبير عن الرغبة وعن اشباعها أكثر تهذيبا فان « قصص رومانس » المغامرات ظل محافظا على ذلك التعبير دوما في صورته الفجة والساذجة بغير أن يفقد ذرة من فتنته عند معاصريه وربما جاز لنا أن نتوقع أن تفقد القرون الأخيرة من العصور الوسطى التناذها بهذه الخيالات الطفلية . ونحن أميل الى الظن بأن « مليادور » Méliador ، تلك القصة السوبر رومانسية Super-romantic التي وضعها فرواسار أو قصة بيرسفورست Perceforest وهما الثمرتان المتأخرتان لأدب قصص الرومانس الفروسي ، كانتا ضربا من المفارقات حتى في زمانهما . على أنهما لم تكونا في ذلك بكثير من الرواية المثيرة في زماننا الحاضر . ذلك أن الخيال الغزلى يتطلب دائما نماذج مماثلة لهذد . وهو واجدها هنا . ونحن ، وعصر النهضة في عنفوانه ،

(١) هو السير ادوارد بيرن جونز : العصور الانجليزى (١٨٣٣ - ١٨٩٨) وهو يعمل في تصويره الى الانتجاع من الميتولوجيا والكتاب المقدس وشعر العصور الوسطى . (ا لترجم) .

نراها تبعت حية من جديد فى سلسلة (Cycle) أما ديس دى جول* . وعندما يؤكد فرانسوا ده لانو ، بعد منتصف القرن الساس عشر بزمى طويل ان روايات اماديس احدثت احساسا بالدوار «Un esprit de vertige» بين ابناء جيله وهو جيل الهوجينوت الذى مر من خلال مذهب الانسانيين بما فيه من عرق من العقلانية ، يمكننا تصرر ما لابد ان كانت عليه شدة التقبل الرومانتيكية لدى جيل عام ١٤٠٠ المرزوء بالجهل وانعدام الاتزان .

ولم يكن الادب كافيا لسد حاجات الخيال الرومانتيكى التى لا تكاد تشيع فى ذلك العصر . ومن ثم كان الامر يتطلب قالبيا (شكلا) للتعبير اكثر نشاطا وحركة . وربما كان الفن الدرامى ليسد تلك الثغرة ، لولا ان دراما العصور الوسطى ، بالمعنى الحق للكلمة ، لم تكن تعالج شئون الحب الا على نحو استثنائى ، اذ كانت مادتها هى الموضوعات الدينية . على انه كان هناك قالب آخر للتمثيل التعبيرى هو ، الرياضة الراقية ودورات منازلات البرجاس والمقارعات بالسيف . ولا يخفى ان المباريات الرياضية تنطوى دائما وفى كل مكان على عنصر درامى قوى وكذا عنصر غزلى ايضا . ولشد ما كان لهذين العنصرين اليد الطولى فى منازلة البرجاس اثناء العصور الوسطى ، حتى لقد كادت سميتها المميزة كصراع للقوة والشجاعة ، ان يحورها مضمونها الرومانتيكى . ان تلك المنازلة ، بما لها من تجهيزات عجيبة واخراج مسرحى فخم ، ومن خداع وتفجعية شعريين ، كانت تسد مسد الدراما التى ظهرت فى عصر تال .

وتجنح حياة الارستقراطيين وهم بعد اقوياء ، وان كانت قليلة النفع ، ان تصبح لعبة شاملة متكاملة . ذلك ان النبلاء ، رغبة منهم فى نسيان ما عليه الواقع من نقص مؤلم ، يلجأون الى خدعة متواصلة هى الحياة السامقة والبطولية بهم يلبسون قناع لانسيلوت وترىسترام . وهو خداع للذات يبعث على الدهشة . لا يستطيع تحمل زيفه الصارخ الا بمعالجته بشئ من الهزؤ والمزاح . اذ تتصف جميع الثقافة الفروسية للقرون الاخيرة من العصور الوسطى باتزان مزعزع يتأرجح بين العاطفية والسخرية . اجل ، يعالج الشرف والوفاء والحب بجدية لا يرقى اليها شك . ولا تتحول الصرامة الجادة الى ابتسامه الا بين حين وآخر، ولكن المحاكاة الساخرة الصريحة ليست على الاطلاق بالعنصر الغالب . اذ حدث آله حتى بعد ان تمكن كتاب المورجانن Morgante « تأليف لويجي بولنشى وكتاب اورلندو المحب Orlando Innamorato تأليف بوياردو (١٤٣٠ - ٩٤) ،

* اماديس ديحول : : هى قصة ثغرية شهيرة ، صهلها اسباني والنصف الاخر فرانسى .
 وضمها عدة مؤلفين (القرن ١٥) . ويمد سرفانتييز الكتب الاربعة الاولى منها دورا ادبية رقيقة .
 ويلقب اماديس بطل هذا الكتاب باسم فارس الاسد ، وهو لا يبرح طرازا نموذجيا للمشاق المخلصين
 والمحترمين بقدر ما هو نموذج للفارس الجواب (المترجم عن لادوس) .

من جعل الروضه والمظهر البطولى مضحكا ، أن تمكن أريوستو (١٤٧٤ - ١٥٣٣)
من استعادة الوقار المطلق للعاطفة الفروسية .

وكانت نحلة الفروسية تعالج فى الدوائر الفرنسية ، القائمة حوالى
١٤٠٠ بجدية تامة . وليس من السهل علينا أن نفهم هذه الجدية ثم لا يربنا
التناقض بين الأنفة الأدبية لشخصية مثل بوكيكو وبين واقع سيرة حياته .
فهو يمثل على أنه المدافع الذى لا يكل عن الفروسية وأدب المجاملة ، الذى يعامل
السيدة صاحبتة وفق القواعد القديمة للحب المتأدب الكيس « فهو يخدم الكلكل
ويبجل الكلكل من أجل حب واحدة . كان حديثه رشيقا ومؤدبا كيسا مملوا
بالحياء أمام صاحبتة السيدة » . وانه ليسلى نفسه هو ورفاقه فى السلاح . أثناء
رحلاته فى الشرف الأدنى فى ١٣٨٨ ، بوضع دفاع شعرى عن الحب الصادق
الغيف للفارس ، وهو كتاب قصائد البلاد المثة *Livre des Cent Ballades*
وربما جنح المرء الى الظل بشفائه التام من كل أضاليل الفروسية بعد ما جاق
به فى كارثة نيقوبوليس . فانه شهد هناك بعينى رأسه العواقب المفجعة ،
لفن السياسة وتديبر شئون الدول حيث دخل بتهور وعدم مبالاة فى غمسار
مخاطرة ذات أهمية حيوية بدافع من روح المغامرة الفروسية . وكان رفاقه فى
قصائد البلاد المثة هلكوا . وكان ذلك - فى ظلنا - مدعاة كافية له الى ادارة
ظهره لأشكال آداب المجاملة قديمة الطراز . ومع ذلك فانه يظل متمسكا بهسا
مخلصا لها ويواصل ثانية عمله الحلقي فى انشاء حياة « السيدة البيضاء ذات
الأكليل الاخضر » .

وشأن جميع الأشكال الرومانتيكية التى عفى عليها الدهر باعتبارها أداة
للعاطفة ، يقع منا جهاز الفروسية وأدب المجاملة ذاك لأول نظرة موقع الشيء
السخيف المضحك . اذ لم تعد نبرات العاطفة تسمع فيه الا فى بعض المنتجات
النادرة الصادرة عن عبقرية أدبية . ومع هذا ، فإن جميع هذه الأشكال الكبيرة
النفقة المحكمة التفاصيل للسلوك الاجتماعى ، لعبت دورها كحلية تزخرف الحياة
أى كإطار لعاطفة حية . والمرء ، اذ يقرأ شعر الحب هذا العتيذ الطراز ،
او الاوصاف السمجة . لمنازلات البرجاس ، يحس بأنه لا جدوى من أية معرفة
مضبوطة بالتفاصيل التاريخية ، بغير رؤية العيون الباسمة ، التى تحولت الى
تراب منذ زمن بعيد والتى أوتيت فى يوم من الأيام ، أهمية أكبر الى أبعد الحدود
من الكلمة المكتوبة التى بقيت لنا .

ولم يعد يذكرنا الآن سوى بصيص ضعيف وشارد بالأهمية العاطفية لهذه
الأشكال الثقافية . وان المؤلف المجهول ليجعل جان دى بومونت فى (أمنية مالك
الحزبين - *Vœu du Héron*) يتحدث قائلا :

عندما نجلس فى الحانة نحسنى الحُمور القوية ،

وتمر السيدات وتنظرن إلينا ،

بأعناقهن البيضاء وصدراهن الضيقة المحببة
 وتلك العين اللامعة المتألقة بالجمال الباسم ،
 تحرضنا الطبيعة أن تكون لنا قلوب تشتهي .
 وعندئذ كنا نستطيع التغلب على يومونت وأجولان
 ويتغلب الآخرون على أوليفيه ورولان .
 ولكن عندما نكون في المسكر ممتطين جيادنا الرامحة
 قد أحاطت مفاقرنا بأعناقنا وخفضت رماحنا ،
 والبرد الشديد يجمدنا تماما
 وأطرافنا قد تحطمت إماما وخلفا ،
 وأعداؤنا يقتربون منا ،
 فعندئذ نتمنى لو كنا فى قبو يبلغ من ضخامته
 الا يمكن أن نرى بأية حال .

ولا يتجلى العنصر الغزلى لمنازلات البرجاس فى أى موطن أوضح منه فى
 عادة حمل الفارس لحمار محبوبته أو رداؤها . وانا لنقرأ فى « بيرسفورست »
 كيف أن السيدات اللاتي شهدن النزال يخلعن حليهن ، قطعة بعد قطعة ، ليقدفن
 بها الى الفرسان المشتكيين فى الحومة : (الحلبة Lists) . حتى اذا انتهى
 القتال اذا بهن عاريات الرؤوس مجردات من الاكمام . وقد تولت قصيدة ،
 تعود الى القرن الثالث عشر ، وهى من عمل منشد بيكاردى أو هينولتى (١) ،
 عنوانها «عن الفرسان الثلاثة والقميص» : « Des trois chevaliers et de la chemise »
 تصوير هذه الفكرة بكامل قوتها . اذ ترسل زوجة نبيل يتصف ببالح سخاء ،
 وان لم يولج كثيرا بالقتال ، بقميصها الى ثلاثة من الفرسان الذين يخدمونها ابتغاء
 الحب حتى يرتديه أحدهم فى منازلة البرجاس التى سيعقد لها زوجها ، بدلا من
 درعه وبغير أية دروع تحته . فيعتذر عن ذلك الفارسان ، الأول والثانى .
 أما الفارس الثالث ، وهو رجل فقير ، فانه يأخذ القميص بين ذراعيه ليلا ويقبله
 بشغف بالغ . ثم ينزل حومة البرجاس مرتديا ذلك القميص بغير درع يقيه .
 فيصاب بجرح بليغ ويتمزق القميص ويتضرج بدمه . وعندئذ يدرك القوم
 شجاعته الحارقة ويمنح الجائزة وتمنحه السيدة فؤادها . وعندئذ يطلب المحب
 بدوره شيئا . فانه يرد الثوب مضرجا بالدم الى السيدة حتى ترتديه فوق ثوبها
 أثناء المأدبة التى يختمتم بها الحفل . لتضمه الى صدرها بحنان وتخرج فيه على

(١) بيكارد وهينولت ولايتان فرنسيتان قديمتان (للترجم)

الحضور كما طلب الفارس . وتلومها غالبية من حضر الحفل ، ويصنع الزوج ، ويقع فى خزى شديده ويختم المنشد انشاده بتوجيه هذا السؤال : أى المييين أعظم تضحية من أجل الآخر ؟

وكانت الكنيسة تظهر نحو منازل البرجاس عدا صريحا . ولطالما حظرها مرارا وتكرارا ، ولاشك أن الحوف من الطابع العاطفى الشهوانى فى تلك اللعبة لمدى النبلاء وما يترتب عليها من مساوىء كان له أكبر نصيب فى ذلك العدا . ولم يظهر الأخلاقيون Moralists أى تحبيذ لمنازلات البرجاس وكذلك شان الانسانيين . فان بترارك يسأل : « أين نقرأ أن شيشرون أو اسكبيون تقارع سيف ؟ » وكان سكان المدن (Burghers) يرونها شيئا سخيفا لا غناء فيه . فلم يكن أحد اذن سوى عالم النبلاء يواصل تشجيع كل ما يتعلق بمنازلات البرجاس والمعارفات باعتبارها أشياء فى أعلى درجة من الأهمية . فأقيمت النصب فى مواقع المناقفات الشهيرة مثل صليب البليرين المقام قرب سان أو مير ، تخليدا لذكرى « المناقفة بالسلاح ، Passage of Arms بمدينة لابليرين ولبطولات نغيل سان بول Pol وأحد الفرسان الأسبان . وذهب بإيار تحدوه التقوى لزيارة ذلك الصليب كأنما يقوم بشعيرة حج . وقد احتفظت فى كنيسة نوتردام دى بولونى Boulogne زخارف وشارات « المناقفة بالسلاح » التى جرت فى نبع الدموع (Fontaine des Pleurs) وهى مهداة بالبالج الاجلال الى العذراء القديسة مريم .

وتختلف الرياضات الحربية فى العصور الوسطى عن الألعاب الرياضية الاغريقية والحديثة من حيث أنها أقل بساطة بمراحل وطبيعية . وذلك لأن الكبرياء والشرف والحب والفن تمنح المباراة مثيرا اضافيا . ولما كانت الرياضات الحربية مثقلة بالأبهة والزخارف والشارات مفعمة بالخيال البطولى ، فانها تقوم بالتعبير عن الحاجات الرومانتيكية التى يعجز الأدب المجرد عن اشباعها . ولم تكن حقائق حياة البلاط أو سيرة الحياة العسكرية لتتيح الا أقل الفرص لذلك التصنع المهدب للبطولة والحب الذى كان ملء الروح . ومن ثم وجب أن تزاو تلك الحقائق بتمثيلها . لذلك وجب أن يكون الاخراج المسرحى لمنازلات البرجاس هو نفسه اخراج افاصيص الرومانس . أى بعبارة أخرى ، أن يكون هو العالم الخيالى لآرثر ، حيث كان خيال احدى قصص الغيرى يزداد تاجح لهيبه بما فى الحب الأرسقراطى فى البلاط من نزعة عاطفية .

وتنبئ « المناقفة بالسلاح » أثناء القرن الخامس عشر على حالة ملفقة متخيلة من المفامرة الفروسية، مرتبطة بمشهد مصطنع يطلق عليه اسم رومانتيكى مثل « نبع الدموع ، لافونتين دى بلور وشجرة شرلمان (L'arbre de Charlemagne) وينشأ نبع قصدا ويقام الى جواره جوسق (كسك) تسكنه سيده (ممثلة بشكل

دمية بطبيعة الحال) لمدة سنة كاملة ، وهي تمسك وحيد (١) قرن يحمل ثلاثة تروس . ويحصر الفرسان في أول يوم من كل شهر ليلبسوا التروس بأيديهم . وبهذه الطريقة يتعهدون بالقيام بنزال يضع قواعده أعضاء هيئة « المشافعة بالسلاح » . وسيجدون الحيل مجهزة وذلك لأنه لا بد من لمس التروس من فوق صهوات الحيل . أو قد يحدث ، في حالة مخاطرة الافعوان (Emprise du Dragon) أن يوقف أربعة فرسان عند ملتقى طرق ، لا يجوز لأية سيدة أن تمر منه - ما لم تلق برهان التحدى من قفاز أو نحوه - بفرض أن يكسر فارس حربيتين من أجلها . ان هنالك لعلاقة واضحة لا يتطرق إليها الخطأ بين هذه الأشكال البدائية للرياضة الحربية والفردية وبين لعبة الأبطال المسماة بالمسائر أو المصادرات : (لعبة تدفع فيها غرامات) . وتنص إحدى القواعد التي وضعها أعضاء هيئة فرسان « نبع الدموع » على التالي : « من يضطر أثناء النزال الى التراجع عن حصانه ، يلزم ان يلبس لمدة سنة سوارا من ذهب حتى يعثر على السيدة التي تحتفظ بمفتاح ذلك السوار والتي تستطيع إخلاء سبيله شريطة أن يقوم على خدمتها .

وكان النبلاء يميلون الى القاء غلالة من السرية والكتابة على الاجراءات . ومن ثم وجب أن يكون الفارس غير معروف . وهو يسمى بالفارس الغفل أى « الفارس المجهل » ، أو انه قد يرتدى خوذة لاتسيلوت أو بالاميدس . ولتروس « نبع الدموع » ، الوان ثلاثة هي الأبيض والبنفسجى والأسود وتنتشر عليها الدموع البيضاء ، فأما الوان تروس « شجرة شرمالان فهي الأسود القاتم والبنفسجى مع انتشار الدموع الذهبية والفاحة عليها . وحضر الملك رينيه حفل « مخاطرة الأنواع » الذى أقيم لمناسبة رحيل ابنته مرجريت الى إنجلترا ، وقد ارتدى السواد تماما كما كان كل عتاده ، وغطاء سرجه وحصانه وكل ما عليه حتى خشبة حربته من نفس ذلك اللون .

حيوان خرافى له جسم فرس وذيل أسد وقرن وحيد فى

(١) وحيد القرن Unicorn

وسط الجبهة . (للترجم) .

هيئات الفروسية ونذورها

أوتى المثل الأعلى للشجاعة والشرف والوفاء أشكالا أخرى تعبر عنه عدا أشكال منازلات البرجاس . (tournament) وبالإضافة الى الرياضة العسكرية ، افتتحت هيئات الفروسية ميدانا فسيحا يستطيع فيه من يتذوق الثقافة الأرستقراطية الرفيعة أن يجد مجالا للتوسع . وكانت لهيئات الفروسية - شأن منازلات البرجاس وحفل تنصيب الفارس - جذورها القائمة في المناسك المقدسة لماضى سحيق . فأصولها الدينية وثنية ، وكل ما فى الأمر أن نظام الفكر الإقطاعى قد طبعها بالطابع المسيحى . وتوخيا للدقة ، فإن الهيئات العديدة للفروسية ، ليست سوى تفرعات لنظام الفرسان نفسه وذلك ان نظام الفرسان كان أخوة (مقدسة) يتم الانضمام اليها بواسطة مناسك وقورة . ويتجلى فى الشكل التفصيلي المحكم لهذه المناسك خلط بالغ الغرابة بين عناصر مسيحية وأخرى وثنية : إذ لا شك أن الاحتلاق والحمام والسهر على السلاح شعائر تعود الى أزمان ما قبل المسيحية . فمن مروا فى هذه المراسم سموا فرسان الحمام (Kings of the Bath) ، تمييزا لهم عن يرسمون فرسانا بطريقة التنصيب البسيطة . وادى الاصطلاح فيما بعد الى نشوء الأسطورة المتعلقة بهيئة خاصة بفرسان للحمام (Order of the Bath) أسسها الملك هنرى الرابع ومن ثم الى تأسيس جورج الأول هيئة فرسان الحمام الحقيقية .

ومنذ وقت مبكر ، اتخذت الهيئات الكبرى الأولى للفرسان الرهبان وهى هيئات الهيكل : (الداوية) والقديس يوحنا والفرسان التوتون ، وهى التى

تولدت عن التداخل المتبادل بين الفسكرة الديرية والإقطاعية ، طابع النظم السياسية والاقتصادية الكيرة . فلم يعد هدفها وهمها الأول ممارسة الفروسية . إذ قللت أهميتهم السياسية والاقتصادية بشكل أو بآخر من ذلك الهدف كما قللت من تطلعاتهم الروحية . على أن الهيئات ذات الأصول الأحدث هي التي نبتت فيها من جديد المفاهيم البدائية للنادي أو اللعبة أو الاتحاد الأرستقراطي .

وإن هيئات الفرسان التي تأسست بأعداد كبيرة في القرنين الرابع عشر والخامس عشر كانت أهميتها الحقيقية طفيفة جدا . ولكن التطلعات التي تعلن عند انشائها كانت هي بالذات أعلى أنواع المثالية الخلقية والسياسية . ويريد فيليب ده ميزيير وهو عالم سياسى لا نظير له ، اصلاح جميع شرور عصره ، بانشاء عقد جديد للفروسية ، هو « هيئة فرسان آلام المسيح » Passion التي عليها أن توحّد عالم المسيحية في جهد مشترك لطرد الأتراك . ويحق لمواطنى المدن والعمال أن يجدوا مكانا بها جنبا الى جنب مع النبلاء . وينبغى ادخال تعديل على النذور الديرية الثلاث لأسباب عملية : فبدلا من العزوبة لا يتطلب فيليب ده ميزيير سوى الوفاء الزوجى . ثم يعود ميزيير فيضيف نذرا رابعا ، لم تعرفه الهيئات السابقة هو الكمال الفردي الخلقى Summa Perfectio ووكّل نشر فكرة جيش آلام يسوع المسيح و (Militia Passionis Jhesu Christi) الى أربعة رسل للاله والفروسية (كان من بينهم أوت ده جرانسون الذائع الصيت) على أن ينطلقوا الى « بلاد وممالك مختلفة لكي يبشروا بتلك الفروسية المقدسة سالفة الذكر ويعلموها بين الناس ، كأنما هم انجيليون أربعة » .

وبدا تظل لفظة « هيئة » (Order) محفظة بالكثير من معناها الروحي . إذ هي تتبادل مكانها مع لفظة « الترهيبية » Religion التي تدل في العادة على هيئة ديرية . فنحن نسمع عن « ترهيبية » (رهبانية) جزء الصوف الذهبية أو عن « فارس من ترهيبية أليس » ، وقد جرى تصور قواعد « جزء الصوف الذهبية » بروح كنسيه حقة ، إذ يشغل القديس والجنائز فيها مكانا ضحما ، ويجلس الفرسان في مقاعد الكورس عند المذبح كالكسوس سواء بسواء . وكانت العضوية في أية هيئة للفروسية تشكل ارتباطا مقدسا يحول دون كل ما عداه .

ويطالب فرسان « نجمة حنا الطيب » بالانسحاب من جميع الهيئات الأخرى . ويرفض فيليب الطيب قبول شرف عضوية « ربطة السباق » (Garter) رغم الحاح دوق بدفورد عليه في ذلك ، لكي لا يربط نفسه ربطا وثيقا جدا بانجلترا . وعندما قبل شارل الجسور تلك العضوية اتهمه لويس الحادى عشر بنقض صلح بيرون Perronne ، الذى ينص على حظر التحالف مع انجلترا بغير موافقة الملك .

وعلى الرغم من هذه الأجواء الجادة . كان مؤسسو الهيئات الجديدة ملزمين بالدفاع عن أنفسهم تجنباً لوقوع اللائمة عليهم بأنهم الما يجرون وراء تمسليه

باطلة محضة . فقد انشئت هيئة « جزة الصوف الذهبية » فيما يقول الشاعر
ميشو :

لا رغبة في التسلية ولا ابتغاء الترويح ،

ولكن من أجل أن يقدم الثناء

الى الله في المقام الأول ،

ويمنح المجد والشهرة العالية للأخبار .

وبالمثل ، يكتب جيوم فللاستر كتابه عن هيئة « جزة الصوف الذهبية » ،
لكي يوضح ما لتلك الهيئة من اهتمام سام وأهمية دينية حتى لا تعد عملا من أعمال
باطل الغرور . ولم يكن من نافلة القول لفت النظر الى ما قصده البوق من
أهداف سامية حتى يستطيع الناس التمييز بين ما أنشأه وبين الهيئات الأخرى
العديدة المنشأة حديثا . فلم يكن هناك أمير ولا نبيل عظيم لم يرغب في أن تكون
له « هيئته » الخاصة . فان بيوت أورليان بوربون وسافواه وهينو بافير ولوزينيان
وكوسى ، كل أولئك بذلوا غاية الجهد في اختراع حليات شارارات عجيبة ومستنبطات
أخاذة . وكانت سلسلة « هيئة السيف » التابعة لبييردو لوزينيان مصنوعة
من فواصل ذهبية على شكل حرف S الانجليزى وهو الحرف الأول من كلمة :
(Silence) أى « الصمت » . وان « هيئة الشسيم » (Pereupine)
التابعة للويس ده أورليان لتهدد برجنديا بأشواكها التى تصيب بها ، عن قرب
وعن بعد (Cominus et eminus) حسب الاعتقاد الشائع بين الناس .

فلئن غطت هيئة « جزة الصوف الذهبية » على جميع الهيئات الأخرى ،
فما ذلك الا لأن أدواق برجنديا وضعوا تحت تصرفها موارد ثروتهم العريضة .
فقد كانوا يرون أن على الهيئة أن تكون رمزا لقوتهم . والأصل في جزة الصوف
الأولى هو مدينة كولخيس Colchis فى الأساطير الاغريقية القديمة ، وكانت
خرافة چاسون معروفة للجميع . على أن چاسون لم يكن - كبطل تنسب الأشياء
الى اسمه - فوق اللانثة تماما . ألم يحنت بوعده ؟ وهنا كانت توجد ثغرة
تنفلد منها التلميحات القذرة الى سياسة الأدواق حبال فرنسا . وتعد قصيدة
الفوجير La Ballade de Fougères للشاعر آلان شارتييه مثلا على ذلك .

لدى الله ولدى الناس يمقت

الكذب والحياينة ،

ولهذا ؛ لسبب فان تمثال چاسون

لا يوضع فى معرض تماثيل الفضلاء .

وهو الذى ، لكى يحمل معه جزة صوف

كولخوس ، كان راغبا في اقتراف الحنث باليمين

فالسرقة لا يمكن أن تظل سرا .

ومن ثم ، فقد كان الهاما موقفا جدا ذلك الذى أوصى الى أسقف شالون العلامة ، وهو مستشار ذلك العقد ، أن يتبدل بجزء الكبش التى حملت هيلى Helle جزء أخرى موقرة أكثر كثيرا وأغنى بها الجزء التى نشرها جدعون نيتلقى طل (ندى) السماء . وكانت « جزء جدعون » من الرموز الأخاذة الى أقصى حد لهيئة « بشارة الملك جبريل » Annunciation وهكذا يتغلب قاضى العهد القديم بشسكل ما على البطل الوثنى ، بوصفه راغبا للهيئة . واكتشف جيوم فلاستر ، خليفة جان جرمان كمستشار للهيئة ، اربع جزات أخرى فى الكتاب المقدس وكل منها يرمز الى فضيلة خاصة . على أن ذلك يعد مبالغة واضحة كما أنه فى رأينا المتواضع لم يظفر بالنجاح . وهكذا بقيت « شارة جدعون » أشد ما اطلق على هيئة جزء الصوف الذهبية من التسميات توقيرا .

ولو وصفنا لك الابهة الجليلة لهيئة « جزء الصوف الذهبية » أو « هيئة النجمة » لم يزد ذلك عن اضافة أمثلة جديدة الى مادة موضوع ورد فى فصل سابق . وبحسبنا هنا أن نوضح سمة وحيدة مشتركة فى جميع هيئات الفروسية تتجلى فيها بوجه خاص الحصيصة الأصيلة للعبة بدائية ودينية وأغنى بذلك التسميات الفنية لمن بها من موظفين . فكان كبار حملة الشارات (كبار مذيعى الأبناء) (Kings — at — Arms) يطلق عليهم اسم « جزء الصوف » وربطة الساق (Garter) الشاراتية (Heralds) وهم مذيعو الأبناء أسماء أقطار مثل شاروليه وزيلند . ويسمى المتتبع الأول (المساعد الأول للمذيعى الأبناء Pursuivant باسم الفوزيل Fusil (أى البندقية) ، على اسم شارة الدوق رهي الصوان والفولاذ . فاما أسماء المتتبعين الأحر ، لهؤلاء المذيعين فلها طابع رومانتيكى او خلقى وذلك مثل مونتريال ، أو الداب ، أو طابع رمزى مجازى ، مثل « الالتماس المتواضع » أو « الفكر الحلو » أو « المتابعة المشروعة » وهى تسميات مستعارة من قصة « رومانس الوردة » — Romaunt of the Rose ويعهد المتتبعون (المستولون عن الشعارات) بهذه الأسماء أثناء حفلات الهيئة برش الخمر عليهم . رقد ديج نيفولاس ابتن ، وهو شاراتى لدى همفرى من جلوستر ، وصفا لمراسم هذا النوع من التعميد .

ويتجلى الجوهر الحق لمفهوم هيئة للفروسية مما لها من نذور يقطعها الفارس على نفسه . فكل هيئة تستلزم وجود النذور ، ولكن نذر الفروسية يوجد ايضا خارج الهيئات ، بشكل فردى وفى أية حالة تقتضيها الظروف . وهنا يعلو الى السطح الطابع التبريرى (الهمجى) الذى يشهد بأن للفروسية

جذورها العميقة في المدينة البدائية . فنجد أشباها موازية لها في « هند ،
المهاباراتا » وفي فلسطين القديمة وفي « آيسلندة » لعهد الساجا Sagas (١) .

فما الذي تبقى عند نهاية العصور الوسطى ، من القيمة الثقافية لهذه
النذور الفرسانية ؟ أنا لنجدها قريبة الشبه جدا من النذور الدينية الخالصة ،
ونجدها تعمل على توكيد أو تثبيت تطلع خلقى عال . ونجدها أيضا تزود
الناس بالحاجات الرومانتيكية والغزلية وتنحط حتى تصبح ملهسة وتسليية
وموضوعها للهزل والمزاح . فليس من السهل علينا أن نحدد بالدقة درجة ما
فيها من الاخلاص . على أنه ينبغي علينا ألا نحكم عليها متأثرين بانطباع السخف
وعدم الصدق الذي تتركه فينا قصة « نذور التدرج » (Voeux du Faisan)
التي نسوقها لأنها أشهر مثال تاريخي معروف . وكما هو الشأن في دورات
منازلات البرجاس Tournaments والمناققات بالسلاح لا نشهد أمامنا غير
الشكل الميت بلشي : إذ أن الأهمية الثقافية لذلك العرف قد توارت مع توارى
العاصفة المحركة لأولئك الذين كانت تلك الأشكال لديهم تحقيقا لحلم بالجمال .

ونجد في النذور للمرة الثانية ذلك الخليط من الزهد والغزل الذي
وجدناه دينا تحت فكرة الفروسية ذاتها ، والذي تعبر عن منازلات البرجاس
بوضوح تام . ويتحدث فارس تور لاندري في كتابه العجيب من النصح لبناته ،
عن جماعة عجيبة من المحبين رجالا ونساء من ذوى المحتد النبيل . وهي جماعة
عاشت في بواتو Poitou ومواطن أخرى ، أيام شبابه . وقد أسموا أنفسهم
بأسم الجلوانيين والجلوانيات (Galois et Galoises) وكانت لهم « تنظيمات
في غاية التوحش » . فكانوا في الصيف يرتدون الفراء والطراير المبطنة
بالفراء ، ويوقدون نارا فوق الموقدة ، بينما لم يكن يسمح لهم في الشتاء الا
بارتداء سترة بسيطة بغير فراء ، فلا عباءة ولا قبعة ولا قفاز . فاذا اشتد البرد
حقا اخفوا الموقدة وراء اغصان دائمة الخضرة ولم يرتدوا الا ثياب نوم خفيفة
جدا . فليس عجيبا أن عددا جما من الاعضاء قتلهم البرد . وكان زوج الجلوانية
متى استقبل جلوائيا تحت سقف بيته ، ملزما بأن يسلم اليه بيته وزوجه والا
عرض نفسه لطائفة الخزي والعار . وهنا توجد سمة بدائية جدا ، لا يكاد يمكن
أن يكون المؤلف مخترعا لها وان جاز أنه بالغ في هذا الانحراف العجيب الذي
نظن أنه ينطوي على رغبة في السمو بالحب بواسطة اثاره الناحية الزهدية .

وان الروح المتوحشة لنذور الفرسان لتسفر عن نفسها بقاية الوضوح
في «قصيدة» نذر مالك الحزين Le Vœu du Héron وهي قصيدة ترجع الى القرن
الرابع عشر وتكاد تخلو من كل قيمة تاريخية ، وتصف الولايم التي تقام في
بلاط أدوارد الثالث في اللحظة التي يحث فيها روبرت دارتواه الملك على اعلان

(١) الساجا : قصة آيسلندية او نرويجية قديمة زاخرة باعمال البطولية وسير الملوك .

(الترجيم) .

الحرب على فرنسا . وإيرل (لورد) سالسيري جالس عند قدمي السيدة
معهشوقته . ولما أن دعى لصياغة نذر ، يرجوها أن تضع أصبعها على عينه اليمنى .
فتجيبه « بل اثنان ، إذا لزم الأمر » ثم تفض عينه بوضع أصبعين عليها .
ويسأل الفارس : « أحسنت اغماضها ، يا جميلتي ؟ » فتجيبه : « نعم .
بالتاكيد » .

والآن ، نطق بالفم ما فكر فيه القلب ،
واني لاندر نذر لاني لأعد وعد الله القوى القاهر ،
ولامه الحلوة ذات الجمال الباهر ،
أنها لن تفتح من أجل عاصفة ولا رياح ،
ولا بالشر ولا بالتعذيب ولا بالتعويق ،
حتى أبلغ أرض فرنسا حيث يوجد ناس طيبون
وحتى أوقد نار الحرب
وأقاتل بأذلا أعظم المجهود ،
ضد شعب فيليب البالغ الفاية في شدة المراس .
والآن ليكن ما يكون اذ ليس ثم سبيل آخر .
وعندئذ رفعت الفتاة الرقيقة أصبعها .
وظلت العين مغلقة ، على نحو ما رأى الناس بأعينهم .

والواقع أن هذا الموضوع الأدبي غير عار من أساس من الصحة . فقد
شهد فرواسار رجلا من سادة (جنتلمانية) الانجليز قد غطوا إحدى أعينهم
بقطعة من القماش ، برا بعهد بالا يستخدموا الا عينا واحدة فقط ، حتى ينجزوا
عملا من أعمال الشجاعة في فرنسا .

وتصل الوحشية غاية منتهائها في نذر الملكة ، الذي تختتم به المجموعة
الواردة في « نذر مالك الحزين » . فانها تقطع على نفسها نذرا بالا تضع ما في
بطنها من طفل حتى يأخذها الملك الى بلاد العدو . وأن تقتل نفسها بسكين
فولاذية كبيرة ، ان جاءها المخاض مبكرا قبل نجاز الوعد .
« وعندئذ ساكون فقدت نفسي وستهلك الثمرة »

وان قصيدة « نذر مالك الحزين » لترينا التصور الأدبي لهذه النذور :
الطابع التبريري والبيدائي الذي أمتلات به عقول الناس في ذلك الزمان . وان
ما فيها من عنصر سحري لينم عن نفسه بالدور الذي يلعبه فيها الشعر واللحية ،

كما حدث في حالة بندكت الثالث عشر ، الذي سجن في أفييون ، والذي قطع على نفسه النذر العتيق البالغ القدم بالا يخلق لعنته حتى يسترد حرته .

وكان الناس عندما يندرون نذرا يفرضون على انفسهم بعض الحرمان ليكون حافزا على اتمام الاعمال التي تمهدوا باتيانها . وكان الحرمان في اغلب الأحيان يتعلق بالطعام . وكان اول من ادخلهم فيليب ده ميزير من الفرسان الى « هيئة فرسان آلام المسيح » فارس بولندي ظل تسع سنوات لا يأكل ولا يشرب الا قائما . وكان برتران دى جسكلان ميالا بشكل خطر الى ان يالوا على نفسه نذورا من هذا القبيل . فانه لينذر بالا يخلق ثيابه حتى يستولى على مونتكتوتور ، وانه ليمتنع عن كل طعام حتى ينجز لقاء مع الانجليز .

وغنى عن البيان ان اى نبيل في القرن الرابع عشر لم يكن يفهم شيئا عن المعنى السحري القائم ضمنا في هذه الأصوام كيفما كان نوعها . اما نحن فان هذا المعنى الاصلى واضح لدينا تماما . كما انه واضح بالمثل في عادة ليس « حديده القدم » ككلامه نذر . وقد لاحظ لا كيرن ده سانت باليه *La Curne de Sainte Palaye* منذ القرن الثامن عشر ان اعراف شعب الكاتي *Chatti* التي وصفها تاكيتوس ، تقابل بالضبط الموضة التي رعتها فروسية العصور الوسطى . ونذرچان ده بوربون في ١٤١٥ ، ومع ستة عشر فارسا وتابعا ، (حامل دروع الفارس *Squire*) ان يدأبوا امد سنتين على ليس حديده القدم في رجلهم اليسرى يوم الأحد من كل اسبوع - على ان تكون عند الفرسان من الذهب ، وعند تابعى الفرسان من الفضة - حتى يجدوا ستة عشر خصما يبدون استعدادهم لمقاتلتهم حتى الموت . ويليس چان ده بونيفاس ، « الفارس الغامر » عند وصوله الى مدينة افرس من صقلية في ١٤٤٥ ، شعار تمهد (او مخاطرة *Emprise*) من هذا النوع نفسه ، وينهج هذا النهج نفسه السير لوبزلنش في قصيدة (الصغير جيهان ده سسانتريه) (*Le Petit Jehan deSaintré*) ولا شك ان الميل الى نذر عمل ما تحت تأثير التعرض للخطر او للانفعال العنيف ، انما هو على الدوام ميل قوى وجامح . اذ ان له جذورا سيكولوجية بالغة العمق ، كما انه لا ينتمى الى اى دين بعينه ولا حضارة معينة . ومع هذا فان « النذر » بوصفه شكلا من اشكال الثقافة الفروسية ، اخذ يخبو عند نهاية العصور الوسطى .

وعندما قام فيليب الطيب بمدينة ليل في ١٤٥٤ ، وهو يعد العدة لحربه الصليبية ، تنتويج ولائمه المسرفة البذخ « بندور التدرج » الشهيرة ، فان ذلك هو فيما يحتمل آخر اظهار لعرف يحدو باخر انقاسه ، وقد أصبح حلية خيالية مضحكة ، بعد ان كان عنصرا بالغ الجدية عند حضارة اقدم . فهم يرعون بكل حرص وعناية الشعيرة (العادة) القديمة ، كما علمتها ونقلتها التقاليد وقصص الرومانس الفرسانية . وتقطع النذور في المادبة ، ويقسم الضيوف على «التدرج»

المقسم اليهم على المائدة ، وكل منهم « يخادع » الآخر ، مثلما كان أهل الشمال Norsemen القدماء يتنافسون بعضهم مع بعض وهم سكارى يقطع نذور متهوره حمقاء على « الخنزير » المقدم اليهم . وهناك نذور مترعة بالتقوى تقسم الى « الله » وإلى العذراء المقدسة ، وإلى السيدات والطائر ، وثمة أخرى لا يذكر فيها اسم الله . وتشمل تلك النذور على الدوام نفس الأصوام (الحرمانات) عن الطعام والتجافى عن الراحة : مثل عدم النوم فى فراش يوم السبت ، وعدم تناول طعام حيوانى يوم الجمعة ، الى آخره . ويتكوم عمل من أعمال الزهد فوق آخر : كان يالو أحد النبلاء على نفسه ألا يرتدى دروعا ، وألا يشرب خمرا يوما فى كل أسبوع ، وألا ينام فى فراش ، وألا يجلس الى مائدة ، وأن يلبس قميصا من شعر . وتحدد وتسجل ببالح الدقة طريقة انجاز العمل المنذور .

فهل ينبغي لنا أن نأخذ هذا كله مأخذ الجد ؟ ان ممثلى التمثيلية ليتظاهرون بفعل ذلك . ففىما يتعلق بنذر فيليب بوه (Pot) ، أو يقاتل ودراعه اليمنى حاسرة مكشوفة ، يأمر الدوق ، كأنما يخشى من تعرضه لآثار الأثر لمكروه حقيقى ، بزيادة هذه الاضافة الى الوعد المسجل : « ليس مما يسر موالى الرهيب جدا ، أن يقوم المسير فيليب بوه ، وهو فى رفقته ، بالرحلة المقدسة المتنورة حاسر الذراع ، وإنما هو يرغب منه أن يسائر معه مسلحا تسليحا جيدا وكافيا ، على النحو المناسب الواجب » . أما فيما يتعلق بالدوق نفسه حين نذر مقاتلة كبير الترك بيده ، فان ذلك يستثير بين الناس انفعالا عاما . ومن النذور ما هو شرطى (مشروط) ينم عن نية الهرب فى حالة الخطر ، بأحدى الذرائع . وهناك النذور المائلة للعبة النقر بالأصابع المسماة بالفلبين (Fillipeen) والواقع أن هذه اللعبة ، التى ظلت شائعة الى ما قبل أربعين سنة ، يمكن اعتبارها شجبا باهتا لنذر الفروسية .

ومع ذلك يجرى عرق من الممازحة الساخرة فى كل أرجاء الأبهة السطحية . ففى « نذر مالك الحزين » يقطع جان ده بومون على نفسه نفرا بأن يخدم السيد الذى قد يتوقع منه أعظم سخاء وأريحية . أما فى مثيلاته من نذور التدرج « فان جينيه ده ربرفييت يقسم بأنه ما لم يفز برضى سيدته (محبوبته) قبل خروجه للحلحة ، فانه سيتزوج عند عودته من الشرق من أول سيدة أو فتاة تمتلك عشرين ألف قطعة ذهبية ، « ان هى رغبت فى ذلك » . ومع ذلك فان ربرفييت Rebreviettes هذا نفسه ، ينطلق رغم سخره ، بوصفه تابع فارس فقيرا « ينشدُ المخامرات فى الحروب على عرب غرناطة » .

وهكذا تجد أن ارسنقراطية متخمة بالملذات ، مملوءة بالسام blasé تسخر من مثلها الأعلى الخاص . ففى تعود بعد أن رينت حلمها عن البطولة بكل ما أتاحتها لها موارد الخيال الجامع والفن والثراء ، فتذكر نفسها بأن الحياة ليست بعد ذلك كله بالغة الحسن والامتياز ، ثم تبتسم !

القيمة السياسية والعسكرية لفكرات الفروسية

يجنح علماء زماننا هذا على وجه الجملة ، أثناء تعقبهم لصورة العصور الوسطى المضمحلة ألا يقيموا كبير وزن لما يزال حيا من أفكار الفروسية . فهي تعد عندهم باجماع آرائهم ، ابتعاثا مصطنعا بدرجة ما . لفكرات زالت قيمتها الحقيقية منذ زمن بعيد . وانها لتبدو حلية يزدان بها المجتمع لا أكثر . والواقع أن الرجال الذين صنعوا تاريخ تلك الأيام من أمراء أو نبلاء أو أساقفة أخبار أو رجال مدن ، لم يكونوا من الحالمين الرومانتيكيين ، وانما هم قوم يزاولون حقائق ملموسة . ومع ذلك فالهم جميعا تقريبا كانوا يقدمون اجلالهم لنزعة الفروسية، ثم يتبقى بعد ذلك علينا أن ننعم النظر في مدى تمكن تلك النزعة من تعديل مجرى الأحداث . وذلك أنه بالنسبة لتاريخ الحضارة يكون للعلم الدائم بحياة نبيله سامقة قيمة حقيقية ، بالغة الأهمية . بل أنه حتى التاريخ السياسي نفسه ملزم ، والا وقع تحت طائلة اهمال الوقائع الفعلية أن يدخل في اعتباره الأوهام . اتادة والوان الفرور والحقاقت . وليس في التاريخ ميل أخطر من تمثيل الماضي . كانما هو كل عقلاني وأنه قد املتته مصالح واضحة المعالم والحدود .

ومن ثم فان علينا ان نقدر اثر فكرات الفروسية في السياسة والحرب قرب نهاية العصور الوسطى . فهل كانت قواعد الفروسية يحسب لها حساب في مجالس الملوك فضلا عن مجالس الحرب ؟ وهل كانت القراءات تستلهم احيانا من وجهة النظر الفروسية ؟ ذلك ما لا شك فيه . فلئن كانت السياسة الوسيطة لا تدار نحو الأفضل بواسطة فكرة الفروسية ، فلا شك اننا كانت تدار بها في بعض الأحيان نحو الأسوأ . اذ الواقع أن الفروسية كانت أثناء العصور الوسطى المصدر الكبير لأخطاء سياسية فاجعة من ناحية ، تماما مثل القومية والكبرياء العنصرى في العصر الحالى . كما أنها كانت ، من ناحية أخرى ، تنزع الى اخفاء

التقديرات المتقنة التدبير وراء مظهر التطلمات الكريمة . وكانت أكبر غلطة « مياسية خطيرة يمكن أن ترتكبها فرنسا ، انشاء دولة برجنديا شبه المستقلة . وكان الداعي الذي أعلنت فرنسا أنه الدافع الى ذلك يمت الى الفروسية بسبب . فان الملك جان Jean II ذلك المخبول الهائم بالفروسية ، شاء أن يكافئ ابنه على ما أبداه من شجاعة في بوانيه بإريحية خارقة . وكانت سياسة أدواق برجنديا العنيدة المضادة للفرنسيين بعد عام ١٤١٩ ، يبررها في أعين معاصريهم ، وان أملتھا مصالح بيتهم الخاصة ، الواجب الذي يحتم عليهم انزال انتقام رادع على جريمة القتل التي اقترفت في مونتره (١) . ويبدل « أدب » البلاط البرجندي جهدا كبيرا للابقاء في جميع المسائل السياسية على مظهر العمل بالالهام الفروسي . وآية ذلك أن القاب الأدواق مثل « غير الهياب » الذي أطلق على جان ، أو « الجسور على فيليب الأول أو الساخط qui qu'en kongne » الذي لم ينجحوا في اضافته على فيليب الثاني ، الملقب عادة « بالطيب » ، انما هي مخترعات أريد بها وضع الامير وسط حالة نورية من قصص الرومانس الفروسي .

وكان بين التطلمات السياسية في تلك الحقبة تطلع كان المثل الأعلى للفروسية يوجد فيه ضمنا داخل طبيعة المفامرة نفسها وأعنى بذلك استرداد « الناورس (القبر) المقدس » . لذ كانت اورشليم لا تزال ترمز الى اعلى مثال سياسي كان جميع ملوك أوروبا مجبرين على اعتناقه . وهنا يكون التباين بين الصلحة الحقبة لعالم المسيحية والشكل الذي اتخذته الفكرة ، صارخا الى أقصى درجة . ثم واجهت أوروبا عام ١٤٠٠ « مسألة شرقية » ذات طابع ملح عاجل الى أبلى حد : وهي صد الأتراك الذين استولوا من فورهم على أدرنة ومحوا مملكة الصرب من الوجود . وكان ينبغي أن يدعو الخطر الداهم الى تركيز الجهود على بلاد البلقان . ومع ذلك فان الواجب الحتم المفروض على السياسة الأوروبية لا يستطيع حتى آنذاك تخليص نفسه من الفكرة القديمة الخاصة بالحروب الصليبية . وكل ما وفق اليه الناس ، هو أخذهم الغزو التركي مأخذ دور ثانوي للواجب المقدس الذي اخفق فيه أسلافهم : وهو فتح اورشليم .

ولم يكن مناص من أن يقدم فتح اورشليم نفسه للناس وعقولهم على أنه عمل من أمة التقوى والبطولة - أو بمعنى آخر : الفروسية . وقد فرض المثال البطولي نفسه في المجالس المتعقدة لبحث السياسة « الشرقية » ، أكثر منه في السياسات العادية ، وهذا هو ما يفسر النجاح البالغ الضالعة للحرب على الأتراك . فان الحملات التي كانت تحتاج ، قبل كل شيء آخر ، الى الاعداد الصبور والتحريرات الدقيقة ، أوشكت أكثر من مرة أن تتخذ الطابع الرومانتيكي ، على نحو ما ، البداية نفسها . وقد أظهرت كارثة نيقوبوليس حماقة القتالة الكامنة في القيام ضد عدو شديد المراس في القتال ، بحملة عظيمة الأهمية باستخفاف

(١) ولقى فيها جان غير الهياب Jean sans Peur مصرعه . (المترجم) .

شديد ، كأننا الأمر يتعلق بالخروج لقتل حفنة من الفلاحين الوثنيين في بروسيا
أو في ليتوانيا .

وكان كل ملك لا يزال يشعر في القرن الخامس عشر بأنه ملزم فعلا أن
ينطلق لاسترداد أورشليم . وعندما كان هنرى الخامس ملك إنجلترا ، يصفى وهو
يجود بأخر أنفاسه في باريس عام ١٤٢٢ - بينما هو فى أوج حياة من الاقدام
والفتح ، - الى الكاهن الذى يقوم بالمراسم وهو يتلو عليه مزامير التوبة السبعة،
قاطعه عند قوله : « أحسن برضاك الى صهيون ، ابن أسوار أورشليم » (مزامير
٥١ : ١٨) ، وأعلن إنه قد انتوى أن يذهب ويفتح أورشليم بعد أن يقر السلام
فى فرنسا ، «إذا شئت ارادة الله خالقه ، أن يمد فى عمره حتى سن الشيخوخة» .
وبعد ، ذلك يامر الكاهن أن يواصل القراءة ، ثم يسلم الروح .

ويبدو أن مشروع القيام بحملة صليبية فى حالة فيليب الطيب ، كان مزيجا
من النزوة الفروسية والدعاية السياسية . فانه اراد أن يتخذ بهذا المشروع
النافع المقترن بالتقوى وضع حامى حمى المسيحية ، قصدا الى انزال اليوار بملك
فرنسا . فاما حملته على تركيا فكانت - ان صح هذا التعبير - ورقة رابحة لم
يعمر حتى يلعبها .

وفوق هذا فان أسطورة الفروسية كانت دائما فى خلفية شكل خاص من
اشكال الدعاية السياسية ، كان الدوق فيليب شديد التعلق به - وأعنى به تلك
المبارزة بين أميرين التى كان يتم الاعلان عنها دائما ثم لا تنفذ أبدا . فان فكرة
الفصل فى الخلافات السياسية بمنازلة وحيدة بين الأميرين المختصين بالأمر ،
كانت نتيجة منطقية للتصور الذى لم يبرح مسيطرا ، وكأننا لم تكن المنازعات
السياسية الا « شجارا » بالمعنى القانونى للكلمة . ونتيجة لهذا يقرم أى مشايخ
برجندى ، مثلا ، بمناصرة « شجار » سيده . فهل يمكن تصور أسلوب لتسوية
مثل هذه القضية ، يكون طبيعيا أكثر من مبارزة بين أميرين ، هما الفريقان
المختصمان فى النزاع ؟ لقد كان هذا الحل مرضيا لكل من الاحساس البدائي بالحق
والخيال الفروسى . ولا يسعنا حين نقرا خلاصة الترتيبات المنسقة بعناية ،
لهذه المبارزات بين الأمراء ، الا أن نسال أنفسنا ، ألم تكن ادعاء واعيا يرمى اما الى
القاء الروح فى قلب عدو الأمير واما الى تهدئة شكاوى رعاياه . اليس يجوز لنا
بالحرى أن نعد تلك المبارزات خليطا ، شديد التعقيد من التهويش (المهبكة)
ومن تلهف وهمى ، ولكنه ، فوق كل شيء ، مخلص صادق لمسيرة حياة البطولة،
بالظهور أمام العالم أجمع بمظهر راعى الحق ، الذى لا يتردد فى التضحية بنفسه
من أجل شعبه ؟

والا ، فكيف لنا أن نفسر على صورة أخرى الاستمرار المدهش لهذه الحطط
الخاصة بمبارزات الأمراء ؟ ويعرض ريتشارد الثانى ملك إنجلترا ، أن يقاتل
ومعه اعمامه ، أدواق لانكاستر ويورك وجلوستر ، كلا من ملك فرنسا شارل

السادس وأعمامه دوق أنجو وبرجنديا وبرى . وان لويس دورليان ليتحدى ملك إنجلترا هنرى الرابع ويتحدى هنرى الخامس ملك إنجلترا ، خصمه الدفان (ولى عهد فرنسا) قبل الزحف على أنجكور . على أن دوق برجنديا أظهر ، فوق كل شيء ، تعلقا مجنوننا بهذه الطريقة من تسوية المسائل . فانه فى ١٤٢٥ يتحدى همفري دوق جلوستر ، حول مسألة هولندية . وجرت العادة بأن يكتب الدافع بصراحة على هذا النحو دائما : « انه حقنا للدماء المسيحية ومننا للقضاء على الشعب ، الذى تمس الرحمة له شغاف قلبى ، أرغب أن تتم تسوية هذا النزاع بجسمى أنا ، دون التمادى فيه بخوض الحروب التى ستتخض عن أن كثيرا من النبلاء وغيرهم من كل من جيشكم وجيشى ، ستنتهى أيامهم نهاية مؤسفة » .

وأعدت جميع الاستعدادات للقيام بالمنازلة : الدروع الفاخرة والسياب الرسمية ، والفساطيط ، والألوية والرايات ، والسراويل المحلاة بالشعارات للشاراتية ، وقد زين كل شيء تزيينا شديدا بشعارات الدوق Blazons وحليات شاراته Emblems « الصوان والفلوذ » ، وصليب القديس أندرو . وقد انخرط الدوق فى سلك دورة تدريبية : « تجمع بين الامتناع والحمية فى ناحية الطعام والقيام بتدريبات تحربه على التحكم فى أنفاسه » . فكان يمارس لعبة الشيش كل يوم فى حديقتة بمدينة هسدان Hesdin مع اعظم الاساتذة خبرة . وقد وجد بيان تفصيلى بالنفقات التى اقتضاها هذا الأمر فى الحسابات التى نشرها « ده لا بورده » ، ولكن المعركة لم تدر أبدا .

على أن هذا لم يمنع الدوق ، بعد ذلك بعشرين سنة ، من أن يرغب للمرة الثانية فى الفصل فى مسألة تمس لكسمبرج بمعركة مفردة يخوضها مع دوق سكسونيا . واذا بنا نجده قرب نهاية حياته لا يفتأ يقطع على نفسه ندورا بالدخول فى مناخزة يدا ليد مع عظيم الترك .

ونجد هذه العادة من التحديات بين العواهل تعود الى الظهور حتى عهد متأخر ، هو ذروة أيام « عصر النهضة » - فلكى يخلص ايطاليا من سيزار بورجيا ، يعرض فرانشيسكو جو نزاغا عليه القتال بالسيف والخنجر . كما أن الامبراطور شارل الخامس نفسه ، يقترح رسميا على ملك فرنسا فى مناسبتين اثنتين فى عامى ١٥٢٦ و ١٥٣٦ ، أن ينهيا ما بينهما من خلافات بحد السيف فى مناخزة فردية بينهما .

ولم تكن فكرة اشتباك أميرين فى مبارزة رغبة فى الفصل فى صراع ناشب بين بلديهما ، لتعد مستحيلة ولا غريبة فى عصر كانت فيه المبارزة القانونية لاتزال راسخة الجذور عمليا ونظريا فى فكراتهم فى ممارسة الناس شأنها فى القرن الخامس عشر ، فلئن لم يحدث أبدا أن جرت مبارزة سياسية بين أميرين حقيقتين لهما ولاية وحكم ، فقد حدث على كل حال فى عام ١٣٩٧ أن أميرا عظيما جدا ، اتهمه أحد النبلاء بجريمة سياسية ، فنازله الأمير بالطريقة المتبعة ولقى

مصرعه على يديه • ونشير بذلك الى اوت ده جرانسون ، وهو فارس عظيم وشاعر مرموق ، هلك بمدينة يورج أن برس Bourgen Bresse على يد جيرارد اسنالفاييه • وقد صير الثاني نفسه نصيرا وبطلا لمن اقليم فود ، التي كانت شديدة العدا لجرانسون الثاني لانهاهه بالاشترك فى مقتل موله أماديوس السابع امير سافوى ، الملقب « بالكونت الأحمر » • واحداثت هذه المبارزة القانونية هزة عنيفة •

فاذا كان لدى الامراء مثل هذا التصور الفروسى حول واجبههم ، فليس بمستغرب أن تكون لفكرات من هذا القبيل على الدوام بعض التأثير فى القرارات السياسية والحربية : وهو تأثير سلبي قلما كان فاصلا ، يتناول المسائل جملة ، ولكنه مع ذلك تأثير حقيقى • وغالبا ما كان التحيز للفروسية يتسبب فى تأخير القرارات أو التعجيل بها ، وفى تضییع الفرص ، وفى اهمال المكاسب ، من أجل احدى نقاط الشرف • وكان يعرض القواد لاختار لاضرورة لها • وكثيرا ما كانت تحدث التضحية بالمصالح الاستراتيجية ابقاء على مظاهر الحياة البطولية • وربما حدث فى بعض الأحيان أن انطلق أحد الملوك بشخصه التماسا لمغامرة حربية ، شأن ادوارد الثالث حين خرج بنفسه لمهاجمة قافلة بحرية اسبانية ليلا • ويؤكد فرواسار أن فرسان « النجمة » الزموا أن يقسموا الا يفروا من الميدان لأكثر من أربعة أفدنة ، وهى قاعدة ترتب عليها أن فقد أكثر من تسعين منهم حياتهم بعد ذلك بقليل • على أن هذا البند غير موجود فى لائحة « الهيثة على ما نشرها لوك داشيرى • ورغم ذلك فان هذا الضرب من التمسك بالشكلية يتطابق تماما وفكرات تلك الحقبة • قبل نشوب معركة اجنكور ببضعة أيام ، تجاوز ملك انجلترا ذات مساء خطأ ، وهو فى طريقه للملاقاة الجيش الفرنسى ، القرية التى استقر رأى جامعى الاعلاف والمؤن لجيشه ، أن تكون مقرا ليليا للجنود وكان أمامه الوقت الكافى للعودة ، وكان على أن يعود فعلا ، لولا أن منعه احدى نقاط الشرف • ذلك أن الملك ، « بوصفه الحارس الأعلى لمراسم الشرف المحمودة للغاية » • كان أصدر قبل ذلك على الامر أمرا ، أوجب فيه على الفرسان أن يخلعوا دروعهم الموسومة بالشارات أثناء الاستطلاع ، لأن شرف الفارس يأبى عليه التقهقر ، متى تجهز بجهازه - (بالدروع والسلاح) للمعركة • وفى تلك اللحظة كان الملك ارتدى دروعه بشاراتها ، وبذا أصبح غير قادر وقد تجاوز القرية المذكورة أن يعود أدراجه اليها • وعلى هذا فانه قضى الليل فى المكان الذى وصل اليه. وأمر طليعة الجيش بأن تتقدم تبعا لذلك ، رغم جميع الأخطار التى ربما ترتبت على ذلك •

وكما أن أى صراع سياسى كان يعد كأنما هو بالضبط قضية أو دعوى أمام القضاء فكذلك لم يكن هناك الا فارق فى الدرجة فقط بين احدى المعارك وبين مبارزة قانونية ، أو منازلة الفرسان فى الحلقة • وان هو نوريه بونيه ليضع ثلاثهتن فى كتابه « شجرة المعارك » تحت نفس العنوان وان فرق بعناية بين

« المارك العامة الكبرى ، و « المارك الخاصة » • وفي حروب القرن الخامس عشر ، بل حتى بعده ، كانت عادة تحديد موعد للقاء بين قاهدين أو مجموعتين معادلتين (من الفرسان) - على مشهد من الجمعين ، لاتزال مرعية • وظل «نزال الثلاثين» هو النموذج الشهير لهذه النزالات • فدارت رحاه في ١٣٥١ قرب بلوترمل بمقاطعة بريتاني ، بين جماعة فرنسية من أتباع جان ده بومانوار ومجموعة من ثلاثين من الانجليز والالمان والبريطونيين (سكان بريتاني) بقيادة شخص يسمى بامبوروه • ولم يسع فرواسار ، وان امتلا قلبه اعجابا ، الا أن يلاحظ : « لقد اعتبرها بعضهم جراءة واقداما واعتبرها بعضهم عارا وغطرسة كبيرة » • وكان عدم جدوى هذه المشاهد الفرسانية من الوضوح بحيث أن من بيدهم السلطان اظهروا الاستياء منها • اذ رأوا أن من المستحيل المجازفة بشرف المملكة في نزال فردي • وعندما اراد جى ده لاتريمونيل أن يثبت في ١٣٨٦ مدى ما للفرنسيين من تفوق ، يخوض مبارزه مع نبيل انجليزى هو بىتركورتنساي ، اصدر دوقا برجنديا برى في آخر لحظة قرارا رسميا بمنعها • ويظهر مؤلفنا قصة « له جوفنسل » (الفتى اليبانج (Jouvencel) استهجانها مباريات المجد هذه • ، أنها أشياء متنوعة ، أشياء ينبغي ألا يقدم عليها الناس • فأولا ، كل من فعلها يريد أن يستلب ما عند غيره من الناس من خير ، وأعنى بذلك شرفهم ، بنية احتياز المجد الباطل لأنفسهم ، وهو شيء هين القدر ، وهو بهذا لا يخدم احدا ويبدد ماله •• وبانشغاله بفعل ذلك يهمل دوره في خوض غمار الحرب وخدمة ملكه والمصلحة العامة • ولايجوز لأى انسان تعريض جسمه للخطر الا في اعمال جديرة بالتقدير •

لا جرم أن هذه هي الروح العسكرية ، التي انبثقت هي نفسها من الروح الفروسية وأخذت الآن في الحلول محلها • وقد تجاوزت عادة هذه المنازلات عهد العصور الوسطى • وقد حدث في ١٥٠٣ أن الجيشين الفرنسي والأسباني في جنوب ايطاليا أمتعا الأبصار أولا بقتال الأحد عشر (فارسا) ، الذي لم يتمخض عن مصرع أحد ، ثم ثنيا بالمبارزة الشهيرة بين بايار وسوتومايور ، وهي منازلة لم تكن بأية حال آخر ما حدث من نوعها •

وهكذا ، تواصل نقطة الشرف الفروسية فرض نفسها في شئون الحرب ، ولكن متى تنشأ مسألة هامة لابد من الفصل فيها ، تتغلب الحصافة الاستراتيجية في معظم الحالات • ولا يزال القواد يقترحون على أعدائهم الوصول الى تفاهم حول اختيار موقع المعركة وميدانها ، ولكن هذه الدعوة يرفضها عادة الطرف الذي يحتل الموقع الأفضل • وعبنا ما حاول الانجليز في ١٣٣٣ دعوة الاسكتلنديين أن يهبطوا من موقعهم الحصين لكي يقاتلوه في السهول • وعبنا ما حاول جيوم ده هينوه . Hainaut اقتراح هدنة ثلاثة أيام على ملك فرنسا ، يستطاع أثناءها بناء جسر (كوبرى) يسمح للجيشين بالالتقاء في معركة • ومع ذلك فان الحكمة والعقل لا يتغلبان على الدوام • فقبسل معركة ناجيرا (أو نافاريت)

التي أخذ فيها برتران ده جسكلان اسيرا ، يرغب الدون هنرى ده تراستامارا ، فى أن يقبى نفسه ، باى ثمن ، بالعدو فى ميدان القتال المكشوف . ومن ثم فانه يتخلى بارادته عن المزايا التي تمنحها اياه طبيعة ارض الموقع الذي يحتله ويخسر المعركة .

ولئن اضطرت الفروسية الى الخضوع لفنى الاستراتيجية والتكتيك ، فانها على ذلك ظلت ذات أهمية فى الجهاز الخارجى للشئون الحربية . ولاشك أن جيشا من جيوش القرن الخامس عشر ، بكل ما حوى من مظهر فخم من الحليات الفنية والأبهة الجليلة ، لم يبرح يبدو بمظهر من يخوض منازلة برجاس تقوم على المجد والشرف . وان حشود الرايات وأعلام الرماح ، والأضرب الكثيرة لشارات النبالة ، واصوات الأبواق وصيحات الحرب التي تدوى طول النهار ، كل أولئك بالإضافة الى الزى العسكرى نفسه ، ومراسم رسم الفرسان قبل خوض المعركة ، أشياء جنحت نحو اضفاء مظهر الرياضة النبيلة على الحرب .

وبعد أن بلغ القرن منتصفه ، ظهرت الطبلية ، وهى أداة شرقية الأصل ، فى جيوش الغرب ، حيث ادخلها مرتزقة الألمان المسمون اللانسكينت (Lansquenets) وهى ترمز بشكل ما ، بما لها من تأثير استهوائى (تنويمى مفضيسى) (hypnotic) غير موسيقى ولا شجى الى مرحلة الانتقال من حقبة الفروسية الى مثلتها حقبة فن الحرب الحديثة . وقد أسهمت الطبلية بالإضافة الى الأسلحة النارية فى التحول نحو جعل الحرب آلية (ميكانيكية) .

ولاتزال وجهة النظر الفروسية تصدر تصنيف الأعمال البطولية الحربية عند مؤرخى الأخبار (Chroniclars) وهم يحرصون الحرص كله على التفريق ، حسبما تقتضيه القواعد الفنية ، بين معركة شاملة معبأة مقدما Pitched battle وبين صدام عارض (أو لقاء غير متوقع) ، وذلك أنه من الأمور المحتملة أن يكون لكل نزال مكانه اللائق فى سجلات المجد والشرف « ويقول مونستريلية » وهكذا أصبحت هذه العملية من الآن فصاعدا تسمى لقاء مونزان فيميه Mons en Vimeu و أعلن أن ذلك اللقاء ليس بمعركة ، لأن الفريقين التقيا صدفة ولم تكد تنشر فوق رؤوسهم رايات . « وراح هنرى الخامس بمنتهى الجدية ، يسمى نصره الكبير باسم معركة اجنكور ، وذلك نظرا لأن المارك جميعا ينبغى أن تحمل اسم أقرب قلعة دار القتال الى جوارها .

وعلى الرغم من حرص جميع الجهات على المحافظة على بقاء خدعة الفروسية ووهما ، فان الواقع يكذبها على الدوام ، ويضطرها أن تتوارى لاجئة الى مجالات الأدب والأحاديث . فلم يكن فى المستطاع العمل على تشجيع المثل الأعلى للحياة البطولية الممتازة الا داخل حدود « طائفة » مغلقة . فلم تكن عواطف الفروسية دارجة الا بين أعضاء « الطائفة » كما أنها لا توسع باية حال لتشمل أشخاصا ادنى منزلة . وكان البلاط البرجندى المشبع تماما بالتحزب للفرونسية ،

والذى يابى التسامح ازاء اهون خرق للقواعد فى نزال يبلغ أقصى درجات التطرف بين النبلاء ، يستمتع تماما بالشراسة الجامحة اذ تتجلى فى مبارزة قانونية بين أينا المدينة ، ليس فيها قانون للشرف ينبغى رعايته . وليس ثم شيء يمكن أن يكون أكثر أخذاً للالباب فى هذا الصدد من الاحتمام الذى أستثير فى كل مكان بمنازلة جرت بين اثنين من أهل المدن ببلدتهما فالانسيين فى ١٤٥٥ . ورغب الدوق المجوز فيليب فى مشاهدة ذلك المشهد النادر مهما كلفه ذلك . ولا بد للمرء أن يطلع على الوصف المشرق الواقعى الذى دبجه شاستلان لكى يقدر كيف أن كاتباً ذا جبول فروسية لم ينجح قبل ذلك قط فى اعطاء شيء يزيد على وصف خيالى بخشاه الابهام « لمناقفة بالسلاح » ، قد عرض ذلك هنا تماماً باطلاقه العنان لفرائز القسوة الفطرية ، اذ لم يفتته تفصيل واحد « من ذلك الحفل البالغ الجمال ، ونزل الحصان الى الحلبة يرافقهما استاذهما فى المسابقة ، فدخل اولا جاكوتان بلوفيه ، المدعى ، وتبعه ما هوه . وقد قص شعر رأسيهما قصيرا وخيط على كل منهما من الرأس الى القدم ثوب من جلد الماعز من قطعة واحدة . وقد شحب وجههما جدا . وبعد أن قدما التحية الى الدوق ، الذى كان جالسا وراء سستار من الشيش المشبك جلسا ينتظران اشارة البدء ، على كرسيين منجدين باللون الأسود . ويتبادل الحضور الملاحظات بصوت خفيض حول المنازلة وفرصها : فكم كان ما هوه شاحب الوجه وهو يقبل الكتاب المقدس ! ويأتى خادمان ليدلكا جسميهما بالشحم من الرأس الى الكعبين . ويفرك كل من الحصين يديه بالرماد ويتناول السكر فى فمه ثم يعطيان بعد ذلك عصيين قصيرتين وترسين عليهما صور القديسين فيمسكان بهما مقلوبين رأسا على عقب وقد وضعا فى أيديهما ، فضلا عن ذلك ، لفاقة ورق فيها صلوات .

ويبدأ ما هوه ، هو رجل قليل الجسم ، المنازلة بقذف الرمل بحرف ترسه فى وجه جاكوتان . وسرعان ما يسقط الى الأرض تحت ضربات جاكوتان القوية ، اذ يلقي نفسه عليه ويملا عينيه وفمه بالرمل ويدخل ابهامه فى محجر عينه ، ليحمله على اخلاء اصبع عض عليه ما هوه بأسنانه . ويلوى جاكوتان ذراعى خصمه . ويقفز على ظهره محاولا كسره . وعبثا ما يصرخ ما هوه طالبا الرحمة ويطلب الاعتراف . ويصبح عاليا : « مولاي دوق برجنديا انى أحسنت البلاء فى خدمتك أثناء حربك فى غنت ! فيامولاي الدوق ! أستحلفك بالله والتمس الرحمة ، فانقذ حياتى » . وهنا سقطت بعض صفحات من « مدونة الاخبار التاريخية ، لشاستلان ، على أيا نعلم من مكان آخر أن الرجل المحتضر جر الى خارج الحلبة حيث تولى الجلاد شنقه .

فهل أنهى شاستلان سرده الحى المثير بعبرة خلقية أو مغزى للحادثة ؟ ان ذلك محتمل . وعلى كل حال فان لا مارش يقول : ان النبلاء أحسوا بشيء من الحجل لحضورهم مشهدا كهذا . ويضيف الى ذلك شاعر البلاط الشموس ،

قوله « انه بسبب هذا الحُجَل اعقب الله ذلك الحادث بمبارزة للفرسان ، مرت صحيحة لا غبار عليها ولا تتريب ، سليمة بغير عواقب مهلكة » .

من هنا يستبان انه بمجرد أن يدور الأمر حول غير النبلاء ، يبين لنا الاحتقار القديم العميق الجذور للفن (رقيق الأرض) (villem) أن فكرات الفروسية لم تنجح الا قليلا في تخفيف التبرير الاتعاطي . اذ يبدي شارل السادس بعد معركة روزبيك رغبة في مشاهدة جثة فيليب ده ارتيفلد . ولا يظهر الملك أدنى قدر من الاحترام للنائر الشهير . وتروى احدى مدونات الأخبار أنه قد ركل الجثمان بقدمه ، « معاملا اياه كرقيق من موالى الأرض » . ويقول فرواسار : «حتى اذا تم النظر اليه برهسة من الزمن ، رفع من المكان وعلق على شجرة » .

ولم يكن مفر من أن تفتح الحقائق القاسية عين النبلاء وتبين مدى زيف مثلهم الأعلى وقلة غنائه . وكانت الناحية المالية لحياة الفارس معترفا بها بصراحة . فان فرواسار لم يفته مطلقا أن يعدد المكاسب التي كانت أية مغامرة ناجحة تدرها على ابطالها . فمثلا كانت فدية أسير من النبلاء ، هي العمود الفقري للأعمال والمصدر الرسمي للموارد عند مقاتلة القرن الخامس عشر . وتشغل المعاشات ، والايجارات ووظائف الحكام ، مكانا ضخما في حياة الفارس . فان هدفه هو التقدم في الحياة بحد السلاح S'avancer par armes ويحدد كومين Commines درجات رجال البلاط (العاشية) تبعا لأعطياتهم ويتحدث عن « نبيل دخله عشرون كورونا » ، ويجعلهم ديشان يزفرون التاوهات بعد يوم صرف المرتبات في قصيدة بالاد تردد فيها اللازمة التالية :

ثم متى يجيء الصراف ؟

لم تعد الفروسية تفي لغرض باعتبارها مبدأ عسكريا . فقد تخلى فن التكتيك منذ أمد بعيد عن كل تفكير في التمشى وقواعدها . فأما عادة جعل الفرسان يقاتلون راجلين فقد استعارها الفرنسيون من الانجليز ، وان كانت روح الفروسية معارضة لهذه الطريقة كما كانت تعارض كذلك القتال البحري . وجاء في كتاب « حوار الشارتيين الفرنسيين والانجليز » Débar des Herauts d'Armes de France et d'Angleterre ، أن الشارتي الفرنسي ، وقد سأله زميله الانجليزى : لماذا لا يحتفظ ملك فرنسا بقوة بحرية كبيرة كالتي لملك انجلترا ؟ يجيبه بسداجة تامة : - انه - أولا - في غير حاجة اليها ، وثانيا ان النبلاء الفرنسيين يفضلون القتال على اليابسة لأسباب عديدة ، وذلك لانه على سطح البحر ، يكون الخطر وفتدان الحياة . والله يعلم مدى الهول الذي يستطير عندما تتور هائلة العاصفة . ويمد دوار البحر ، الذي يعسر على الكثيرين تحمله . وفوق ذلك انظر الى الحياة القاسية التي لا بد أن تعاش هناك ، والتي لاتوائم النبلاء .

ومع ذلك فإن الفكرات الفروسية لم تسلم الروح بغير أن تثرع بعض الثمار . فبقدر ما شكلت مجموعة من قواعد الشرف وسنن الفضيلة ، كان لها تأثير يذكر في تطور قوانين الحرب . فان قانون الأمم أو القانون الدولي نشأ أصلا منذ العصور القديمة ، وفي القانون الكنسي ، ولكن الفروسية هي صاحبة الفضل في ازدهاره . فان الأمل المرتقب المعقود حول السلام الشامل ، يرتبط بفكرة الحروب الصليبية وبفكرة هيئات (عقود) الفروسية . ووضع فيليب ده ميزير خطة « هيئة فرسان الأم المسيح » بقصد ضمان صالح العام . وسيستطيع ملك فرنسا الشاب (وهذا كتب في حوالى عام ١٢٨٨ ، يوم كانت الآمال الكبار لا تزال تعقد حول الملك الشمس شارل السادس) - بسهولة تأمة أن يعقد الصلح مع ريتشارد ملك إنجلترا ، وهو شاب صغير كزميله الفرنسى ، كما أنه يرى أيضا من سفك الدماء في الماضى . فليتبأحنا في السلم بشخصيهما، وليبلغ كل منهما صاحبه نبأ الرؤى والتجليات العجيبة التي بشرت فعلا بذلك السلام . وليتجاهلا كل الخلافات العقيمة التي قد تحول دون السلام لو أن المفاوضات تركت لرجال الدين ولرجال القانون والحرب . وربما جاز لملك فرنسا أن ينزل غير هياب عن بضع مدن وقلاع على الحدود . وبعد عقد الصلح مباشرة يمكن اعداد العدة للحرب الصليبية . وستتوقف المنازعات والحروب بكل مكان . وسندخل الإصلاحات في الحكومات الاستبدادية للأقطار . وسيتولى مجلس عام دعوة الأمراء في عالم المسيحية للقيام بحرب صليبية ، اذا لم تكن العظات كافية لادخال التتر والترك واليهود والعرب في دين المسيحية .

ولا يقتصر نصيب فكرات الفروسية في تطوير القانون الدولي على هذه الأحلام وحدها . إذ أن فكرة قيام قانون دولى سبقتها وأفضت إليها المثل العليا لحياة جميلة من الشرف والولاء . فنحن نجد في القرن الرابع عشر تشكيل مبادئ قانون دولى متمزجا بتنظيمات افتائية (١) ، وفي غالب الأحيان صبيانية « لمناقفات السلاح » والنزالات في الحلبة . ففي ١٣٥٢ يرفع السير جيو فورا ده شارنى (الذى لقي مصرعه في بوآتييه حاملا للواء الحريرى الأحمر Oriflamme) الى الملك وقد أنشأ من فوره هيئة « فرسان النجمة » ، رسالة مكونة من قائمة طويلة من « المطالب » ، أى أسئلة استفتائية تتعلق بالمقارعات (Jousts) ومنازلات البرجاس (Tournaments) والحرب . فأما المقارعات ومنازلات البرجاس فتقع في مقام الصدارة ، على أن أهمية أسئلة القانون الحربى تتجلى من كثرة عددها بالنسبة لغيرها . ولا يذهبن عن بالنا أن « هيئة فرسان النجمة » هذه، تعد القمة التي بلغتها الحركة الرومانتيكية الفروسية ، وقد أسست قصدا « على غرار المائدة المستديرة » .

١ . اصدار الأحكام طبقا للنواميس الخلقية والدينية واللوائين

(١) الأثناء : Casuistry

المحمول بها (المترجم) .

وهناك عمل ذاعت شهرته أكثر من « مطالب » جيوفرواد ده شسارنى .
ظهر قرابة نهاية القرن الرابع عشر ، واستمر الأخذ به حتى السادس عشر وهو:
« شجرة المعارك » L'Arbre des Batailles من تأليف هونوريه بونيه رئيس دير
إرهبان بمدينة سيلونية فى مقاطعة بروفانس . ولا يتجلى تأثير الفروسية على
تطور قانون العلاقات بين الأمم بأوضح مما يتجلى فى ذلك العمل . ومع أن
المؤلف من رجال الدين فإن الفكرة التى توحى إليه تصورات ومفاهيمه الرائعة
هى فكرة الفروسية . وهو يعالج فيه بطريقة مشوشة مسائل الشرف الشخصى
وأخطر مسائل « قانون الأمم » مثال ذلك « سؤاله » : « باى حق يستطيع المرء
شن حرب على العرب أو غيرهم من غير المؤمنين بالمسيحية ؟ أو : « لو أن أمرا
رفض السماح لآخر بالمرور من بلاده الى بلد آخر ؟ » . والذى يستلفت الأنظار
بوجه خاص هو روح الترفق والانسانية الذى يحل به بونيه هذه المسائل . هل
يجوز لملك فرنسا وهو فى حالة حرب مع إنجلترا ، أن يأسر « الانجليز المساكين
من التجار والعلايين (عمال الأرض) والرعاة الذين يرعون قطعانهم فى الحقول »
ويجب المؤلف عن هذا السؤال بالنفى ، اذ لا تحرمه الأخلاق المسيحية فحسب ،
بل و « شرف العصر » أيضا . بل انه ليمضى أشواطا بعيدة حتى ليبسط حق
المرور والتوصيل الآمن فى بلاد العدو على شخص والد طالب انجليزى يريد
زيارة ولده المريض بباريس .

ومن سوء الحظ أن « شجرة المعارك » لم تكن الا رسالة نظرية ليس غير .
فانا تعلم علم اليقين أن الحرب فى تلك الأزمان كانت بالغة القساوة . فقلما رعى
أحد التواعد الممتازة والاعفاءات السخية التى عددها ذلك الأب الطيب رئيس
دير سلونيه . ومع هذا ، فلئن حدث أن أدخل شيء من الترفق على العادات
والممارسات السياسية والحربية ، فى شيء من البطء والتهمل ، فقد كان ذلك
راجعا أكثر الى عاطفة الشرف منه الى اقتناع قائم على مبادئ قانونية وأخلاقية .
ذلك بأن الواجب العسكري كان يتصور أنه قبل كل شيء شرف الفارس .

قال تين : « الدافع الأكبر للسلوك عند الطبقتين الوسطى والدنيا هو
المصلحة الذاتية . فاما عند الأرستقراطية فالباعث الرئيسى له هو الكبرياء .
والآن ، ليس بين عواطف الانسان العميقة ما هو أدنى من الكبرياء أن يتحول الى
نزاهة ووطنية وضمير اذ أن الرجل المتكبر يحس الحاجة الى احترام الذات ، ولكى
يحصل عليه يضطر أن يكون مستحقا له . » « ليست هذه هى وجهة النظر التى
نبدا منها تأمل أهمية الفروسية فى تاريخ الحضارة » ، انها الكبرياء متخذة ملامح
قيمة خلقية عالية ، حيث يهدد احترام الذات الفروسى الطريق للرافة والحق .
وهذه التحولات التى حدثت فى مجالات الفكر تحولات حقيقية . وقد لاحظنا فى
الفقرة المنقولة أنفا عن « الفتى اليافع » - (Le Jouvenceel) كيف تتحول العاطفة
الفروسية بالتدرج الى وطنية . والتجست فى تربة الفروسية أحسن عناصر
الوطنية جميعا : - روح التضحية والرغبة فى أن تظل العدالة والحماية للظالمين .

وأنة لقي بلد الفروسية الممتاز ، وأعنى به فرنسا ، سمعت لأول مرة ، النبرات المؤثرة عن حب الوطن ، * التي تشعها في كل مكان عاطفة العدالة . وما المره بحاجة أن يكون شاعرا عظيما ليقول هذه الأشياء البسيطة بكرامة . ولم يتهيأ مؤلف في تلك الأزمان أن يمنح الوطنية الفرنسية ذلك التعبير المؤثر والمنوع أيضا كما تهيأ ليوستاش ديشان ، الذي لايمكن أن نعدده الا شاعرا متوسط المقدرة . فهو اذ يخاطب فرنسا يقول :

لقد دمت وستدومين ، دون ريب

مادام العقل يجد منك حبا

وليس بخلاف ذلك ، فلتمسكى الميزان

ميزان العدالة في ذاتك ، ولتحفظي به أحسن احتفاظ .

وما كانت الفروسية لتصبح المثل الأعلى للحياة على مر قرون عديدة لو لم تحتو على قيم اجتماعية عالية . وكانت قوتها تكمن في نفس مبالغتها الشديدة في آرائها السخية والخيالية . ولم يكن في الامكان التوصل الى قيادة روح « العصور الوسطى » ، بما طبعت عليه من شراسة وحده ، الا بأن يرفع الى أعلى مكان المثل الأعلى الذي ينبغي أن تنزع اليه تطلعاتها . وعلى هذا النحو تصرفت الكنيسة ، وكذلك أيضا فعل الفكر الاقطاعي . وربما أمكننا أن نطبق هنا كلمات امرسون : « بغير هذا العنف في الاتجاه ، الذي يملأ صدور الرجال والنساء ، وبدون اللذعة الحريفة عند المتعصب والمتحيز ، فلا افعال ولا كفاية . فنحن نسدد سهنا فوق علامة الرمي لكي نصيب الرمي . وكل عمل من الأعمال فيه شيء مما في المبالغة من كذب » فمن ذا الذي يستطيع أن ينكر أن الحقيقة كذبت على الدوام تلك الأوهام السامية حول قيام حياة اجتماعية تتصف بالنقاء والنبيل ؟ ولكن أين تكون لو لم تتسام أفكارنا فوق الحدود الدقيقة للمستحسن والمقبول .

* انظر الفصل الذي عقده المؤلف بعنوان « الوطنية والقومية » في كتابه « اعلام وأفكار » ص ١١٢ الذي نقله المترجم الى العربية وشرته الهيئة المصرية العامة للكتاب .

الحب يتخذ شكلا

حدث تحول هام فى تاريخ الحضارة ، عندما قام منشدوا التروبادور بمقاطعة بروفانس اثناء القرن الثانى عشر بوضع الرغبة غير المشبعة فى مركز التصور الشعري للحب ، وقديما تغنت العصور القديمة الخالية ، أيضا بالام الحب ، غير أنها لم تتصور تلك الآلام مطلقا الا على أنها تنطوي على توقع السعادة او حبوطها المؤسف . وان النقطة العاطفية فى قصتى بيراموس وفسبى ، وسيفالوس وبروكريس . لتكمن فى نهايتهم الفاجعة . فى فقدان يمزق القلوب لسعادة احتسيت كؤوسها العذبة ثم ولت . على أن شعر البلاط ، من الناحية الأخرى ، يجعل « الرغبة » فى حد ذاتها الموضوع الأساسى ، وبذا يخلق تصورا للحب له نفمة قرار سلبية . واستطاع المثل الأعلى الشعري الجديد ، دون أن يقطع كل علاقاته بالحب الحسى ، أن يحتضن جميع أنواع التطلعات الخلقية . فالآن أصبح الحب هو الحقل الذى ازدهر فيه كل كمال خلقى وثقافى . فمن أجل حبه ، يكون الحب الارستقراطى (البلاطى) نقى السريرة متحليا بالفضيلة . ويأخذ العنصر الروحي فى السيطرة أكثر فأكثر ، حتى حدث قرب نهاية القرن الثالث عشر ، أن اختتم دانتي وصحبه كتاب « الأسلوب العذب الجديد Dolce stil nuovo » بأن نسبوا الى الحب القدرة على افراخ حالة من التقوى والبصيرة الدينية . وهنا بلغت الأمور درجة متطرفة . إذ أخذ الشعر الايطالى يتلمس طريقه عائدا رويدا رويدا الى تعبير ، أقل سموا ، عن العاطفة الغزلية . فان بترايك موزع بين المثل الأعلى للحب المسبوك فى القالب الروحي Spiritualized وبين ما فى النماذج العتيقة من فننة طبيعية أكثر . وسرعان ما يهجر النسق المصطنع للحب (البلاطى) الارستقراطى ثم لا يعود أحد الى ابتعاث ماله من

مميزات خفية ودقيقة ، عندما تتمخض أفلاطونية عصر النهضة ، وهي شئ. كما من بالفعل في التصور الأرستقراطي (البلاطى) - عن أشكال جديدة للشعر الغزلى ذات ميول روحية .

فأما في فرنسا ، فان تطور الثقافة الغزلية كان أكثر تعقيدا . اذ لم يتم انتزاع فكرة الحب الارستقراطي وتبدل غيرها بها هناك بمثل تلك السهولة . فان احدا لا يقدم على نبذ النسق System ، ولكن الأشكال تملأ بقيم جديدة . فحتى قبل أن وجسد دانتى الانسجام الأبدى فى كتابه « الحياصة الجديدة » (Vita Nuova) ، سبقته « قصة الوردة » (Roman de la Rose) الى افتتاح دور جديد من الفكر الغزلى (Erotic) بفرنسا . وهذا العمل ، الذى يدها جيوم ده لوريس قبل عام ١٢٤٠ ، أنهاه قبل ١٢٨٠ جان شوبينل . وندر من الكتب ما كان له اثر اعمق وأدوم من « قصة الوردة » على حياة أية فترة فى التاريخ . فان شعبيتها دامت قرنين من الزمان على الأقل . وهى التى حددت التصور الارستقراطي للحب اثناء العصور الوسطى المحتضرة . وأصبحت بسبب مجالها الموسوعى خزانة الكنوز التى يستمد منها المجتمع العلمانى الشطر الأكبر من سعة اطلاعه .

وعندى أن وجود طبقة عليا تدخر أفكارها الذهبية والحلقية فى فن للعشق « Ars amandi » يعد من الحقائق الاستثنائية الى حد ما فى التاريخ . فلم يحدث فى أية حقبة أخرى ، ان المثل الأعلى للحضارة اندمج الى مثل هذا الحد مع مثال الحب . وكما أن الفلسفة المدرسانية Scholasticism تمثل الجهد العظيم لروح عالم العصور الوسطى لتوحيد الفكر الفلسفى أجمع فى مركز وحيد ، فكذلك تجنح نظرية الحب الارستقراطي بين ظهرائى نطاق أقل رفعة ، أن تشمل كل ما يمت الى الحياة النبيلة بسبب . ولم تدمر قصة الوردة هذا النسق ، وكل ما فعلته أن عدلت نزعائه وزادت من ثراء محتوياته .

ان صياغة الحب فى شكل أو قالب ، هى التحقيق الأعلى للتطلع نحو حياة الجمال التى تعقبنا - أنفا ، تعبيرها المراسمى (١) والبطولى كليهما . والجمال يوجد فى الحب أكثر مما يوجد فى الكبرياء وفى القوة . وصياغة الحب شكلا وقائلا إنما هى بعد ذلك ، حاجة اجتماعية ، أى أنها حاجة تزداد الحاحا كلما زادت الحياة شراسة . ولا بد من رفع الحب الى مستوى احدى الشعائر اذ يطالب بذلك العنف المتدفق للعاطفة . ولن يتم الفرار من قبضة التبرير الا بتشبيد نسق من الأشكال والقواعد يجمع الانفعالات المحتدمة . وطالما كبحت الكنيسة على الدوام ، بحماسة بالغة ، ولكن بغير فعالية ، بهيمية الجماهير ولجورها . وكانت الارستقراطية يمكنها أن تحس بأنها أقل اعتمادا على النصائح الدينية ، لأنها أوتيت نصيبا من الثقافة خاصا بها ، تستطيع أن تستمد منه معايير سلوكها وأغنى

(١) المراسمى Ceremonial : أى المتعلق بالمراسم والفلكليات التقليدية (المترجم) .

بذلك أدب المجاملة الكيسة (courtesy) . وهنا شكل الأدب والموضة والحديث المتبادل الوسيلة اللازمة لتنظيم الحياة الغزلية وتهذيبها . فان لم تنجح تلك العوامل تماما ، فانها ، على الأقل خلت مظهر حياة شريفة للحب الارستقراطي . اذ الواقع أن الحياة الجنسية لدى الطبقات العليا ظلت غليظة يمزها التهذيب الى جد مدهش .

وينبغي لنا أن نميز في التصورات الغزلية للصور الوسطى تيارين متباعدين . اذ تقدم هناك قلة الاحتشام المتطرفة التي تتجلى بوفرة في العرف والعاتات ، وكذا في الأدب ، كنعقيض مابين لتمسك مفرط بالشكليته (Formalism) يكاد يدانى حد الاحتشام الزائد المتكلف . ويذكر شاستلان صراحة ، كيف أن دوق برجنديا أمر أثناء انتظاره بعثة سياسية انجليزية بمدينة فالانسين ، بالاحتفاظ بحمامات المدينة « لهم ولكل حاشيتهم ، وهي حمامات زودت بكل شيء تحتاج اليه مهنة « فينوس » (ربة العشق والجمال) لكي يأخذوا عن طريق الاختيار والانتقاء كل ما يفضلونه وذلك كله على نفقة الدوق » . وعبيب على شارل الجسور ما أظهره من كبح لشهواته ، الأمر الذي عد غير لائق بأمير . وجسرت العادة في بلاطات الملوك والأمراء أثناء القرن الخامس عشر أن تقترن حفلات الزواج بجميع أنواع المازحات الداعرة - وهو عرف لم يزل من الوجود بعد ذلك بقرنين . وانا لنسمع فيما رواه فرواسار عن قصة زواج شارل السادس بايزابلا البارفاريا ، صدى الضحك الخليج للبلاط . ويهدى ديشان الى أنطوان ده برجنديا أغنية زفاف بالغة غاية الحلاعة . وينظم ناظم معين قصيدة بالاد تهكية تلبية لطلب السيدة (أميرة) برجنديا وجميع السيدات الأخريات .

وتبدو هذه العادات متعارضة تعارضا مطلقا مع الكبح والاحتشام الذين تفرضهما آداب المجاملة الكيسة . اذ أن الدوائر نفسها التي أظهرت مثل تلك الفحة البالغة في العلاقات الجنسية كانت تجاهر بتوقيرها للمثل الأعلى للحب الارستقراطي . فهل لنا اذن أن نبحت عن عنصر النفاق في نظريتهم ، أو عن النبذ الساخر للأشكال المنعبة فيما لديهم من ممارسات ؟

الحق أنه يكاد يصح لنا أن نتمثل أمام أعيننا طبقتين من الحضارة ، تقع احدهما فوق الأخرى ، وهما متعايشتان وان تناقضتا . اذ احتفظت الأشكال البدائية للحياة الغزلية بكل قواها جنبا الى جنب مع أسلوب البلاط ذى المصدر الأدبي والجديد الى حد ما . وذلك أن حضارة معقدة التركيب كحضارة نهاية العصور الوسطى ، لم يكن مناص من أن تكون واردة لجمهرة غفيرة من التصورات والدوافع والأشكال الغزلية التي كانت تتصادم آنا وتتماذج آخر .

والواقع أن في الامكان اعتبار اغنية الزفاف كضرب أدبي (Genre) بأكمله . اربنا قديما عن ماضٍ سحيق . اذ يشكل الزواج والأعراس في الثقافة البدائية منسكا مقدسا واحدا ليس غير ، يتلاقى في سر التزاوج . ثم حدث فيما بعد

أن الكنيسة حين نقلت العنصر المقدس للزواج الى دائرة أسرارها المقدسة ، احتفظت لنفسها بالسر ، تاركة كل ما يحيط به من مسائل ثانوية - كانت تعترض عليها - تتطور ملء حريتها بوصفها أعرافا وممارسات شعبية . وهكذا احتفظ جهاز أغنية الزفاف ، وإن جرد من صفته المقدسة بأهميته رغم ذلك بوصفه العنصر الرئيسي في حفلات الأعراس ، مزدهرا فيها أيضا ازدهار . وكان التعبير الداعر والرمزية الفليضة غير المهذبة من ضرورياته الأساسية . ولكن عجزت الكنيسة عن كبح جماحهما . ولم يتمكن التهذيب الكاثوليكي ولا التطهيرية البيوريتانية للإصلاح الدينى أن يقضيا على ما « لغراش الزوجية » من صورة شبه علنية ، ظلت دارجة بين الناس حتى صميم القرن السابع عشر .

من ثم ، يستبان أنه لزام علينا أن ننظر من وجهة النظر السلالية (الاثنولوجية) الى مجموعة البدايات : من الأمثال اللامزة ، والرموز الداعرة ، التي نلتقى بها في حضارة العصور الوسطى . فقد كانت كلها بقايا أسرار وخفايا انحلت فأصبحت العابا وتسليات . ومن الجلي أن أهل تلك الحقبة ، لم يشعروا أنهم حين يستمتعون بتلك الأمثال والرموز ، يعتقدون على سنن قانون البلاط وأصوله . إذ أنهم كانوا يحسون أنهم يعيشون على أرض أخرى مختلفة لم تكن آداب المجاملة الدمنة سارية فيها .

وعندى أن من المبالغة القول بأن الضرب الأدبي الكوميدي يأكمله في المؤلفات الغزلية مستمد من أغنية الزفاف . ومن المحقق أن الحكاية الوقحة والتمثيلية الهزلية الهاذئة (Farce) والأغنية الخليعة شكلت منذ أمد بعيد ضربا أدبيا خاصا بها لم تتعرض أشكال التعبير فيه الا للقليل من التنوع . وهنا تسيطر المجازية Allegory الفاضحة ، وتتخذ كل حرفة أداة لهذا النوع من المعالجة ، ويمتلء ادب ذلك الزمان نثره وشعره بالرمزية المستعارة من منازل البرجاس أو طراد الصيد أو الموسيقى ، ولكن ادناها الى قلوب الناس هو وضع الشئون الغزلية في صورة دينية هازلة . فضلا عن الأسلوب الفكاهي الفليظ الوارد في « مئة جديد جديدة » Cent Nouvelles Nouvelles ، الذي استخدم التورية في الكلمات الجناسية (المتفقة في النطق) مثل القديس والثدين وهما بالفرنسية Saint et Seins او الألفاظ الدالة على الاعتراف والبركة بمعنى بذي ، اتخذت المجازية الغزلية الكنسية شكلا أكثر تهديبا . ووازن شعراء دائرة شارل ده أورليان أشجانهم الغرامية بمعاناة الزاهد والشهيد . وهم يسمون أنفسهم « عشاق الطقوس » (Les amoureux de l'observance) إشارة الى الإصلاح الذي طبق من توه على جمعية الرهبان الفرنسيين (الفرنسيين) إذ يبدأ شارل ده أورليان إحدى قطعه الشعرية على هذا النحو :

هذه هي الوصايا العشر ،

يارب المحبة الحق !
 او يقول ، متفجعا على حبه الميت :
 لقد اعلنت وفاة صاحبتى وحبيبتي
 فى كنيسة الحب ،
 والصلاة على روحها
 رتلها « الفكر » المحزون .
 وكم من شمعة من تأوهات حزينة
 احترقت لتضى لها الأنوار .
 وايضا جعلت القبر يبكى
 من الحسرات
 من الحسرات
 من الحسرات

وانك لتجد كل آثار التمثيلية الكاريكاتورية الساخرة الجامعة بين الحلاوة
 والأسى مجتمعة فى تلك القصيدة البالغة الرقة والصفاء التى ظهرت قرب نهاية
 القرن ، والمسماة « العاشق الذى صار راهبا لمحراب الحب » L'Amant
 rendu Cordelier de l'Observance d'Amour التى تصف استقبال محب
 لا سلوان له عن هواء ، فى دير شهداء الغرام « وكانما حاول الحب الغزلى ،
 ولو عن هذا الطريق المنحرف ، أن يستعيد تلك العلاقة البدائية بالأمور
 المقدسة التى حرمتها منها الديانة المسيحية » .

ويميل المؤلفون الفرنسيون أن يعارضوا بين « الروح الغالية L'esprit
 gaulois وبين تقاليد الحب الارستقراطى السائدة فى البلاط ، باعتبار ان تلك
 الروح هى التصور والعبير الطبيعى المعارض للمصطنع فاما الآن ، فكلا
 الأمرين حديث خرافة مغرب فى الحيزال . فالفكر الغزلى لا يكتسب
 البتة قيمة أدبية الا بعد مروره فى احدى عمليات تحول الواقع
 الالىم المعقد الى أشكال وهى خادعة . وينطوى كل الضرب الأدبى لقصة
 « المثة جديد جديدة » والأغنية الخليعة ، بما به من اهمال متعمد لجميع
 تمقيدات الحب الطبيعية والاجتماعية ، وبما يبدى من تسامح ازاء أكاذيب
 الحياة الجنسية وأنانيتها وما يترأى فيه من حلم بشهوة دائمة لا تنطفىء أبدا ،
 أقول ان ذلك الضرب ، لينطوى فصلا ، بالاضافة الى النسق المتكلف للحب
 الارستقراطى ، على محاولة لاحلال الحلم بحياة أسعد محل الحقيقة والواقع
 وهو عودة للمرة الثانية الى التطلع نحو الحياة السامقة الرفيعة ، وان كان
 ينظر إليها هذه المرة من وجهة النظر الحيوانية . ومع ذلك فهو مثل أعلى
 على كل حال ، وان يكن مثالا لعدم العفة . وقد كانت الحقيقة الواقعة فى

كل الأزمنة أسوأ وأكثر بهيمية مما كانت تتعناه لها عبادة الجمال المهلدة المتجلية في أدب المجاملة الدمثة ، ولكنها (أى الحقيقة الواقعة) أيضا أكثر عفة مما يصورهما الضرب الأدبي السسوقي الذي ينظر إليها خطأ على أنها الواقعية .

والضرب الأدبي الغالي Genre gaulois لم يتمكن بوصفه أحد عناصر الثقافة الأدبية ، أن يتبوا الا مركزا ثانويا ، وذلك لأن الشعر الغزلي لا يصلح الا زينة تجعل الحياة ومصدرا للالهام والمحاكاة ، بقدر ما يجعل مداره فكرات امكانية السعادة والوعد والرغبة والضمنى والتوقع ، لا الاختلاط الجنسي نفسه فهو لن يستطيع الا على هذا النحو التعبير عن جميع ظلال ودرجات الحب المختلفة ومعالجته من كل من الناحيتين الحزينة والمرحة بدرجة سواء . واذا ادخل الضرب الى فلك الحب مفاهيم الشرف والشجاعة والوفاء وجميع العناصر الأخرى للحياة الخلقية ، أصبحت له قيمة جمالية وأخلاقية أعظم كثيرا . وتها « لقصة الوردة » حين جمعت بين الطابع العاطفي لفكرتها الحسية المركزية وبين جميع ألوان الخيال المحكم لنسقت الحب الأرستقراطي ، ان تشبع حاجات التعبير الغزلي لدى عصره بأكمله .

وفي هذه الخزانة الحقة لمذهب الحب ، ومناسكه وأساطيره ، صب الروح الموسومى ، النسقى والمكتمل للقرن الثالث عشر نفسه ، على نحو ما فعل في العمل الأشد تزمنا وجدية ، الذى وضعه من يدعى فنسان ده بوفيه . على أن غموض مضمون الكتاب لم يزد سلطانه الحارق الا قوة . والكتاب ، على أنه عمل شاعرين مختلفى الاتجاهات واليول الفكرية ، يربط بين - ولعل الأصح أن يقال أنه يضع جنبا الى جنب - التصور الارستقراطي (البلاطى) للحب والطابع الشهوانى الساخر ، على أشد صنوفه جراءة وقحة ، وفى الامكان العثور فيه على نصوص تخدم جميع الأغراض .

وأضفى عليه جيوم ده لوريس سحر الشكل ورقة الثيرة . فخلفية الكتاب بما لها من منظر طبيعى ناضر وكذا الأشكال والاختيلة المجازية ذات الصور العجيبة والمنسجمة مع ذلك ، هي من صنع يديه . فما يكاد المحب يقترب من سرور بستان الحب الخفى حتى تتكشف دخائل النسق المجازى وتفتح مدام فراغ « Dame Leisure » له البوابة ، ويفتتح « المرح » (Gaiety) حلبة الرقص ، ويمسك « الحب Amor » ، « الجمال Beauty » من يئنه ، وتصحبه « الثروة » ، « الجود » ، « الصراحة » ، « الكياسة » ، « والشباب » . وبعد أن أقفل الحب رتاج قلب تابعه ، راح يعدد له بركات الحب المسماه « بالأمل » ، و « الفكر الحلو » و « الكلام المعسول » و « النظرة الحلوة » . ثم عندما بدعوه « حسن استقبال Bel Accueil » ابن « الكياسة » الى المجيء لمشاهدة الورود ، يأتى « الحظر » وبذاءة اللسان Malebouche و « الخوف » و « العار »

لتعارفه وتقسيه . وعندئذ يبدأ الصراع الدرامي ، ويهبط العقل من برجه العالي وتظهر « فينوس » في المشهد . وينتهي نص جيوم ده لوريس في منتصف الأزمة .

وعمد جان شوينيل (أوكلوبنل أرده مين) الذي أتم العمل ، مضيفا إليه قسما أكبر كثيرا من الذي وجدته ، -- إلى التضحية بانسجام التركيب على مديح ولعه بالتحليل النفسي والاجتماعي . وبدلك اغرق فزو قلعة الورود في طوفان طام متواصل من الاستطرادات والتأملات والأمثلة المضروبة . وهبت بعد الغيمات الحلوة لميسوم ده لوريس رياح هرجاء من التشسكك الثلجي والسخرية القاسية لخلفه . واضاعت روح الثاني القوية والنفاذة روعة بريق مثالثة الأول الساذجة الوضاعة . وجان ده مين Meun رجل مستدير ، لا يؤمن بالأنسباح ولا السحرة ولا بالحب الصادق ولا عفة النساء . هو رجل تتجلى فيه بارقة من التنبه إلى مسائل علم الامراض العقلية ويضع على السنة فينوس والطبيعة والمبقرية اجرا أنواع الدفاع عن الشهوة الحسية .

وتقسم فينوس ، حين يلتبس منها أنها أن تهب لنجدته ، الا ترك امرأة واحدة عفيفة وتجمل الحب (Amor) وجميع افراد جيش المهاجمين يتسمون نفس اليمين فيما يتعلق بالرجال . وتشكو « الطبيعة » ، وهي مشغولة في مسيكتها بما عليها من واجب المحافظة على مختلف الأنواع الحية ، الذي هو كفاحها الأبدى مع «الموت» ، من أن الإنسان وحده دون سسائل المخلوقات ، هو الذي ينتهك وساياها بالامتناع عن انجاب اللرية . وهي تكلف كاهنتها « العبقرية » أن تذهب وتقدف عند جيش « الحب » لعنة « الطبيعة » على كل من يزدري قوانينها . وتقدم « المبقرية » بشياها الكهنوتية وشمعة مضاءة بيدها فتنتطق بقرار الحرمان المدنس للمقدسات والذي تمتزج فيه اجرا أنواع الشهوانية بالتصوف الدنى (المسيقى) الممتاز ، وتدان « البتولة » (البكورة) ، ويدخر الجحيم لكل من لا يرعون وصايا « الطبيعة » « والحب » . فاما الآخرون فيدخر لهم « الحقل المرهر » ، الذي تاكل فيه الغنم البيضاء ، يقودها بسوع ، الحمل الولود من « العراء » ، العشب الطاهر في ضوء نهار لانهاية له . وفي خاتمة المطاف تلقى «المبقرية» بالشمعة إلى القلعة المحاصرة ، فيشعل لهيبها النار في الكون . وتقدف « فينوس » أيضا مشعلها ، وعندئذ يلوذ « المار » و « الخوف » بالفرار ويتم الاستيلاء على القلعة وبأذن « حسن الاستقبال » للمحب أن تقتطف الوردة .

هنا اذن ، في « قصة الوردة » يوضح الموضوع الجنسي للمرة الثانية في بهرة مركز الشعر الغزلي ، ولكنه يغلف بالرمزية والسرية ويقدم في رداء

القائمة . ومن المجال شيئا أن نقصور أن هناك تحديا معيدا أئمة من هذا
 للدخال المسيحي الأعلى . فان حلم « الحب » اتخذ شكلا فنيا بقدر ما هو
 شعري . واشتهرت الوفرة الغزيرة من المجازيات كل احتياجات الخيال
 الزباني . ولم يكن دفر من استخدام عمده التجسيديات للتعبير عن ظلال
 (درجات) الدوافع الأكثر امتيازاً . ولم يكن بد لمصطلحات الفول ، لكي
 يمكن فهمها ، من أن تعتمد على هذه الألفاظ والألوان الرشيقة . فالتناس
 يستخدمون هذه الأسس الخيالية : الخمار ، وبذابة اللسان ، وغيرها .
 يربطوا المصطلحات المتباعدة في سيكولوجيا علمية . وكان التابع الانفعالي
 للويف المركزي ، يفتق مانعا دون الامتثال والتشويق بالعلم .

وقصة الورد لا تنكر ، من الناحية النظرية ، النسل الأعلى (ادب
 الجملة) (Courtesy) فلا يستطيع الدخول الى حديقته المباح الا بالسفورة
 المعتادة ، التي يشرح فيها الحب روحا جديدة ، فكل من شمس الدخول
 إليها ، ينبغي أن يكون خلوا من كل ينشاء وجريمة وندالة وشمع وحسد
 حزن ونفاق وقرر رشيخة . على أن الصفات الإيجابية التي ينبغي له
 أن يعارض بها هذه لم تعد أخلاقية ، كما هو الحال في نسخت (نظام
 الحب الارستقراطي . وانما هي فقط ذات طابع ارستقراطي بحت . وهي
 الفراغ والمثقة والمرح والحب والجمال والثروة والسخاء والصرافة والكرامسة
 وهي صفات لم تعد كمالات وفيرة الناس تتولد من قدامسة الحب ،
 وأدما هي ليست سوى الوسيلة المباحة للتصديق من الغرض المرغوب .
 وقد وضع جازن شوبيل بايلا لتزوير الأثرمة المتخذة مثلا أعلى « هو
 الاحتفال القاسي لضعفها .

والآن مهما يكن مبلغ تأثير « قصة الورد » على عقول الناس فإنها لم
 تنتج تمام النجاح في القضاء على التصور القديم للحب . فالجوار تديبية
 استفوا النساء اللاتي اخذت به قصة الورد ، سمع تمجيد الحب القوي
 الصادق للفارس ، في كل من مجالي الشعر الفصلي وقصص الرومانس
 الفرنسية لظلال عن الجمال الجامع في منازل البرجاس ومناجات السلاج .
 وعند قرب نهاية القرن الرابع عشر اثار سؤال : « أي مفهوم الحب ينبغي
 أن يستعملك به النبيل الكامل ؟ » « جدلا أدبيا من النوع الذي أحبه
 الذوق الفرنسي في القرون التالية أيضا . وقد جعل بوكيكيو النبيل من نفسه
 راعيا (وطلا) لآداب الكياسة الحقبة بانثائه هو ورفاقه في الأسفار « كتاب
 المئة بالاد » « Livre des Cent Ballades » الذي دعي فيه اذكاء البلاط التي
 انفصل بين الحساسة (العلاقة) القريفة المنكرة للذات بسيدة واحدة
 وبين مغازلات الطبقة العليا . وكان الفرسان أو الشعراء الذين يكرهون
 شأن بوكيكيو - مثل الأعلى القديم للكياسة موضح فخار الناس كندماج
 تحتسدي مثل أوت ده جرانسن وليس ده سانتسير وغيرها . واشتهرت

كريستين ده بيزان أن النزاع حين اتخذت وضع الداعمة الكبرى، عن شرف المرأة . « شاموويت » رسالتها إلى إله الحب (Epître au Dieu d'Amour) جميع شكواي النساء من خداعات الرجال وإهاناتهم . وراحت في شخص جدي صادق تدهد بالحب الذي تقوم عليه « قصة الوردة » .

ثم ظهروا على المسرح الجمهرة الغفيرة من المعجبين الفتونين بجان ده بين (Monsieur) وفيهم رجال يختلفون اختلافاً كبيراً في الميول الروحية ، حتى عد فيهم بعض رجال الدين . ودام الجدل سنوات عديدة . واتخذت منه الطبقة النخبة والبلاد وسيلة للتسلية . وعند ذلك كان بركيو ، ولعلنا نشجع هنا وجهة أمة كريستين ده بيزان من أطراف إلى تدفعه عن أدب الجملة (: الكياسة) المثالي ، قد أنشأ بالفعل « هيئة الأكليل الأخضر للسيدة البيضاء » للدفاع عن المرأة المنظرمة ، عندما غطى عليه دوق برجنديا حين أسس بمدينة باريس ، بقاعة دارتوا في ١٤ فبراير ١٤٠١ محكمة للحب مثل معيار بالغ الفخامة . فان فيليب المري ، ذلك الدبلوماسي العجوز ، الذي ما كان المرء ليظنه إلا منشغلاً بشئون ذات طبيعة مختلفة تماماً وعند لويس ده بوربون ، التماساً من الملك أن يأمر بإنشاء محكمة - للحب ، لتزود الناس بشيء من الترفيه والتسلية في وقت هاجت فيه هائلة وباء الطاعون بباريس ، « وذلك بقصد قضاء شيء من الوقت بطريقة أكرم وأظرف والتماساً لوسيلة يوظف بها مرشح جديد في الأنس » . على أن قضية الفروسية انصرفت في صورة صالون أدبي ، فاستت المحكمة على فضيلتي الوفاء « تكريماً وأطراء وتكساء وخدمة لجميع السيدات النبيلات » وأطلقت على أعضاء الصالون القاب رفيعة بالذخ . فسمى كل من المؤسسين والملك باسم الحراس العظام Grands Conservateurs وأنا لنجد بين الحراس جاز غير الهباب وأخاه أنطوان وابنه فيليب البالغ السادسة من عمره . وكان أمير الحب في المحكمة شخص من هينولت يدعى بيبرده هونفيل . وكان هناك أيضاً وزراء وقوام حسابات وفرسان شرف . وفرسان خزنة ومستشارون وعمداء كبار للصيد وأتباع فرسان Sirventois للحب وغيرهم ، وغيرهم . وسمح لأبناء المدينة (من الطبقة الوسطى) وصغار القسوس بالانضمام إليها جنباً إلى جنب مع الأمراء والأساقفة . وكانت أعمال المحكمة أشبه شيء بما يجري بقاعة خطابة ، وكانت أنغام القرار المرنة توضع لكي تصاغ في « قسالة بلاد تاجية النراز أو كنديسية ، وفي أغان وسرفنتواحات « Serventois » من الشعر البروفنسالي ، وشكايات وروندلات Rondels وأناشيد ومقطعات شعرية من نوع الفيرلية Virolais الخ الخ . . . ودارت مجادلات اتخذت شكل قضايا غرامية بقصد الدفاع عن مختلف الآراء وكانت السيارات تتولب توزيع الجوائز وحظرت القصائد التي تهاجم شرف النساء .

• نوع قديم من الشعر الفرنسي له القليتان وقراد . (المترجم)

ولا يسع المرء الا أن يحس في هذا الجهاز (: محكمة الحب) الفاخر الوقور من التسلية الرشيقة ، اثر الأسلوب البرجندي وقد أخذ يدب الي البلاط الفرنسي نفسه . ومن الواضح بالمثل ان المحكمة الملكية وهى قديمة الطراز عتيقة كجميع المحاكم ، اضطرت أن تصرح بمبيدتها للمثل الأعسلي القديم والقباسى للحب ، وان اعضاء النادي (: أو الصالون) السبعينات المعروفين كانوا أبعد ما يكونون عن المطابقة بين عاداتهم وممارستهم وبين مبادئ ذلك النادي . اذ يكاد كبار امراء (لوردات) تلك الحقبة يكونون اغرب الحماة لشرف المرأة ، وذلك بالنسبة لما هو معروف من عاداتهم . واعجب ما فى الأمر اننا نجد هنا نفس الأشخاص الذين راحوا فى مناظرة الحب يدافعون عن « قصة الوردة » ويهاجمون كريستين ده بيزان . وواضح ان الأمر كله لم يكن الا منسلا ينسلى بها مجتمع راق .

وكانت حلقة الأخصاء من المعجبين بجان ده مين تتكون من رجال يعملون فى خدمة الأمراء ، سواء منهم القسيس والعلماني . وهى مطابقة لحلقة الانسانيين الفرنسيين الأول . وكان أحدهم وهو جان ده مونتروى (Jean de Montreuil) عمدة (Provost) مدينة ليل ، وقد عمل سكرتيرا للدوقان ثم لدوق برجنديا فيما بعد ، هو مؤلف عدد كبير من الرسائل المكتوبة على غرار شيمرون ، كما انه ، شأن صديقيه جرونثيه وبيير كول ، كان يتراسل ونية ولاس ده كليمانى ، الناقد الوقور لمفاسد الكنيسة . على أنا نجده الآن يحبس مواهبه على الدفاع عن « قصة الوردة » ومؤلفها جان ده مين . وهو يؤكد أن عددا جما من أوسع الرجال علما واستنارة يضعون « قصة الوردة » موضع التكريم البالغ الذى يكاد يصل الى حد التقديس أو العبادة *Pacne ut cole rent* ، وان المرء منهم ليؤثر الاستغناء عن قميصه لا عن ذلك الكتاب . وهو يحث اصديقاءه أن يتلوا الدفاع عنه كشأنه هو . وانه ليكتب الى أحد المنتقسين للكتاب : « كلما زدت دراسة لخطورة الأسرار وأسرار الخطورة فى هذا لعمل الصيق الفنهير الذى وضعه الأستاذ جان ده مين ، زدت دهشة لعدم استحسانكم له » . فاما هو نفسه فيدافع عنه حتى يلفظ آخر أنفاسه ، كما ان كثيرين آخرين سيستخدمون تلك القضية بالقول والعمل .

ويبدو أن الاقتناع الشديد الذى يتحدث به جان ده مونتروى ، يدل فعلا على أن مسألة الحب تتضمن فوق كل شيء مسألة أخطر من تسلية لبلاط . ومما يؤيد ذلك أن جان جيرسن رئيس الجامعة النابه اشترك فى ذلك النزاع . وهو ممن كرهوا « قصة الوردة » كرها لا حد له . اذ بدا له ان الكتاب اخطر آفة فتاكة وانه مصدر كل فسوق . وهو يعاود فى أعماله ، المرة تلو الأخرى ، التنديد بالأثر الأخلاقى السيء « لقصة الوردة المفسدة » . ولو ان لديه نسخة وكانت هى الوحيدة وتساوى الفا من

الجنسيات ، لآثر احراقها على بيعها لتطبع وتشر . وعندما تقدم بيير كول لتفتيد احدى كتابات جيرسن الجدلية ، اجابه الثاني برسالة ضد « قصة الوردة » ، كانت اشد مرارة من كل ما كتبه قبل ذلك من تنديد بها . وارخ الرسالة بقوله « عن مكتبي في مساء ١٨ من مايو ١٤٠٢ » .

وعلى غرار ما فعله مؤلف « قصة الوردة » ، وضع رسالته بشكل رؤيا مجازية . فانه وقد استيقظ ذات صباح ، يحس بروحه تطير بعيدا في الآفاق ، مستخدما ريش افكار مختلفة واجنحتها ، متنقلة من مكان الى مكان حتى يبلغ محكمة المسيحية المقدسة ، حيث يستمع الى شكاوى « العفة » الموجهة الى « العدالة » والضمير والحكمة حول « احمق الحب » واعنى به « جان ده مين » الذي طاردها من الارض هي وكل حاشيتها . « والحراس الطيبون » للعفة هم بالضبط الشخصيات الشريرة في « الوردة » الصار والخوف والخطر ، البواب الطيب الذي يابى ان يطيق ، والذي يابى ان يتنازل الى السماح باقرار حتى بمجرد قبلة غير نقية او نظرة خليعة ، او بسمة جدابة او قول طائش . وتنهال العفة على « احمق الحب » بالقرع . ويجار « الاحمق » بجراح السخرية من الزواج والحياة الديرية . وهو يعلم في قصته « كيف انه ينبغي على جميع الفتيات الصغيرات ان يعن أنفسهن مبكرا وبأعلى ثمن ، بغير خوف ولا خجل ، وأنهن يجب عليهن الاستخفاف بالخدعية والحنث باليمين » . وهو يوجه الخيال توجيهها تماما مطلقا نحو الرغبة الجسدية ، ولكي يبلغ بالانحراف كله ذروته ، فانه يعدد في احاديث « فينوس » و « الطبيعة » و « السيدة النهى (Dame Reason) اني خلط مفاهيم الفردوس واسرار العقيدة بمفاهيم المتعة الحسية .

فهنا - في الحقيقة - ممكن الخطر . فان هذا الكتاب القوي الأثر في النفوس ، بما حوى من خليط من الحسية والسخرية الهازلة ، والرمزية الرشيقية ، يبت تصوفية (مستيقية) شهوانية الى العقل الذي هو في نظر الرجل المتزمت مجرد هوة للخطيئة . ألم يتجرا خصم جيرسن على تأكيد ان « احمق الحب » وحده هو الذي امكنه ان يكون رابا في قيمة العاطفة ؟ فان من لا يعرفونها لا يرونها الا كأنها هي في امرأة ، فهي عندهم تظل لغزا مستغلقا (**) .

هكذا كانت طريقة استخدامه من أجل بلوغ افراضه الدنسة لكلمات القديس بولس المقدسة ١٠٠ ولم يتورع بيير كول من أن يؤكد « نشيد الانشاد » لسليمان وضع تكريما لابنة فرعون . وصرح بأن من شوها سمة « قصة

(**) يشير بذلك الى قول القديس بولس في : « فانا ننظر الآن في مرآة في لغز ٠٠ »

(اورد ١٣ : ١٢) (المترجم) .

الوردة» قد ركزوا اعوام « بعل » ، « فالطبيعة » لا تريد ان تضيع امرأة برجل واحد ، كما ان عبقرى « الطبيعة » هو « الله » . وقد دسج كويل كفه اعادة بعيدة لكن يظهر ، مستندا الى « انجيل لوقا » ، ان عضو التانيث في المرأة ، وهو الوردة في هذه القصة ، كان مقدسا . واختناها منه بصدد هذه التصوفية (المستيقية) العارية عن التقوى ، لجأ الى اسدقاء ذلك الكتاب مكونا حشدا من الشهود ، وتنبأ بان جيرسن نفسه سيقع في الحب بجنون كما حدث لآخرين من رجال الدين قباله .

ولم يتبرج جيرسن في القضاء على سلالان - او على الأذل شخصية - « قصة الوردة » ، ففي ١٤٤٤ الف قسيس من ليزيوه Lisioux اسم اتين لوجرى « دليلا لقصة الوردة » . وعند قرب نهاية القرن اصبح فرانسوا مولييه أن يؤكد ان بطل تلك القصة تبهرى مجرى الأمسال ، وكان نفسه مؤونة « استخلاص العبرة الأخلاقية » من الكتاب كله ، حيث أضنى على مجازياته معنى دينيا . فالبلبل الداعي الى الحب معناه عنده صوت الواعظ ، والوردة معناها يسوع المسيح . وحدث حتى وعصر النهضة في عنفوانه ان كليمان ماروه رأى ان الكتاب جدير بان يجدد بأسلوب عصرى ، كما ان الشاعر رونسار لم يعتبر استعارتى « حسن الاستقبال » (Bel Accueil) والخطر الزائف (Faux Danger) لثبتهن بالفتى القديم والابتدال .

عوامل صفات الحب

الأدب هو المصادر التي نجمع منه أشكال الفكر الخزلي في أي عهد من العهود؛ على أنه ينبغي لنا تصور تلك الأشكال وهي تعمل عملها كعناصر في الحياة الاجتماعية . ومن المؤكد أن نسفا كاملا من التصورات والممارسات المتعلقة بالحب، كان دارجا على الألسن في حديث الأرسطراطية في تلك الأيام . فكم من علامات وصور للحب استقطتها العصور التالية ! ولقد تجمعت حول اله « الحب » تلك الخرافة (الميثولوجيا) العجيبة المسماة « قصة الوردة » . ثم كانت هنا بعد ذلك رمزية الألوان فيما يرتدى من ثياب وما يحمل من أزهار وأحجار نفيسة . وقد كان معنى اللون ، الذي لا تزال تبقى عنه آثار طفيفة ، بالغ الأهمية في حديث « الحب » أثناء العصور الوسطى . وهناك كتاب وجيز يدرس ذلك الموضوع ألفه حوالي ١٤٥٨ سيسيل الشاراتي (المستول عن شعارات النبالة) وأصنائه : « شعارات الألوان Le Blason des Couleurs » ، وهو كتاب سخر منه رابليه . فعندما يلتقي جيوم ده ماشوه بحبيبتة لأول مرة ، يبهجه أن يشاهد ما ترتدى ثوبا أبيض ، وقلنسوة زرقاء عازبا رسم ببغاوات خضراء ، لأن اللون الأخضر يدل على الحب الجديد والأزرق على الوفاء . ثم يرى صورتها بعد ذلك في المنام ، وهي تتحول عنه وترتدى اللون الأخضر ، وهو ما يدل على البدعة ، ويلومها على ذلك في قصيدة بالاد نظمها فقال :

بدلا من الأزرق ، ياسيدتي ، ترتدين الأخضر .

وكانت للخواتم والحمارات (الأقنعة) والأشرطة وجميع جواهر المفازلة وهداياها ، وظالفتها الخاصة ومعها الأدوات والرموز الملفة التي أحيانا ما كانت

أحاجى «تقنية متطورة على كتابات» وكان علم الدوفان (ولى العهد) فى ١٤١٤
 يمثل حرف «K» من ذهب وبجعة (Cygne)، وحرف «L» إشارة
 إلى إحدى وصيغات الشرف عند أمه وهى المسماة لاكاسينيل La Cassinelle (١).
 وكتاب «أماجد البلاطونفلة الأسماء» Glorieux de court et transporteurs de noms
 الذى عزأ به رابليه، يمثل «الأملى» بكرة أرضية مرسومة ويمثل «الشجن»
 بأصواته. واستخدمت العاب كثيرة للدلالة على رقة الماطفة كلعبة الملك الذى
 لا يكذب، «وقلعة الحب» وأوكازيونات الحب والعب للبيع. وفى أحد هذه
 الألعاب مثلا، تذكر السيدة اسم زهرة، فيلزم الشاب أن يجيب عن ذلك بتحية
 مسجوعة أو منظومة :

انى أبيعك زهرة الخطمى الوردى

– أيتها الجميلة، لا أجرؤ أن أخبرك

• كم يجذبنى الحب نحوك

ولكنك تدركين ذلك بغير كلمة أقولها

وكانت لعبة «قلعة الحب» تأتلف من مجموعة من الألفاظ المجازية :

عن قلعة الحب أسالك :

فخبرنى ما هو الأساس الأول

– أن تحب بولاء

والآن أذكر الحائط الرئيسى

الذى يجعلها بديعة وقوية ومكينة

– أن تدارى بحكمة

خبرنى ما هى فتحات الرمي،

وما النوافذ والأحجار (القذائف) !

– النظرات الساحرة

أبنا الصديق، أذكر البواب !

– خطر سوء المقال

وما المفتح الذى يمكنه فتح رتاجها

(١) فى هذا طباق بين اسم الوصيفة وبين لفظة الجملة بالفرنسية وحرفى الكذب واللام
 المترجم .

وقد شغل الافناء في شئون الحب ، منذ عهد منشدى التروبادور ، حيزا ضخما في احاديث القصور . كان ذلك ضربا من الفصول والاعتياب ، رفع الى مستوى أحد الأشكال الأدبية . ويسلى الناس أنفسهم في بلاط لويس ده أورليان أثناء تناول الطعام بقصص الحكايات وانشاد قصائد البلاد ، وتوجيه « الأسئلة الرشيقة » . ويطلب الشعراء بوجه خاص بالإسهام في ذلك كله . فتطالب جماعة من السيدات والنبلاء الشاعر ما شوه أن يجيب عن مجموعة من الأسئلة . حول تبايرج الحب ومخاطره » . ويجرى بحث كل قصة غرام وفق قواعد صارمة . أيها السيد العاشق ، أى الأمرين تفضل : أن يقول الناس قالة السوء عن حبيبك ثم تجدها طيبة قوية ، أم أن تحسن سيرتها على أفواههم ثم ينكشف لك أنها سيئة الطوية ؟ وكان التصور السليم والمضبوط للشرف يحتم على كل سيد « جنثلمان » أن يجيب على النحو التالى : « سيدتى ، انى لأفضل أن تحسن سيرتها على أفواههم وأن اجدها سيئة الطوية » .

وهل تخون العهد سيدها أصلها حبيبها ان هي اختارت آخر ؟ وهل يصح أن يعمد فارس حرم من كل أمل في لقاء حبيبته ، التي يحبسها زوج غيور ، الى البحث عن حبيبة أخرى ؟ فكانه لم تبق الا خطوة واحدة لا تلبث بعدما أسئلة الحب أن تعالج معالجة القضايا ، كما هو الشأن في « مواقف الحب Arrêts d'Amour » لمارتيال د . وفرنى .

ولم تكن قواعد البلاط وأصوله لتقتصر على نظم القوافى ، اذ أنها ادعت أنه يمكن تطبيقها على الحياة او على الحديث على أقل تقدير . ومعلوم أن اختراق حشود الشعر المتكدسة والنفاذ الى اعماق الحياة الحقيقية للحقبة هما من أعسر الأمور . فالى أى حد ارتفعت التوددات والمغازلات أثناء القرنين الرابع عشر والخامس عشر الى مستوى متطلبات نظام البلاط ونسقه أو الى مستوى سنن جان ده مين ؟ اذ الحق أن الاعترافات المنطوية على الترجمات الذاتية نادرة جدا في تلك الحقبة . فحتى عندما يتم وصف قصة حب واقعية مع توفر النية الى اضاء طابع الدقة ومطابقة الواقع عليها ، لم يكن المؤلف يستطيع أن يحرر نفسه من الأسلوب والتصورات التكنيكية المقبولة عند أهل زمانه . وانا لنجد مثلا لهذا في السرد الطويل المسهب لقصة حب توبدل بين شاعر عيجوز وفنائه صغيرة ، رواها لنا جيسوم ده ماشوه في كتاب « Le Livre du Voir-Dire » كان يدلف نحو الستين من عمره عندما أرسلت اليه بيرونل دار منتير ، وهي فتاة نبيلة الاصل من شامبانيا ، في ١٣٦٢ ، قصيدتها الأولى من نوع الرونل (Rondelet) (: ١٣ بيتا وقافيتان) التي قدمت فيها قلبها للشاعر الشهير الذي لم تعرفه قط ودعته الى الدخول معها في مراسلة شعرية هرامية . ويتأجج على الفور صدر الشاعر المسكين بالهوى ، وهو رجل مقيم البدن

أعور وصناب بالقرص ، فيجيبها عن قصيدة الرونل التي بعثت بها إليه ويبدأ على الفور تبادل للخطابات والقصائد ، وتحس بيرونل بالخبر بعلاقتها الأدبية به ، ولذا فانها لا تخفي عن الناس تلك العلاقة ، وترجو الشاعر أن يسجل بقلمه القصة الحقيقية لحيهما ، مدخلا فيها خطاباتهما وأشعارهما ، ويسارع ماشوه الى الاستجابة لطاها ، فهو يقول : « ساصنع أجندك وإطرائك شيئا يتذكره الناس أحسن الذكرى » .

« وأنت يا حبيبة الفؤاد ، هل تستشعرين الأسى لأننا بدأنا بهذا التأخر البالغ ؟ انى وربى لفى أشد الأسى ، ولكن اليك الدواء الناجح : ان نلنسا الاستمتاع بالحياة ما ساعدتنا الظروف ، حتى نبوض ما فاتنا من زمن ، وحتى يتحدث الناس بفرمانا الى مئة عام مقبله ، حديث الخير والشرف ، فذلك انه لو كان هناك سؤال لأخفيتنه عن الله لو أمكنك ذلك ، » .

ويوضح لنا سرد القصة الذي يربط بين الخطابات والشعر ، درجة المودة التي كانت تعد متشعبة مع قصة غرام خشمة ، فربما جاز للشيبة الشابة أن تبيع لذاتها حريات قد تتجاوز الحدود ، شريطة أن يتم كل شيء فى حضور طرف ثالث ، كزوجة أخيها أو خادمتها أو سكرتيرة ، وفى اللقاء الأول الذى انتظره ماشوه ونفسه دفعة بالهواجس والشكوك بسبب شكله غير الجذاب تمام بيرونل أو تتظاهر بالنوم تحت شجرة كرز وقد استندت رأسها الى ركبتى الشاعر ، وتعطى السكرتيرة فيها بورقة شجر نخراء وتطلب من ماشوه أن يقبل الورقة ، وفى نفس اللحظة التى يجمع فيها الشاعر شجاعته لفعل ذلك ، تسحب السكرتيرة الورقة .

وهي تمنحه ألوانا أخرى من العطف ويتيح حج الى سسان دنيس أيام السوق الموسمية للحبيبين فرصة ، يقضيان فيها معا بضعة أيام ، وحدث بعض ظهر احد الأيام وقد أزهقتها حرارة منتصف يونيو ، انهما فرا من الجواهر المكتظة فى السوق لياخذنا بضع ساعات من الراحة ، ويمتحنها مواطن من المدينة غرفة بسريرين ، ويقفل شيش الغرفة وتاوى الجماعة الى الفراش ، وتحتل زوجة الأخ احد السريرين ، وتدخل بيرونل وخادمتها السريو الآخر ، وتأمر الشاعر الخجول أن يرقد بينهما ، فيقبل ويرقد فى سكون تام خشية ازعاجها ، وعندما استيقظت أمرته أن يقبلها .

وعند نهاية الرحلة تأذن له بالحضور لايقاطها ، لكى يودعها ، ويورد سياق القصة ما يفهنا أنها لم ترفض له شيئا طلبه ، فهى تمنحه المفتاح الذهبى لشرفها ، لكى يحرس ذلك الكنز ، أو ما تبقى منه .

وهنا انتهى حسن حظ الشاعر ، فانه لم يرها بعد ذلك أبدا ، فلما أعوزته المفارقات بعد ذلك ، اذا هو يملا بقية كتابه بشطحات ميثولوجية ، وأخيرا تعلمه أنه لا بد من وضع حد لعلاقتها ، ولعل ذلك كان بسبب الزواج ، فيما

يرجم : عن أنه يصمم على مواصلة التعلق بحبها وتوليفها الى آخر أيام حياته .
وبعد موتها سيذبح الله أن يحفظ لها ، في أمجاد السماوات ، الاسم الذي
أطلقه علينا وهو : التامة الجمال *Toute belle*

ويحتج في كتاب *Voit-Dit* ماشوه ، عنصرا الدين والحب مع نوع
ساذج من انعدام الحياء . ولا ينبغي أن يصدمننا أن المؤلف كان راعيا لاحدى
كنائس رانس ، (Reims) ذلك انه في العصور الوسطى ، كانت الرتب
الصغيرة ، التي فيها الكفاية لراعى احدى الكنائس (وكان بتراكم واحد منهم)
لا تفرض عليه العزوبة فرضا مطلقا . وكذلك الشأن في اختيار فترة الحج
للقاء الحبيبين ، إذ لم يكن في ذلك شيء خارق للمألوف . ففي تلك الفترة
كان الحج يهيء الفرصة لجميع أنواع الأغراض المأجنة . ولكن الأمر الذي يدهشنا
هو أن ماشوه ، وهو شاعر جاد رقيق الحواشى ، يدعى انه أتم شعائر حجة
د ببالخ التقوى . وأنه ليجلس خلفها أثناء القداس :

عندما قال القسيس : حمل الله ✽ ،

وأنى لأدين بالإيمان لسان كريبه .

منهتنى قبلة السلام (١) برقة وحنان

بين عمودين من الكنيسة

وكنت حقا في حاجة إليها ،

وذلك لأن قلبي الموله

كان يضطرب إذ كان علينا أن نفترق سريعا .

وإنه ليتلو صلواته في أوقاتها وهو ينتظرها في الحديقة . وإنه ليمجد
صورتها باعتبارها ربة في هذه الأرض . وبينما هو يدخل الى الكنيسة ليبدأ
تسبوية *Norena* (وهى من الشعائر الكاثوليكية) ، يقسم في ضميره
يبينا بأن ينظم قصيدة عن حبيبته في كل يوم من الأيام التسعة - وهو أمر لم
يصنعه من التحدث عن التقى العظيم الذى أدى به صلواته .

ولنا عودة في موضع آخر من الكتاب الى السأاحة المدهشة ، التي خلطت
بها المشاغل الدنيوية ، أمام مجمع ترنت ، بأعمال العقيدة والإيمان .

أما فيما يتعلق بنشأة قصة حب ماشوه وبيرونل فإنها لينة ناعمة ، مسيخة
الطعم بالمبالغات وسبقية الى حد ما . ولكن يظل التعبير عن مشاعرهما ، مغلفا

✽ حمل الله *Agnus Dei* - يشير الى جزء من القداس يبدأ بهاتين الكلمتين (المترجم)
(١) انظر (٢٧ n)

بالمجادلات والمجازيات الرمزية . على أن رقة الشاعر المعجوز تنطوي على لسة مؤثرة ، وهي رقة تحول بينه وبين تبين أن « النامة الجمال ، Toute belle لم تزد بعد كل شيء ، على أن لعبت به كما لعبت بقلبها هي نفسها .

ولكى نفهم النزر اليسير الذى يتيسر لنا فهمه من حديث علاقات الحب الواقعية ، بغض النظر عن مجال الأدب ، ينبغى أن نقابل بين كتاب Voir-Dit وبين كتابات الفارس ده لاتور لاندرى لتعليم بناته

Le Livre du Chevalier de la Tour Landry

pour l'enseignement de ses filles بوصفه ملحقا له وقد كتب فى نفس

الفترة . فنحن لسنا فى هذه المرة تلقاء شاعر شيخ عاشق ، وإنما نحن ازاء أب يقلب عليه اتجاه عقل واقعى الى حد ما ، نبيل من أنجفان (Angevin) يروى ذكرياته ، ونزادره ، وحكاياته ، « لكى يتعلم بناتى ممارسة الرومانتيكية » apprendre à romancier وربما جاز وضع هذا بعبارة « لتعليم بناتى ارقى التقاليد فى شئون الحب » ، ومع ذلك فإن التعليمات لا تنتهى الى نتيجة رومانتيكية على الاطلاق . وينزع المغزى الخلقى المستفاد من الأمثلة والنصائح التى يوصى بها الوالد الحذر بناته ، (ينزع) بوجه خاص الى تحذيرهن من أخطار المفازلات الرومانتيكية « تنبهن الى أولئك الفصحاء الذرئى اللسان المستعدين على الدوام بالنظرات الزائفة الطويلة الشاردة والتأوهات الصغيرة والوجوه العاطفية المدهشة ، والذين على أطراف السنهم كلمات أكثر من غيرهم من الناس . ولا تسرفن فى التشجيع ، فإنه هو نفسه قد اقتاده ابوه صغيرا الى احدى القلاع ليتعرف الى سيدة شابة كانوا يريدون أن يخطبوا لها . وتلقته الفتاة برفق بالغ . وتحادثوا وأياها حول شتى الموضوعات بقصد اختبار خلقها الى حد ما . وانتقل الحديث الى الأسرى ، وهو موضوع أتاح للفارس فرصة الاقضاء بتحية انيقة : « مدموازيل (أنستى) ، . . . لخير لى أن أقع بين يديك أسيرا من أن أقع فى يد كثيرات أخريات ، وما اعتدت أن سجنك سيكون أشد من سجن الانجليز » . فأجابته بأنها رأت فى الآونة الأخيرة انسانا تمتنت لو كان أسيرا . وعندئذ سألتها : هل تعد سجننا سيئا له ، فأجابت : على الاطلاق ، وأنها ستمسك به بنفس اعزازها لنفسها . فأخبرتها أن الرجل يكون أسعد الناس ان كان له مثل ذلك السجن الحلو الشريف . وماذا أقول ؟ انها كانت تجيد الحديث ، كما أنه تبنى من حديثها أنها واسعة المعرفة كما أن عينيها كان لهما تعبير بالغ الحيوية والخفة . وعندما استأذنا فى الخروج رجته مرتين أو ثلاثا أن يعود سريعا ، كأننا عرفته من زمن بعيد . لئما افترقنا قال لى مولاي أبى : « ما رأيك فى تلك التى رأيت ؟ قل لى ماذا ترى ؟ » « مولاي : انها لتبدو لى غاية فى الطيبة وعلى خير ما يرام ، ولكنى لن أكون أقرب اليها فى أى وقت منى الآن ، لو اذنت ، . ذلك أن قلة تحفظها تركته بغير رغبة فى الوصول الى التعرف اليها أكثر . إذ لم تعقد بينهما خطبة وبطبيعة الحال يقول المؤلف أنه اجتمعت له فيما بعد أسباب دعه ألا يتدم على ذلك .

ومما يستوجب الأسف أن الفارس لم يقدم قدرا أكبر من التفاصيل عن ترجمة حياته ، وقدر أقل من النصائح الخلقية ، لأن هذه السمات الشخصية ، التي تبين كيف كيفت العادات نفسها طبقا للمثل الأعلى ، شديدة الندرة فى الروايات التاريخية المأثورة عن العصور الوسطى .

وبدلا مما أعلنه من عزمه على تعليم بناته كيف يمارسن الرومانتيكية ، يفكر فارس لاتور لاندرى فى زيجة طيبة لهن قبل كل شيء . ذلك أنه لا علاقة للزواج بالحب . وهو يبلغهن حوارا دار بينه وبين زوجته ، فيما اذا كان من اللائق أن يحب المرء عن طريق الحب *D'aimer par amour* وهو يظن أنه يجوز نغفاته ، فى حالات معينة كالأمل فى الزواج مثلا أن تحب حبا شريفا . ما زوجته نهى على عكس ذلك الرأى . وترى أن الأفضل ألا تقع البنت فى غرام مطلقا ولا حتى فى غرام خطيبها ، والا كابدت التقوى عناء من جراء ذلك . وذلك لأنى سمعت من كثيرات من النساء وقصن فى الحب فى شبابهن ، أنهن عندما كن فى الكنيسة ، كانت أفكارهن وخيالاتهن تجعلهن يركزن عقولهن على تلك التخيلات والمتع الرقيقة لقصص غرامهن أكثر مما يركزنها على الصلاة لله ، كما أن سلطان الحب اوتى طبيعة تجعله يهاجمهن فى نفس اقدس لحظات الصلاة ، أى عندما يقدم القس القربان المقدس على المذبح ، بمعظم هذه الأفكار الصغيرة ، وربما جاز أن يؤكد ماشوه وبيرونل ذلك القول .

وليس من السهل علينا التوفيق بين ما يتجلى على فارس لاتور لاندرى بصفة عامة من صرامة وبين كون ذلك الوالد نفسه لا يجد مانعا يحول دون تعليم بناته بواسطة حكايات ما كانت لتعد غريبة غير مناسبة للمقام لو وردت فى كتاب « مئة جديد جديدة » *Cent Nouvelles Nouvelles* ومع ذلك فربما ذكرنا ، حتى الأدب الأحدث عهدا ، كادب العصر الاليزابيثى مثلا ، كيف يصبح العالم متباعدة تباعدا تماما من القوالب الغزلية التى ظهرت قبل ذلك ببضعة قرون . فاما فيما يتعلق بمقد الخطوبات والزيجات فان كلا من القوالب الرشيق للمثل الاعلى الاستقراطى (البلاطى) والمجون المهذب والسخرية الصريحة فى « قصة الوردة » لم يكن لها أية سيطرة حقيقية عليها . فلم يكن هناك فى الاعتبارات البالغة الواقعية التى كانت تقام عليها علاقة الصهر بين العائلات النبيلة مجال للتخيلات والخرافات الفروسية المتعلقة بالبسالة والخدمة . وهكذا حدث أن فكرات الحب الأرستقراطية (البلاطية) لم يمسه قط أى تصحيح عن طريق الاحتكاك بالحياة الواقعية . فكان يمكن تلك الفكرات أن تنبسط ملء حريتها فيما يجرى بين الأرستقراطية من احاديث ، وكان يمكنها أن تقدم تسلية أدبية أو لعبة فاتنة ، ولكنها لا تزيد على ذلك شيئا . فلم يكن يمكن لمثال الحب ، على ما هو عليه ، أن يعاش على مستواه ، الا على شاكلة زائفة فى صميمها .

وكان الواقع القاسى يكذبه باستمرار . فان الأخلاقى كشف فى قاع الكاس المسكر فى « قصة الوردة » عن جميع العكارات المرة . فقد صبت اللعنات من

جانب الدين على الحب بكن مظاهره ونواحيه بوصفه الخطيئة التي يتم بها تدمير العالم . ويصيح جرسن : من أين يأتي الزنماء وقتل الأطفال والاجهاضات ، ومن أين الكراهية والتسميم ؟ - ان المرأة لتضم صوتها الى ذلك من فوق المنبر : ان جميع تقاليد الحب من صنع الرجال : وحتى عندما تتخذ الثقافة العزلية ثوبا مثاليا تتشبع به ، فانها في جماع أمرها متسبعة بأنانية الذكور : والا فكى شيء عدا ذلك هو السبب في الاهانات المتكررة بغير نهاية النازلة بالأمممة . بالمرأة وضغطها ، الا الحاجة الى ستر هذه الانانية ؟ ان كلمة واحدة لتكفي المجانية عن هذه الفضائح جميعا ، كما تقول كريستين ده بيزان : اذ ان الذي كتب الكتاب ليس المرأة .

والحق ان الأدب في العصور الوسطى يظهر أقل القليل من الشفقة الحقيقية على المرأة ، والقليل من الرحمة لضعفها والاختار والآلام التي يتسببها لها الحب . واتخذت الشفقة شكلا مجمدا وخياليا ، في القصص الطافية للفارس الذي ينقذ فتاته العذراء . وبعد أن يسخر كاتب « مباحج الزواج الخمسة عشر » *Quinze Joies de Mariage* من جميع أخطاء النساء ، يتعهد بأن يهف . ايضا المظالم والاهانات التي يقاسينها اضطرارا . ولكنه لم يف بذلك التعهد ، على مبلغ علمنا .

والحضارة بحاجة دائمة الى تظليل فكرة الحب في غلالات من الخيال . رغبة في السمو بها وتهذيبها ، وبذلك يتم لها نسيان الحقيقة القاسية . ولم يحدث قط أن اللعبة الجادة أو الرشيقية : لعبة الفارس المخلص أو الراعي العاشق والصور الممتازة للمجازيات الأرستقراطية ، مهما بلغ من تكتيب الحياة لها بوحشية مرة ، فقدت يوما فتنتها الساحرة ولا جميع قيمتها الخلقية . ذلك بان العقل البشري به حاجة الى تلك الأشكال والقوالب كما انها تظل على الدوام هي على لا تنغير جوهرها .

الرواية الريفية الشعبية للخيبة

إن الروايج والاقبسال العالم الذي لاقاه الضرب (Pastoral) الأدبي المسمى بالرواى قرب نهاية العصور الوسطى ليبدل، ضمنا على رد فعل مضاد للمثل الأعلى لادب المجاملة والتدباسة . ذلك أن الروح الأرستقراطية ، وقد برمت بالشككية المعقدة التركيب للحب الفروسى ، تصد إلى نية ما فى الحب من ادعاء للإطولة يصحح بالابتذال ، وتمتدح الحياة الريفية كهروب من ذلك الادعاء . على أن المثل الأعلى للرواى الريفى *Bucolic* ، (السعيد ، أو بالأحرى المبتعث ، يتل شزليا فى جهود ومع ذلك فإن هناك عرفا من العاطفة الريفية الريفية ، يمدد عنصر الروح فى شذاتيا أكثر منه شزليا . وربما أمكنا أن نميز ذلك العرق الشاذ من الرواى Pastoral الحق بتسميته فكرة الحياة البريطة أو خلة الإبتذال *Aurea mediocritas* . وهو يواصل باستمرار التداخل فى الآخر .

ويشذلق أفكار المثل الأعلى الفروسية من بين صفوف النبلاء أنفسهم . ذلك أنه ادب للبلاد والأرستقراطية هو البيثة التى نشأ فيها النقد الساخر أو المادى المزجج إليه . فأما الموالطون الاديون من أهالى المدن فانهم على الدوام يحاولون تقليد ما لحياة النبلاء من أشكال - وعدنى أنه لا شىء يمكن أن يكون أكذب من تصوير الطبقة الثالثة فى المصور الرسلى بصورة من يحركه بغض الشبقات أو من يزدردى للفروسية . وإنما الأمر على العكس من ذلك ، فإن أهبة حياة النبلاء تهرهم وتغويهم . ويحرص اغنياء سكان المدن كل الحرص على تجنى ما للطبقة النبيلة من أشكال وصيغة (Toner) . ومن آيات ذلك أن فيليب فان أرتيفلد ، زعيم العصاة الغلنكيين الذى ربما جنح المرء الى تصويره بصورة

نائر بسيط متزن ، احتفظ بأبهة تشبه أبهة أمير . فالموسيقى تملن دخوله لتناول الغذاء . ووجباته تقدم اليه في صحاف من الفضة مثل التي يستخدمها أي كونت من فلاندر . وهو يروح ويفدو متشحا بالأرجوان والغرو الأبيض ، يتقدمه علمه مطويا ومظهرا للعيان شعار نبالة هو سمور قاتم السواد له ثلاث قلائس فضية . وقد أظهر المالى الكبير جاك كور (Coeur) ، الذى قد يتبادر الى اذهاننا بالفريزة أنه رجل عصرى ، اهتماما حارا ، حسبما يروى مترجم سيده جاك لالانج، بالمشروعات الخيالية المضحكة وعديمة النفع التى يقوم بها ذلك الفارس الجذاب الذى يعد من المفارقات التاريخية .

وينبغى لنا أن نبدأ بأن نذكر ضمن من حرروا انفسهم من الأوهام الخادعة للفروسية ، لما شهدوه فيها من بؤس وزيف ، أولئك الرجال اصحاب العقول العملية الصلبة المتسامكة الذين كانوا - فيما قد يقال - معارضين لها عن سلبية ومزاج . فمن أولئك فيليب ده كومين ومولاه لويس الحادى عشر . فان كومين يتمتع في وصفه لمعركة مونتهيرى عن ذكر أية خرافة بطولية : فلا مفاخرات ممتازة ولاكر درامى ، وكل ما يعطيه لنا ، صورة واقعية للغدوات والروحوات وللترددات والمخاوف . وهو يلتذ بالتحدث عن فواز الفرسان من الميدان وملاحظة كيف أن الشجاعة كانت تعود الى صاحبها مع الأمن . وهو يرفض كل عبارات الفروسية ومصطلحاتها وقلما أورد ذكر الشرف ، الذى يكاد ينظر اليه على أنه شر لا طهر منه .

ويتلامم للمثل الأعلى للفروسية مع روح عصر بدائى ، متفتح لتلقى أغلظ الوهم الخادع ورافض لكل تصحيح تجلسه التجربة والخبرة . ذلك أن التقدم الفكرى يتطلب عاجلا أو آجلا إعادة نظر في هذا المثل الأعلى . ومع ذلك فإنه لا يتوارى عن الانظار ، وكل ما يفعله أنه ينفض عن نفسه ميوله المسرفة الجامحة الخيالية . وبدلا من أن يتنكر الناس تماما للفروسية اذا هى تنفض عن نفسها ادعائها الانطواء على كمال شبه دينى ثم لا تعود بعد ذلك الا مجرد أسوة تحتذيها الحياة الاجتماعية . فيتحول الفارس الى الخيال Cavalier ، الذى لم يعد يدعى أنه مدافع عن العقيدة والدين ولاحام للضعيف المظلوم وان حافظ على سنة بالغة الشدة من الشرف والمجد . ولا يزال السيد الجنتلمان فى عصرنا هذا من الناحية المثابة مربطاً بتصور العصور الوسطى للفروسية .

لقد كانت متطلبات الكمال الخلقى والجمالى والاجتماعى ثقيلة الرطاة على الفارس . فان هذه الفروسية التى تحظى بائيب الثناء ، لم تكن مستطيمة اخفاء ما طمعت عليه من زيف أصيل ، مهما كانت وجهة النظر التى ننظر اليها منها . فانها كانت مفارقة تاريخية مضحكة وكانت قطعة من التالميق المتكلف ، فلا منفعة اجتماعية ولا قصة أخلاقية بل كل ما فيها غرور باطل وخطيئة آثمة . ولو نظر الى الحياة الأرستقراطية (فى البلاط) حتى على أنها لعبة جمالية ، فقد كانت تنتهى ببث السامة فى نفوس اللاعبين . ومن ثم فإن القوم بنفلتون الى محل أهل آخر هو مثال البساطة والهدوء . فهل معنى ذلك أن النبلاء الذين أفاقوا

من دجاج الأديان المتعزلة بل بوجوه روحية . لقد دعانا ذلك في بعض الأحيان
إذ حدثت في جميع الأمان أن أدينا من رجال البلاط . الجند بدوا حياتهم منذ
هذه الدنيا . على أنهم في أحيان أكثر قدموا بأن يتقدموا في جهات أخرى
الحياة الريفية التي أخذت الأوروبية دون منحهم إياها . لذلك أيام العصور
المتوسطة كان يقدم الناس وقد بسعادة ديمرية يعرض عليها في التمتع الريفية .
فهي بما السلام لحق قريباً ثاني البلوغ غير كذاً وإنه بمجرد التفرغ البسيط .
ربما كان ملاك حصين ينش من الحرس والكرامية ومن يملكه من مرور من تعب الثروة
والرفعة ومن الغرائب الظالم الجائر والحرب الناصية .

ورث ادب العصور الوسطى عن المؤلفين الكلاسيكيين فكرة (توبية) اطراء
الحياة البسيطة ، وهو ما يمكن تسميته بالناحية السوسالية للمعاملة الريفية
الريفية السوكوليه . فهنا نجد حياة البلاط والادباء الأرسقراطيين يرفضون
كلها ، ابتداء العزلة والتمل والفراسة عليهما . وقد زججت هذه الفكرة في
القرن الرابع عشر ، لسافا في فوجنا يعبر عنها التعبير الطرائقي في كتاب « فوك
فرانك جونتية » « Le Dit de Franche Gontier » من تأليف فيليب دو آرتوى ،
استقرت مؤه : Menu ، وهو مرسيتار وشاعر وسيدتيق لبتراوة .

تعدت الأوقات العسكرة ، وعلى العشب البويج

وبالقرب من غدير صاحب وبيع صاف

وجدت لوجا قد ضل حمله .

وجناك تناول جونتية طعامه مع الدمام (السيام) سليلي

من الجبن الطازج واللبن والقشدة والزبد المجبن

واللبن الرائب والتفاح والبندق والبرقوق والكشوى

والثوم والبصل والكراث المخروط .

فوق تشمة خبز سمراء مع ملح خشن لزيادة الاقبال على الضراب .

وبها تناول الوجبة تبادل القبلات « في كل من الدم والأنث ، فالتقى الدين

الدري بالشعر الأشعث » . ثم يتلقى جونتية ليقطع شجرة ، بينما لذهب هيلين

لتقوم بالفصيل :

سمعت جونتية أثناء قطعه شجرته

يشكر الله على حياته الآمنة

قال : « لست أدري ما أعمدة الرخام ،

ولا ما القربوس اللامع ، ولا الجدران المزخرفة بالتصاوير .

ولست أخشى خيانة مستترة

دراء مظاهر براءة ولا أنى سأعرض لمن يدس لى السم

فى كأس من ذهب • ولست أحسر رأسى (أرفع قبعتى)

امام طاغية ، ولا اثنى ركبتى له اجلالا •

ولا تردنى عصا أى حاحب أبدا ،

• فان جشعا أو مطمعة أو فسوقا لا يغيرنى (الى البلاط)

• ويمسك بى الكد فى العمل فى حرية مفرحة •

• وانى لأحب هيلين مخلصا ، وتحبنى حبا اكيدا ،

• وحسبنا ذلك • ولسنا نخاف القبر •

ثم قلت : « وا أسفاه ان مولى (: عبدا) فى البلاط لا يساوى قلامة
ظفر •

• فاما فرانك جونتييه فيساوى جوهرة حقيقية مرتصعة فى الذهب •

وانا لنلحظ كيف تم هنا فعلا اقتران « موتيف » الحياة البسيطة بمثيله
موتيف الحب الطبيعي •

وظلت قصيدة فيليب ده فيترى تمتد عند الأجيال التالية التعبير الممتاز عن
العاطفة الرعوية الريفية (البوكولية) وعن السعادة التى تتسولد من الأمن
والاستقلال فى الرزق ، وقلة الطعام والصحة ، والعمل النافع المثمر والحب
الزوجى ، دون أية تعقيدات •

وقد حاكاه يوستاش ديشسان بعدد من قصائد البلاد ، ترسم احداها
نموذجها المحتذى أدق ترسم :

بينما أنا عائد من بلاط عاهل

أقمت فيه طويلا •

إذا بى فى أجمة قرب نبع

أجد روبلن الحر الطليق قد توجت هامته ،

فبكاليل الزهور زين

أسه ومريون محبوبته •••• الغ •

قد وسع الموضوع عندما أضاف اليه اتهاماً لحياة الفارس لو الجندى

وليس هناك حال اسوأ من حال المقاتل ، فإنه يرتكب الخطايا السبع المميتة
كن يوم ، والجشع والخيلاء هما الأصل في الحرب :

منذ الآن سأخذ

وضعا وسطا ولذا فانتى مصمم على

نبذ القتال والعيش من كد العمل ،

فخوض الحرب ان هو الا لعنة .

على أنه ، على الجملة ، يكتفى بمدح حد الاعتدال :

كل ما أسأل الله ، أن يمنحني

ان أتمكن من خدمته والثناء عليه في هذه الدنيا ،

وان أعيش لنفسي وسترتي أو صدرتي سليمة (غير ممزقة)

ويكون لي حصان يحمل أدوات عمل

وان أستطيع ادارة مزرعتي ،

بطريقة متوسطة ، في نعمة وفضل ، وبغير حسد .

وبغير امتلاك ما يفرض كثيرا عن الحاجة وبغير استكفاف الناس خبزي.

وذلك أن هذا اليوم هو يوم آمن عيش أعيشه .

وطلب المجد أو الكسب لا يستتبع الا الشقاء ، فالفقر وحده هو

السعيد . فهو يعيش في هدوء ويمر طويلا .

ان العامل الكادح وسائق العربة الفقير ،

يسيران في أسوأ بزة ، فثيابها ممزقة وأحذيتها بالية ،

وان أحدهما ، اذ يكدح يحس بالمتعة في عمله ،

ويتمه بمرح .

فاذا جاء الليل نام نوما عميقا ، ومن ثم فإن مثل هذا القلب الوفي

يعيش حتى يرى أربعة ملوك ينتهون ومدة حكمهم تنقضي .

وقد أعجب الشاعر بصورة العامل الكادح الذي يعيش بعد أربعة ملوك

يما أعجاب حتى اعاد استخدامها عدة مرات .

ويعتقد المسيو/جاستون رينو ، ناشر أعمال ديشان أن الأشعار المنظومة

على هذه النزعة ترجع كلها الى الفترة الأخيرة من حياة الشاعر ، عندما تعلم

أدوية - وقد حرم من وظائفه ، وسجرة الناس وأقرب بالمداس . كتب يانيم باغلي
شعر ن البلاد . ولعل في هذا القول شيئا من الغلو . إذ ينبغي أن نأخذ
القصاصات إنما هي بالآثار تصير عن عراطف ، وتوضع إليها بدرجتها . وسارية
بين أفراد الطبقة النبيلة ذاتها في غمار حياة البلاد .

رأيت فكرة إحتقار حياة رتب البلاد حضرة وتأيدت كثيرا عند جماعة
من العامة . الذين يؤذنون قريبا نهاية القرن الرابع عشر بأبدانهم . وسرقة
الإنسانيين ، الفرنسية ، والذين كانت حلقتهم متصلة بحدثة زمان المجتمع
الكبيرة المكتسبة . وقد كان بيير دايي D'Ailly من أفاضل نصيحة تعد حسوا
صاحبا لقصيدة تراثك جونتيفيه : وفيها يهين الطاغية - على صورة شائسة
للرعي السعبد . عيش عبد يملأ الخوف المستديم قلبه . وكانت « النيبة »
صالحة تيمنا لأن تعالج بأسلوب الرسائل . نهجا على طريقة تراثك . حاول
جان ده مونتروي (De Montreuil) تجربة قدرته على ذلك النوع من الأسلوب ،
وكذلك فعل نيفيولاس ده كليمانى ثلاث عرات متتالية . ووجه سكرتير لورد
أورليان ، وهو امبروزيه ميليس من ميلانز ، رسالة لاتينية الى جونتيفيه كقول :
وفيها يحاول أحد رجال البلاط إقناع صديقه بعدم الدخول في خدمة تهبزط .
وقد ترجمت هذه الرسالة الى الفرنسية وظهوت ترجمتها بين أعمال آلان شارتييه
نحوه عندها رجل البلاط Le Curial ثم عاد دويير جابان بعد ذلك فأعاد
ترجمتها الى اللاتينية .

ومالح هذه التهمة بعد ذلك فوفأما حثها أو كاد شخص معين اسمه شارل
روستفور في قصيدة مجازية مسهبة الى حد الإملال بعنوان مسساوي البلاط
L'Abuzé en Cour وهي قصيدة نسبت ليمبا بعد الى الملك رينيه .
وانك لتجد جان مشينوه وهو لا يزال ينظم في قريب من نهاية القرن الخامس
عشر شعرا على النحو التالي :

أن البلاط لبحر ، تجيء منه

أمواج الكبرياء ، وصواعق الحسد .

ويثير الغضب المحصومات والاعتداءات

التي كثيرا ما تسبب غرق السفن

وليه تلعب الخيانة دورها ،

فاسبح في أى مكان آخر التماسا لما تشتهي من متعة .

ولم يفقه ذلك « الموتيف » القديم في القرن السادس عشر ، شيئا من

نصارتة .

وكانت عبارات اثناء على حياة الشظف والعمل الكادح في الحقول غير

قائدة في مداهم الدلائل على مباحج البساطة والعمل في حد ذاتها ولا تسلي
 الأمان والاستقلال في الرعي الذين خول للناس أريما (التمسطف والكدرج)
 بصفتيهما على أعيننا أيضا ، إذ أن المضمون الإيجابي لذلك المثل الأعلى هو
 التشويق إلى الحب العليلي . فالرعوي هو القالب الرعوي الشاعرى (فنتوندا)
 الذى يتخطاه العكر الفزلي . والحلم الرعوي الرفي (البوكولى) - شأن حلم
 البطلونة الذى يمكن منه قراءة أفكار اللروسية ، إنما هو شيء أكثر قليلا من
 ضرب (Genre) أدبي . إنه حينئذ إلى اصلاح الحياة ذاتها : فهو لا يقف
 عند حد وصف حياة الرعاة بما حوت من متع بريئة وطبيعية . ويريد الناس
 أن يدركوه ، إن لم يكن ذلك فى الحياة الواقعية ، فعل الأقل فى أوهام لعبة
 رشيقة . لقد شعرت الأمستراطية بالملل من التصورات الواقعية للحب ، فالتصمت
 لتلك التصورات دواء فى المثال الأعلى الرعوى . وبدا الحب لتسهيل الطساخر
 بين مباحج الطبيعة من نصيب أهل الريف كما بدا شكل السعادة الذى لديهم
 أنه هو الشكل المتدير بأن يحسدوا عليه حقا . وهنا يصبح الفن رقيق الأرض
 Villein طرازا مثاليا .

وكان الشكل العتيق للحياة الرعوية الريفية (البوكولية) ما يزال يشبع
 تطلعات المصدر الوسطى المضمحلة . ولا يحس أحد حاجة إلى تصحيح الخرافة
 الرعوية رفق حقائق الحياة الواقعية . فليس معنى التحمس الجديد للطبيعة
 وجود احساس عميق حقا بالواقع ، ولا حتى مجرد اعجاب صادق بالعمل ، وما
 ذلك التحمس الا محاولة لتزيين آداب المجاملة الكيسة بباقات من الزهور
 الصناعية ، نى القيام بلعبة الراعى والراهية مثلما لعب الناس لعبة لانسيلوت
 وحينئذ .

ولم نزلنا إلى « الرعوية » الصغيرة (Pastourelle) وهى القصيدة القصيرة
 التى تروى المغامرة السهلة للفارس مع الفتاة الريفية ، لوجدنا الخيال الرعوى
 فيها ما يزال على اتصال بالواقع . على أن الرعوى الحق من القوالب ، يظن فيه
 المحرم أو الشاعر نفسه راغيا أيضا ، وتقطع كل صلة بالواقع وتنتقل الأشياء
 جميعا إلى منطقة برية جميلة يشهها ضياء الشمس ويتردد فى أرجائها تقريده
 الطيور والعزف على اللدايات (صفارات التاب) فى جو يتخذ فيه ، حتى الحزن
 نفسه ، نفمة حلوة مستلحة . ويظل الراعى الوفى المخلص يماثل الفارس
 الرقى المختلس ولكن على أوثق وجه ، وذلك لحره ، هو الحب البلاطى الأستقراطى
 وإن صور به حتى مفتاح آخر .

والخيال الرعوى ، مهما بلغ من الاصطناع ، كان ينزع مع ذلك إلى دفع
 الروح المحبة إلى الاتصال بالطبيعة وما فيها من محاسن . وكان الضرب الرعوى

* التصوير فى الموسيقى : هو فن سلم أحد المقامات إلى مكان آخر مع الاحتفاظ بأبعاد
 الأساسية كمولك درست على النواه . (المترجم) .

مدرسه تعلم الناس فيها ادراكا ارحف ومحبة اقوى نحو الطبيعة . وكان التعبير الأدبي عن العاطفة نحو الطبيعة نتاجا ثانويا للرعوى . فيتطور رويدا رويدا الوصف المحب للمناظر الطبيعية والحياة الريفية ، منبثقا عن الكلمات البسيطة المعبرة عن الجذل بالافراح المتولدة من ضياء الشمس والظل والطيور والأزهار . وأن مقطوعة شعرية مثل « حديث الرعى *Le Dit de la Pastoure* لكريستين ده بيزان لتؤذن بالانتقال من « الرعوى » الى ضرب جديد .

فان القصيد الرعوى الشعاعى البوكولى *Bucolic idyll* . قدم نفسه عند ذاك بوصفه طرازا جديدا للتسلية الأرستقراطية فى البلاط ، أى بوصفه ملحقا للفروسية ، وهو الواقع فعلا . وما كاد الناس يتلقونه على هذا الوجه حتى يصبح قساعا آخر لحياتهم . واذا بالمحاكاة الساخرة « للرعوى » تقوم مقام كل أنواع التسليات ، ويختلط مجالال الخيال الرعوى والرومانتيكية الفرسانية بعضهما ببعض . فتعقد منازل البرجاس فى صورة محاورة شعرية للرعاة (اكلوجة *Eclogue*) وذلك مثل «مناققات السلاح للرعية» *(Pas d'armes de la bergère)* للملك رينيه . وان هذه الصور الرعوية المقلدة ، وان لم تخدع تبسو على الأقل أنها كانت تعد ذات أهمية . وما يتوته شاستيلان بين « عجائب العالم » اشارته الى قيام الملك رينيه بلعبة الراعى .

رأيت ملكا لصقيلية

يتحول راعيسا

وزوجته اللطيفة

تمارس الحرفة نفسها ،

وقد حملا جراب الراعى ،

وعصاه وقبعته ،

وسكنا المرج ،

قرب قطيعهما .

وفى مناسبة أخرى ، اضطر الخيال الرعوى أن يقدم من لدنه شكلا أدبيا للقصيد الهجائى (الساتير) السياسى . ومن العسير علينا أن نتصور انتاجا أعجب من القصيدة « الرعوية » *(Pastoralet)* ، وهى قصيدة بالغة الطول ألفها متحزب لبرجنديا راج متنكرا فى هذا الثوب الجميل ، يروى قصة مصرع لويس دورليان بقصد تبرة جان غير الهيب والتنفيس عن حقه على آل أورليان . فالدوقان المتعاديان اللذان يمثلهما تريستيفر وليونيه ، فى بيثة من الرقصات الريفية وزينات الزهور ، واذا يقوم تريستيفر (أورليان) بسلب ما للرعاة من ضأن وجبن وتفاح وبنديق ، واغتصاب شبابات الراعى وأجراسه وجلجله ، واذا

ينهددهم بعصاه الضخمة ، وحتى معركة اجتکور نفسها ، توصف منكراً في ثياب لويس دورليان بقصد تبرئة جان غير الهياب والتنفيس عن حقه على آل أورليان . لولا أننا نتذكر أن أريوستو يستخدم هذا الأسلوب نفسه لتبرئة تصيره ومولاه الكاردينال ديست d'Este ، الذي لم يكذب يكون أقل اجراماً من جان غير الهياب .

وقلما خلا مهرجان أرستقراطي للبلاط من العنصر الرعوى . وقد وفقوا بينه بصورة تدعو الى الاعجاب ، وبين كل من الحفلات التنسكزية والمجازيات السياسية . وهنا تم تلاحم بين التصور الرعوى الريفى البوکولى وبين تصور آخر مصدره الكتاب المقدس . حيث يرمز الراعى وغنمه الى الأمير وشعبه ، وتشبه واجبات الحاكم بواجبات الراعى . ويتنقى ميشينوه على الوجه التالى :

مولای ! انك راعى الله ،

فاحرس حيواناته بولاء ،

وقدم الى الحقل أو البستان ،

ولكن لا تفقدهم بأية حال .

وستلقى أحسن الجزاء على تعبك .

فى احسان حراستهم ، فان لم تفعل

فانك تكون تلقيت هذا الاسم فى ساعة سوء .

وطبيعى أن هذه الفکرات ، وقد اتخذت بالفعل صورة فى مسرحية صامته Mummery تشحت بالمظهر الخارجى للرعوى بمعناه الحق . ففى حفلات زواج شارل الجسور ومرجريت من يورك بمدينة بروج فى ۱۴۶۸ مجد فاصل ترفيهى اميرات العصور الحوالى بوصفهن « راعيات نبيلات » كن فيما مضى من الزمان يرعين ويحرسن غنم الولايات الموجودة فى هذه الديار . وحدث فى فلانسين فى عام ۱۴۹۳ ، أن صور انتعاش البلاد بعد ما جرته عليها الحرب من دمار وويلات فى صورة رهوة ضافية ، واحتفظ الناس حتى فى الحرب نفسها باللعبة الرعوية . فقد سميت مدافع الهاون قاذفات الأحجار التابعة لدوق برجنديا أمام مدينة جرانسون باسم « الراعى والراعية » . وينزل فيليب ده رافستين الميدان مع أربعة وعشرين نبيلاً ، وكلهم مرتد ثياب الرعاة ويحمل جراب الراعى وعصاه المعقوفة .

وكما فعلت « قصة الوردة » فى الماضى ، بسبب تناقضها والمثال الفروسى فكذلك فعل المثال البوکولى بدوره ، حيث تسبب فى نشوب خلاف رشيقي . وقد ظهرت فكرة (تيمة) فرانك جونتييه فى عدة أشكال مختلفة وأعلن

لله انسان انه كان يتصور على غفلة من البيض والنتاج والجدل والشبه الأسماء
 والماء الفراج ، وعلى مثل الخطاب فاطم الخشاب وما حوى من سرية وقلة
 اهتمام . ولان الميساة تؤسستقراطية كانت لا تزال تيسر اهدا ما تكون من
 تلك الفكرة ، وكان المتكثرون على بيعة نامة من الزيف المتبادل في التل الأتلي
 المتكثف ، وكشف فيون عنه الشام . ففي الرد على فرائك جونتبية .
 Le de courtoisie de Franc Goutte . عارض شخصية الزيف المتكثف مثلا اعل وحده
 أوورد ، الكاهن السجين ، الخالي من الهميم ، التي يدون السمور الثابية وسمرات
 الحمد في شرفة من بيعة مبردة بموقدة كبيرة وفراش وثير . وشتان بين هذا وبين
 الضيق الأسير رماه فواك جونتبية القراج ٥٥٥ .

ان جميع التليور ما بين هنا الى باين

مع مثل هذا النوع من الطعام ، يوما واننا

لن تسد رمقى . وحتى الى صباح واحد .

رؤيا الموت

لم تركز أية حقبة أخرى على فكرة الموت بقدر كبير مثلما أولته لها العصور
الرومانى اللافظة آخر أفساسها - حقا إذ ضوتا صمديا ينادى بحتمية الموت
وتذكره (Memento Mori) يتردد فى الأسساح طوال الحياة كلها . ويوجه
دنيس الكارثوسى فى « دليل حياة النبلاء » . Directory of the Life of Nobles
التصيح اليزيم : وينبغى له عندما يأوى الى الفراش ليلا أن يفكر كيف أنه كما
يرتد الآن بنفسه ، فسرعان ما ستمتد أيدى نريبة الى جسمه فنزفده فى قبره ،
وأسمرت الديانات فى الأزمنة البالية ، أيضا على ضرورة التفكير المستديم فى
الموت . ولكن الرسائل التية التى خلقتها تلك العصور ، لم تبلغ الا أيدى
من أداروا ظهورهم فعلا للعالم . ومنذ القرن الثالث عشر ، جعل التبشير بين
الإنابة على يد عيشت الرعيان المتسولين Mendiant orders النصيحة
الأبدية الداعية الى دوام تذكر الموت . تتضخم وتصبح نشيدا قائما لكورس يدوى
صداه فى كل أرجاء العالم . وقبيل ابتداء القرن الخامس عشر ، أضيفت الى كلمات
الواعظ وسينة جديدة لبث :فكرة الرهيبه فى جميع العقول ، هى الكتابة المحفورة
فى الأخشاب المحروقة لجميع : راسق انه لم يكن فى وسع وسينتى التعبير
هاتين : - وهذا المواعظ والكتابات المحفورة فى الأخشاب ، وكلاهما يخاطب
الجماهير ويتصر على تأثيرات فجأة ، تمثيل الموت الا فى صورة بسيطة واخاذة .
وقد كلف جميع ما قام به رهبان الزمان النخالى من تأملات فى الموت وأصبح مركزا
فى صورة بدائية جدا . على أن هاهى الصورة القوية ، التى ظلت تطبع على الدوام
فى جميع العقول ، لم تكد تتمثل أكثر من عنصرا واحدا من العدد الكبير المعقد

من الأفكار المتصلة بالموت ، وأعنى بذلك معنى قابلية الهلاك الموجودة فى طبيعة الأشياء جميعا . ولقد يبدو للمرء أحيانا كأنما روح العصور الوسطى المضحكة لم تنجح الا فى رؤية الموت على هذا الوجه .

وكانت الشكوى المتواصلة بلا نهاية من تهاة كل ما فى الأرض من مجد تغنى فى الحان عديدة . وربما أمكن هنا التمييز بين ثلاثة موضوعات . فأما الموضوع الأول فيعبر عنه هذا السؤال : أين يوجد الآن كل من ملأوا العالم بأبهاتهم ؟ ويركز الموضوع الثانى على الحسن البشرى وقد دب اليه البلى . والثالث هو رقصة الموت : اذ يجرجر الموت معه آتاسا من جميع الأحوال والأعمار .

ولو قارنا بين الموضوع الأول والموضوعين الآخرين . لتجلى أنه ليس الا أنة رشيقة رثائية حزينة . فبعد أن تشكل ذلك الموضوع فى الشعر اليونانى القديم ، تبناه آباء الكنيسة الأول . وانتشر فى أدب العالم المسيحى بأسره ، كما انتشر فى أدب عالم الاسلام أيضا . وعمد الشاعر الانجليزى بايرون أيضا الى استخدامه فى عمله الرائع « دون جوان » . وأقبلت العصور الوسطى على رعايته بولع خاص . فنحن نجده فى الأوزان الشعرية الثقيلة لشعر رجال القرن الثانى عشر الواسع الاطلاع :

أين مجدك الآن يا بابل ؟ أين الآن الرهيب

نبوخذ نصر وأين دارا ذو البأس الشديد وقورش الذائع الصيت ؟

أين الآن ريجولوس ؟ أو أين رومولوس أو أين ريموس ؟

ان ريحانة العصور الخوالى ان هى الا اسم ، ولا يتبقى لنا الا مجرد الأسماء .

ولا يزال الشعر الفرنسى فى القرن الثالث عشر ، (ان لم تكن الأبيات التالية ترجع الى عصر أقدم) يحتفظ بصدى لهذه التفاعيل الشعرية السداسية :

قل أين سليمان ، الذى كان فاخرا مجيدا فى يوم من الأيام ،

أو شمشون ، أين هو ، ذلك الرئيس الذى لا يقهر ،

وأين أبشليم الجميل ذو الوجه الرائع ،

وأين يونانان الحلو ، المحبوب البالغ اللطف ؟

ونظم ديشان اربعة على الأقل من قصائده البلاد حول هذا الموضوع . واستنفذه جيرسن فى موعظة له ، وكذلك فعل ديفيس الكرتوسى فى رسالته عن الأشياء الأربعة الأخيرة للإنسان
Dequatour hominum novissimi

وهدستلان في قصيدة طويلة عنوانها : « خطوة الموت Le Pas de la Mort ونظم أوليفيه ده لامارش حوله في قصيدة زينة النساء وانتصارهن Parement et triomphe des Dames مرثية لوعة يتحسر فيها على جميع الأميرات اللاتي لعين منبهن في زمانه . على أن فيون . يعطيه نبرة جديدة من الرقة والحنان في قصيدة « بالادسيدات الأزمان الخوالي » (Ballade des Dames du Temps de jadis) التي جعل لها الترجيعة التالية قرارا :

ولكن أين ثلوج الرمن الغاير ؟

ثم يعود فينثر في الموتيف لمسات التهكم في « قصيدة بالاد النبلاء » (Ballad of the Lords) باضـافته الى مجموعة الملوك والبابوات والأمراء في زمانه ، الكلمات التالية :

وا أسفاه ! .. وكذا ملك أسبانيا الطيب ،

الذي لا أعرف اسمه .

ورغم هذا ، فان ما يحيط بالتذكر من حزن ، وكذا فكرة الضعف والتفاحة في حد ذاتها ، لا تشيخ الحاجة الى التعبير ، في عنف ، عن الرعدة التي يسببها الموت . وتطالب روح العصور الوسطى للجسم القابل للفناء بتجسيده ملموسة أكثر ، هي الرمة المتعفة .

وقد ركز التأمل الزهدي في جميع العصور على التراب والدود . وظلت الرسائل التي تكتب عن احتقار الدنيا ، تستثير منذ أيام بعيدة ، كل مشاعر الرعب من التجفيف الرميم . على أن الفن التصويري لم يتلقت ذلك الموتيف بدوره الا قرب نهاية القرن الرابع عشر . وكانت معالجة التفاصيل المرعية للتحلل الرمي ، تحتاج الى قوة واقعية في التعبير ، لم يصل اليها فنا التصوير والنحت الا حوالي عام ١٤٠٠ . وفي الحين نفسه انتشر الموتيف من الأدب الكنسي (الاكليروسى) الى الشعبي . وظلت نقوش القبور الى عهد متوغل في القرن السادس عشر تحل بصور بشعة تمثل جثة عارية بيدين مطبقتين متوترتين ، وقدمين مشدودتين وفم وأمهات تكاد تتحرك من الدود . اذ كان خيال تلك الأزمان يلتذ بهذه المرعبات بغير القاء نظرة الى مرحلة واحدة تتلو هذه ، لتبين كيف أن التعفن يفنى بدوره ، وأن الزهور تنمو في مكانه .

وان فكرة ترتبط بمثل تلك القوة بالناحية الدنيوية للموت ، لفكرة لا يكاد يمكن أن توصف بالتقوى الحقة . وانما ذلك يبدو كأنها هو ضرب من رد الفعل التشنجى على حسية شهوانية مفرطة . والحق أن هؤلاء البشرين باحتقار العالم، حين يكشفون أمام الأنظار الوان المرعبات التي تنتظر كل جمال بشرى والتي تكمن بالفعل تحت سطح المفساتن الجثمانية ، انما يعبرون عن عاطفة مادية (Materialistic) جدا مؤداهما أن الجمال كله والسعادة كلها لتوافه حقيرة

• لأنها ، أشياء لا بد من أن تنتهي عاجلاً ، على أن: التخلي والانعاش من الدنيا القائم على الاستمزاز لا يصدر عن الحكمة المسيحية .

ومما هو جدير بالملاحظة أن النصائح المنطوية على التقوى والداعية الى التفكير فى الموت والنصائح الدنيوية الدنسة للاستمتاع بالشباب الى أقصى حد تكاد تلتقى بعضها مع بعض . وهناك صورة فى دير سينستون بمدينة أفنيرن (وقد دمرت هذه الصورة) ، تنسبها الروايات التاريخية الى منشى الدير نفسه وهو الملك رينيه ، وهى تمثل جسم امرأة ميتة ، تفقد ملفوفة فى أكفاليا ، وقد صُف شعرها والدود يقرض أمعائها . وهذا نهر السطود الأول فى النقوش المكتوبة أسفل الصورة :

كنت ذات يوم أجمل النساء جميعاً ،
ولكنى أصبحت بالثرت على هذه الحال ،
وكان جسمي جميلاً ، بالغ النضرة والنعومة .
فأما الآن فقد تحول كله الى وفات .
وكان جسمي متعة للناظرين معنا فى الحسن ،
واعتدت أكثر الوقت أن الیس ثياب الحرير ،
فأما الآن فيجب بحد أن أكون عارية تماماً .
وكنت أرتدى أنفراء الأشهب والأبيض ،
وكنت أعيش فى قصر عظيم كما اشتبهت ،
فأما الآن ثابتي أسكن هذا النعش الصغير .
وكانت عرفتي محلاة بالاستار النجدارية المزركشة .
فأما الآن فتحيط بقبرى خيراً. العنكبوت .

وهنا لا تزال التذكرة « بجمعية الموت » مسيطرة . وهى تنزخ ، على نحو غير مدرك ، الى التحول الى الشكرى الدنيوية البحتة للمرأة التى ترى مفاتها تذلل ، كما يتجلى من الأسطر التالية المأخوذة من قصيدة « زينة النساء واتصاري » تأليف أوليفيه ده لامارش :

هذه النظرات الحلوة : هذه العيون التى خلقت لفسرة ،
تذكرى جيدة ! لأنها ستفقد بريقها ،
والأنف والأهداب وذلك الفم الفصيح
سيقتنها البر .

• يبدو أن هناك سطرين ناقصين بعد السطر الخامس والثامن (المؤلد) .

نان !نت عشت عمرك الطبيعي ،
الذي ، ستون سنة فيه قدر كبير ،
تحول جمالك الى قبيح ودماة ،
وصحتك الى سقم مستمر ،
ولن تكوني الا في الطريق المنحدر الى هنا في أسفل •
فان كانت لك بنت ، صرت ظلا لها ،
فهي ستكون يوضع الطلب والتجنى ،
بينما الام يهدها الجميع •

وتوازي كل هدف تقي ديني واخفى من ذنائبه بالادايون ، حيث تعيد
البضى الديبوز « belle heaulmaire » الى الذاكرة جمالها الذي كان لا
يقاوم في سابق الايام وتستشعر المزن الصبق على اضمحلاله الحزين :

ماذا جرى لهذا الجبين الصقيل ،
والشعر الأشقر والاهداپ المقوسة •
والمسافة الكبيرة التي تفصل بين العينين والنظرات الخلوقة
التي التقطت بها أشد النظرات خفاء ،
وذلك الأنف الجميل المستقيم الذي لا هو بالكبير ولا هو بالصغير
وهاتان الأذنان الصغيرتان القرينتان من الرأس ،
وذلك الذقن بطابع حسنه ، والوجه المشرق الوسيم ،
وهاتان الشفتان الجميلتان الترمزيتان ؟ ...
الجبين تفضن والشعر شاب ،
والاهداپ سقطت . والعينان انطفا بريقهما ...

ويتجلى في اشكال أخرى ذلك المعجز عن تخليص النفس من التعلق بأهداب
المادة • وهناك نتيجة لنفس هذا الاعساس نجحها في الأهمية المسرفة التي تنسب
في العصور الوسطى الى موضوع أن أجساد قديسين معينين لم تمتد اليها يد
البلب مطلقا ، مثل جسد القديسة روز من فيتربرو • وعلى هذا الاعتبار ، كان «رفع»
جسد الطدراء المباركة الذي يمفي جسمها من الليل الدنيوي يمد من الأعلى وأمن
النعم جميعا • وجرت في حالات كثيرة محاولات لتأخير التحلل • فان قسبات
وجه جثة « بيير ده لوكسمبرج » طليت بالطلاء للاحتفاظ بها سليمة حتى يتم
الدفن • وتم الاحتفاظ بجسم مبشر هرطيق من طائفة التورلوبان (Turlopino)
وقد مات في السجن ، قبل تنفيذ الحكم فيه ، بدسه في الجير مدة أسبوعين ،
حتى يتم احراقه في وقت واحد مع امرأة هرطيقة حية •

وتولدت عن الأهمية المتصلة بدفن المرء في وطنه عادات وممارسات ، اضطرت الكنيسة الى تحريمها تحريماً باتاً بوصفها مناقضة للديانة المسيحية . ففي أثناء القرنين الثاني عشر والثالث عشر ، كان الأمير أو النبيل ، اذا مات بعيداً عن وطنه ، يقطع جسده في كثير من الأحيان ويغلى على النار لاستخراج العظام منه لترسل في صندوق الى الوطن ، بينما يدفن باقى الجسم ، حيث مات مع عدم حرمانه من المراسم الدينية . وكمن امبراطور وأمير وأسقف مرت به هذه العملية العجيبة . فحرم ذلك البابا بونيفاس الثامن ، باعتباره عملية ايداء جسد سينة تنطوى على وحشية بشعة ، يمارسها بعض المؤمنين بطريقة مرعبة وبغير أدنى رعاية للمشاعر . ومع ذلك فان خلفاءه منحوا فى بعض الأحيان تحلات من ذلك الأمر . وحظى بهذا الامتياز غدد من الانجليز الذين لقوا مصرعهم بفرنسا أثناء حرب « المئة عام » نذكر منهم ادوارد دوق يورك وايرل سافولك ، اللذين ماتا فى أجنكور ، وهنرى الخامس نفسه ووليم جلاسدويل الذى هلك فى أورليان ساعة تخليصها ، وكذا ابن أخ للسير جون فاستولف وغيرهم .

ويمكن تلخيص رؤيا الموت بأكملها عند نهاية العصور الوسطى بكلمة ما قاير ، *Macabre* * بمعناها الحديث أى « رهبة الموت » واتخاذ الموت موضوعاً مشتمل على تصوير تشخيصى له . ويدهى أن هذا المعنى هو نتيجة لعملية طويلة . ولكن العاطفة التى تحملها الكلمة والدالة على شيء رهيب وقابض للصدر ، هى بالضبط مفهوم الموت الذى نشأ أثناء القرون الاخيرة من العصور الوسطى . وظهرت هذه الكلمة المجيبة فى اللغة الفرنسية فى القرن الرابع عشر هكذا *Macabré* ، كما أنها مها يكن أصلها وتاريخها ظهرت فى تلك اللغة كاسم علم . وهناك بيت من الشعر للشاعر جان لوفيفر ، ونصه : « اتخذت من رهبة الموت رقصة » وهو بيت قد يرجع الى عام ١٣٧٦ ، ويمكن أن يعد لدينا شهادة ميلاد للكلمة .

واتخذ تصور الموت قرب عام ١٤٠٠ فى الفن والادب هيئة شبحية وخيالية عجيبة . فأضيفت رعدة جديدة وقوية الى الوجد العظيم البدائى من الموت . وعلى ذلك فان رؤيا ، رهبة الموت ، (*Macabre*) نشأت فى الأنفس من داخل الطبقة السيكولوجية العميقة للخوف ولم يلبث الفكر الدينى أن حولها الى وسيلة للنصح الخلقى وهى بهذه الصورة تعد فكرة ثقافية كبيرة ، حتى جاء اليوم الذى أصبحت فيه بدورها فكرة عميقة مهجورة ، لا تزال بقاياها متخلفة فى كتابات شواهد القبور وفى رموزها بمدافن القرى .

وتشكل فكرة « رقصة الموت » النقطة المركزية لمجموعة كاملة من التصورات.

* وللكلمة أصل فى العبرانية معناه حمار القبور ولعل لها علاقة بلفظة مقابر العربية

(المترجم) .

المترابطة ، ويرجع مالها من اسبقية الى موتيف الرجال الموتى الثلاثة والأحياء الثلاثة ، الذى يوجد فى الأدب الفرنسى ابتداء من القرن الثالث عشر فصاعدا . فان ثلاثة من النبلاء الشبان يلتقون على غير انتظار بثلاثة رجال موتى لهم منظر بشع ، ينبئونهم بما كان لهم من عظمة سابقة ويحذرونهم من نهايتهم القريبة . وسرعان ما استولى الفن على هذه الفكرة الموحية . ولا نزال نستطيع رؤيتها الى اليوم فى اللوحات الجدارية البصيه Frescoes الأخاذة المصورة على مقابر الكاميو سانتو Campo Santo فى بيزا . ومما مثل هذا الموضوع نفسه ، نحائت المدخل المسقوف لكنيسة الانوسانت بباريس ، التى أمر دوق برى berry بنحتها فى ١٤٠٨ وان لم تبق منها الآن باقية . ونشرها المنمنمات المصورة والنقوش (الرواسم) الخشبية (الحفر على الأخشاب) فى أقصى الأرض وأدناها .

وترتبط فكرة (تيمة) الرجال الموتى الثلاثة والأحياء الثلاثة ، وبين الموتيف المرعب للتعفن الرمى وبين زميله موتيف « رقصة الموت » . ويبدو أن هذه الفكرة ايضا نشأت فى فرنسا ولكننا لا ندرى هل التمثيل التصويرى هو السابق للمشهدى المسرحى Scenic Representation أم العكس . ولم تستطع نظرية (Thesis) المسيو اميل مال ، التى كان الناس يذهبون بمقتضاها فى العادة الى الظن بأن الموتيفات النحتية والتصويرية فى القرن الخامس عشر مشتقة من تمثيلات درامية ، أن تصمد فى مكانها ازاء الفحص الناقد الدقيق . على انه وجب علينا أن نستثنى من هذه القاعدة « رقصة الموت » . ومهما يكن من شئ فان « رقصة الموتى » مثلت مشهديا وكذلك صورت بالدهان ونقشت بالحفر . فأمر دوق برجنديا بتمثيلها فى سرايه الريفى بمدينة بروج عام ١٤٤٩ . فلو أمكننا أن نكون فكرة عن التأثير الذى تنتجه رقصة كهذه ، والأنوار الخافتة والظلال المبهمة تنزلق على الشخصوس المتحركة ، فلا شك أننا سنكون أقدر على فهم الهلع الذى يبثه الموضوع فى النفوس ، أكثر منا بمساعدة صبور جيوه مارشان أو هولبين .

هذا وان (الرواسم الخشبية) المحفورة (Woodcuts) التى زين بواسطتها المطبى الباريسى جيوه مارشان ، الطبعة الأولى من « رقصة الموت Danse Macabre » فى ١٤٨٥ ، كانت فى أرجسح الاحتمالات منقولة عن أشهر رقصات الموت تلك المصورة صورا ملونة ، وأعنى بها ، تلك التى تغطى منذ ١٤٢٤ جدران الرواق المسقوف المحيط بمقبرة كنيسة الانوسانت بباريس . والمقاطع الشعرية التى طبعها مارشان هى نفسها المسطرة تحت تلك الصور الجدارية ، وربما رجعت حتى صدى الشعر المفقود للشاعر جان لوفيفر ، الذى يلوح أنه بدوره يحتلدى نموذجا لاتينيا أقدم . ولا تستطيع « الرواسم الخشبية » لعام ١٤٨٥ أن تغطيها الا انطباعا ضعيفا عن تصاوير كنيسة « الانوسانت » ، وهى ليست مستنسخات دقيقة لهذه التصاوير ، كما تشهد بذلك الملابس وأزيائها .

وأكى يحصل المرء على فكرة عن تأثير هذه التصاور الجذازية النفسية (الفرسكوغات) ، فالأخرى به أن يظل الى التصاور الجذازية بكنفسه لانه يظل يراه . حيث تؤدي حالة العمل الناقصة الى زيادة قوة التأثير السحري .

والشخص الراقص ، الذي يراه يهود أربعين مرة ليأخذ من الحى ، لا يمثل الموت نفسه فى الأصل ، بل يمثل جثة : هى الإنسان الحى الذى سيكون هذا مسيره . عما قريب . والراقص فى المقاطع الشعرية يسمى « بالرجل الميت » أو « المرأة الميتة » . فهى رقصة للموتى وليس « للموت » وقد أظهرت أبحاث المسبو جنون عويه أن من المحتمل أن ذلك الموضوع البدائى أنان ، رقصة دائرية تقوم موتى يمشون قبورهم ، وهى فكرة استباحها جوته فى كتابه « توتنتانز (Totentanz) » . فاما ذلك الراقص الذى لا يكمل لمسوا الرجل الحى عينه فى صورته المستقبلية ، فهو نسخة مخزقة من شخصه . فان المرأى المزعج لكل مشاهد « انه انت نفسك » . ولا يتحول شخص الراقص الكبير ، أى شخص الجثة الجوفاء الجسم والجردة من اللحم ، الى هيكل عظمى ، الا قرب نهاية القرن ، عندما قام هولبين برسمه على تلك المسألة . فانوت بخصه قد حل آنذاك محل الرجل الميت : نازر .

وبينما كانت « رقصة الموت » تذكر المشاهدين بتفاهة الأشياء الدنيوية وباهلها ، فانها كانت تبشر فى الميت نفسه بالمساواة الاجتماعية . على ما تفهمها العصور الوسطى . حيث يسوى الموت بين مختلف المراتب والناصب والمهن . وفى البداية كان الرجال وحدهم هم الذين يظهران فى الصورة . على أن نجاح كتاب جيور أوغى مع ذلك بفكرة « رقصة موت » « Dance macabre » للنساء . وكتب مارتينال دوفرنى الأشعار اللازمة ، ولكن لنا ما مجهولا ، لا يرقى الى مستوى مثاله المحتذى . ثم تصور بأن أضاف اليها مجموعة من الشخصوس النسائية ، تجرهن جثة . وعندئذ كان من المستحيل تعداد أربعين زوجة وبهنة للنساء . فبعد الملكة ورئيسة الدير ، والراعية والبياعة والمرضة وعدد آخر قليل من المراتب والمهن ، صار من الضرورى اللجوء الى العائلات المختلفة لحياة النساء : العذراء والمعشوقة والعروس ، والمرأة المتزوجة حديثا والمرأة ذات الطفل . وهنا تعود الى الظهور النجمة الحسية السهبوانية التى أشرنا اليها آنفا . وفى أثناء التفجع على تفاهة حياة النساء ، لا يزال موضوع قصر مدة الأفراح هو الذى يسبب الأسى ، ويمتزج بالنجمة الجادة القور « لحصبة الموت » ، التأسف على الجمال الضائع .

وليس ثمة شىء أوضح فى الكشف عن الخوف المفرط من الموت الذى أحسه الناس فى العصور الوسطى ، من الاعتقاد السحبي ، الواسع الانتشار آنذاك ، والذى يقول بأن لعازر عاد بعد اقامته من الموت ، فعاش فى سقاء ورعب مقيم ، لانه سيضطر مرة ثانية الى المرور من بوابة الموت . فاذا كان لدى البر

التقى مثل هذا القدر من الخوف فأنى للخاطيء أن يهدى من روح نفسه ؟ واذن
 فإى موتين أشده. وخزا مؤلما من تذكر سكرات الموت ؟ وظهر ذلك الخوف فى
 شكلين تقليديين : « فن معاناة الموت » وكذا « الأشياء الأربعة الأخسيرة » ،
 « Ars moriendi » and the « Quatuor hominum novissima » أى الخبرات
 الأربعة الأخيرة التى تنتظر الانسان والنسب كان الموت أولها . وقد ذاع هذان
 الموضوعان ذيوغا كبيرا فى القرن الخامس عشر بفضل المطبعة والصور المطبوعة
 عن الكليشيهات المحفورة . وكان « فن معاناة الموت » وكذا « الأشياء الأربعة
 الأخيرة » يشملان وصفا لسكرات الموت ، يمكن أن نميز فيه بسهولة نموذجا
 يزودنا به الأدب الكنسى فى القرون السالفة .

وجمع شاستلان فى قصيدة مطولة أسماها « خطوة الموت » (Le Pas de
 la Mort) هذه الموتيات السابقة جميعا . فهو يقدم على التعاقب صورة التعفن -
 والتفجع : أين عظماء الناس فى هذه الأرض ؟ - وخلاصة لرقصة موت - ثم فن
 معاناة الموت . ونظرا لفرط اسبابه وثقله ، يحتاج الى العدد الجم من الأبيات
 الشعرية للتعبير عما يقدمه فيون فى نصف مقطع شعرى . على أنا حين نوازن
 بينهما نتبين نموذجهما المشترك . فان شاستلان يكتب :

ليس ثم طرف ولا شكل

لا تفوح منه رائحة التعفن .

وقبل ان تنطلق الروح الى الخارج

فان القلب الذى يريد أن ينفجر داخل الجسم

يرفع الصدر ويعلو به .

وهو يكاد يلامس العمود الفقرى .

والوجه شاحب وحائل

والأعين منشأة فى الرأس .

ويخونه القول

لان اللسان يلصق باللهاة

ويرتعد النبض وكذا فانه يلهث ...

.. .. .

وتتفكك أوصال العظام فى كل جانب ،

وليس هناك وتر لا يتمدد حتى يتمزق .

فأما فيون فيعبر هكذا :

الموت يجعله يرتعد ويشحب ،

ويجعل الأنف تنحلى والعروقي تنفخ ،

والرقبه تتضخم ، واللحم يطرو ويلين ،
ويجعل المفاصل والأوتار تمتد وتنتفخ
وهنا يختلط الفكر الحسى ثانية بالصورة :
أيها الجسم الأنتوى البالغ اللين والطراة
والأملس الغض النفيس بغير حدود ،
هل تنتظر هذه الشرور ؟

نعم ، والا وجب أن تذهب الى الجنة على قيد الحياة تماما •

وما من مكان آخر اجتمعت فيه جميع الصور النازعة الى اثاره الرعب
من الموت ، مثلما اجتمعت فى مقبرة كنيسة الاينوسانت (الاطهار) فى باريس •
وهناك كانت الروح الوسيطية ، المولمه بان تهزها رعدة دينية ، تستطيع ان
تفعم نفسها تماما بالرعب المخيف • ففوق جميع القديسين الآخرين ، كانت
ذكرى قداسة هذه البقعة واستشهادهم الدموى للحزن ، اليق ما يكون لاثارة
الرحمة الفجة التى كانت اثرة لدى تلك الحقبة • وكان القرن الخامس عشر
يكرم « الاطهار المقدسين » (Holy Innocents) تكريما يقترون بتوقيع خاص
وقدم لويس الحادى عشر الى الكنيسة « جثة سليمة » لاحد هؤلاء الاطهار ،
موضوعة فى ضريح من بلور • وفضلت المقبرة على كل المدافن الأخرى ، حتى
لقد ترمى الأمر بأسقف من اساقفة باريس أن أوصى بوضع قليل من تراب مقبرة
الاطهار فى قبره وذلك لعدم امكان دفنه هناك • وكان الفقراء والأغنياء يدفنون
بغير تمييز • ولكنهم لم يكونوا يبقون بها طويلا ، لانه بلغ من شدة التزام
على استخدام المقبرة ، اذ كان لمشرين أسقفية الحق فى الدفن بها ، أن صار من
الضرورى ، لانساح مكان للموتى ، باستخراج العظام وبيع شواهد المقابر بعد
زمن وجيز جدا • وكان الاعتقاد الشائع أن الجسم البشرى يتحلل فى هذه
التربة ويبل ، حتى لا يبقى منه الا العظام ، فى مدى تسعة أيام • وكانت الجماجم
والعظام تكس اكواما فى مخازن للعظام مقامة على امتداد الأروقة المسقوفة التى
تحيط بأرض المقبرة من جهات ثلاث ، وتوضع ظاهرة للعيان بالآلاف ، لكى تعظ
الناس جميعا بعبرة المساواة • وقد أسهم النبيل بوكيكو وكثيرون غيره فى بناء
هذه « المخازن الجميلة للعظام » • وتحت سقف الأروقة عرضت رقصة الموت
على الأنظار صورها ومقاطعها الشعرية • ولم يكن هناك مكان اليق من هذا
بالصورة القردية القبيحة للموت الضاحك ضحكته البشمة والذى يجرمه البابا
والامبراطور والراهب والمهرج • وأمر دوق برى ، الذى شاء أن يدفن بها ،
بنقش « قصة : الرجال الموتى الثلاثة والرجال الأحياء الثلاثة » ، على مدخل
الكنيسة • وبعد قرن ، تم استكمال هذا العرض للرموز الجنائزية باقامة تماثال
ضخم للموت • يوجد الآن فى متحف اللوفر ، وهو الأثر الباقى من الأمر كله •

ذلك هو المكان الذي كان الباريسيون يترددون عليه أثناء القرن الخامس عشر ، بوصفه مقابلا ونظيرا كثيبا للبالية رويال ، Palais Royal في ١٧٨٩ حيث كان يلتقى العابثون والماجنون ، فيوما بعد يوم ، كانت جماهير من الناس تمر تحت الأروقة وهم ينظرون الى الصور المرسومة ويقراءون الأشعار البسيطة المنقوشة التي تذكرهم بالنهاية المقتربة . وعلى الرغم من عدم انقطاع الدفن هناك وتواصل استخراج ما في القبور فان المكان كان منقلب المتسكعين وملتقى المحبين . وأنشئت الدكاكين أمام مخازن العظام كما كانت المومسات تتسكمن تحت الأروقة . ودفنت إحدى المتوحديات في جدار أحد جوانب الكنيسة . وكان الرهبان يقدمون الى هناك لالقاء العظمت كما يلتقى الناس هناك لاقامة المواكب . وحدث ذات يوم أن موكبا مؤلفا من أطفال فقط (عدتهم ١٦٥٠٠ فيما يقدر « مواطن باريس ») اجتمعوا هناك وبأيديهم الشموع ، ليحملوا أحد الأطهار الى كنيسة نوتردام ثم يعودوا به الى المقبرة . وبلغ الأمر بالقوم أن كانوا يقيمون الولائم هناك . فكم أصبح المرعب مألولا

وتمخضت الرغبة في ابتكار صورة مرئية لكل ما يمت الى الموت بسبب عن افعال كل نواحيه التي لا تصلح للتمثيل المباشر . وهكذا طبعت المفاهيم والتصورات الفجة للموت ، وتلك فقط دون غيرها ، لنفسها على العقول على نحو مستمر . ولا تمثل رؤية « رهبة الموت Macabre ، انفعالات الرقة ولا العزاء . فالوضع هنا تعوزه نفخة المرئية اعوازا مطلقا . عاطفة « رهبة الموت » انما هي في قرارتها شيء اناني وديني . اذ لا يكاد غياب الاحباب الذين يفارقون هذه الدنيا هو الذي يثير الأسى واللوعة في الأنفس ، والما هو خوف المرء من موته هو نفسه ، وهو شيء لا يرى عندهم الا على أنه أسوأ الشرور . فلا تصور الموت كباعث للعزاء ، ولا مفهوم الراحة التمتنة طويلا ، ولا مفهوم نهاية الآلام والمكابدة ، ولا انتهاء المهمة في الحياة أو عدم اتمامها ، له نصيب في عواطف الجنازات في تلك الحقبة . ذلك أن روح المصور الوسطى لم تكن تعرف ما للحزن من عمق مقدس . . أو قل بالحرى انما لم تعرفه الا مرتبطا بالأم المسيح على الصليب .

ولو استعرضت كل هذه التفجعات القائمة حول الموت ، لوجدت أن نبرات الرقة الصادقة مفرطة الندرة . ومع ذلك فهي شيء لا يمكن أن يكون معدوما فيما يتعلق بوفاة الأطفال . والواقع الذي نقره هو أن مارتياك دولفني ، في قصيدته « رقصة موت النساء » يجعل البنات الصغيرة تقول لأمها والموت ينصرف بها : « اعتنى بعروستي جيدا ! وعظام المفاصل التي لعب بها ، ولستأني الجميل » .

• البالية رويال : هو قصر بني اصلا للكردينال ويشليو ، ثم ضم الى األالف الدولة الفرنسية وكان مجمع المشاق والمايئين والمجان قليل النودة الفرنسية . (المترجم) .
 • ينزع الأطفال في بعض البلاد قطعة ممينة من العظم من ركية الفساء أو العجل وينظفونها ويلعبون بها كالرحان واسمها بالانجليزية لعبة Kruekle-bores وبالمرية لعبة الكعب . (المترجم) .

ولكن هذه النغمة المؤثرة لا تسمع الا فى حالات استثنائية فقط . اذ ان ادب
الحتبة لم يعرف حياة الطفولة الا فى القليل النادر ا فسندما اراد انطوان ده
لاسال فى « عزاء مدام ده فريز » (Le Reconfort de Madame du Fresne)
تقديم العزاء الى ام عن وفاة ابنتها البالغ اثنى عشر عاما ، لم يفتح الله عليه بئس
احسن من الاشارة الى خسارة امدح واقسى : هى الحالة المعزقة المنقلب لغلام قدم
كرهينة ثم نفذ فيه القتل . والنصيحة الوحيدة التى يستطيع تقديمها للتغلب
على الحزن ، هى الامتناع التام عن كل علاقات (: روابط) دنيوية . فياله من
عزاء نظرى وجاف ا على ان لاسال يضيف مع ذلك قصة قصيرة ثانية . وهى
رواية تروى الحكاية الشعبية المشهورة للطفل الذى مات ، وعاد الى الدنيا ليرجو
أمه ان تتوقف عن البكاء ، حتى يجف كفته . وهنا تنشأ على المفجأة عن هذه
الحكاية البسيطة - وليس من ابتكاره هو - رقة شاعرية وحكمة خيرة نبحت
عنها عبثا بين آلاف الاصوات التى تكرر بانغام متنوعة مختلفة فكرة « حتمية
الموت » (Memento mori) الرهيبة . على ان الحكاية الشعبية Folk tale
والاغنية الشعبية ، لاشك أنهما احتفظتا أبان تلك العصور بكثير من العواطف
التي لم يكد الأدب الرفيع يعرضها .

ولم تكد الفكرة المسيطرة ، كما يعبر عنها ادب تلك المدة ، الدينى منه
والدنيوى سواء ، تعرف شيئا فيما يتعلق بالموت ، الا هذين الأمرين المتطرفين :
التفجع على قصر امد كل مجد أرضى والابتهاج الشديد على خلاص الروح . وكل
ما وقع بين هذين الأمرين (التفجع والابتهاج) - كالمسافة والاستسلام والجنين
والعزاء - ظل مكتوما لا يعبر عنه أحد ، كما أنه ظل مستغرقا - ان صححت هذه
العبارة - لتمتسا طريقة تمثيل الموت - بشعا ومتهددا - وهى الطريقة المعبر عنها
بنبيرات باللغة العنف والمصورة صورا باللغة القوة . ومن ثم تتجمد العواطف الحية
بين صور الهياكل العظمية والديدان التى يذمها الناس .

الفكر الدينى يتبلور صوراً

يسيطر على الحياة الدينية قرب نهاية العصور الوسطى عاملان : اولها التشبيح المفرط بالجو الدينى وثانيهما اتجاه ملحوظ للفكر الى التجسيد على شكل صور (Images)

والحياة الفردية والاجتماعية ، بكل ما لهما من مجال تظهران فيها ، متشبعتان تماما بتصورات الايمان . فليس هناك شىء ولا عمل ، مهما يبلغ من قفاهته ، لا يرتبط ارتباطاً مستمراً بالمسيح أو الخلاص . فينزع كل تفكير الى تفسير الأمور الفردية تفسيراً دينياً . فالدين منتشر مكشوف للأنظار على نحو هائل فى الحياة اليرمية . ومع ذلك فان هذه اليقظة الدينية تنمخض عن حالة خطيرة من التوتر . وذلك لأن المشاعر المتسامية المسلم بها مقدما قد تكون فى بعض الاحيان راقدة نائمة . وكلما كان الحال كذلك ، فان كل ما يقصد منه تنبيه الوعى الروحى ، يحول الى تجديد مرعب وعادى جدا ، الى نزعة دنيوية مفرغة تتشح بسربان أخرى . ولا يستطيع أحد سوى القديسين التوفر على حالة عقلية لا تتعرض فيها الملكات المتسامية لآى تعطل على الاطلاق .

وتحن روح العصور الوسطى ، تلك الروح التي لم تزل مرنة وساذجة الى اضفاء شكل محسوس على كل تصور . فكل فكرة تبحث لنفسها عن تعبير فى صورة ، ولكنها فى هذه الصورة تتجمد وتصبح صلبة . وبهذا الميل الى التجسد فى أشكال مرئية ، تتعرض جميع المفاهيم الدينية على الدوام لخطر التيبس والتحول

الى مجرد الخارجيةية * وذلك أن الفكر حين يتخذ شكلا مجازيا محدودا يفقد صفاته الاثيرية والمبهمة ، ويتعرض الوجدان التقني الى اذابة نفسه في الصورة .

والتلطف على اضفاء هالة القداسة على كل عمل في الحياة اليومية ، حتى في حالة المتدينين السامقين ، مثل هنري سوسو ، يكاد يصل في نظرنا الى درجة المضحكات . فهو سامق رفيع لانه ، عملا بأصول ومرعيات الحب الدنس ، يحتفل بعيد رأس السنة وعيد اول مايو بتقديم باقة واغنيصة لطيبته ، « الحكمة السرمدية » ، أو لانه يعهد ، توقيرا للذراه المقدسة ، الى تقديم اجلاله الى جنس النساء بأجمعه أو الى المشي في الوحل ليسمح لامرأة شحاذة بالمرور . ولكن ما الرأي فيما يعقب ذلك ؟ ان سوسو وهو جالس الى المائدة ليأكل ثلاثة ارباع تفاحة باسم الثالوث المقدس ، كما يأكل الربع الباقي احياه لذكرى « الحب الذي اعطت به الام المقدسة طفلها الرقيق يسوع تفاحة ليأكلها » . ولهذا السبب يأكل الربع الأخير بقشره ، لأن صفار الصبيان لا يقشرون تفاحاتهم . وهو بعد عيد الميلاد لا يأكله ، لانه عندئذ كان يسوع الرضيع أصغر من أن يأكل التفاح . وهو يشرب على خمس جرعات بسبب جروح « الرب » الخمسة ، ولكن نظرا لأن دما وماء خرجا من جنب « المسيح » فانه يتناول آخر جرعة مرتين . وهذا لعمرى ضرب من دفع اضفاء القداسة على الحياة الى درجة التطرف .

وبقدر ما يتعلق الأمر بالتقوى الفردية ، فان هذا الميل الى تطبيق التصورات الدينية على كل الأشياء وفي جميع الأوقات ، يعد مصدرا عميقا لحياة الطهر القداسة . على أن هذا الميل نفسه ، بوصفه ظاهرة ثقافية ، يستر في باطنه أخطارا خطيرة . فنظرا لأن الدين ينفذ في داخل كل ما في الحياة من علاقات ، فانه يعنى مزجا متوصلا لمسامى الفكر المقدس والندس . وعندئذ تصبح الأشياء المقدسة أشيع من أن تدرك وتحس بعمق . ويدل النمو الذي لاح له للمرعيات والصور والتفسيرات الدينية على زيادة في « الكم » ، انزعج لها رجال الدين الجادون ، لحسيتهم أن يتلف « الكيف » والنوعية بنفس النسبة . فالتحذير الذي لجدته يتكرر على الدوام في كل ما كتبه المصلحون في ذلك الزمان ، عن الانقسام البابوي والجامع الكنسية هو : - ان الكنيسة مثقلة أكثر مما ينبغي .

خذ مثلا بيير دايي D'Ailly لانه وهو يسب البدع التي كانت تدخل بلا انقطاع الى الطقوس الدينية ومجال العقيدة ، يبدو أقل انشغالا بما تتصف به من تقوى منه بالزيادة المستمرة ذاتها . فكانت علام النعمة الالهية الدائمة أبدا تتضاعف بغير حدود ، وكان حشد هائل من البركات الخاصة المنوحة من الكاهن ، يبنق جنبا الى جنب مع الأسرار المقدسة . وبالإضافة الى الآثار والبقايا المقدسة نجد التمام . هذا الى ان المجموعة العجيبة من القديسين تزداد في كل لحظة تكاثرا في العدد وتزايدا في التنوع . ومهما ألح رجال الدين بأصرار أكيد

* الخارجيةية أو الظاهرية Externalism : هي كون الشيء خارجيا أو ظاهريا . (المترجم)

على التفرقة بين « الأسرار المقدسة » وبين المقدسات ومستلزمات التقوى sacramentalia ، فإن الناس لم يبرحوا مع ذلك يخلطون بينهما . ويحدثنا جيرمين كيف التقى برجل بمدينة أوزير (Aukerze) أمر على أن يوم « كذبة أول أبريل » له نفس قداسة يوم عيد حمل (حمل) العذراء (فى السيد المسيح) - (Virgin's Conception) . وكتب نيقولاس ده كليمانى ، رسالة عن الأعياد الجديدة التى لم تقرر (De Novis festivitatibus non instituendis) ندد فيها بالسمة الزائفة لبعض هذه النظم الجديدة . ويأس بيير دايبى عن الإصلاح ، (De Reformatione) للزيادة المستمرة فى عدد الكنائس والتديسين ، والمهرجانات الدينية ، وهو يحتج على العبد الوفير من التماثيل والتصاوير ، وطالة الخدمة (الصلوات) كما يحتج على ادخال ترانيم وأدعية جديدة وعلى الزيادة الضخمة فى العبادة والأصوام . وموجز القبول ، إن ما يزعجه هو الشر الكامن فى وفرة ما لا ضرورة له .

ويقول دايبى : إن الهيئات الدينية أكثر مما ينبغى ، وهو أمر يؤدى الى تنوع فى الممارسات الدينية والى بث روح الاعزالية والتنافس والى الكبرياء وباطل الفرور . وهو يبدى رغبته بوجه خاص فى فرض القيود على هيئات الرهبان المتسولين ، الذين يبدى شكه فى منفعتهم من الناحية الاجتماعية : فانهم يعيشون على حساب الاضرار بتزلاء دور المجلومين والمستشفيات وغيرهم من الأقوام الفقراء والتعساء حقا ، الذين يحق لهم بالفعل أن يسألوا الناس احسانا . (ac aliis vere pauperibus et miserabilibus indigentibus quibus convenit jus et verus titulus mendicandi).

فليبعد من يبيعون صكوك الغفران من الكنيسة ، تلك الكنيسة التى يدلسونها باكاذيبهم ويعرضونها للسخرية . والأديرة تبنى فى كل مكان ولكن تعوزها الأموال الكافية . قال اى مصير يقتادنا ذلك ؟

ولا يبدى بيير دايبى أى تساؤل مرتاب فى طابع الدين والعقوى فى كل هذه الممارسات فى حد ذاتها ، وإنما هو يقف فقط عند حد اظهار مزيد أسفه على تكاثرها الى غير حد . ويرى الكنيسة تزح تحت وطأة ثقل التفاصيل .

وكانت الأعراف الدينية تفزع الى التكاثر بطريقة ميكانيكية أو تكاد . وأنشئت شعيرة خاصة لكل تفصيل من تفاصيل عبادة « العذراء مريم » . وكانت هناك قداسات مينة ، ألفتها الكنيسة فيما بعد ، تقام تكريما لتقوى مريم ولأحزانها السبعة ولأعيادها مجتمعة ، ولأختيها الريميتين الأخرين - ولكبير الملائكة جبريل ، وقداسات لجميع القديسين فى سلسلة نسب المسيح . وهناك مثال عجيب لهذه الزيادة التلقائية فى الممارسات الدينية ، هو إقامة عيد الأظهار

• عيد الأظهار (Innocent's Day) : عيد تحية الكنيسة الكاثوليكية فى ٢٨ ديسمبر ؛ تخليدا للكرى الأطفال الذين ذبحهم هيرودس عقب ميلاد المسيح عليه السلام . (المترجم) .

أسبوعياً • واعتبر اليوم الثامن والعشرون من ديسمبر • وهو يوم مذبحة بيت لحم ، يوم شؤم وثبور • وكان هذا الاعتقاد هو الأصل في عادة انتشرت في القرن الخامس عشر ، سمي باعتياد اليوم الذي يطابق (من كل أسبوع) يوم عيد الأطهار السابق - يوم شؤم وثبور على مدار السنة بأكملها •

ونتيجة لذلك صار هناك يوم في كل أسبوع ، يتمتع الناس فيه عن الخروج الى الرحلات أو الشروع في عمل جديد ، وسمي ذلك اليوم « يوم الأطهار » ، مثل يوم العيد نفسه • وقد رعى لويس الحادى عشر ذلك العرف ببالغ التدقيق • وأعيد توزيع ادوارد الرابع ملك إنجلترا ، لأنه حدث في يوم أحد ، لأن يوم الثامن والعشرين من ديسمبر في العام السابق والقي يوم أحد أيضا - واضطر رينيه ده لورين الى التخلي عن خطته من القتال في يوم ١٧ أكتوبر ١٤٧٦ لأن مرتزقة اللانسكينية الألمان (Lansquenets) التابعين له رفضوا يومذاك ملاقاته الأعداء يوم « عيد الأطهار » •

ودفع هذا الاعتقاد ، الذي نجد بعض آثار له لا تبرح تظهر في إنجلترا حتى القرن الثامن عشر ، جرسن الى كتابة رسالة يحجل فيها على الخرافات بوجه عام ذلك أن عقله الثالث أدرك بعض الأخطار التي كانت هذه الإضافات الى العقيدة تتهدد بها نقاوة الفكر الديني • وكان على بيته من الأساس السيكولوجي الذي تقوم عليه وفي رأيه أن هذه المعتقدات تنجم عن اضطراب عقل *exsola hominum phantasiatione et melancholica imaginatione* انها اضطراب في التخيل ناتج عن إصابة في المخ ترجع بدورها الى أوهام شيطانية •

وكانت الكنيسة في حذر دائم خشية أن يختلط الصدق الاعتقادي بهذه المجموعة من المعتقدات السهلة وحتى لا يؤدي عظم وفرة الخيالات الشعبية الشائعة الى المساس بمنزلة الله • ولكن هل استطاعت الصمود ضد هذه الحاجة الماسة الى منح شكل ملموس لجميع الانفعالات المصاحبة للفكر الديني ؟ انه كان ميلا لا يقاوم لتحويل اللامحدود الى محدود ولتحطيم كل الأسرار الخفية • وأصبحت أهلى أسرار العقيدة مغطاة بقشرة من التقوى السطحية • حتى أن الايمان العميق في « القربان القدس » يتسع حتى يتحول الى معتقدات طفولية - كما اتقادهم بأن الانسان لا يمكن أن يصاب بالعمى أو يضربه الفالج في يوم استمع فيه الى القداس أو أن الانسان لا يكبر سنه أثناء الوقت الذي يقضيه في حضور القداس • وبيئاً كانت الكنيسة نفسها تقدم قدراً ضخماً من الفساد للخيال الشعبي ، فانها لم تستطع أن تدعى انها تحتفظ بذلك الخيال داخل حدود تقوى صحية وقوية •

وحالة جيرسن من هذه الناحية لها طابع خاص ، فانه ألف رسالة : ضد الفضول الأجيوف *Contra vanam curiositatem* ويعنى بذلك روح البحث التي ترغب في تفحص أسرار الطبيعة • على أنه وهو يحتاج على الاستطلاع والفضول يقع هو نفسه في اثم استطلاع يبادو لنا شاذاً ومستغرباً

للأسف . فان جيرسن كان من أكبر الدعاة الذين يزكون تقديس القديس يوسف .
 ويدفعه توقيره لذلك القديس الى رغبة شديدة في الإحاطة بكل ما يتصل به من
 معلومات . وهو يستبعد كل تفاصيل حياة يوسف الزوجية : كبعه لشهواته
 وعمره والطريقة التي علم بها بحبل العذراء . وهو يفضّل للصورة الكاريكاتورية
 التي تصوره كادحا ومثيرا للضحك وهي الصورة التي جنحت الفنون الى تصويره
 فيها . ويستطرد جيرسن في فقرة أخرى مفيضا التأمل في التكوين البدني للقديس
 يوحنا المعمدان :

(Semen igitur materiale ex qua corpus compaginandum erat, nec durum
 nimis nec rursus fluidum abundantius fuit).

« فالنطفة اذن شيء مادي ومنها كان يجب أن ينشأ الجسد ، ولا هي بالصلد
 الشديد ولا بالسائز » .

وهل كان للعذراء دور فعلي في الحمل الحارق للطبيعة ؟ وهل كان جسد
 السيد المسيح ليتحلل لو لم ترفعه القيامة ؟ تلك أسئلة كان الواعظ الشعبي
 أوليفييه مايار يسميها « بالأسئلة اللاهوتية الجميلة » التي ينبغي له بحثها أمام
 سامعيه . وكان الخلط بين التأملات اللاهوتية والامبريولوجية (الخاصة بعلم
 الأجنحة) الذي كان يثيره الجدل حول الحبل الطاهر : (بلا دنس) للعذراء ، من
 قلة الازعاج لقول الناس في ذلك الزمان بحيث أن رجال الدين (لوقورين
 لم يتحرجوا من صالحة الموضوع من فوق المنابر .

وهذا التحرر وقلة الاحتشام ازاء المقدسات انما هو من ناحية علامة على
 الايمان العميق والساذج ، كما أنه من ناحية أخرى يستتبع عدم التوقير كلما
 فشل الاتصال العقلي باللامحدود . وحسب الاستطلاع ، وإن اتسم بالسذاجة
 يؤدي الى التجديف . واعتاد الناس في القرن الخامس عشر ، الاحتفاظ بتماثيل
 صغيرة للصلوات ، تفتح وتكشف عن « الثالوث » في داخلها . وتذكر قائمة كنوز
 دوق برجنديا تماثلا من ذلك النوع مصنوعا من الذهب ومرصعا بالجواهر ، ورأى
 جيرسن أحد تلك التماثيل في دير الكارمليت بباريس . وهو يلوم الاخسوة
 الرهبان عليه ، على أن ذلك لم يكن لأن مثل هذه الصورة القظة للمعجزة أزعجته
 وصدمته بما فيها من عدم توقير ، بل بسبب ما في تصوير الثالوث ، بأنه ثمرة
 بطن « مريم » ، من هرطقة .

وكانت الحياة كلها متشعبة بالدين الى درجة جعلت للناس في خطر دائم
 من انعدام القدرة على التمييز بين الأشياء الروحية والأشياء الزمنية . فان حدث
 من ناحية أنه أمكن رفع جميع تفاصيل الحياة العادية الى مستوى مقدس ، فان
 كل ما هو مقدس يفرض من ناحية أخرى متحدرا الى مستوى الأشياء العادية ،
 يتحكم اختلاطه بالحياة اليومية . وكان الخط الفاصل في العصور الوسطى بين
 داره [⊗] الفكر الديني ومثيلتها دارة المشاغل الدنيوية يكاد يعدم . وكثيرا ما حدث

⊗ الدارة : ما أحاط بالشيء من لطاق والجمع دارات . (كما ردد في معجم الوسيط)
 (للترجم)

ان ظهرت صكوك الفران بين جوائز اليانصيب . وعندما كان أحد الأمراء يدخل الى احدى المدن ، دخولا رسميا مهيبا ، فرما شوهد عند نواحي بعض الشوارع هياكل ، محملة بالآثار الدينية الثمينة للمدينة ويقوم على خدمتها أساقفة ، كما يشاهد على نواحي أخرى عروض تمثيل صامت لربات وثنيات أو مجازيات كوميدية مضحكة .

وليس هناك شيء أوضح دلالة في هذه الناحية من أنه لا يكاد يكون هناك أدنى فرق بين الطابع الموسيقى في الألحان الدينية الدنسة والدينية المقدسة فقد ظلت الألحان الدينية الدنسة الى وقت متأخر من القرن السادس عشر ممكنة الاستخدام بغير تمييز في الأغراض الدينية (المقدسة) واستخدام المقدسة مكان الدنسة . وما استقبه الناس أن جيوم دوقى وآخرين غيره أنقشوا لمون القداسات على نضات الحان اغاني الحب مثل : يا لطالما تحمتت بحياتي ، - أو - « انه كان وجهي شاجبا » - أو - « الرجل المسلح » .

وكان يدور على الدوام تبادل بين المصطلحات الدينية والدينية . فلم يحس أحد باى نفور عندما يسمح لفظه « يوم الحساب » تقاس الى عملية تسوية حسابات الناس . كما هو الشأن فى الآيات (الشعرية) المكتوبة قديما فوق باب إدارة فحص الحسابات التجارية بمدينة ليل .

وعندئذ عندما ينفخ فى الصور ، سيفتح الله
إدارة فحص الحسابات العظمى العامة التابعة له .

وكانت منازل البرجاس ، من جهة أخرى ، تسمى : « الفران الكبير الذى يمنحه السلاح » ، كأنها هى آداة لشعرة حج الى بعض الأماكن المقدسة . وحدث بمحض الصدفة المعارضة أن كلمتى *Mysterium* أى التدرج فى أسرار عقيدة ، و *Ministerium* أى هيئة القسوس امتزجتا فى الفرنسية فى صورة لفظ *Mystere* ، « معنى السر الخفى ، ولا بد أن هذا الجناس التام ساعد على محو المعنى الحقيقى للفظ « *Mystery* » « معنى « السر » فى حديث الناس اليومى ، وذلك لأنه حتى أبسط الأشياء قد يمكن تسميتها « بالسر الخفى » .

وبينما كانت الرمزية الدينية تمثل حقائق الطبيعة والتاريخ فى صسورة رموز أو شعارات للخلاص ، فإن العبارات المجازية الدينية كانت من ناحية أخرى تستعار للتعبير عن العواطف الدينية . وكان الناس فى العصور الوسطى ، وهم فى موقف الرهبة من الملك والملكية ، لا يتورعون عن استخدام لفة الصبادة فى مدح الأمراء . وفى قضية مقتل لويس دورليان ، يجعل مناحى الدفاع طيف الدوق يقول لابنه : « انظر الى جراحي ولاحظ أن خمسة » منها قاسية وقاتلة بوجه خاص » . ولا يجد أسعف شالون ، جان جرمان ، فى كتاب « فضائل فيليب أمير برجنديا » (*Liber de virtutibus Philippi ducis Burgundiae*) ما يمنعه بدوره من أن يقارن بين ضحية مولتروه وبين « الحمل ، الإلهى (Lamb) وعندما يرسل الإمبراطور فردريك الثالث ابنه مكسيميليان الى بلاد الأراضى

المنخفضة ليتزوج من مارية البرجنديّة ، يشبهه مولينيه بـ « الله الآب » • ويجمل نفس المؤلف أهالي بروكسل يقولون ، عندما بكوا تأثرا عند رؤيتهم الامبراطور يدخل مدينتهم مع مكسليان وفيليب الجميل (ارشيدوق النمسا) : « انظروا صورة الثالث ، الآب والابن والروح القدس ا • وهو يقدم باقة أزهار الى مارية البرجنديّة ، التي هي صورة جليّة لسيدتنا العذراء ، « لولا بتوليتها العذراوية ا • ويضيف مولينيه الى ذلك قوله : « ليس معنى ذلك أنى أريد تأليه الأمراء ا » •

ومع أنه فى الامكان اعتبار مثل صيغ التملق والمداهنة هذه ، عبارات جوفاء ، فانها تتم مع ذلك عن التحقير الذى لحق بالتخيلات العقلية المقدسة نتيجة لايتذالها فى الاستعمال • ولا تكاد نستطيع توجيه اللوم الى شاعر بلاط ، عندما يدعى جيرسن نفسه أن لأعضاء الأسرة المالكة المستعین لمواظبه ملائكة حراسا على مرتبة فى هيئة الملائكة السماوية من حراس غيرهم من الناس •

وتتم خطوة الانتقال من رفع الكلفة الى عدم التوقير عندما تطبق المصطلحات الدينية على العلاقات الغزلية • وقد أسلفنا اليك الإشارة الى هذا الموضوع • واختار مؤلف كتاب « مسرات الزواج الخمس عشرة » (Quinze Joies de Mariage) عنوانه ذاك ليتفق مع مسرات « العذراء » • واستخدم المدافع عن « قصة الوردة » مصطلحات دينية للدلالة على أجزاء الجسم غير الشريفة والأثمة الدنيئة والقدرة • (Partes corporis inhonestas et peccata immunda atque turpia)

وليس هناك مثال لهذا الربط الخطر بين العواطف الدينية والغرامية يمكن أن يكون أشد استعراءً للألباب من « المادونا » (Madonna) المنسوبة الى فوكيه ، والتي تشكل جزءا من صورة مزدوجة (Diptych) احتفظ بها فيما سلف بمدينة ميـلـون Melun ويوجد منها الآن جزء فى انفرس Antwerp وآخر فى برلين • حين تمتلك انفرس « المادونا » وتمتلك برلين اللوحة التي تمثل المانع* الذى هو اتيان شيفالييه ، أمير خزانة الملك ومعه القديس استيفن • وفى القرن السابع عشر سجل دنيس جودفروى رواية تاريخية ، معروفة آنذاك من قبل ، تذهب الى أن « المادونا » لها قسمات وجهه أجنس مسوريل (Agnès Sorrel) خليفة الملك ، التي أحس نحوها شيفالييه فراما عازما لم يبال أن يخفيه عن الناس • ومهما يكن الأمر فى ذلك ، فإن « المادونا » تصور هنا فى الواقع طبقا لأصول الطراز المعاصر : فهناك الجبين البارز الحليق ، والتديان المستديران وقد وهما عاليين ومتباعدين ، وهناك الحصر الطويل النحيل • وان التعبير العجيب الذى لا سبيل الى سبر غوره ، والمرسم على وجه « المادونا » والملائكة (الشاروييم) الحافين الملونين باللونين الأحمر والأزرق ، لتساهم كلها فى إعطاء هذه الصورة مسحة من عدم التقوى المتجلى على الرغم من علو شأن المانع • ولاحظ وجود فروى على الاطار المشخـم المصنوع من التغطية الزرقاء وجسود حرفى BS

مصنوعين باللؤلؤ ومرتبطين بمعد (انشوطات) مما يتخذ رمزا للحب مصنوعة من خيوط الذهب والفضة . وانك لتحس في المجموع كله بشذى جراءة تتسم بالمروق كله لم يتفوق عليها أى فنان ظهر فى عصر النهضة .

ولم يكد يكون هناك حد لما تتعرض له الممارسات الدينية اليومية من قلة توقيير . فلم يكن منشدوا الكورس ، لينورعوا وهم يرتلون القداس ، عن الترنم . بالفاظ الأغاني الدنيوية الدنسة التى استخدمت نغمة اساسية للحن مثل : ه قبليني أيتها الأنوف الحمراء ، ه

ويسجل لنا التاريخ واقعة مزعجة بالغة الوقاحة عن والد رودولف اجرىكولا ، العالم الانسانى النريزى ، وقد علم بأن خليلته ولدت طفلا فى نفس اليوم الذى انتخب فيه رئيسا لدير . فقال : ه اليوم أصبحت أبا مرتين . فليبارك الله ذلك ا ه .

وعند نهاية القرن الرابع عشر كان الناس يعدون عدم التوقيير شرا قريب العهد ، بينما هو فى الواقع ظاهرة مشتركة بين جميع الأزمان . فان ديشمان يتحسر على ذلك بالأبيات التالية :

فى الأزمان الخالية كان الناس
على خلق دقيق فى الكنيسة ،
ذهم جاثون على ركبهم ذلة وخضوعا ،
الى جوار الهيكل ،
حاسرى الرؤوس يتواضع ،
ولكنهم الآن ، شأن اليهائم ،
كثيرا ما يقتربون من الهيكل ،
والطرطور والقبعة على رؤوسهم .

ويقول نيقولاس ده كليمانى ، انه فى أيام الأعياد قل من الناس من يذهب الى القداس . واذا ذهبوا لم يكتفوا حتى النهاية ، ويقنعون بلمس الله المقدس ، او الانحناء امام سيدتنا العذراء او تقبيل تمثال (أو صورة) أحد القديسين . واذا هم انتظروا ليشهدوا رفع القربان المقدس ، فخرجوا بذلك وتباهوا ، كانوا انصموا على المسيح بمنة . وعند صلاة الصباح والمساء ، لا يكون أحد حاضرا سوى القسيس ومساعده . ويلزم تابع الفسارس Squire فى القرية تسيبها بتأخير يده القداس حتى يستيقظ هو وزوجته ويرتديا ثيابهما . ويقول جيرسن ان أقدس الأعياد ، حتى ليلة عيد الميلاد نفسها ، تقضى فى الفسوق والملاذات ولعب الورق والنسب والتجديف . وعندما ينصح الناس فى هذا الصدد يحتاجون مستنديين الى ما يرون من مثال النبلاء ورجال الدين ، الذين يأتون نفس السلوك مع الحصانة من كل لائمة . ويقرن السهر أو قيام

الليصل (Vigils) بالمثل - كما يقول كليمانى - بالأغاني والرقصات الداعرة ، حتى فى الكنيسة نفسها ، ويضرب القسوس للناس المثل بأنفسهم يلعب النرد أثناء قيامهم بالسهر الدينى ليلا . وربما أمكن أن يقال ان الأخلاقيين يصورون الأشياء باللوان قاتمة جدا . بيد أننا نجد فى حسابات أستراسبورج هبة سنوية مقدارها ألف ومئة لتر من الحمر ، يهبها مجلس المدينة لمن يتجهدون فى الكنيسة طوال ليلة عيد القديس أدولفوس .

وكتب دنيس الكرتوس :سالة عنوانها « عن طريقة قيادة المواكب » : (De modo agendi processionis) بناء على طلب عضو فى مجلس المدينة ، سألته عن وسيلة يمكن بها علاج الانحلال والفسوق اللذين يسببهما الموكب السنوى الذى يحمل فيه أثر مقدس يوقره الناس أعظم التوقير . ويسأل عضو مجلس المدينة قائلا : « كيف يمكننا أن نضع حدا لهذا ؟ » ولكن كن على ثقة انه ليس من السهل اقتناع مجلس المدينة بالغائه ، لأن الموكب يعود على المدينة بمكاسب وفيرة . لكثرة عدد الناس الذين لا بد من ايوائهم وإطعامهم . فضلا عن ذلك فالعرف القديم يريد الأمر على هذا الوضع ، . ويتأوه دنيس قائلا : والأسفاه ، نعم فهو يعلم علم اليقين كيف أن المواكب تزداد وتمتحن بالبذاءة والسخرية والمشرب . وهناك صورة بالغة القوة لهذا الشر نجدها فى وصف شاستلان للانحطاط الذى تردى فيه موكب مواطنى غنت الى « هوثم » حاملين صندوق رفاة القديس لبيفان . وهو يقول ان وجهاء المدينة وعيونها اعتادوا فى الماضى حمل الجثمان المقدس « فى جلال ووقار عظيم عميق » ، فاما الآن فليس هناك سوى «جمهرة من حثالة الفوغاه والصبيان سييء السيرة » ، فهم يحملونه رافعين عقيرتهم بالغناء والصياح ، « مع مئة ألف من الفساط الهزؤ والسخرية ، والكل سكارى يعربدون » . وهم مسلحون ، « ويقتفون كثيرا من الاعتداءات أثناء مرورهم كأنما اطلق لهم العنان وفكت عنهم السلاسل ، وفى ذلك اليوم يبدو كل شيء كأنما قد سلمت اليهم مقاليد بحجة ذلك الجثمان الذى يحملوه » .

وقد أسلفنا اليك ذكر ما كان يكثر حدوثه من ازعاج فى خدمات (صلوات) الكنيسة على يد اقوام يتبارون فى اظهار التأذب بعضهم مع بعض . وبلغ من شدة التشاير عادة جعل الكنيسة ملتقى للشبان والشابات أن لم يعد أحد يتأذى منها غير الأخلاقيين . وان كريستين ده بيزان المستمسكة بالفضيلة لتجمل مجبا يقول بفاية البساطة :

ان كمت أكثر من التردد على الكنيسة ،
لما ذلك الازوية الحلوة الحسنة ،
وهى ناضرة كوردة تفتحت من توها .

• اذله : أهاله وامتهنه (المترجم) .

وكابدت الكنيسة تدنيسا أشد مما لقيته من الخدمات الغرامية الصغيرة ، على يد شباب يقدم الى محبوبته « قبله السلام فى القداس (Pax) أو يجثو الى جوارها . وبلغ من وقاحة العاهرات فيما يرويه الواعظ مينو أن يرتديها بحثا عن الربائن . ويحدثنا جيرسن أنه حتى فى الكنائس وفى أيام الأعياد كانت الصور المحلة بالآداب تباع كأنها صنم بلفيجور (Tanquam idola Beiphegor) وهى مفسدة للشباب ، على حين لم تكن الواعظ تعود بأى جدوى فى اصلاح ذلك الشر .

وأما فيما يتعلق بالحج الى المزارات ، فان رجال الأخلاق والنقد الساخر يتفقون فى رأى حوله ، اذ كثيرا ما يذهب الناس بقصد اللهو والمجون الأحمق « Pour folle plaisance » . ويضع « فارس ده لانور لاندري » ذلك الحج فى مصف واحد مع المسرات الدنسة (الدنيوية) ولذا جعل عنوان أحد فصوله ، « حول من يولعون بالذهاب الى مفاقتات السلاح وعن الحج »^١ .

ويصرح نيقولاس ده كليمانى بأعلى صوته بأن الناس يخرجون فى أيام الأعياد لزيارة الكنائس البعيدة ، لا بقصد الوفاء بمهسد الحج بل للاستسلام للسلفات . والحج هو من الفرص التى تنتهز لارتكاب جميع أنواع الموبقات . فالقوادات يتواجدن هناك دائما ، ويتوافد الناس من أجل أغراض غرامية . ومن الأحداث الشائعة الورود فى كتاب : « مسرات الزواج الخمس عشرة » ، أن الزوجة الصغيرة ، التى ترعب فى التغيير ، تحمل زوجها على الاعتقاد بأن وليدها مريض ، لأنها لم تف بنذرها فى أداء الحج الذى قطعته أثناء مسدة النفاس . وسبقت زواج شارل السادس من ايزابلا البافارية رحلة حج . فليس بمستغرب اذن أن الاتباع الجادين المخلصين المذهب « العقيدة الحديثة » (Devotio Moderna) أبدوا ارتياهم فى جدوى الحج . ويقول توما الكامبينى * Thomas a Kempis العالب أن من يذهبون للحج يندر أن يصبحوا قديسين . وكتب أحد أصدقائه وهو فردريك هايلو رسالة خاصة عنوانها « ضد الحجيج » (Contra peregrinantes)

ومما يتسم به على الجملة فترات الايمان الراسخ والثقافة الدينية الصيقة من خصائص مميزة ، تلك الاسرافات والاسماء الناجمة عن فرط الالف بالمقدسات وكذا عن المزج الوقح بين المتعة والدين . فان القوم الذين يتبعون فى حياتهم اليومية بصورة ميكانيكية روتينا مالوفا من نوع معين من العبادة به مسحة من الانحطاط ، يكونون قادرين على الثوران فجأة ، الى درجات عالية لا مثيل لها من الانفعال الدينى تلبية لكلمة متحمسة تصدر عن راهب واعظ . وحتى التجديف نفسه ، تلك الخطيئة التى تنم عن الفناء ، انما تقوم جذوره فى ايمان عميق . فهو ضرب من عمل منحرف من أعمال الايمان ، يؤكد وجود الله فى كل مكان

* أو « توماس اكاميس » : واسمه ايضا توماس همركن (١٣٨٠ - ١٤٧١) راهب المانى . ولد فى كامين قرب دوسلدورف . (المترجم) .

وتدخله فى أدق الأمور وأصغرها • وليس ثمة شئ يضىء على التجديف سحره
 الآثم الا فكرة مجابهة السماء بالتحدى حقا • وما يكاد اليمين يفقد طابعه
 كاستنجد بالله ، حتى تغير عادة القسم (المشوب بالسباب) طبيعتها فاذا هي
 محض غلظة وفظاظة • وكان التجديف عند نهاية العصور الوسطى لا يزال
 يعد نوعا من اللهو الجريء ينتمى الى الطبقات النبيلة دون غيرها • يقول النبيل
 للفلاح (فى رسالة لجيرسن) « ماذا ؟ .. اتعطى روحك للشيطان ٠٠١٩ • أتكر
 وحوذ الله بغير أن تكون من النبلاء ٠٠١٩ » ويلاحظ ديشان ، من جانبه ، أن عادة
 حلف الأيماناث المشوبة بالسباب تنزع الى الهبوط الى أبناء الطبقة الدنيا •

ليس هناك من بلغ به الانحطاط الا ويقول

انى لانكر الله وامه •• ••

ويتخذ الناس من صوغ الأيماناث التجديفية الجديدة والذكية لها وتسلية ،
 يقول جيرسن : ان من تفوق فى هذا الفن غير الورع يكرم باعتباره أستاذا •
 ويحدثنا ديشان أن فرنسا كلها كانت تقسم (أو تسب) فى الأول على الطريقة
 الجاسكونية والانجليزية ، ثم على الطريقة البريتونية ، وأخيرا على الطريقة
 البرجندية • فنظم قصيدتى بالاد متعاقبتين تضمان جميع الأيماناث السبابية
 الدائرة على الألسن آنذاك • وقد جمعت معا وختمت بعبارة متمسة بالتقوى •
 وكان القسم التجديفى البرجندى أسوأها جميعا • وكان نصه « انى أنكر الله ،
 (Je renie Dieu) ثم خفف الى « انى أنكر الحذاء » « Je renie de bottes »
 واشتهر البرجنديون بأنهم حلافون (مجدفون) مفحشون • ويقول جيرسن :
 اما من عداهم فان فرنسا كلها ، على مسيحياتها كلها ، تقاسى أكثر من أى قطر
 آخر من عواقب هذه الحطينة المرعبة التى تجلب الأوبئة والحروب والمجاعات •
 وحتى الرهبان أنفسهم يقعون فى أثم الحلف التجديفى المعتدل • وان جيرسن
 ودابى ليهيان بقوة بالسلطات أن تحارب ذلك الشر بتجديد اللوائح الشديدة
 فى كل مكان ، على أن تفرص عقوبات خفيفة يمكن تنفيذها حقا • وصدر بالفعل
 مرسوم (دكريتو) ملكى فى ١٣٩٧ فاكه مرسومى ١٢٦٩ و ١٣٤٧ القديسين ،
 ولكنه مع الأسف جدد العقوبات القديمة مثل فلع (شق) الشفاء وقطع الألسن ،
 وهى عقوبات لاشك أنها تشهد بالفزع الورع من التجديف ، ولكن كان من
 المستحيل تنفيذها • وعلق أحد الناس على هامش السجل الحاوى لذلك القانون
 بقوله : « فى الوقت الحاضر (١٤١١) أصبحت جميع هذه أيماناث التجديف
 دارجة الاستعمال بكل ارجاء المملكة دون أن تتعرض لأية عقوبة » •

وكان جيرسن ، بما له من خبرة طويلة ككاهن اعتراف ، يعسرف الطبيعة
 السيكولوجية لحطينة التجديف جيد المعرفة • فهو يقول : « هناك فى ناحية ،
 من اعتادوا الحلف التجديفى اللدين ، وان كانوا جديرين باللوم ، لا يصدون
 حائفتين الا ليس فى نيتهن حلف يمين • وهناك فى الناحية الأخرى ، شبان
 ذوو طبيعة نفية وبسيطة لا يقدررون على مقاومة الغراء التجديف وانكار الله • وان

حالتهم لتذكرنا بحالة جون باينان الذى اتخذ المرض عنده شكل « ميل الى التفوه بالتجديف ، وبخاصة الى التنحى عن نصيبه فى مزايا الغداء » وينصح جيرسن هؤلاء الشباب بالتقليل من التأمل فى الله والقدسين ، وذلك نظرا لافتقارهم الى القوة العقلية اللازمة لذلك .

ومن المحال رسم الخط الفاصل بين رفع الكلفة وقلة الاحتشام الساذج وبين كفر شعورى واع . وجنح الناس منذ القرن الخامس عشر الى المظهر بظهور « اصحاب الفكاه المتوقد المتعالمين عن حولهم - Esprits forts والى السخرية من تقوى الآخرين . ودارت على أقلام الكتاب الديويين فى ذلك الزمان كلمة (Pape Lard) أى الزائف التقوى يعنون أنه منافق . ويقول المثل « القديس الشاب أبو الشيطان المجوز ، أو كما يقول الشعر اللاتينى الرصين :

(Angelicus Juvenis senibus sathanizat in annis) أى ملك شابا ،

وشيطان شيخا بعد انقضاء السنين . ويصرح جيرسن : « يمثل هذه الأقوال منحرف الشباب . ويمتدح فى الأطفال وجه صفيق ولغة بذينة ولعنات ونظرات وإيماءات غير محتشمة . وبعد ، فما الذى ينتظر فى سن الشيخوخة من شاب يتحول بالتدريج الى شيطان ؟ » .

وهو يقول : ان الناس لا يعرفون كيف يمضون بالسفينة فى طريق وسط بين الكفر الصراح والتصديق الأبله الذى يشكل رجال الدين أنفسهم مثاله المحتذى . فالناس يمنحون تصديقتهم وثقتهم لكل آية تنجلى على الأرض وكل نبوءة تقال . وكلها غالبا ما لا تكون الا خيالات لقوم مرضى أو مجانين ، ومع ذلك فانه لو أخطأ مرة واحدة ، رجل دين جاد ، أكرمه الله بأيات حقيقية أصيلة ، سعى دجالا ومنافقا . ومنذ تلك اللحظة يرفض الناس الاستماع الى أى رجل دين لأنهم جميعا يعدون من المنافقين .

وكثيرا ما نعر على تعبيرات شخصية عن كفر صراح . يقول القائد هتيزاك لرفاقه وقد أدركه الموت : « أيها السادة الظرفاء ، انى استمعت الى همومى الروحية وانى لأعتقد فى ضميرى انى أغضببت الله كثيرا ، حيث أخطأت بالفعل مدة طويلة عاصيا للعقيدة ، لا يمكننى أن أومن بكلمة واحدة عن الثالوث ، ولا أن ابن الله توضح الى حد النزول من السماء الى أحشاء جسم انسانى لامرأة ، وأنى لأعتقد وأقول أننا عندما نموت فليس ثم شيء اسمه الروح . . . وقد ظلمت أعتقد بهذا الرأى منذ أن أصبحت رشيدا واعيا لنفسى وسأظل أعتقد ذلك حتى النهاية . » وما يجدر ذكره أن هوج أوبريود محافظ باريس من أشد الناس يفضها عنيفا لرجال الدين . وهو لا يؤمن بسر القربان على المذبح وهو يسخر من تلك السميرة ، وهو لا يحتفل بميد الفصح ، ولا يذهب لتقديم الاعتراف . ويروى جاك ده كليرك ، أن عددا وليرا من النبلاء ، كانوا وهم فى كامل قواهم العقلية ، يرفضون المخالاة فى المسح بالزيت المقدس . ولعلنا يجب علينا اعتبار

هذه الحالات الفريدة المنتملة من عدم الايمان ، هرطقة متعددة أقل منها رد فعل تلقائي ضد الدعوة الملحة والمتواصلة للعقيدة ، وهى الدعوة الناجمة عن نقافة أنتخمت بالأخيلة والمفاهيم الدينية . ومهما تكن الحال ، فانه لا ينبغي الخلط بينها وبين ما لعصر النهضة من وثنية أدبية وسطحية ولا مذاقها بالأبيقورية الحسيفة التى رانت على بعض الدوائر الأرستقراطية منذ القرن الثالث عشر فنانالا ، أو خلطها ، فوق كل شىء بالانكار الغاضب الذى يصدر من الهراطقة الجبهة ، الذين تجاوزوا الخط الفاصل بين التدين الصوفى (المستيقية) والحلول *
Pantheism

ولم يكن الضمير الدينى الساذج للجماهير بحاجة الى براهين عقلية فيما يتعلق بالايمان من مسائل . اذ كان مجرد وجود شكل (أو تمثال) مرئى للمقدس من الأشياء كافيا لاثبات صدقها . ولم تتدخل أية شائبة من شكوك بين منظر جميع هذه الصور والتماثيل - أقانيم الثالوث ، ولهب نار جهنم ، والقديسين الذين لا يحصيهم عد - وبين الايمان بحقيقتها . فاصبحت هذه التصورات جميعا من مسائل الايمان بطريقة مباشرة جدا . وانتقلت رأسا من حالة التصاوير والتماثيل الى حالة الاقتناع ، حيث رسخت جذورها فى العقول كصور واضحة المعالم زاهية الألوان ، تمتلك كل الحقيقة التى تدعيها لها الكنيسة وأكثر .

والآن . عندما يرتبط الايمان ارتباطا مفرط بالمباشرة بشكل مصور يمثل العقيدة ، يتعرض لخطر عدم القدرة بعد ذلك على القيام بتمييزات نوعية بين طبيعة القداسة ودرجتها فى عناصر الدين المختلفة . فالصورة (أو التمثال) (Image) فى حد ذاتها لاتعلم المؤمن أنه ينبغي للمرء عبادة الله والاقتصار فقط على توقيع القديسين . اذ يقتصر عملها السيكولوجى على خلق اقتناع عميق بالحقيقة واحساس قوى بالاحترام . ومن ثم صار لزاما على الكنيسة أن تحذر بلا انقطاع من الافتقار الى التمييز فى هذا الصدد ، وأن تحفظ نقاوة العقيدة بأن توضح بدقة ماتمثله الصورة . وليس هناك مجال آخر كان فيه خطر التتميق البالغ فى الفكر الدينى الناجم عن خيال ناشط أوضح منه هنا .

والحق أن الكنيسة لم يفتها أن تعلم الناس أن كل تكريم للقديسين والمخلفات والأماكن المقدسة ، ينبغى أن يكون هدفه هو الله نفسه . ومع أن تحريم الصور فى الوصية الثانية من « الوصايا العشر » (الديكالوج) ، قد أفته الشريعة الجديدة أو قصر على الله الأب وحده ، فان الكنيسة رمت مع ذلك الى الاحتفاظ بسلامة مبدأ : أن الصور لا يقصد منها الا اطلاق بسطاء العقول من الناس على ما يؤمنون به (nonadorabis ea ne que coles) أى « لا تعب بل تبجل » . فانها (يعنى الصور) كتب الأميين ، فيما يقول كليمانى ، وهى فكرة عبر عنها فيون فى الأبيات المؤثرة التى يضعها على لسان أمه :

* مذهب الحلول (أو وحدة الوجود) : اعتقاد أن الله حال فى كل شىء . (المترجم) .

اننى امرأة عجوز مسكينة لا تعلم شيئا .

لم اتعلم القراءة قط .

وفى كنيسة اسقفيتى ارى

الفردوس مصورة ، وفيها مظاهر الهارب والعود .

وجحيما ، يسلق فيه الأشرار فى ماء حميم .

واحدهما يخيفنى والآخر يجلب الى نفسى المسرة والفرح .

على أن كنيسة العصور الوسطى كانت غافلة الى حد ما عن نشوب انحلال فى الايمان يتولد عن الخيال الشعبى العام الذى يحوم طليقا لا يرده شيء فى مجال سير القديسين (Hagiology) . ومع ذلك زودت وفرة الأخلية المصورة عقول البسطاء بمواد موفورة تزيغ الناس عن العقيدة الصحيحة بنفس الدرجة التى يضللمهم بها أى تفسير شخصي زائغ للكتب المقدسة . ومما يسترعى النظر، أن الكنيسة ، وهى البالغة التشدد فى كل ما يتعلق بالاعتقاد (Dogma) من شئون ، تكون على مثل تلك الدرجة من الثقة والتسامح ، نحو أولئك الذين - يقدمون الى الصور اجلالا أكثر مما هو مشروع ، مرتكبين بذلك خطيئتهم عن جهالة . ويحسبهم ، فيما يقول جيرسن ، أنهم قصدوا أن يفعلوا ما تتطلبه الكنيسة .

وهكذا يمكن ان يلاحظ أنه ران على العقيدة الشعبية الشائعة بين العامة، قرب نهاية العصور الوسطى تصور فوق واقعى (Ultra Realistic) لكل ما يتصل بالقديسين من أمور . فقد أصبح القديسون حقيقة واقعة وغدوا شخصيات مألوفة فى الدين الدارج ، على نحو بالغ جعلهم مرتبطين تماما بجميع الدوافع الدينية الاكثر سطحية . وبينما لم تبحر التقوى العميقة مركزة على شخص المسيح وأمه ، فإن قدرا ضخما من المعتقدات والخيالات الساذجة تكس حول القديسين . وكان كل شيء يساهم فى جعلهم مألوفين نابضين بالحياة . كانوا يرتدون ثيابا مثل ثياب الناس أنفسهم . وكان المرء يلتقى فى كل يوم « بسيدنا ومولانا » القديس روك والقديس يعقوب « جيمس » فى شخص أناس أحياء ، مرضى بالطاعون وحجاج . وكانت ثياب القديسين تتبع على الدوام حتى عصر النهضة زى (موضة) الزمان . وعندئذ فقط أقدم (الفن الدينى) بالباسه القديسين اثوابا كلاسيكية ، على سحبهم من الخيال الشعبى ووضعهم فى فلك لا يستطيع خيال الجماهير معه بعد ذلك تلويث العقيدة وما طبعت عليه من نقاء .

ومما زاد فى قوة الكيان الجسدى المادى البحث للقديسين ، توقيير مخلفاتهم الذى لم تكتف الكنيسة فقط بالسماح به بل كان أيضا يؤلف جزءا لا يتجزأ من الذين . ولم يكن بد من أن يؤدى ذلك التعلق الورع بالأشياء المادية الى اجتذاب جميع أنواع عبادة القديسين (Hagolatry) الى دائرة من الفكرات الفجة

والبدائية ويقضى الى تصرفات متطرفة تبعث الدهشة . فاما في مسألة المخلفات والآثار المقدسة ، فان ايمان العصور الوسطى العميق المستقيم لم يستشعر ايدا أى خوف تفتتح الاعين على الحقائق أو من التجديف بسبب تناول (معالجة) الاشياء المقدسة بشخونة وغلظة . ولم تكن روح القرن الخامس عشر لتختلف كثيرا عن روح الفلاحين الامبريانيين (Umbrian) الذين اُرادوا حوالي عام ١٠٠٠ م ، قتل القديس روموالد الناسك ، لكي يتسأكدوا من بركات عظامه النفيسة ، أو رهبان فوسا نيوفا الذين لم يتورعوا - بعد أن مات القديس توما الاكوينى فى ديرهم ، ونتيجة لخوفهم من أن يفلت من أيديهم كائر مقدس - عن قطع رأسه واغلاء الجسم والاحتفاظ به . وعندما وضع جثمان القديسة اليزابث المجرية فى الكنيسة ليشاهده المشيعون فى ١٢٣١ ، حضر جمهور من المصلين وقطع أو مزق مزقا من الكتان الذى يستروجها ، وقصوا الشعر والاطافر بل حتى حلمتى الثديين . وفى ١٣٩٢ شوهد شارل السادس ملك فرنسا ، أثناء احدى الحفلات الدينية المهيبة يوزع بعض ضلوع جده القديس لويس فمنح كلا من بيير دايبى وعميه دوڤى برى وبرجنديا ضلوعا كاملة ، واعطى الاساقفة عظمة يقتسمونها فيما بينهم ، فانطلقوا يتقاسمونها بعد انتهائهم من تناول الطعام .

وربما كان الواقع أن هذه الهيئة الجسدية المادية والمألوفة الى ابلغ حد للقديسين، أى هذا الشكل ذى المعالم البالغة التحديد والوضوح، هو السبب الحقيقى فى ذلك الحيز المفرط الضيق الذى يشغلونه فى دائرة الأحلام والرؤى والخبرات الخارقة للطبيعة . فان جميع الفلك الضخم التعلق بمشاهدة الأشباح والعلامات والأطياب وظهور العفاريث ، وهو الفلك الشديد الزحام فى العصور الوسطى ، يقوم بصفة رئيسية بمعزل عن توقير القديسين . وبديهى أن هناك حالات استثنائية مثل ظهور الملاك ميخائيل (: ميكال) والقديسة كاترين ، والقديسة ارجريت لجان دارك ، وفى الامكان اضافة امثلة أخرى . ولكن مشهد الأوهام المتجمعة الشائعة بين العامة ، يمكن ان يقال عنه على وجه الجملة ، انه مملوء بالملائكة والأبالسة وأطياب الموتى والنساء المنتشحات بالبياض ، ولكنه ليس مملوءا بالقديسين . وترمى حكايات ظهور قديسين معينين - فى العادة - بأنها تعرضت بالفعل لبعض التفسير الكنسى أو الأدبى . والشبح عند مشاهدته المضطرب ليس له اسم ولا يكاد يكون له شكل . وفى الرؤيا الشهيرة التى رآها فرانكنثال فى ١٤٤٦ ، يرى الراعى الصغير أربعة عشر ملاكا (شاروليم) وكلهم متشابهون وهم يخبرونه بأنهم « الشهداء المقدسون » الأربعة عشر ، الذين نسب اليهم فن تشكيل الايقونات (Iconography) حالات الظهور هذه المحددة والمشهورة . وعندما تلتصق خرافة بدائية بتوقير أحد القديسين فعلا ، تحتفظ بشيء من الطابع المبهم عديم الشكل الذى هو من ضروريات الحرافات ، كما جرى فى حالة القديس برتولف فى مدينة غنت الذى يمكن سماعه يذق جوانب نصسه بدبر القديس بطرس

بإنكار كثير وبصوت مرتفع جدا (Moult dru et moult fort) كتعذير من كارثة
مفترية ، توشك أن تحل .

وحى عن البيان أن القديس ، بشخصه الواضح المعالم ، وصفاته
وقسماته المعروفة جيدا على النحو الذى كانت تصور به أو تنحت فى الكنائس ،
كان أبليغ واضحا تماما لا يحيط به أدنى خفاء . فهو لم يكن ليبحث الرعب كما
تفعل الأطياف الغامضة والمجهول الذى يرتاد الأماكن . وترجع الرممة من
الخوارق الى ما لظواهرها من طابع غير محدد . فما تكاد تتخذ هيئة واضحة
المعالم حتى تفقد ماتحدثه من رعب . وذلك بينما كانت أشكال القديسين
المالوفة تنتج ذلك الاثر المطمئن الذى يحدثه منظر رجل الشرطة لغيره فى
مدينة اجنبية . والفت المجموعة المعقدة من الأفكار المتصلة بالقديسين ،
منطقة محايدة من التقوى الجادنة والمأنوسة (ان صح ذلك القول) . تقدم بين
نشوة التأمل وحب المسيح فى جانب ، ومرعبات مس الشيطان ، فى الجانب
الأخر . ولعلنا لا نتجاوز حدودنا كثيرا حين نؤكد أن توقيير القديسين ،
باستنزافه كل ما تفيض به الأنفس من التدفق العاطفى الدبنى وتصريفه للخوف
الدينى ، كان يفعل فى تقوى المصور الوسطى الجباشة فعل المسكن الناجع .

وكان لتوقيير القديسين مكانه بين أبرز مظاهر الايمان الخارجية . فهو
خاضع لمؤثرات الخيال الشعبى أكثر منه لمؤثرات علم اللاهوت . على أن تلك
المؤثرات تحرمه أحيانا من كرامته . وتمثل النحلة الخاصة المرتبطة بالقديس
يوسف التى ظهرت قرب نهاية العصور الوسطى ، سمة مميزة خاصة فى هذا
الصدد . ويمكن اعتبارها النظير المقابل للعبادة (التمجيد) الحارة الحميمة
« للعدراء » ، وليس حب الاستطلاع الذى يظن به الى « يوسف » الا نوما
من رد الفعل ازاء التمجيد الحار « لمريم » . فيرفع شخص العدراء بأطراف
الى أعلى عليين بينما يتحول شخص يوسف رويدا رويدا الى صورة
كاريكاتورية . وبصوره الغز فى صورة ريفى فى أسمال بالية ، وهو يظهر بهذا
الشكل فى الصورة المزدوجة (Diptychi) التى رسمها ملكيور برويدرلام بمدينة
ديجون (عاصمة برجنديا) . ثم يأتى دور الأدب وهو شئ أكثر وضوحا من
فنون الرسم التخطيطية (Graphic) ، واذا هو يبلغ بالعملية ذروتها
بأن يجعله مضحكا تماما . وبدلا من الإعجاب بيوسف باعتباره الرجل الذى
يلقى أعلى درجات الإيثار بين الجميع ، ترى ديشان يمثله فى صورة طراز
الزوج الكادح .

أنت يا من تخدم زوجة وأطفالا

تذكر دائما يوسف ! .

فانا خدم زوجته بكآبة وحنن ،

كما انه حرس يسوع المسيح فى طفولته ،

ومشى على قدميه وقد علق صرته على عصاه * ،
وهو يصور على هذه الصورة في أماكن كثيرة ،
الى جوار بفة ، ليدخل السرور الى أفئدتهم ،
وهكذا عاش ليس لديه أدنى تسلية في هذا العالم .
ثم يعود ، بطريقة أكثر غلظة :
بأله من فقر قاساه يوسف !
وبالها من مصاعب وبؤس !
عندما ولد الرب !
كم من مرة حمله ،
ووضعه في ظل طبيخته مع أمه أيضا ! .
على بقلته ، وأخذها معه :
لقد رأيت مرسوما على ذلك النحو ،
وقد ذهب الى مصر .
ويصور الرجل الطيب منهوك القوى
وهو يرتدى
عباءة وثوبا مخطئا ،
وقد حمل على عاتقه عصا
قديمة بالية ومكسورة .
ولم يكن له أية متعة في هذا العالم
ولكن الناس يقولون عنه :
هذا هو يوسف الأحقق (كدا) .

في هذا دلالة توضح كيف أن الالف بالأشياء أدى بالأفكار الى فقدان
التوقير . وظل القديس يوسف نموذجا مضحكا (كذا ١٠٠) بالرغم من التوقير
الخاص جدا الموجه اليه . واضطر الدكتور ايك ، خصم مارتن لوتر ، الى
الاصرار على أنه لا ينبغي أن يظهر على المسرح ، أو على الأقل لا يسمح له بأن
يتولى طبخ العصيدة (ne ecclesia Dei irrideatur) أى للتلايخر
من كنيسة الله . وظل زواج (ارتباط) يوسف يعرّم على الدوام موضع
فضول يدعو الى الأسف ، فضول امتزج فيه التأمل والنظر الدنيوي الدنس
بالتقوى الصادقة . وبفسر « فارس ده لاتور لاندرى » ، وهو رجل ذو عقلية
مسفة ، ذلك لنفسه على الشاكلة التالية : « وشاء الله أن تتزوج ذلك الرجل

* الصرة : ما يجمع فيه الشيء ويشد والجمع سرر (معجم الوسيط) .

الورع يوسف ، وكان كهلا ومستقيما ، وذلك لأن الرب شاء أن يولد في ظل الزوجية ، ابتغاء التمتي والتطلبات الشرعية الدارجة ، ورغبة في تجنب القيل والقال .

وهناك عمل مخطوط لم ينشر ويرجع إلى القرن الخامس عشر* ، وهو يمثل الزواج التصوفي للروح بالعروس السماوية على أنه من نوع زفاف الطبقة الوسطى يُرَقول يسوع للأب : « ان كنت تسمح فاني سأتزوج وستكون لي جماعة كبيرة من الأطفال والأقارب . » (كدا) ويحشى « الأب » من قيام زواج غير موفق ، ولكن « الملاك » ينجح في اقناعه بأن العروس المختارة جديرة « بالابن » ، وعند ذلك يعطى الأب موافقته على هذا النحو

خدها فانها ممتعة ولائقة ،

أن تحب عروسها الحلو ،

والآن خد كثيرا من ممتلكاتنا

وأعطها لها بوفرة .

وليس هناك شك فيما تهدف إليه هذه الرسالة من قصد تقى جاء .
على انها ليست سوى مثال لدرجة التفاهة التي تترتب على تدفق جامع للخيال .

فان كل قديس ، كان له بفضل امتلاكه لشكل خارجي متميز واضح . شخصيته الخاصة الشهيرة ، بعكس الملائكة تماما ، الدين ؛ باستثناء رؤساء الملائكة الثلاثة المشهورين ، لم يكتسبوا أية هيئة محددة . وما زاد هذا الطابع الفردي لكل قديس قوة ، الوظائف الخاصة التي كانت تنسب لكثير منهم . على أن هذا التخصص في نوع المساعدة التي كان يقدمها مختلف القديسين ، كان عرضة أن يدخل عنصرا ميكانيكيا إلى التوقيع الوجه اليهم ، فان القديس روك St. Roch الذي يستفاد به بوجه خاص على الطاعون ، لم يكن محييص تقريبا من ان يتراعى الأمر معه إلى أن يركز تأكيد شديد على دوره في الشفاء ، وعندئذ تتعرض الفكرة التي تحتها العقيدة السليمة من أن القديس لا يصل إلى الشفاء إلا عن طريق شفاعته عند الله ، لأن ينأها الناس وتزغ عنها ابصارهم . وكان ذلك ينطبق بوجه خاص على حالة « الشهداء القديسين » (القديسين الناصرين *Les saints auxiliaires*) الذين يذكر عددهم عادة على أنه أربعة عشر وأحيانا خمسة أو ثمانية أو عشرة أو خمسة عشر . ونشأ توقيعهم وانتشر بين الناس قرب نهاية العصور الوسطى .

انهم خمسة قديسين في قائمة النسب
وخمسة قديسات اثنيات ، شاء الله أن يمنحهم
رحمته في نهاية حياتهم ،
فكتب على نفسه أن كل من استنجد بعونهم بكل فؤاده ،
في كل ما يتعرض له من أخطار أن يستجيبوا لدعوته ،
في آية ملمة أيا كانت .
ومن ثم فحكيم ذلك الذي يجلب هؤلاء الخمسة ،
جورج ودنيس وكريستوفر وجبل وبليرز .

واقرت الكنيسة الاعتقاد الشائع الذي عبر عنه ديشان بهذه الأبيات
بإقرارها طقسا دينيا للقديسين الناصرين الأربعة عشر ، . وطابع الإلزام في
توسطهم أو شفاعتهم معبر عنه هناك بوضوح : « يا إلهي ! ، يا من ميزت
قديسيك المصطفين ، جورج ، الخ ، الخ ، بامتيازات خاصة فوق غيرهم
جميعا ، بأن كل من يستنجد في أثناء حاجته بعونهم ، يحصل على الاستجابة
الناجعة لأدعيتهم وفق ما وعد به فضلك ونعمتك » . ومن هنا يتبين أنه كان
هناك تفويض رسمي للقدر الإلهية على كل شيء . ومن ثم فلا يجوز أن يلام
الناس ان هم نسوا قليلا العقيدة النقية فيما يتعلق هؤلاء القديسين أصحاب
المنزلة والامتياز وزاد آثار اللحن الآلي المباشر للدعوات الموجهة اليهم
من اضعاف الغموض على دورهم كشفعاء ، فبدوا كأنهم يمارسون سلطانا إلهيا
بمقتضى سلطات تفويض شرعي وكلت اليهم . ومن هنا كان من الطبيعي جدا
أن تقوم الكنيسة بإلغاء هذه الشعيرة الدينية الخاصة هؤلاء القديسين
الشفعاء الناصرين الأربعة عشر « بعد انعقاد مجمع ترنت . وتمخضت الوظيفة
الخارقة المنسوبة اليهم ، عن أضخم خرافة مثل الاعتقاد بأنه يكفي أن ينظر
المرء الى آية صورة للقديس كريستوفر مرسومة أو محفورة ، لكي يقيه ذلك
طوال نهاره من شر نهاية قاتلة . وذلك يفسر العدد الذي لا يحصى من صور
القديسين الموجودة عند مداخل الكنائس .

أما عن السبب الذي من أجله أفردت هذه الجماعة من بين القديسين
جميعا ، فانه ينبغي لنا أن نلاحظ أن غالبيتهم تظهر في الأعمال الفنية مقترنة
بخصوصية أخاذا جدا . فكان على رأس القديس أشاتيوس أكليل من الشوك ،
وكانت تصحب القديس جبل أيلة ، ويصحب القديس جورج أفعونان ، وكان
للقديس كريستوفر قامة ضخمة عملاقة ، وكان القديس بليز يمثل حبيسا في مفارة
ملؤها الحيوانات الضاربة ، ويظهر القديس كيرياك ومعاه شيطان مقيد
بالسلاسل . ويرسم القديس دنيس حاملا رأسه تحت إبطه ، ويصور
القديس ارازيموس وهرفاع (ونش) ينتزع أحشاه ، والقديس يوستاش وبين
يديه غزال يحمل صليبا بين قرنيه ، والقديس يانتاليون بصحبة أسد ،
والقديس فيتوس في مرجل يغلي ، والقديسة بربارة ومعها برجها ، والقديسة

كاترين ومعها عجلتها وسيفها ، والقديسة مرجريت مع تنين . وربما جاز فعلا أن الخطوة الخاصة التي كان ينظر بها الى « القديسين الشفعاء الناصرين الأربعة عشر » ، انما كانت ترجع ، على نحو جزئى على الاقل ، الى التأثير البالغ القوة لصورهم .

وارتبطت اسماء عدة قديسين ارتباطا لا انفصام له بأنواع مختلفة من العلل ولأمراض بل كانت تقوم بتحديددها بالاسم . وهكذا كانت أنواع مختلفة من الأمراض الجلدية تسمى بداء القديس انطوان . وشاع بين الناس اطلاق اسم داء القديس مور على النقرس . واستدعى الفزع من الطاعون الى اللجوء الى أكثر من حام واحد من القديسين ، حيث كرم القديس سيباستيان والقديس روك والقديس جيل والقديس كرسوفر والقديس فلنتين والقديس أدريان ، على هذا الاعتبار بعمل شعائر دينية لهم واقامة مواكب وانشاء جمعيات أخوية باسمائهم . وهنا كمن خطر آخر يتهدد نقاء العقيدة . فبمجرد أن كان التفكير فى المرض مثقلا بشعور من الرعب والخوف يخطر على بال الانسان ، كان التفكير فى القديس ينبثق فى نفس اللحظة . وعندئذ كان أسهل الأمور ان يصح القديس نفسه موضع هذا الخوف ، بحيث اصبح ينسب اليه الغضب السماوى الذى كان يفك تلك البلية من عقابها ويطلقها على البشر . وبدلا من الصداقة المقدسة التى لا يسير لها غور ، بدا للناس غضب القديس كأنما هو السبب فى الشر ، واستلزم أن يسترضى . ومادام يشفى الداء ، فلماذا لا يكون هو جالبه ؟ وعلى هذه الأسس أصبح الانزلاق من قواعد الأخلاق المسيحية الى السحر الوثنى مسألة فى غاية السهولة . ولم يكن فى الامكان اعتبار الكنيسة مسئولة ، مالم يجز أن توجه اللائمة الى اهمالها ، حيث سمحت بافساد العقيدة النقية فى عقول الجهلاء .

وهناك كثير من البيانات التى تشهد بأن الناس كانوا فى بعض الأحيان يصدون بعض قديسين معينين مصدرا للشعور والعلل ، وان كاد ألا يكون من الانصاف أن تمد من هذا القبيل تلك الايمان التجديفيه التى أوشكت أن تنسب الى القديس انطوان دور شيطان جهنمى شرير : « ليحرقنى القديس أنطوان » (Que Saint Antoine me arde) ليحسرق القديس أنطوان الماخسور ، (Saint Antoine arde le tripot) ، ليحسرق القديس أنطوان الوحش (Saint Antoine arde la monture) وهى أبيات كتبها الشاعر كوكيار .

وكذلك ايضا يقول ديشان على لسان بعض الفقراء :

يبينى القديس انطوان شره بأعلى لمن ،

فانه يذكى النار فى جسبى .

ويناجى متسول مصاب بالنقرس نفسه على هذا النحو : انت غير قادر

على المشي ؟ ذلك افضل ، فانك توفر ضريبة الطريق : لن يجعلك القديس
مور ترتعش (Saint Mor nete fera fremir)

وهذا روبري جاجان ، الذي لم يكن على الاطلاق ممن يمدون توقير
القديسين ، يمد في (De validorum per Franciam mendicantium varia astucia)
اي « عن شحاذين اقوياء يجوسون خلال فرنسا » ، الى وصف المتسولين
هلى هذا النحو : « يقع الواحد منهم على الأرض وينخم بصاقا كربه الرائحة
وينسب ما هو فيه من حال الى القديس جان . وتغطى القروح آخرين
وينسب وزرها الى غلطة القديس فياكر الناسك . وانت يا دميان ! تمنعهم
من التبول ، والقديس انطوان يحرق مفاصلهم ، ويجعلهم القديس بيوس
عرجا ومشلولين » .

ويسخر ارازموس في احدى محاورانه (Colloquies) من هذا الاعتقاد .
فان أحد مخاطبيه يسأله هل القديسون في السماء اكثر اساءة مما كانوا
في الأرض ؟ فيجيبه الآخر قائلا : نعم ، فان القديسين وهم في مجد الفردوس لا
يودون أن يهانوا . فمن ذا الذي كان أعذب من القديس كورنيليوس ، وأرحم من
القديس انطوان ، وأصبر من القديس يوحنا المعمدان ، اثناء حياتهم على
الأرض ؟ والآن يا للأمراض المرعبة التي يرسلونها ان لم يلقوا التكريم
الصحيح . ويذكر رابليه أن الطبقة الدنيا من الوعاظ أنفسهم كانوا يصورون
القديس سيبستيان لجماعة المصلين معهم على انه مصدر العلاون ، والقديس
يوتروبيوس على انه مصدر مرض الاستسقاء . وكتب هنري اتيان عن نفس هذه
الحرفات على هذا النحو عينه . فاما انها كانت موجودة فشيء مقرر بوضوح
كما ترى .

وقد تركزت المكونات الانفعالية لتوقير القديسين تركزا شديدا حول
اشكال صورهم والوانها الى حد أن مجرد الادراك الجمالي المحض ظل على
الدوام خطرا يتهدد بمحو العنصر الدينى . اذ لم يكد الاطباع المشرق الذى
تعكسه هيئة الصور بما لها من نظرات مترعة بالتقوى او النشوة ومن تعونه
نرى بالذهب ، ومن ثياب فاخرة ، قد صورت كلها تصويرا معجبا أخاذا بغن
بالغ الواقعيه ، يدع مجالا للتأمل فى العقيدة : وكانت تنبجس نحو هذه
الكائنات المجيدة اندفاقات من التقوى حارة حامية بغير اعسارة أى اهتمام
للحدود التى وضعتها الكنيسة . فالخيال الشعبي العام كان يرى أن القديسين
أحياء وأنهم مثل الآلهة . فليس ثمة عجب ، اذن فى أن يرى المدققون
المتشددون من دعاة التقوى (Pietists) مثل جمعية « اخوان الحياة
المشتركة » وكهان « وندبشايم » فى تطور توقير القديسين شيئا معينا من
الخطر على التقوى العامة . ومن أعجب الأمور وأشدّها لفتا للنظر أن تخطر
الفكرة نفسها على بال رجل مثل يوستاش ديشان ، وهو شاعر سطحي بحث

ذو عقلية عادية ، وهو من أجل ذلك السبب نفسه يعد مرآة صادقة للتطلعات العامة في زمانه .

لا تصنعوا آلهة من الفضة
ولا من الذهب أو الخشب أو الحجر أو البرنز
تقتاد الناس إلى عبادة الأصنام .
لأن للعمل شكلا جميلا ،
فإن تلونها الذي منه أشكرو
وإن جمال الذهب الوهاج
يجعل كثيرا من الجهال يعتقدون
أن هذه الأشياء هي الله بالتأكيد
كما أنهم يوقرون بالأفكار الحمقاء
تلك الصور التي تقوم هنا وهناك
في الكنائس ، حيث يضعون منها عددا وفيرا .
وذلك عمل سييء جدا ، وبالإيجاز
ينبئنا لنا ألا نعبد مثل هذه الأشياء الزائفة . .
فيا أيها الأمير ، فلنؤمن بالله واحد فقط
وعيننا أن نعبدته إلى حد الكمال
في الحقول ، بكل مكان ، إذ أن ذلك هو الصواب ؛
فليس هناك أرباب مزيفون ، لا من حديد ولا من حجر ،
الاحجار التي ليس لديها ادراك
وعلينا ألا نعبد هذه الأشياء الزائفة .

وربما جاز لنا أن نمد شدة الاهتمام بنشر نحلة الملائكة الحراس ، الذي حدث قرب نهاية العصور الوسطى ، ضربا من رد الفعل اللاشعوري ضد الخليط الوفر لما شاع بين الناس من أخبار القديسين . فقد تبلور شطر بالغ الضخامة من الإيمان الحي الفعال في عملية توفير القديسين ، وبدأ نشأ تلهف إلى شيء روحاني أكثر ليكون موضع التوفير ومصدر الحماية . وحين أقبلت التقوى على ترجيه نفسها شطر الملائكة ، بصورتها التخيلية في غموض والمجردة من الشكل أو تكاد ، استرجعت الاتصال بالخارق للطبيعة وبأسر الخفى . وللمرة الثانية نجد أن حان جيرسن ، ذلك المكافح الذي لا يكل من أجل نقاء العقيدة ، هو الذي يركى على الدوام نحلة الملاك الحارس . ولكنه أضطر ، هنا أيضا ، أن يصارع حب الاستطلاع الجامح ، الذي أوشك أن يضر التقوى

تحت كتلة من تفاصيل عادية تافهة . وفي ارتباط بموضوع الملائكة ذلك بالذات ، الذى كان يشكل قاعدة سليمة الى حد ما ، اقحمت اعداد كثيرة من الاسئلة الدقيقة نفسها : اهل لا تتركنا قط أبدا ؟ اهل تعرف مقدما ، هل سننجوا أم نكون من الهالكين ؟ وهل كان للمسيح ملاك حارس ؟ وهل ستكون للمسيح الدجال واحد منها ؟ وهل تستطيع الملائكة التحدث الى أرواحنا بنير رؤى ؟ وهل تقدمنا الملائكة الى الخير مثلما تقدمنا لك اطن الى الشر ؟ ان جيرسن ليختتم حديثه للناس بقوله أن دعوا هذه التأملات الدقيقة لرجال الدين ، وليلتزم المؤمنون بالعبادة البسيطة والصحية السليمة .

وبعد ان كتب جيرسن بمئة عام ، هاجم الاصلاح الدينى نحلة القديسين، ولم يلق فى اية مسألة من المسائل التى نازل فيها مقاومة أقل من التى وجدها فى تلك النحلة . وعلى النقيض التام من الاعتقاد بالسحر والشياطين ، الذى احتفظ كامل الاحتفاظ بمواقفه بالأقطار البروتستانتية بين كل من رجال الدين والدنيا ، سقط القديسون صرعى بغير أن ترتفع يد بضربة واحدة دفعا عنهم . والراجح أن ذلك كان يرجع الى أن كل شيء ينصن بالقديسين اصبح تقريبا « نفاية مخلقات Caput Mortuum » . فقد استنفدت التقوى نفسها فى الصورة والأسطورة (Legend) والشعيرة الدينية . وتم التعبير عن محتوياتها جميعا على أوفى وأكمل وجه ، حتى لقد تبخرت الرهبة التصوفية (المستيقية) . ولم تعد نحلة القديسين مفروسة فى نطاق وراء الخيال . على أن تلك الجذور فى حالة المعتقدات المتعلقة بالشياطين ظلت على قوتها العظيمة نفسها .

فلما أن اضطر الاصلاح الدينى الكاثوليكي الى اعادة نحلة القديسين الى نصابها ، كان أول واجب تحتم عليه هو أن يشذبها . أن يجتث تماما النمو الوافر الثرى الذى اجتلبه خيال العصور الوسطى ، وأن يؤسس نظاما أشد صرامة حتى يحول دون عودة النحلة الى الازهار من جديد .

طرز الحياة الدينية

عند دراستنا لتاريخ الحياة الدينية ، ينبغي لنا الحذر من رسم خطوط حدوده بصورة بالغة الدقة . وعندما نشهد ، جنباً الى جنب أشد التناقضات استرعاها للنظر بين حميم التقوى وعدم الاكتراث المقترن بالسخرية ، فان من أيسر الأمور تفسيرهما بالمقابلة بين الدينوى والتقى وبين ذوى الألباب والجهال ، وبين دعاة الإصلاح والمحافظين ، كأنما يؤازرن جماعات متميزة بعضها عن بعض . على أننا حين نفعل ذلك يفوتنا أن نحسب بالقدر الكافى حساب التركيب المعقد العجيب للنفس البشرية ولأشكال الثقافة . ولكى يتهاى لنا تفسير التناقضات المدهشة فى الحياة الدينية قرب نهاية المصور الوسطى ، ينبغي لنا أن نبدأ عملنا بالاعتراف بوجود اعواز عام الى التوازن فى المزاج الدينى ، جعل الأفراد والجماعات كليهما عرضة لتناقضات عنيفة وتضخيمات مفاجئة .

والصورة العامة التى تمثلها الحياة الدينية فى فرنسا قرب نهاية المصور الوسطى تعرض علينا نوعاً من الممارسة الدينية ألياً جداً ومتراخياً جداً فى كثير من الأحيان ، تداخله نوبات تشنجية من انسكاب التقوى الحارة . لقد كانت فرنسا بعيدة كل البعد عن ذلك الشكل الخاص من المنازع التقوية (Pietism) التى تعزل نفسها فى دوائر صغيرة من الأتقياء المتبتلين المتوقدين حماسة كالذين نجدهم فى الاراضى المنخفضة : كهيئة « العقيدة الحديثة Devotio moderna » ، التى يسيطر عليها شخص توماس الكمبيني (أ . كمبيس) مثلاً ، ورغم ذلك فإن فرنسا لم تكن تفتقر الى تلك الحاجات الدينية التى تخضعت عن تلك الحركة ، وكل ما فى الأمر أن من فيها من الأتقياء المتبتلين لم يؤلفوا هيئة خاصة . فاما أنهم وجدوا لانفسهم ملاذاً فى الهيئات الدينية

القائمة ، واما انهم ظلوا ضائمين فى خضم الحياة الدنيوية ، دون أن يختلفوا عن جماهير المؤمنين . ولعل الروح اللاتينية تتحمل سهولة أكثر من روح الشعوب الشمالية الصراعات التى تقابل بها الحياة فى العالم كل تقى .

وربما لم يكن بين جميع التناقضات التى تتبدى فى الحياة الدينية لتلك الفترة ما هو أعسر على الفهم من الاحتقار الصريح لرجال الدين ، وهو احتقار يشاهد كتيار سفلى طوال العصور الوسطى بأجمعها ، جنباً الى جنب مع الاحترام البالغ الوفرة الذى يوجه الى قداسة الوظيفة الكهنوتية . ذلك أن روح الجماهير، وهى التى لم يتم بعد طبعها بالطابع المسيحى على نحو كامل ، لم تنس قط نسياناً تاماً الكراهية التى كان يحسها المتوحش للرجل الذى قد لا يقابل ولا يد أن يظل عفيفاً . فاجتمع فى هذا الاتجاه الكبرياء الاقطاعى للفارس ، بطل الشجاعة والحب مع التريزة البدائية للشعب . واسهم بالباقي ما تجلى فى الطبقات العليا من رجال الدين من نزعات دنيوية ، وفى درجاتهم السفلى من فساد . ومن هنا ظل النبلاء وأبناء المدينة والأقنان رقيق الأرض زمناً طويلاً يعنون كرههم بدعابات حاكمة على حساب الراهب المتقاد لشهواته والقسيس المسرف فى الشراب . والكره هو الكلمة الصائبة التى يجب أن تستخدم فى هذا السياق ، ذلك أنه كان فى الواقع كرها ، ان يكن دفيئاً فانه على كل حال عام وملح لا يتزحزح . فلم يكل الناس قط من الاستماع الى التنديد برذائل رجال الدين . وكان من المؤكد أن كل واعظ يندد بطبقه رجال الدين لابد أن يقابل بالتهليل والاستحسان . يقول برناردينو من سيينا : « ما يكاد واعظ دينى يطرق هذا الموضوع حتى ينسى سامعوه كل شيء آخر ، فليس ثمة وسيلة أخرى أقوى أثراً فى إعادة استرعاء الالتفات وانعاشه حين تأخذ جمهور المستمعين سنة من النوم أو يقاسون من الحر أو البرد . فعند ذلك يصبح كل انسان على الفور متيقظاً مرحاً .

ويوجا الاحتقار والهزؤ بوجه خاص الى هيئات الرهبان المتسولين . والطرز التى يمثلها القسس المهزؤون فى كتاب « مئة حديد جديده » ، مثل القس المتصور جوعا الذى يقرأ القديس مقابل دربهات ، أو قسيس الاعتراف الذى يتعهد بأن يحل العائلة من كل شيء كل عام مقابل ضعامة وسكنه ، كلهم جميعاً من الرهبان المتسولين . وينظم مولينييه مجموعة من تهنيت « العام الجديد » فيقول

فلندع الله أن يعقوبين

ياكلون الأوغسطينيين ،

وأن الكرمليين يشنقون

بحبال المينوريين (الفرنسيسكانيين) .

فلما أن جاء الوقت الذى أعدد فيه احياء هيئات الرهبان المتسولين ، ترتب

على ذلك انتعاش للوعظ الشعبي ، أدى الى حدوث تلك الانفجارات العنيفة في الحمية الدينية والندم التي دمغت الحياة الدينية في القرن الخامس عشر بعيسمها البالغ القوة .

وتنطوى هذه الكراهية الخاصة للرهبان الشحاذين على دلالة على تغير في الأفكار على جانب كبير من الأهمية . فلم يعد التصور الشكلي والاعتقادي (Dogmatic) للفقر كما أطراه القديس فرنسيس الأسيسي ، وكما رعاه رهبان هيئات الرهبان المتسولين ، ينسجم مع العاطفة الاجتماعية التي أخذت تنشأ آنذاك . لقد شرع الناس يعدون الفقر شرا اجتماعيا بعد أن كان يعد فضيلة رسولية . ووازن بيير دابوي بين هيئات الرهبان المتسولين وبين « الفقراء حقا » (cre pauperes) وكانت انجلترا أسبق من غيرها من الأمم يقظلة الى الناحية الاقتصادية للأمور ، فأعطت قرب نهاية القرن الرابع عشر ، أول تعبير عن عاطفة قداسة العمل المنتج في تلك القصيدة المعنفة في خيالها العجيب والمؤثرة :

« رؤيا وليم حول بطرس الحرات »

(The vision of William concerning Piers Plowman)

ومع ذلك يمضى هذا الاتجاه العام الى الغض من شأن القسيسين والرهبان وسبهم جنبا الى جنب مع توقيف عميق لوظيقتهم المقدسة . فقد رأى جيلبير ده لانوى في روتردام قسيسا يهدى من ثائرة فتنة برفعه الى أعلى جسد الرب (Corpus Domini) أعنى القربان المقدس .

وتعاود التحولات المبالغية والتباينات العنيفة الموجودة في الحياة الدينية للجماهير الجاهلة ، الظهور من جديد في منيلتها لدى المنفيين من الأفراد . وكثيرا ما تهبط الاستنارة على الشخص هبوطا تصف الرعد كما فعلت في حالة القديس فرنسيس ، حيث يسمع كلمات الانجيل كأنها هي أمر ملزم واجب الطاعة . وقد يسمع فارس شعائر التعميد تنثلي : ولعله قد سمعها عشرين مرة قبل ذلك ، ولكن على حين بفتة تنفذ الفضيلة الاعجازية لهذه الكلمات الى روجه ، فيأخذ على نفسه عهدا بأن يطرد الشيطان منذ تلك اللحظة بمجرد تذكّر التعميد . وكان جان ده بويل على وشك شهود مبارزة ، وأوشك الحصان أن يقسم على « الحزب المقدس » على عدالة حقهما . وتتملك الحكم على حين بفتة فكرة بأن أحد الحصين لابد أن ينسم كاذبا . فيخسر نفسه بغير رحمة ، فيصيح قائلا : « لا تقسما ! ولكن فقط قائلا على رهان قيمته خمسمئة كراون ، دون النطق بأى قسم » .

فاما كبار النبلاء ، فان ما طبعت عليه أساسا الأبهة الصلغة والمتعة المضطربة التي يحيونها من عدم السلامة ، أسهمت في افراغ طابع تشنجي على تقواهم من وقت لآخر . فهم قوم تلم بهم التقوى في نوبات فجائية وذلك لأن الحياة لديهم مفعمة بالتلهية الى أقصى حد . مثال ذلك أن شارل الخامس ملك فرنسا يتوقف عن مطاردة الصيد في أشد لحظاتها اثارا ، لكي يستمع الى

القداس . وهذه آن البرجنديّة . زوجة بدفورد ، بينما هي تروخ الباريسيّين ذات مرة باثارة رشاش الطين على إحدى الجنازات بركوبها حصانها بجنون ، إذ هي تترك حفلا في القصر في منتصف الليل لتحضر صلاة السحر . مع رهبان السلسنتين . وقد اجتلبت على نفسها موتا سابقا لأوانه بزيارتها المرضى في مستشفى « دار الله » (Hôtel-Dieu) .

ومن أمراء ونبلاء القرن الخامس عشر ، أكثر من واحد يعرض علينا طراز الرجل الذي يجمع بين خليط لا يكاد يمكن تصوره من التقوى المتبتلة والمسوق الخليع . فقد كان لويس من أورليان وهو مجنون بحب الترف والم لذات ، مولع حتى بخطيئة استحضار الأرواح ، يحتجز لنفسه قلاية في عنبر النوم العام لرهبان السلسنتين ، اللذين كان يشاركونهم في أسواق الحياة الديرية وواجباتها، مع القيام عند منتصف الليل وحضور خمسة أو ستة قداسات في اليوم في بعض الأحيان .

ويتجلى التعايش في شخص واحد بين التبتل التقى والنزعة الدنيوية على نحو أخاذ في فيليب الطيب . فان ذلك الدوق الذي ذاعت شهرته بمن التف حوله من صحبة بالغة الامتياز Moalt belle compagnie من الزنء ، وبما يقيم من ولائم مسرفة التذير ، وبسياسة يغلب عليها الجشع ، وكبرياء لا يقل شراسة عن خلفه ، كان في الحين نفسه تقيا متبتلا بكل معاني الكلمة . فقد اعتاد الملك في مصلاه مدة طويلة بعد القداس . والعيش على الحبز والماء مدة أربعة أيام كل أسبوع ، فضلا عن لبالي التهجد لسيدتنا العذراء والرسل . ولثيرا ما يظل صائما حتى الساعة الرابعة مساء . وهو يوزع الصدقات على معيار ضخم وفي اسر . ويعد الهجوم المباغت على لكسمبرج ، يظل منهما في ساعاته التهجدية وصلوات الشكر الخاصة مدة تطول حتى ينفذ صبر حرسه ، الذين كانوا ينتظرونه على ظهور خيولهم ، وينبرمون ، لأن القتال لم ينته بعد تماما . ولما أن حذر الدوق من الخطر أجاب بقوله : « ان كان الله ، كتب لي النصر ، فانه سيحفظه لي » .

وهناك أمثال جاستون فيبوس ، وكونت ده فواه Foix والملك رينيه وشارل ده أورليان وهم يمثلون على صورة بالغة الاختلاف طرزا تجمع بين المزاج الدنيوي البحت ، بل حتى الطائش في الغالب ، وبين روح تقوى تبتلية قد ينفر المرء من وصفها بالنفاق أو التعصب الأعمى . والأحرى بنا أن نعداها ضربا من التوفيق الذي لا يكاد يتصوره العقل المعاصر - بين نقيضين خليقين . ويتوقف امكان وجوده في العصور الوسطى على الثنوية (الازدواج) المطلقة للتصورين الذين كانا يسيطران آنذاك على كل تفكير وكل عيش .

ويقرن أهل القرن الخامس عشر الى التقوى المتزمتة حب كل فخم عجيب . ويتجلى شفهم بتخلية العقيدة بكل فاخر من الأشكال والألوان في أشكال أخرى عدا الأعمال الفنية الدينية . وربما وحدنا ذلك الشفخ أحيانا في أشكال

الحياة الروحية ذاتها ، فعندما يضع فيليب ده ميزير مشروع « هيئة رهبان آلام المسيح » ، التي كان يراد منها انقاذ عالم المسيحية ، يتصور امامه حشدا هائلا من الالوان والرايات . وسيكون الفرسان حسب مراتبهم في ثياب حمراء وخضراء وقرمزية ولازوردية وعليها صلبان حمراء ، وقلانس من نفس اللون . فاما العميد الاكبر للجيش فسيكون في ثياب بيضاء في بيضاء . ولئن لم يشهد الا التدر اليسير من هذه الفخامة فانه استطاع على الاقل ، نظرا لان هيئة رهبانه لم تؤسس قط ، ان يشبع ذوقه الفني في دير السلسنتين بباريس ، الذي كان ملاذا له في اخريات سنه . واذا كانت قواعد هيئة الرهبان التي اتبعها كاخ دنيوى ، بالغة الشدة ، فان كنيسة الدير ، كانت من الناحية الأخرى ، بالغة الفخامة والروعة ، وكانت مدفنا لأمرأه ذلك العهد ، تتلألا كل جوانبها بالذهب والأحجار النفيسة ، وذاع صيتها على انها أجمل كنائس باريس .

والحق انه ليس بين تقوى المترفين وبين المظاهر المسرحية - (التياترية) للمخالات في التواضع ، الا خطوة واحدة . وقد تذكر أوليفيه ده لامارش أنه شهد في شبابه دخول جاك ده بربون ملك نابولى الاسمى ، الذي طرح العالم جانبا بناء على نصائح القديسة كوليت . وكان الملك في ثياب رثة محمولا في عربة يد ، لا تختلف عن العربات التي يحمل فيها الروث والغائط . تتبعه عن كنب حاشية رشيقة . ويقول لامارش : « وسمعتها تقال وتردد ، بأنه في جميع ما هبط من مدن ، كان يدخل على هذا النحو تواضعا ومذلة » .

وتشهد التوجيهات الدقيقة التي اعطاها عدد من الأشخاص الأتقياء حول دفنهم ، بنفس هذا النوع من التواضع المفرط . فتجد بيبير توماس المبارك ، يتفوق على القدوة التي تركها القديس فرنسيس الأسيسى ، بأن يوصى بلله في جوالق (جوال) وحول عنقه حبل ، وأن يتركوه هكذا على الأرض حتى يسلم الروح . يقول : « ادفنوني عند مدخل المنطقة المخصصة للمرتلين (الكورس) ، حتى يلبوس كل انسان على جسمي ، حتى الكلاب والمز » . ويحاول فيليب ده ميزير تلميذه وصديقه ، أن يزيد عليه أكثر في التواضع الحياى الجامح . فهو يطلب أن توضع حول عنقه حين يحتضر سلسلة حديدية ثقيلة . فاذا هو أسلم الروح وجب أن يجر من قدميه ، عاريا الى مكان المرتلين ، حيث ينبغي أن يظل على الأرض متقاطع الذراعين وقد ربط الى لوح من خشب بثلاثة حبال . وهكذا يتحتم على « هذا الكنز الثمين للددود » أن ينتظر حتى يأتى الناس لحمله الى رمسه . ويقوم اللوح الخشبي مكان النمش الفاخر ، المزين بشارات نبالته الدنيوية الباطلة ، التي كانت على أن تعرض أمام الأنظار عند دفن الحاج التمس ، لو أن الله بلغ من كرمه له أن سمح له أن يموت في قصور أمرأه هذه الدنيا . حتى اذا جرت « جيفته » على الأرض مرة ثانية أقيمت في القبر عارية تماما .

وان يدهش المرء اذ يعلم أن هذا الرجل الولوع بالتحديد الدقيق ، ترك وراه عدة وصايا . ولكن الوصايا الأخيرة منها حائية من هذا النوع من التفاسيل . وعند وفاته التي حانت في ٤٠٥ ، دفن تكراً في مسوح الرهبان السلسنينيين وحفر على شامد قبره قنسان ، يحتمل أنها من أنشائه هو .

ويديهي ان المتل الاعلى للقداسة كان على الدوام لا يتسع لكثير من التغييرات . فان القرن الخامس عشر لم يفتح الابواب في هذه الناحية أمام تطورات جديدة . ونتيجة لهذا لم يكند يكون لعصر النهضة أى تأثير على تصور الناس لحياة القداسة والتقوى . وبذا ظل القديس والمتدين التصوفى أو الباطنى على حالهما لم يسهما أى تغيير من تقلبات الأزمان . فاذا أنت استعرضت القديسين على كر الأزمان ، وجدت طرزهم لهد ، الاصماح الدينى المضاد ، (الكاثوليكي) هى نفسها طرزهم فى العهد المتأخر من العصور لوسطى ، وهؤلاء بدورهم لم يختلفوا اختلافا جوهريا عن أمثالهم من القرون السابقة . فقبل نقطة الانقلاب الكبرى للصد التاريخي وبعدها ، يبرز طرازان من القديسين بروزا واضحا :

(أ) الرجال ذوو الحديث الذارى والأعمال، الناشطة مثل أجناتيوس ده لويولا وفرنسوا زافير وشارل بوروميو ، الذين ينتمون الى نفس طبقة ونوع برترادينو من سيينا ويوحنا كابيسترانو وسان فسان غرار فى الأزمنة الأبر .

(ب) والرجال ذو لااستغراق فى النشوة الهادئة أو الممارسة للتواضع المسرف والمساكين بالروح مثل القديس، فرنسيس من باولا والمبارك بطرس من لكسمبرج فى القرن الخامس عشر وألويسيوس جونزاجا فى السادس عشر .

ولن يكون من المستبعد عقلا عقد موازنة بين رومانتيكية الفروسية ، بوصفها عنصرا من عناصر الفكر الوسيطى ، وبين رومانتيكية للورع ، بمعنى كونها نزعة الى اصفاء ألوان الخيال ونبرات الحماسة على شكل مثالى للفضيلة والواجب . وما يسترعى النظر أن هذه رومانتيكية الورع انما تهدف على الدوام نحو المعجزات والمبالغات فى التواضع والمذلة والزهد ، آثر كثيرا مما تهدف الى المنجزات الباهرة فى خدمة السياسة الدينية . وأعلنت الكنيسة فى بعض الأحيان ضم عظماء الرجال العاملين ذوى الفعالية الذين أحيوا الثقافة الدينية أو عملوا على نقائها الى عداد القديسين ، بيد أن الخيال الشعبى كان أشد تأثرا فى جميع العصور ، بكل مسرف خارق للطبيعة بعيد عن المعقول .

وقد يشوقنا أن نلاحظ بعض السمات التى ترىنا اتجاه الطبقة الأرستقراطية - بما طبعت عليه من تهذيب وتدقيق وانشغال بالغ بفكرات لفروسية - ن مقال الحياة الورعة . فان أسر أمراء فرنسا أنتجت قديسين متأخرين فى الزمان على القديس لويس . فقد وجد شارل ده بلواه ، المنتسب

عن طريق أمه إلى بيت قالواه ، نفسه مكلفا بحكم زواجه من وراثة عرش
بريتاني ، يخوض حرب وراثة استقرقت الشطر الاعظم من حياته . فوعد عند
زواجه من جان ده بانتيفر أن يتخذ شارات الدوقية وصيحتها في القتال ،
وهو أمر معناه : مقاتله جان ده مونتفور ، مدعى العرش الذى تسانده إنجلترا .
وخاض كونت بلواه غمار الحرب على أفضل وجه . يأتيه فرسان زمانه وقواده .
وقضى في الأسر تسع سنين بإنجلترا ثم لقي حتفه فى أوراي Aurai فى ١٣٦٤ ،
وهو يقاتل جنبا الى جنب مع برتراند ده جسكلان وبومانوار .

ونشير الآن ، أن هذا الامير الذى قضى عمره كله جنديا مقاتلا ، عاش
منذ شبابه الى آخر عمره ، عيشة زاهد . وغاص منذ طفولته فى دراسة الكتب
التي تهذب الاخلاق، وهو تذوق بذل أبوه أقصى جهده لتخفيفه ، اذ رآه غير مناسب
لمقاتل عتيده فى المستقبل . ثم كان من عاداته فيما بعد النوم على القش قرب
فراش الزوجية . وعند وفاته وجد انه يرتدى قميصا من شعر تحت درعه وكان
يؤاى الاعتراف كل مساء قائلا بأنه لا يجوز لمسيحي أن يبيت على خيطية .
واعتاد بينما هو أسير فى لندن ، دخول المقابر للركوع وأداء صلاة « من الأعماق
De profundis وأبى وصفيى الفارس (Squire) وهو من بريتاني
حين طلب اليه ترديد الجوابات * (المردات) أن يرددها وقال : « لا ، فهتا ،
يرقد من قتلوا والذى وأصدقائى وأحرقوا ديارهم » . وعندما أطلق من اساره
عزم على القيام برحلة حج ، حافى القدمين ، ماشيا فم الثلج ، من لاروش
ديريان ، التي أخذ فيها أسيرا ، الى ضريح القديسة ايف بمدينة تريجييه .
وتسامع الناس بذلك ففظوا الطريق تحت قدميه بالقش والبطاطين ، ولكن
الكونت تحول عنها فاوذيت قدماه ، من ثم ظل غير قادر على المشى عدة
اسابيع .

وبعد وفاته مباشرة ، عمل أقرباؤه الملكيون وبخاصة زوج ابنته ، لويس
دانجو ، وهو أحد أبناء الملك ، على ضمه الى قائمة القديسين . ولكن انتهت
الاجراءات التي تمت بمدينة أنجير فى ١٣٧١ بتطويه اى ضمه الى الأبرار .

وإذا صح لنا أن نثق فى رواية فرواسار ، فان ذلك الأمير شارل ده بلواه
يبدو كأنما له ابن غير شرعى . قال : « وهناك قتل على الوجه الصحيح
الكريم ، سالف الذكر الأمير شارل ده بلواه ووجهه متجه صوب العدو ومعه
ابن غير شرعى اسمه جيهان ده بلواه وكثير غيره من فرسان بريتاني وتابعيهم .
« فهل أخطأ فرواسار ؟ أم هل يحق لنا أن نظن أن الخلط بين التقوى والحسية
الجسدية ، البالغ الوضوح فى شخص لويس دورليان وفيليب الطيب يعاود
الظهور فيه بدرجة ادعى الى الدهشة ؟

* الجواب : هو عبارة او كلمة ينطق بها جمهور المصلين بعد التمام .

• (للترجم)

على ان تسأولا من هذا النوع لا ينهض في حالة المبارك بيير من لكسمبرج وهو زاهد آخر نبت في دوائر البلاط . كان هذا الرجل ، سليل أسرة لكسمبرج ، التي تسنمت بمالها من فروع عديدة مقاليد السلطة الامبراطورية وشغلت مكانة مرموقة في بلاط فرنسا وبرجنديا ، شخصية تمثل على اوضح وجه يسترعى الانظار الطراز الذي يسميه العالم السيكولوجي وليم جيمس باسم « القديس القليل الحظ من الذكاء » ، بما يتصف به من عقل ضيق ، لا يستطيع العيش الا في نطاق من التقوى معزول عن الناس بكل حرص . ومات في سن الثامنة عشر في ١٣٨٧ ، بعد ان انقل كاهله منذ طفولته بالوظائف الكنسية ، حيث عين اسقفا لمنز وهو في الخامسة عشرة ، وما لبث بعد ذلك بتقليل أن جعل كرديناولا . على أن شخصيته بعد أن تتجرد من روايات شهود العيان في اجراءات ضمه الى عداد القديسين تكاد تبعث الاسى . فان لديه استعدادا لذات الرثة وقد نال الزمن من قوته البدنية . وكان حتى وهو طفل مكرسا نفسه بكليته لشطف العيش والتبتل لله . وانه ليلوم اخاه اذا ضحك لأن الانجيل ينبتنا بأن الرب بكى ولم يخبرنا بأنه ضحك . يقول فرواسار : « حلو السمائل مؤدب كيس بتيل * في جسده ، جواد سخى اليد بالصدقات . والشطر الاكبر من ليله ونهاره كان يقضيه في العبادة والصلاة . ولم يكن في حياته كلها شيء الا التواضع والمذلة » . وحاول والداه النييلان في اول الامر اقتاعه بالعدول عن حياة التدين . وعندما قال انه يريد الانطلاق في الدنيا للوعظ والارشاد قيل له : « انك لمفرط الطول ، ومن ثم سيرفك الناس جميعا على الفور . ولن تتحمل البرد ، فاما عن التبشير بالحرب الصليبية فكيف لك أن تفعل ذلك ؟ » فقال وكاننا توقدت أعماق مخه الضيق هنيهة : « انى ارى جيدا انكم تريدون أن تحولوني من سبيل الهداية الى الغواية ، ولكن لا شك انى لا أكاد أسلكه حتى أفعل الكثير الذى يجعل العالم كله يتحدث عنى » .

حتى اذا تقلبت تطلعاته الزهدية على جميع المحاولات الرامية الى القضاء عليها ، تحول والداه بوضوح الى التفاخر بوجود مثل ذلك القديس الصغير في العائلة . وتصوروا - بين ظهراني ما لا حد له من الترف في قصور برى وبرجنديا - وجود هذا الغلام السقيم البسالخ القضاة في قذارته وانتشار الحشرات في جسده ، كما يشهد بذلك شهود العيان . وهو دائب الانشغال بخطاياها مواصل تدويلها كل يوم في مفكرة جيب . فان حال بينه وبين فعل ذلك قيامه برحلة أو اى سبب آخر عوض ذلك الاهمال بالاكباب على الكتابة عدة ساعات . وانه ليشاهد بالليل وهو يضيف الاضافات الى مفكرته أو يقرأ ما كتب على ضوء شمعة . وانه ليستيقظ عند منتصف الليل فيوقظ القسس لكى يعترف . وقد يدق عليهم في بعض الليالي بغير طائل ، اذ يعبرون زيارته

* البتيل والبتول : يطلقان عادة على النساء اذا لظمن من الزواج الى الله لعباده . ولفه المطلقا هنا على ذلك الأمر . (المترجم) .

الليلة أذنا صماء . وإذا هو حصل على مستمع ، قرأ عليه قوائم قنطاريه من شذراته الصغيرة التي دونها . وعندما اقتربت حياته من نهايتها ، كان يحل من ذنوبه بالاعتراف مرتين يوميا ، ولا يسمح لكاهن اعترافه بتركه لحظة واحدة . وبعد وفاته وجد صندوقه يأكمله مملوءا بهذه القوائم الصغيرة من الخطايا .

وعلى التو :تخذ آل لكسمبرج وأصدقاؤهم الخطوات اللازمة لضمه الى عداد القديسين وقدم الملك بنفسه الطلب في أفنيون وأيده كل من جامعة باريس وهيئة تسسس كنيسة نوتردام . وحضر الجلسة في ١٣٨٩ أرفع نبلاء فرنسا شانا باعتبارهم شهود : أندريه ده لكسمبرج ولويس ده بربون وانجراند ده كوسى . ومع أن ضم بير ده لكسمبرج الى القائمة لم يتم بسبب اهمال البايا (وقد تم تطويبه بين الأبرار في ١٥٢٧) فان توقيده تم على الفور، وتكاثرت المعجزات بمدينة أفنيون ، حول المكان الذى دُفن فيه . وأسس الملك هناك ديراً لرهبان السلسنتين على غرار مثيله بباريس ، وهو المزار المقدس الاثير لدى عليّة النبلاء ، والذى كثيرا ما تردد عليه بير في صباه . وأرسى حجر الأساس أذواق أورليان وبرى وبرجنديا .

وهناك حالة أخرى ربما ساعدت على توضيح العلاقة الوثيقة بين الامراء والقديسين : القديس فرنسيس من باولا ببلاط لويس الحادى عشر . والنوع البالغ الغرابة من التقوى التي يعرضها هذا الملك على الأبصار أشهر من أن يوصف هنا بالتطويل . وتتجلى في لويس الحادى عشر « الذى اشترى نعمة الله والعدراء مريم بثمن أعظم مما دفعه أى ملك قبله على الاطلاق جميع مقومات أشد أنواع الفتيشية * (Fetishism) فجاجة . فان ولعه الشديد بالذخائر المقدسة والحج (الرحلات الدينية الى المزارات) واقامة المواكب ، يبدو لنا خاليا تقريبا من العاطفة الدينية الحقة ، بل حتى مجردا من الاحترام . واعتاد أن يستخدم الأشياء المقدسة كأنما هي عقاقير غالية الثمن . وعندما حانت ميته ، أرسل الى كل أرجاء العالم فى طلب المخلفات والذخائر المقدسة الحارقة . فأرسل اليه البابا قماشة قربان القديس بطرس . وأعطاه سلطان الترك بالفعل مجموعة من الآثار الدينية كانت لاتزال باقية بالقسطنطينية . ووضعت على المنضدة المجاورة لفراشه « القارورة المقدسة » Sainte Ampoule ، وهي الوعاء الذى كان يحفظ فيه الزيت المقدس المستخدم فى التتويج ، والذى لم يقادر مدينة رانس Reims قبل ذلك أبدا . وشاء الملك - فيما يروى كرمين - أن يجرب فائدته وفضيلته الاعجازية فأمر بمسح جسمه كله به . وأرسل فى طلب صليب القديس لود بوجه خاص من أنجير ليقسم عليه يمينا ، وذلك لأن لويس كان

* الفتيشية : ايمان اللعوب البدائية بشئ ترى له قدرة سحرية على الحماية او المساعدة .

يفرق بين يمين يقسم على احدى الذخائر المقدسة وآخر على غيرها . ولا مرأه ان هذه سمات تذكرنا تماما بعصر أسرة الميروفنجيين .

وفى شخصه يختلط صاحب التوقير الحار للأثار المقدسة مع مقتنى العاديات القديمة . فهو يتبادل الرسائل مع لورنزو دى مديتشى حول خاتم القديس زينوبو وحول « حمل ربانى Agnus Dei » واعنى بذلك أحد التماثيل المنحوتة من الجذع الألبانى لتسجرة سرخس أسبوية وهى التماثيل التى كانت تسمى كذلك باسم الحمل الاسكيزى Agnus Seythicus او الحمل التتارى التى تعزى اليها فضائل علاجية نادرة . ويضطر رجال الدين ، الذين استدعوا الى بليسى ليه تور Plessis-Les-Tours ليصلوا من أجل الملك ، الى الاختلاط ، اختلاطا تاما بموسيقيين من جميع الأنواع . « فى ذلك الوقت أمر الملك فجمع له عدد غفير من العازفين على الآلات الغليظة الطبقة وكذا الرخيمة الصوت فأسكنهم فى سان كوزم قرب تور ، حيث اجتمع منهم عدد بلغ المئة والعشرين بينهم كثير من الرعاة من ريف بواتوه . وكثيرا ما كانوا يعزفون أمام سراى الملك (ولكنهم لم يروه) ، حتى يستمتع الملك لأنغام تلك الآلات المذكورة ليكون فى ذلك متعة وتسلية ولتنتعه من النوم . كما أنه من ناحية أخرى أرسل أيضا يطلب عددا ضحخا من الناس ذكرانا وانا ما بين متوسين دينيين وأتقياء متبتلين مثل النساك والمتدينين الأطهار لكى يصلوا الليل بالنهار فى دعائهم الى الله أن يشاء له ألا يموت وأن يمن عليه بطول العمر » .

والواقع ان القديس فرنسيس باولا ، الناسك الكالابريانى (نسبة الى كالابريا بجنوب ايطاليا) الذى تفوق على الرهبان الفرنسيسكيين Minorite فى التواضع والمذلة ، بانشائه هيئة الرهبان الأصاغر (المينيم Minims) كان صفقة اشترت بأموال جابى الضرائب الملكى ، بالمعنى الحرفى للكلمة . فبعد أن فشلت دبلوماسية لويس مع ملك نابولى ، تمكنت بفضل توسط البابا ، من وضع يدها على رجل المعجزات . فحملة حرس من النبلاء من ايطاليا حملا عتيقا موجعا بغير ارادته . وان زهده البالغ العنف ، ليذكرنا بالقديسين المتبريرين فى القرن العاشر ، القديس نيلوس والقديس روموالد . فانه يهيم على وجهه فرارا عند رؤيته امرأة . ولم يمس منذ شبابه قطعة من النقود قط . وهو ينام نائما أو فى وضع مائل . ويترك شعره ولحيته ينموان . ولايتناول الأطعمة الحيوانية ، ولا يقبل سوى جذور النباتات طعاما . وحرص الملك وقد داخله المرض فعلا ، أن يوفر الطعام المناسب لذلك القديس النادر . فأرسل الى السيد ده جيناس يقول « أرجوك أن ترسل لى بعض الليمون والبرتقال الحلو والكمثرى المسكات والبطيخ * وهى من أجل « الرجل التقى » الذى لا يأكل لحما ولا سمكا ، وسيسرنى ذلك كثيرا » .

* (فى الأصل الانجليزى Parsnips ولعل الملك كتب خطأ Pastenargues بدلا من Pastèques ومنهاما البطيخ (المؤلف) .

والم يكن يعرف في البلاط الا باسم « الرجل التقى » ، ومن ثم يبدو ان كومين لم يعرف اسمه وان رآه كثيرا : وكان الساخرون والمرتابون يسمونه ايضا « الرجل التقى » ، وبدأ الملك نفسه أمره مع رجل الرب ، بتحريض من جاك كواتييه ، طبيبه الخاص ، برصد العيون حوله ووضع موضع الاختبار . كما ان حصافة كومين دفعت الى التحفظ فيما يتعلق به . فمع أنه أعلن أنه لم ير في حياته رجلا « على مثل هذه الحياة الورعة الطاهرة ، ولا رجلا بدأ « الروح القدس » كأنما يتكلم على لسانه أكثر منه » ، الا أنه يختم حديثه بقوله : « انه لا يزال على قيد الحياة ، بحيث قد يتحول الى الأحسن أو الى الأسوأ ، ولذا سالتزم الصمت ، نظرا لأن الكثيرين سسخروا عند وصول هذا الناسك ، الذي أسموه : « الرجل التقى » . ومما هو جدير بالذكر ، أن بعض علماء اللاهوت أمثال جان استاتاندونك وجان كنتان ، وقد قاموا عن باريس للتحدث اليه حول ناسيس دير للربيمان الأصغر (المينيم Minims) بباريس ، عادوا أدراجهم مبتلين به اعجابا .

ومن الحقائق ذات الدلالة الواضحة أن أمراء القرن الخامس عشر كثيرا ما يطلبون من كبار الحالمين والزهاد المتطرفين النصح في الشؤون السياسية . وهكذا يستشير كل من فيليب الطيب وأمه مرجريت البافارية القديسة كولين وهي تقوم بدور الوسيط في المنازعات الناشبة بين البيوت المالكة بفرنسا وسافوي وبرجنديا . وطالب بيت برجنديا بإصرار تقى بضمها الى عداد القديسين .

على أن الأهم من ذلك كان الدور العام الذي لعبه دنيس الكارثوسى . وكان هو أيضا كثير الاتصال ببيت برجنديا . ولاحقت ذلك القديس المخاوف من المصائب الوشيكة مثل غزو الأتراك لروما ، فأخذ يحرض الدوق على القيام بعملية صليبية . وهو يهدى اليه كراسة فى أصول حكم الأمراء . وهو يقدم النصح الى دوق جلدرز أثناء منازعتة مع ابنه . ويتوافد عليه أفواج من النبلاء والكتبة وأهالى المدن ، ليستشروه فى قلايته (صومعته) بمدينة رورموند ، حيث يظل دائما شديد الانشغال فى حل شكوك الناس وصعوباتهم وما يقدمونه من مسائل تتعلق بالضمير .

ويعد دنيس الكارثوسى (أو من ريكل) ، قمة فى طراز المتحمس الدينى عند نهاية العصور الوسطى . وله من سعة النطاق العقلى ومن الطاقة المتعددة الجوانب مالا يكاد يتصوره عقل . فهو يجمع الى النشوات المستيقية والزهد البالغ العنف ودائم الأحلام والرؤى ، نشاطا هائلا باعتباره مؤلفا راسخ القدم فى اللاهوت . وتكملا أعماله خمسا وأربعين مجلدا من قطع الربع المسمى بالكوارتو . وتتلاقى فيه ، قداسة العصور الوسطى بأكملها كما تتلاقى أنهار إحدى الغازات وتفيض مجتمعة فى مصب واحد . فمن يقرأ دنيس يقرأ كل

شيء - Qui Dionysium legit nihil non legit ذلك ما قرره لاهوت القرن السادس عشر ورجاله . ولكن الواقع أنه يلخص ويستخلص الأحكام ولكنه لا يخلق جديدا ، وإنما هو يعيد إصدار كل ما أنتجه سابقوه العظماء من أفكار ، بأسلوب سهل بسيط . وتولى هو بنفسه كتابة كتبه جميعا ، كما أنه نقحها وصححها وقسمها تقسيمات ثانوية وحلاها بالرسوم بنفسه ، وعندما اقتربت حياته من نهايتها ألقى قلمه من يده بإرادته قائلا : « انى سأدخل الآن جنسة الصمت الآمنة Ad securae taciturnitatis portum me transferre intendo »

لم يعرف للراحة طعاما على الإطلاق . فهو فى كل يوم يقرأ المزامير من أولها لآخرها تقريبا ، أو يقرأ منها نصفها على كل حال . وهو لا ينقطع عن الصلاة ، أثناء ارتدائه ثيابه أو أثناء انشغاله بأية مشغلة أخرى . وعندما يعاود غيره النوم بعد صلاة السحر ، يظل هو مستيقظا . ولضخامته وقوته ، يمرض جسمه ، مع الإفلات من سوء المغبة ، لكل أنواع الحرمان والأصوام . وأنه ليقول : « ان لى رأسا من حديد ومعدة من نحاس » . وهو يقاتل - بمحض الاختيار - بالأطعمة المتعفنة .

ولم يكن المقدار الهائل من التأمل والنظر اللاهوتى الذى أنجزه ، ثمرة حياة درس وتحصيل ظللها الهدوء والاتزان . إذ الحق أنه قام به وسط انفعالات حادة وصدمات عنيفة . والأحلام والوحي عنده خبرات عادية محضة . وتحل به حالات النشوة Ecstasies فى جميع الأحوال والمناسبات ، وبخاصة عندما يستمع الى الموسيقى ، وأحيانا وهو بين ظهراى صحبة من النبلاء ، تصغى الى نصيحته الحكيمية . وكان وهو طفل يستيقظ من نومه متى أضاء القمر بضوئه الساطع ، ظانا أنه قد حان وقت الذهاب الى المدرسة . وان فى لسانه لعقدة وجلجلة . وأنه يرى حجرة امرأة تجود بنفسها ممتلئة بالشياطين الذين يضربون عصاه فتتهوى من يده . وأنه ليتحدث على الدوام مع الموتى . وعندما يسأل : هل يرى أطياف من رحلوا عن هذه الدنيا ، ويجيب : « نعم ، مئات المرات » . ومع أنه دائب الانشغال بخبراته الحارقة للطبيعة ، فإنه لا يحب التحدث عنها ، ويحس الحجل من « نوبات الوجد » التى أكسبته بين كنيات المديح التى تطلق على عظماء رجال اللاهوت اسم الدكتور اكستاتيكوس .

« Doctor Ecstasticus »

ولم ينبع شخص دنيس الكرتوسى العظيم هو أيضا من الشبهات والسخرية باكتر مما نجنا صانع المعجزات لدى لويس الحادى عشر . إذ لاحقه السبب والذم والغيبة من العالم كله طوال حياته . ذلك أن الاتجاه العقلى فى القرن الخامس عشر تلقاه أعلى أنواع الاظهارات الدينية فى ذلك العصر ، ياتلف بدرجة متساوية من عنصرى الحماسة والارتياب .

الحساسية الدينية والخيال الدينى

طلت الحساسية الدينية للروح فى العصور الوسطى فى ازدياد منذ أن بدأت النزعة « المستيقية » الرقيقة للقديس برنار فى القرن الثانى عشر ، نفة الرقة الحزينة حول « آلام المسيح » . وكان الذهن مشبعا بالتصورات المتعلقة بالمسيح والصليب . وكانت صورة الصليب تفرس فى القلب الحساس مند بواكير الطفولة الأولى ، عظيمة متمكنة بحيث ترجع بظلالها الشديدة على كل ما عداها من عواطف . وعندما كان جان جيرسن طفلا ، وقف أبوه ذات يوم وقد أسند ظهره الى حائط وبسط ذراعيه قائلا : « هكذا ، أيها الطفل ! صلب ربك الذى خلقتك وخلصك » . وهو يخبرنا أن صورة أبيه تلك ظلت محفورة فى عقله ، وهى تتسع كلما كبرت سنه ، بل حتى فى شيخوخته ، وأنه دعى لأبيه النقى بالبركة من أجلها ، وهو الذى مات فى يوم عيد تمجيد الصليب . وكانت القديسة كوليت وهى فى الرابعة من عمرها ، تسمع أمها كل يوم تبكى وتنتحب على آلام المسيح ، مشاركة منها فى ألم الضربات والتعذيبات المهينة . ورسخ هذا التذكر فى قلب كوليت المفرط الحساسية بشدة وجعلها تحس طوال حياتها بأقسى أنواع ضيق الصدر وانقباض القلب كل يوم فى ساعة الصلب . وعند قراءة آيات الآلام كانت تقاسى ألما أشد من الآلام المخاض .

وفى بعض الأحيان كان أحد العواطف يقف فى صمت ، ماذا ذراعيه فى وضعة الصليب مدة ربع ساعة .

وبلغ من نشرب أرواح الناس بفكرة آلام المسيح أن أبعد اشارة أو مشابهة كانت كافية لاثارة الأشجان وجعل وتر ذكرى المسيح يتذبذب . فالراهبة المسكينة التى تحمل الحطب الى المطبخ ، يخيل إليها أنها تحمل الصليب . والمرأة

العمياء التي تفصل الثياب تخال الطست هو المذود وقاعة التمسيل الاصطبل .
وتكشف هذه الحساسية الدينية المفرطة عن نفسها في اليكاه المستفيض .
يقول دنيس الكارثوسى : « ان التدين نوع من رقة القلب ، تتحول بسرعة الى
دموع التقوى . وينبغى لنا أن ندعوا الله بأن يمن علينا «بتعميد الدموع اليومى» .
فهي أجنحة الصلاة كما أنها ، حسبما يقول القديس يزنار ، هي خمر الملائكة .
وينبغى لنا أن نسلم انفسنا تماما لنعمة الدموع الكريمة الجديرة بالتقدير ، وان
نتهيا لها ونسمح لانفسنا أن تنجرف فى تيارها على مدار السنة وأثناء الصوم
الكبير بنوع خاص . حتى يحق لنا أن نقول مع صاحب المزامير : « صارت لى
دهوعى خيزا نهارا وليلا » . (مز : ٤٢ - ٣) . وتجيء الدهوع أحيانا بسهولة
بالغة ، حتى لنصل فى انتحاب وأنين . فإذا لم تسعفنا الدموع وجب ألا نستدرها
قسرا . وعندئذ ينبغى لنا أن نقنع بدموع القلب . على أنه يجب علينا تجنب
هذه علامات الاخلاص الدينى الحارق أمام الناس » .

وبلغ فنسان فريه من كثرة ذرف الدموع فى كل مرة يقدر فيها القربان
المقدس ، انه كان يجعل المصلين ، على بكرة أبيهم يكون بدرجة تجعل المكان
يمج بعويل عام ، كأنما هو بيت ميت .

ولم يتخذ تدين الناس فى فرنسا شكلا خاصا كالذى نلاحظه فى الأراضى
المنخفضة (هولندا) ، حيث جرى تقنينه ان صح هذا القول فى الحركة التقوية
لاخوان « الحياة المشتركة » والشرائع المعتادة لمعاقل ونديشايم . . . (Pietistic)
Congregation of Windesheim) . وهى الجماعة التى انبثقت عنها جمعية
و الاقتداء بالمسيح . والتنظيمات التى أخذ الأتقياء المتبتلون الهولنديون
انفسهم بطاعتها ، أضفت على تقواهم شكلا تقليديا وحفظتهم من الإفراطات الحطرة
فى الحمية الدينية . أما تبطل الفرنسيين - وان كان قريب الشبه جدا من مثيله
الهولندى - فانه احتفظ بقدر أكبر من طابعه الحار التشنجى ، وأدى بسهولة
أكثر الى انحرافات جامحة ، فى الحالات التى لم يبرر فيها نفسه بسرعة .

ولسنا ندرک طابعه فى أى مكان خيرا مما نجده فى كتابات جيرسن .
وكان جيرسن هذا وهو مدير الجامعة هو الاعتقادى الكبير والرقيب على الأخلاق
فى زمانه . وكان عقله الحصيف والمدقق والأكاديمى الى حد قليل ، البيق العقول
للتمييز بين التقوى الحقمة والمظاسهر الدينية التزيدية . والحق ان هذه كانت
مشغلتة المحبوبة . اتصف بحب الخير وصدق الاخلاص ونقاء السريرة وكان له
ذلك الحرص الشديد الدقيق فى ناحية الاسلوب والشكل السليم ، الذى كثيرا
ما يذكرنا بأصله المتواضع فى حالة انسان رفع نفسه ببواهبه الخاصة من ظروف
متواضعة الى مستوى عقلية أرستقراطية . كان عالما سسيكولوجيا بفطوته
وكان ذا حاسة مرهفة بالأسلوب ، شديدة القربى من الشغف بسلامة العقيدة .

ودافع جيرسن عن جمعية « أخوان الحياة المشتركة الهولندية » في مجمع كونستانس حين تقدم اليه راهب دومينيكي من جرونجن يشكوى يتهمها فيها بالهرطقة . على أنه كان رغم ذلك على بينة تامة من الاخطار المحدقة بالكنيسة من جراء التدين الشعبي المفرط التدفق في صدور الناس . ومن ثم فلعلم يبدو عجيبا أنه كان كثيرا ما يستهجن مظاهر التقوى في بلاده ، التي تعود الى الظهور في نفس صورة العقيدة الحديثة (Devotio Moderna) المتكثرة في الأراضي المنخفضة التي شملها بحمايته . وتفسير ذلك أن الاتقياء المتبتلين بفرنسا ، لم تكن تجمعهم حظيرة تنظيم ولا ترتيب آمنة ، لكي تحتفظ بهم داخل حدود ما يمكن الكنيسة أن تسمح به .

قال جيرسن : « ان العالم يقترب من نهايته ، وهو كعجوز خرف معرض لجميع انواع الخيالات والاحلام والأوهام التي تقتاد كثيرا من الناس الى أن يضلوا عن طريق الصدق . والمستيقية تجلب الى الشوارع جلبا . فيميل كثير من الناس اليها ، بغير توجيه مناسب ، وينغمسون فيها الى الأذقان في اصوام متزمتة ، وفي قيام طويل للتهجد ليلا وفي ذرف الدموع الغزيرة ، وكلها تبعت الاضطراب في عقولهم . وعشا ما ينصحون بالاعتدال وبالهدر خشية أن يقعوا في حياكل الشيطان » . وهو يخبرنا أنه زار في آراس امرأة ، استحوذت على اعجاب الجماهير بامتناعها تماما عن الطعام اثناء ايام عديدة متتالية ، مخالفة بذلك رغبة زوجها . فتحدثت اليها ولم يجد فيها الا عنادا ممتازجا بالفرور والصلف وذلك لأنها كانت بعد انتهاء اصوامها تأكل بشراسة لاتعرف الشبع . وكان وجهها ينم عن علائم الجنون الوشيك . وهو يروى أيضا حالة امرأة مصابة بالصرع ظننت أن كل وخزة ألم في المسامير المتصلبة * النابتة في اقدمها تؤذن بسقوط نفس الى نار جهنم .

ولم يمر جيرسن كبير اهتمام للرؤى والوحى (بالضم والكسر وتشديد الياء ج . وحى) الحديثة العهد والتي يدور حولها الحديث بكل مكان حتى ما صدر منها عن بريديجت السويدية وكثيرين من سيبينا . فانه سمع كثيرا من الحكايات من ذلك النوع حتى لقد فقد كل ايمان بها . وما أكثر من كانوا يؤكدون أنه قد أوحى اليهم أنهم سيعتلون كرسى البابوية . وهناك رجل معين ، بوجه خاص ، اعتقد أن الأقدار اختارته ليكون بابا اولاً ، ثم ليكون المسيح الدجال بعد ذلك ، حتى لقد فكر في قتل نفسه رغبة منه في تجنب المسيحية ذلك الشر .

يقول جيرسن : « ليس ثمة شيء أخطر من التبتل الديني المقترن بالجهل . فان التبتل المسكين ، اذ يعلم أن قلب مريم العذراء ابتهج بالهيا ، يجهد نفسه أيضا اجهدا للوصول بدوره الى ذلك الابتهاج . والواحد منهم يستدعى أمام

* وهي المسماة في العامة « بالكالو » . (المترجم)

محلته جميع أنواع الحيات والصور دون أن يؤتى القدرة على التمييز بين الصدق والخداع ، وهم يعتبرونها جميعا آيات اعجازية تثبت قديهم الفائق » .

ويستطرد جيرسن فيقول : ان حياة التأمل انظارا عظيمة ، فانها عادت على كثير من الناس بالسوداوية او الجنون . وادرك جيرسن العلاقة بين الصوم والهوسات والتي لمحة عابرة الى الدور الذي يقوم به الصوم أثناء ممارسة السحر .

والآن انى لنا له مثل حدة ذهن جيرسن السيكولوجية ، لكى يرسم فى اظهارات التقوى ، خط التقسيم الفاصل بين ما هو مقدس محمود وما لا يمكن قبوله ؟ ولم تقم وجهة النظر الاعتقادية بمواجهة هذه الحالة . غير انه كان من اليسير عليه ، بوصفه لاهوتيا محترفا ، أن يفرق بين الزيوغ والانحرافات وبين الاعتقادات (الدجما) . ولكنه أحس بأنه ، فيما يتعلق باظهارات التقوى ، ينبغي أن تتولى اعتبارات من نوع خلقى هدايتنا فيما نصدره من أحكام ، وأن المسألة مسألة درجة وذوق . يقول جيرسن : ما من فضيلة تلقى فى أيام الانقسام التسعة هذه اهمالا أكثر مما يلقاه التعقل والتدبر .

وكانت الكنيسة فى العصور الوسطى تسمح ازاء تزييدات دينية كثيرة ، شريطة ألا تؤدى الى ظهور البدع الثورية لا فى الأخلاق ولا فى المذاهب الدينية . وكان الانفعال المفرط الوفرة لا يمد عندها مصدر خطر ما بدد نفسه فى الحيات المتترنة بالغلو أو فى النشوات . وهكذا برز كثير من القديسين لتجديدهم النعصى (الفطليقي) للزوبة البتولية ، ذلك التجديد الذى يتخذ شكل الرعب من كل ما يتعلق بالجنس . والقديسة كوليت مثال لتلك النزعة . فهى الطراز النموذجى لما أسماه وليم جيمس ، باسم الثيوباثية : (Theopathy) أى حالة الانفعال الدينى نتيجة لبالح التأمل فى الله . فان حساسيتها المرهفة مفرطة . وهى لا تطبق ضوء النهار ولا حرارة النار وانما نور الشموع فقط . ولديها رعب مسرف من الذباب والنمل والبرقات ومن كل انواع القاذورات والروائح الكريهة . وملأها استبشاعها للوظائف الجنسية بالفور من القديسين الذين مروا فى شطر من حياتهم فى حالة الزوجية ، كما أنه أقضى بها الى معارضة انضمام الأفراد غير الأبنكار الى جماعة المصلين معها . وكانت الكنيسة تطرى على الدوام مثل تلك النزعة ، ذاهبة الى أنها مهذبة للأنفس وجديرة بالتقدير .

على أن هذه العاطفة نفسها ما لبثت أن أصبحت خطرة ، بمجرد أن اراد المتعصبون للعفة - غير قانعين بحبس أنفسهم فى دائرة طهارتهم الخاصة - تطبيق مبادئهم على الحياة الكنسية (الاكليروسية) والاجتماعية جمعاء . واضطرت الكنيسة مرارا الى التبروء ممن يهاجمون بعنف ، صحة الأسرار المقدسة التى يقوم بها قساوسة يعيشون حياة الزنا . وذلك لسببين : أولهما أن العقيدة الكاثوليكية الصحيحة كانت تفرق دائما بين قداسة الوظيفة الكهنوتية وبين

الكرامة الشخصية للقائم بها ، وثانيهما أنها عرفت في نفسها علم القدرة على استئصال ذلك الشر . وكان جان ده فارين (Varenes) كاهنا عالما وواعظا ذائع الصيت . وكان قسيسا لكاردينال لكسمبرج الشاب في أفينيون . ولذا بدا كأنما انفتحت أمامه أبواب أعلى مستقبل الكليروسي . غير أنه لبذ على حين بفتة كل ماله من رتب كنسية موفورة الدخل عدا وظيفة قسيس صغير بكنيسة نوتردام برانس (Reims) ، وتخلي عن أسلوب حياته العظيم وذهب الى سان لنيه ، مسقط رأسه ، حيث عاش عيشة قداسة وأخذ يعظ الناس . وبتقاطر عايه الناس القادمون من جميع الأقطار بسبب حياته البسيطة والعظيمة الشرف والبالغة النزاهة . وسرعان ما لقب باسم « رجل سان لنيه المقدس » . وأصبح في اعتبار الناس أباً المستقبل ، وكأننا صاحب معجزات ورسولا للاله . وإذا بفرنسا قاطبة تتحدث عنه .

وتتخذ الحماسة للطهارة والنقاء الجنسي في شخص جان ده فارين شكلا توريا .

فهو ينسب جميع شرور الكنيسة الى شر واحد هو الشهوة . ولم يكن يستهدف رجال الدين وحدهم من وراء برنامجه المتطرف لاعادة اقرار العفة في نصابها . فأما مرتكبوا الفسق من القسس ، فهو ينكر عليهم صحة مايقومون به من الأسرار المقدسة : وهو موضوع قديم ومخوف واجهته الكنيسة أكثر من مرة وهو أنه لايجوز لقسيس أن يعيش في منزل واحد مع أخته ولا مع امرأة كهلة . وفوق ذلك فإنه يهاجم اللا أخلاقية بعامة . وهو ينسب الى حالة الزوجية ثلاثا وعشرين خطيئة مختلفة . وهو يطالب بأن يعاقب الزنا حسب «الشريعة القديمة» فإن المسيح نفسه كان ليأمر برجم المرأة الزانية لو أنه تأكد من انها . وهو يؤكد أنه ، ليس بفرنسا امرأة عفيفة ، وأنه ليس في الامكان أن يعيش زعيم (ابن غير شرعى) حياة صالحة ولا أن يحصل له خلاص ، وفي ثنايا غضبه المحتدم يعظ محرضا على مقاومة السلطات الاكلروسية وخاصة كبير أساقفة رانس . « ذئب ! ذئب ! » تلك صيحته الى الناس الذين فهموا جيدا من هو الذئب . وأخذ يكرر بسرور ، هاهيه ! عليكم بالذئاب يا اخواني الصالحين عليكم بالذئاب . « Habay, aus leus, mes bones gens, aus leus » وأمسر رئيس الأساقفة بجان ده فارين فرج في سجن رهيب .

وهذه الشدة الموجهة الى جميع النزعات الثورية في الناحية العقائدية تتعارض والتسامح الذي تبديه الكنيسة ازاله ما يأتبه الخيال الديني من مبالغات وبخاصة ازاء الحيايات فوق الحسية (Ultrasensuous) عن الحب الالهى . لقد كانت الحاجة ماسة الى حدة ذهن سيكولوجية لشخص مثل جيرسن لكي تدرك أنه هنا أيضا كانت العقيدة مهددة بخطر خلقى وعقائدى .

وأصبحت الحالة الروحية المسماة « حلاوة ابتهاجات حب المسيح » (Dulce

Dulcedo Dei قرب نهاية العصور الوسطى من أشد العناصر فعالية ونشاطا في الحياة الدينية ووضع أتباع العقيدة الحديثة (Devotio-Moderna) بالأراضي المنخفضة لها ترتيبا نسقيا - (Systematic) وبذلك جعلوها حميدة مستساغة بدرجة ما . على أن جيرسن الذي كان يسيء الظن بها ، حللها في رسالته بعنوان « عن اغراءات إبليس المتنوعة » : De diversis diaboli tentationibus وفي أماكن أخرى . قال : « سيضيق النهار على طولها إن شئت أن أعدد ما لا حصر له من حقايات عند أولئك المحبين بل حتى الهاذين (Amantium, immo et amentium) فإنه أدرك الخطر بخبرته . وذلك لأنه لاشك أنه كان يعنى نفسه عندما وصف حالة أحد معارفه ، وقد أقام صداقة روحية مع راهبة ، بدأت في الأول بغير أى أثر لميل جسدى ، وبغير اشتباه أية خطيئة ، حتى كشف له فراق بينهما عن الطبيعة الغرامية لتلك العلاقة ، وهكذا أمكنه أن يستخلص منها استنتاجه بأن الحب الروحى ينزلق بسهولة الى حب جسدى محض « Amor spiritualis facile labitur in nudum carnalem amorem »
ومن ثم اعتبر نفسه قد تلقى التحذير .

وهو يقول : إن الشيطان ليهمز الينا فى بعض الأحيان بمشاعر ذات حلاوة هائلة وبديعة ، شديدة الشبه بالتبتل الدينى ، بحيث نجعل التماس ذلك الانتهاج غرضنا ونرغب فى أن نحب الله لكي نبلغ ذلك الغرض ليس غير . وكم من مخدوع خدع نفسه فى تشجيع تلك المشاعر بغير اعتدال . فحسبوا الانفعال الجنونى لقلوبهم حمية مقدسة وبذلك ضلوا الطريق بصورة تامة . ويحاول غيرهم الوصول الى انعدام الحس أو السلبية التامة ، ليصبحوا أداة خالصة لله .

وهذا الاحساس بالعدمية (Annihilation) المطلقة للفرد ، الذى يذوقه الباطنية : (المستيقنون) فى كل زمان ، هو الذى لم يطلقه جيرسن باعتباره مؤيدا لباطنية معتدلة وحكيمة . وأخبرته إحدى الحالمات ذات مرة أن عقلها العدم فى أثناء تأمل الله ، انعدم حقا ثم خلق من جديد . ولما سألتها : « وكيف عرفت ذلك ؟ » أجابت : « لقد مارسته » وكان سخف منطق هذا الرد كافيا عنده لاثبات جدارة طبيعة هذه الحيلالات بكل شعجب وتنديد .

كان من الخطورة بمكان السماح لهذه الاحاسيس بأن تعبر عن نفسها بصيغ وعبارات واضحة ومحددة . وكل ما كانت الكنيسة تستطيع عمله أن تتسم ازدهارا كاثوليكيا بحتة . فقد يجوز أن تقول كثيرين من مسيئنا ان قلبها تحول الى قلب المسيح . ولكن حدث أيضا أن مرجريت بوريت ، وهى من أتباع طائفة رهبان « الروح الحرة » وهى التى اعتقدت أيضا أن روحها فنيت فى الله ، احترقت فى باريس .

والشعر الذى خشيته الكنيسة أكثر من كل شيء آخر فى فكرة فناء

الشخصية هي العاقبة المتوقعة - التي تقبلها متطرفة الباطنية (: المستيقون)
 في كل الأديان - من أن الروح اذا تم تمثيلها في الله ، فقدت هناك ارادتها
 لا يمكنها بعد ذلك ان ترتكب خطيئة حتى لو اتبعت شهياتها الجسدية . فما اكثر
 الجهلة المساكين الذين اوقعتهم مثل تلك المعتقدات في وهدة ايشع أنواع الفسوق
 وفي كل مرة يس جيرسن فيها اخطار الحب الروحي ، يتذكر ما اقدم عليه كل
 من طائفة البيجار Bégards والتورلوبان Turlupins من تصرفات متطرفة ،
 فهو يخشى من ظهور عدم تقوى شيطاني صرف كالذي اظهره أحد النبلاء حين
 تمدم للاعتراف . امام راهب كارتوسى : بأن خطيئة الفحشاء لم تمنعه من حب الله ،
 بل هي على العكس تلهبه أن ينشد حلاوة الحب الالهى ويتذوقها بشغف أكبر .

فطالما كانت نشوات المستيقين (المذهب الباطنى) تترجم الى خيالات حارة
 ذات طبيعة رمزية ، مهما كانت ألوانها زاهية ، فانها لم تكن تتمخض الا عن
 خطر نسبي . فانها حين تتبلور صوراً واخيلة تفقد شيئاً من اذاعا . وبهذه
 الطريقة كانت التفتيلات المرطبة الوفرة في ذلك الزمان ، تقوم الى حد ما بتحويل
 اشده النزعات خطراً في الحياة الدينية للحقبة ، عن سبيلها مهما بدا ذلك
 عجيباً في أعيننا . فمن دلائل ذلك ، أن يان بروجمن وهو واعظ هولندى اوتى
 شعبية استطاع دون تعرض لادنى لائمة ، تشبيه المسيح ، حين اتخذ الهيئة
 البشرية بشمل (كذا !) ينسى نفسه ولا يحس بأى خطر محدد ، ويتغلغل عن كل
 مايملك . « أجل ، ألم يكن ثملاً حقاً (كذا) عندما دفعه الحب الى النزول من
 علياء السماوات الى هذا الوادى الأوهده من الأرض ؟ » وهو يراه في الجنة يطوف
 هنا وهناك ليقدم الشراب للأنبياء ، « فمازالوا يشربون حتى أصبحوا على وشك
 الانفجار ، كما أن « داود » بزمارته وثب أمام المائدة ، كأنما هو مهرج « السيد »
 (كذا !) .

وليت الأمر اقتصر على بروجمن الشاذ البشع وحده فان رويزبرويك
 المتزن أيضاً يحب أن يمثل الحب الالهى في صورة السكر أيضاً . واستخدم
 « الجوع » أيضاً كناية للتعبير عن علاقات الروح بالمسيح . فان رويزبرويك في
 « حلية الزواج الروحي » (The Adornment of the Spiritual Marriage) يقول :
 هنا يبدأ جوع أبدي لا يشبع له سغب . انه تلهف جوانى شديد للقوة المحبة
 وتوق للروح المخلوقة الى خير غير مخلوق . . فمن يمارسونه هم اشد الناس فقراً .
 وذلك لانهم مشتاقون ونهمون ولديهم جوع لا يشبع . ومهما اكلوا وشربوا من شيء
 لا يسكت جوعهم ابداً وذلك لأن هذا الجوع أبدي . . وفى امكان قلب المجاز
 ظهرا لبطن ، بحيث يكون الجوع جوع المسيح ، كما هو الحال في « مرآة الخلاص
 الابدى » The Mirror of Eternal « Salvation » فجوعه هائل الضخامة . وهو
 يستفيدنا حتى الأعماق وذلك لأنه مفهوم شره (كذا !) ذو جوع لا يشبع . وهو
 يلتهم حتى لحاح عظامنا نفسه . . وهو يجهز وجبته أولاً وفى حبه يحرق كل

خطايانا وأخطأنا . حتى اذا تفقينا بعد ذلك وتم شواؤنا بنار الحب ، فتح فاه
ككائن منهوم (كذا !) يريد ابتلاع كل شيء . »

وان اصرارا ولو قليلا على تفاصيل هذا المجاز ليجمعه مضحكا . يقول
« كتاب الحرف العاشق » ، « Le Livre de Graine Amoureuse » نجان بارتلمى
عن القربان المقدس ، « منضجا على النار ، مخبوزا جيدا وليس مبالغا فى نضجه
ولا محروقا . وذلك لأنه تماما كما أن حمل النصح كان ينضج ويشوى على
الوجه الصحيح بين نارين من خشب أو من الفحم النباتي فان يسوع الوديع
رفع فى يوم الجمعة الحزين على سفود الصليب الكريم وأوثق بين نارين : موته
المخيف وآلام صلبه المروعة ، وحر الاحسان والحب الذى أحسه نحو ارواحنا
وخلصنا ، فكانه بعبارة ما ، قد شوى وانضج ببطء لكى يخلصنا » .
ان سكب النعمة الربانية يعبر عنه فى صورة امتصاص الطعام وكذا فى
صورة الاستحمام فان راهبة قد تحس بانها غارقة فى طوفان من دم المسيح
فتفقد وعيها . وانصب الدم الثانى الحار كله المنبعث من الجروح الخمسة مارا بقم
المبارك هنرى سوسو الى سويداء قلبه . وشربت كاترين من سيبينا من جرح
جنبه . وشرب آخرون من لبن العذراء ، مثل سان برنار وهنرى سوسو
والآن لا روش .

ويعد الآن ده لا روش من مقاطعة بريتانى الفرنسية ، وهو راهب دومينيكي
ولد حوالى ١٤٢٨ ، أفضل نموذج طرازى يمثل هذه الخيالات الدينية ، المتصفة
بانها فوق محسوسة Ultra concrete وفوق خيالية Ultra-fantastic
فى وقت معا . وهو يظهر تحمسا فى تركية التسبيح بالمسبحة ، التى أسس
على فكرتها « جمعية الأخوة العامة لتساييح سيدتنا العذراء » . ويتسم وصف
رؤاه الكثيرة فى نفس الوقت بطابع الافراط فى التخيل الجنسى وغيبة كل عاطفة
حقة . ويموزه بصورة مطلقة النعمة العاطفية ، التى تقوم عند كبار الباطنيين
(المستقيين) ، بجعل هذين الخياليين الحسينيين ، الجوع والمعطش ، والدم
والشبق ، مطايق محتلمين . وأصبحت رمزية الحب الروحي عنده مجرد عملية
ميكانيكية . وفى ذلك من دلائل تدهور روح العصور الوسطى ماله . وسنعاود
الحديث فيه عما قليل .

وبينما تبدو الرمزية السماوية لآلان ده لا روش مصطنعة ، فان رؤاه
الطهنية تتصف بواقعية رهيبية . فهو يرى فى المنام الحيوانات التى تمثل الخطايا
المختلفة مزودة بأعضاء تناسل مفرقة وهى تصب سيولا من نار تفتش الأرض
بدخانها . وهو يرى بفى الالحاد والردة تلد ملحدين ، مرتدين وهى تلتهمهم
حينما تم تقيتهم ، وتقيلهم حينما آخر وتدللهم ككل أم .

وهذه هى الناحية المضادة للأخيلة الرقيقة للحب الروحي . فقد احتوى
الخيال الجبرى ، على سبيل التكملة المحتمية المتممة لحلاوة الرؤا السماوية ، كتلة

سوداء من التصورات المتصلة بالشياطين التي كانت تبحث عن وسيلة تعبر عنها بلغة الشهوانية الحارة . ويشكل آلان ده لاروش حلقة الاتصال بين التقوية Pictism الرزينة والرقيقة عنسد جماعة « العقيدة الحديثة » وبين أحلك أنواع الرعب الذى ينتجه الروح الوسيطى الداوى . الوهم الحادع الدائر حول السحر . وقد تطور عند ذلك حتى أصبح نظاما متماسكا الى أبشع حد من الحمية الدينية والصرامة القانونية . كان صديقا صدوقا لرهبان وندشاييم وهيئة « رهبان الحياة المشتركة » حتى لقد مات فى دارهم بمدينة زفوله Zwolle فى ١٤٧٥ ، وكان يشغل فى الوقت نفسه وظيفة الرائد (المعلم) ليكاكوب اشبرنجر ، وهو راهب دومينيكى مثله ، وهو ليس فقط أحد مؤلفى كتاب « المطرقة لأجل الساحرات » « Malleus maleficarum » ولكنه أيضا ناشر الدعرة فى المانيا لجمعية الخوية المسيحية Rosary التى أسسها آلان .

الرمزية في دور اضمهلالها

هكذا اتجه الانفعال الدينى دوما الى ان يتحول الى صور واخيله . وبدا السر (الدينى) الخفى كأنما هو شيء فى تناول العقل فهمه متى غلف فى شكل يمكن ادراكه . اذ ظلت الحاجة الى عبادة مالا سبيل الى وصفه و اشكال مرئية ، تخلق باستمرار صوراً دائمة التجدد . ولم يعد الصليب ولا الحمل ، فى القرن الرابع عشر كافيين لاستنردار افويق الحب الدافق الوجه الى يسوع . فانضاف الى تلك الافويق عبادة او تمجيد اسم يسوع ، وهو امر اصبح فى بعض الأحيان خطرا يتهدد حتى تمجيد اسم الصليب نفسه . فترى هنرى سوسو يرسم بالوشم اسم « يسوع » على قلبه ويشبهه بالحب الذى يطرز اسم معشوقه على سترته . وراح برناردينو من سينا فى نهاية موعظة مؤثرة الفاها ، يضى شمعتين ويعرض على سامعيه لوحة طولها متر تحمل على ارضية لازوردية اسم « يسوع » منقوشا بأحرف ذهبية ، تحيط به اشعة الشمس . وعندئذ يركع الناس الذين يملأون أرجاء الكنيسة ويكون تائرا . وسرعان ما انتشرت تلك المادة ، وبخاصة عند وعاظ الفرنسيسكيين . ويمثل فن ذلك الزمان دنيس الكرتوسى ممسكا بلوحة من ذلك النوع ، وقد حملها بيدين مرفوعتين . وعن هذه الممارسة اشتقت صورة الشمس مرفوعة كشمس فى أعلى شارات مدينة جنيف . ونظرت السلطات الاكروسية الى ذلك الامر بارتياب . وجرى بعض الحديث فى أن ذلك يعد من الخرافات وعبادة الأوثان ، واثارت الفتى تاييدا أو معارضة ، واستدعى برناردينو أمام محكمة القضاء البابوى Curia ، وأصدر البابا مارتن الخامس قرارا

* الحمل (Lamb) : فى المسيحية رمز للمسيح كغذاء ومخلص . (المترجم)

يتحريم هذه الممارسة . وفي نفس ذلك الوقت تقريبا ، أدخل في الشعائر شكل شديد المائلة لهذا من أشكال تمجيد المسيح في صورة علامة مرئية : واعنى بذلك وعاء القربان المقدس . فاعترضت الكنيسة على ذلك أيضا في أول الأمر ، إذ كان استخدام « وعاء القربان المقدس » محظورا في الأصل الا في اثناء أسبوع « الجسد Corpus Christi » . إذ أنه عندما استخدم - بدلا من الشكل الأصلي المستخدم وهو البرج - شكل شمس تنبعت منها الأشعة ، أصبح « وعاء القربان المقدس » شديد المشاكلة للوحه الحاملة لاسم يسوع التي لم توافق عليها الكنيسة .

ولم تكن وفرة الصور والأخيلة التي عرض الفكر الديني نفسه الى خطر التحلل اليها ، لتنتج الا مجموعة مشوشة من الأوهام المخلطة ، لولا أن التصور الرمزي صاغها جميعا نسقا منظما ضخما ، لكل صورة فيه مكانها المحدد .

ولم يكن الفكر الوسيط على وعى بحقيقة عظيمة أكثر منه بعبارة القديس بولس « فأننا ننظر الآن في مرآة ، معتمة ، لكن حينئذ وجهها لوجه » . (رسالة بولس الرسول الأولى الى كورنثوس ١٣ : ١٢) . ولم تنس العصور الوسطى على الاطلاق ان الأشياء جميعا تغدوا سخيفة أن استنفد معناها في وظيفتها واستنفد مكانها في العالم المترع بالظواهر ، إذا لم تصل تلك الأنبياء بجوهرها الى عالم يتجاوز عالمنا هذا . وهذه الفكرة من أن للأشياء العادية دلالة أعمق تعد هالوفة لدينا جميعا نحن أيضا ، بصورة مستقلة عن الاقتناعات الدينية : كاحساس غير محدد يمكن استدعاؤه في أية لحظة ، بواسطة حفيف قطرات المطر على أوراق الشجر أو بواسطة نور مصباح على منضدة . وربما اتخذت مثل تلك الأحاسيس شكل غم وضيق صدر مرضى ، بحيث تبدو الأشياء جميعا ، مشحونة بخطير مهدد محقق أو لفزا ينبغي لنا حله بأي ثمن . أو لمل الأحاسيس تمارس كمصدر للهدوء والاطمئنان ، بملئها أنفسنا بالاحساس بأن حياتنا أيضا داخلة في هذا المعنى الخفي للعالم . وكلما تجمع هذا الإدراك حول « الأحد » المطلق ، الذي تصدر عنه الأشياء جميعا ، نزع على نحو أسرع الى الانتقال من استبصار هو وليد لحظة شفافية الى اقتناع دائم مفرغ في صيغة ثابتة . « فنحن بفضل تهذيب الاحساس المستمر بعلاقتنا بالقوة التي صنعت الأشياء على ما هي عليه ، نصبح آدمث وأشد استعدادا لتلقيها . ولا حاجة تدعو الوجه الظاهري للطبيعة الى التغير ، ولكن تعبيرات المعاني الموجودة فيه تتغير . كان وجهها ميتا ثم هو حتى مرة ثانية . وذلك شبيه بالفرق بين النظر الى شخص نظرة مجردة من الحب وبين النظر الى الشخص نفسه نظرة الحب . . . وعندما نرى الأشياء جميعا في الله ونرجع اليه الأشياء جميعا نقرأ الأشياء العادية تعبيرات قائمة للمعاني » .

فهذا إذن ، هو الأساس السيكلوجي الذي تنبعت منه الرمزية . قال القديس إيريناوس : « في الله ، لا شيء يخلو من معنى nihil vacuum neque sine signo a pud Deum وهكذا يحاول الاقتناع بمعنى متسام في جميع الأشياء أن يفرغ نفسه في صيغة . وتنبلور حول شخص د الإله ، نسقيه System فأخرة من الصور المترابطة ، وكلها تتصل به وترجع إليه ، لأن جميع الأشياء نستمد معناها منه (تعالي) . وينكشف العالم متجليا في مجموع كل هائل من الرموز ومثل صرح ضخم من الأفكار . فهي (أعنى النسقية) أشد تصورات العالم غنى بالايقاع (الرتم) ، هي تعبير معدد الأصوات Polyphonus عن الانسجام (الهارموني) الأبدى .

وفي العصور الوسطى كان الاتجاه الرمزي أوضح ظهورا للعيان بكثير من الاتجاه العلي أو التكويني (Genetic) ولبس معنى ذلك أن هذه الطريقة الأخيرة ليصور العلي بصورة عملية تطور . كانت ممتعة وغائبة تماما . إذ حاول الفكر الوسيطى ، أيضا ، فهم الأشياء ، بواسطة مصدرها . ولكن نظرا لعاوزه في المناهج التجريبية وإعماله حتى مجرد الملاحظة والتحليل ، تحول الى استنتاج تجريدى ، بغية تقرير الحقائق التكوينية . واتخذت جميع الفكرات الدالة على انبعاث شيء من آخر شكلا ساذجا هو التوالد أو التشعب . وكانت صورة شجرة أو قائمة نسب كافية لمثيل كل علاقات تقوم على الأصل والسبب . وكانت شجرة عن أصل القانون والشريعة مثلا ، تصنف الشريعة كلها بشكل شجرة ذات فروع عديدة . ونظرا لما عليه الفكر التطورى فى العصور الوسطى من طرائق بدائية ، فانه اضطر أن يظل تخطيطيا وتعسفيا وعقيا .

وتبدو الرمزية من وجهة النظر العلية نوعا من انقطاع التيار الفكرى . فبدلا من البحث عن العلاقة بين شيئين باتباع الدورات الحفية لعلاقتها العلية ، يعوم الفكر بؤبة ويكتشف علاقتهما ، وليس ذلك فى نطاق علاقة مسبب أو نتائج ، بل فى نطاق علاقة دلالة أو غائية* . وستبدو علاقة كهذه مقنعة على الفور على شريطة واحدة هي أن الشيئين يشتركان فى صفة جوهرية يمكن ربطها وإرجاعها الى قيمة عامة . ولو عبرنا عن هذا بمصطلح السيكلوجيا التجريبية لقلنا ان كل ترابط عقلي قائم على أى نوع من أنواع التشابه العارض أيا كان نوعه ، يترتب عليه على الفور إقامة الفكرة القائلة بوجود علاقة جوهرية وباطنية (: مستيقية) ، وربما بدا ذلك بالفعل وظيفية عقلية هزيلة . وفوق هذا فانها تتكشف فى صورة وظيفية بدائية جدا لو نظر إليها من وجهة نظر سلالية (اثنولوجية) . ويتصف الفكر البدائى بطابع عام من ضعف الإدراك للحدود الدقيقة الفاصلة بين مختلف المفاهيم ، بحيث ينزع ذلك الفكر أن يدخل فى صلب فكرة عن شيء محدد جميع الفكرات التى ترتبط به بأى نوع من

* الدلالة : Signification هي التعبير عن المراد بواسطة الكلمات أو الاشارات والغالية
Fi-ality : شيء نهائى وبخاصة الحقيقة المطلقة (المرجع) .

العلاقات أو المشابهة مهما يكن نوعها . وتتصل عملية ووظيفة الرمز اتصالا وثيقا بهذا الميل .

ومع ذلك فإن في الامكان النظر الى الرمزية نظرة أحفل بالعطف وذلك بالتخلي لحظة عن وجهة نظر العلم الحديث . وستفقد الرمزية ذلك المظهر من التنسيف والعقم عندما ندخل في حسابنا كونها مرتبطة ارتباطا لا انفصام له بالتصور الفكري للعالم الذي كان يسمى « بالواقعية » أو « الحقيقية » في العصور الوسطى ، والذي تفضل الفلسفة الحديثة تسميته باسم « المثالية الافلاطونية » ، وان كان ذلك الاسم أقل صحة .

ويفترض التمثل الرمزي مقدما ، وهو القائم على الصفات المشتركة ، الفكرة القائلة بأن تلك الخواص جوهرية للأشياء . وعلى الفور تستدعي رؤيا الورود البيضاء والحمر مزمرة بين الأشواك ، تمثالا رمزيا في عقل أهل القرون الوسطى : مثال ذلك التمثل الرمزي للعداري والشهداء ، الذين يتالقون بالمجد ، وهم في وسط مضطهدين . وتتم عملية التمثل لأن الخواص واحدة . فجمال الورود ورقتها ونقاؤها والوانها ، هي أيضا صفات العداري ، بينما حمرة لون الورود هي نفسها حمرة لون دم الشهداء . على أن هذا التشابه لن يكون له الا معنى باطنى مستيقى ، ان كان الحد الاوسط الرابط بين الحدين (الأصفر والأخضر) للمفهوم الرمزي يعبر عن صفة جوهرية مشتركة بينهما ، أى عبارة أخرى اذا كانت الحمرة والبياض أكثر من أسماء تطلق على فارق فيزيائي قائم على الكمية : أى لو تم تصورهما على اعتبار كونهما جوهريين : أى حقيقتين . فعقل المتوحش البدائي والطفل والشاعر لا يراهما أبدا على صورة تخالف هذه .

والآن فالجمال والرقرة والبياض ، لكونها حقائق ، فهي أيضا كيانات . ونتيجة لذلك فكل ما هو جميل أو رقيق أو أبيض ، لابد أن يكون له جوهر مشترك ، له نفس مسبب الوجود ، نفس الأهمية أمام الله .

وينبغى لنا في اثناء توضيح هذه الروابط البالغة القوة بين الرمزية والواقعية (بالمعنى المدرساني أعنى الذى يرثيه فلاسفة العصور الوسطى المدرسانيون) أن نحرص ألا نكثر من التفكير فى الخلاف المشتجر حول الكلليات العامة (Universals) ونحن نعلم علم اليقين أن « الواقعية » التى أعلنت أن الكلليات قبل الجزئيات ، (Universalia ante rem) ، ونسبت الجوهرة والوجود المسبق الى الفكرات العامة لم تسيطر على الفكر الوسيطى بسهولة وتغير كفاف .

ومن البدهى أنه كان هناك كذلك « اسميون » (Nomina Lista) على أنه لا يبسود من فرط الجرأة فى شيء أن نؤكد أن « الاسمية الأصلية » (Radical nominalism) لم تكن فى يوم من الأيام الا رد فعل أو معارضة

او تيارا مضادا يتنازع عبثا على الميدان مع الميول الرئيسية للروح الوسيطية .
 ومما لا يخلو من متعة ، ان « الواقعية » - و « الاسمية » - بوصفهما صيغتين
 فلسفتين ، تبادلنا منذ زمن مبكر جدا كل التنازلات الضرورية . وأية ذلك
 ان الاسمية الجديدة للقرن الرابع عشر وهى اسمية اوكام وأتباعه او اسمية
 العصرين ، اقتصرتا على ازالة عدد معين من دواعى المضايقة الوجودية فى
 الواقعية المتطرفة التى تركتها سليمة مبرأة من كل مساس باحالة نطاق الايمان
 الى عالم يتجاوز مجال التاملات الفلسفية للعقل .

والآن ، فان نطاق الايمان هو الذى تسود فيه الواقعية ، وهنا يصير لزاما
 ان ينظر اليها باعتبارها ، الى حد ما ، الاتجاه العقلى لمصر كامل لا باعتبارها
 رأيا فلسفيا . وبهذا المعنى الأرحب ، يمكن اعتبارها متصلة فى حضارة
 العصور الوسطى ، ومسيطره كذلك على جميع ما للفكر من وسائل للتعبير .
 ولا مراء ان الافلاطونية الحديثة اثرت فى علم اللاهوت فى العصور الوسطى
 تأثيرا قويا ، ولكنها لم تكن السبب الوحيد فى الاتجاه الواقعى العام للفكر .
 فكل عقل بدائى هو عقل واقعى ، بالمعنى السائد فى العصور الوسطى ، وذلك
 فى استقلال تام عن كل تأثير فلسفى . وفى رأى تلك العقلية ان كل شئ يتلقى
 اسما يطلق عليه ، يصبح كيانا ويتخذ هيئة تسقط نفسها على السماء . وتلك
 الهيئة ستكون فى غالبية الحالات ، هى الهيئة البشرية .

وطبقا للمعنى السائد عن الواقعية فى العصور الوسطى ، فانها كلها
 تؤدى الى التشبيه Anthropomorphism « * : فما ان ينسب العقل الى فكرة
 وجودا حقيقيا ، حتى يرغب فى أن يرى تلك الفكرة حية ؛ وهو لا يستطيع فعل
 ذلك الا بتجسيدها فى هيئة ماثلة . وبهذه الطريقة تتولد المجازية (Allegory)
 والمجازية شئ يختلف عن الرمزية . فالرمزية تعبر عن علاقة سرية بين فكرتين .
 فاما المجازية فتضفى شكلا مرثيا على تصور تلك العلاقة . والرمزية وظيفية عقلية
 عميقة جدا ، بينما المجازية علاقة سطحية جدا . وهى تعين الفكر الرمزى على
 التعبير عن نفسه ، ولكنها تعرضه للخطر فى الحين نفسه باحلالها صورة Figure
 مكان فكرة حية . وتضيق قوة « الرمز » بسهولة فى المجازية .

وهكذا تدل المجازية فى حد ذاتها ضمنا ، منذ البداية على اضفاء السوائية
 (Normalizing) ، والاستقاط على سطح ، والبلورة . وفوق هذا فان ادب
 العصور الوسطى فهم المجازية على انها اثاره من العصر القديم الداوى . وكان
 ان اتخذ من مارتيانوس كايبللا وبرودنتيوس نموذجين تمثل بهما . ولما خلت
 المجازية من جو من الكهولة والحدلقة . ومع ذلك فان استخدامها سدا حاجة تلهف

* التشبيه : هو لغة « المصيبة » الذين يهبون الغالق بالحدلقات ويغلمون على الـ
 صلواتنا . (المرجع) .

شديد وجاد في العقل الوسيط . والا فكيف لنا أن نفسر الاقبال الذي حظى به ذلك الشكل تلك المدة الطويلة ؟

وأثارت هذه الطرائق الثلاث للفكر : - الواقعية والرمزية والتجسيد Personification العقل الوسيط بفيض دافق من الضياء . وكانت القيمة الحلقية والجمالية للتفسير الرمزي للعالم شيئا لا يقوم بشئ - وراحت الرمزية وقد احتضنت بين دفتيها الطبيعة كلها والتاريخ كله ، تعطى تصورا للعالم ، له وحدة أشد وأقوى من التصور الذي يستطيع العلم الحديث تقديمه . فالصورة التي كونتها الرمزية عن العالم تمتاز بأن لها ترتيبا مبرا من كل عيب ، وتركيبا منسق المعمارية وتدرجا قائما على تنظيم طبقي دقيق . وذلك لأن كل علاقة رمزية تتضمن فارقا في الرتبة أو القداسة : فان شيئين لهما قيمة متعادلة لا يكادان يسمحان بوجود علاقة رمزية بينهما ، ما لم يرتبطا كلاهما بشئ ثالث ذي مرتبة أعلى .

ويسمح الفكر القائم على الرمزية بوجود عدد لا متناه من العلاقات بين الأشياء . فربما دل الشئ على عدد من الفكرات المتميزة بما له من صفات خاصة مختلفة كما أن أية صفة ربما كان لها أيضا عدة معان رمزية . فاما أعلى التصورات فلها رموز تعد بالآلاف . وليس هناك شئ يعد أحقر من أن يمثل الباذخ السامى ويمجده . فشجرة الجوز تمثل المسيح . فاللب الداخلى الحلوى في الجوزة هو طبيعته الالهية ، والقشرة الخضراء والطرية الكاسية انما هي بشريته (ناسوته) والغلاف الخشبي المتخلفل في ثناياها هو الصليب . وهكذا ترفح كل الأشياء جميع الإنكار الى الحاله السردى ، اذ نظرا لأنها تعد رموزا للأعلى ، في مدرج مستمر التدرج ، فأنها جميعا يسرى فيها مجد الجلال الالهى . ويتألق كل حجر نفيس ، بالإضافة الى ما له من بهاء طبيعى ، بلألاء قيمة الرمزية . والمشابهة بين الورد والبتولة ، انما هي شئ يفوق التشبيهات الشعرية كثيرا . وذلك لأنها تكشف عما بينهما من جوهر مشترك . وبينما تنشأ في العقل كل فكرة ، يخلق منطق الرمزية انسجاما بين الفكرات . وهنا تضعح خصوصية كل من تلك الفكرات فى هذا الانسجام (: الهرمونى) المثال ، كما أن صلابة التصور العقلانى يلفظها تقديم شئ من الوحدة الباطنية (المستيقية) .

وهناك توافق ثابت متين بين جميع النطاقات الروحية . « فالعهد القديم » يعد الصورة التمهيدية الأولى والمسبقة . للعهد الجديد ، والتاريخ الديوى يعسهما كليهما . وتترامك حول كل فكرة فكرات مكونة أشكالا سيحترية كالذى يحدث فى المشكال ❀ - (Kaleidoscope) . وفى خاتمة المطاف تجمع الرموز

❀ المشاكل : اداة كانبوية التلسكوب مبطنه بالواح الزجاج وتحترى فى القاع على قطع صغيرة متحركة من الزجاج الملون فاذا حركت عكست فى الألواح اشكالا هندسية « سيحترية » مختلفة الألوان ولا نهائية . (للفرج) .

نفسها حول سر القربان المقدس Eucharist » . وهنا يوجد شيء يتجاوز التشابه الرمزي ، هنا يوجد النقص والتطابق : فخبز القربان هو المسيح والقسيس عند تناوله له يصبح ناووس الرب .

وأصبح العالم ، وهو بفيض في حد ذاته ، مقبولا بماله من فحوى رمزي . فمن أجل غايات لاحد لها ، كان لكل صنعة عادية علاقة باطنية (مستيقية) بأقدس الأشياء تشرف تلك الصنعة وترفع من قدرها . وطابق يونانفتورا بين الصناعات اليدوية رمزيا وبين التولد والتجسد الأبدى « لكلمة الله » ، وبين الميثاق المعقود بين الله والنفس . وحتى الحب الديوى نفسه مرتبط بعلاقة رمزية بالحب الإلهي . وبهذه الطريقة لن يكون العذاب الفردي كله الا ظل العذاب الإلهي وتكون الفضيلة كلها أشبه شيء بتحقيق جزئي للخير المطلق . وبذا تكون الرمزية حين فصلت على هذا النحو ، العذاب الشخصي والفضيلة عن نطاق الفرد ، رغبة في رفعها الى نطاق الكلي الشامل ، - أسست ثقلا مفيدا يتوازن والنزعة الفردية الدينية القوية المكبة بكليتها على الخلاص الشخصي ، وهي الطابع الغالب على العصور الوسطى .

وانطوت الرمزية الدينية على مزية ثقافية أخرى . وكانت الصور والأخيلة الزاهرة للرموز بالنسبة للمعنى الحرفي للصيغ الاعتقادية ، وهي جامدة وواضحة في حد ذاتها ، أشبه شيء بألحان موسيقية مصاحبة - أن صبح ذلك التعبير - ، اتاحت للعقل ، بما فيها من انسجام (هرموني) كامل ، أن يتسامى فوق ما جبلت عليه التعبيرات المنطقية من قلة كفاية .

وفتحت الرمزية أمام الفنون أبواب كل ثراء التصورات الدينية على مصاريمها ليتسنى التعبير عنها بأشكال مترعة باللون واللحن ، ولكنها مع ذلك مبهمة وضمنية ، بحيث أنه ربما جاز بفضل هذه الأشكال أن تحلق أعمق الأحساس والزكانات (Intuitions) نحو ما يتجاوز كل وصف .

على أنه كان واضحا في أخريات العصور الوسطى أن الاضمحلال تطرق فعلا الى هذا النوع من الفكر منذ أمد بعيد . فان تصوير الكون (Universe) بشكل نسقية فخمة من العلاقات الرمزية كان مستكملا من زمن بعيد . ومع ذلك فان عادة الرمز واصلت البقاء ، مضيئة اشكالا دائمة الجدة كانت أشبه بالأزهار المتحجرة . ذلك أن الرمزية في جميع الأوقات تبدى ميلا أن تصبح ميكانيكية . وما تكاد تقبل كمبدأ حتى تصبح نتاجا ، لا للحعاسة البشرية فحسب ، بل وللإستدلال العقلي الدقيق أيضا ، وهي على هذا الوجه تتحول الى كائن طفيف يتشبه متعلقا بالفكر ، ومؤديا به الى الانحلال والتدهور .

وغالبا ما يكون التمثل الرمزي مؤمسا فقط على تماثل عددي . وبهذه الطريقة يفتتح منظور هائل من متواليات مثالية من العلاقات ، ولكنها لا ترقى

الى شيء يتجاوز التمرينات الحسابية . وهكذا كانت شهور السنة الاثنا عشر تدل على الرسل ، كما تدل الفصول الاربعة على الانجيليين (اصحاب الاناجيل الاربعة) ، والسنة على المسيح . وثمة مجموعة منتظمة تأتلف من مجاميع من سبعة . فمع الفضائل السبعة تتقابل الطلبات السبع الواردة في صلاة « السيد المسيح » وترتبط جميع هذه المجاميع المؤلف من سبعات ايضا بلحظات آلام « الصلب السبع والاسرار المقدسة السبعة » وكل منها توضع قبالة احدى الخطايا السبع المميتة ، التي تمثلها سبعة حيوانات وتعقبها سبعة امراض .

ويميل موجه للضمائر مثل جيرسن ، الذي اقتبست منه هذه الأمثلة . الى تركيز التأكيد على القيمة الخلقية والعملية لهذه الرمزيات . فاما عند عالم مثل « آلان ده لإروش » فان العنصر الجمالي هو القالب . اذ أنك لو نظرت الى تأملاته الرمزية ، لوجدتها متقنة محكمة الى أعلى حد ، كما أنها متكلفة بدرجة ما . فانه رغبة في الوصول الى مجموعة يدخل فيها الرقمان خمسة عشر وعشرة ممثلة دورات المئة والحسين سلاما * (Aves) والصلوات الربانية الخمسة عشر (Paters) التي قررها على جماعة رهبان السبعة Rosary التابعة له ، يضيف الأفلاك السماوية الأحد عشر والعناصر الاربعة ثم يضر بها في المقولات (القاطيفوريات) العشر (المادة والكيف ، الخ ٠٠) وكانت نتيجة ذلك أن حصل على العادات الطبيعية المائة والحسين . وبنفس الطريقة ينتج حاصل ضرب الوصايا العشر في خمس عشرة فضيلة مئة وخمسين عادة خلقية . ولكي يستطيع الوصول الى رقم الفضائل الخمس عشرة ، تراه يعد « بالإضافة الى الفضائل اللاهوتية الثلاث والفضائل الأصلية الاربعة ، فضائل سبع كبرى ، فيكون المجموع اربعة عشر ويتبقى بعد ذلك فضيلتان أخريان هما الدين والندم ، وبذلك يجتمع لديه ست عشرة وهي تزيد فضيلة واحدة عن المطلوب . ولكن لما كان « الاعتدال » في المجموعة الأصلية مطابقا للتقشف في المجموعة الكبرى فاننا نحصل في النهاية على الرقم خمسة عشر . وكل من هذه الفضائل الخمس عشرة ملكة لها فراش زفافها في أحد أقسام الصلاة الربانية . وكل كلمة في تحية السلام للعدراء Ave تدل على واحد من كمالات العدراء الخمسة عشر ، كما أنها في الحين نفسه درة ثمينة وقادرة على دفع خطيئة أو الحيوان الذي يمثل تلك الخطيئة . وهي تمثل أشياء أخرى أيضا هي فروع الشجرة التي تحمل جميع المباركين ودرجات سلم (أو معراج) . وسنجتزئ بنقل مثالين : - فان لفظة السلام « Ave » تعني طهارة العدراء والماس ، وهي تنحي الكبرياء جانباً ، أو الأسد الذي يمثل الكبرياء . ولفظة

* يشير الى التحية التي وجهها جبريل الى مريم البتول حين ابلغها أنها ستكون أما للمسيح.

حيث قال : « سلام لك ٠٠ (لوقا : ١ : ٢٨) (المترجم) .

« مارية » تدل على حكمتها والعقيق الأحمر ، وهى تنفى الحسد وتبعده بعيدا ،
الذى يرمز اليه كلب أسود .

ويرتبك « آلان » قليلا بعض الأحيان فتختلط عليه الامور فى مجموعته
البانفة التعقيد من الرمزيات .

والحق ان الرمزية استنفدت تماما ، حتى لقد أصبح استكشاف الرموز
والمجازيات تسلية فكرية مجردة من أى معنى ، وصار أوهاما ترتكز الى قياس
تمثيلي (Analogy) مفرد . ومع ذلك فان قداسة الشيء كانت لا تزال تضى
عليه قدرا ضئيلا من القيمة الروحية . وما أن يتسرب جنون الرمزية الى امور
دنيوية دنسة أو محض خلقية ، حتى يتجلى التبدل والانحطاط . ويسوازن
فرواسار فى كتابه « الساعة الغرامية Li Orloge amoureux بين جميع
نفاصيل الحب وبين مختلف أجزاء الساعة . ويتنافس شاستلان ومولينيه فى
الرمزية السياسية . فالطبقات الثلاث فى المجتمع تمثل صفات العذاراء .
والمنتخبون (Electors) السبعة فى الامبراطورية يمثلون الفضائل . وما
لمدن الخمس فى أرتواز وهانولت ، التى ظلت فى عام ١٤٧٧ على ولائها لبيت
برجنديا ، الا العذارى الخمس الحكيمات . وليست هذه فى الواقع الا رمزية
قلبت رأسا على عقب ، فهى تستخدم اشياء رفيعة الدرجة رمزا لأشياء وضعية
الدرجة ، اذ الواقعان هؤلاء المؤلفين يرفعون الأشياء الأرضية الى مستوى أعلى
باستخدامهم تصورات ومفاهيم مقدسة لمجرد تزيين تلك الأشياء .

وأن كتاب « علم النحو (دوناتوس) الأخلاقى » Donatus moralisatus
الذى نسب (١) فى بعض الأحيان ، ولكن من باب الخطأ الى جيرسن ، ليختلط
بين علم النحو (الأجرومية) اللاتينى وبين علم اللاهوت ، فالاسم هو الانسان ،
والضمير معناه أنه خاطيء ولاشك أن أخط درجة من هذا النوع من النشاط
الفكرى هى التى تمثلها أعمال مثل كتاب « ثياب النساء واتصاهاهن
(Le parement et triomphe des dames) من تاليف أوليبييه ده لامارش وفيه
ترمز كل قطعة من ثياب النساء الى فضيلة - وهى فكرة توسع فيها أيضا
كوكيار .

ان الشبشب لا يمنحنا سوى الصحة

كما يمنحنا كل المكاسب بغير مرض خطير

ولكى أمنحه الحق فى السلطة

أطلق عليه اسم التواضع والمذلة .

(١) فى اسم هذا الكتاب اشارة الى اليوس دوناتوس ، الذى ألف حوالى ٣٥٨ م كتابا شهيرا
ومطولا فى النحو اللاتينى (لترجم)

وبنفس الطريقة تعنى الأهمية والعناية والاجتهاد ، والجوارب المتأخرة
ومشدها (حماية الجوارب) العزيمة ، الخ . .

وواضح ان هذا الضرب (Genre) من الأدب لم يكن يبدو لعين
رجال القرن الخامس عشر بنفس السخف الذى يبدو به لنا ، والا لما توسعوا
فيه بمثل هذا القدر الكبير من الحماسة . ويدفعنا ذلك الى استنتاج ان الرمزية
والمجازية لم تكونا فقدتا بعد في مخيلة العصور الوسطى المضمحلة كل مالهما
من أهمية حية . ذلك ان الميل الى الرمز والتجسيد كان من التلقائية بحيث ان
كل فكر تقريبا ، كان من نفسه ، وبغير دافع خارجي يتخذ هيئة استعارية .
فان كل فكرة اذ تعد كيانا مستقلا ، وكل خلة وصفة اذ تعد خلاصة وجوها ،
كان الحيال يكسوها على الفور شكلا شخصيا .

ومن أمثلة ذلك ان دنيس الكرنوسى فى رؤاه يرى الكنيسة فى صورة
شخصية بلغت من الاكتمال مبلغها عندما مثلت أمام الأنظار فى مشهد رمزي
على المسرح . وتعالج احدى رؤاه اصلاح الكنيسة فى المستقبل ، على النحو الذى
كان رجال اللاهوت فى القرن الخامس عشر يرجونه : كنيسة مبراة من كل
الشورور التى لطختها . وتجلى الجمال الروحى لهذه الكنيسة المطهرة أمام أعين
أحلامه فى صورة ثوب فائق ثمين ، له ألوان وحليات بديعة . وفى مرة أخرى
يشهد فى منامه الكنيسة المضطهدة : قبيحة ، عليقة ، ضعيفة . ويجذره الله
أن الكنيسة ستتكمم ، وعسددتد يسمع « دنيس » الصوت الجوانى كأنما هو
صادر من شخص الكنيسة (Quasi ex persona ecclesiae) . فالشكل
المجازى الذى يتخذة التفكير هنا يبلغ من مباشرته وقصده الى الغاية وبلوغه
الكفاية بحيث يستثير الارتباطات المرغوبة بصورة لا تتيح الاحساس بأية حاجة
الى تفسير المجازية تفصيلا . وفكرة الثوب الفاخر كالفية تماما للتعبير عن النقاء
الروحى . وهنا حل الفكر نفسه الى صورة ، مثلما يستطيع أن يذوب نفسه
الى لحن شجى .

ولنتذكر الآن مرة ثانية الشخصيات المجازية الواردة فى « قصة الوردة » ،
وسيتحاج الأمر بالنسبة لينا الى شيء من المجهود حتى تصور لأنفسنا « اللقاء
الحسن » Bel Accueil « والرحمة الحلوة » « والاتماس الدليل » . فاما
بالنسبة لأهل العصور الوسطى فان هذه الأخيالة كان لها قيمة جمالية وعاطفية
بالغة الاشراق ، وضعتها تقريبا على نفس المستوى مع تلك الآلهة ، التى تصور
الرومان انبثاقها من تجريدات مثل « بالفور » و « بالور » و « كونكورديا » . .
الى آخره : (الحظوة والشحوب والوفاق ؟) وان أشياء من أمثال : عذب وفكر
وخحل وتذكارات وما إليها ، كانت لها فى نظر العصور الوسطى المضمحلة
وجود شبه قدسى . والا لأصبحت « قصة الوردة » غير صالحة للقراءة بل ان

أحد الأخيطة الاستعارية انتقل من معناه الأصلي الى دلالة محسوسة أكثر كثيرا :
فأصبح « الخطر » في حديث الغرام يعنى الزوج الغيور .

وكتيرا ما يستعان بالمجازية للتعبير عن فكرة ذات أهمية خاصة . وهكذا حدث أن أسقف شالون عمد عندما أراد أن يوجه اعتراضا سياسيا الى فيليب الطيب ، الى وضعه بشكل مجازية رمزية وقدمه الى الدوق فى هزذن فى يوم عيد القديس أندرو ، ١٤٣٧ . وفيه أشار الى « صاحب السمو والسيادة » ، هولتس ده سنيرورى الذى راح وقد طرد من الامبراطورية ، ففر أولا الى فرنسا ، ثم الى بلاط امير برجنديا ، يبدى أسى مبرحا لا سبيل الى عزائه ، ويشكو من أنه تعذب هناك أيضا ، من شر اعمال الأمير ، وضعف المستشار الناصح وحسد الخدام ، واثاوات الرعايا ، حتى اضطر الى النزوح عنها ، وهو وضع من الضرورى مجابتهه بيقظة الأمير الخ . . . وموجز القول أن الجدل السياسى بأكمله اتخذ شكل مشهد حى Tableau vivant ، بدلا من مقال رئيسى صحفى كما هو الحال عندنا . وواضح أن تلك هى الطريقة المتبعة لخلق انطباع ، والنتيجة المترتبة على ذلك أن المجازية ظلت لها قوة ايحائية ولكن نجد أن ادراكها من أعسر الأمور علينا .

و « مواطن باريس » فى مفكرته رجل ممل ، لا يهتم كثيرا بزخرفة أسلوبه . ومع ذلك فانه عندما يبلغ أشد الأحداث المرعبة رهبة ، التى ينبغى عليه أن يقصها ، اعنى عندما يصل الى حوادث القتل البرجندية فى باريس فى يونيه ١٤١٨ ، يثب فجأة الى المجازية . وعندئذ نهضت « ربة الشقاق » ، التى كانت تعيش فى برج « نصيح السوء » واستيقظت « البغضاء » تلك المرأة المجنونة ، و « الجشع والغضب والانتقام » وشهروا أسلحة من جميع الأنواع واطرحوا « العقل » و « العدل » وتذكر الله ، « والاهتدال » بصسورة مخجلة الى أقصى حد . وقد وضع سرده لما ارتكب من فظائع بالطريقة الرمزية من اوله الى آخره . وعندئذ أقبل « الجنون » المهتاج بنار الغضب ، و « القتل والذبح » وأخذت تقتل وتذبح وتجتث وتعدم وتعمل التذبيح فى كل من وجدت فى السجنون . . . وشمر « الجشع » عن اذياله الى نطاق وسطه مسع « رابين » ، ابنته « ولارسينى » ابنه وبعد ذلك ذهب هؤلاء السالف ذكرهم وعلى رأسهم آلتههم : أعنى الخنق والجشع والانتقام ، التى قادتهم الى جميع السجنون العامة بباريس ، الخ . . .

فلماذا يستخدم المؤلف المجازية هاهنا ؟ انه انما ينبغى أن يضفى على قصصه نفمة أكثر وقارا وجدية من تلك التى يستخدمها للأحداث اليومية التى يدونها عادة فى مفكرته . وهو يحس ضرورة اعتبار هذه الأحداث الفظيعة شيئا أكثر من الجرائم التى نقترفها قلة من أشخاص شريرين فرادى ؛ فالمجازية هى طريقته فى التعبير عن احساسه بالتراجيديا .

والواقع ان الموضوع الذى تثيرنا فيه المجازية الى أقصى حد هو بالضبط المكان الذى تكشف فيه عن سيطرتها على العقل الوسيطى . وفى امكاننا تحملها بدرجة ما فى صورة « مشهد حى » تنتشع فيه الشخصيات التقليدية برداء خيالى غير حقيقى . فالقرن الخامس عشر انما يكسو شخصياته المجازية ، منلما يكسو قديسيه ، فى ازياء الزمان ؛ كما أن لديه ملكة خلق شخصيات جديدة لكل فكرة يريد التعبير عنها . خذ مثلا شارل ده ورشفور ، فانه حين شاء أن يروى حكاية خلقبة عن شاب طائش ، اقتادته حياة البلاط الى الدمار ، اخترع فى كتابه « المخدوع فى البلاط L'Abuzé en Cour » مجموعة كاملة جديدة من الشخصيات ، كتلك التى فى « الوردة » ثم ان هذه المخلوقات الغامضة مثل « التصديق الفر والتظاهر الفر » وما اليها ، تمثلها « المنمنمات » فالزمن ، نفسه لا يحتاج الى لحة ولا الى محشة ثم يبدو مرتديا صدرية ضيقة وبنطلونا محزقا محبوبكا . ولاشك أن محض الهيئة العسادية البسيطة لهذه المجازيات هى بالضبط دليل حيويتها .

وفى الامكان أن نفهم أن الهيئة البشرية تنسب الى الفضائل أو الى العواطف ولكن روح العصور الوسطى لا تتردد فى بسط هذه العملية لتشمل افكارا ليس فيها ، فى نظرنا ، أية سمة شخصية . وكان تجسيد الصوم الكبير بصورة شخص طرازا شائعا جدا منذ ١٣٠٠ فصاعدا . فنحن نجد ذلك فى قصيدة La bataille de Kares medecha mage والصراع بين الرغبة فى تناول اللحم والامتناع عن تناوله وهو فكرة قدر لها أن يتناولها بيتر بروجل بعد ذلك بكثير ويصورها بخياله المجنون . واليكم مثلا سائرا يقول : « الصوم الكبير يخبز كعكه ، ليلة عيد القيامة

(Quaresme fait ses flans la nuit de Pâques)

وكان الناس فى بعض مدن شمال ألمانيا يعلقون فى مكان جوقة المرتلين بالكنيسة دمية يسمونها « الصوم الكبير » ثم ينزلونها أثناء القداس الذى يقام يوم الأربعاء السابق لعيد القيامة .

وهل كان هناك فرق بين الفكرة التى كونها الناس عن القديسين والتى كونوها عن الشخصيات الرمزية البحتة ؟ الذى لا شك فيه أن الفريق الاول كان معترفا به من الكنيسة وكان لهم صفة تاريخية ولهم تماثيل من الخشب والحجر ، فاما الفريق الثانى فذو اتصال بالخيال الحى ، ثم انه يجوز لنا بعد كل شىء أن نسائل أنفسنا : ألم تكن رمزيات « اللقاء الحسن » أو « التظاهر الكاذب » وغيرها تبدو لعين الخيال الشعبى حقيقة مثل القديسة بربارة والقديس كرسطوفر .

على أنه ليس هناك - من الناحية الأخرى - أى تباين حقيقى بين مجازيات العصور الوسطى وأساطير (Mythology) عصر النهضة بل الأرجح أن هناك اختلاطا وامتزاجا بين الأمرين . ذلك بأن الشخصوس الأسطورية

(المثلوجية) أقدم من عصر النهضة ، فان « فينوس » ، و « فورتونة » (آلهة الحظ) لم تموتا قط موتا تاما ، كما أن المجازية لم تحتفظ برواجها الشعبي بعد القرن الخامس عشر ، في أى مكان مدة أطول وبدرجة أقوى منها في الأدب الانجليزي . ولو تأملت فرواسار لوجدت « المظهر الطلو » و « الحبوط » و « الحظر » ، « الإبعاد » ، تتصارع - ان صح هذا التعبير - مع شخصيات أسطورية ميثولوجية مثل أتروپوس وكلوثن ولاشيسيس . وفي البداية تكون المجموعة الثانية أقل اشراقا وأضعف تلويها من المجازيات . فهي كابية داكنة بالظلال وليس فيها شيء ممتاز . على أن عاطفة عصر النهضة مالبثت أن بثت فيها بالتدريج تغييرا كاملا . فيتقلب الألبميون والحوريات على الشخصيات المجازية ، التي تدوى بمقدار ما يزيد الاحساس بالمجد الشعري للعصر القديم (Antiquity) حدة .

وانتهى الأمر بأن أصبحت الرمزية ، هي وخدامها المجازية ، تسلية عقلية . وكانت العقلية الرمزية حجر عثرة في سبيل تطور الفكر العلى (Causal) وذلك نظرا لأن العلاقات السببية والتكوينية لا بد بالضرورة أن تبدي تافهة الى جوار العلاقات الرمزية . وهكذا سدت الرمزية المقدسة للنيرين والسيفين الطريق أمدا طويلا أمام النقد التاريخي والقانوني لسلطان البابوات . وذلك لأن الرمز الى البابوية والامبراطورية بالنيرين : الشمس والقمر ، أو بالسيفين اللذين أحضرهما التلاميذ ، كان فى نظر العقل الوسيط أعظم بكثير من مجرد مقارنة أخاذة ، فانه كان يكشف عن الأساس « المستيقى » للسلطتين ويؤسس على نحو مباشر أسبقية القديس بطرس . وقد اضطر دانتى لكى يبحث فى الأساس التاريخي لسيادة البابا - أن ينكر فى البداية ملاءمة هذه الرمزية .

ولم يمض طويل وقت حتى اضطر الناس اضطارا الى التنبه الى أخطار الرمزية . وهناك غدت المجازات التعسفية والعقيمة ماسخة عديمة الطعم وبذت باعتبارها قيودا للفكر . وقد سمها لوثر بالعار فى مقال حشاه قدحا مسددا الى أعظم مصابيح اللاهوت المدرسانى : بونا فنتورا وجيوم دوراند وجيرسن ودينيس الكروتوسى . وهو يصيح قائلا : « ان هذه الدراسات المجازية من عمل أناس وقت الفراغ لديهم طويل أكثر مما ينبغى . فهل تظنون أنى سأجد عسرا

* انظر فى مثل هذا كتاب « تطور الشعر الحديث » للدكتور عبد الفغار مكابى (المترجم) .

فى اللعب بوضع المجازيات حول أى شىء مخلوق أيا كان ؟ فمن ذا الذى بلغ
من ضعف العقل بحيث عجز عن محاولة وضعها ؟ .

لقد كانت الرمزية ترجمة معيبة الى صور لعلاقات خفية تحس احساسا
مبهما ، من النوع الذى تكشفه لنا الموسيقى . « نحن الآن ننظر فى مرآة
« Videmue nunc per speculum in aenigmate »

لقد شعر المقل البشرى انه تلقاء لفظ محير ، ولكنه واصل رغم ذلك
محاولته تمييز الأشكال التى فى المرآة ، بتفسيره الصور بصور أخرى . وكانت
الرمزية أشبه شىء بمرآة ثانية مرفوعة امام مرآة الظواهر نفسه .

الواقعية وتأثيراتها

اتخذ كل ما كان يخطر على البال شكل صورة : فأصبح التصور الفكري (Conception) معتمدا اعتمادا كلياً أو يكاد على التخيل . وأن متالية بالغة النسقية (والمثالية هي الاسم الذي كان يطلق على الواقعية في العصور الوسطى) لتضفي قدراً معيناً من الصلابة على تصور الناس للعالم . فالفكرات ، إذ لا يتم تصورها كذاتيات كلية وكأشياء ذات أهمية إلا بفضل علاقتها « بالملق » ، سرعان ما تصطف بوصفها عدداً جماً من النجوم الثابتة في سماء الفكر . فإذا تم تعريفها ، اقتضت فقط على تسليم نفسها لعمليات التصنيف والتقسيم أقساماً ثانوية والتمييز طبقاً للمعايير الاستنباطية البحتة . وباستثناء قواعد المنطق ، ليس في متناول الأيدي عامل تصحيح يبين وجود خطأ في التصنيف ، وذلك بوقوع العقل في الضلال من حيث قيمة عملياتها ذاتها والتحقق من صحة المنهج .

إذا شاء العقل الوسيط معرفة طبيعة شيء أو سببه ، فإنه لا ينظر فيه لتحليل تركيبه ولا يتعقبه للبحث عن أصله ومصدره ، ولكنه يرفع بصره إلى السماء حيث يلتصق ذلك الشيء كفكرة . وسواء أكانت المسألة المطروحة ، سياسية أو اجتماعية أو خلقية ، فإن أول خطوة تتخذ هي تحويلها إلى المبدأ العام الخاص بها . وكانت الأشياء حتى العادية منها والتافهة ، ينظر إليها على هذا الضوء . واليكم الطريقة التي دار بها الجدل حول إحدى النقاط بجامعة باريس : هل يجوز أن تحصل رسوم الامتحان عن الدرجات العلمية المتوسطة ؟ ذلك ما يراه مدير الجامعة ، ويتدخل بيد دأبي دناغا عن وجهة النظر المعارضة . وإذا هو لا يبدأ من حجج قائمة على القانون أو التقاليد ، بل من تطبيق للنص

القائل : مجبة المال اصل لكل الشرور (تيموثاؤس ١ - ٦ : ١٠) -
 (Radix omnium malorum cupiditas) ، ومن ثم ينصب نفسه لبثبت بعملية
 شرح مدرسانية تماما ، أن الأتاة سالفة الذكر « سيمونية » (وسيمون هذا
 قد حاول رشوة الرسل) .

وهرطيقية ومضادة للشرع الطبيعي والالهى . وذلك هو الشيء الذى كثيرا
 ما يقلقنا ويخيب أملنا نحن المصريين عندما نقرأ شروح العصور الوسطى : فهى
 موجهة نحو السماء ، كما أنها تفقد نفسها منذ البداية ذاتها فى أحكام خلقية
 عامة وقضايا من الكتاب المقدس .

وتكشف هذه المثالية النسقية (Systematic) والعميقة عن نفسها
 فى كل مكان . فهناك « تصور » مثالى وواضح المعالم لكل حرفة أو منزلة أو
 طبقة ، ينبغى للفرد المنتسب إليها أن يتطابق وإياه جهد طاقته . مثال ذلك ان
 دنيس الكرتوسى أوضح نى مجموعة من الرسائل عن حياة وسلوك المطارنة
 الرؤساء ٠٠٠ الى آخره (De vita et regimine episcoporum, archidiaconorum)
 لجميع الأساقفة والقسس وكهان الكاتدرائيات والعلماء والأمراء والأشراف
 والفرسان والتجار. والأزواج والأرامل والبنات والرهبان - الشكل المثالى
 لواجباتهم الحرفية وطريقة تقديس مهنتهم أو حالتهم بالارتفاع الى مستوى ذلك
 المثلى الأعلى . ومع ذلك فإن شرحه للسنن الخلقية . يظل مجردا وعاما ، فهو
 لا يصل قط بيننا وبين ما يتحدث عنه من واقع حقائق الحرف أو مسالك الحياة .

وقد اعتبر هذا الميل الى تحويل كل شيء الى طراز عام ضعفا جوهريا فى
 عقلية العصور الوسطى ، ترتب عليه أن القوم لم يبلغوا قط القدرة على تمييز
 السمات الفردية ووصفها . وتأسيسا على هذه المقدمة * يتحصل تبرير
 الخلاصة الشهيرة لعصر النهضة التى تمنعته بأنه ظهور الفردية . ولكن هذه
 الفرضية النقيضة Antithesis انما هى فى قراراتها غير مضبوطة ومضللة .
 ومهما يكن من أمر ملكة تبيين السمات الخاصة فى العصور الوسطى ، فلا بد لنا
 أن نلاحظ أن الناس كانوا يفضون النظر عن الصفات الفردية والمزايا الممتازة
 للأشياء ، عمدا وبقصد مرسوم ، رغبة فى وضعها على الدوام تحت مبدأ عام .
 والحق أن هذا الميل العقلى انما هو نتيجة لمثالياتهم العميقة . فيحس الناس
 حاجة قاهرة لتدعو دائما وبوجه خاص الى رؤية المعنى العام ، العلاقة بالطلق ،
 المثالية الخلقية ، الدلالة النهائية للشيء . فاما الشيء الهام فهو اللاشخصى .
 فالعقل لا يبحث عن الحقائق الفردية وانما هو ينشد النماذج والأمثلة
 والمعايير .

* المقدمة Primis : يقصد بها المقدمة الكبرى أو الصغرى فى علم المنطق (المترجم) .

وكان لكل فكرة تتعلق بالعالم أو الحياة مكانها الثابت في نظام طبقي (هرمي) هائل من الأفكار . ترتبط فيه الفكرة بفكرات من طراز أعلى وأشد ترميماً ، تعتمد عليه اعتقاد التابع الاقطاعي على مولاه النبيل . والعمل الصائب الذي على العقل الوسيطى اداؤه ، هو التمييز ، أى القيام بطرق عديدة شتى باستعراض جميع المفاهيم كأنما هي أشياء مادية موفورة العدد . ومن هنا جاءت ملكة تصور ما من المجموع المركب المثالي الذي ينتسب اليه ، لكي يتم اعتباره شيئاً قائماً بذاته . وعندما ليم فولك ده تولوز لاعطائه صدقة لامرأة من أتباع المذهب الألبيجنسى (Albigensian) أجاب بقوله : « لست أعطى الصدقة للهرطقة ، بل للمرأة الفقيرة » . وعندما قبلت مرجريت الاسكتلندية ، ملكة فرنسا ، الشاعر آلان ده شارتييه وقد وجدته نائماً ، برأت نفسها على النحو التالي : « اننى لم أقبل الرجل ، بل الفم الثمين الذى صدرت عنه وانطلقت منه تلك الكمية الموفورة من الكلمات الطيبة والأقوال العامرة بالفضيلة » . ولاشك أن هذا الاتجاه العقل هو الذى راح فى حقل التأملات اللاهوتية السامية يميز فى الله بين ارادة سابقة ترغّب فى خلاص الجميع ، و ارادة لاحقة لاتنسط الا الى النخبة المختارة من الناس .

ولو حرمت عادة وضع الأشياء تحت عناوين عامة وتقسيمها الى اقسام ثانوية ، من المشاهدة التجريبية التى تحدها ، فانها تصبح عقبة وآلية . فهى تفقد مجرد عد أرقام ، ولاشئ غير ذلك . ولم يستسلم لهذه العادة موضوع مثلما استسلمت لها فئة « الفضائل » وفئة « الحطايا » . فلكل خطيئة عدد ثابت الاسباب والأنواع والآثار السيئة . وهناك ، حسبما يرى دينيس الكرنوسى ، اثنتا عشرة حماقة ، تخدع الحاطىء ، وكل منها قد جرى تصويرها وتثبيتها وتمثيلها بواسطة نصوص من الكتاب المقدس ، فضلاً عن الرموز ، بحيث أن الحاجة الجدلية بأجمعها تعرض نفسها على الأنظار كأنما هي صورةلدخل كنيسة قد حلّ بالتماثيل . وينبغى تأمل ضخامة الخطيئة من وجهات نظر سبعة : وجهة نظر الله ، ووجهة نظر الحاطىء ، وناحية المادة ، والظروف ، والقصد ، وطبيعة الخطيئة ، وعواقبها ، وبعد ذلك تقسم كل واحدة من هذه السبعة ، بدورها الى ثمانية اقسام ثانوية أو أربعة عشر قسماً . وهناك ست آفات للعقل تميل بنا نحو الخطيئة ، الى آخره . وهذا التنظيم النسقى للأخلاق له أشباهه المعجبة فى الكتب المقدسة للبوذية .

ولا يخفى أن هذا التصنيف اللانهائى ، هذا التشريح للخطيئة ، قد يؤدى الى اضماف الشعور بالخطيئة ، الذى كان ينبغى أن يقويه ، لو أنه لم يقترن بجهد يبذل للتخيل موجه الى بشاعة القلطة وأهوال العقوبات . وتمثل جميع التصورات الخلقية بشكل مبالغ فيه ، ويهبط كاهلها بالانتقال الى أفدح حد ، وذلك لأنها توضع دائماً فى حالة ارتباط مباشر مع الجلالة الالهية . والكون

الله ، له ضلع فى كل خطيئه مهما صغرت • وليس بإمكان آية نفس بشرية أن تعى وعيا تاما مدى ضخامة الخطيئة • فجميع القديسين والمعادلين الأبرار ، والأفلاك السماوية ، والعناصر والمخلوقات الدنيا والجمادات غير الحية ، تصيح مطالبة بالانتقام من الخاطىء • ويحاول دنيس بكل جهده أن يخلو فى إثارة الخوف من الخطيئة ومن نار جهنم بما يديج من أوصاف تفصيلية ومن صور وأخيلة مرعبة • ومس دانتى طلعة الجحيم بلصمة من الجمال : ففيها يتجلى كل من فاريناتا وياجولينو بشكل الأبطال ويبدو لوسيفر (الشيطان) فى جلال مهيب • فاما هذا الراهب المجرد من كل رشاقة شاعرية ، فانه يرسم صورة تمثل وحش العذاب المقترس ولايزيد على ذلك شيئا : ولاشك أن تبده الممل هو وحده مصدر الرعب فى الأمر كله • فهو يقول : « فلنتصور تنورا ابيض نهيبه من شدة التأجج وقد وقف فى ذلك التنور ، رجل عار من الشياىب ، لن يعتقد من هول ذلك العذاب الى الأبد • أليس مجرد ذلك المنظر يبدو شيئا لا يطاق ؟ كم يبدو هذا الرجل فى أعيننا تعيسا ، تصوروا كيف ينبطح على وجهه فى الأتون ، وكيف يصرخ ويجار : أو بايجاز ، كيف « يعيش » ، وماذا سيكون عليه ألمه وبرحاؤه وحزنه لو أدرك أن هذه العقوبة المبرحة التى لا نطاق لن تكون لها نهاية •

الزهرير الرهيب ، والدود الكريه ، والتنجيف والجوع والعطش ، والظلمة والأغلال ، والأقذار التى لا توصف ، والصيحات التى لا تنتهى ومنظر الشياطين ، ذلك كله يعيده دنيس الى الذاكرة كالكابوس الجاثم • ومما يزيدنا ضيقا الملاحه على الآلام النفسية : التفجع والخوف والشعور بالحلمان الناتج عن الافتراق عن الله ، وبغض الله الذى لا سبيل الى التعبير عنه ، والحسد لسعادة الأبرار المختارين ، والاختلاط بين جميع أنواع الأخطاء والأوهام التى تهجس فى العقول • كما أن الفكرة القائلة بأن هذا سيستمر الى أبد الأبدىين تصعدها المقارنات الذكية الى درجة حصى الرعب المفرع •

وكانت :رسالة المنونة : « عن أحدث رجال أربعة . De quatuor hominum novissimis) التى نقلنا عنها هذه التفاصيل ، هى موضوع القراءة المعتادة فى أوقات تناول الطعام بدير ونديشاييم • فيهاها من توابل مرة المذاق حقا ! ولكن انسان العصور الوسطى كان يفضل على الدوام المالحجة المتطرفة • كان أشبه شيء بمرضى طال علاجه بأدوية بطولية ، ومن ثم فلم يكن يؤثر فيه سوى أقوى المثيرات • ولكى تجعل العصور الوسطى احدى الفضائل تتألق بأروع بهائها ، تقدمها بشكل مبالغ فيه ، لا يسع داعية أخلاق أهذا جاشا الا أن يعده رسما كاريكاتوريا • فالقديس جيسل حين دعا الله الا يدع جرحه من أحد السهام يبرا ، يعد عندهم نموذجهم المحتذى فى الصبر • ويجد الاعتدال نماذجه المعتادة فى شخص القديسين الذين يخلطون الرماد على الدوام

بطعامهم ، كما تجده العفة نماذجها في من ابتلوا فضيلتهم بالنوم الى جوار امرأة •
 فاذا لم يكن العمل منظويا على التطرف ، فان حداثة سن القديس المرطه هي
 التي تفرده وحده كنموذج ، مثل القديس نيقولاوس حين رفض لبن امه في ايام
 الاعياد ، أو القديس كويريكوس : (وهو شهيد اما أنه ابن ثلاث سنين أو ابن
 تسعة أشهر) حيث رفض أن يواسيه الوالي وفضل أن يلقي في الهاوية •

وهنا أيضا ، تكون المثالية المسيطرة على الزمان هي التي تجعل الناس
 يتميزون بلذة الفضيلة في جرعة بالغة القوة • فالقوم يتصورون الفضيلة على
 أنها فكرة ، وجمالها يلمع فيما لجورها من كمال مسرف ، ببريق أشد مما في
 الممارسات البعيدة عن الكمال في الحياة اليومية •

ولا أدل على الطابع البدائي للعقلية المثالية المتزيدة ، وهي المسماة
 بالواقعية أثناء العصور الوسطى ، من الميل الى نسبة ضرب من المادية الجوهرية
 الى المفاهيم المجردة • ومع أن الواقعية الفلسفية لم تسلم مطلقا بهذه النزعات
 المادية ، وحاولت تجنب تلك العواقب ، فليس يمكن انكار أن الفكر الوسيطى ،
 غالبا ما كان يخضع للميل الى الانتقال من الواقعية الحاصلة الى نوع من المثل
 الأعلى السحري ، يجنح فيه لمجرد أن يكون محسوسا ، وهنا تتجلى بوضوح
 تام الروابط التي تربط العصور الوسطى بماضى ثقافى سحيق جدا •

وهناك مبدأ كثر الأعمال التنفيذية للمسيح والقديسين وهو له يتخذ شكلا
 ثابتا متماسكا الا في قريب من عام ١٣٠٠ • فاما الفكرة نفسها المتعلقة بذلك
 الكنز الذي هو الملك المشترك للمؤمنين جميعا ، بقدر ما هم أعضاء في الجسد
 المستيقى للمسيح ، وهي الكنيسة ، فكانت في ذلك الوقت فكرة قديمة جدا •
 على أن الطريقة التي طبقت بها الفكرة وذلك بمعنى أن أعمال الخير المخرطة الوفرة
 تشكل معيننا لا يفقد ، تستطيع الكنيسة التصرف فيه بالتجزئة ، لا تظهر قبيل
 القرن الثالث عشر - وكان الاسكندر من هاليس أول من استخدم لفظة « الكنز
 Thesaurus » بالمعنى الضنى الذى احتفظت به الكلمة منذ ذلك الحين •
 على أن المبدأ لم ينج من المعارضة • وان انتهى به الأمر بالانتصار وتمت صياغته
 رسميا في ١٣٤٣ في مرسوم « الوليد الوحيد » (Unigenitus)
 الذى أصدره البابا كلمنت السادس • وفيه اتخذ الكنز على الجملة شكل رأسمال
 استودعه السيد المسيح عند القديس بطرس ولا يبرح يزداد في كل يوم •
 وذلك أنه بمقدار ما ينجذب الناس الى العدل أكثر ، نتيجة لتوزيع هذا الكنز ،
 سيتواصل تراكم المزايا التى يتألف منها •

وقد أبرز التصور المادى للمقولات الأخلاقية نفسه فيما يتعلق بالحظيئة
 أكثر منه بالفضيلة • أجل ان الكنيسة علمت الناس بغاية الوضوح دائما أن

• التنزيل أداء عمل يزيد على ما هو مطلوب أو مفروض (المترجم) •

الخطيئة ليست شيئا وإلا ذاتية • ولكن كيف كان يمكنها منع الخطأ ، بينما اجتمع كل شيء على ترسيخه في أذهان الناس ؟ فقويت الفرائز البدائية التي ترى الخطايا مادة تلوث أو تفسد ، وينبغى من ثم على المرء غسلها أو تدميرها ، وكان السر في قوتها هو اعمال التنظيم النسقى المفرط للخطايا بتمثيلها في صور مجازية ، بل حتى بواسطة طرائق معالجة اللدم التي وضعتها الكنيسة نفسها • وعبثا ما حاول دينيس الكرثوسى تذكير الناس ، أنه من أجل التشبيه فقط انما تسمى الخطيئة بالحمى ، أو البرد أو المزاج الفاسد - فالذى لا شك فيه أن التفكير الشعبى لم يستطع أن يدرك الحدود التي وضعتها الاعتقاديون • ولم يتردد مصطلح القانون في انجلترا وهو أقل قلقا من علم اللاهوت على نقاء العقيدة المبدئية (Dogma) ، أن يربط فكرة فساد الدم بالجنايات : وذلك هو التصور الواقعى فى شكله التلقائى •

وهناك نقطة واحدة خاصة تطلبت فيها الاعتقادية الجزمية (Doctrin)

نفسها هذا التصور الواقعى تماما : واعنى بذلك ما يتعلق بدم « الفادى » • فان المؤمنين ملزمون بتصوير (الدم) أمرا ماديا بصورة مطلقة • قال القديس برنارد : ان قطرة واحدة من الدم الثمين كانت تكفى لخلاص العالم ، ولكنه دم أهرق غزيرا كما يعبر عن ذلك القديس توماس الأكوينى فى احدى الترانيم •

أيها البليكان التقى ، أيها السيد يسوع ، طهرنى ،

أنا الفرد الدنس ، بدمك الذى قطرة

واحدة منه يمكنها خلاص العالم كله من كل خطيئة •

وعلى القارىء أن يقارن هذا بما قاله مارلو على لسان فاوستوس :

« أنظر ، حيث يفيض دم المسيح فى قبة السماء ا أن قطرة واحدة من الدم

تخلصنى » •

الفكر الدينى وراء حدود الخيال

كان الخيال يبذل جهده على الدوام ، ولكن بغير طائل ، فى التعبير عما « لا سبيل الى وصفه ، باعطائه هيئة وصورة • والتماسا لاستدعاء المطلق ، يجرى على الدوام اللجوء الى مصطلح التوسع فى الفضاء ، ولكن الجهد يفشل دائما • وراح مؤلفو المستيقية * منذ كتاب ديونيسيوس المنتحل الأريوجاجى Pseudo Dionysius the Areopagite فصاعدا . يكدسون مصطلحات الضخامة والانتهائية . فالامتساع اللانهائى هو دائما الوسيلة التى عليها أن تجعل « الأبدى » ممكن التوصل اليه عن طريق العقل • ويجهد المتصوفون الدينيون أنفسهم للعثور على صور ايحائية • يقول دنييس الكرومى : « تصور جبلا من رمل فى ضخامة الدنيا ، وفى كل مئة ألف سنة تؤخذ منه حبة لسوف يختفى ذلك الجبل فى النهاية • ولكن بعد انقضاء مثل ذلك الأمد الزمنى الذى لا يمكن تصوره ، لن تكون آلام المحيم قد نقصت ولن تكون أقرب الى النهاية منها يوم أزيلت الحبة الأولى • ومع ذلك لو أن الملغونين عرفوا أن سيطلق سراهم عندما يكون الجبل اختفى فسبكون ذلك عزاء عظيما لهم » •

ولئن كان الخيال ، زغبة منه فى بث الخوف والرعب ، يملك تحت تصرفه موارد رهيبه السعة من الثراء ، فان التعبير عن المسرات السماوية ظل على الدوام ، من جهة أخرى ، مفرط البدائية والوتيرية المملة • فما تستطيع لفة البشر أن تزودك برؤيا تصور هناءات السعادة المطلقة • اذ ليس تحت تصرفها

* المستيقية (Mysticism) هى التصوف الدينى الذى يصر منه فى العربية باسم الباطنة

(المترجم) •

سوى عبارات غير كافية في صيغة أفعال التفضيل ، لا يمكنها أن تقوم الا بتقوية الفكرة من الناحية الحسائية فقط . فماذا كانت فائدة انتاج مصطلحات خاصة بالارتفاع أو الاتساع أو عدم قابلية النفاذ ؟ ان الناس لم يستطيعوا ان يتجاوزوا حد التخيلات ، وتحويل اللامتناهي الى المتناهي ، وما يترتب على ذلك من اضعاف الاحساس بالمطلق . وكان كل احساس اذ يعبر عن نفسه يفقد قليلا من قوته المباشرة ، فان كل صفة تنسب الى الله كانت تسلبه بضعة قليلة من جلاله .

وهكذا يبدأ الكفاح الهائل للروح التي تريد الارتفاع فوق كل تخيل أو مجاز . وذلك هو الشأن في كل الحقب ومع جميع الأجناس . وقيل عن المتصوفين الدينيين انهم قوم ليس لهم يوم ميلاد ولا مسقط رأس . ولكن الانسان لا يستطيع التخلى فجأة عن مساندة الحيال . ولا يلبث قصور جميع طرائق التعبير أن يتقبله الناس رويدا رويدا . وتبدأ المسألة أولا بنيد تخيل الرمزية الباهر ، ومن ثم يتم تجنب الصيغ البالغة المحسوسية للاعتقادات الجزمية . ومع ذلك فان تأمل « الكائن » المطلق يظل دائما أبدا مرتبطا بفكرات الاتساع أو النور . ثم يعود تلك الفكرات بعد ذلك فتتحول الى أضدادها السلبية : - الصمت والحوا والظلمة . وبينما تظهر هذه « التصورات » الأخيرة المجردة من الشكل بدورها أيضا أنها غير كافية ، تجرى باستمرار محاولة لضم كل منها لنقيضه . وفي النهاية لا يتبقى شيء للتعبير عن فكرة الألوهية سوى السلسلي البحث .

وبطبيعة الحال لم يحدث فعلا أن هذه المراحل المتتالية في نبذ التخيلات ، تماقت احداهما مع الأخرى بترتيب تاريخي دقيق . اذ توصل اليها جميعا دنيس الأريوباجي * . والفقرة التالية من أقوال دنيس الكرونوسي نجد فيها غالبية هذه طرق التعبير متحدة بعضهم مع بعض . فانه في احدي الرؤى يستمع صوت الله وهو غاضب . « وعند سماع الراحب هذا الجواب فانه ، وقد تقبض في داخل نفسه ، ووجد نفسه كأنما قد حمل الى منطقة من باهر الضياء ، وبأشد درجات الحلاوة وفي هدوء بالغ شديد ، وبنداء خفي ليس له صوت خارجي ناجي الأشد خفاء وسرية والمتوازي الذي لا تدركه الأبصار حقا ، الله الذي لا سبيل الى ادراك كنهه : « أيها الاله ! لأنت المحبوب حبا يفوق كل حب ! أنت في ذاتك النور ودارة العود ، التي اليها يحيى من اجتبييت واصطفت لكى يستريح ويهدأ وينام . » بل أنت صحراء فائقة السعة المفرطة ، ولا سبيل الى عبورها ، حيث القلب التقى حقا ، المظهر تماما من كل عاطفة فردية ، والمضاء من العلياء والمتهب بالحامية المقدسة ، ينحرف بغير أن يخطئ . ويخطئ بغير أن ينحرف ، يخفق بسعادة وينقه بغير اشتاق » .

فنحن نجد هنا أولا صورة النور ، ثم صورة النوم ، ثم صورة الصحراء

* دنيس الأريوباجي Areopagite قاضي المحكمة العليا باثينا ، بشره بولس الرسول .

وطرد من اثينا واستشهد قرب نهاية القرن الأول المسيحي . (الترجمة) .

وأخيرا الأضداد التي تلتقى بعضها بعضا . ووجد الخيال المستيقى مفهومها شديد الوقع جدا حين أضاف الى صورة الصحراء ، أعنى اتساع السطح – صورة الهاوية أى امتداد العمق . ويضاف الإحساس بالدوار الى الإحساس بالفضاء اللامتناهى . وتمكن المستيقون الألمان فضلا عن رويبرويك * ، من استخدام هذه الصورة الأخاذة استخداما بالغ المرونة .

وتكلم المعلم اكهارت عن « الهاوية الحالية من الهيئة والحالية من الشكل والخاصة بالاله الصامت واللانهاى الامتداد » يقول رويبرويك : « ان اثمار السعادة يبلغ من هائلته أن « الله » نفسه يكون كأنما استوعب (ابتلع) مع المباركين جميعا .» فى غيبة من كل هيئة ، وهى حالة من اللادراك ، وفى فقدان أبدي للذات ، « وفى موطن آخر يقول : « ان الدرجة السابعة التى تاتى بعد ذلك .» يتم الوصول إليها عندما نكشف فى أنفسنا – وراء كل معرفة وكل ادراك حالة لا ادراك لا قرار لها ، وعندما يحدث بعد تجاوزنا جميع الأسماء التى تطلق على الله والمخلوقات ، اننا ننتهى ونفنى فى اللا اسمية الأبدية ، التى نفقد فيها أنفسنا ، وعندما نتأمل كل هذه الأرواح المباركة التى هى بالضرورة غائصة الى القرار وقد غمرت وضاعت فى جوهرها الأسمى ، فى ظلمة مجهولة عديمة لهيئة .»

والبايسون هم دائما الذين يحاولون الاستغناء عن الصور وبلوغ « حالة الحواء ، أى مجرد غياب الصور » ، التى لا يستطيع منحها الا الله وحده ، فهو يحرمنا من كل انصور ويعيدنا سيرتنا الأولى ، التى لا نجد فيها سوى الحقيقة المطلقة Absoluteness الضارية للانهائية الامتداد ، الحاوية من كل شكل أو صورة ، والمتقابلة والأبدية الى ابد الأبدين .»

يقول ديمس الكرنوسى : « ان التأمل فى الله يتم بواسطة الإنكارات والنفى Negations بصورة أولى منها بالإنبئات Affirmations » « وذلك انى عندما أقول : الله هو الطيبة ، الجوهر ، الحياة ، فانى أبدو كأنما أشير الى ما هو الله ، كأنما ما « هو » (أى كنهه تعالى) يشترك فى شىء ما مع ، أو أية مشابهة الى ، مخلوق من المخلوقات ، بينما من المؤكد ، أنه تعالى لا يتلفه الأفهام وأنه مجهول وأنه غامض يفوق كل وصف ، وأنه منفصل عن كل أعماله : (خليقته) بفارق وتفوق لا سبيل الى قياسه ولا يمكن أن يضاهى بالكلية .» من أجل ذلك نعت الأريوباجى « الحكمة الموحدة » (بكسر الحاء المشددة) ، بنعوت : غير المقولة والجنونية والطائشة

* Ruysbroeck (جان ده) : المدعى ١٢٩٤ – ١٣٨١ له مرتى مستيقى للمنى .

(المترجم تقلا من لاروس) .

ولكن عندما يتحدث دنييس أو رويبرويك عن النور اذ يتحول الى ظلمة،
(وهو موضوع مصدر الوحي فيه هو « العهد القديم » ثم طوره الاريوباجي
المنتحل Pseudo Areapagite أو عن الجهسل أو عن الهرمان الموثس ، أو عن
الموت ، فانهما لا يتجاوزان البتة الصور .

وبغير الاستعارات ، يصبح من المستحيل التعبير حتى عن فكرة واحدة .
فكل جهد للارتفاع فوق الصور محتوم له الفشل . على أن الحديث عن أحر أمانينا
بعبارات سلبية نحسب ، لا يشفى غلة تلهفات القلب ، وإنما لا يعود في طوق
الفلسفة أن تجد وسيلة التعبير ، يدخل الشعر مرة ثانية . وإذا بالتصوف الديني
(المستيقية) يكتشف على الدوام من جديد الطريق الموصل بين قمم التأمل
السابق جالبة الدوار ، وبين المروج المزدهرة للرمزية . وستهب على الدوام
الغنائيه (Lyricism) العذبة للمتصوفة الفرنسيين الأقدم عهدا ، كالقديس
برنار والفكتورين ، لمعاونة الناظر المتأمل ، بعد أن تستنفد كل موارد التعبير .
وتعود الى الظهور في ثنايا نشوات الوجد (الصوفى) ألوان المجازية وأشكالها .
فيرى هنرى سوسو عروسه « الحكمة الأبدية » وقد : « خلقت فوقه مرفرفة الى
أعلى في سماء تلبدت بالغيوم ، كانت متلألئة كنجمة الصباح تضيء كالشمس
الساطعة ، وكان تاجها هو الأبدية ، ورداؤها السعادة ، وتحديثها الخلاوة ،
ولتمتها الابتهاج المطلق ، كانت قاصية ودانية ، عالية سامقة وخفيضة . كانت
حاضرة ومع ذلك متوارية ، كانت تسمح بالاقتراب منها ، على أن أحدا لم يمكنه
الامساك بها » .

وكانت الكنيسة تخشى دائما عواقب المبالغات في التصوف الديني ، وبحق
ما فعلت ذلك بأن نار النشوة التأملية ، التي تستهلك جميع الأشكال والصور ،
لم يكن بد من أن تحرق كل صيغة دينية وكل مفهوم وكل اعتقادية فردية وكذا
كل سر مقدس أيضا . ومع ذلك فإن طبيعة النشوة المستيقية ذاتها كانت تكفل
للكنيسة ضمانا ووقاية . ذلك أن ارتفاع المتصوف المستيقى الى صفاء الوجد ،
وجولانه فوق مرتفات التأمل المنعزلة متجردا من الأشكال والصور ، متذوقا
الاتحاد مع المبدأ الأوحد والمطلق ، الحقيقة المبدئية لم يكن ليزيد لديه عن النعمة
النادرة للحظة وحيدة . وكان عليه أن يهبط من قمم الجبال . أجل ان المتطرفين
ومن تابعهم من « أطفال ضالة » (Enfants perdus) انحرفوا فعلا الى مبدأ
الحلول (Pantheism) وانزلقوا في أفانين الشذوذ . على أن الآخرين ، وفيهم
نجد كبار المتصوفة المستيقين - لم يضلوا البتة طريق العودة الى الكنيسة التي
كانت تنتظرهم بما لديها من نسق حكيم واقتصادى من الأسرار القائمة في
الطقوس الدينية . وكانت تقدم لكل انسان الوسيلة اللازمة للاتصال في لحظة
محددة مع المبدأ الالهى مستظللين بكامل الأمن غير متعرضين لخطر اسرافات الأفراد .
وكانت تقتصد في الطاقة المستيقية ، وذلك هو السبب في أنها عاشت أطول
من المستيقية الجامحة ومن الأخطار التي تندرج تحتها .

« والحكمة الاتحادية Unitive غير معقولة ، كما انها جنوبية وطائشة » وطريق التصوف المؤدى الى داخل اللامتناهي ، يفضى الى اللاشعور ، وبانكار كل علاقة ايجابية بين الله وبين كل ما له شكل واسم ، تفضى حقا عملية التسامى فوق الوجود المادى : يقول اكهارت « ان جميع المخلوقات مجرد لاشئ » ، وما أتول انها ضئيلة أو صفر : انما هي لاشئ » ، فما ليس له كيان ذاتى فهو عدم ، وجميع المخلوقات ليس لها كينونة ، وذلك لان كينونتها تتوقف على وجود الله ، والمستيقية البالغة الاستقصاء تعنى العودة الى حياة عقلية قبل فكرية (Pre-intellectual) . فكل ما هو من قبيل الثقافة يمحو ويلغى .

فان حدث ، رغم ذلك كله ، أن أثرت المستيقية فى جميع الأزمان ، ثارا موفورة للحضارة ، فذلك لأنها تنشأ دائما بالتدرج ولانها تكون فى مراحلها الأولى ، عنصرا قويا فى التطور الروحي . وينطلب التأمل تهذيبا قاسيا للكمال الخلقى بمد حالة تمهيديه . وتخلق الرقة وكبح الرغبات والبساطة والاعتدال والكبح الشديد الذى يمارس فى الدوائر المستيقية ، تخلق حول تلك الدوائر جوا من السلام والحمية المقترنة بالتقوى . ومن قديم الزمان يمدح عظماء المستيقين جميعا العمل المتواضع وبذل الصدقات . وقد أصبحت هذه الملامح المصاحبة للمستيقية : - وهى المذهب الأخلاقي والمذهب التقوى : (أى الأخلاقية والتقوية) - جوهرها لمركبة روحية هامة جدا فى بلاد الأراضى المنخفضة . وتولدت عن الأدوار التمهيدية للتصوفية الدينية (المستيقية) المركزة لدى القلة ، التصوفية الدينية التوسعية فى العقيدة الحديثة « Devotio Moderna » ، لدى الكثرة . فبدلا من الوجد المنفر للحظة المباركة ، تجيء المادة الدائمة والجماعية ، عاد الجسد والحمية التى قد نماها البسطاء من سكان المدن فى اختلاطهم الودى داخل دور الاخوة الرهبان Frater-houses وأديرة وندشاييم ، وكانت تصوفيتهم الدينية تلك هى المستيقية بالتجزئة أو بمقادير قليلة ولم يكن ما حصلوا عليه الا شرارة فقط ، . ولكن عاش بين ظهرانيهم الروح الذى أعطى العالم الكتاب الذى وجد فيه روح العصور الوسطى المتداعية أحفل وسائل تعبيره نضجا على كر العصور التالية وهو كتاب « الاقتداء بالمسيح (The Imitation of Christ) » ولم يكن توماس اكبمس (الكمبينى) من رجال اللاهوت ولا المذهب الانسانى ، ولا هو كان فيلسوفا ولا شاعرا ، ولا يكاد يكون حتى مجرد مستيقى حق . ومع ذلك فانه كتب الكتاب الذى وجدت فيه العصور كافة عزاءها . وربما تم هنا الى أقصى حد قهر الخيال الموفور لدى العقل الوسيطى .

ويعود توماس الكمبينى بنا إدراجنا الى الحياة اليومية .

أشكال الفكر والحياة العملية

فى اعتقادى ان الأشكال النوعية المحددة للفكر فى أحد الحقب ، ينبغى ألا تدرس فقط على ما تكشف نفسها فى التأملات اللاهوتية والفلسفية ولا فى تصورات العقائد ، ولكن تدرس كذلك على ما تبدو فى الحكمة العملية والحياة اليومية . بل لقد يجوز لنا أن نقول أن الطابع الحق لروح أحد العصور يتكشف فى طريقته فى النظر الى الأشياء التافهة والمادية والتعبير عنها أكثر مما يتجلى فى الاظهارات العليا لمجالات الفلسفة والعلوم . ذلك بأن كل تأملات العلماء ، وذلك فى أوربا على الأقل ، انما تنسب بطريقة بالغة التعقيد الى اصول اغريقية وعبرية بل حتى بابلية ومصرية ، بينما يحدث فى الحياة اليومية ان روح أحد الأجناس البشرية أو أحد الحقب التاريخية يعبر عن نفسه بسذاجة وتلقائية .

وتكاد العادات والأشكال العقلية التى يتسم بها التأمل الرفيع فى العصور الوسطى أن تعود كلها تقريبا الى الظهور فى مجال الحياة العادية . فهنا أيضا ، كما قد يصح لنا أن نتوقع ، تكمن المثالية البسداثية - التى كانت المدارس المدرسانية تسميها بالواقعية فى قرارة كل نشاط عقلى . فتناول كل فكرة بمفردها ، واعطاؤها صيغتها ، ومعاملتها كذاتية ، ثم التحول بعد ذلك الى مزج الأفكار ، وتصنيفها ، وترتيبها فى تنظيمات نسقية طبقية ، مع مداومة ابتناء كاتدرائيات منها ، كل أولئك فى الحياة العملية أيضا ، هو الطريقة التى يسير بها عقل العصور الوسطى .

ويعتبر كل شىء يحصل على مكان ثابت فى الحياة ، مالمكا لسبب للوجود فى الحطة الالهية . ومن ثم فإن أبسط العادات المألوفة تساهم فى هذا الشرف مع أسمى الأشياء مرتبة . ويمكن العثور على مثال بالغ الوضوح لهذا فى معالجة

تواعد اللياقة (الاتيكيت) فى البلاط ، وهى التى مسسناها من قبل فى مناسبة أخرى . وكانت اليانورده وواتيهه وأوليفيه ده لامارش يمدانها قوانين حكيمة ، استنتها حكمة ملوك قدام وهى ملزمة لجميع ما يتلو من قرون . وتحدثت أليانور عنها حديثها عن آثار مقدسة لحكمة المصور فتقول : « وبعد فانتى سمعت القديما يقولونها ، وهم قوم يعلمون ٠٠ الخ » . وهى ترى مع الأسمى دلائل الاضمحلال تدب إليها . فلقد انقضت عدة وفيرة من السنين كانت سيدات فلاندر تضمن أثناءها أمام المدفاة فراش المرأة التى وضعت طفلها حديثا ، « وهو شئ طالما سخر الناس منه كثير » ، لأن ذلك لم يكن يعمل من قبل . فعمل أى شئ نحن مقبلون ؟ ، فاما فى الوقت الحاضر ، فان كل انسان يفعل ما يشاء : الأمر الذى من أجله يصح لنا أن نخشى أن تسير الأمور على غير ما يرام » . - ويوجه لامارش بكل جد ووقار السؤال التالى : لماذا يجمع « حامل الفاكهة » الى مهامه أيضا ادارة الشسوع (Le mestier de la cire) أى عملية الانارة ؟ - وهو يجب بنفس الدرجة من الوقار : لأن الشمع يستخرج من الأزهار التى منها تجرى الفاكهة أيضا : « وهكذا يرتب هذا الأمر جيدا على ذلك النحو » .

وتوجد السلطة الوسيطة فيما يتعلق بأمور المنفعة أو المراسم جهازا خاصا لكل عمل ، لأنها تعتبر العمل فكرة وتمعه شيئا واقيا . وكانت هيئة الخدمة الخاصة عند ملك انجلترا تضم موظفا رفيع المقام وظيفته اسناد رأس الملك عندما يعبر بحر المانش ويصاب بدوار البحر . وكان يشغل هذا المنصب فى ١٤٤٢ شخص معين اسمه جون بيكر ، فلما أن مات انتقل المنصب الى بنتيه .

ويتفق مع هذا فى طبيعته ، ذلك العرف الذى به يطلق اسم علم على الأشياء غير الحية ، وهو عرف بالغ القدم بالغ البدائية . وقد شهدنا احياء لتلك العادة عندما أطلقت الأسماء على المدافع الضخمة أثناء الحروب الأخيرة . على أن ذلك العرف كان يحدث بكثرة فى أثناء العصور الوسطى . وعلى غرار ما حدث لسيوف الأبطال فى قصة « أناشيد البطولة » ، Chansons de Geste ، حصلت هاونات (مدافع) الطوب فى حروب القرنين الرابع والخامس عشر على أسماء خاصة بها ، مثل : كلب أورليان والجرنجاد والبرجوازية ودول جرييت Dulle Griete . ولا تزال قلة من الماسات الدائمة الشهرة تعرف بأسمائها : وهذه أيضا لما هى استمرار لعرف واسع الانتشار . وكانت لكثير من جواهر شارل الجسور أسماؤها : « فهناك جوهرة السانسي Le sancy ، والرهبان الثلاثة ، ولاهوت La Hôte ، وكرة فلاندر » . فان كانت السفن لا تزال فى الوقت الحاضر تسمى بأسماء ، بينما ليس للأجراس ومعظم البيوت أسماء ، فما ذلك الا لأن السفينة تحتفظ بضرب من الشخصية يعبر عنها كذلك ما جرت عليه العادة فى الانجليزية من جعل السفن مؤنثة . فاما فى العصور الوسطى ، فان هذا الميل الى اضافة الشخصية على الأشياء كان أقوى كثيرا ، فكان لكل بيت ولكل جرس اسمه .

والقاعدة المتبعة في عقول أهل العصور الوسطى هي أن كل حادثة وكل حاله ، خرافية كانت أم تاريخية ، تنزع الى التبليور والتحول الى مثل مضروب ، واسوة ، وبرهان ، لكي تطبق كحادثة قائمة تعبر عن حقيقة خلقية عامة . وبنفس الطريقة يصبح كل نطق يتفوه به قولاً مأثوراً ، ومبدأ يعمل به ونصاً محفوظاً . وتقدم الينا الكتب المقدسة والأساطير والتاريخ والأدب تلفاء كل مسألة من مسائل السلوك أكادسا من الأمثلة أو الأنماط تؤلف مجتمعة ضرباً من « العشيبة » الخلقية التي ينتهي اليها الموضوع المطروح للبحث . فان كان المرغوب حمل أحد الناس على اغتفار زلة ، تليت على مسامعه جميع آيات وحالات الغفران الواردة في الكتاب المقدس ، وإن كان الهدف اقتناعه بالعدول عن الزواج ، صبت في أذنيه جميع الريجات التمسعة التي مرت في العصور القديمة . ولكي يبرىء جان غير الهباب نفسه من كل لائحة على قتل دوق أورليان ، يقارن نفسه بيوآب وضحيته بابشالوم معتبراً نفسه أقل جرماً من يوآب لأنه لم يتصرف في تحد علني لتحذير ملكي . « وهكذا استخلص الدوق الطيب جيهان (جان) الاستدلال الخلقى للقضية » .

وكان كل أنسان في العصور الوسطى يحب أن يؤسس كل حجة جديدة يدل بها على نص ، بحيث يعطيها أساساً ترتكن اليه . مثال ذلك ما حدث في عام ١٤٠٦ ، بمجمع باريس الأهلئ ، الذي كانت تناقش فيه مسألة انقسام الكنيسة ، من أن المقترحات الاثنى عشر المؤيدة والمضادة لنبذ طاعة بابا أفينيون ، كانت كلها تبدأ باقتباس من الكتاب المقدس . وكان الخطباء في شئون الدنيا لا يقلون عن الوعاظ ، في اختيارهم للنصوص .

وانك لتعثر على جميع هذه السمات المشار اليها مجتمعة بطريقة أخاذة في الالتماس الشهير الذي القاه في الثامن من مارس ١٤٠٨ بقصر سان بول * أمام مجموعة من الأمراء الميتر جان بتيه الكاهن والواعظ والشاعر ، وغبه في نبرته ساحة دوق برجنديا من تهمة القتل التي ندم الأمير على الاعتراف بها . وهو يعد قطعة فآخرة حقة من الأدب السياسي الشرير وقد بنى بطريقة فنية بالفة الكمال وبأسلوب قاس شديد على النص القائل : « محبة المال أصل الشرور » ، وقد وضع ذلك الالتماس بأسره مرتباً بمكر في خطة تقوم على نقاط الفروق ونواحي الاختلافات المدرسانية والنصوص المقدسة ، المسندة لكل ثفرة ، مع تحليته بأمثلة من الكتاب المقدس والتاريخ وبث القوة الهيوبية فه بأسلوب شيطاني . وبعد أن ذكر اثني عشر سبباً لضطر دوق برجنديا الى تكريم ملك فرنسا والانتقام له ، يستخلص الميتر بتيه تطبيقين من نصه مفادهما أن : حب المال يصنع الكفرة المرتدين كما أنه يصنع الحونة . وتنقسم الردة والخيانة أقسماً أولية

* Hôtel de Saint Paul ، بباريس . هو السكن الملكي الذي بناه شارل الخامس ، ودمر

في عهد فرانسوا الأول (المترجم) .

وأخرى ثانوية ، ثم توضح بعد ذلك بثلاثة أمثلة . وتنهض أشخاص ، الشيطان روسيغر وأبشليم وآناليا أمام خيال السامعين بوصفها الطراز الأساسى للخائن . وتقدم إليهم ثمانى حقائق لتبرير قتل الطفأة . وهو يقول مشيراً الى احدى تلك الحقائق الثمانية : « سأثبت هذه الحقيقة باننى عشر سبباً تكريماً للأنى عشر رسولا (حواريا) . » وعندئذ يستشهد بثلاث جمل لرجال الدين ، وثلاث للفلاسفة وثلاث لرجال القانون ، وثلاث من الكتاب المقدس . وتشتق من الحقائق الثمان نتائج طبيعية ثمانية تكملها تاسعة . وهو يعمد الى الاشارات او التعريضات فيحى جميع الشبهات القديمة التى خيمت فوق ذكرى الأمير الطموح الفاسق . ومسئوليته عن كارثة « مرقصة المضطربين Bal des ardents » حيث هلك بالنار ، بصورة تعسة ، رفاق الملك الشاب ، المتنكرين فى ثياب الفساق ، بينما نجا الملك نفسه بشق النفس . ونقفت خطفه فى القتل ودس السم ، فى دير السلسطين ، فى أثناء محادثاته مع « الساحر » فيليب ده ميزير . وأمه الميل المشنوع للدوق الى تحضير الأرواح والسحر بفرصة ذهبية يصف فيها مشاهد رعب مثيرة . وان المتر بنيه ليبدى أنه عليم بالشياطين الذين كان دوق أورليان يستشيرهم !! فهو يعرف أسماءهم والثياب التى يرتونها !! بل أنه ليمعن فى الغلو حتى لينسب معنى مشثوما لهذيان الملك المجنون .

وهذا كله يؤلف القضية الكبرى فى القياس المنطقى . ثم تعقبه القضية الصغرى نقطة بنقطة . وبعد أن تؤسس الاتهامات المباشرة نفسها على القضايا العامة التى رفعت القضية الى مستوى الأخلاقيات الجوهرية وأثارت بمهارة فائقة شعورا بالرعب المفزع الذى يورث الرعدة ، اذا هى تنفجر فى فيض من محتدم الكراهية وتشويه السمعة . واستمر الالتماس اربع ساعات وفى النهاية نطق جان غير الهياب بالكلمات التالية : « أنى أؤيدك » (Je vous avoue) وصادر التبرير فى أربع نسخ ثمينة النفقة ، أعدت للدوق وأقرب أقرابه ، وقد حليت بالذهب والرسوم المنمنمة ، وجلدت بالجلد المضغوط . وأعدت منه كذلك نسخ للبيع .

وان الميل الى اضعاف طابع الحكم الحلقى أو القدوة المحتذاة على كل قضية خاصة ، بحيث تصبح شيئا ماديا ولا سبيل الى تحديه ، أى بعبارة موجزة بلورة الفكر ، يجد فى « المثل السائر » أشد الطرق شيوعا وأقربها الى الطبيعية . ولعبت الأمثال السائرة فى فكر العصور الوسطى دورا حيا جدا . فكان منها مئات تدور فى الاستعمال الدارج لدى كل شعب . ومعظمها أخاذ المعنى موجز العبارة . وكثيرا ما تنطوى على التهكم والسخرية ، فاما نبرتها فتقوم على طيابة القلب والاستسلام للمقادير . والحكمة التى نستخلصها منها تكون فى بعض الأحيان عميقة ومفيدة . وهى لا تدعو الى المقاومة اطلاقا . ومنها : « السمك الكبير يأكل الصغير - من يلبسون ثيابا رثة يجلسون وظهرهم الى الريح . ليس هناك عفيف اذا لم يكن لديه عمل . عند الحاجة نسمح للشيطان أن يساعدا . لكل

حصان كبوة مهما أحسنتم حذره . وتقابل الأمثال تفجع الأخلاقيين على معاناة الإنسان للحرمان باتخاذها موقفا حياديا ساخرا . والمثل السائر يعلق دائما على الخطيئة بالبن عبارة وهو أنا وننى بصورة ساذجة وأنا آخر يكاد يكون انجيليا . والشعب اذا بترك المجادلات للمتقنين من أبناءه . وبنفع باصدار الحكم على كل هراء الحديث ، وبذا يتجنب كثيرا من المجادلات المضطربة والمعارات الجوفاء . والشعب اذا بترك المجادلات للمتقنين من أبناءه ، ويقنع باصدار الحكم على كل حالة أو قضية بالاشارة الى حجبية أحد الأمثال . فكان بلورة الأفكار فى أمثال ليست شيئا يخلو من الفائدة للمجتمع .

وقد كانت الأمثال بما تتصف به من بساطة فجة تتفق اتفاقا تاما مع الروح العامة « لأدب » الحقبة . اذ لم يكن المستوى الذى بلغه المؤلفون ليزيد الا قليلا عن مستوى الأمثال . وغالبا ما كانت اقوال فرواسار الماثورة تقرا كانما هى أمثال مغلوطه . « كذلك الشأن مع منازلات السلاح فالمرأ يخسر مرة ويفوز فى مرة أخرى » - « ما من شيء الا ويمله الانسان » . ومن ثم فالاسلم للمرء ، بدلا من المجازفة بأحكامه الخلقية - استخدام الأمثال الراسخة القدم كما فعل جفروا ده بارى ، الذى ينفق بها مدونة أخباره التاريخية المسجوعة . وأدب ذلك الزمان حافل بقصائد « البلاد » Ballads ، التى تنتهى كل مقطعة منها بمثل سائر ، كما هو حال قصيدة « بلاد ده فوجير Ballade de Fougères التى نظمها آلان شارتييه ، وبلاد « أنشودة أنة الصدى Complainte de Eco لكوكيار وعدة قصائد لجان مولينييه ، فضلا عن بلاد فيون المشهورة التى كانت مؤلفة منها من أولها لآخرها . وتكاد جميع المقطعات المئة والواحد والسبعين (١٧١) فى قصيدة « تسالى أويستته » - « Passe Temps d'Oisiveté » نظم روبر جاجان تكون كلها تقريبا منتهية بعبارة تشبه المثل السائر ، وان كان الشطر الأعظم منها غير موجود فى أشهر المجموعات . فهل ترى اخترعها جاجان ، اذن ؟ فى تلك الحالة ، نحصل على اشارة أعجب كثيرا الى الوظيفة الحيوية التى كانت للمثل ابان تلك الحقبة ، ان كنا نراها (المقطعات) هنا تنبجس فى عقل فرد ، كحالة ميلاد (In statu nascendi) ان جاز تعبير كهذا .

ويكثر استخدام الأمثال فى الخطاب السياسية والمواعظ . ويبذل كل من ، جيرسن ، وجان ده فارين (Varenne) وجان بتيه وجيوم فيلاستر ، وأوليفيه مايار ، قصاراهم لتقوية مناقشاتهم بأشيع الأمثال : « من سكت فى كل الأمور سلم » . « رأس جيده الترجيل اردأ حامل للخوذة » . « من خدم الصالح العام لم ينل اجرا على تعبته » .

ومما يرتبط بالمثل السائر ، بقدر ما هو شكل مبلور للفكر . الشعار Motto الذى عمدت العصور الوسطى المضمحلة الى صقله بولع ملحوظ . والشعار يختلف عن المثل فى أنه ليس كالأخير ، قولاً حكيمياً واسع التطبيق ، وانما هو مبدأ سلوك (Maxim) شخصى أو نصيحة . وتبنى المرء شعارا

أما هو يشكل ما اختياره نسا يتخذ منه موعظة لحياته • فالشعار رمز وأمانة • والشعار اذ يسطر فى حروف من ذهب على كل قطعة يحتويها دولاى الملابس والعقاد الشخصى ، لابد أنه أوتى سلطانا ايجائيا غير ضئيل القدر •

والنغمة الخلقية لهذه الشعارات يغب عليها طابع الاستسلام – شأن الأمثال السائرة ، أو طابع الأمل • وينبغى أن يكون الشعار خفى المعنى : « متى يتم المراد ؟ – ان عاجلا أو آجلا ، قد يجىء – الى الأمام – المرة التالية أفضل • أحزانها أكثر من أفراحها » • على أن معظم الشعارات تشير الى الحب : « لن تكون لى أخرى – كما يرضيك – تذكرى – أكثر من الكل » • فان كانت من هذا القبيل رصدت على الدرور وأغطية السروج • فاما الشعارات المحفورة على الحواتم فلها طابع شخصى عاطفى أكثر : « فزادى ملك يدبك – انى راغب فيه – الى الأبد – » كل ما أملك لك •

وهناك شىء يكمل الشعارات هو نقش الشسارة أو الحلية (Emblem) شأن عصا لويس دورليان الكثيرة العقل والتي تحمل الشعار « Je l'envie » وهو مصطلح فى لعب القمار معناه « انى أتحدى » ، أجابه عنها جان غير الهياى بفارة نجار اتخذها شعارا وبعبارة (Le houd) أى قبلت • وهناك مثال آخر هو « الظران والغولاذ » لفيليب الطيب • وبحلية الشارة والشعار ندخل نطاق الفكر المتعلق بشارات النبالة ، التي لا يزال الباب مفتوحا امام الكتابة عن ناهيتها السيكلوجية • اذ ما لاشك فيه أن شارة النبالة Coatos Arms كانت عند رجال العصور الوسطى شيئا تجاوز كثيرا مجرد الغرور الأجوف أو الاهتمام بالأنساب • فقد اكتسبت أشكال وصور الشارات فى عقولهم قيمة تكاد تقارب قيمة الطوطم • وتركزت مجموعات كاملة من مركبات Complexes تتألف من الكبرياء والطموح ، ومن الولاء والاخلاص ، متكشفة فى رموز تلك السباع أو الزنايق أو الصليبان ، التي كانت بذلك تشير الى سياقات وملابسات عقلية بالغة التعقيد وتمبر عنها بواسطة صورة مرسومة •

وتمد نزعة « الافتاء فى كل القضايا والشئون (Casuistry) » ، وهى التى نظورت تطورا كبيرا فى العصور الوسطى ، تعبيرا آخر عن نفس النزوع الى عزل كل شىء بمفرده باعتباره كيانا (أو ذاتية) خاصا • وهى اثر آخر من آثار المثالية المسيطرة على العقول • فكل مسألة تطرح نفسها امام العقول ، لابد أن يكون لها حل مثالى ، سيتضح امامنا بمجرد أن نحقق بمساعدة القواعد الصورية (Formal) علاقة الحالة المطروحة للبحث بالحقائق الأبدية • وتتحكم « روح الافتاء » فى كل شعب العقل ، بدرجة مسيطرة سواء فى الأخلاق والقانون ، وفى شئون المراسم ، وآداب اللياقة (الاتيكييت) ، ومنازلات البرجاس ومطاردة الصيد ، وفوق كل شىء فى شئون الحب • وقد أسلفنا اليك الحديث عن سلطان « الافتاء فى شئون الفروسية على أصول الحرب وقوانينها • فلنقتبس الآن طائفة أخرى من الأمثلة من كتاب « شجرة المعارك » لأونوريه بونيه : « فهل يجب على رجل من رجال

الكنيسة مساعدة أبيه أم أسقله ؟ وهل المرء ملزم بالتعويض عن ذنوب استعاره ثم فقدته أثناء المعركة ؟ وهل يجوز للمرء ان يخوض معركة في أيام الاعياد ؟ وهل الانضل أن يقاتل المرء صائما أو بعد تناول طعامه ؟

ولم يكن هناك موضوع استسلم لقدرة الافتاء على تبيين الفروق الدقيقة أكثر من موضوع « أسرى الحرب » . إذ كان أسر الأسرى النبلاء والأثرياء في ذلك الزمان النقطة الرئيسية التي عليها المعول في مهنة الحرب . فما هي الظروف التي يمكن للانسان أن يفلت فيها من الأسر ؟ وما قيمة توصيل الأشخاص الى مكان أمين ؟ وإذا أفلت أسير ثم أعيد القبض عليه ، فمن صاحب الحق فيه ؟ وهل يجوز لأسير أعطى وعد شرف ، بعدم الفرار أن يفر ان وضعه أسره في الأغلال ؟ أو هل يجوز له الفرار ان نسي أسره أن يأخذ عليه الوعد والمهد ؟ وتروى قصة « الفتى اليافع » Le Jouvencel . ما نشب من نزاع حول أسير بين قائدين أمام القائد العام ، يقول أحدهما : « لقد أمسكته أنا أولا من ذراعه ومن يده اليمنى ، وانتزعت منه قفازه » . ويقول الآخر : « ولكنه أعطاني أنا تلك اليد نفسها مصحوبة بالعهد بعدم الفرار » .

وفضلا عن المثالية ، تكمن شكلية Formalism قوية في قرارة جميع السمات المتفق عليها . إذ يتمخض الايمان المتأصل بأن للأشياء حقيقة متسامية عن نتيجة هي ان كل فكرة انما تحدد وتعرف بدقة إذ أنها ، كما يقولون ، تعزل في شكل تشكيل ، وذلك الشكل (أو الصورة) هو وحده صاحب الأهمية القصوى . فمثلا يميز القوم بين الخطايا الميئة والخطايا العرضية (غير الميئة وهي اللوم) طبقا لقواعد ثابتة . وفي القانون تقوم قابلية اللام أولا وقبل كل شيء على الطبيعة الشكلية للفعله . واذن فان القول القضائي القديم المأثور : بأن « العمل يدين الرجل » لم يفقد شيئا من قوته . ومع أن التشريع قد حرر من زمن بعيد من ربة صورية القانون البدائي المفرطة ، الذي لم يكن يفرق بين العمل المتعمد واللا ارادى ، ولم يعاقب على محاولة اخطات ولم تصب ، الا أن بقايا الصورية شديدة ظلت موجودة بأعداد كبيرة عند نهاية العصور الوسطى . وهكذا كانت هناك قاعدة طال عليها الأمد هي أن زلة من اللسان في صيغة اليمين تجعله عدما وباطلا ، وذلك نظرا لأن اليمين شيء مقدس . على أنه أجرى استثناء من هذه القاعدة أثناء القرن الثالث عشر لصالح التجار الأجانب الذين لا يحسنون معرفة لغة البلاد ورؤى أن لغتهم الحاطئة في حلف اليمين ينبغى ألا تفسدهم حقوقهم .

والواقع أن مفرط الحساسية ازاء كل شيء يمس الشرف ، انما هو نتيجة لما شاع من الصورية بين الناس . إذ حدث مثلا أن نبيلا لقي اللوم لأنه زين حصانه بشارات نبالة أسرته ، وذلك أنه لو فرض أن الحصان - وهو بهيم - كفى

هي أثناء مقارعة بالسلاح ، فان الشارة تجرر في الرمل ، ويدال شرف العائلة
بأكملها .

وكان العنصر السوري يشغل مكانا كبيرا في كل ما يتصل بالانتقام
والتكفيرات والتعويضات عن الشرف المبروح . وكان حق الانتقام ، وهو عنصر
بالغ الحيوية في عادات فرنسا والأراضي المنخفضة وعرفها أثناء القرن الخامس
عشر ، يمارس بشكل ما وفق قواعد ثابتة . فليس الغضب العنيف هو دائما
الدافع للناس على ارتكاب أعمال العنف رغبة في الانتقام ، اذ تنشأ التعويضات
عن الشرف المثلوم طبقا لحطة منظمة على أحسن وجه . فالأمر ، فوق كل شيء ،
هو مسألة اراقة الدم لا القتل ، وفي بعض الأحيان يكون الاهتمام موجها فقط
نحو جرح الضحية في الوجه أو الذراعين أو الفخذين .

من هنا يتبين أنه نظرا لأن الرضا والاشتفاء المنشود شيء صوري بحت ،
فانه يكون من ثم رمزيا . وللأعمال الرمزية نصيب الأسد في المصالحات السياسية
أثناء القرن الخامس عشر : فمنها هدم البيوت التي تذكر الناس بالجرية ، واقامة
الصلبان أو المعابد التذكارية ، والنصح باغلاق بوابة ، الخ . . . وذلك فضلا
عن مواكب وقراسات التكفير التي تعمل لأجل الموتى . وقد كان أول شيء عنى
به لويس الحادى عشر بعد صلحه مع أخيه في روان في ١٤٦٩ ، هو كسر الحاتم ،
الذى أعطاه أسقف ليزيوه لشارل أثناء نزويجه اياه لنورماندى بوصفه دوقا لها ،
على سندان بحضور الوجهاء جميعا .

وتسجل مدونة الأخبار التاريخية لجان ده روى مثلا أخاذا لهذا الولوج الشديد
بالرموز والأشكال . اذ حدث ذات مرة أن انسانا اسمه لوران جرنيه ، شنق
خطا بباريس في ١٤٧٨ ، وكان حصل على أمر مؤقت بايقاف التنفيذ ، ولكن
العفو عنه لم يصل الا بعد فوات الوقت . وبعد عام حصل أخوه على تصريح بدفن
رفاته دفنة شريفة . « وأمام هذا النعش سار أربعة منادين من تلك المدينة سالفة
الذكر وهم يقرعون مقعقاتهم ، وحملوا على صدورهم شارات جرنيه سالف
الذكر ، وحول ذلك النعش أربع شموع ضخمة وثمانية مشاعل يحملها رجال
يرتدون ثياب الحداد ، ويحملون الشارات سالفة الذكر . وبهذه الطريقة حمل
النعش مارا من خلال مدينة باريس سالفة الذكر . وحتى بوابة سان انطوان ،
حيث وضعت الجثة سالفة الذكر على عربة مجللة بالسواد لحملها الى بروفانس
لتدفن هناك . وصاح أحد المنادين سالفى الذكر الذين كانوا يتقدمون تلك الجثة
سالفة الذكر قائلا : « أيها الناس الطيبون ، اقرأوا « الصلاة الربانية » ترحما
على روح المرحوم لوران جرنيه ، الذى كان فى حال حياته من سكان «بروفانس»
وقد وجد فى الآونة الأخيرة « ميتا تحت شجرة بلوط » .

وكثيرا ما يبدو لنا أن عقلية العصور الوسطى المتدهورة تظهر من السطحية
والضعف ما لا يصدق عقل . فهي تتجاهل التركيب المركب للأشياء ، بطريقة
مذهلة حقا . وهى تنطلق الى التعميمات (الأحكام العامة) بغير تردد ، معتمدة

على دليل واحد . وتعرضها لاصدار الحكم الحاطى بشكل مفرط . لا حد له . ولذا فان عدم الدقة وسرعة التصديق والطيش وعدم الاتساق المنطقي من الملامح الشائعة فى الاستدلال العقلى فى العصور الوسطى . ولا شك ان هذه العيوب جميعا تكمن فى اعتمادها الجوهرى على « الصورية » . فلتفسير مرقتن أو حادثة ، يكفى دافع واحد ، وإذا كان هناك اختيار وقع على أتم الدوافع . أو أتسدها مباشرة أو أغلظها . مثال ذلك ان الاحساس الحزبى البرجندى ، لم يكن يرى الا أساسا وحيدا . دفع دوق برجنديا الى تدبير مصرع دوق أورليان : فانه أراد الانتقام للزنا (المزعوم) بين الملكة وبين أورليان . وكان الناس نى كل خصومة يغفلون جميع ملامح العضية . عدا ملامح فليلة كانوا يبألفون فى أهميتها كما يروق لهم . وبذلك يكون تقديم احدى الحقائق . نى عقول تلك الحفبة . مما لا على الدوام لرؤسم خشبى يدانى ، له خطر قوي وبسيطة وخطوط دوائرية * (contours) واضحة المعالم جدا .

وبحسبنا ذلك التدر الذى أفرد للعادات المغلية المتسمة بالبساطة المفتعلة . فأما اصدار التعميمات على أساس التأمل الحاطى ، فانه يتجلى بوضوح فى كل صفحة كتبت فى مؤلفات ذلك الزمان . فيستنتج أوليغيبه ده لامارش من حالة وحيدة للمعدل وعدم التحيز تدولت بين الناس حول الانجلىز فى الأزمنة القديمة . أن الانجلىز كانوا فى تلك المدة يتصفون بالفضيلة وانهم تمكنوا من أجل ذلك من فتح فرنسا . ويبالغ الناس فى أهمية حالة بعينها ، لأنها ترى فى ضوء . مثالى . وفوق ذلك فان كل حالة يمكن أن يماثلها شئ فى التاريخ المقدس ، وبذلك نرفع الى أهمية أعلى . اذ حدث فى ١٤٠٤ أن مسيرة لطلاب باريس هوجمت : فجرح اثنان ومزقت ثياب ثالث . وكان هذا كافيا لحمل مدير الجامعة ، وقد جرفته الحدة لما ساوره من غضب ووجود وجه شبه بسيط نتيجة لقوله : « الأطفال ، الطلبة الملاح الذين يشبهون الحملان البريئة » . الى عقد مقارنة بين ما حدث ومذبحة « بيت لحم » الشهيرة .

ولو أنه امكن بالنسبة لكل حالة خاصة قبول تفسير بمنل هذه البساطة ، فاذا تم قبوله استقر وتاصل فى العقول دون أن يلقى أى مقاومة ، - فان خطر اصدار الأحكام الحاطنة يكون مفرط الضخامة . وقد قال نتشه ان الامتناع عن اصدار الأحكام الحاطنة يجعل الحياة مستحيلة ، كما أن الأرحح أن الحياة الانفعالية الحادة التى تفتبط عليها القرون الماضية أحيانا ترجع جزئيا الى سهولة اصدار الأحكام الحاطنة . ولا يخفى أنه حتى فى زماننا هذا أيضا ، ربما كانت الأعصاب بحاجة الى معونة الأحكام الحاطنة فى الأوقات التى تحتاج فيها القوى القوية الى بذل قصارها . وكان أبناء العصور الوسطى يعيشون فى أزمة عقلية مستمرة فلم يكونوا يستمتنون لحظة واحدة عن أحكام حاطنة من أغلظ نوع . فان كان

* الخط الدوائرى أو المحيطى هو الذى يعيط من الخارج بالشئ مكونا صورته . (الترجمة)

حدث في القرن الخامس عشر ، أن استطاعت قضية أدواق برجنديا اقتناع جمهرة غفيرة من الفرنسيين بقطع أواصر الولاء لوطنهم أولاً ، ثم بمناسبة العداة فلن يمكن تفسير تلك العاطفة السياسية الا بنسج كامل من التصورات الانصالية والفكرات المضطربة المبليلة .

وعلى ضوء ما تقدم ينبغي النظر الى تلك العادة الشائعة والدائمة ، من المبالغة المضحكة في عدد قتل الأعداء في المعارك . ويورد شاستلان أسماء خمسة نبلاء من أتباع الدوق قتلوا في واقعة جافر ، في مقابل عشرين أو ثلاثين ألفا من ثوار غنت .

وأخيرا ، ماذا عسانا نقول عن الحفة العجيبة التي يتسم بها المؤلفون قرب نهاية العصور الوسطى ، تلك الحفة التي تبدو لنا كأنها هي انعدام مطلق للقوى العقلية ؟ اذ يبدو لنا أحيانا أنهم يقتنعون بأن يقدموا لقرائهم مجموعة مسلسلة من الصور غير الواضحة ، وأنهم لا يشعرون مطلقا بأية حاجة الى التفكير الجاد العميق حقا . وكل ما يحصل عليه من كتاب من أمثال فرواسار ومونسترليه ، انما هو وصف سطحي للظروف الخارجية . ولو قورنت رواياتهم بما خلفه هيروdot - ودع عنك القول في ثوسيديديس - لتجلت مفككة غير مترابطة ، جوفاء لا تحوى لبابا ولا معنى . وهم لا يميزون بين الجوهرى الأساسى والاتفاقي العارض ، وانعدام الدقة لديهم أليم مستوجب للرثاء . وقد كان مونسترليه حاضرا أثناء المقابلة التي تمت بين دوق برجنديا وجان دارك ، وهو يومئذ أسير : وهو لا يتذكر ما دار بينهما من حديث . ويقول توماس بازان نفسه في مدونته الاخبارية التاريخية وهو الذى ادار دفة القضية ، ان جان دارك ولدت في بوكولير بدلا من دومريسي ، وأن بودريكور نفسه اقتادها الى تور ، وهو يدعوه حاكم (لورد) المدينة ، بدلا من القائد ، بينما يخطئ في ثلاثة أشهر فيما يتعلق بتاريخ مقابلتها الأولى مع الدوفان * (ولى العهد) . وأن أوليفيه ده لامارش ، أمين المراسم ، وهو رجل بلاط مبرأ من كل عيب ليخلط على الدوام في أنساب أسرة الدوق . ويبلغ به التخليط أن يجعل زواج الدوق من مرجريت البيوركية يحدث بعد حصار نيوس في ١٤٧٥ وأن حضر حفلات العرس في ١٤٦٨ . وحتى كوميث نفسه لا ينجو من عدم دقة يبعث الدهشة .

ونشير هنا الى أن ما اتصفوا به من سرعة التصديق الساذجة والافتقار الى روح النقد بلغ من الشيعوع ومعرفة الناس به أن لم يعد في حاجة الى ضرب الأمثلة عليه . ولا مشاحة أنه يترتب هنا على مدى سعة الاطلاع فارق كبير بين هؤلاء العلماء . فان بازان ومولينيه مثلا عاجلا الاعتقاد الشائع بأن شارل الجسور

* أنظر للمؤلف والمترجم كتاب : « اعلام وأفكار » في الفصل المقود بعنوان « القديسة جان دارك في نظر برنارد شو » في - هيئة الكتاب العربى بمسبيرو (المترجم) .

سيعود ، على أنه خرافة . وقد حدث بعد معركة نانسى بعشر سنوات أن الناس كانوا يقرضون بعضهم بعضاً نقوداً تسدد عند عودته .

لقد شهدت شيئاً لم يعرف الناس له نظيراً :

هو عودة رجل ميت الى الحياة ،

وعند عودته يشرى ما يقوم بالآلاف .

وأحدهم يقول : انه حى .

ويقول الآخر : ان الأمر كله ان هو الا هوا .

وجميع القلوب الطيبة الخالية من الحسد ،

تأسف على فقدانه كثيراً .

ومن أيسر الأمور على عقلية ، يسيطر عليها كما حدث لعقلية المصور الوسطى المضمحلة ، خيال ناشط ومثالية ساذجة ووجدان قوى ، أن تعتقد في صدق كل مفهوم يعرض نفسه على العقل . حتى اذا حدث أن حصلت فكرة على اسم وشكل افترض صدقها ، واذا هي تنزلق بشكل ما وتنخرط في مجموعة الأشكال الروحية وتشتبك فيما لها من قابلية التصديق .

ذلك أن ما للفكرات من معالم واضحة من طابع تشبيهي *Anthropomorphis* في كثير من الأحيان يمنحها درجة ملحوظة من الثبات والاستقرار والجمود كما أن « معنى » أى تصور *conception* يتمرض على الدوام لحظر الضياع في « الشكل » المفرط الاشراق . فالشخص الرئيسى في القصيدة الرمزية والهجووية « *Satirical* » الطويلة التى نظمها يوستاش ديشان وجعل عنوانها « مرآة الزواج » *Franc Vouloir* يسمى فرانك فولوار « *Le Miroir de Mariage* » أى (صريح راعب) وتنصحه « الحماقة » و « الشهوة » أن يتزوج ، ويثنيه « ذخر العلم » عن نيته . والآن اذا نحن أردنا أن نسال ، أنفسنا : ما الذى أراد ديشان التعبير عنه بذلك التجريد : صريح راعب « يتجلى أن الفكرة تتأرجح بين حرية الأعزب المستهتره والارادة الحرة بمعنى فلسفى » وقد تمكن هذا التجسيد أو التشخيص من أن يمتص الى حد ما الفكرة التى ولدته . والنفسة الخلقية للقصيدة غير مقطوع فيها برأى حاسم ، شأن طابع الشخصية المركزية فيها . ويتناقض المدح التقى الذى كيل للزواج الروحي والحياة التأملية تناقضاً عجيباً مع التهكم المألوف والسوقى الى حد ما من النساء ومن فضيلة الأنثيات . ويضع المؤلف فى بعض الأحيان أنواعاً رفيعة من الصدق على لسان « الحماقة » و « الرغبة » (الشهوة) ، وان كان دورهما هو دور المحامى عن الشيطان . ومن أعسر الأمور على قارئه القصيدة معرفة الاقتناع الشخصى للشاعر ، والى أى حد كان جاداً فيما يقول .

والتمييز بوضوح بين العنصر الجاد وبين الرضعية المتكلفة والهزل الماجن، مشكلة تبرز في حالة جميع اظهارات عقلية العصور الوسطى تقريبا. وقد رأيناها تنشأ في حالة الفروسية وأشكال الحب والتقوى. وعلمنا على الدوام أن نتذكر أنه في جميع الأدوار الثنائية الأكثر بدائية من ثقافتنا كثير ما يبدو أن خط الحدود الفاصل بين الاقتناع الصادق و « التصنع والادعاء » مفتقد غير موجود . فما قد يعد نفاقا في عقل حديث معاصر ليس كذلك دائما في نظر عقل وسيطى .

ويتضح الافتقار العام الى الاتزان - وهو الطابع الغالب على روح ذلك الزمان على الرغم من الشكل المحدد المعالم لآكاره - في نطاق الاعتقاد في الحرافات بوجه خاص . ففي مسألة السحر والشعوذة يتعاور على عقول الناس الشك والتفسيرات العقلانية مع أشد أنواع سرعة التصديق عمية . وليس في طوقنا أن نحدد بالضبط الى أي مدى كان ذلك الاعتقاد صادقا ويحدثنا فيليب ده ميزير في « حلم الحاج العجوز : (Songe du Vieil Pèlerin) انه هو نفسه تعلم فنون السحر من رجل أسباني . وظل أكثر من عشر سنين غير قادر على نسيان معرفته الشائنة . « لم يستطع بارادته أن يستأصل من عقله شأفة تلك العلامات المذكورة آنفا وأثرها المخالف لله » . وأخيرا « تمكن بفضل الله ، وبتاثير الاعتراف والمقاومة ، من التخلص من هذا الطيش البالغ ، الذي هو عدو للنفس المسيحية » .

وكان الناس والولاة جميعا يشكون شكيا مرييا في صحة الجرائم المزعومة ، في أثناء حملة الاضطهاد المروعة التي شنت على السحرة في ١٤٦١ وهي الحملة المعروفة بفتنة « فودرى آراس ، Vauderie Arras » . يقول جاك دوكليرك : « لم يكن شخص واحد في الألف ، خارج مدينة آراس يعتقد بانهم كانوا يزاولون حقا ذلك السحر المذكور . اذ لم يسمع أحد قط بحدوث مثل هذه الأشياء في هذه الأقطار » . ومع ذلك فإن المدينة قاست الأمرين نتيجة لتلك التهمة : « فلم يعد الناس يسمحون بايواء تجارها ولا منحهم قروضا ، خشية أنهم ، لو اتهموا بالسحر في اليوم التالي ، ربما تعرضوا لفقدان كل ما يملكون بالمصادرة . ومما يذكر أن أحد قضاة محكمة التفتيش - وقد أصيب بالجنون فيما بعد - كان يدهى القدرة على اكتشاف المذنب بنظرة واحدة ، بل لقد بلغ به الأمر أن ادعى أن من المحال أن يتهم رجل خطأ بالسحر . وظهرت قصيدة تفيض حقا وكرامية ، وتتهم المدعىن بالآارة الموضوع كله عن جشع الى الأموال ، كما أن الأسقف نفسه قال ان الاضطهاد « شيء مقصود متعمد من بعض أشخاص شريرين » . وعندما طلب فيليب الطيب مشورة كلية لوفان ، صرح العديد من أعضائها بأن تهمة السحر لم تكن حقيقية . وعندئذ عمد الدوق الذي لم يكن يؤمن بالحرافات ، رغم ميوله العقلية الصليبية ، الى ارسال حامل الشارات الأكبر التابع « لفرسان الجزة الذهبية » الى آراس . وعندئذ توقف الاعدام والسجن . وتم فيما بعد الغاء جميع

القضايا ، وهى واقعة احتفلت لها المدينة بعيد بهيج ضم تماثيل وصورا « لمكارم الأخلاق » المهذبة للأنفس

وثمة رأى كان واسع الانتشار فعلا الى حد ما فى القرن الخامس عشر هو أن الانطلاق بالمطايا فى الهواء والحفلات العريضة للساحرات فى منتصف الليالى ، لم تكن الا ترهات وأضاليل وسوس بها الشيطان للنساء المسكينات الحمقاوات . ويورد فرواسار . وصفا لحالة أخاذة لنبيلى من جاسكونيا وشيطانه المؤلف المسى هورتن وهو هنا يتفوق على نفسه فى الدقة وإشراق العبارة فى السرد) ، ولكنه يعالج تلك القصة على أنها « غلطة » . بيد أنها غلطة سببها هو الشيطان . وبذا لا تمضى عملية التفسير العقلانى للموضوع الا الى منتصف الطريق فقط : وجبرسن هو وحده الذى يمضى أبعد من ذلك كثيرا حتى ليشير الى فكرة الاصابة بأذى فى المنح . فاما غيره من الكتاب فيحصرون أنفسهم فى فرضية قيام الأوهام الشبطنائية الخادعة . وقد دافع عن هذا الرأى مارتان لوثرانك ، رئيس كنيسة لوزان فى كتابه « نصير السيدات » « Champion des Dames » الذى أهداه الى فيليب الطيب فى - ١٤٤٠ حيث قال :

ما دمت حيا فلن أومن

أن امرأة تستطيع بجسدها

العبور فى الهواء كالشحرور أو الدج .

قال « النصير » على الفور .

فعندما ترقد المرأة المسكينة فى فراشها ،

لكى تنام وتستريح فيه ،

فان العدو الذى لا يرقد أبدا لينام ،

يجىء ويصكت الى جانبها .

ثم اذ يستدعى الأوهام

أمامها ، ليستطيع ذلك بغاية المهارة ،

بحيث يجعلها تظن أنها تفعل أو تنوى أن تفعل

أشياء ، كل ما فى الأمر أنها تحلم بها .

وربما حلمت العجوز

أنها على متن قطة أو ظهر كلب ،

ستذهب الى الاجتماع

بيد أن من المؤكد أن شيئا من ذلك لن يحدث ،

كما انه ليس ثمة عصا ولا شعاع نور

يستطيعان رفعها خطوة واحدة .

وعلى الجملة كان الاتجاه العقلي حيال الحقائق المخارقة للطبيعة مترددا مضطربا . إذ تمر أدوار تكون فيها اليد العليا للتفسير العقلاني تارة أو لسرعة التصديق المقترنة بالوجل طورا ، أو الاشتباه في ضروب المكر الشيطاني تارة أخرى . وبذلت الكنيسة قصارى جهدها في محاربة الخرافات . وقد امر الراهب ريشارد ، الواعظ المعروف بباريس باحضار نبات اليربوع (وهو نبات سام من فصيلة البطاطس ، تنسب اليه قدرات غريبة) وأحرقه أمام الناس . « وكان كثير من الحمقى يضعون هذا النبات في أماكن آمنة بيوتهم ، لشدة اعتقادهم الكبير بهذه القذارة . فانهم كانوا بالفعل يمتقدون اعتقادا راسخا بأنهم طالما احتفظوا به (شريطة لفة لفا انيفا في طيات من الحرير أو التيل) ، فلن يتعرضوا للفقر ما داموا أحياء » .

وظل رجال اللاهوت الاعتقاي مجددين على الدوام في غرس التمييز المضبوط بين شئون العقيدة وشئون الخرافات . يقول دنيس الكرونسي في رسالته : « المعارضة لحياة الخرافات » (*Contra vitia superstitionum*) ان البركات والتعازيم (الرقي) ليس لها تأثير في حد ذاتها . فهي لا تعمل عملها الا بمقدار ما ينطلق بها كصلاوات متواضعة مع النية العامرة بالتقوى واناطة المرى. امله بالله . « ونظرا لأن الاعتقاد الشائع بين الناس ينسب اليها رغم ذلك فضيلة سحرية ، فان الأفضل أن يحظر رجال الدين هذه الممارسات بتوعيتها حظرا تاما .

ومن سوء الحظ أن غيرة الكنيسة على نقاء العقيدة لم تؤثر في الاعتقاد في «مس الشياطين *Demonomania* » . إذ أن عقيدتها نفسها كانت تمنعها من استئصال الايمان بذلك . وذلك انها تمسكت بالثاعدة التي وضعها القديس أوغسطين والقديس توماس : « كل ما يحدث أمام نواظرننا في هذا العالم ، يمكن أن تصنعه الشياطين » ويقول دنيس مواصلا النقاش الذي اقتبسناه من تونا ان التعازيم (وهي الرقي والتعازيم التي يرددها الساحر) ، كثيرا ما تفعل فعلها على الرغم من غيبة النية التقية ، وذلك لأنه حينئذ يكون للشيطان يد في الأمر . وقد ترك هذا القموض مجالا لقدرة كبير من عدم التثبيت . وظل الخوف من السحر والشعوذة ، والغضب الأعمى للاضطهاد غمامة قتاه أظلم بها الجبر العقل في ذلك الزمان . وتم التصديق الرسمي على الاضطهاد من حيث المبدأ والتنفيذ ، في الربع الأخير من القرن الخامس عشر بكتاب « المطرقة للساحرات » *Malleus maleficarum*

الذى وضعه راهبان دومينيكيان ، المانيان صدر في ١٤٨٧ وبموسوم
(Summis desiderantes) التطلع الى العلا الذي أصدره البابا انوسنت
الثامن ١٤٨٤ .

وهكذا جرى قرب نهاية العصور الوسطى أن ارتفعت بالتدريج الى قمة
اكتمالها هذه الطريقة القائمة من الأوهام الباطلة والقساوة . إذ أسهمت في اقامة
بنيانها جميع نقائص التفكير الوسيطى وما فيه من استعدادات أصيلة للوقوع
في الأخطاء الفاحشة . ونقلها القرن الخامس عشر الى العصر التالى كأنما هي
مرض مغزوع وبيل ، لم يتمكن أى من الثقافة الكلاسيكية ولا الإصلاح الدينى
البروتستانتى ولا حركة الاحياء الدينى الكاثوليكي مدة طويلة ، من معالجتها
ولا حتى رغبت فى ذلك .

الفن والحياة

لو أن رجلا مثقفا من أبناء ١٨٤٠ سئل أن يبين خصائص الحضارة الفرنسية في القرن الخامس عشر بكلمات قليلة موجزة ، فالراجع أن جوابه يكون مستلهما الى حد كبير من انطباعاته عن بارانت في : « تاريخ أدواق برجانديا Histoire des Ducs de Bourgogne » وعن هوجر في « نوتردام ده باريس » Notre-Dame de Paris غير أن الصورة التي تستلعي بهذين المرجعين لن تكون الا جهة قاتمة ، لا يكاد يضيء فيها شعاع من صفاء ولا جمال .

على أنه لو أعيدت التجربة اليوم لأعطت نتيجة مخالفة جدا . فان الناس ليثيرون الآن الى جان دارك والى شعر فيون ، ولكنهم يشيرون فوق كل شيء الى الأعمال الفنية . اذ سيسيظهر على فكرتهم العامة عن الحقبة ، الأساتذة الفلمنكيون * والفرنسيون الذين يسمون بالبدائين - الشقيقان فان أيك . وروجير فان درفايدن ، وفوكيه ، ومملنج ، مع كلاوز سلوتر المثال وكذا الموسيقيون العظام . وان الصورة لتغير تغيرا تاما لونها ونفستها . وان الناحية المظلمة من خالص القساوة والشقاء على ماتتصورها الحركة الرومانتيكية (الرومانسية) ، تلك الناحية التي استمدت كل معلوماتها من المدونات الاخبارية التاريخية ، لا بد أن تفسح مكانا لرؤيا قوامها جمال نفى خالص وساذج وحمية دينية وسلام مستيقى عميق .

* عن هؤلاء الفلمنكيين ، انظر : « تاريخ فن التصوير » : الفن للفلمنكي ، تأليف : محمد يوسف همام ، لجنة التأليف والترجمة والنشر بعبادين ، (المترجم) .

ومن الظواهر العامة الواسعة الانتشار أن الفكرة التي تعطى لها الأعمال الفنية عن إحدى الحقب . أشد صفاء وسعادة من تلك الفكرة التي نلتقطها فلذات متفرقة من قراءة أخبارها التاريخية أو وثائقها أو حتى الأدب . والفن التشكيلي لا ينتحب ولا يعول . فانه حتى وهو يعبر عن الحزن أو الألم يحولها الى فلك رثائي ، زال منه كل أثر لطعم المعاناة المريرة ؛ وذلك بينما الشعراء والمؤرخون ، إذ يترجمون عما في الحياة من أحزان لا آخر لها ، يحافظون دائما على حرافتها اللاذعة المباشرة ويتبعثون الحقائق القاسية لما مضى من شقاء .

والآن اخذ ادراكنا للأزمة الخوالية ، أى جهازنا التاريخي ان صح هذا القول ، يصبح مرثيا أكثر فأكثر . ولذا يدين معظم المتعلمين في زماننا هذا بتصورهم عن مصر أو بلاد اليونان أو العصور الوسطى لمشاهدة آثارها - اما في الأصل الحقيقي أو الصور المنقولة - أكثر منهم للقراءة عنها . والتغير الذي ألم بفكراتنا عن العصور الوسطى ، انما يعود بدرجة أقل الى ضعف الحس الرومانتيكي منه الى احلال التذوق الفني محل التذوق الفكري .

ومع هذا فإن هذه الرؤية لمصر من العصور ، الناجمة عن تأمل الأعمال الفنية ، تكون دائما ناقصة ، وتكون دائما مليئة بالعطف والمحابة ، ومن ثم فهي خاطئة . ولا بد من اصلاحها في أكثر من معنى . فاذا نحن حصرنا أنفسنا في المدة المطروحة للبحث ، وجب علينا أولا أن ندخل في اعتبارنا أن القدر المتبقى بين أيدينا من الوثائق المدونة يكون نسبيا أكبر كثيرا من الآثار الفنية . إذ يكاد يكون أدب (مؤلفات وسجلات) العصور الوسطى ابان اضمحلالها ، باستثناء بضعة أشياء قليلة ، معروفة لنا بصورة كاملة تقريبا . فلدينا منتجات من جميع الأضرب الفنية : الرفيع منها والحسيس ، والجاد منها والهزلي ، والديني التقى منها والدينيوى الدنس . وتمكس الروايات والمأثورات الأدبية لدينا حياة الحقة باكملها . وفوق هذا فان المأثورات (أعني الروايات) المدونة غير مقصورة على الأدب وحده ؛ فان السجلات الرسمية ، وهي في أعداد لا حصر لها ، تمكنا من أن نزيد على نحو لا حد له تقريبا دقة مآلدينا من صورة .

والفن بطبيعته ذاتها - على النقيض من الأدب ورواياته - مقصور على تعبير عن الحياة أقل اكتمالا وأقل مباشرة . وذلك الى أننا لا نملك الا كسرا أو جزءا خاصا جدا منه . فانه لا يبقى خارج نطاق الفن الكنسى الا أقل القليل . فاما الفن الدينيوى والفن التطبيقي فلم يتم الاحتفاظ بشيء منهما الا في عينات ونماذج نادرة . وذلك نقص خطير ، لأن هذه هي بالضبط أشكال الفن التي كانت ستكشف لنا في أوضح بيان عن العلاقة بين الانتاج الفني والحياة

الاجتماعية • ولا يملنا العدد المتواضع من الحلفية المزخرفة للهيكل * المقابر الا النزر اليسير الذى لا يروى غلة فى هذا الصدد • ومن ثم فان فن الحقبه يتبقى لنا كشيء منفصل عن تاريخ زمانها • والآن قد اصبح حتما على من شاء حقا فهم الفنون ، أن يكون فكرة عن وظيفة الفنون فى الحياة • ولم يعد كافيًا بلوغ هذه الغاية الاعجاب بالدرر اليتيمة بين الاعمال الفنية الباقية ؛ اذ أن جميع ما فقد من تلك الاعمال ليطالب بأن نضعه فى حساباتنا أيضا •

ففى تلك الأيام كان الفن لا يزال ملفوفا فى دنار الحياة • وكان عمله ان يملأ بمفاتيح الجمال الاشكال التى تتخذها الحياة • وهى اشكال كانت ملحوظة وفعالة • وكان ازدهار الطقوس الدينية الثرى يطوق الحياة وينظمها : فهناك الاسرار المقدسة وساعات الصلوات اليومية السبع وأعياد السنة الكنسية • وكان لكل من اعمال الحياة ومسراتها سواء اعتمدت على الدين أو الفروسية أو التجارة أو الحب ، شكله البارز المميز • وكانت مهمة الفن تزيين هذه المفاهيم جميعا بالفتنة واللون ، فهو ليس مرغوبا فى حد ذاته ولكن لى يزخرف الحياة بالفخامة التى يستطيع أن يجبوها بها •

ولم يكن الفن قد أصبح – كسأنه اليوم – وسيلة للخروج من روتينات الحياة اليومية بنية قضاء بضعة لحظات فى التأمل ، بل كان لابد أن يستمتع به كمنصر فى الحياة ذاتها أى كتعبير لمعنى الحياة • وسواء اقام بدعم التحليق بالتقوى الى عل أو كان مجرد مصاحب لمباهج الحياة ، فان أحدا حتى ذلك الحين لم يتصوره على أنه محض جمال •

ونتيجة لذلك ، ربما جاز لنا أن نقحم هنا المفارقة (Paradox) القائلة بأن العصور الوسطى لم تكن تعرف سوى الفن التطبيقي • فهم لم يريدوا الاعمال الفنية الا ليجعلوها أداة طيبة فى خدمة بعض المنافع العملية • وكان هدفها ومعناها يعلو دوما فوق قيمتها الجمالية البحتة • وينبئ لنا أن نضيف أن حب الفن من أجل الفن لم يتولد عن عملية استيقاظ المت بالولع بالجمال ، ولكنه نما وتطور كنتيجة للانتاج الفنى المفرط الوفرة • وتكدست فى خزائن الأمراء والنبلاء القطع (Objects of Art) الفنية حتى كونت مجاميع • ولما لم تعد لتلك القطع الفنية أية منفعة عملية ، فانها كانت موضع الاعجاب كادوات ترف وطرافة ، هكذا ولد اللوق الفنى ، الذى قدر « لعصر النهضة » أن يطوره تطورا واعيا •

* هى ما يسمى بالانجليزية Altar-pieces وهى الديكور الذى يجعل رداء المذبح من ستار مزخرف أو تصاوير (المترجم) •

* من شاء توسعا فى دراسة الفنون ، فلينظر للمترجم ١ - التطور فى الفنون ، لتوماس مونرو نشرته الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ٢ - « التربية عن طريق الفن » لهربرت ريد - نشرته هيئة الكتب والأجهزة العلمية بطبعة جامعة القاهرة • (المترجم) •

وفي الأعمال الفنية الكبرى في القرن الخامس عشر ، أخص بالذكر منها خلفيات هياكل الكنائس والمقابر ، كانت طبيعة الموضوع فيها أهم كثيرا من مسألة الجمال . فكان الجمال مطلوبيا لأن الموضوع كان مقدسا أو لأن العمل كان موجها ، نحو هدف جليل . ويتميز ذلك الهدف على الدوام بكونه العمل إلى حد ما . فالصورة الثلاثية الألواح (Triptych) كانت تقوم بأحماء حرارة العبادة في الأعياد الكبرى أو الاستفاز بذكرى كل مانع تقى بذل ماله في سبيل العقيدة . ولم تكن خلفية (زخارف) هيكل « الحمل » التي عملها الشقيقان فان آيك ، تعرض للجمهور الا في الأعياد الكبرى فقط . وما كانت الصصور الدينية هي ومدها التي تؤدي غاية عملية . فان حكام المدن كانوا يبرون برسم صور للمحاكمات الشهيرة لتزدان بها المحاكم رغبة في حث القضاة حثا أكيدا على القيام بواجبهم . ومن أمثال ذلك : « محاكمة فمبيز » من تصوير جيرار دافيد ، بمدينة بروج Bruges . « محاكمة الإمبراطور أوتو » ، من تصوير درك بوتس بمدينة لوفان ، والصور المفقودة التي رسمها روجير فان درفايدن ، والتي كانت يوما ما موجودة ببروكسل .

وربما استماع المثال التالي ايضاح الأهمية المعلقة على الموضوعات التي يجرى تصويرها . ففي ١٣٨٤ جرت في لنجهم (Le Lingham) مقابلة بقصد عمل هدنة بين فرنسا وإنجلترا . فأمر دوق برى بأن تجل الجدران العارية للكنيسة الصغيرة القديمة التي تقدر أن يجتمع فيها الأمراء المتفاوضون بالطنافس المزركشة بصور معارك العصور الحوالية . ولكن جون من جونت دوق لانكاستر ما كاد يرى عند دخوله هذه الصور الحربية حتى طالب بإزالتها ، لأن من يشهدون السلام ينبغي لهم ألا يشهدوا أمام أعينهم مشاهد القتال والتدمير . وعندئذ استبدلت الطنافس بأخرى تمثل أدوات « آلام المسيح » .

وترتبط أهمية الموضوع ارتباطا وثيقا بالقيمة الفنية في حالة الصصور الشخصية Portraits ، التي تحتفظ ، حتى في أيامنا هذه ، بشيء من الأهمية المعنوية بوصفها تذكارات أو موروثة لها قيمتها ، لأن العواطف التي تحدد استخدامها ، عواطف حيوية دائما أبدا . وقد كانت الصور الشخصية تصنع ويكلف بها الصور الواسطة لأغراض كثيرة منوعة . على أن من المحقق أنه ينبغي أن يكون القصد منها هو الحصول على درة يتيمة فنية رائعة . فالصورة الشخصية ، فضلا عن إضائها العواطف والكبرياء العائلية ، كانت تمكن الأشخاص المخطوبين من التعارف . فالبعثة التي أرسلها فيليب الطيب في ١٤٤٨ لألب يد إحدى الأميرات ، صاحبها يان فان آيك ليتولى تصوير الأميرة المرشحة . وكان يتلو ليدوني الأخبار التاريخية الرسميين في البلاط مواصلة الإبقاء على القصة الخيالية من أن الخطيب الملكي وقع في حب الأميرة المجهولة عندما وقع بصره على صورتها . وذلك مثلا كما حدث يوم خطب ريتشارد الثاني ملك إنجلترا الأميرة أيزابيلا الفرنسية الصغيرة البالغة من العمر ست سنوات .

بل لقد يقال أحيانا انه وقع الاختيار بعد مقارنة الصور الشخصية لأطراف مختلفة . فعندما وجب العثور على زوجة للملك الصغير شارل السادس ، وفق مبادئ الفديس دينيس الدينية ، جرى الاختيار بين ثلاث دوقات بافاريا ونمساوية ولورينية وأرسل الى البلاطات الثلاث مصور موهوب ، وتمدت الى الملك ثلاث صور ، فوقع اختياره على الصغيرة ايزابلا البافارية ، اذ رأى انها أكثرهن جمالا .

ولم يكن الاستخدام العملي للأعمال الفنية فى أى مجال أرجح منه وزنا فيما يتعلق بالقبور ، وهى أهم مجال صال فيه فن نحت تلك الحقبة . إذ بلغ من قوة الرغبة فى الحصول على تمثال يمثل المتوفى أن القوم كانوا يحرصون على تحقيقها حتى قبل الشروع فى بناء القبر ، فعندما يدفن رجل له منزلته ، كان يمثلها انسان حى أو تمثال منحوت . ففى قداس الجناز الذى أقيم فى سان دينيس لبرتران دوجسكيلان ، دخل الكنيسة « أربعة رجال فى شكة السلاح ، مدحجين من الرأس الى القدم ، وممتطين صهوة أربعة جياد ، فى أحسن جهاز وكساء خيل ، ومثلوا المتوفى على ما كان عليه حيا » . وهناك قائمة حساب نقلت عن آل بولينياك فى ١٣٧٥ ، وتتعلق بمراسم جنازة . وهى تحتوى على هذا البند : « ستة شلنات أعطيت لبلين لتمثيله الفارس المتوفى فى الجنازة » . وكان تمثال من الجلد فى ثياب فاخرة رسمية يمثل الملك المتوفى ساعة احتفالات الدفن الملكى . وكانوا يحرصون حرصا شديدا على الحصول على مشابهة قوية بالمتوفى . وكان موكب الجنازة يحتوى فى بعض الأحيان على أكثر من واحد من هذه التماثيل . ويعرف زوار ديروستمنستر بلندن هذه التماثيل تماما . ولعلنا نعثر هنا على اصل ارتداء أقنعة الجنازات الذى بدأ بفرنسا فى القرن الخامس عشر .

ولما كان الفن جميعه هو الى حد ما فن تطبيقي ، لم يرق أى تمييز بين الفنانين والصناع اليدويين . ولم يكن الأساتذة الكبار الذين يعيشون فى خدمة بلاطات فلاندره أو برى أو برجنديا ، وكل منهم فنان ذو شخصية مرموقة جدا ، يفسرون عملهم على رسم الصور ولا تحلية المخطوطات بالرسوم ؛ فلم يتعالوا عن تلوين التماثيل ، وزخرفة الدروع وبرقشة الرايات ، أو تصميم الملابس اللازمة لمنازلات البرجاس ومراسم التشرقيات . وهكذا حدث أن ملشيبور برويدرلام ، مصور البلاط عند الدوق الأول لبرجنديا ، قام بعد أن شغل المنصب نفسه فى دار حميه كونت فلاندره ، بوضع اللمسات الأخيرة فى خمسة كراس محفورة « بالقويما » صنعت لقصر الكونتات . وانه ليصلح ويدهن بالطلاء جهازا أليا بقلعة هزدن ، كان يستخدم فى رش الضيوف بالماء على سبيل المفاجأة والمداعبة . وهو يقوم ببعض الأعمال فى عربة الدوقة . كما تتم بتوجيهه الزخرفة الفاخرة للأسطول الذى حشده الدوق فى سلويز فى ١٣٨٧ للقيام بحملة على الانجليز ، ولكن تلك الحملة لم يقدر لها مع ذلك أن

تم . وبالمثل أيضا كان مصوروا البلاطات يكلفون بالمساهمة فى الأعمال فى حفلات الزفاف ومراسم الجنازات . وكانت التماثيل تطل فى مرسم يان فان آيك . وقام هو نفسه بعمل خريطة للعالم للدوق فيليب ، صورت فيها المدن والأقطار برونى أخذ ورقة بديعة . وصمم هو جو فان در جويز لافتات تعلن عن صكوك غفران بابوية بمدينة غنت . وعندما أسر الأرشيدوق مكسمليان بمدينة بروج فى ١٤٨٨ ، استدعى المصور جيرار دافيد ليزين بالصور ابواب الخوخة * والمصارع فى سجنه .

ولم يبق من جميع الانتاج اليدوى لكبار اساتذة القرن الخامس عشر ، سوى نزر يسير له طبيعة خاصة جدا : منها بعض القبور وبعض خلفيات الهياكل وصور الأشخاص ، والعديد من المنمنمات *Miniatures* ، وكذلك عدد معين من لوازم الأعمال الفنية الصناعية وأدواتها ، منها الأوعية المستخدمة فى العبادة الدينية ، والنياب الكهنوتية وأثاث الكنيسة : فاما الأعمال العلمانية - باستثناء الأشغال المنسوبة والمداخن - فلم يكده يتبقى منها شيء . فما أعظم الفدر الذى كنا سنعرفه عن فن القرن الخامس عشر فوق ما نعرفه الآن لو أمكننا مقارنة قطع « الاستحمام والصيد » التى صورها يان فان آيك وروجير فان درفايدن ببارقشاه من صور كثيرة تمثل « المنتحية » *Fieràs* والعذراء « *Madonna* » . وليس ما نفتقده الصور الديوية فقط ، فان هناك شعبا يأكملها من الفن التطبيقى لانكاد نستطيع حتى مجرد تكوين فكرة عنها أو تصور لها . من أجل ذلك تعوزنا القدرة على عقد مقارنة بين الثياب الكهنوتية التى تم الاحتفاظ بها ، وبين أزياء البلاط والقصور بما رصعت به من أحجار كريمة وأجراس دقيقة وقد بليت كلها وفنيت : وقد حرمتنا من المنظر الواقعى للسفن الحربية الزاهية الزخارف الذى لاتعطينا عنه المنمنمات الا شكلا تقليديا وقبيحا . وان فرواسار ، الذى يبدى فى العادة شيئا من قلة التأثير لكل انطباعات الجمال ليبدى الى حد ما ابتهاجه فى أوصافه لمظاهر البذخ الفاخرة التى يبدو فيها أسطول مزدان بالزينات قد علقت عليه الأعلام المثثة الحفاقة واختال مرحا بروسم شارات النبالة ، التى كانت تتدلى من قمم الساريات ويكاد بعضها يلمس سطح الماء . وقد طليت سفينة فيليب الجريء (المقدم) باللأزورد والذهب على يد برويدرلام ، وأحاطت تروس ضخمة الحجم مزدانة بالشارات براية السفينة الجبارة ، وبرزت على سطح القلوع الأقحوانات والحروف الأولى من اسم الدوق والدوقة ؛ وهى تحمل الشعار أنافى عجلة *Il me tarde* . وتنافس النبلاء بعضهم مع بعض فى اغداق الأموال على تزئين سفنهم بغير حساب . ويقول فرواسار ان المصورين حصلوا على فرصة طيبة من ذلك ، ولم يكن عددهم كافيا لتنفيذ العمل الذى ينتظرهم فى كل

مكان ، ومن ثم كانوا يحصلون على أى أجور طلبوها . وهو يروى أن كثيرا من النبلاء غطوا سوارى سفنهم تغطية تامة برقائق الذهب . وأنفق جى ده لآتريه مؤيل ألفى جنيه على الزخارف والزينات . « وكل هذا دفع من دماء الشعب الفرنسى المسكين . . »

ولو بقيت هذه المنتجات المفقودة من الفن الزخرفى ، لكشفت لنا ، فوق كل شىء ، عن تفاخر مسرف بالثراء . وهو سمة اتصفت بها تلك الحقبة ، وهى موجودة بالمثل فيما بين أيدينا من أعمالها . ولكن لما كنا لا ندرس هذه الأعمال الا التماسا لما فيها من جمال ، فانا نعيّر أقل الالتفات لعنصر الفخامة والأبهة ذاك ، الذى لم يعد يثير اهتمامنا ، ولكنه هو نفسه ماكان أهل ذلك الزمان يقدرونه اعظم التقدير .

وتنوع الثقافة البرجنديّة الفرنسية فى العصور الوسطى المضحلة الى الاعتياص عن الجمال بالفخامة . والحق ان فن تلك المدة يعكس هذه الروح بالضبط . وكل ما سردناه آنفا على أنه الحضيصة التى طبعت عليها الطرائق العقلية للحبة : الولع باضفاء شكل محدد على كل فكرة ، والحشو الشديد للعقل بالصور والأشكال المرتبة ترتيبا نسقيا ، - كل هذا يعود الى الطهور فى الفنون . ففيها أيضا نجد النزوع الى عدم ترك شىء بغير شكل وبغير صورة وبغير حلية . وأسلوب العمارة المسرف الزخرفة أشبه شىء بالقطعة الختامية Postlude التى يعزفها عازف الأرخن حين لا يستطيع انفساء العزف . فهو أسلوب يفتت جميع العناصر الشكلية تفتيتا لانهاية له ، وهو يضفر جميع التفاصيل بعضها مع بعض ، فليس هناك خط ليس له خط مقابل . وينمو الشكل على حساب الفكرة ، وتصبح الحليات موفورة الكثرة حتى لتخفى جميع الخطوط وجميع السطوح . اذ يسود الجو « الرعب من الفراغ Horror vacui » وهو على الدوام أحد أعراض التدهور الفنى .

وهذا كله يعنى أن خط الحدود الفاصل بين الجمال والفخامة قد محى طمس . ومن ثم لم تعد الزخرفة ولا الحليات تساعد على تصعيد الجمال الطبيعى لأى شىء ، وانما هما تنموان أكثر منه وتهددان بخنقه . وكلما ابتعدنا عن الفن التشكيليّ البحث ، زادت هذه الوفرة للموتيفات الزخرفية الشكلية شدة . وفى الامكان ملاحظة ذلك ببالغ الوضوح فى فن النحت . على أن فرط نمو الأشكال ذاك لا يحدث فى ابتداء وخلق التماثيل المنعزلة : فان تماثيل « بثر موسى » و « الباكين Pleurants » على القبور لا تقل اتزاناً عن النحائت التى صنعها دوناتللو . ولكننا نعتبر على الفور على فرط النمو حيثما كان فن النحت يقوم بوظيفة زخرفية . وان أى ناظر الى معبد ديجون ، لتصدمه قلة الانسجام بين نحائت جاك ده بايرز وتصوير برويدرلام . فالصورة وهى ترسم من أجلها فى حد ذاتها - بسيطة ومتزنة ، فأما النقوش (Reliefs) ، على النقيض من ذلك ،

وهي التي الهدف منها زخرفي فانها معقدة ومثقلة ، ويلاحظ أيضا نفس التباين بين التصوير والطنافس الزخرفية المعلقة على الجدران . ويظل فن النسج ، حتى وهو يمثل المشاهد والصور ، مقصورا بحكم تكتيكة الفن على النصور والتعبير الزخرفي ؛ ومن هنا نجد نسس الولع بالزخرفة المسرفة .

وتتوارى من فن الأزياء تارايما تاما الصفات الجوهرية للفن البحث ، وأعنى بذلك ضبط المقاس ودقة الانسجام ، وما ذلك الا لان الفخامة وحلية الزينة هما الهدفان الوحيدان المنشودان . ويدخل الكبر والغرور عنصرا حسيا شهويا لا يستقيم والفن البحث . ولم تشهد حقبة اسرافا في الموضة والأزياء كما شهدته الحقبة الممتدة من ١٣٥٠ الى ١٤٨٠ . فهنا نستطيع ان نشهد بأعيننا التوسع غير المقيد الذي ألم بالاحساس الجمالي لذلك الزمان . فان المبالغة المضحكة هي السمة المتجلية في جميع أشكال الثياب وابعادها . فيتخذ غطاء الرأس للنساء الشكل المخروطي المسمى « بالهنان Hennin » ، وهو شكل تطور عن القلنسوة الصغيرة) ، الذي يضم الشعر تحت وشاح العنق . وتصبح القصة * العالية المقوسة على الجبين هي الموضة الجديدة مع حلق الصدغين . وتبدأ الملابس المنخفضة الرقاب (المقورة) في الظهور . فأما ثياب الذكور فلها ملامح أعجب وأعجب - كما هو الشأن في الطول المفرط لأبواز الأحذية المسماة بالبولونية (Poulaines) وهي التي اضطر الفرسان في معركة نيقوبوليس الى بترها ليتمكنوا من الفرار ؛ والصدورات المشدودة بالأربطة ، والأكمام المنتفخة بشكل البالون والمنتصبة عند الكتفين ، والهوب لانادات الفاحشة الطول « Houppelandes » (وهي ثياب خارجية قضافاضة) والسترات الضيقة الشديدة القصر ، والكمامات * الاسطوانية أو المدببة ، والطرابير المسدلة حول الرأس بشكل عرف الديك أو السية النار المتأججة . وكانت البدلة الرسمية (بدلة التشريف) تزين بمئات من الأحجار النفيسة .

وكان حب الترف الجامح يصعد الى أقصى ذروته في حفلات البلاط الأرستقراطية . ولاشك أننا جميعا قد سمعنا بأوصاف الحفلات البرجنديية بمدينة ليل في ١٤٥٤ ، التي أقسم فيها الضيوف على القيام بالحرب الصليبية ، وبمدينة بروج في ١٤٦٨ بمناسبة زواج شارل المسور من مرجريت البيوركية . ومن العسير على المرء أن يتصور تناقضا أبلغ من التناقض الذي تجل بين هذه الاظهارات المتبربرة للفخامة الصلفة والأبهة المتفطرسة وبين صور الأخوين فان آيك ودرك بوتس وروجير فان درفايدن بما ران عليها من صفاء عذب

* القصة (يضم القاف) شعر مقدم الرأس (المترجم عن الوسيط) .

** الكلمة (يضم وتشديد : القلنسوة المدورة التي تغطي الرأس .

(المترجم عن الوسيط) .

وهادى . ولن يكون شيء أفسح ولا أقبح ولا أبعث على السأم مما يسمونه بالفواصل أو الوسائل الترفيهيه « Ent:enets » التي تتألف من خلانط هائلة تضم أوركسترات كاملة وسفن كاملة العدة وقلاع وقرود وحيثان وعمالقة وأقزام ، وجميع ما في فن اللعب بالمجازيات من سخافات مملّة . وأنا لنجد من العسير علينا أن نعد هذه المهليات شيئا يتجاوز معارض لما لا يكاد يصدق من مظاهر الذوق الفاسد .

ومع هذا فانه ينبغي لنا ألا نبالغ في تقدير المسافة التي تفصل بين الشككين المتطرفين في فن القرن الخامس عشر . فمن المهم - أولا - ادراك وظيفة الحفلات عند مجتمع ذلك الزمان . فانها كانت لا تبرح تحتفظ بشيء من نفس معناها في المجتمعات البدائية . الا وهو وظيفة التعبير الأعلى عن ثقافتها ، وأسمى طريقة للمتعة الجماعية وكذا تأكيد وجود التماسك في المجتمع . وفي الحقب التي يتحقق فيها للمجتمع تجديدات كبيرة ، كحقب الثورة الفرنسية ، نرى أن الحفلات تسترد هذه الوظيفة الاجتماعية والجمالية .

والانسان العصري حر في أن يلتمس متى شاء تسليياته المحبوبة ، اما بطريقته الفردية أو في الكتب أو الموسيقى أو الفنون الطبيعية . ومن الناحية الأخرى شعر الناس في زمان لم تكن فيه المتع الراقية كثيرة العدد ولا في تناول الجميع ، (شعروا) بالحاجة الى تلك الاستمناعات الجماعية كالاحتفالات مثلا . وكلما كانت شقاوة الحياة اليومية ساحقة للأنفس أكثر ، وجب أن تزداد قوة المنبهات التي سيحتاج اليها الأمر في انتاج ذلك السكر بالجمال والبهجة الذي تصبغ الحياة بغيره عينا لا يطاق . ولم يكن القرن الخامس عشر ، وهو قرن تشاؤم عميق ، وفريسة للاكتئاب المستمر ، ليستطبع تضييع فرصة التأكيد القاطع بجمال الحياة ، الذي تسيره هذه التفاريع الجماعية الفاخرة والجادة . وكانت الكتب غالية الثمن والبلاد غير آمنة والفن نادرا ، وأعوزت الفرد كل وسائل التسلية . وكانت جميع ألوان الاستمتاع الأدبي والموسيقى والفنى مرتبطة بالاحتفالات ارتباطا وثيقا بشكل أو آخر .

وعنى عن البيان أن الاحتفالات ، بقدر ما هي عنصر من عناصر الثقافة ، تحتاج الى أشياء أخرى عدا مجرد الجدل . ولن تستطيع المسرات الأولية المتمثلة في الألعاب ، والشراب والمب ، ولا الترف والفخامة بوصفهما كذلك اضافة اطار عليها . ذلك أن الاحتفالات بحاجة الى أسلوب أو طراز . فلئن فقدت احتفالات زماننا هذا قيمتها الثقافية فذلك لأنها فقدت الأسلوب . وقد حدث في العصور الوسطى ، أن الاحتفال الدينى - لما له من عراقية في الطراز قائمة على الصلوات الدينية نفسها ، سيطر زمتا طويلا على جميع أشكال المرح الجماعى . وارتبط الاحتفال الشعبي الذي تقوم عناصر جماله الخاص في الأغنية والرقصة ، باحتفالات الكنيسة . ولم يتمكن شكل مستقل من الاحتفال المدني ، له أسلوبه وطرازه

الخاص المتميز ، من تخليص نفسه من الاحتفال الكنسى الا قُرب بداية القرن الخامس عشر . و علماء البيان ، بشمال فرنسا والأراضى المنخفضة هم ممثلوا هذا التطور . فحتى ذلك التاريخ لم يكن أحد سوى بلاطات الأمراء وحدهم ، بقادر على تزويد الاحتمالات الدنيوية بالشكل والطرز اللازمين ، وذلك بفضل ما أتبع لتلك البلاطات من مصادر الثروة ومن التصور الاجتماعى لأدب المجاملة الكس .

ومع ذلك لم يسهل أسلوب الاحتفال الأرستقراطى للبلاط الا أن يظل أدنى مرتبة بكثير من طراز الاحتفالات الدينية . ففي الاحتفالات الدينية كانت العبادة والتفاريح المشتركة بين الجميع على الدوام مظهرا للتعبير عن فكرة سامية ، أعارتها رشاقة وكرامة لم تستطع أن تؤثر فيها حتى المبالغات التفصيلية التى كثيرا ما كانت مضحكة . على أن الفكرات التى مجدتها الاحتفالات الدنيوية لم تكن سوى الفروسية والحب الأرستقراطى السائد فى البلاط . ولاشك أن منسك الفروسية كان من القوة والفنى بحيث يضى على تلك الاحتفالات أسلوبا وفورا وجادا . ففيه حفل رسم الفارس ، والنذور ، وقواتين هيئات الفروسية ، وقواعد منازل البرجاس ، والأصول الرسمية لهولاء الخدمة والأسيقية ، وجميع الاجراءات المهية لكبار حملة الشارات (Kings at arms) الشاراتية ، أى كبار مذيعى الأنباء ومساعدتهم (Heralds) وجميع ما يحيط برسوم شارات النبالة (Blazonry) والدروع من بريق خاطف . غير أن هذا كله لم يكن كافيا لتحقيق جميع الآمال المرجوه . اذ كان يتوقع من حفلات البلاط أن تجسد حلم الحياة البطولية بكامل صورته . وهنا أخفق الأسلوب . ذلك أنه عندما حل القرن الخامس عشر لم يكن جهاز الخيال الفروسى ليزيد عن تقاليد غرور باطل ومحض آداب مسطرة فى الدفاتر .

ولم يكن القيام عمليا بسرحة احتفالات ليل أو بروج المدهشة ، سوى أدب تطبيقى ان صح هذا القول . وأدى غلظ المرض المادى الى القضاء على البقية الباقية من الفتنة التى احتفظ بها حتى الآن الأدب بما فى أحلامه الهوائية من خفة . ومن المحقق أن الجدية التى كانت تنظم بها تلك المواكب الفظيعة فى غير تردد ولا وجل شئ برجندى حقا . اذ يبدو أن بلاط الدوق فقد باتصاله بالشمال ، بعض صفات الروح الفرنسية . فمن أجل الاعداد لوليمة ليل ، التى كانت على أن تتوج وتختم مجموعة من اللوازم التى أقامها النبلاء ، كل بدوره ، متنافسين بعضهم مع بعض فى مظاهر فخامتها ، شكل فيليب الطيب لجنة ، يرأسها فارس من هيئة فرسان « الجزة الصوفية الذهبية » هو جان ده لانوى . وكثيرا ما حضر جلسات اللجنة التى كان أوليفيه ده لامارش عضوا فيها - أشد مستشارى الدوق ثقة وهما أنطوان ده كروى والمستشار نيقولاس رولان نفسه ، وعندما يصل أوليفيه ده لامارش فى مذكراته الى هذا الفصل ، لا يبرح شعور بالرهبة يمتلكه . وذلك لأن الانجازات الجسام والشريفة تستحق

شهرة دائمة وتذكرا ابديا ٠٠ ، هكذا يبدأ سرد قصة هذه الامور الجديرة بالتذكر ٠ ولا حاجة بنا الى نقلها هنا وذلك لانها تنتسب الى الموضوع العام
Loci communes المختص بالأدب التاريخي ٠

وكان الناس يفدون لمشاهدة المشهد الرائع حتى من وراء البحر ٠ اذ حضر الحفلة بالاضافة الى الضيوف المدعوين ، عدد ضخم من المشاهدين النبلاء ، وهم في معظم الحالات متكرون ٠ وابتداء الأمر بأن انطلق كل انسان يتجول في المكان ليبدى اعجابه بالقطع الثابتة المعروضة ، ثم جاءت دور الفواصل الترفيحية ، أي العرض التمثيلي للشخصيات والتابلوهات الحية ٠ وقام اوليفيه نفسه بالدور الهام دور الكنيسة المقدسة ، حيث ظهر داخل برج فوق ظهر فيل يقوده تركي ضخم المجنة ٠ وقد اثقلت المواثد بأشد انواع الزخارف اسرافا ٠ ركان هناك سفينة شرعية ذات سوار وزينة ، ومرج تحيط به الأشجار وفيه نبع ، وصخور وتمثال للقديس اندرو ، وقلمة لوزنيان ومعها جنية القبري ميلوزين ومنظر صيد طبر قرب طاحونة هواء ، وغاية كانت تتجول فيها الحيوانات المتوحشة ، وأخيرا كنيسة فيها ارغن ومرتلون ، كانت انغامهم تتبادل مع موسيقى أوركسترا مكون من ثمانية وعشرين شخصا ، قد وضعت في داخل فطيرة ٠

والمشكلة التي نواجهها الآن تحديد صفة النوق أو الدوق الفاسد الذي يشهد به هذا كله ٠ وغني عن البيان أن النضة الميثولوجية والمجازية Allegorical لهذنه الفواصل الترفيحية لا يمكن أن تثير اهتمامنا ٠ ولكن ماذا كانت قيمة بالتنفيذ الفني ؟ ان أهم ما كان الناس يتطلعون اليه هو الاسراف والتزويد والإبعاد الضخمة ٠ وكان ارتفاع الماكيت الذي يمثل برج جوركم على المنضدة في وليمة بروج في ١٤٦٨ ستة وأربعون قدما ، ويقول لامارش متحدثا عن حوت وضع هناك أيضا : « ولاشك أن هذا كان وسيلة ترفيحية ممتازة جدا لانه كان فيه أكثر من أربعين شخصا » ٠ وشدت الأعاجيب الميكانيكية أفئدة الناس كثيرا كالطيور الحية التي تطير من فم الفعوان قد صرعه هرقل ، وما مائل ذلك من طرق عجبية ، وفيها تبدو لنا أنها تفتقر افتقارا تاما الى كل فكرة عن الفن ٠ وكان العنصر الفكاهي من أحط نوع : فتمة خنازير برية تنفخ في البوري داخل برج جوركم ، وأغناذ في مكان آخر تنشد لقطعة موسيقية دينية Motet. وذئاب تلمب الصفارة (الفلوت) وتظهر أربعة حمير ضخمة لتفنى وذلك كله تكريما لسارل الجسور ، الذي كان موسيقيا بارعا ٠

هل أهي ، رغم ذلك ، لا أريد أن أشير الى أنه ربما لم يكن هناك كثير من الدرر الفنية الرائحة بين هذه الطرف المضحكة الطنانة بالادعاء الكاذب والغرور ٠ ويبيغى الا يعوتنا أن هؤلاء الناس الذين كانوا يستمتعون بهذه الزخارف

« الجار جانتوانية » ، كانوا هم نصراء الشقيقين فان آيك وروجير فان در فايدن-
 وفيهم الدوق نفسه ، ورولان ، مانج الما الذي اعطانا هيناكل يون Beaume واوتن
 Autumn ، وجان شقروه الذى كلف روجير بتصوير صسورة الاسرار السبعة
 المقدسة ، الموجودة الآن بمدينة انغرس : (انتورب) . وادعى من ذلك الى
 الاهتمام ان الذى صمم تلك المعروضات الفنية هم المصورون أنفسهم . ولان فات
 السجلات ان تذكر ان الاخوين فان آيك او روجير اسهموا بالعمل فى احتفالات
 من ذلك التقييم فانها تعطينا بالفعل أسماء الاخوين مارميون وكذا جاك داريه .
 وقد استعدت حفلات ١٤٦٨ ، اللجوء الى خدمات جميع أعضاء هيئة المصورين ،
 فاستدعوا على عجل من غنت وبروكسل ولوفان وتيرلون ومونز وكيزنوى
 وفالنسين ودواى وكسبراي وراس وليل وايبير وكورتراي وأودنارد ، للعمل
 فى بروخ . ومن المحال علينا ان نصدق ان عملهم اليدوى كان قبيحا . ولو خبرت
 فى أمر الثلاثين سفينة المزينة بشارات ممتلكات الدوق ، والصور الستين للنساء
 اللباسات ثيابهن الوطنية ، « والحاملات للفاكهة فى السلال والطيور فى
 الأقفاص . . » ، لأبدت خالص استعدادى للتخلي عن أكثر من واحدة من الصور
 الكنيسية الضعيفة فى سبيل ان القى نظرة عليها .

وربما مضينا شوطا آخر وان تعرضنا للاتهام بالتناقض فنؤكد بان علينا
 ان ندخل فى حسابنا فن « المعروضات الفنية Show-pieces » ، ذاك الذى اختفى
 دون ان يترك من ورائه أثرا ، ان شئنا ان نفهم تماما فن كلاوز سلوتر .

وليس بين الفنون جميعا ما هو مقيد بما تحتمه أغراض أكثر من فن نحت
 القبور (النواويس) ولم يكن النحاتون المكلفون بصنع قبور الأذواق يتركون
 أحرارا فى ابداع أشياء جميلة ، اذ كان همهم الأكبر تصعيد مجد الأمير الراحل .
 ومن المعلوم ان المصور يستطيع على الدوام ان يطلق لحياله العنان ، ولا يجبر
 أبدا على ان يقيد نفسه بشدة فى العمل الموكل اليه . على أنه يرجح ، من الناحية
 الأخرى ، ان مثال تلك الحقبة قلما عمل الا فى اطار أعمال نوعية محددة .
 وفضلا عن ذلك ، فان موتيفات (موضوعات) فنه محدودة العدد كما أنها ثابتة
 محددة بفعل تقاليد دقيقة جدا . أجل كان المصورون والمثالون يعدون بالمثل
 خدما فى دار الدوق بدرجة سواء . فان كلا من يان فان آيك وسلوتر وابن أخته
 كلاوزده فرف ، كان يحمل لقب « خادم خاص » ، ولكن بالنسبة للأخيرين ،
 كانت الخدمة واقعية أكثر كثيرا منها بالنسبة للمصورين . وقد كان الهولنديان
 العظيمان ، اللذان شدتهما الى الأبد جاذبية الحياة الفنية الفرنسية التى لا تقاوم ،
 من موطنهما الأصلي ، - موضع احتكار تام ومطلق من دوق برجنديا . فان
 كلاوز سلوتر سكن بيتا فى ديجون وضعه الدوق تحت تصرفه ، وهناك عاش

« ومنعها الضخمة الهائلة ، واللغة مشتقة من جارجا نتواه (المارد الجبار) بطل دابليه
 فى كتابه « La vie inestimable de Gargantua » (المترجم)

عيشة السراة - (الجنتمان) ، ولكنه فى الوقت نفسه عاش كخادم فى البلاط وكان ابن أخته وخليفته كلاوز ده فرف ، هو الطراز الفاجع لفنان يعيش فى خدمة الأمراء : حيث احتجز بمدينة ديوجن عاما بعد عام ، لكى يتم العمل فى قبر جان غير الهياب ، الذى لم تخصص له فط الموارد المالية . ومن ثم رأى حياته الفنية ، التى بدأت بالغة الأهمية والاشراق يحطها انتظار لا جدوى منه .

ومن هذا يتجلى أن فن النحات كان فى تلك الحقبة فنا ذليلا زريا . والنحت من ناحية أخرى ، قليل التأثير على الجملة بذوق حقبة ، لأن وسائله ومواده وموضوعاته محدودة وقليله التعرض للتغيرات . وعندما يظهر منال عظيم فانه يخلق دائما وفى كل زمان ومكان تلك الحالة المثلى من الصفاء والبساطة التى نعتها بالامتياز . ومن المعلوم أن الشكل البشرى وما عليه من ثياب عرضة لاختلافات قليلة . فجميع الدرر اليتيمة الممتازة فى نحت مختلف العصور شديدة التشابه الى حد كبير كما أن عمل سلوتر لايشذ فى نظرنا ، عن هذا التطابق الأبدى بين منتجات فن النحت .

ومع هذا ، فاننا حين نفحص عن فن سلوتر فحفا أدق ، نلاحظ أنه على وجه الخصوص فن يحمل بصمات التأثير بذوق زمانه (ولا أسميه الذوق البرجندى) بقدر ما تسمح به طبيعة فن النحت . ومعلوم أن أعمال سلوتر لم يحتفظ بها على ما كانت عليه . ولا على ما أرادها الأستاذ أن تكون . وينبغى لنا تصورة نحيته « بشر موسى » على ما كانت عنيه فى ١٤١٨ ، عندما منح المنذوب البايوى (القاصد الرسولى) صك غفران لكل من جاء لزيارتها بقلب تقى . ولزام علينا أن نتذكر أن البشر نفسه ان هو الاجزاء صغير من العمل الأصيل فهو قطعة من تمثال للمسيح مصلوبا (Calvary) انتوى أول أدواق برجنديا من بيت فالواه أن يتوج به بشر دير الكرتوسيين الذى ابتناه فى شانول (Champmol) ونشير هنا أن الجزء الرئيسى من النحيته ، وأعنى به المسيح المصلوب ، ومعه العذراء والقديس يوحنا ومريم المجدلية ، كان اختفى تماما أو كاد قبل الثورة الفرنسية . ولم يبق الا قاعدة التمثال ، محاطة بتمائيل الأنبياء الستة الذين تنبأوا بوفاة (المخلص) ومعها الكورنيتس الذى تحمله الملائكة . فالتشكيل بأجمعه يعد فى الدرجة الأولى تمثيلا فنيا ، « فهو عمل ناطق يتكلم ، « Une œuvre parlante » ، وهو منظر استعراضى ، وثيق القربى - بوصفه ذاك - بالتبلوهات الحية Tableaux vivants أو تمثيل الشخصيات « الذى يجرى أثناء مواكب دخول الأمراء الى المدن ، أو ولائهم . وهنا أيضا استعمرت الموضوعات ، من حيث الاختيار ، من النوات المتصه بجيء المسيح . وعلى منوال تمثيل هذه « الشخصيات » ، تمسك التماثيل المحيطة بالبشر بقراطيس ملفوفة ، تحتوى نصوص لبوءاتهم . وهنا نشير الى أنه نندر أن يحدث فى فن النحت أن تكون للكلمة المكتوبة مثل تلك الأهمية . فنحن لانملك الا أن ندرك

تماما الفن البديع المتجلى هنا أمام نواظرنا لدى « سماعنا » ، هذه الألفاظ المقدسة والجمادة : « ثم يذبحه كل جمهور جماعة اسرائيل في العشية ، (خروج ١٢ : ٦) ، وهي كلمات موسى . « تقبوا يدي ورجلي ، أحصى كل عظامي » ، وهي من أقوال داود (مزامير ٢٢ : ١٦ - ١٧) . ويقول أرميا : « أما اليكم يا جميع عابري الطريق . تطلعوا وانظروا ان كان حزن مثل حزني » . (مرثي أرميا ١ : ١٢) . ويعلم أشعيا ودانيال وذكريا كلهم موت « السيد » . فهو شيء شبيه بلحن حزين من ستة أصوات يتصاعد الى الصليب . وهنا نوجه الأنظار الى أن هذه الملحمة يكمن فيها جوهر العمل . فان إيماءات الأيدي التي توجه الالتفات الى النصوص هي من بالغ التأكيد ، كما أن هناك تعبيراً من الحزن اللاذع يبدو واضحا في الوجوه ، بحيث أن المجموع كله يتعرض لحظر فقدان « السكيننة (Ataraxia) وهي السمة التي يتسم بها فن النحت الممتاز . فانه بروق المشاهد على نحو بالغ السمة المباشرة . وشخص سلوتر ، بالمقارنة الى شخص مايكلا نجلو (ميشيل أنجلو) ، تعد بالغة التعبير ، بالغة الطابع الشخصي . ولو أنه وصلنا قدر أكبر من تمثال المسيح مصلوبا محمولا بالانبياء يتجاوز رأس المسيح وجذعه ، ولهما جلال مبین ، لزاد هذا الطابع التعبيري وضوحا . .

وفوق هذا فان الطابع الأخاذ لتمثال المسيح مصلوبا في شانول بلغ الذروة أيضا في زخارف العمل البالغة الوفرة والابداع . وعلينا تصوره في كامل روعته الباذخة بألوانه المتعددة وذلك لأن جان مالويل الفنان ، وهرمان الكولوني ، المذهبان ، ما كانا من يبتلان بالألوان الزاهية والمؤثرات المتألقة . فالقواعد كانت خضراء ، وكانت عباءات الانبياء مموهة بالذهب وكانت جلابيبهم (توناتهم) Tunics حمراء ولازوردية بها النجوم الذهبية . وكان أشعيا ، وهو أشدهم جهامة ، يرتدى رداء من قماش الذهب . وحشيت الفراغات بشموس وحروف استهلاكية ذهبية . وأبرز كبرياء رسم شارات النبالة (Blazonry) نفسه ، غير مكتف بالتجلي حول الأعمدة المقامة تحت الشخص ، بل شمل الصليب نفسه ، الذي طلي بالذهب عن آخره . فأما طرفا الصليب أو ذراعا اللذان جعلتا بشكل تيجان الأعمدة فكانا يحملان شارات النبالة الخاصة ببرجنديا وفلاندرة . فهل يستطيع المرء المطالبة ببرهان أقوى من هذا على الروح الذي تصور به الدوق هذا الأثر العظيم لتقواه ؟ وعلى سبيل بلوغ الذروة في القراءة وضع على أنف أرميا منظر من النحاس المذهب ، من صنع هاتكان ده هاشت

ولاشك أن هذه العبودية التي رسف فيها فن عظيم ، تتحكم فيه ارادة أمير ينصره ، أمر محزن فاجع ، ولكنه يتسامى في نفس الحين بفضل تلك الجهود البطولية التي بذلها المثال العظيم للتخلص من أغلاله . وقد ظلت تماثيل « النابحات ، المقامة حول الناووس زمتا طويلا موضوعا اجباريا في فن القبور

البرجندي • فلم يكن المقصود من هذه الشخصيات الباكية التعبير عن الحزن بوجه عام ، إذ كان المثال مضطرا الى تقديم هيئة صادقة التمثيل لموكب الجنائز بكل ما حوى من عظماء حضروا الدفن • على أن عبقرية سلوتر وتلاميذه نجحت في تحويل هذا الموتيف الى أشد ما عرف في الفن من تعبيرات الحداد عمقا ، إلى مسيرة جنائزية منحوتة في الحجر .

وبعد فهل من المحقق تماما ، أننا على صواب حين يظن أن الفنان كان في صراع مع ما لنصره من قلة ذوق وتهذيب ؟ ومن الممكن تماما أن يكون سلوتر نفسه اعتبر منظار أرميا اكتشافا سعيدا جدا . فقد خالط الدوث الفني في رجال تلك الحقبة ولع بكل ما هو نادر أو مشرق ، وكانوا بما ركبوا عليه من بساطة يستطيعون الاستمتاع بالفريب الشاذ كأنما هو جمال . فكانت الأشياء الفنيصة الخالصة وأدوات الترف والطرافة تلقى الإعجاب بدرجة سواء • وظهر بعد انقضاء العصور الوسطى بزمان طويل أن مجموعات الأمراء كانت تحتوى على أعمال فنية مخلطة بلا تمييز مع الحلى البسيطة التافهة المصنوعة من الأصداف والشعر ، وتماثيل شمعية لأشهر الأقرام وما الى ذلك من أشياء • وقد شهد كاستون بقلمة هزدن ، حيث كانت توجد بوقرة جنباً الى جنب مع كنوز الفن الحليل الآلية المسلية « Engins de battement » التى كانت تزدهم بهما ملاعب التسلية عند الأمراء ، - حجرة مزخرفة بصور تمثل تاريخ جاسون بطل اسطورة الجزة الذهبية . والفنان هنا مجهول ، ولكن الراجح أنه أستاذ بارع . ورغبة في تقوية التأثير ، الحق بالفرفة جهاز كان يستطيع محاكاة البرق والرعد والثلج والمطر واحياه لذكرى فنون « ميديا » السحرية •

وكان الخيال المبدع المتفتق لا يقف عند حد أثناء حفلات العرض التى تقام عند دخول الأمراء الى المدن • فعندما دخلت ايزابيلا البافارية الى باريس فى ١٣٨٩ ، كان هناك غزال أبيض مذهب القرون وقد أحيط عنقه بطاقة من الزهر ، ومد جسمه على « سرير للعدالة » (Lit de justice) وهو يحرك عينيه وقرونه وأقدامه ويشهر فى النهاية سيفاً . وفى اللحظة التى عبرت الملكة الكوبرى الواقع الى يسار كنيسة لوتردام ، هبط ملاك « بواسطة آلات جيدة التركيب » من أحد الأبراج ، ومسر من فتحة فى الستائر المصنوعة من الديقاج (التافتاه) الأزرق المزخرف بزهرة الزنبق الذهبية التى كانت تغطى الكوبرى ، ووضع تاجا على رأسها « ثم رفع الملاك ثانية الى أعلا كأنما عاد الى السماء بإرادته » ولقى فيليب وشارل الثامن مفاجات « هبوط » من هذا النوع نفسه . وأظهر لوفيفر ده سان ريس أعجابا كبيرا بمنظر أربعة بروجية (نافخى أبواق) واثني عشر شريفاً يمتطون جيادا صناعية ، وهم يكرون بها وبدادرون بطريقة جعلت منظرهم ممتعا للأبصار .

وقد سهل علينا الزمن ، ذلك المدمر لكل شيء ، التفرقة بين كل هذه الحليات الرخيصة (: الخردوات) والزخارف الغريبة ، التي ذات تماما من الوجود . غير أن هذه التفرقة التي نصر عليها حاستنا الجمالية لم يكن لها وجود عند رجال ذلك الزمان . إذ لم نزل حياتهم الفنية حبيسة داخل اشكال الحياة الاجتماعية . فكان الفن أداء طيبة للحياة . وكانت وظيفته الاجتماعية زيادة أهمية كنيسته صغيرة أو رفع شأن ملح بلبل مالا ، أو نصير يشجع أو احتفال ، ولكن ذلك ليس من شأن الفنان بأي حال . ولا يكاد يمكن الآن ادراك منزلة الفن ومجاله من هذه الناحية ادراكا كاملا . ومرد ذلك ان الذى وصل الينا هو القليل النادر من الملابس المادية التي كان انفس يوضع فيها ، والنزر اليسير جسدا من الاعمال الفنية نفسها . ومن هنا جاءت القيمة التي لا تقوم بثمن ، قيمة الاعمال الفنية العلية التي كشفت لنا عن الحياة الخاصة للناس ، خارج بلاط الامير وخارج الكنسه وفي هذا الصدد يمكن اى صورة ان تعادل الصورة الشخصية (Portrait) لجان ارنولفين وزوجته ، من تصوير يان فان آيك ، وهي الموجودة بمعرض الصور الاهلى بلندن . فالاستاذ ، الذى تهيأ له مرة واحدة الا يضطر الى تصوير عظة الكائنات المقدسة ولا تملق الكبرياء الارستقراطى ، تمشى هنا بمحض حريته مع الهامه الخاص ، فان من كان يرسمه هنا انما هما صديقه لمناسبة زواجهما . فهل من تمثله الصورة هو حقا تاجر « لوكا » ، جان ارنولفان ، كما يدعى في فلاندره ؟ ورسم يان فان آيك هذا الوجه مرتين (والصورة الاخرى محفوظة ببرلين) ، ولا نكاد نستطيع تخيل سحنة اقل شبيها بالخلفة الايطالية من هذه ، ولكن وصف الصورة في قائمة جرد ممتلكات مرجريت النمساوية ، « هرنول الممتاز مع زوجته في غرفة » ، لا يدع مجالاً للشك . ومهما يكن من أمر ، فان الاشخاص الذين جرى تصويرهم كانوا اصدقاء لفان آيك ، وهو يشهد بذلك بنفسه بالطريقة الذكية والرفيعة التي يوقع بها على عمله بنقش على المرآة : « يوهانس ده آيك فويت هيك : ١٤٣٤ » : « يوهانس ده آيك كان هنا ١٤٣٤ » .

نعم ان « يان فان آيك كان هنا » . حتى ليجوز ان يظن المرء ان ذلك كان منذ لحظة واحدة فحسب ! ويبدو زنين صوته كأنما لا يزال لابنا في صمت هذه الغرفة . وتنبعث من هذه الصورة كل تلك الرقة والسلام العميق اللذين لم يتمكن احد سوى رامبرانت من امتلاك ناصيتهما ثانية . وهكذا تكشف عن نفسها هننا على حين بفتة ، ساعة الفسق الصافية الساجية من احد العصور ، وهي التي بدا علينا أننا نعرفها ، ومع ذلك نشدناها عبثا في عدد غير من تجليات روحها . وهنا في النهاية تظهر تلك الروح انها سعيدة وبسيطة ونبيلة ونقية ، ومنسجمة مع الموسيقى الكنسية الرفيعة والاغاني الشعبية المؤثرة العاطفية في ذلك الزمان .

ومن ثم فربما جاز لنا أن نتصور فنانا مثل يان فان آيك يفر مما للبلاط من ابتهاج عجاج وشهوات بهيمية ، وكان فان آيك صاحب القلب الوسيط . انسسانا حالما . وليس مما يتطلب من الذاكرة جهدا كبيرا أى نستدعى أمامنا صورة الوصف الخصوصى « للدوق ، (Valet de chambre) وهو يخدم كبار السادة النبلاء برغمه ، ويقاسى من ذلك الاشتمزاز البالغ الذى يحسه فنان عظيم يضطر أن لكذب مثله الأعلى السرفيع فى الفن بالاسهام فى صنع الحيل الآلية المسلية اللارمة لاحدى الحفلات .

على أنه ليس هناك شئ يبرر لنا تكوين مثل هذا التصور لشخصيته . فان ذلك الفن الذى يثير اعجابنا ، ازدهر فى جو تلك الحياة الأرستقراطية التى تنفرنا . اذ يتجلى من القدر القليل الذى نعرفه عن حياة مصورى القرن الخامس عشر أنهم قوم مجربون صقلتهم الدنيا ورجال بلاط مدربون . وكان دوق برى على علاقة طيبة بفنانيه . فقد رآه فرواسار يتحدث بغير كلفة مع اندريه بونيفية فى قصره البديع فى ميهان على الايفر . ويفد على الدوق الاخوة لمبرج الثلاث ، وهم من كبار مزخرفى الكتب بالصور ، ليقدموا اليه على سبيل هدية العام الجديد مفاجأة تشكل مخطوط جديد محل بالصور ، ظهر أنه « دمية لكتاب ، صنعت من كتلة من الخشب الأبيض ، طليت لتبدو كأنها هي كتاب ولكن ليس فيه اوراق ولا سطر فى كتابة » . ولاشك أن يان فان آيك كان يتحرك على الدوام فى دوائر البلاط . وكانت المهام الدبلوماسية السرية التى كلفه بها الدوق تحتاج رجلا خبيرا بشئون الدنيا . وفوق ذلك تجل أنه رجل أديب يقرأ المؤلفين الكلاسيكيين ويدرس الهندسة . ألم يحدث أنه ، بدافع نزوة بريئة يخفى فى حروف يونانية شعاره المتواضع ، Als ik kan : (على قدر استطاعتى ؟) .

ان الحياة الفكرية والحلقة فى القرن الخامس عشر تبدو لنا منقسمة الى ميدانين منفصلين . فهناك فى ناحية ، حضارة البلاط والنبلاء والطبقات المتوسطة الثرية وهى : طامحة ومتكبرة ومتكالبة وشهوية ومترفة . وهناك فى الناحية الأخرى الميدان الهادى « للمقيدة الحديثة » Devotio moderna « واللافتاء بالمسيح » ولروبرويك وللقديسة كوليت . وان المرء ليجنح الى ضم الفن الوداع والمستقيمى للشقيقتين فان آيك الى ثانى هذين الميدانين ، ولكنه ينتمى بوجه أصح الى الميدان الآخر . وتكاد الدوائر المتدينة الا تكون على صلة بالفن العظيم الذى ازدهر فى ذلك الأوان . وفى الموسيقى كانت تلك الدوائر تستهجن الطباقي اللحنى أى الكونترپوان (counte, point) بل حتى الأرغن . وكانت القاعدة المتبعة بدير وندشايام تحظر زخرفة الغناء بتغيير طبقة الصوت ، وقال توماس الكمبينى à Kempis : « اذا لم يمكنك أن تترنم كالبلبل والقبرة ، فغن اذن كالغربان والضفادع التى تغنى كما شاء لها الله أن تغنى » - ولا يخفى أن موسيقى دوفاي وبزنواه وأوكجهم تطورت فى كنائس القصور . فاما فن

التصوير ، فان كتاب « العقيدة الحديثة » لا يتحدثون عنه ، اذ انه شئ يقع خارج مجال تفكيرهم . وكانوا يريدون أن تظهر كتبهم بشكل بسيط وخالية من التحلية بالرسوم . والأرجح انهم كانوا يميلون الى اعتبار زخارف خلفية « هيكل الحمل » مجرد عمل باعثة الكبرياء ، وكانوا ينظرون تلك النظرة فعلا الى برج كاتدرائية اوترخت .

وكان الفنانون الكبار يعملون على الجملة في خدمة دوائر أخرى عدا دوائر أهالي المدن المتدينين . فان فن الأخوين فان آيك وأتباعهما ، وان نشأ في محيط البلديات وتغذى وتسا على يد دوائر المدن ، لا يمكن أن يسمى فنا بورجوازيا ذلك بأن البلاط والنبلاء كانوا منطقة جاذبية عظيمة القوى . ولا شك أن رعاية الأمراء هي وحدها التي أتاحت لفن المنمنمات Miniature أن يرتفع الى درجة الصقل الفني الذي يتصف به عمل الاخوة لمبرج وفناني « ساعات توران » وبالإضافة الى الأمراء انفسهم كان الذين يستخدمون كبار المصورين هم كبار السادة اللوردة (الزميين منهم أو الروحيين ، ركبوا محدثي الثراء الذين تزخر بهم الحقبة البرجندية ، والكل منجذب نحو البلاط . ويمكن أساس الفرق بين الفن الفرنسي الفلمنكي والفن الهولندي أثناء تلك المدة في أن الفن الثاني لا يزال يحتفظ ببعض سمات الاتزان البسيط الذي يذكر المرء بالمدن الصغيرة المنعزلة مثل هارلم التي ولد فيها ذلك الفن . بل انه حتى درك بوتس نفسه انطلق جنوبا وشرع يصور بمدينة لوفان وبروكسل .

ويمكننا أن قدّر بين نصراء فن القرن الخامس عشر اسم جان شيفروه أسقف تورناي ، الذي يذكر شعار نبالة أنه هو مانح الأموال التي أنفقت على ذلك العمل المنطوي على التقوى المؤثرة والحارة والموجود الآن بمدينة أنتورب والمسمى : « بالأسرار المقدسة السبع » . وشيفروه هذا هو الطراز النموذجي لأسقف البلاط . فهو بوصفه مستشارا مؤتمنا لدى الدوق ، كان متشبها بالحماسة لثنون هيئة فرسان « الجزة الذهبية » والحرب الصليبية . وهناك طراز آخر من المانح يمثله بيير بلاديان ، الذي يرى وجهه الصارم في خلفية هيكل مدلبورج المحفوظة الآن ببرلين . وهو الراسمالي الكبير في تلك الأيام ، وقد ارتقل من وظيفة أمين عنددوق مدينة بروج ، مسقط رأسه ، الى أن أصبح مسئول الحزاة العام لدى الدوق . فادخل في مالية الدوق نظام الرقابة والاقتصاد . وعين أمينا لحزاة هيئة فرسان « الجزة الذهبية » ورسم فارسا . وأرسل الى انجلترا لدفع فدية شارل من أورليان . وأراد الدوق تكليفه بالاشراف على مالية الحملة الموجهة على الأتراك . وقد استخدم ثروته ، التي كانت مثار عجب معاصريه في أعمال المصارف وانشاء مدينة جديدة في فلاندره ، أطلق عليها اسم مدلبورج ، على اسم المدينة الموجودة بنفس الاسم في زيلند .

وهناك مانحون نابهن آخرون : - هم يودوكوس فيدت والقس فان ده بايل وأسرة كروي وأسرة لانوى - وينتمون الى طبقة سكان المدن أو النبلاء

الواسعى الثراء فى زمانهم ، قديمة كانت ام حديثة . واشهرهم جميعا هو نيقولاس رولان وهو المستشار ، « الناشئ من قوم صفار الشان » ، والمشرع والمسالى والدبلوماسى . وجميع ما أبرم السوق من معاهدات عظيمة من ١٤١٩ الى ١٤٣٥ هـ من وضعه . « وقد اعتاد ان يتولى الحكم فى كل شىء بمفرده تماما وأن يدير انشغل كله ويحمل أعباءه بنفسه ، سواء أكان ذلك حربا م سلما أم كان من الشئون المالية » . واستطاع بطرق ليست فوق الشسبهات أن يجمع ثروة طائلة ، أنفقها على جميع أنواع مؤسسات التقوى والاحسان . ومع ذلك فإن الناس كانوا يتحدثون بمقت عن بخله وكبريائه . ولا يبدو أن إيمانا بمشاعر التقوى التى ألهمته ما قام به من أعمال تقية . فهذا الرجل ، الذى نشاهده بمتحف اللوفر راكمها بمنتهى الحشوع فى الصورة التى صورها له يان فان آيت من أجل أوتن مسقط رأسه كما نشاهده أيضا فى تلك التى صورها روجيير فان درفايدن لتوضع فى مستشفى فى بون ، - اعتبر عند أهل عصره ذا عقلية لا تهتم الا بالدنيا ومآربها . يقول شاستلان : « لقد دأب دوما على الحصاد فى الأرض - ، كأنما ستصبح الأرض داره الى الأبد ، وهو أمر أخطأ فيه فهمه وحطت من قدره فيه حصافه ، يوم لم يقبل أن يضع حدا لذلك مع أن سنه المتقدم أظهر له النهاية القريبة » . ويؤيد جاك دوكلارك ذلك بهذه العبارات : « اشتهر ذلك المستشار سالف الذكر بأنه أحد حكماء المملكة ، من الناحية الزمنية ، وذلك لأنى من ناحية الأمور الروحية سالتزم الصمت » .

فهل وجب علينا إذن أن نبحث عن تعبير للرياء على وجه المانع الكريم الذى أنفق من ماله على صورة عذراء المستشار رولان ؟ فلنتذكر قبل التنديد به ، اللفظ الذى تعرضه عليها الشخصية الدينية لكثير غيره من رجال عصره ، الذين كانوا يجمعون كذلك بين التقوى الصارمة والمغالاة فى الكبرياء والشح والشهوة . وليس من السهل سبر أغوار هذه الطبائع التى تنتسب الى عصر سالف .

وتلتقى فى التقوى التى يصورها فن القرن الخامس عشر ، خلتان متطرفتان متناقضتان ، هما فرط التصوف الدينى ومسرف المادية الغليظة . فالإيمان الذى صور هنا يبلغ من قصده المباشر الى الغاية ألا يصبح أى شخص ذنبوى أكثر حسية أو غلظ من أن يستطيع التعبير عنه . وربما كسى فان آيك ملائكته وشخصياته القدسية بالدياج الموشى الناشف ، الذى يتلألا بما رصح به من ذهب وأحجار كريمة ، وهو نبس بحاجة الى تلك الثياب الفضفاضة والأطراف الممتدة المبسطة التى تشاهد فى زى الباروك لكى يذكرنا بالقبعة السماوية

ومع هذا فلا هذا الفن ولا هذا الإيمان مما يعتبر بدائيا . ونحن اذا استخدمنا مصطلح « بدائى » ، هذا للدلالة على أسانفة الفن فى القرن الخامس عشر ، نتعرض لخطر الوقوع فى سوء الفهم . فانهم بدائيون بمعنى تاريخى زمنى بحت ، أى بقدر ما هم بالنسبة لنا ، أول من جاء وأنه ليس هناك فيما نعلم ، تصوير أقدم من تصويرهم . ولكن لو أننا الحقنا بهذه التسمية معنى روح بدائى

فإننا نقع فى خطأ فاحس . وذلك لأن الروح الذى يدل عليه هذا الفن هو نفس الروح التى أتمرتا اليه فى الحياة الدينية : هو روح منحدر لا بدائى ، روح ينطوى على أشد ضروب الأحكام التفصيلى ، بل حتى التحلل ، للفكر الدينى عن طريق الخيال .

وكانت الشخوص المقدسة تعد فى الأزمنة المبكرة بعيدة بعدا لا حد له : فهى فظيعة وجامدة . ثم عادت مستبقية القديس برنار فادخلت منذ القرن الثانى عشر فصاعدا ، عنصرا حزيننا فى الدين ، أوتى إمكانيات هائلة للنمو . إذ حاول الناس وهم فى غمرات الجذل بتقوى جديدة وفياضة أن يشاركوا بنصيب فى آلام المسيح بمساعدة التخيل . فما عادوا يقنعون بالشخوص الجرداء عديمة الحركة ، والبعيدة بعدا غير محدود ، التى أنتجها الفن الرومانسكى للمسيح وأمه . فنندندذ اغدق ذلك الفن جميع الأشكال والألوان التى استمدتها الخيال من الواقع الدنيوى على الكائنات السماوية . وما كاد الخيال التقى يطلق من عقاله حتى غزا كل مجال الايمان وأضفى على كل شىء مقدس هيئة تفصيلية محكمة أدق أحكام .

وبدا الأمر بأن سبق التعبير اللفظى الفن التصويرى والتشكيل . فاما فن النحت فلم يزل يستمسك بالصلابة السكلية لعصور سابقة ، عندما اضطلع الأدب بوصف جميع تفاصيل درامة الصليب ، الفزيائى منها والعقلى . ونشأ ضرب من « الطبيعية » * الحزينة كان نمودجه المحتذى كتاب « تأملات لى حياة المسيح » « *Meditationes vitae Christi* » الذى نسب من زمن مبكر الى القديس بونافنتورا . وتلقى كل من الميلاد والطفولة والنزول عن الصليب هيئة ثابتة وتلوينا زاهيا . وقد وصفت جميع الأشياء بأدق التفاصيل : كيف ارتقى يوسف من اريماثيا (الرامى) السلم ، وكيف التزم أن يضغط على يد « السيد » ليستخرج منها المسمار .

وفى الحين نفسه حدث قرب نهاية القرن الرابع عشر أن « تكنيك » التصوير تقدم تقدما بالغا حتى فاق الأدب بكثير فى فن عرض هذه التفاصيل . وكانت « الطبيعية » الساذجة والمهذبة فى نفس الوقت ، التى ابتدعها الشقيقان فان آيك شكلا جديدا للتعبير التصويرى . ولكن ذلك لو نظر اليه من زاوية نظر الثقافة بوجه عام ، لظهر أنه ليس الا تجلية لنزعة بلورة الفكر التى لاحظناها فى جميع نواحي عقلية العصور اوسطى المضمحلة . وبدلا من أن تكون هذه « الطبيعية »

* أو اللبغانية Naturalism (المترجم)

هي البشير الآذن بقدم « عصر النهضة » ، كما يفترض الناس بوجه عام ، فانها كعد بعبارة أصح أحد الأشكال النهائية لتطور العقل الوسيط . وقد استطاع الولع بتحويل كل فكرة مقدسة الى صور دقيقة محددة : أى اعطائها شكلا متميزا واضح المعالم والمحطوط الخارجية ، من ذلك النوع الذى لاحظناه عند جيرسن وفى « قصة الوردة » ، وعند دنيس الكرتوسى ، - الهيمنة على الفنون مثلما هيمن على المعتقدات الشعبية الشائنة وعلى اللاهوت . واذن فنن الشقيقتين فان آيك يختم فترة .

العاطفة الجمالية

نظل دراسة فن احدى الحقب ناقصة بتراه مالم نحاول التحقق أيضا من مدى تذوق المعاصرين لذلك الفن وتقديرهم اياه : ماذا كانوا يعجبون به وبأى معايير كانوا يقيسون الجمال . والآن قل من الموضوعات ما يشتد فيه نقص الروايات والتواتر التاريخي بقدر ما يشتد في ناحية العاطفة الجمالية لدى سالف العصور . ذلك ان ملكة التعبير بالكلمات عن عاطفة الجمال والحاجة الى ذلك . لم تتطورا الا في الأزمنة الحديثة . فما نوع الاعجاب الذي خامر أهل القرن الخامس عشر نحو فن زمانهم ؟ ويمكننا - على الجملة - أن نقرر أن هناك شيئين أثرا فيهم بوجه خاص : أولهما كرامة الموضوع وقداسته ، ثم السر المدهش وهو النقل الطبيعي المتقن لجميع التفاصيل . وبذلك نجد في ناحية تذوقا دينيا أكثر منه فنيا ، ونجد في الناحية الأخرى - تمجبا ساذجا ، لا يكاد يستحق أن يوضع في مصف الانفعال الفني . وكان أول من خلف لنا ملحوظات ناقدة على تصوير الشقيقتين فان آيك ورجيير فان درفايدن أديب جنوى عاش في منتصف القرن الخامس عشر ، هوبارتولوميو فازيو . وقد ضاع معظم الصور التي تحدث عنها . فهو يطرى مظهر العفة والجمال في صورة للعدراء ، وشعر جبريل كبير الملائكة ، الذى « يفوق الشعر الحقيقى » والتكشف المقدس الذى يتجلى على الوجه الزاهد للقديس يوحنا الممدان ، وصورة للقديس جبروم « يبدو فيها كأنما هو حى » . ويبدى اعجاباه بقواعد المنظور فى رسم قلاية جبروم ، حيث يدخل شعاع من النور من خلال أحد الشمقوق ، وبقطرات العرق التي تتصبب من جسم امرأة واقفة فى حمام وبصورة تمكسها امرأة ، وبمصباح متقد ، وبمنظر برى طبيعى تظهر فيه بعض الجبال ، والنبات ، والقرى ، وقلاع ، وشخوص آدمية ، والأفق البعيد ، ثم بالمرأة مرة ثانية . عل أن العبارات التي يستعملها للتعبير عن حماسه لا تنم

الا عن حب استطلاع ساذج ، يفقد نفسه تماما فى التروة غير المحسودة من التفاصيل ، دون الوصول الى حكم على جمال المجموع الكلى . وذلك هو نوع التدفق والتقدير الذى يلقاه عمل فنى وسيط من عقل لا يزال وسيطيا .

ولم ينقض قرن من الزمان ، اى بعد انتصار « عصر النهضة » ، حتى أصبحت تلك الدقة التفصيلية فى تنفيذ التفاصيل ، هى بالضبط موضع التنديد بوصفها الغلظة الجوهرية التى وقع فيها الفن الفلمنكى . وقد تحدث مايكلانجلو (ميشيل أنجلو) عن ذلك الفن فيما يروى انفتان البرنثالى فرانسيسكو ده هولاندا على النحو التالى :

« يسر فن التصوير : (الدهان) Painting الفلمنكى المتدينين أكثر مما يسرهم التصوير الايطالى . فان الفن النانى لا يستدر اى دموع ، بينما الأول يجعلهم يبكون بكاء شديدا . وليس هذا ناجما عن مزايا هذا الفن ، وانما يعود السبب الوحيد الى فرط حساسية المشاهدين المتدينين . فالصور الفلمنكية تعجب النساء وبخاصة العجائز منهن وصفار الفتيات ، كما تعجب الرهبان والراهبات وأخيرا تسر ذوى الخبرة بأمور الحياة من الرجال الذين لا يمكنهم فهم الانسجام الحق . فالرسامون فى فلاندره انما يصورون قبل كل شئ ، لكى ينقلوا المظهر الخارجى للأشياء على نحو مضبوط وخادع . فهم يؤثرون اختيار الموضوعات التى تستثير انفعالات التقوى ، مثل صور القديسين أو الأنبياء . ولكنهم يملكون فى معظم الحالات الى تصوير ما يسمى بالمنظر الطبيعية مع اضافة كثير من صور الأشخاص . ومع أن هذه الصور تقع من العين بموضع الرضا فليس فيها فن ولا عقل ، ولا سميتية ولا تناسب ، ولا اختيار للقيم ولا فخامة . وموجز القول ان هذا الفن مجرد من القوة ، مجرد من التميز ، وهو انما يهدف الى أداء أو نقل دقيق لأشياء كثيرة فى وقت واحد ، كان شئ واحد يبنى عنها فى استرعاء كامل انكباب الناس بأفئدتهم عليها » .

لقد كان ما اصدر مايكلانجلو حكمه فيه هنا هو روح العصر الوسيط . فالذين أسماهم المتدينين قوم ينظرون على الروح الوسيط . فانه يرى أن الجمال القديم أصبح شيئا لا يليق الا للضعيف والضعيف . ولم يكن جميع معاصريه يشاطرونه رايه هذا . ففي الشمال ظل كثير من الناس يوقرون فن أسلافهم ، ومتهم دور وكنتن متريس ويان اسكول الذى قيل انه قبل صورة « خلفية هيكل الحمل » . على أن مايكلانجلو يمثل هنا « عصر النهضة » بصدق باعتباره تقيضا للصور الوسطى . فان ما يتندد به فى الفن الفلمنكى هو نفسه بالضبط السمات الجوهرية للصور الوسطى المضحلة : النزعة العاطفية العنيفة والجنوح الى رؤية كل شئ على أنه ذاتية مستقلة والتعرض للضياع فى متاهات تعدد المفاهيم وكثرتها . فان روح « عصر النهضة » تتعارض مع هذا ، كما أنها ، الأمر الذى يحدث على الدوام ، لا تدرك الا تصورها الجديد للفن والحياة بإسائة الحكم مؤقتا على ما فى العصر السابق من تواحي الجمال والصدق .

ولم يتم نمو الوعى الخاص بالتمعة الجمالية والتعبير عنها الا فى زمن متأخر . فان عالما من علماء القرن الخامس عشر مثل فازيو ، حين يحاول التنفيس عن اعجابيه الفنى ، لا يتجاوز لغة التعجب العادى . اذ لا تزال تعوز القوم نفس فكرة الجمال الفنى ذاتها . اذ يضيع الاحساس الجمالى الذى يتولد عن تأمل الفن ، دائما وعلى الفور ، فيذوب اما فى انفعالات التقوى او فى احساس بالرفاهية وحسن الحال .

كتب دنيس الكروسي رسالة تحت عنوان : « عن رشاقة العالم ، والجمال الحق لله »
 « De Venustate mundi et pulehristudine »
 ويدل الفرق بين الكلمتين الوردتين فى العنوان لأول وهلة - على وجهة نظره : ان الجمال الحق ينتمى الى الله وحده والعالم لا يمكن ان يكون الا مليحا فقط Venustus ، وهو يقول : كل ما فى الخليقة من جمالات ان هى الا جداول تفيض من نبع الجمال الأعلى . ويمكن ان يسمى مخلوق جميلا بقدر ما يشرك الطبيعة المقدسة فى جمالها ، وبذلك يبلغ قدرا ما من الانسجام واياها . وهذا كمنطوق لعلم الجمال يعد شيئا ضخما وفائقا ساميا وربما جاز ان يكون اساسا لتحليل جميع المجالى الخاصة للجمال . غير ان دنيس لم يكن هو مخترع فكرته الاساسية : فانه يقيم رأيه على القديس أغسطس والاروبابجى المتحل ، وعلى هيوده سان فكتور وعلى الاسكندر من هاليس . ولكنه ما يكاد يحاول فعلا تحليل الجمال حتى يتجلى ما لديه من نقص فى الملاحظة والتعبير . فانه يستعير حتى أمثله نفسها عن الجمال الأرضى من أسلافه ، وبخاصة من هيو ورشار ده سان فكتور مثل ورقة الشجر ، والبحر الهائج بما فيه من ألوان متغيرة ، الخ الخ .. وتحليله بالغ السطحية . فالأعشاب عنده جميلة ، لأنها خضراء ، والأحجار الكريمة ، لأنها تومض وتتلاألأ ، والجسم البشرى والهجين والجمل ، لأنها تتناسب والغرض منها ، والأرض لأنها ممتدة ومتسعة ، والأجرام السماوية لأنها مستديرة ومضيئة . والجبال تستثير الإعجاب لما لها من أبعاد هائلة ، والانهار من أجل طول مجراها ، والحقول والغابات لاتساع سطوحها الهائل ، والأرض بسبب كثلتها التى لا يمكن أن تقاس .

وحولت نظريات العصور الوسطى فكرة الجمال الى فكرة الكمال والتناسب والفقامة . يقول القديس توماس : يتطلب الجمال ثلاثة اشياء ، أولها السلامة أو الكمال ، وذلك لأن كل ما ليس كاملا فهو قبيح على هذا الاعتبار ، ثم يتلو ذلك التناسب الحق أو التناغم ، وأخيرا يجيء اللعان والصقال ، لأننا نسمى بالجميل كل ما له لون لامع صقيل . ويحاول دنيس الكروسي تطبيق هذه المعايير ، ولكنه لا يكاد ينجح فى ذلك : فقلما أوتى علم الجمال التطبيقى حظا من النجاح . فاذا تم هكذا اضفاء مضمون ذهنى رفيع على فكرة الجمال ، فلن يدهشنا أن ينتقل العقل على الفور من الجمال الأرضى الى جمال الملائكة وجمال السماوات

الملا أو الى جمال التصورات التجريدية . وليس في هذا النسق System مكان لفكرة الجمال الفنى ، ولا حتى فيسا يتعلق بالموسيقى التي ربما ظن المرء أن تأثيراتها ، لا يمكن أن يفوتها الايحاء بفكرة للجمال ذات طابع نوعي محدد . ولم يلبث الاحساس بالموسيقى أن امتص على الفور في الوجدان الدينى . ولم يكن ليخطر على بال دينيس مطلقا أنه ربما جاز له أن يعجب في الموسيقى أو التصوير بأى جمال آخر عدا جمال الأشياء المقدسة نفسها .

وحدث ذات يوم وهو داخل الى كنيسة القديس يوحنا بمدينة هرتوجنبوش ، والأرغن يمزف ، أن حمله اللحن على الفور على أجنحته الى توبة طويلة من سكرة النشوة .

وكان دينيس أحد الذين عارضوا ادخال الموسيقى الجديدة المتعددة الأصوات (Polyphonic) الى الكنيسة . فهو يقول : « ان تكسر الصوت (Breaking) يبدو أنه علامة على روح كسيرة ، فهو أشبه شيء بشعر معقوص عند أحد الرجال أو أثواب بطيات عند امرأة : انه غرور باطل لا أقل ولا أكثر . وهو لا يعنى أنه ليس هناك أناس أتقياء مخلصون يدفعهم اللحن الى التأمل ، ومن ثم فقد أصابت الكنيسة حين تسامحت ازاء وجود الأرغن في الكنائس . ولكنه لا يوافق على الموسيقى الفنية التي لا تؤدى الا الى فتنه من يستمعونها ولا سيما الى تسلية المرأة . وأكد له أناس معينون ممن مارسوا انشاء الألحان الجزئية أنهم كانوا يحسون بضرب من الزهو المتع ، بل بنوع من شهوات القلب (Lascivia animi) وبعبارة أخرى فانه لكى يصف الطبيعة الحقة للانفعال الموسيقى ، لا يجد مصطلحات مرآتية لفرضه الا تلك التي تدل على الخطايا الخطرة .

وقد كتبت منذ بواكير العصور الوسطى الأولى فصاعدا رسائل كثيرة حول علم الجمال الموسيقى . على أن هذه الرسائل التي أنشئت وفق نظريات الموسيقى فى العصر القديم Antiquity وهى شيء لم يعد أحد يفهمه ، لا تعلمنا الا القليل حول الطريقة التي كان رجال العصور الوسطى يستمعون بها بالموسيقى . وكتاب القرن الخامس عشر ، لا يتجاوزون فى تحليلهم للجمال الموسيقى ، ذلك الإبهام وتلك السذاجة اللذين كانا يطبعان أيضا اعجابهم بالتصوير . وكما حدث أنهم اذ كانوا يعبرون عن اعجابهم بالتصوير اقتصروا على اطراء الطابع الرفيع للمعالجة والتمثيل المتقن الكامل للطبيعة ، فانهم فى الموسيقى أيضا لا يتذوقون ولا يقدرّون الا إلوغار المقدس والمحاكاة البساعة . وكان من الطبيعي تماما لدى الروح الوسيطية ، أن يتخذ الانفعال الموسيقى شكل صدى للجذبل السماوى . « وذلك لأن الموسيقى » - فيما يقول عالم البيان الأيمن مولينيه وهو من أعظم عشاق الموسيقى ، شان شارل الجسور - « هى رجوع صوت السماوات ، وترنيم الملائكة ، وفرح الفردوس ، وأمل الهواء وأرغن الكنيسة ، وتفريده الطيور الصغيرة ، والترجيع عن جميع القلوب الحزينة واليائسة وتعذيب الشياطين وطردهم » . ولم يفتهم ، بطبيعة الحال ، ادراك الطابع النشوانى (ecstatic) . للانفعال الموسيقى

يقول بيير دايي : « يبلغ من قوة الانسجام الهارموني أن يستل الروح من الانفعالات الأخرى ومن الهموم ، بل حتى يستلها من نفسها » .

واستتبع التقدير الكبير لعنصر المحاكاة في الفنون أخطارا أشد جسامة للموسيقى منها للتصوير . وقد قاست تلاحين القرنين الرابع عشر والخامس عشر ، أشد البلاء ، من التفاهت الجهنوني على الموسيقى للطبيعية (Naturalistic) مثل قطعة كاتشيا (caccia) وهي الكلمة التي اشتقت منها لفظة (Clatch) الانجليزية بمعنى « أمسك » ، وهي تمثل في الأصل صيدا فيه كلاب تقف على مؤخرتها وتنبج وتصيح ونفخ في الأبواق . وفي مستهل القرن السادس عشر ، ألف جانكان أحد تلاميذ جوسكان ديه بريه « لحونا مستحدثة » عديدة من هذا النوع من الموسيقى التصويرية تمثل فيما تمثل معركة ماريانو وصيحات الشوارع في باريس ، وتغريد الطيور وثرثرة النساء . ومن حسن الحظ أن الالهام الموسيقي في تلك الحقبة كان من الغنى وقوة الحيوية بحيث تعذر استعباده وأسرته في قبضة مثل تلك النظرية المصطنعة ، فان الدرر الممتازة التي لحنها دوفاي أو بنشواه أو أوكجهيم خالية من أحابيل المحاكاة .

وكانت نتيجة احلال أفكار الميزان الموسيقي والترتيب والتناوؤ محل الجمال تقديم تفسير معيب جدا له . ولكن هناك وسيلة أخرى على الأقل تمكنت من اشباع الفرائز الجمالية الأعمق غورا : وهي تحويل الجمال الى الاحساس بالنور والفخامة . ويعمد دنييس الكرتوس دائما - رغبة في تعريف مجال الأشياء الروحانية - الى مضاهاتها بالنور . والحكمة والعلوم والفنون ، جواهر نيرة موفورة العدد جدا ، تنير العقل بما لها من لمعان .

ونشأ هذا الميل الى تفسير الجمال بالنور عن ميل ملحوظ جدا في العقل الوسيطى . فاذا نحن وضعنا جانبا تعريفات فكرة الجمال ، ودرسنا الحاسنة الجمالية للحقبة في تصيراتها التلقائية ، لاحظنا انه يكاد يحدث على الدوام تقريبا أن رجال العصور الوسطى حين يحاولون التعبير عن الاستمتاع الجمالى ، يكون السبب في انفعالاتهم احساسيس اللمعان المضى أو الحركة المتلته بالحيوية .

وعلى سبيل المثال ليس فرواسار فى العادة بالغ الانفتاح للاحاساس بانطباعات الجمال الخالص . اذ أن ما لديه من قصص ، لا آخر لها ، لا يترك له وقتا لذلك . ومع ذلك فهناك مشهد أو مشهدان ، لا يمكن أن يفوته أبدا أن يملأ نفسه بنشوة الابتهاج ، مشهد السفن فى البحر بما حملت من خيام والوية خفاقة ، وبما رفع عليها من زينات من شارات نائلة كثيرة الألوان ، وهي تتلألا فى ضوء الشمس ، أو وميض ضياء الشمس المنعكس على الخوذات والدروع وعلى أطراف الأسنة ، والألوان الزاهية للأعلام المثلثة والرايات ، لكوكبة من الخيالة متطلقة فى مسيرتها . وعبر يوستاش ديشان عن احساسه بجمال الطواحين أثناء دورانها وجمال شعاع من نور الشمس يتلألا على قطرة ندى . وقد أخذ لامارش بجمال نور الشمس المنعكس على الشعر الأشقر لموكب فرسان من أشرف الجرمان

والبوهيميين . وعندى أن هذه التجليات للمعاطفة الجمالية هامة ، وذلك لأنها مفردة
الندرة في القرن الخامس عشر .

ثم يعود هذا الولع بكل ما يتألق الى الظهور فيما تفتش بينهم عامة من
بهرجة * في اثياب ، وبخاصة في الاكثار كثرة مفردة من الأحجار الكريمة
التي تخاط على الأردية . على أن هذا النوع من الحليات لا يلبث بصد انصرام
العصور الوسطى أن تحل محله الأشرطة والوريدات Rosettes حتى إذا
نقل هذا التحيز لكل ما هو لماع الى فلك السماء ، تجلى في السرورالساذج الذي
يحسه الناس ازاء الأصوات المنتنة * أو المصلصلة أو المقطقة . وكان
لاهير يرتدى عباءة حمراء مقطاة من أولها لآخرها بجلاجل فضية صغيرة تشبه
جلاجل (اجراس) البقر . وفي أثناء موكب دخول القائد سالازار الى إحدى المدن
في ١٤٦٥ ، صحبته فصيلة من عشرين رجلا شامى الصلاح ، وكانت أعنة خيولهم
محللة بأجراس فضية كبيرة . وكانت خيول كونتات شاروليه وسان بول تزين
بنفس الطريقة . وكذلك أيضا زينت خيول سيد مدينة كروي (Croy) عند
دخول الملك لويس الحادى عشر الى باريس في ١٤٦١ ، وكثيرا ما كان يحدث في
الاحتفالات العامة أن تخاط الفلورينات أو النوبيلات*المصلصلة في الأثواب .

ويحتاج تحديد الذوق في مجال الألوان التي اختصت بها الحقبة الى بحث
شامل واحصائي ، يضم المجال اللوني والصبغى لفن التصوير وكذا ألوان الثياب
والفن الزخرفى . وربما ظهر أن الثياب هي خير مفتاح لطبيعة الأذواق نحو
الألوان ، وذلك لأنها تكشف عن نفسها في ذلك النطاق تلقائيا الى أقصى حد .
ومن أسف أنه لم يبق لدينا الا عينات قليلة جدا من المواد التي كانت تستخدم
في ذلك الزمان ، فيما عدا الثياب الكنسية . ومع ذلك فإن أوصاف الثياب
المستخدمة في منازل البرجاس والاحتفالات العامة كثيرة كثيرة بالفة . ويهدف
الملخص الآتى بعد الى اعطاء القارىء مجرد انطباع مؤقتة فحسب ، قائمة على
دراسة لهذه الأوصاف . ومن الضروري أن نلاحظ أنها تشير الى الثياب الرسمية
وثياب الترف ، وهي تختلف من حيث اللون عن الثياب العادية ، ولكنها تكشف
عن الحاسة الجمالية كشفا أوضح . وعندما نراجع حسابات خياط باريسى كبير
في القرن الخامس عشر ، (وقد نشرها المسيو كوديرك) نجد أن الألوان الهادئة ،
الرمادية والسوداء والبنفسجية ، تشغل حيزا كبيرا منها ، بينما تكثر في ثياب
الاحتفالات أشد أنواع التباين اللوني عنفا وأشد أنواع الألوان لعلمة * .

* البهرجة : المبالغة في الزينة والألوان الصارخة (المترجم) .

* المنتنة التي تحدث صوتا يقبه التنتنة النبر على الأوتار (المترجم) .

(١) الفلورينات واللويات « Nobles » نوعان من العملات : الأول من الفضة والثانية من
الذهب وهو شبيه « بالشمسوخ أو الصفا » الذي كان نساء الأعيان يملكنه في شعورهن (المترجم) .
(٢) ورد من معجم الوسيط : لعلع السراب : تلالا . والألوان الملعلة الزاهية بدرجة
شديدة . (المترجم) .

واللون الأحمر سائد غالب ، اذ يروى أنه حدث في بعض حالات دخول بعض الامراء الى بعض المدن ان كانت جميع التجهيزات مصبغة باللون الاحمر .
 ثم يتلو اللون الأبيض في شعبيته اللون الاحمر . وكان الذوق يبيع كل خلط وتجميع للالوان : فيجمع الاحمر والازرق ويجمع الازرق والبنفسجى . وفى حفل ترفيهى « ، يصفه لامارش ، ظهرت سيدة فى ثوب حريرى بنفسجى اللون، تمتلئ جوادا عليه غطاء من الحرير الازرق ، ويقوده ثلاثة رجال متمسكين بالحرير القرمزى وعلى رؤوسهم طرايطر من الحرير الأخضر .

وكان اللون الأسود بالفعل لونا محببا للناس ، حتى فى الثياب الرسمية ، وبخاصة فى أنواع القطيفة . وكان فليب الطيب يواظب باستمرار فى أخريات أيامه على ارتداء السواد ، وجعل حاشيته وخيوله تتشبع بذلك اللون نفسه .
 وجمع الملك رينيه (١٤٠٩ - ١٤٨٠) الذى كان يبحث دائما عن كل ما هو مهذب وممتاز ، بين الرمادى والأبيض وبين الأسود ، وبالإضافة الى الرمادى والبنفسجى ، كان اللون الأسود موضحة أشيع من الازرق والأخضر ، بينما ظل الأصفر والبني منعدمين تماما أو يكادان . والآن ، ينبغى ألا تنسب الندرة النسبية للونين الازرق والأخضر الى ميل جمالى . فان المعنى الرمزى للازرق والأخضر كان ملحوظا وعجيبا الى حد جعلهما يكادان لا يصلحان للارتداء العادى . فانهما كانا اللونين المحبوبين للحب . فكان الازرق يعنى الوفاء ، كما يعنى الاخضر المواطف القرامية .

ستضطر الى ارتداء الأخضر

فهو زى العشاق

ذلك ما تقوله أغنية من أغاني القرن الخامس عشر ، ويقول ديشان عن عشاق احدى السيدات .

يرتدى بعضهم من أجلها اللون الأخضر ،

ويرتدى آخر الازرق ، وآخر البياض ،

وتمة آخر يكسو نفسه بالأرجوان المشابه للدم .

فأما من اشتدت به الرغبة فيها

بسبب شجاء المبرح ، فيرتدى السواد .

ومع أن الوانا أخرى كانت لها كذلك معانيها فى رمزية الغرام ، فان الرجل من هؤلاء كان يعرض نفسه بوجه خاص للسخرية بارتداء اللون الأزرق أو الأخضر، والازرق بوجه خاص ، لأنه كان يخالط ذلك تلويح الى النفاق . فان كريستين ده بيزان تقول على لسان سيدة تخاطب عاشقها الذى يلفت نظرها الى ثوبه الازرق :

ليس ارتداء الازرق دليلا

ولا وضع الشمعات آية على حب المرء لسيدته ،

وانما المعول هو خدمتها بقلب مليء حقا بالولاء
وليس احدا غيرها ، وأن يصونها من كل لائمة . .
فهذا ممكن الحب ، وليس ارتداء الأزرق .
ولكن قد يحدث أن كثيرين يفكرون
في ستر جريرة البهتان تحت شاهد مقبرة ،
بارتداء الأزرق .

ولعل ذلك هو السبب في أن اللون الأزرق أصبح عن طريق نقلة عجيبة
جدا ، بدلا من أن يكون اللون الدال على الحب الرفي - يدل على عدم الوفاء أيضا ،
كما غدا يرمز بعد ذلك فضلا عن الزوجة الخائنة الى المغفل المخدوع أيضا . وكانت
المبائة الزرقاء تشير في هولندا الى المرأة الفاسقة الهلوك ، كما تدل السترة
الزرقاء في فرنسا على الديوث . وأخيرا أصبحت الزرقة اللون الذى يوسم به
الحمقى والمغفلون بوجه عام .

فأما اللونان البنى والأصفر فإن السبب فى كرههما ، وهل هو ناشئ من
بغض جمالى أو مما لهما من دلالة رمزية ، يظل غير مقطوع فيه برأى . وربما كان
مرد ذلك الى أن معنى مستهجننا قد نسب اليهما ، اذ زعم الناس أنهما قبيحان .

ربما ارتديت بالفعل الرمادى والبنى
وذلك لأن الأمل لم يجلب الى الا الأمل .

وكان اللونان ، الرمادى والبنى ، كلاهما يدلان على الحزن ، ومع ذلك فقد
اشتد الاقبال على الرمادى لاستخدامه في ثياب الحفلات ، وذلك بينما كان استخدام
البنى نادرا جدا .

وكان اللون الأصفر يعنى العداوة . فقد مر هنرى ده ورتمبرج أمام فليب
البرجندى وقد تدر هو وكل حاشيته بثياب صفراء ، « وابلغ الدوق أنه هو
المقصود بذلك » .

ويبدو أنه حدث بعد منتصف القرن الخامس عشر نقص موقت فى استخدام
الأسود والأبيض ، تقابله زيادة فى اللونين الأزرق والأصفر . وحدث فى القرن
السادس عشر فى نفس الوقت الذى شرع فيه الفنانون فى تجنب التباينات
الساذجة بين الألوان الأساسية ، أن اختفت كذلك عادة استخدام التخليطات
النافرة والجريئة والعجيبة للألوان فى أقمشة الملابس .

وربما جاز لنا فيما يتعلق بالفن ، أن نظن أن ذلك التغيير يرجع الى تأثير
إيطاليا ولكن الواقع لا يؤيد ذلك . اذ أن جيرار دافيد الذى يواصل على نحو
مباشر الى أقصى حد تقاليد المدرسة البدائية ، يظهر بالفعل ذلك التهذيب فى
الوجدان اللونى . ومن ثم فالأمر ينبغى إذن أن بعد نزوعا أعم وأشمل . فهنا
مجال لا يزال أمام تاريخ الفنون وصنوه تاريخ الحضارة أن يتعلم فيه كل منها
من الآخر القدر الوفير .

الموازنة بين التعبيرين اللفظى والتشكيلى

القسم الأول

كلما أجريت ، محاولة لرسم خط دقيق فاصل بين « العصور الوسطى » و « عصر النهضة » ، تراجع خط الحدود ذلك الى الخلف أكثر فأكثر مع كل محاولة . اذ ثبت أن أفكارا واشكالا مما تعود المرء أن يمدحا من خصائص « عصر النهضة » كانت موجودة فى القرن الثالث عشر نفسه . وبناء على هذا وسع البعض امتداد لفظة « عصر النهضة » توسيعا كبيرا بحيث أصبحت تشمل حتى القديس فرنسيس الأسيسى نفسه . ولكن المصطلح ، لو فهم على هذه الشاكلة ، يفقد معناه الحقيقى على أن « عصر النهضة » لو درسه الدارسون غير متأثرين بفكرات متصورة مقدما ، لظهر أنه حافل بعناصر ، اتسمت بها الروح الوسيطة وهى فى أوج ازدهارها . وهكذا يكاد يكون من المتعذر الآن الاحتفاظ بالقضية النقيضة Antithesis ومع ذلك فلا يمكننا الاستغناء عنها ، وذلك لأن مصطلحى « العصور الوسطى » و « عصر النهضة » أصبحا بحكم استخدامهما على مدى نصف قرن كامل ، مصطلحين ، يستدعيان أمامنا ، بواسطة كلمة واحدة ، الفارق بين حقيقتين ، وهو فارق نشعر بأنه أساسى وأن كان صعب التحديد ، مثلما أن من المستحيل التعبير عن الفرق فى الطعم بين ثمرة الفراولة والتفاحة .

وتجنبنا للمضايقة الكامنة فى طبيعة المصطلحين - « العصور الوسطى » و « عصر النهضة » غير المقطوع فيها برأى ، فإن أسلم طريقة هى القراهما جهد الطاقة فى حدود المعنى الذى كان لهما أصلاً - وذلك مثلا بعدم التحدث عن « عصر

* هذه الأمور جميعا يوضحها المؤلف نفسه فى كتابه « أعلام وأتكار » الذى ترجمناه عنه للهيئة المصرية العامة للكتاب . فليرجع اليه القارىء لانه فى اعتقادنا متمم للكراثة الواردة هنا .
(المترجم) .

النهضة « فيما يتعلق بالقدیس فرنسیس الایسیسی ولا طراز القوس المدبب (القوطی) Ugival Style فی فن الصارة .

ولا یجوز كذلك أن ینسب فن کلاوز سلوتر والشقیقین فان آیک الی « عصر النهضة » . فانه من حیث الشكل والفكرة کلیمها ، ثمرة للعصور الوسطی المضمحلة . فلئن اکتشف فی بعض مؤرخی الفن عناصر تمت الی « عصر النهضة » بسبب ، فما ذلك الا لانهم خلطوا - عن خطأ فادح - بین الواقعیة * « وعصر النهضة » . وهنا نشیر الی أن هذه الواقعیة البالغة التذقیق ، هذا التطلع الی تقدیم صورة مضبوطة للتفاصيل الطبیعیة جمیعا ، هی الصفة العیزة لروح العصور الوسطی المودعة للعنصر . وهی نفس النزعة الی التقیینا بها فی جمیع حقول الفکر فی تلك الحقبة ، فهی علامة انحدار واضمحلال لا آیه تشهد بتجدید الشباب . وقد قدر لاتنصار « عصر النهضة » أن یقوم علی ازالة هذه الواقعیة البالغة الدقة واحلال السعة العریضة والبساطة محلها .

ویکاد فن القرن الخامس عشر وأدبه بفرنسا والأراضی المنخفضة ، أن یوجها کل عنائینهما بصورة استنخاضیة مطلقة الی اضافة «شکل» کامل الصقل ومنق علی نسق من الفکرات الی كانت عندئذ متوقفة عن النمو منذ زمن بعید . فهما خادمان لاسلوب فکری یجود بأنفاسه الأخریة . ولهذه المناسبة نشیر الی أن شقة الاختلاف بین الأدب والفن فی حقبة یکاد الخلق (أو الابداع Creation) الفنی فیها أن یتكون قاصرا علی مجرد الشرح الموجز للأفکار الی قتلت تفکیرا ، ستکون شقة بعیده من حیث قیمة کل منها لدى العصور القادمة . فلنتأمل هنیهة تأملا اجمالیا ، الانطباعة الی یترکها فینا - من ناحية - أدب القرن الخامس عشر ، والی یترکها - من ناحية أخرى - تصویره . فباستثناء فیون وشارل دورلیان ، سوف یتبدو معظم الشعراء مسطحین ، ورتوبیین مملین ومتعبین . فهناک دوما المجازیات ذات الشخصیات الماسخة والاستخلاص المبتذل للمغزی الخلقى ، وهناك دوما الموضوعات ذاتها وهی تکرر لدرجة الاشباع : النائم فی البستان الی یری فی منامه سیده رمزیة ، والنزهة مشیا عند الفجر فی شهر مایو ، و « المناظرة » حول قضیة غرامية ، وبالاختصار ، ضحالة تثیر السخط ، ورومانتیکیة تتخم الأنفس ، وأخیلة غثة . ویندر أن نتکمن من التقاط فكرة هناك ، تستحق أن یتذکرها الناس ، أو تعبر یلصق بذاکرتنا . فاما الفنانون من الناحیة الأخری - فلیسوا فقط عظاما جدا مثل فان آیک أو فوکیه ، أو الفنان المجهول الی رسم صورة « الدجل مع زجاجة الخمر » ، علی أنهم جمیعا ، حتی متوسطی القدرة منهم ، یتأثرون بانتهابنا بكل تفصیلة من تفصیلات عملهم ویشدوننا بأصالتهم وحبویتهم . ومع ذلك فان معاصریهم كانوا أشد اعجابا بالشعراء منهم بالفنانین . فلماذا ضاع الشدلی والنکبة فی احدی الحالین وبقیا فی الأخری ؟

* هذه الامور جمیعا یوضحها المزلف نفسه فی کتابة « اعلام والکار » الی الی ترجمناه عنه للهیئة المصریة العامة للکتاب . فلیرجع الیه القاری . لانه فی اعتقادنا متعم لفکراته الواردة هنا . (المترجم) ..

يمكن تفسير ذلك بأن الكلمات والأخيلة لها وظيفة جمالية مختلفة اختلافا تاما . فلئن لم يقيم المصور الا بأن يقدم فحسب ، بواسطة الخط واللون ، الهيئه الخارجية الدقيقة للنشء ، فانه مع ذلك يضيف على الدوام الى ذلك المستنسخ Reproaction الشكلى البحت ، شيئا لا يمكن التعبير عنه . فاما الشاعر فهو - على النقيض من ذلك - لو هدف فحسب الى اعادة صياغة مفهوم ثم التعبير عنه فى الماضى فعلا ، أو أن يصف حقيقة مرئية ، فانه سيستنفذ جميع وسائل التعبير التى تسعوا فوق الكلمات . ومالم يتول الإيقاع أو النبرة الشعرية انقاذ القصيد بما لهما من مفاثن ، فان أثره يعتمد فقط على الصسدى الذى يوقظه الموضوع ، أى الفكرة فى حد ذاتها ، فى نفس السامع . وان معاصرا لتنهزه كلمة الشاعر ، وذلك لأن الفكرة التى يعبر عنها الشاعر تشكل أيضا جزءا لا يتجزأ من حياته الخاصة ، كما أنها ستبدو للمعاصر أخاذة أكثر بقدر ما يكون الشكل الذى صيغت فيه أكثر بريقا . وسيكفى اختيار موفق للمعبارات لجعل التعبير عن الفكرة مقبولا لديه وفاتنا لبه . ومع ذلك فما أن تبلى هذه الفكرة وتتوقف عن الاستجابة لشواغل روح العصر ، حتى لا يتبقى للقصيدة أية قيمة الا شكلها . ولاشك أن ذلك له قيمة بالغة وهو فى بعض الأحيان من النضارة وقوة التأثير بحيث يجعلنا ننسى ضآلة قدر المحتويات . وقد حدث أن جمالا جديدا للشكل كان آخذا فى الكشف عن نفسه فى أدب القرن الخامس عشر ، ومع ذلك فان الشكل أيضا ابتذل وبلى فى معظم ما ظهر فيه من إنتاج ، كما أن الإيقاع والنغمة اتصفا بالضعف . ففى مثل تلك الحالة ، المحرومة من الجدة فى الفكر أو الشكل ، لا يتبقى شيء سوى مقطوعة ختامية مطولة ميلة تدور حول موضوعات مبتذلة ، شعر لا مستقبل له .

ولن يكون لدى المصور من أبناء حقبة الشاعر نفسها وعقليته نفسها ما يخشاه من الزمان . وذلك أن ما وضعه فى عمله من شيء لا يمكن التعبير عنه ، سيظل دائما فى ذلك العمل ناضرا طازجا كشأنه أول يوم . ولو تأملنا صور الأشخاص Portraits التى صورها فان آيك ، مثل وجه زوجته الداوى المدبب نوعا ما ، ورأس بودوان ده لانوى ، الأرسقراطى التكد البليد الحس ، وخلقة أرنولفينى المتأللة والمستسلمة المحفوظة ببرلين ، والصرحة المفلزة فى صورة « تذكارات ليال » Leal Souvenir المحفوظة بمتحف الصور الأهل بلندن ، لرأينا أن كل سحنة من هذه السحنات سبرت فيها الشخصية الى أعماق أغوارها . وهذا هو أعماق ما يمكن عمله من رسم للشخصية . ولم يرق الفنان بتحليل تلك الشخصيات ، وانما هو « رآها » جملة ثم كشفها لنا ببرقاشة فى الصورة . ولم يكن فى مستطاعه وصف الشخصيات بالكلمات ، ولو كان - فى الحين نفسه - أعظم شاعر فى عصره . ويحتفظ التصوير بسرّه على مر جميع العصور المقبلة ، حتى عندما لا يدع لنفسه فضلا يتجاوز استنساخ المظهر الخارجى للأشياء .

ومن هنا لم يكن مناص لفن القرن الخامس عشر وأدبه ، وإن تولدا عن الهام واحد وروح واحدة ، من أن يحدثا فى نفوسنا تأثيرات بالغة التفاوت . ولفىما عدا

ذلك الفارق الجوهرى ، يمكن اظهار ، بعقد موازنة بين عيّنات معينة ، أن التعبير التصويرى والأدبى بينهما من السمات المشتركة عدد أوفر كثيرا مما قد يظن نتيجة لتدوّقتنا العام لأحدهما ثم للآخر .

وعليّنا أن نتخذ من الأخوين فان آيك أبرز ممثلين لفن تلك الحقبة . فمن هم الأدباء الذين نضاهيهم بهما ، لاجراء موازنة بين الهام الطرفين وطرائق تعبيرهم؟ ان عليّنا أن نبحت عنهم فى نفس البيئة التى جاء منها المصوران العظيمان ، أى ، كما أوضحنا آنفا ، فى بيئة البلاط والطبقة النبيلة والطبقة المتوسطة الثرية . فهناك يمكننا أن نفترض وجود تقارب أو تماثل فى الروح . فالأدب الذى يمكن أن يضاهها بفن الشقيقتين فان آيك هو الذى كان يحبه ويمجبه به نصراء فن التصوير .

وستبدو المقارنة بآدى الرأى ، كأنما تضع تحت الأضواء فارقا جوهريا فمادة الموضوع الذى يتوخاه الفنانان هى دينية خالصة فى أغلب الأحوال ، فاما فى حقل الأدب فان الضرب Genre الدنيوى هو الغالب . على أنه ينبغى الا يغيب عن بالنا أن المنصر الدنيوى كان يشغل حيزا أكبر كثيرا فى التصوير مما قد يتبادر الى الذهن نتيجة للمقدار الذى تم الاحتفاظ به الى الآن . على أننا من الناحية الأخرى ، نتعرض لتجاوز الحد قليلا فى تقدير رجحان الأدب الدنيوى على ما عداه . فمن أسير الأمور أن يجينا تاريخ الأدب ، وهو يدور بطبيعته حول الحكاية والقصة الرومانسية ، وقصيدة الزراية والهجاء Satire والأغنية ، والكتابات التاريخية ، الى نسيان أن الأعمال الدينية التقية كانت تفضل أول وأكبر مكان فى مكتبات ذلك الزمان . ولكى يتهى لنا اجراء موازنة عادلة بين فن تصوير القرن الخامس عشر وأدبه ، ينبغى لنا أن نبدأ عملنا بأن نتصور ، جنباً الى جنب ، مع ما يتبقى من خلفيات الهياكل وصور وجوه الأشخاص ، جميع أنواع التصاوير الدنيوية بل حتى الماجنة . كمنظر الصيد أو الاستحمام . ويذكر فازيو ، المشار اليه آنفا ، صورة رسمها روجير فان درفايدن ، تصور امرأة فى حمام بخار ، وقد وقف رجلان ضاحكان يسترقان النظر من خلال ثقب .

ويشترك الفن والأدب ابان القرن الخامس عشر فى النزعة العامة والجوهرية لروح المصور الوسطى المضمحلة : وهى نزعة إبراز كل تفصيلىة من التفصيلات ، وتطوير كل فكرة وكل خيال الى الغاية القصوى ، واضفاء شكل محسوس على كل مفهوم للمقل . ويخبرنا أرازموس أنه سمع ذات مرة واعظا فى باريس ، يفظ الناس أربعين يوما حول مثل « الابن الضال » ، حتى لقد خصص لذلك الموضوع مدة الصوم الكبير كلها . فوصف رحلتى خروجه وعودته وأمان الطعام الذى تناوله فى وجباته بالخانات ، والطواحين التى مر بها ، وما لعبه من ميسر الخ . . ولم يفته أن يشوه بالتمطيط لنصوص الأنبياء وأقوال الانجيليين ، التماسا للعثور

على شيء قد يدعم به ترترته « . ومن أجل ذلك اعتبره الجمهور الجاهل والكبرياء
السمان الأجسام « الها تقريبا » .
وبحسبنا لكي ندرك المكانة التي سوغت للتنفيذ الدقيق لأصغر التفاصيل ،
إن ندرس بعض التصاوير التي رقصها يان فان آيك . فلنبدا بصورة « مادونة »
المستشار رولان المحفوظة بمتحف اللوفر . فلو صدرت تلك الدقة المضبوطة البالغة
التي صورت بها بكل جد وجهه مواد الثياب ، وكذلك رخام القراميد والأعمدة ،
وانعكاسات زجاج النافذة ، وكتاب صلوات المستشار ، من أي فنان آخر ، لعدت
ضربا من الحدقة . ومع ذلك فإنه حتى منه هو ، كان أخراج التفاصيل العالي
في سقائه ، كما هو الحال في حليات تيجان الأعمدة ، التي رسم عليها مجموعة
كاملة من مناظر الكتاب المقدس - ضارا بالآثر العام للصورة . ولكن ولعمه
بالتفاصيل قد أطلق له العنان ، بوجه خاص ، في مشهد المنظور البديع المفتوح
خلف صورتى « العذراء » والمناجى (المتكفل بالنفقات) . يقول المسيو دوران
جريفيل في وصف هذه الصورة : « ان المشاهد الماخوذ ليكتشف بين رأس الطفل
المقدس وكتف العذراء مدينة مملوءة بالأسطح المائلة المدببة وأبراج الأجراس
الرشيقة مع كنيسة ضخمة ذات أكتاف عديدة وميدان رحيب ، تقطع طوله كله
مجموعة من السلام ، تروح وتغدو وتجري عليها لمسات لا حصر لها من المرقاش ،
تشكل شخصا حية وفيرة العدد ، ثم تشد عينه بعد ذلك قنطرة منحنية تراحمت
عليها جماعات من الناس يروحون ويغدون ، وهي تتابع منحنيات نهر ، على صدره
مراكب صغيرة تحدث بعض التموجات . وتنهض في وسطه ، على جزيرة أصغر
من ظفر أنملة طفل ، قلعة شامخة مهيبه لها بروجيات صغيرة عديدة وقد احاطت
بها الأشجار ، وتترسم العين على اليسار وصيف مرسى زرعت فيه الأشجار ،
واكتظ بالمتنزهين المشاة ، وهي تتجاوز ذلك كثيرا ، حيث تمتد الى ما وراء قمم
التلال الخضراء ، وتستقر لحظة على الحط البعيد للجبال المكلفة بالثلوج ، حتى
تفقد نفسها آخر الأمر فى الفضاء اللانهائى لسماء لا تكاد تتسم بالزرقة ، فيها
أبخرة هائمة لا تدرکها العين بجلاء » .

ألا تضيق الوحدة والانسجام فى هذا الزحام البالغ للتفاصيل ، كما قرر
هذا مايكل أنجلو فيما تحدث به عن الفن الفلمنكى فى جملته ؟ اننى وقد شاهدت
الصورة مرة ثانية منذ أمد وجيز ، لا يسمنى ان أنكر هذا الرأى ، كما فعلت آنفا
على اساس ذكريات لمشاهدة سابقة تمت منذ عدة سنين .

وهناك عمل آخر للأستاذ الكبير تعرض بوجه خاص لتحليل ما لا نهاية
له من التفاصيل ، هو صورة « بشاره الملاك للعذراء فى الصومعة » المحفوظة بمدينة
پتروجراد . فلئن حدث حقا أن وجدت بمجموعها الصورة الثلاثية التى تؤلف
فيها هذه الصورة الجناح الأيمن ، فلا بد أنها كانت ابداعا وخلقا رائعا . فهنا
طور فان آيك كل ما يكمن من براعة فنية فى أستاذ يمی تماما قدرته على التغلب
على جميع الصعوبات . وهذه الصورة أشد أعماله كلها طابعا دينيا ، كما أنها

في حين نفسه أشدها امتيازاً . فانه أتبع فيها قواعد الماضي في الأيقنة : أي رسم الصور الدينية (Iconography) ، حيث جعل خلفيتها التي ظهر منها الملاك ، فراغاً رحيباً لكنيسة ، لا الجو الأليف لمخدع نوم ، كما فعل في « خلفية ميكل الجمل » ، حيث يمتلئ المنظر بالرشاقة والرقّة . فهنا ، على النقيض ، يحيى الملاك مريم العذراء بانحناءة ملؤها التجلّة الرسمية ، وهو لا يصوره وحوله الزنابق المنثورة وعليه أكليل مرصع ، وانما هو يحمل صولجاناً ثميناً ، وقد ارتسمت حول شفيتها الابتسامة الجامدة التي تعلو نحائت جزيرة أبجينا * . ويفوق بهاء الألوان وتألّق اللآلئ والذهب والأحجار الكريمة كل ما أبدعته يد فان آيك قبل ذلك من حل الشخصوس الملائكية . ولون رداؤه باللونين الأخضر والذهبي ، كما ان عباةه المصنوعة من الديباج المقصب حمراء وذهبية ، وغشيت أجنته بريش الطاووس . ونفذ كتاب « العذراء » ونمرقتها الموضوعة أمامها بناية بالفة ودقة شديدة وصورت في الكنيسة كثرة موفورة من التفاصيل القصصية التي تحويها الحكايات . وزينت قرايمد الطوار بعلامات دائرة البروج Zodiac ومشاهد من حياة كل من شمشون وداود . وحل جدار الحنية Apse بصور اسحق ويعقوب التي شغلت بها الرصائع بين العقود : (البواكي) ، وبصورة المسيح على القبة السماوية بين ملاكين في نافذة ، وكذا رسومات جدارية أخرى تمثل العثور على الطفل موسى واعطاء الواح الشريعة ، وقد شرحت كلها بكتابات واضحة مقروءة . وليس هناك شيء غير واضح الا زخرفة السقف الخشبي وان كان في الامكان مع ذلك تمييزها واستبانته .

وفي هذه المرة لم تضع الوحدة ولا الانسجام فيما تراكم من تفاصيل . ويظف الضوء الخافت في المبنى السامق كل شيء هناك بظل غامض خفي ، بحيث لا تستطيع العين تمييز التفاصيل القصصية الا ببعض المشقة .

ومما يمتاز به المصور أن يمكنه ارخاء العنان لولعه بما لا نهاية له من اتقان واكتثار في التفاصيل (وربما جاز للمرء أن يقول انه يمكنه الاستجابة لمطالب بالفة الاستحالة صادرة من مانع جاهل تكفل بالنفقات) بغير التضحية بالتأثير العام . واذن فان منظر هذه الوفرة المكتظة من التفاصيل لا يرهقنا أكثر مما يرهقنا منظر الواقع نفسه . فلحن لا نلاحظها الا متى وجه التفاتنا إليها ، ثم سرعان ما تتوارى عن أبصارنا ، بحيث لا تقوم الا بتقوية تأثيرات التلوين أو المنظور .

على أنه عندما يستخدم نفس هذا الولوج غير المحدود بالتفاصيل في محيط الأدب ، يكون الأثر مختلفاً تمام الاختلاف . اذ لا يخفى علينا أولاً أن الأدب يمضي في سبيل آخر فهو يأخذ على عاتقه تعداد وسرد جميع الفكرات وجميع الأشياء ، التي يربطها عقل الشاعر بموضوعه . وقد أولع معظم مؤلفي القرن الخامس عشر

أبجينا : جزيرة يونانية ، جنوب غرب سواحل اليونان . استخرجت منها عام ١٨١١ م مجموعة رائعة من نحائت وتمائيل القرن الخامس ق.م (الترجوم) .

بالإسهاب بصورة فريدة . فهم لا يعرفون قيمة الحذف ، وهم يملأون « قماش »
انشأتهم بجميع التفاصيل التي تعن لهم ، ولكنهم لا يملأون كما يفعل فن التصوير
صورة ذليقة مضبوطة للملمح الخاصة ، اذ يقصرون مهمهم على مجرد تعدادها .
وهم يتبعون بذلك منهجا « كليا » بحتا ، بينما منهج فن التصوير « كيفي » .

وثمة فارق آخر بين طريقتي التعبير ، وهو يتولد عن ان الصلاقة بين
الجوهري والعارض ليست واحدة فيهما كليهما . فنحن لا نكاد نميز في فن
التصوير بين العناصر الرئيسية ، والعناصر الاضافية . فكل شيء فيه جوهري .
وربما لم يثر الموضوع الرئيسي اهتمام المشاهد أو يكون أداؤه في رأيه سيئا ،
دون أن يفقد العمل فتنته ، لهذا السبب . ومالم ترجع العاطفة الدينية التفوق
الجمالي ، فإن المشاهد الواقف أمام صورة « خلفية هيكل الحمل » ، سينظر بانفعال
معادل في عمقه ، بل ربما بانفعال أعمق ، الى رسم الحقل المزهري للمنظر الرئيسي ،
وموكب ممجدي « الحمل » ، والأبراج القائئة وراء الأشجار في خلفية الصورة ،
باعتبارها الأشكال المركزية المحورية في الرسم بما حوت من قدسية جليلة .
وستشرد نظره من الأشكال غير الباعثة الاحتمام ، للرب والعذراء والقديس يوحنا
الممددان ، الى اشكال آدم وحواء ، فالى صور المانحين المتكفلين بالانفاق ، والى
« المنظور » القاتن للشارع المغمور بنور الشمس والاناء الحساس الصغير المطبق
بالقوطة . وهو لن يكاد يسأل : هل وجد سر القربان المقدس هنا التعبير المناسب
الى أقصى حد ، اذ سيشتد افتتانه بالآلفة الحميمة المؤثرة ، والكمال البارع الذي
لا يصدقه عقل ، المتجليان في جميع هذه التفاصيل ، وكلها أشياء اضافية بحتة
في نظر من أمر بعمل القطعة الفنية اليتيمة ومن نلغها بدرجة سواء .

ولا يخفى أن الفنان في التعبير عن التفاصيل يكون مطلق التصرف تماما .
وبينما تقيده تماما مواضع صلبة في وضعه لفكرته الرئيسية ، فإنه يمكنه
أن يطلق المنان تخياله في جميع النواحي الأخرى . ففي إمكانه تصوير المواد ،
والنباتات ، والآفاق والوجوه ، بقدر ما وسعت ذلك عبقريته ، ولن تنقل ولهجة
التفاصيل صورته ، بأكثر مما تنقل الأزهار ثوبا حل بها .

فأما شعر القرن الخامس عشر ، فإن العلاقة فيه بين الجوهري والعارض
معكوسة ، فالشاعر حر على الجملة فيما يتعلق بموضوعه الرئيسي ، ويتوقع منه
شيء جديد . فأما النواحي الاضافية فإنه فيها مقيد بالتقاليد ، وهناك طريقة
تقليدية للتعبير عن كل تفصيلا ، وهو لا يستطيع الانحراف عنها وإن لم يكده
يحس بذلك . فالزهور ومباهج الطبيعة ، والأترار والأفراح ، كل أولئك يتغنى
به بطريقة لا تختلف الا في أضيق الحدود . وفوق ذلك ، لا يقوم أمام الشاعر
في العادة ، ذلك التحديد المقيد ، الذي تفرضه على الفنان أبعاد صورته . ومن
هنا وجب على الشاعر ، لكي يكون جديرا بهذه الحرية ، أن يكون أعظم نسبيا
من الفنان . وآية ذلك أنه حتى المصورين المتوسطي الكفاية أنفسهم ربما أهبجوا
الحلف (الأجيال التالية) ، بينما يتغمد النسيان كل شاعر وسط .

ولكى نجعل القارىء يلمس اثر سوء استخدام التفاصيل فى قصيدة من قصائد القرن الخامس عشر ، يقتضى الأمر ايرادها بكاملها . ولما كان هذا ضربا من المجال ، وجب أن نقنع بتأمل بضع عينات جزئية .

كان آلان شارتييه يعد فى عصره شاعرا عظيما . وكان يقرون ببتراوك ، بل أن كلمان مارو وضعه فى المرتبة الأولى . ومن ثم يجوز لنا ، عدلا ، أن نقارن عمله بعمل اعظم مصورى زمانه ، وأن نضع وصف الطبيعة الذى افتتح به « كتاب السيدات الأربعة » ، بإزاء المنظر الطبيعى فى « خلفية هيكل الحمل » .

ويخرج الشاعر ذات يوم من أيام الربيع للنزهة ، لينفض عن نفسه سوداءه وحزنه المقيم .

رغبة فى نسيان الأشجان ،

ولملء النفس بالابتهاج ،

خرجت فى صباح حلو أمشى بين الحقول ،

فى اليوم الأول الذى يجمع فيه الحب

بين القلوب ، فى الفصل الجميل .

ولا مرأ أن هذا كله قول تقليدى ، قد تجرد من كل رشاقة فى الايقاع :

(الرتم) أو النبرة . ثم يعقب ذلك وصف صباح يوم من أيام الربيع :

كانت الطيور تطير حولى فى كل اتجاه ،

وتترنم ترنما عذبا رخيما ،

لا يستطيع قلب الا أن يعتلىء بالمسرة به .

وبينا هى تصدح ارتفعت فى الجر ،

وأخذت تمر رائحة غادية ،

وتتنافس إليها يصعد أكثر فى عنان السماء .

ولم يكن الجو ملبدا بالفيوم بأية حال .

وتجلت السماء برداء أزرق .

وسطمت الشمس الجميلة أيما سطوع .

ولم يكن ذكر هذه المباحج ، ليخلو من فتنة ، لو أن الشاعر عرف أين

يقف . ولكنه لم يؤت الحكمة التى تعلمه ذلك ، فانه بعد أن يرض جميع

الطيور المفردة ، يواصل تعداد كفرنس يعدو متمهلا :

رايت الأشجار تزهر ،

ورأيت الأرانب البرية والمستأنسة تجرى ،

وامتلا كل شيء بالجدل بالربيع .

وبدى الحب كأنما فرض سلطانه هناك
وتوقف كل أمرىء عن أن يشيح أو يموت
- فيما خيل الى - مادام مقبما هناك .
وفاحت من الأعشاب رائحة ذكية ،
زادها الهواء الصافي عبيرا فواحا .
وفى تالقي اللآلىء فى أحضان الوادى ،
مر جدول صغير ،
يبلل الأراضى .
بمياهه العذبة النمر .
وهناك ارتوت الطيور الصغيرة
بعد إن اغتدت بالجداجد ،
وصفار الذبان والفراشات .
وشهدت هناك البوازى والصفور وصفار الشواهين ؛
والذبابات ذات الحمة
التي كانت تعمل جواسق من الشهد الشمى
فى الأشجار بمقاييس دقيقة .
وفى ناحية أخرى قام السياج
الذى يطوق مرجا فائنا قامت فيه الطبيعة
ينثر الأزهار فى الخضرة النضرة .
بيضاء وصفراء وحمراء وبنفسجية .
وكان محاطا بأشجار مزهرة .
بيضاء كأنما الثلج الأبلج
غطاها ، فبدا مثل صورة مرسومة ،
فكم من الوان متنوعة كانت هناك !!

وهدرت مياه جدول فوق الحصباء ، والأسماك سابحات فيه ، وتنتشر
مغيضة افنانها على شطه ، مكونة ستارا أخضر . وعندئذ تعود الطيور فتظهر
البط والقمارى والدراج ، ومالك الحزين : جميع الطيور العائشة من هنا
الى بابل ، كما قد يقول نيون .

وعلى الرغم من أن الفنان والشاعر ، إذ يحاولان كلاهما إبراز جمال
الطبيعة ويريم عليهما ميل الى التركيز على كل تفصيلة ، فانهما يصلان الى

نتائج متباينة جدا ، بسبب تباين مناهجهما . فتتجلى الوحدة والبساطة في الصورة ، رغم الكثرة الوفيرة من التفاصيل ، والرتابة وانعدام الشكل في القصيدة .

ولكن ، هل نحن في جانب الصواب حين نقارن الشعر بفن التصوير من ناحية القدرة التعبيرية ؟ اليس الأحرى بنا أن نتناول النثر ، الأقل تقييدا وارتباطا بالموتيفات (الموضوعات) الاجبارية ، والاكثر حرية في اختياره الوسائل التي تكفل اعطاء رؤية مضبوطة للواقع ؟

ومن السمات الجوهرية في عقل العصور الوسطى المضمحلة سيطرت حاسة البصر عليه وهي سيطرة مرتبطة اوثق ارتباط بضمور الفكر . فيتخذ الفكر شكل الصور البصرية . ولكي يتمكن مفهوم من ان يؤثر في العقل حقا ، يجب عليه ان يتخذ شكلا مرئيا . وقد امكن احتمال مساخته طعم المجازية لأن ارضاء العقل كان يكمن في الرؤية . وتم انجاز هذه **Allegory** الحاجة المستديمية للتعبير عن المرئى ، بالوسائل التصويرية بصورة افضل كثيرا منها بالوسائل الادبية . كما تم انجازها بصورة افضل بواسطة النثر منها بالشعر ، لأنه يتطابق تطابقا اسهل مع ميل العقول الى التمثيل البصرى او التجسيد (Visualization) ولو تأملت نثر القرن الخامس عشر لوجدته في جملة ، متفوقا على شعره . وما ذلك الا لأن النثر - شأن فن التصوير - كان يمكنه درك درجة عالية من الواقعية القوية والمباشرة . وهو امر حرمه الشعر بسبب مرحلة التطور التي كان فيها آتئذ ، وبسبب ما جعل عليه من طبيعة لازمة .

على ان هنالك ، على وجه الخصوص ، مؤلفا واحدا ، يدكرنا ، بما طبعت عليه رؤيته للاشياء الخارجية من صفاء بالغ ، بفان آيك : واعنى به **جورج شاستلان** ، وهو رجل فلمنكى من منطقة الوست (Alost) ومع أنه يدعو نفسه « فرنسيا مخلصا » و « فرنسيا بالمولد » . فان الأرجح ان الفلمنكية لغته الاصلية . ويسميه لامارش « فلمنكى المولد ، وان كتب بالفرنسية » وهو شخصا يميل الى توكيد ريفيته ، فهو يتحدث عن « حديثه الجلف » ، وهو يدعو نفسه « رجلا فلمنكيا ، رجلا من مستنقعات تربية الماشية ، وفضا وجاهلا ، متعلم اللسان متعلق الفم واللهاة تشينه تماما معايب اخرى ، متوافقا مع طبيعة البلاد » . ولكن مولده الفلمنكى يفسر ما اتمت به لغته المتأنقة بالبلاغة من ثقل ويوضح تفهيقه وتشدقه المتفاجم الطنان ، اى بكلمة موجزة أسلوبه « البرجندى » حقا ، الذى يجعله كلا لا يكاد يطيقه القارىء الفرنسى . ولكن أسلوبه شكلى محض مطبوع بطابع « فيل » اى تموزه الرشاقة الى حد ما . عل أن شاستلان يدين ايضا لتكوينه العقل الفلمنكى برؤيته النفاذة الصافية وغنى تلويحه .

ويرتبط شاستلان وبان فان آيك بروابط مشابهة لا سبيل الى

انكارها . فحاستلان في أحسن لحظاته يعدل فان آيك في أسوأ حالاته ، وفي ذلك الكفاية وأكثر من الكفاية . فلنتذكر الآن جوقة الملائكة المترنين في صورة « خلفية هيكل الحمل » ، فان تلك الأتواب الثقيلة من الديباج الأحمر والذهبي ، المثقلة بالأحجار الكريمة وتلك الملامح العابسة البانفة التعبير ، والمقراة المزخرفة بحليسات صبيانية بعض الشيء ، كل ذلك في فن التصوير يعدل النثر البرجندي المروق بأسراف . ان كل ما حصل هو ان اسلوب أحد علماء البيان قد نقل الى مجال فن التصوير . والآن ، بينما ذلك العنصر البياني Rhetoric لا يحتل في فن التصوير الا حيزا صغيرا ، فانه هو الشيء الرئيسي في نثر شاستلان ، حيث كثيرا ما يفتى على الملاحظة الواضحة والواقعية المشرقة فيضان العبارات المتأنقة المزوقة والمصطلحات المتكلفة الرنانة .

ولا يظهر شاستلان قوة تخيلية تجعله شائقا جدا الا عندما يصف حادثة تستولى استيلاء على عقله القادر على التجسيد والتمثل البصري . فاما من حيث عدد الفكرات فليس لديه منها أكثر من معاصريه وزملائه ، وما في جمعته ولا جمعيتهم الا العادي البسيط من الأشياء الحلقية والتقوية والفروسية ، كما ان تأملاته لا تنفذ دون السطح اطلاقا . غير أن قدراته على الملاحظة حادة على نحو أخاذ ، كما ان أوصافه بالغة الحيوية .

ولو تأملت الصورة التي دبجتها يراعتة للدوق فيليب لوجدتها حافلة بكل ما لمرقاش فان آيك من قوة . وهو يتتهج اذ يصف مناظر الحركة الفعالة والعاطفة ، مظهرا درجة من الواقعية الحقة والبسيطة ، لا شك انها كانت تخلق من ذلك « مؤرخ الأخبار » Chronicker روائيا عالي الكعب . خذ مثلا وصفه لخلاف شجر بين الدوق وابنه شارل في ١٤٥٧ . اذ لم يحدث قط ان كان ادراكه البصري أنصع اشراقا مما كان هنا ، فهو يصور جميع الظروف الخارجية للحادثة بوضوح تام . ولا مفر لنا هنا من ايراد مقتبسات مطولة شيئا ما .

نجم الخلاف حول وظيفة خلت في دار الكونت ده شاروليه الشاب . وأراد الدوق الشيخ - خلافا لوعده قطعه - ان يمنح الوظيفة لأحد أفراد أسرة كروي ، التي كان لها عنده آنذاك حظوة كبيرة . ولكن شارل الذي لم يكن يشارك والده مشاهره نحو تلك العائلة ، كان قرر منح الوظيفة لأحد أصدقائه .

عندئذ دعى الدوق ابنه ، أحد أيام الإثنين وكان يوم عيد القديس انطوان ، بعد الانتهاء من القداس ، وقد غلبت عليه رغبة شديدة في أن يسود السلام داره وتخلو من كل خلاف بين خدامه وأن يحقق ولده أيضا أرائده ومسرته . وبعد أن تلى شطرا كبيرا من ساعات الصلوات وأصبحت الكنيسة الصغيرة خالية من الناس دعاه لموافاته وقال له برفق : « يا شارل أريد أن

تضع حدا للخلاف الناشب بين أشراف سمي وهمري ، حول وظيفة التشريفاني الشافرة ، وأود لو حصل الشريف سمي عليها . وعندئذ قال الكونت : مولاي ، لقد امرتني ذات يوم امرا لم يذكر فيه اسم شريف سمي ، ولو سمح لي مولاي فاني التمس منه أن أتمسك بأوامره تلك « . - وعندئذ قال الدوق « ياله ، لا تشغل بالك بالاوامر ! ، فان الرفع والخفض من شئوني ، وأريد أن يعين شريف سمي في ذلك المركز » . هاهنا ! « ذلك ما قاله الكونت (لأنه كان يسب دائما على هذا النحو) ، « مولاي ، اني أرجوك أن تعفو عني ، لأنني لا أستطيع فعل ذلك ، وانني ملتزم بما امرتني وهذا قد فعله شريف كروي ، الذي لعب على هذه اللعبة ، كما ارى ذلك » - « كيف » ، ذلك ما قاله الدوق « أتعصي أمري ؟ الا تفعل ما أريد ؟ » - « مولاي اني لأطيعك بسرور . ولكنني لن أفعل هذا » . - واختتق الدوق غضبا لدى سماعه هذه الكلمات ، فأجاب : « ها ، يا ولد أتعصي ارادتي ، أغرب عن وجهي ! » ، واندفع الدمع مع هذه الكلمات الى قلبه ، فشحب وجهه ثم أحمر على الفور وغمر وجهه تعبير رهيب ، كما سمعت من كاتب الكنيسة ، الذي كان وحده معه ، حتى اصبح النظر اليه مفرعا .

« واشتد الخوف بالدوقة ، وكانت حاضرة اثناء ذلك النزاع ، - من نظرة زوجها ، فحاولت اخراج ولدها من المصلى ودفعته امامها ليخرج من مجال سخط والده . ولكنهما اضطرا ان يتحولا بين عدة اركان حتى بلغا الباب الذي كان مفتاحه مع الكاتب : وتقول الدوقة : « اتح لنا الباب يا كارون ! بيد ان الكاتب يجثو عند قدميها متوسلا أن تقنع ولدها بطلب العفو من ابيه قبل مفادرة الكنيسة . وردا على التماس امه الملح ، يجيب شارل بصوت مرتفع : « ياله ، يا سيدتي ! لقد حرم على مولاي أن يقع على تاظراه ، كما انه غاضب علي ، بحيث اني بعد هذا المنع لن اعود اليه بمثل هذه السرعة ولكني برعاية الله سأخرج ، وان كنت لا أدري الى أين . » وعندئذ يسمع صوت الدوق ، الذي ظل جالسا على مقعده وقد شل السخط حركته . . ويمزق الخوف قلب الدوقة فتقول : « افتح الباب يا صاحبي بسرعة ، بسرعة فلا بد لنا من الانصراف والا ضعنا » .

وعندما عاد الدوق الشيخ الى أجنحته ، وقد أسخطه الغضب فخرج عن طوره ، اصابته نوبة من الانحراف العقلي ، فعندما أوشك الليل أن يرخي سدوله ، غادر بروكسل بمفرده ، ممتطيا جواده ، بغير ثياب كافية وبغير اخطار أي انسان . « وكانت الايام قصيرة في ذلك الوقت ، وكان المساء عسقس فعلا عندما امتطى ذلك الأمير حصانه ، ولم يطلب شيئا الا أن يترك وحيدا في الحقول . وتصادف انه حدث في ذلك اليوم ، بعد صقيع طويل وحاد أن أخذ الثلج يدوب ، ونتيجة لضباب مستديم كثيف غمر المنطقة اليوم كله ، بدأ يسقط في المساء مطر رفيع ولكنه نفاذ جدا ، غمر الحقول واذاب الثلج كما فعلت ذلك الريح التي انضمت اليه » .

والحق ان هذه الفقرة والتي سبقتها لا يعوزهما بالتأكيد القوة البسيطة والطبيعية . وفي الوصف الذي يعقب ذلك للرحلة الليلية للدوق وهو يتجول على غير هدى بين الحقول والغابات ، خلط شاستلان بين أسلوبه البياني الفخم وبين هذه « الطبيعية » التلقائية ، وهو أمر ينتج اثرا بالغ الشذوذ والغرابة . واخذ الدوق الشيخ وقد اضناه الجوع والتعب وبعد أن ضل الطريق يصيح فبشا طالبا النجدة . ونجا بأعجوبة من السقوط في أحد الأنهار حيث ظنه طريقا مطروقا . وأصابه جرح عندما كبا به حصانه . وهو يرهف أذنيه عبثا ملتصبا صياح ديك أو نباح كلب ، ليدله على وجود بعض المساكن . وأخيرا يشهد عن بعد وميضاً ويحاول الوصول اليه ، ثم يتوارى عن نظريه ، ثم يجده ثانية ، حتى يصل اليه في النهاية ، « ولكنه كلما زاد منه اقترابا ، بدأ شيئا مفرعا ومخيفا أكثر ، وذلك لأن النار كانت تندلع من أحد الكيمان من أكثر من ألف موضع مع دخان كثيف ، وفي تلك الساعة ما كان أى انسان ليظنها الا نارا فطهر تطهر احدى الأنفس أو أى خداع آخر يصدر عن الشيطان .. » .

فيقف عند ذلك المشهد ، ولكنه يتذكر على حين بفتة أن صناع الفحم النبائى ، جرت عاداتهم باشمال قمائن من هذا النوع في أعماق الغابات . ومع ذلك فهو لا يجد منزلا في أى مكان قريب ، ويشرع في التجوال مرة ثانية . وأخيرا يواجه نباح كلب الى خص رجل فقير ، فيجد عنده الراحة والطعام .

وهناك حكايات اخرى زودت شاستلان بموضوعات جلى فيها قدرته على تدبيح الأوصاف الرائعة ، مثل الميادرة القانونية التي جرت بين مواطنين من فالنسيين ، والتي أشرنا اليها آنفا ، والشجار الليلي الذى نشب بمدينة لاهاي بين مبعوثي فريزلنده وبعض النبلاء البرجنديين الذين ازعجهم فى نومهم اذ لعبوا لعبة « الاستغماية » فى الغرفة التى فوقهم وهم فى نباتيهم ؛ والشغب الذى اندلع فى غنت فى ١٤٦٧ ، عند دخول الدوق الجديد شارل اليها ، وهو الذى تصادف حدوثه اثناء انعقاد سوق هاوتم ، حيث جرت عادة الناس بنقل تابوت القديس لبيغان اليها فى موكب حافل . ونحن نعجب فى كل هذه الصفحات بما للكاتب من قوة الملاحظة . اذ يتم عدد من التفاصيل التلقائية عن قوة ادراكه البصرى . ويشاهد الدوق الذي يواجه العصاة امامه « عددا غفيرا من الوجوه علته خوذات صدئة ، تشكل اطارا للحي الفلاحين الأرقاء الذين كثروا غضبا ، وهم يعضون شفاههم . » وقد لبس الجلف الذى يشق طريقه الى النافذة ، المجاورة للدوق ، فغازا من الحديد المسود فى يده يدق به على قاعدة النافذة آمرا بالسكوت .

ولا مشاحة أن موهبة العثور على الكلمة الصائبة والبسيطة لوصف الأشياء المرئية بها وصفا مضبوطا ، هى فى قراراتها نفس القدرة البصرية

التي تمكن فان آيك من اعطاء صور الأشخاص لديه ، تعبيرها المتقن الكامل
عل أن هذه الواقعية لا تظل في ربة أسر الأشكال المتواضع عليها الا في مجال
الأدب وحده ، حيث تختنق تحت اكداس من البيان القاحل .

وفي هذه الناحية سبق فن التصوير الأدب اشواطا بعيدة . وقد
أصبح بالفعل متمكنا من الأصول الفنية (التكنيك) لتصوير تأثيرات الضوء ،
وأصبح خبيراً ملما بها . وكان الشغل الشاغل لمصوري المنمنمات
(Miniatures) بوجه خاص مشكلة تركيز اثر الضوء في لحظة ما . وكان
أول من استطاع في فن التصوير أن ينجز بنجاح تأثير ضوء في الظلام هو
جيرتجن فان سنت يان من هارلم ، في صورة ميلاد المسيح «Nativity» ،
ولكن حدث قبل هذا بزمن مديد أن مزخرفي الكتب بالصور حاولوا رسم نور
المشاعل المنعكس على اللدروع في مشهد « اعتقال المسيح » . فالأستاذ الرسام
الذي حلى بالصور كتاب « روح قلب الحب » الذي افه الملك رينيه ، سبق
أن نجح فعلا في تصوير « شروق الشمس » ، وصنوف الشفق الحفية
الأسرار وهو الأستاذ الذي رسم « ساعات دأين Heures d'Ailly » وهي
شمس تخترق السحب بعد عاصفة رعديّة . فأما الوسائل الأدبية لتصوير
آثار الضوء فكانت لاتزال بدائية محضة . ولكن لعله ينبغي لنا أن نطلب في
اتجاه آخر المعادل الأدبي لتلك الملكة القادرة على تثبيت وتدوين انطباعة
لحظة . ولعل ذلك يكمن فيما درج عليه القوم في ادب القرنين الرابع عشر
والخامس عشر من استخدام الأسلوب المسمى « بالحديث المباشر » -
(Oratio recta) . وهو (نقل اقوال المتكلم بالنص) . فلم يحدث في أية حقبة
أخرى أن أقبل الناس بمثل هذا الشغف على توخي تأثير الحديث المباشر في
السامعين . فالحوادث اللانهائية التي يستخدمها فرواسار ، حتى لكي
يجعل أحد المواقف السياسية واضحا ، كثيرا ما كانت جوفاء تماما ، كلا ،
بل حتى مملة . ومع هذا فكثيرا ما يحدث أن يتم احداث تأثير شيء مباشر
ولغظي بطريقة بالغة الحيوية جدا ، ولنقتبس لذلك مثلا الحوار التالي ،
الذي ينبغي أن نعتبره قد تبودل صباحا :

« وعندئذ سمع نبا الاستيلاء على مدينتهم . » فيسال قائلا : « على
يد من من الناس ؟ » فأجاب من كان يخاورهم : « (انهم من البريتون (سكان
بريتاني) ! » فيقول : « ها ، ان البريتون قوم اشرار ، فهم سيئهبون
ويحرقون ثم ينصرفون » ، وقال الفارس : « وبأية صيحة حرب يصيحون ؟
« ليجاب : « من المؤكد ، سيدي ، أنهم يصيحون صيحة : لاترموى ا » .
« La Trimouille

ولكى يبعث فرواسار الحيوية في الحوار ، يبدى شغفا زائدا في حيلة
مرف بها ، هي جعل أحد المتحاورين يكرر مندهشا آخر كلمات محاوره .
« مولاي ، لقد مات جاستون » - ويقول الكونت : مات ؟ فعلا ، مات حقا
يامولاي » .

وفى موطن آخر « هكذا طلب فى شتون الحب والنسب المشورة فاجابه رئيس الاساقفة : « المشورة ! من المؤكد ياابن العم الصالح ، ان اوان ذلك قد مات . انك تريد افعال الاسطبل بعد ضياع الجواد » .

وعمد الشعر ايضا الى الاكثار من استخدام حيلة الجمل القصيرة المتبادلة :

أيها الموت ! ، اننى أشكو - ممن ؟ - منكم .

- وماذا فعلت لك ؟ - لقد أخذت حبيبتي .

هو ذاك - قل لى ! لماذا ؟

- لقد سرنى ذلك - انك اخطات .

وهنا اصبحت الوسيلة هى الهدف . وازداد التغالى فى ابراز البراعة فى هذه المحاورات المرتجة المتقطعة فى قصيدة البلاد التى وضعها جان ميشينو ، التى تكيل فيها فرنسا التهم الى ملكها لويس الحادى عشر . ففى كل سطر من الثلاثين سطرا تتناوب الأسئلة والاجوبة ، ويحدث ذلك اكثر من مرة أحيانا . ومع ذلك فان هذا الشكل العجيب لا يدمر اثر الهجائية Satire السياسية واليكم المقطوعة الاولى :

مولاي ! ٠٠٠ - ماذا تريدین ؟ - أستمع ٠٠٠ الام استمع ؟ -
لقضيتى .

افصحى - أنا ... من ؟ - فرنسا المخربة .

على يد من ؟ - على يدك ... - كيف ؟ فى جميع الطبقات .

انت تكذبين . انا لا اكذب . من قال ذلك ؟ الامى .

مم تتألين ؟ الشقاء . أى شقاء ؟ أقصى الشقاء .

لاصدق كلمة واحدة مما تقولين . واضح . لانقولى بعد ذلك شيئا من هذا .

والسفاه الابدلى . لاجدوى .

ياللعار ! ليم اسات ؟ لقد اذبت فى حق السلام . وكيف ؟

باحترابك مع من ؟ مع اصدقائك واقربائك .

تكلمى بلنة احسن وقما . لا استطيع ، فى الحقيقة .

وقد يكتسب الوصف المتزن والدقيق للظروف الخارجية ، عند فرواسار فى بعض الأحيان قوة فاجعة ، وذلك لجرد أن ذلك الوصف يهمل كل تأمل سيكولوجى ، كما حدث مثلا فى قصة وفاة جاستون ليبوس الصغير ، الذى قتله ابوه فى نوبة غضب . لقد كانت روح فرواسار لوحة فوتوغرافية .

فاننا قد نميز دون السطح المتسق لأسلوبه الخاص ، صفات مختلف أنواع قصاص الحكايات الذين كانوا يبعثون اليه بالعدد الذي لايحصى من اخباره مثال ذلك انه نقل بصورة رائعة معجبة كل ما ابلغه رفيقه الرحالة وهو الفارس اسبينج دوليون .

وموجز القول ، ان ادب تلك الفترة ، كلما عمل بواسطة الملاحظة المباشرة ، بغير عوائق تقليدية ، كان يقترب من التصوير وان لم يضارعه مع ذلك . ومن ثم وجب علينا الان بحث في الأوصاف الأدبية للطبيعة عن معادل لتصوير المناظر الطبيعية أو الداخلية (مناظر داخل البيوت) . فقد أنتج تصوير القرن الخامس عشر روائع من « المنظر » لأن الأساتذة كانوا في مجاله يستطيعون أن ينطلقوا ، وذلك لأن المناظر الطبيعية (Landscapes) كانت شيئا ثانويا ولا تقع تحت طائلة القيود القاسية التي تفرض على الموضوع الرئيسي . ولو انك أنعمت النظر في التباين بين المنظر الرئيسي والحلفية في صورة « عبادة » المجوس ، وفي « ساعات شانتلي الفنية جدا » . . . وجدت الأشكال الرسومية في مقدمة الصورة متصنعة وعجيبة ، ورأيت المنظر شديد الزحام ، بينما منظر « بروج » على البعد تخيم عليه حالة هدوء وانسجام مطلق .

أما في مجال الأدب فان الاحساس بالطبيعة ، لم يكن حرا مطلق السراح ، ولا كانت طريقة التعبير عنه طليقة هي الأخرى . اذ اتخذ حب الطبيعة شكل « الرعوى » ، فكانت تتحكم فيه من ثم ، التواضعات العاطفية والجمالية . ونبيجس القصائد التي تتفنى بجمال الزهور وتفريد الطيور عن الهام مختلف تماما عن ذلك الذي تمخض عن المناظر الطبيعية الرسومية . فالأدب في وصف الطبيعة يمشى على مستوى آخر مخالف لما يمشى عليه فن التصوير .

ومع هذا فان « الرعوى » هو وحده الذي نستطيع أن نتبع فيه تطور الوجدان الأدبي نحو الطبيعة . فالى جانب قصيد آلان شارتيه ، الذي اقتبسناه آنفا ، يمكننا أن نضع قصائد الراعي الملكي رينيه وهو يتفنى - متنكرا - بحبه لجين ده لافال في القصيدة الرعوية المعنونة : « رجنولت وجيهانيتون » Regnault et Jehanneton . « . فهنا نجد مرحا ساذجا وحيوية حلوة ، بل لقد حاول الملك ، دون أن يجانبه النجاح ، أن يصور تأثير ارخاء الليل سدوله ، بيد أن هذا بعيد عن أن يكون فنا عظيما ؛ شأن فن التقاويم الواردة في كتب الصلوات اليومية

وتمكننا صور الشهور الواردة في تقويم « ساعات شانتلي الفنية جدا » من موازنة التعبير عن نفس هذا « الموتيف » في مجالى الفن والأدب موازنة ترجح فيها كفة الفن بقوة . ولا شك أن القارئ بتذكر القلاع المجيدة التي

لزين خلفية منمنمات الاخوة لمبورج ، وفيها يبدو سبتمبر والأعشاب فيه مشمرة وقلعة سومير Saumur تنهض كالخيال وراءها ، والمنارات السامقة التي تعلو الأبراج بما نصب عليها من دوارات عالية للريح ، والأبراج الدقيقة الباسقة والمداخن الرشيقة ، وكلها تنطلق في السماء كأزهار بيضاء فارعة على صفحة زرقاء السماء العميقة ، أو شهر ديسمبر والأبراج الداكنة في فنان ترسم كمارد مخيف خلف الغابات المتجردة من أوراقها . فاني لشاعر مثل يوستاش ديشان الوسائل أو الطرائق التي يطاول بها مناظر من هذا القبيل ، عندما انتج ضربا من النظر الأدنى لها ، في مجموعة من القصائد يطرى فيها سبعة حصون بشمال فرنسا ؟ فانه لم يوفق بأية حال في وصفه للأشكال المعمارية الذي حاول به اختبار قدرته على الوصف في الأبيات التي خص بها قلعة بيفر . وهكذا قصر جهوده على تعداد ألوان البهجة التي احتوتها تلك الحصون . ومن ثم تجده إذ يتحدث عن قصر * بوتيه : أو الجمال Beauté يقول :

وإنه البكر ، ولي عهد فينواه
 اطلق على هذه البقعة اسم « الجمال »
 وبحق ما فعل ، فانها ممتعة جدا !
 فالمرء يسمع البلبل مفردا هناك ،
 ويحيط بها نهر المارن ، والغابات الباسقة الجميلة
 في الروضة الموثقة ، يمكن رؤيتها تميز مع الريح .
 والمروج قريبة وحدائق الزهية ،
 ومتسعات النجيل الأنيقة ، والينابيع الجميلة الصافية ،
 وكذلك كرمات العنب والأرض الزراعية النظرة ،
 والطواحين الدوارة ، والسهول الممتعة للأنظار .

فما أكبر الفرق بين اثر هذه الأبيات ومثيله وقع المنمنمة في الألفس .
 ومع هذا فالطريقة فيهما واحدة : هي تعداد لما تشهده العين من مرئيات (أو
 قل في حالة الشاعر ، ماتسمعه الأذن من مسوعات .) ولكن منظر الفنان
 يطوق حيزا محددًا وله نهاية ، ليس عليه فقط أن يجمع فيه عددا من
 الأشياء ، بل أن يوفق بينها انسجاما ويخلطها في كل واحد متكامل . ففي
 منمنمة فبراير جمع بول لمبورج كل خصائص الشتاء المميزة : من فلاحين
 يستدفئون أمام المدفأة ، والثياب المفسولة وهي تجف ، والفربان على الثلج ،
 وحظيرة الغنم وخاليا النحل ، والبرميل والعربة ، والمنظر الطبيعي الشتوي

* قصر بوتيه أو الجمال : دار ملكية قديمة بين نوجنت والاسن وعنها شارل السابع ال
 السيدة أجلس سورل (المترجم) .

في الخلفية مع القرية الهادئة والبيت المنفرد على التل . لقد أدخلت كل هذه الكتلة الضخمة من التفاصيل في الانسجام الوديع الغامر للمنظر الطبيعي ، كما ان وحدة الصورة بالغة الكمال ، فاما الشاعر فهو من الناحية الأخرى ، يسمح لنظرته ان تتحول بارادته ولكنه لايركزها ابدا ، وليس هناك اطار يجبره ان يضع عمله وحدة تربطة .

ومن اليسر على التعبير التصويرى ان يتفوق على التعبير الأدبى في مصر ، كالقرن الخامس عشر ، خيم عليه الالهام البصرى بقوة . فان فن التصوير ، وان لم يمثل الا الأشكال المرئية للأشكال ، انما يعبر عن حاسة جوانية عميقة . وهو أمر يعجز عنه الأدب تماما ما قصر جهده على مجرد وصف الظواهر الخارجية .

وغالبا ما يضىء علينا شعر القرن الخامس عشر الانطباع بخلوه تقريبا من كل فكرة جديدة . فان العجز عن ابتكار كل تخيل جديد هو عام وشائع . وقتلما تجاوز المؤلفون مرحلة تنقيح مادة الموضوعات القديمة أو تزويقها أو اضافة الطابع العصرى عليها . وبعم الجو كله ما يمكن تسميته بالركود الفكرى ، حتى لكانما العقل ، وقد أنهكت قواه بعد تشييد الصرح الروحى للمصور الوسطى ، قد غاص في دركات البلادة والجمود . ومن عجب أن الشعراء انفسهم على بينة من هذا الاحساس بالارهاق . فان ديشان يتفجع على النحو التالى :

والسفاه ! يقولون عنى ، اننى لم أعد اصنع شيئا ،
انا الذى كنت فيما سلف اصنع كثيرا من الأشياء الجديدة ،
وما يرجع ذلك الا الى أنه ليس عندى موضوع
اصنع منه اشياء صالحة او ممتازة .

ويعاد في القرن الخامس عشر سبك قصص الرومانس الفروسى ، من صورته الشعرية الى نثر بالغ الاسهاب . وما هذا من نثر المنظوم والغناء الوزن والقافية الا علامة أخرى على الركود العام الذى ريم على الخيال . غير انه يؤذن في الصين نفسه بانساع هام ألم بالتصور العام للأدب . ففي مراحل الأدب البدائية أكثر ، بشكل الشعر طريقة التعبير الأولى . ذلك انه حدث حتى القرن الثالث عشر ، ان كانت مادة ، حتى التاريخ الطبيعى والطب ، تعالج بالشعر ، لان الطريقة الأساسية لتمثل أى عمل مكتوب كانت لا تزال الاستماع اليه وهو يتلى ، وحفظه من ظهر قلب . بل لقد يبدو انه حتى « أناشيد البطولة Chansons de geste » كانت تفتى بلحن ثابت متسق .
والحق انه حتى البوح الفردى والتعبيرى ، على ما نفهمه اليوم ، كان شيئا مجهولا في العصور الوسطى . وأذن يكون معنى ازدياد الميل الى النثر ان القراءة أخذت تحمل محل الإلقاء والتسميع . وهناك عادة « أخرى ترجع

الى نفس الحقبة ، وتشهد بهذا الانتقال ، واعنى بذلك تقسيم اى عمل الى فصول صغيرة لها ملخصات ، بينما الذى كان يحدث قبل ذلك ان اى تقسيم لم يكند يعد ضروريا . وامسى الأدب النثرى فى القرن الخامس عشر ، هو ، الى حد ما الشكل الأكثر فنية وامتيازاً .

على أن تفوق النثر شيء محض شكلى ، اذ تعوز جدة الفكر الشعر تماما . ويعتبر فرواسار نموذجاً لهذه الضحالة الفكرية وسهولة التعبير المفرطة . فبساطة أفكاره تبعث على الدهشة . فهو لا يعرف الا ثلاث أو أربع موضوعات أو عواطف ، الوفاء والشرف والجشع والشجاعة ، وكلها ترد فى أبسط صورها . وهو لا يستخدم اى شكل من الأشكال المجازية أو الميثولوجية ، ولا يمس اللاهوت من قريب ولا بعيد . بل انه حتى التأملات الخلقية تكاد تتعلم عنده تماما . فهو لا يبرح يواصل السرد ، على نحو صحيح سليم ، دون بدل اى جهد ، ومع ذلك يظل أجوف لأنه لا يملك الا الدقة الميكانيكية التى تتسم بها آلة السينما. وتأملاته الخلقية ، ان تصادف ان وردت ، تجيء عادية جداً حتى لتبعث البلبلة فى الرءوس . وهناك تصورات Conceptions بعينها تكون - عنده - مصحوبة دوماً بأحكام ثابتة لا تتغير . فهو لا يستطيع التحدث عن الجرمان بغير أن يتذكر جشعهم وحبهم للعمال ومعاملتهم المهجبة للأسرى . بل انه حتى الاقتباسات المنقولة عن فرواسار التى تقدم الينا عادة على انها لائفة ، يتجلى للقارئ عندما يطلعها داخل سياقها أنها محرومة من تلك الحمة العادة التى تنسب اليها . فنحن عندما نقرأ تقديره للدوق الاول لبرجنديا من بيت فالواه ، حيث يقول عنه انه حكيم رزين واسع الخيال بعيد النظر فى الاعمال ، يخيل الينا اننا وقمنا على تحليل للخلق الشخصى يمتاز بالنفاذ والايجاز . ولكن كل ما فى الامر أن فرواسار يصف بهذه النعوت كل انسان تقريباً .

ويزداد ما طبع عليه فكر فرواسار من فقر وجذب وضوحا بموازنته بفكر شاستلان مثلاً ، حين ننتبين أسلوبه ، فاذا هو خال من كل المزايا البيانية وينبغى أن يدرك القارئ ان الاهتمام بعلم البيان هو الذى يؤذن فى ادب القرن الخامس عشر بقدم الروح الجديدة . وقد كان مما يعوض قراء ذلك العصر عن نقص الجدة فى المادة ، استمتاعهم الجمالى بأسلوب مزخرف . فكل شيء كان يبدو لهم قشيباً ما انتشح بمبارات رنانة بعيدة المطلب . ومن الخطأ الظن بأن الأدب ، هو وحده الذى كان يصقل هذه الزخرفة الاسلوبية ويستغلها وان الفن كان معنى منها . اذ يظهر الفن أيضاً نفس هذا الاقتناص للقشابة وهذا المطلب للتنوع النثرى فى التعبير فان صور الأخوين فان آيك تحوى أجزاءاً يمكن أن يطلق عليها اسم « الشسبية بالبيانية » : فهناك مثلاً صورة القديس جورج وهو يقدم الكامن فان ده بايل الى العذراء بمدينة بروج . فالخوذة الفاخرة والدرع المذهب اللدان تتجلى

فيهما كلاسيكية (Classicism) ساذجة ، والحركة الدرامية التي يقوم بها القديس ، كل ذلك وثيق المشابهة بالتفصيح الطنان لدى شاستلان . وتكرر هذه النزعة نفسها في صورة كبير الملائكة ميكال (: ميخائيل) في « ثلاثية » (Triptych) درسدن الصغيرة . وفي مجموعة الملائكة التي ترتل وتمرح في « خلفية هيكل الحمل » ، وهو موجود أيضا في عمل الأخوة لمبرج : وذلك مثلا في الفخامة العجيبة التي أضفوها على صورة « سجود المجوس الثلاثة »

ومالم يتصف الشكل المزخرف ببالغ الفتنة وعظيم القشابة ، حتى ليكنى هو وحده لبث الحياة في قطعة شعرية ، فان شعر القرن الخامس عشر يصبح في أسعد حالانه حين لا يتطلع الى التعبير عن فكرة ذات وزن ولا هادفا الى رشاقة الاسلوب . فاذا هو قنع بمجرد استدعاء صورة او منظر بسيط امام الاعين ، او التعبير عن عاطفة بسيطة ، لم يكن مجردا من القوة ومن هنا تراه أكثر نجاحا في المقطعات الصغيرة منه في المنشآت المطولة والموضوعات الجدية . وتتوقف الرشاقة كلها في قصائد المدورات الروندللو (Roundel) والبالاد (Ballad) وهي المنشأة على موضوع مفرد هفها ، - على النغمة (Tone) والابقاع (الريتم) والرؤية . والواقع انه كلما اقتربت الاغنية الفنية لذلك الزمان من الاغنية الشعبية زادت سحرا .

وتعد نهاية القرن الخامس عشر نقطة تحول في العلاقة بين الموسيقى والشعر الغنائى (Lyrical) وكانت اغنية الفترة السابقة مرتبطة ارتباط وثيقا بالانشاد الموسيقى (Musical Recitation) . اذ ان الطراز الشائعي للشاعر الغنائى في العصور الوسطى كان على الدوام الشاعر الملحن . واعتاد جيوم ده ماشوه تلحين قصائده ويعود اليه الفضل أيضا في تثبيت الاشكال الغنائية المعتادة في زمانه : مثل الروندلات والبالادات الخ . وهو الذى اخترع النوع المسمى بالمناظرة (Débat) أى الأخذ والرد بين جماعات مختلفة على نقطة نقاش فيها نظر . فروندلاته وبالاداته مرحلة هفهاة جدا ، بسيطة الشكل والفكر ، وحظها من التنوع ضئيل ، وكل هذه مزايا ، فالقصيدة التي تغنى ينبغي الا تكون قوية الروح التعبيرية . واليكم مثلا لذلك :

عندما افارتك اترك لك قلبى ،

وانصرف عنك باكيا منتحا .

لكى اخدمك بغير ادنى تكوص .

ولعمري لن أحسر حقا بأى سلام ،

حتى أعود اليك ، بعد ما قاسيته من عذاب .

على انا لانجد بعد ذلك في شخص يوستاش ديشان الملحن والشاعر
متحدين . ومن ثم نجد ان « بالادانة » اكثر حيوية واشراقا وازهى تلويها
بكثير من قصائد بلاد ما شوه ، فهي من ثم غالبا ما تكون اكثر تشويقا
وان كانت مع ذلك ذات اسلوب شعري ادنى .

ولكن احتفظت الروندللو ، بسبب نوع تركيبها ذاته ، بالطابع المرح
المناسب للاغنية الذي يتيح تلحينها ، حتى بعد ان كف الشعراء عن ان
يكونوا ملحنين :

اتحبيننى حقا ؟

بروحك خبرينى .

وان انا احببتك

اكثر من كل شيء ،

هل تحبيننى حقا ؟

وقد اودع الله ذخرا كبيرا من الطيبة

فيك ، حتى لكأنها البلسم الشافي .

ولذا فاقبل اعلن اننى ملك يدبك .

واكن الى اى مدى ستحبيننى ؟

ان هذه الايات من وضع جان مشينوه . وقد فرضت مواهب
كريستين ده بيزان البسيطة والصالفة نفسها على نحو مثير للاعجاب على
هذه المؤثرات السريعة التقلب والذبول . فكانت تقول الشعر بتلك السهولة
التي طبعت عليها الحقبة ، بغير تنويع كثير في الشكل او الفكر ، وفي صوت
خفيض ومع لمسة طفيفة من الشجن . وتذكرنا اشعارها بتلك اللوحات
العاجية الواسعة الانتشار في القرن الرابع عشر ، والتي تمثل دائما نفس
الموتيفات : مثل منظر الصيد ، والاستطرادات العارضة في « قصة
الوردة » او « ترسترام وايزولت » ، الا انها تحتفظ على الدوام بقدر
ما من النضارة ، ومن الرشاقة المبرأة من كل عيب ، وان كانت تقليدية ،
وعندما تسير الحلاوة الارستقراطية عند كريستين جنبا الى جنب مع بساطة
الاغنية الشعبية ، تتلقى آذاننا بكرة صفاؤها اروع ما يكون .

وها نحن ننقل الان الحوار الذى دار بين حبيبين يلتقيان بعد فراق :

الف اهلا ومرحبا ،

يا حبيبى والآن ضمنى بين ذراعيك وقبلنى

وكيف انت

مند رحيلك ؟

في صحة وراحة نفس
 كنت تعيش على الدوام ؟
 هنا ، تعال الى جانبي ،
 اجلس واخبرني
 كيف كنت ؟ ابخبر ام لا ؟
 اذا انى اريد ان اعرف - كل شيء من ذلك .
 سيدتي ، التي اربط بها
 اكثر من ارتباطى باية سيدة اخرى
 اعلمى ، ولعل ذلك لا يكدر احدا ، ان الحنين قد غلبنى واستبد بى
 حتى انه لم تمر بى مثل تلك المشقة
 ولا وجدت متعة في شيء وانا
 بعيد عنك . فالحب الذى يروض القلوب ،
 قال لى : دم مخلصا لى ،
 اذ انى اريد ان اعرف كل شيء من ذلك .
 - واذن فانت تحافظ على صهدك لى ،
 وانى لشاكرة لك ذلك والقديس نيكيتير ،
 وكما عدت لى سليما معافى
 فاننا سنحظى بالكثير من الافراح ، والان اهدأ بالا .
 واخبرني ان كنت تعلم ما مدى
 زيادة الحزن الذى قاسيت ،
 على ما كابده قلبى .
 اذ انى اريد ان اعرف كل شيء عن ذلك .
 - حزن اشد من حزنك ، فيما اظن ،
 كابدهه ، ولكن خبرينى بغير خطأ في التقدير .
 كم قبلة سأحصل عليها في مقابله ؟
 اذ انى اريد ان اعرف كل شيء من ذلك .
 وها هى ذى فتاة تظهر اللوعة لغياب حبيبها :
 مضى على اليوم شهر .
 منذ فارقتى حبيبى .
 وقلبي في كدر وصمت مقيم .

مضى على اليوم شهر ،
قال : « وداعا ، انى راحل » ،
ومنذ ذلك لم يحادثنى
مضى على اليوم شهر .
واليكم بعض كلمات السلوى والعزاء التى وجهت الى محب عاشق .
صديقى ! ... كف عن النحيب !
لقد مست الشفقة شغاف قلبى
حتى أن قلبى ليسلم نفسه
الى صداقتك العذبة .
فغير من اتجاه جوك ،
وبحق الله ، ضع عنك حزنك .
وارنى فيك وجها باسمها بشوشا
فانى سارغب فى أى شيء ترغبه .
ان الذى يضفى على هذه الأشعار فتنتها النسوية المقيمة هو ما امتلات به
من حنان تلقانى .

ومن بساطة تجردت من كل فخامة وادعاء ، لقد قنعت كريستين باتباع
ما يمليه عليها قلبها من الهام . على ان ذلك يعد السبب فى أن شعرها ،
كثيرا ما يعيبه ذلك النقص الذى يتسم به شعر وموسيقى كل حقبة ضعيفة
الالهام ، وهو انهاكه كل قواه فى الأبيات الافتتاحية الأولى . فكم من لصيدة
نجدها حاوية فكرة قشبية اخاذة ، وتبدأ كتفريدة قمرى ، ثم لا تلبث حتى تضعف
وتفقد نفسها فى عبارات بيانية هزيلة بعد المقطوعة الاولى مباشرة ! ذلك
أن الشاعر (او الملحن فى الموسيقى) ما أن يدون فكرته ، حتى يبلغ نهاية
الهامة . فنحن على الدوام نصاب بخيبة الامل على هذا النحو حين نطالع
شعراء القرن الخامس عشر .

واليكم مثلا ننقله عن « بالادات » كريستين ده بيزان .

عندما يعود كل انسان من الجيش
لماذا تبقى متخلفا ؟

ومع ذلك فأنت تعلم انى عاهدتك
على الحفاظ على حبي الصادق الوفى .

وقد يتوقع المرء العثور على موضوع العاشق الميت الذى يعود الى
الظهور . ولكننا فى الحقيقة قد خدمنا : فبعد مقطوعتين أخريين لا وزن لهما

تنتهى القصيدة . فأى قشابة تحتويها السطور الاولى من قصيدة فرواسار
« مناظرة بين الحصان والكلب السلوتى » .

عاد فرواسار من اسكتلندة (ايقويسيا)

على حصان أشهب ،

وكان يقود فى رسن طويل كلبا سلوقيا ابيض .

وقال الكلب السلوتى : والأسفاه ا انى متعب ،

فمضى نستريح يا أشهب ؟

لقد حان وقت تناولنا طعامنا .

وإذا بالفننة تضيع بعد هذا ، وموجز القول ، حرم المؤلف من أى الهام
عدا لحظة واحدة من رؤيا الحيوانين يتحادثان .

فالموضوعات تكون بين حين واخر ذات عظمة وقوى موجية لاتجارى ، ولكن
تطورها ومعالجتها تظل ضعيفة الى أقصى حد . وكانت تيمة (فكرة) بيبير
ميشوه فى قصيدته : « الرقص للعميان Danse aux Aveugles بارمة ممتازة ،
وهى الرقصة الأبدية للجنس البشرى حول عروش الآلهة الثلاثة العمياء :
« الحب والحظ والموت » . فلم يوفق الا الى صوغها فى شعر بالغ التوسط
وهناك قصيدة مجبولة المؤلف عنوانها : « صيحة عظام القديس أنوسنت »
ويبدأ بجمل مستودعات عظام الموتى فى المقابر - (القرافات) الشهيرة
تتكلم :

نحن عظام الموتى المساكين ،

وقد كومننا هنا اوكاما-مقدرة المقاس ،

محطمة مكسرة بلا قاعدة ولا مقياس .

فيا له من استهلال لنواح عجيب ا ولكن ما يعقب ذلك ان هو الا
وسيلة عادية جدا ، لتذكير الناس بحتمية الموت *Memento mori*

لم تتحقق كل هذه الفكرات الا على هيئة مرئية . وربما امتدت رؤية
من هذا النوع أحد الفنانين بالمادة اللازمة لتصوير من أعظم التصورات
وتنفيد يمد فى القمة من البرامة ، على أنها رؤية غير كافية بالنسبة
للشاعر .

الموازنة بين التعبيرين اللفظي والتشكيل

القسم الثاني

ينبغي الا يقرب عن البال ، ان تفوق فن التصوير على الادب ، في ناحية الكفاية التعبيرية ، ليس على كل حال ، مطلقا ، ولا كاملا . فان هناك مجالات لا يوجد فيها ذلك التفوق ، وستقوم الان ببحث تلك المجالات .

فان مجال « الهزلي » (Comic) باكله اشد انفتاحا منه للفن التشكيلي . فمالم يخضع الفن للكاريكاتور ، فهو غير مستطيع التعبير عن الهزلي الا بدرجة تافهة . ففي مجال الفن ينزع الهزلي الى العودة الى جذبه ثانية . فنحن لا نضحك لو نظرنا الى تصاوير بروجل . وان اعجبنا فيه بنفس قوة الخيال المضحك التي تجعلنا نضحك ونحن نقرأ رابليه . ولن يتمكن التعبير التصويري من مضارعة الكلمة المكتوبة ، الا عندما يشكل « الهزلي » فيه مجرد شيء اضافي ضئيل . وفي امكاننا ملاحظة ذلك فيما يسمى « بتصوير مناظر الحياة اليومية Genre painting » الذي يمكن اعتباره اشد اشكال الهزلي ضعفا .

وينزع التهذيب غير المناسب للتفاصيل الذي لاحظنا آنفا انه الطابع المميز لتصاوير تلك الحقبة ، الى التحول بصورة غير محسوسة الى متعة قصص وقائع تافهة عجيبة . بينما الذي حدث في غرفة ارفليني ان التفاصيل الدقيقة لا توقع ادنى ضرر بما للصورة من واقع مالوف جاد فانها اصبحت مجرد تحف عند فنان فليمال (Flémalle) فان « يوسف » في صورة « هيكلميرود » مشغول بصنع مصابيد الفيران . وجميع التفاصيل التي معه من نوع « مناظر الحياة اليومية Genre » ، ومع وجود شسلى بعيد

لا يكاد يدرك للطابع الهزلى فيها . ويقوم بين طريقتيه فى تصوير مصراع شبك مفتوح أو بونيه أو مدخة وطريقة فان آيك كل الفرق القائم بين الرؤيا التصويرية -الخالصة النقية وتصور مناظر الحياة اليومية .

وهنا تبرز الى الامام ميزة واضحة للادب على الاداء التصويرى . فما ان يقتضى الحال التعبير عن شىء يتجاوز الرؤية وحدها ، حتى يتقدم الادب ويمسك بالزمام ، بفضل ملكته فى التعبير الصريح عن الحالات المزاجية : ولتعد الان الى تذكر بالاداءات دبشان التى تشيد بجمال القلاع والتى قارناها بمنمنمات الاخوة لبرج المتقنة الكاملة ، ووجدناها ادنى منها مرعبة . واشغار دبشان هذه تموزها القوة والفخامة ، فهو لم يوفق الى تصوير ما تراه العين فى هذه العماهات الفاخرة . ولكن يمكنك الآن ان تقارن بذلك قصيدة البلاد التى يصور فيها نفسه ، وهو يرقد على فراش المرض فى قلعة الصغيرة الحقيرة السماء قلعة فيزم ، وقد اقضت مضجعه اصوات البوم ، والزرزور والغربان والمصافير ، التى تعيش فى برجه .

انه لحن عجيب

لا يحسه على انه تسلية كبيرة ،

الناس الذين مسهم المرض .

فاولا تملنا الغرابيب

بالتاكيد بمجرد ان ينبلع النهار .

فهى تصيح عاليا بكل قواها

باصوات عميقة صارخة ، لا يقطعها شىء .

وحتى صوت يكون احسن وقما ،

من اصوات مختلف الطيور .

وبعد ذلك تجيء الماشية اللاهبة الى المرعى ، البقر والمجول .

وهى تجار وتخور وذلك كله مؤذ

عندما يكون للمرء عقل خاو ،

واجراس الكنائس ترن

تقضى نهائيا على رشاد

المرضى من الناس .

ويجىء فى الليل البوم بنقيقه المشنوم ، الذى يثير افكار الموت :

انه خان بارد وملاذ سيء

للمرضى من الناس .

وتفتقد هذه جيلة تعداد جمهرة ضخمة من التفاصيل ، ما فيها من

املال بمجرد أن يخلط بها أقل بارقة من الفكاهة . مثال ذلك أن فرواسار يعمد وسط قصيدة مجازية Allegorical مطببة جدا ، هي : الإيبينيت (البيانو) العاشق (L'Espinette amoureuse) الى الهاء أفكارنا بتعداد نحو ستين لعبة ، امتاد ان يلعبها غلاما صغيرا في فالنسيين . على انا لا بشعر من اوصاف اعراف ابناء المدينة وعاداتهم او زينة النساء ، رغم اطنابها ، لأنها تحوى عنصرا سخريا ، كان يعوز الاوصاف الشعرية التي نظمت في جمال الربيع .

وليس بين « ضرب تصوير الحياة اليومية ، وبين ضرب السخرية الاستهزائية « Burlesque » » الا خطوة واحدة . ولكن هنا ايضا يستطيع فن التصوير منافسة الادب في القدرة التعبيرية . فقبل عام ١٤٠٠ كان الفن بلغ فصلا شبيها من التمكن من عنصر الرؤبة « الساخرة المستهزئة » تلك التي بلغت مكتمل نموها في بيتر بروجل في القرن السادس عشر فنحن نجدها في شخص « يوسف » في صورة « الهرب الى مصر » ، التي صورها برويد رلام ، والحفوفة بمدينة ديجون ، كما نجدها ايضا في الجنود الثلاثة النائمين في صورة « المريمات الثلاث عند القبر » ، وهي التي نسبت يوما ما الى هيوبرت فان آيك . ولم يكن احد من فناني تلك الحقبة يحس بمتعة بانثار الممازحة الغريبة اكثر مما يحسها بول من لبرج . فان احد المشاهدين في صورة « تطهر العذراء » يلبس نوعا من قلنسوة ساحر منحنية ، طولها متر ، وله اكام متسعة اتساعا غير طبيعي . ويكشف جرن المموودية من ثلاثة اشخاص باقنعة بشعة الصورة تخرج السننها . ونحن نرى في العاشية التي تحيط بصورة «زيارة العذراء » ، لالصابات ، جنديا في برج يقاتل قوقعة ، ورجلا يدفع امامه عربة عليها خنزير ينفخ في موسيقى القرب (Bag pipes)

ويتصف ادب الحقبة بشدوذ غريب في كل صفحة منه تقريبا ، كما انه يظهر ولما كبيرا بالضرب الساخر الهازيء (البرلسك) . ويستمدى ديشان امام ابصارنا في بلاده عن الخفير الواثق على بروج. سلويز منظرا مرثيا كان خليقا أن يقع في يد بروجل . فهو يرى جند الحملة المسيرة على انجلترا تتجمع على الشاطيء ، فيبدون له كأنهم جيش من الفئران والجرذان :

اماما ، اماما ، تالوا هنا ،

انى اشهد شيئا عجبا ، فيما يبدو لى .

– وماذا ترى هناك ابيها الخفير ؟

– ارى عشرة آلاف فأر مجتمعين .

وجمهرة غفيرة من الجرذان تتجمع

على شاطيء البحر .

وفي مناسبة أخرى اخذ ديشان ، وقد جلس الى مائدة ، شاردا الدهن مكتشا ، يلاحظ على حين بفتة الطريقة التي كان رجال البلاط يأكلون بها ، كان بعضهم بفضخ كالخنازير ، وكان بعضهم يقرض كالفئران ، أو يستخدمون أسنانهم كأنها منشار ، وكان آخرون تتحرك لحامهم أعلى وأسفل أو تتخذ وجوههم أشكالا بشعة تجعلهم يشابهون الشياطين .

وما يكاد الادب يشرع في رسم حياة الجماهير ، حتى يبدي هذه الواقعية المتلثة بالحيوية والدعابة الفكهة ، وهي واقعية لم تلبث حتى تطورت في فن التصوير بوفرة ولكن الى غير امد بعيد . وتذكرنا الصورة القلمية التي رسمها شامستلان للفلاح الذي استقبل في خصه الحقير دوق برجنديا ، حين ضل الطريق ، بطرود بروجل في التصوير . وينحرف « الرعوى » « Pastoral » من فكرته المركزية وهي فكرة عاطفية ورومانتيكية ، لكي يجد في وصف الرعاة اذ يأكلون ويرقصون ويغازلون ، مادة (لطبعانية) (Naturalism) ساذجة فيها لدعة طفيفة من طابع السخرية الاستهزائية (البرلسك) .

وحيشما كانت العيون أداة كافية لنقل الاحساس « بالهزلى Comic » ، مهما يكن مرحا هههافا ، فان الفن يكون قادرا على التعبير عنه بنفس كفاية الأدب أو احسن منه . وباستثناء هذه الحال ، لا يستطيع الفن التصويرى على الاطلاق تقديم الهزلى . فيعجز الخط واللون ، حيشما كمن التأثير الهزلى في نكتة ذكية أو بسود الأدب سيادة لاينازعه فيها منازع في كل من « ضرب » الكوميديا الهابطة (Low-comedy) ، الفارس والغابليو ، وكذا في المجال الأعلى الا وهو التهكم .

وكان المجال الذى تطور فيه « التهكم » بوجه خاص هو الشعر الغزلى ، فانه حين اضاف طعمه الحريف ، صاد على الضرب الغزلى بالتهذيب ، كما انه نقاه من كل الشوائب في الحين نفسه بدخاله فيه منصرا ذا طبيعة جادة . فاما خارج حدود الشعر الغرامى ، فان التهكم ظل ثقيلآ عاريا من الرشاقة ، ومما تجدر ملاحظته ان كاتبا فرنسيا من ابناء القرن الرابع عشر أو الخامس عشر ، اذ يتحدث بطريقة تهكمية ، كثيرا ما يحرص ، على ابلاغ قارئه الحقيقة الواقعة . وان ديشان ليثنى على مصره ، لكل شيء على مايرام ، ويسود السلام والعدل في كل مكان :

يسألنى الناس كل يوم

عن رأيى فى الزمان الحاضر ،

فأجيب : انه كله شرف ،

وولاء وصلق وإيمان ،
وسماحة نفس وبطولة ونظام ،
واحسان وتقدم
فى الصالح العام ، ولكنى أقسم بدينى ،
انى لا أقول ما أعتقد .

ولمة قصيدة « بلاد » أخرى لها نفس النغمة تنتهى بهذا «القرار»
المردد : «خل هذه النقاط جميعا بالمعنى المضاد تماما . وثالثة تنتهى بهذه
الكلمات :

أيها الأمير ! إذا كان يحدث على الجملة فى كل مكان
كما أعلم : انه تنتشر فى الديار فضيلة ،
ولكن كم من رجل سيقول حين يسمعى : « انه لكاذب » .

وجعل ظريف (ابن نكتة) من أبناء أواخر القرن الخامس عشر عنوان
« ابيجرام » (وهى حكمة معبرة أولاذعة عن فكرة ما بطريقة بارعة قد توحى
بالتناقض) ، على النحو التالى : « تحت صورة رديئة رسمت بألوان قبيحة
وبريشة أنفه مصور فى العالم ، بطريقة تهكمية على يد السيد جيهان
روبرتيه » .

على أن التهكم حين كان يعالج الحب . كان فى الأغلب الأعم قد بلغ
بالفعل درجة عالية من التهذيب . فانه امتزج فى هذا المقام بذلك اليأس
الروقيق وتلك الرقة المضنية للذين جددا الشعر الغزلى فى القرن الخامس
عشر . فنحن الأول مرة نسمع الشاعر المهمل يعبر عن شجونه بإبتسامة حول
حظه التمس ، وذلك مثل فيون حين اتخذ سيماء «المحب المهمل المرفوض» ،
أو مثل شارل دورليان وهو يتغنى بأغانيه الصغيرة الممتلئة بالصحوة من
الأوهام . ومع ذلك فان الصورة المجازية «انى لأضحك داعم العين» ليست
من اختراع فيون . فمن قبله بزمن مديد كانت كلمة الكتاب المقدس : «أيضا
فى الضحك يكتب القلب ، وعاقبة الفرح حزن (أمثال ١٤ : ١٣) ، نصا
يستطيع الخيال الشعرى تطبيقه . مثال ذلك أن أوت ده جرانسون قال :

طريح الفراش مسهد وصائم الى جوار مائدة ،
ضاحك السن داعم العين ونائح باك متغن بالألحان .
وكذلك أيضا :

ودعت تلك الطفلة الباردة الحسن ،
بعيون دامعة وفم ضاحك .
واستخدام آلان شارتييه ذلك الموضوع نفسه بطرق مختلفة :

ان فمى لا يستطيع ان يضحك
دون ان تكذبه عيناي :
لان القلب سينكر ذلك
بالدموع المنهمة من العيون .
وهو يقول عن محب لا يجد السلو الى قلبه سبيلا :
لقد اكره نفسه ان يكون مرحا
واظهر فرحا مفتعلا ،
واجبر قلبه على الفناء
لا بسبب المرة بل الخوف .
وذلك انه دائما ابدا كانت بقية من الشكوى
تنتسج ورنه صوته ،
وترجع ادراجها الى غرضها
شان القمرى المفرد فى الغابة .

ومن اذنى الاشياء الى موضوع موتيف الضحك والبكاء ، موضوع ذلك
الشاعر الذى راح ينكر احزانه فى خاتمة قصيدته . كما فعل ذلك آلان
شارتبييه مثلا :

كان القصد من هذا الكتيب الاملاء والوصف
وتمضية الوقت بغير مزاج سوقى
لكاتب بسيط اسمه آلان
وهو يتحدث هكذا عن الحب بالسمع .

وتظاهر اوت ده جرانسون بالحديث عن الحب المستتر عن طريق
« التخمين » فحسب . وعالج الملك رتييه هذا الموتيف بطريقة خيالية
مفربة فى خاتمة قصيدته « روح قلب الحب » (Cœur esprit d'amour)
وان خادمه ، وفى يده شمعة ، ليحاول ان يكتشف هل فقد الملك قلبه فعلا ،
ولكنه لا يجد فى جنبه نقبا :

ولذا امرنى مبثما
انه يثنى لى ان ارقد واتام
وانه لا يثنى لى مطلقا
ان اخشى الموت بهذا الشر .
واصبحت الاشكال التقليدية المتيقة للشعر الغزلى يفقدها الوتار

الكامل الموفور الذى كانت به تتميز في الحقب السابقة - غرضا لسهام معنى جديد اخترقتها . وبات شارل دورليان ، شان جميع من سبقه من الشعراء ، يستخدم التشخيص والمجازيات Allegories على انه ، بفضل شيء لطيف من التركيز ، يضيف نكهة من المزاج لا تكاد تدرك ، فيسبغ ذلك عليهما نغمة مؤثرة تفتقر اليها الاخيلة البلاغية الرشيقية في « قصة الوردة » . وهو يرى قلبه صنوا مكررا من ذاته :

انى انا المخلوق الذى يتشخ قلبه بالسواد .

ويحدث بين الفينة والفينة وهو مستغرق في تشخيصاته السرفة ، ان يقلب عليه العنصر الفكاهى :

ذات يوم كنت انحادث مع قلبى

الذى كان يناجبنى سرا ،

وفي اثناء الحديث سألته

الم يدخر

اية خيرات وهو يخدم « الحب » ؟

فقال انه ، راضيا مختارا ،

سينبئنى نبا ذلك بالصدق ،

بمجرد مراجعة اوراقه .

حتى اذا ابلغنى ذلك ولى منصرفا

وافترق عنى .

وبعد ذلك رايته بدخل

في مكتب كان له :

وهناك تحول هنا وهناك

باحثا عن العديد من الدفاتر القديمة

وذلك انه اراد ان يكشف لى عن الحقيقة ،

بمجرد مراجعة اوراقه .

ولكن ليس دائما ، مع ذلك ، فالعنصر الهزلى ليس مسيطرا في الابيات

التالية :

لا تدقا باب عقلى بعد هذا أبدا ،

التشخيص (Personification) اضفاء الصفات البشرية على شئ ما او على مفهوم

تجريدى . (المترجم) .

أيها القلق والهـم ، لا تعبأ نفسيكما الـ هذا الحد الكبير ،
 وذلك لأنه فائـم ولا يريد أن يستيقظ
 إذ أنه قضى الليل كله حليف هم .
 وستعرض للخطر ان لم يعرض جيدا ،
 فكفا ! كفا عن الدق وذمناه ينام ،
 ولا تدقا باب عقلى بعد هنا أبدا ،
 أيها القلق والهـم ، لا تعبأ نفسيكما الـ هذا الحد الكبير .

وفى رأى روح تلك الحقبة ، أن شيئا لم يصغد الطعم الحريف للحب
 الحزين الحساس مثل اضافة أحد عناصر التجديف . فإن المحاكاة الدينية
 الساخرة تمكنت من خلق شيء افضل من بداءات « مئة جديد جديدة » :
 (Cent Nouvelles Nouvelles) فهى الأصل فى الشكل الذى اتبع فى قصائد
 الحب التى انتجها ذلك العصر : « الحب الذى أصبح موجه القلب بعرامات
 طروس الحب » (L'amant rendu cordelier à l'observance d'amour)

وحدث فعلا أن النادى الأدبى لشارل دورليان تصور وجود هيئة
 أدبية اخوانية ، أطلق أعضاؤها على أنفسهم ، تشبها بجمعية الفرتسسكانيين
 بعد اصلاحها ، اسم محبى « مراعاة الاصول » وتناول مؤلف « الحب الذى
 أصبح موجه القلب ، هذا الموتيف بالمعالجة والتطوير ، فمن هو ذلك
 المؤلف ؟ هل هو حقا مارسيال ده فرنى ؟ ان من الصـر تصديق ذلك ،
 فلشد ما تلو هذه القصيدة على مستوى عمله .

يصل الحب المسكين المستيقظ من غفلته وأوهامه الى قرار بهجران
 هذا العالم الى الدير العجيب ، الذى لا يتلقى سوى « شهداء الغرام » .
 وهو يقص على رئيس الدير حديث القصة المؤثرة لغرامه المحترق ، فينصحه
 الرئيس بنسيانه . ونكاد نشهد هنا بالفصل ، فى زى وسيطى ، الضرب
 الفنى « لواتو Watteau » ولا ينقصنا الا نور القمر ليدكرنا «
 بييرو (Pierrot) ويسأل رئيس الدير : « ألم تعتد أن توجه
 اليك نظرة حلوة او تقول : « حفظك الله » وهى تمر بك ؟ - فيجيبه الحب
 الواثق : « لم أصل الى هذا الحد فى نعمائها على ، ولكنى كنت عندما يحن
 الليل أقف قريبا من باب منزلها وأرفع عينى الى الطنف » .

وبعدئذ عندما كنت أسمع نافذة

البيت تققع ،

عندئذ خيل الى أن ذهوالى

قد بلغت أذنيها .

ويسأله الرئيس : « اكنت متأكدا تماما انها لاحظت وجودك ؟ »
انا مستعين بحول الله ، لقد بلغ من جدلى ،
ان لم اكد اكون ذا وعى ،
وذلك انه خيل الى ، رغم انه لم يخبرنى احد ،
ان الريح حركت نافذتها فصار فى امكانها ان تميزنى جيدا ،
وربما قالت بصوت خافت : « ليلة سعيدة ، اذن » ،
ويعلم الله اننى شعرت شعور امير
الليل كله بمد هذا .

وعند ذلك انام على مهاد المجد :
لقد احسست بانتعاش بالغ
بحيث انى بغير ان اتقلب او اتحرك
استمتعت بنوم ذهبى ،
لم استيقظ منه طول الليل .
ثم قبل ارتداء ملابسى ،
ورغبة فى الشناء على الحب ،
قبلت وسادتى ثلانا ،
وانا اضحك صامتا فى وجه الملائكة .

وعندما يضم رسميا الى الهيئة ، يفمى على السيدة التى احتقرته ،
وينسقط من ثوبها قلب صغير من ذهب مرصع بميناء الدموع ، كان اهداه
اليها قبلا :

فاما الآخرون ، فلكى يخفوا مصابهم ،
تحكموا فى قلوبهم قسرا ،
وهم يمضون وقتهم بين افعال وفتح من جديد
لكتب الصلوات التى امسكوها بايديهم ،
والتى كثيرا ما كانوا يقبلون صفحاتها ،
علامة على تقوى الله ،
ولكن حزنهم ودموعهم ،
اظهرت بجلاء انفعالهم .

ويسرد له رئيس الدير واجباته الجديدة ، محذرا له من الاستماع الى
تفريد البلبل ، ومن النوم تحت النسرين او نوار الريح ، وفوق كل شيء من

النظر إلى امرأة في مينيها ، وتنتهي النصيحة في طنب طويل من المقطعات الثمانية الأبيات ، بوصفها تنويغات لفكرة (تيمة) « العيون الجميلة » .

العيون الجميلة التي تغدو دائما وتروح ،
العيون الجميلة التي تملأ بالحرارة معطف الفرو
لأولئك الذين يقعون في أسر الهوى ..
العيون الجميلة ذات الصفاء اللؤلؤي ،
التي تقول : انى على استعداد متى أردت ،
لم تحس أنهم أقوياء ،

حتى اذا اقترب القرن الخامس عشر من منتصفه ، غلبت على جميع الأضرب التقليدية للشعر الغزلي رنة أسمى مضنية وأصبح مدموغا بالشجن المستسلم . حتى لقد بلغ الأمر باحتقار المرأة المترع بالسخرية ان أصبح مهذبا . فاما الأوطار الخبيثة والغليظة التي ترام منها فانها تخف وتلطف في «متع الزواج الخمس عشرة» (*Quinze Joies de Mariage*) « بفضل العاطفية الحزينة » . وهذا العمل بماله من واقعية منزنة وصاحبة ، وشكل رشيق وسيكولوجية بالغة اللطف والصقل ، يمد رائدا طبيعيا للروايات التي ترسم السلوك وأسلوب الحياة « *Novel of Manners* » في عصرنا الحديث .

وقد استفاد الأدب ، في كل ما يتعلق بالتعبير عن الحب ، من النماذج والحبرة المستفادة من سلسلة طويلة من القرون السابقة . وفيهم أساتذة أتوا تنوعا عظيما في الروح مثل أفلاطون وأوفيد ، والتروباد ورية والطلبة التجولون وخلع دالتى وجان ده مين على الأدب أداة مصقولة مكللة بالكمال فاما الفن التصويرى ، فكان على النقيض من ذلك - وهو المحروم من النماذج والتقاليد - بدائيا حقا بمعنى الكلمة الدقيق ، فيما يتعلق بالتعبير الغزلي . ولم يتهيا للتصوير أن يدرك الأدب من حيث التعبير الرقيق من الحب ، الا هند حلول القرن الثامن عشر . ولم يكن فنان القرن الخامس عشر تعلم بعد كيف يكون مرحا أو عاطفيا . اذ يظل وضع الحبيبين المتعاقبين ، في منمنمات ذلك الوقت ذا مسحة دينية وجادة فان هناك صورة لسيدة راقية هولندية هي ليسبت *Lyset* من دوفنפורد ، رسمها فنان مجهول قبل عام ١٤٣٠ ، وهى تظهر لنا شخصية عليها كرامة قاسية ، حصلت غالما متحدنا على الزعم بأن الصورة تمثل مائحة كريمة ، حيث فاته قراءة الكلمات المكتوبة على الورقة الملقوفة التي تحملها في يدها : « لقد أضناني طول الرجاء . فمن ذلك الذى يحتفظ بقلبه مفتوحا ؟ » ولم يكن التعبير التصويرى يعرف مصطلحا وسطا بين ما هو عفيف وما هو دامر مقحش . وكان تصوير الموضوعات الغزلية نادرا . وما يتبقى منه الى اليوم يتسم بالسذاجة والبراءة . ومع ذلك فينبقى الا يغيب عنا للمرة الثانية ، ان الغالبية الكبرى من الأعمال

الفنية الدبوية ، قد ضاعت . ولعل من الشائق الى اقصى حد ، موازنة العرى عند فان آيك في صورته « حمام النساء » التي رآها فازيو ، مع مثيله (العرى) عنده في صورة « ادم وحواء » ، ومع ذلك ينبغي الا يتبادر الى الازهان ، في حالة الصورة الثانية ، ان العنصر الغزلي يعوزها ، فقد عهد الفنان ، اتباعا منه لقواعد مقاييس الجمال الانثوي في زمانه ، الى تصغير الثديين والمباغلة في رفعهما على الصدر ، والدراعان طويلتان ورفيعتان ، والبطن ناتئة . غير انه فعل ذلك ببالغ السذاجة التامة وبغير قصد الى اعطاء الناظر متعة حسية . وهناك صورة صغيرة ، في معرض الصور بمدينة لايبزج ، كثيرا ما يقال عنها انها تنتسب الى مدرسة يان فان آيك ، وهي تمثل بنتا داخل غرفة ، وهي عارية البدن ، على ما تتطلبه ممارسات السحر ، وهي تستخدم السحر لاجبار محبها على اظهار نفسه . وهنا يكون القصد موجودا ، كما ان الفنان نجح في التعبير عن العاطفة الغزلية : الا يحوى الجسد العارى ذلك الفسوق المتصنع الاحتشام الذي يعود الى الظهور في صور كراناخ (: مصور ومثال المالى ١٤٧٢ - ١٥٥٣) .

ومن ابعد الاحتمالات ان يكون مرد التقيد والكبح الذي تجلّى في فن القرن الخامس عشر فيما يتعلق بالتعبير الغزلي ، هو احساس بالاحتشام ، وذلك انه جرت العادة على الجملة بالتسامح ازاء درجة مفرطة من الاباحية . ومع ان الفن التصويرى استغل العرى الى حد ضئيل جدا حتى آنذاك ، فانه شغل حيزا ضخما في مشاهد التابلوهات الحية (Tableau vivant) فقلما دخل امير مدينة دون ان تعرض امامه « شخصيات » الربيات او الحوريات العاريات ، التي تقوم بتمثيلها نساء حقيقيات . وكانت هذه العروض تجرى على منصات ، كما تجرى احيانا حتى في المياه نفسها ، وذلك مثل استعراض السيرينات (١) التي سبحت في الليس (Lys) « عاريات تمام مشعثات كما بصوروهن » ، قرب القنطرة التي كان على البدوق فليب المرور من فوقها ، عند دخوله مدينة شنت في ١٤٥٧ . وكانت محاكمة باريس (٢) موضوعا اثريا عند الناس . وينبغي الا تؤخذ هذه التصويرات ، على انها دليل على اللوق الجمالى الرفيع ، ولا على الاباحية الشهوانية الغليظة ، بل على انها بعبارة اصح مظهر لحسية ساذجة وشائعة بين الناس . يقول جان ده روى متحدثا عن السيرينات التي شوهدت ، غير بعيد كثيرا من تمثال للسيد المسيح مصلوبا ، لمناسبة دخول لويس الحادى عشر الى باريس في ١٤٦١ مانصه : « وكان هناك كذلك ثلاث فتيات بارعات الجمال ، تمثلن سيرينات عاريات تماما ، وكان المرء يرى اثناءهن المنتفخة

(١) السيرينة Siren واحدة من مجموعة كائنات اسطورية عنه الاغريق لها رؤوس

نسوة واجساد طيور . (المترجم) .

(٢) محاكمة باريس : صورة لروبنز مطوطة في متحف الصور الأهل بلندن (المترجم) .

التباعدة الاستديرية المشدودة ، وهو منظر ممتع اخاذ ، وكن ينشدن مقطعات دينية ورعوية قصيرة (Motets and bergerettes) وقد صدحت الى جوارهن عدة آلات موسيقية عميقة الصوت ، بأنغام شجية « ويحدثنا مولينييه عن المتعة التي أحسها سكان انتورب (انفرس) عند دخول فيليب الجميل اليها في ١٤٩٤ ، عندما شهدوا « محاكمة باريس » : « ولكن المنصة التي كان الناس ينظرون اليها بأعظم متعة كانت تحوى قصة الربيات الثلاث اللاتي ظهرن عاريات تمثلهن نساء حقيقيات » .

ما أبعد الشقة بين الحاسة الاغريقية الجمالية وبين المسخ المهزأ المثل لتلك الفكرة ، الذي اقيم لمناسبة دخول شارل الجسور الى مدينة ليل في ١٤٦٨ ، حيث شوهدت فيتوس سميئة ممتلئة الجسم ، وجونو هزيلة ومينرفا حذاء ذات قتب(١) ، وقد وضعت كل منهن تاجا ذهبيا فوق رأسها .

ظلت مشاهد العرى هذه من المناظر المألوفة أثناء القرن السادس عشر فان دورر قام في « مفكرته اليومية عن رحلته في الأراضى المنخفضة » بوصف المشهد الذي رآه بانتورب عند دخول شارل الخامس المدينة في ١٥٢١ ، كما انه بعد ذلك بكثير في ١٥٧٨ عند دخول وليم اورانج الى بروكسل ، قد رأى فيما رأى من أشياء كثيرة أخرى امرأة تمثل اندروميذا ، وهي عارية ومكبلة بالسلاسل ، « ما كان الانسان ليظنها الا تمثالا من رخام » .

وانحطاط التعبير التصويرى بالموازنة الى الادبى لا يقتصر على مجال « الهزلى » و « العاطفى » و « الغزلى » . إذ أن الملكة التعبيرية لفن تلك المدة هبطت بمجرد ان لم يعد يدعمها هذا الميل الى التمثل البصرى التحسيدي (Visualizing) الذي هو السر في مدهشات ما ابدعت من صور رائعة . فان زاد المطلوب من الرؤية المباشرة والدقيقة للحقيقة توارى على الفور تفوق التعبير التصويرى ، وعندئذ يتضح ما فى نقد مايكل انجلو من عدالة حين قال : ان هذا الفن يهدف الى انجاز أشياء كثيرة في حين واحد بينما يبلغ من أهمية شيء واحد منها فقط ان يستلزم توجيه جميع قواه اليه .

ولنعد الان الى تأمل صورة من صوريان فان آيك ، وتبين لنا الملاحظة السطحية الصحيحة ان فنه منتصف بالكمال ، وبخاصة في تعبيرات الوجه ومادة الثياب والجواهر . ولكن ما ان يتحتم تحويل الحقيقة بشكل ما الى خطة (Scheme) ، كما هو الحال في الطريقة التي ينبئ بها تصوير المباني والمناظر الطبيعية (Landscapes) ، حتى تظهر نقاط ضعف معينة . فتحتوى

(١) القتب أملا هو الرجل الذى يوضع على سنام البحر . ولد استعملت هنا على تسجيل

الصور المنظورية ، على الرغم مما يسودها من الفة ساحرة ، قدرا معينا من عدم الترابط : تجميعا معيبا . وكلما تطلب الموضوع حرية انشاء وخلق شكل جديد ، زاد قصور قدراته عن بلوغ الغاية .

ولا مشاحة ان كتب الصلاة المحلاة بالصور تنصف فيها صفحات التقويم بجمال يفوق جمال الصور التي تمثل الموضوعات الدينية . فبحسبك اذ تصور أحد الشهور دقة الملاحظة ودقة الاخراج . وذلك بينما انشاء منظر هام مليء بالحركة ، مزدحم بشخصيات كثيرة كان شيئا يحتاج الى حاسة الايقاع (التناغم) والوحدة ، وهي صفات ملك جوتو Giotto عنانها واستطاع مايلكلانجلو (ميشيل أنجلو) القبض عليها من جديد . ونشير الآن الى ان الاكثر من التفاصيل كان من الصفات المميزة لفن القرن الخامس عشر . وقلما تحقق له الحصول على الانسجام والوحدة . والحق ان الجزء الاوسط من صورة « خلفية هيكل الحمل » يظهر بالفعل وجود هذا الانسجام في ذلك الايقاع الصارم الذي تتقدم فيه مختلف مراكب العابدين نحو « الحمل » ولكن تم الوصول الى هذا التأثير ، ان صح هذا التعبير ، بواسطة تنسيق رياضي بحت . وراغ فان آيك من صعوبات الصورة بجمعه شخصيات في شكل بسيط جدا ، فالانسجام عنده ساكن (استاتيكي) لا متحرك (ديناميكي)

ويكمن البون الكبير بين فان آيك وروجير فان در فايدن في ان الفاني على بيته من مشكلة تتعلق بالانشاء أو التكوين الايقاعي . فهو يحد من استخدام التفاصيل التماسا للوحدة ، ولست أنكر انه لا ينجح في ذلك على الدوام .

وكان هناك تقليد جليل وصارم ينظم تمثيل اهم الموضوعات المقدسة بالصور . فلم يكن من حق الفنان اختراع العناصر المكونة لصورته ودخل الانشاء الايقاعي Rhythmical Composition بالنسبة لبعض هذه الموضوعات من تلقاء نفسه . فكان من المستحيل تصوير صورة عن « النزول عن الصليب » « المنتحية او الرحمة Picta » ، و « تسبيح الرعاة » ، بغير أن يتخذ أسلوب انشاء الصورة تركيبا ايقاعيا معينا . وبحسبنا تذكر صور « النزول عن الصليب » ، لروجير فان درفايدن ، المحفوظة في الاسكوريا ، وصورته « المنتحية (الرحمة) » المحفوظة بمديريد ، أو صور مدرسة أفنيون المحفوظة بمتحف اللوفر وبيروكسل ، والصور التي رسمها بتروس كرسستوس وصور جبرجتجن من سنت بان ، و « ساعات دايمي الجميلة » . وكانت طبيعة الموضوع في حد ذاتها تنطري ضمنا على أسلوب انشاء بسيط وصارم .

وبمجرد أن كان المنظر المراد تمثيله (تصويره) يتطلب حركة أكثر كما في تعرض المسيح للسخرية أو حملة للصليب ، أو صورة سجد

المجوس ، تتزايد صعوبات الصورة وتكون النتيجة قدرا معيننا من القلق وقلة الانسجام . وهنا مع ذلك ، لانزال تقاليد الايقنة أى فن التصوير الايقونات Iconography تقدم نموذجا من نوع واحد ولكن فنان القرن الخامس عشر يكاد يصبح عاجزا عندما تتخلى عنه تلك التقاليد تماما . وما علينا الا ملاحظة ضعف أسلوب انشاء الصور فى المناظر المرسومة بالمحاكم على يد درك بوتس وجيرار دافيد، وان استمدت جدية الموضوع نفسه عنصرا من عناصر الصرامة ويبلغ أسلوب انشاء الصور حدا مشرا من قلة الرشاقة فى مشاهد من أمثال « استشهاد القديس ارازموس » بمدينة لوفان وشهادة « القديسة هيبوليتوس » ، وهى تمزق اربا تحت سنابك الخيل ، المحفوظة بمدينة بروج .

ومع هذا فنحن لا نزال نعالج تمثيل المناظر المستعارة من الواقع . وعندما يصبح من المحتم خلق المجموع كله من عنديات خيال لا يتلقى ايحاء او مساعدة ، لا يستطيع فن الفترة تجنب العنصر المضحك . وقد انتقل وقار الموضوعات الصور الفاخرة ، على أن مزوى الكتب بالرسم ، لم يسعهم تجنب افراغ هيئة على جميع الاخيلة الخرافية (الميثولوجية) والمجازية ، التى تملأ وطاب الأدب . وربما أمكننا أن نتخذ مثلا لذلك ، رسوم جان ميلويه التى صورت فى « رسالة اوتيا الى هكتور *Épître d'Othéan Hector* » ، وهى خيال ميثولوجى لكروستين ده بيزان . ومن المحال علينا أن نتصور أن هناك شيئا أسوأ ولا أقل رشاقة من تلك الرسوم . فللالمة الاغريقية فيها أجنحة كبار تمتد خارج عباياتهم القاقمية ، «وهو بلاندايمهم » : أى جلايبيهم الفضفاضة من الدباج المقصب . وتعد صور « ساتورنى » بلتهم أطفاله ، وميداس وهو يقدم الجائزة ، رسوما أقل ما يقال عنها انها مضحكة حقا وخالية من كل جمال . ولكن ، ما يكاد رسام الكتب يلمح فرصة لبث الحيوية فيما بين يديه من فراغ بمشهد صغير ، كراع مع غنمه مثلا ، حتى يظهر القدرة الشائعة فى زمانه : فان يده فى نطاق مجاله متمكنة راسخة ، ومررد ذلك أننا وصلنا هنا الى آخر حد للملكات الخلاقة لدى هؤلاء الفنانين أنهم قوم يتقنون بسهولة صنعهم ، ماكانت مشاهدة الواقع هى هادبهم فى عملهم على أن تمكنهم بنهار على الفور عندما يتطلب امر الخلق التخيلى أوتيفات جديدة .

لقد تمكنت المجازية Allegory من دفع الخيال ، أدبيا كان أم فنيا ، الى درب مغلق . فقد أصبح العقل معتادا ببساطة على أن يحول الى عروض تصويرية ، التكرات المجازية التى تعرض نفسها على العقل . فربطت المجازية العوضى والتقديم بالفكر ، كما ربطت الفكر بالعرض والتقديم وأدت الرمية الى ميل وصف مضبوط للرؤية المجازية الى اختفاء جميع مطالب الأسلوب الفنى عن الانظار . وكان لزاما على فضيلة « الاعتدال »

وهي الفضيلة الرئيسية إن تحمل « ساعة » لتمثل القواعد والمقاسات فنحن نراها على هذه الشاكلة على أحد القبور ، في عمل لميشيل كولومب بكاندرائية نانت ، كما نراها على هذا النحو على قبر اكرادلة اميواز بمدينة روان . ولكي يتمشى رسام كتاب « رسالة اوتيا » ، وهذه القاعدة ، يقتصر ببساطة على وضع ساعة على رأسها تماثل تلك التي يحلى بها غرفة فيليب الطيب .

وليس في الامكان تبرير الصورة المجازية الا بواسطة تقليد اصبح بعض الزمن جليلا . ونظرا لأنها استحدثت كلها على غرار واحد فانها قلما كانت مرضية . وكلما زاد العقل الذي يخلفها واقعية ، زاد شكلها شلوذا وتكلفا . خذ مثلا شاستلان في : « شرح للحقيقة المساء معالمها » فانه يرى اربع سيدات قادمات لتوجيه تهمة اليه . وقد اسمين انفسهن : « الغضب » و « التقرع » و « الاتهام » و « الانتقام » . واليكم الطريقة التي يصف بها الثانية : « ظهر ان لهذه السيدة احوالا حريفة واسبابا حضة ولاذعة جدا ، فهي تضرس بأسنانها وتمض شفتيها ، وغالبا ما كانت لوميء براسها ، وتبدى علائم حب الجدل لم تثب واقفة على قدميها وتلتفت الى هذه الجهة والى تلك ، وأظهرت انها نافذة الصبر وميالة الى المناقضة وكانت عينها اليمنى مغلقة والأخرى مفتوحة، وقد وضعت أمامها حقيبة مملوءة بالكتب ، وضمت بعضها في نطاقها ، كأنها هي شيء عزيز عليها ، فأما الكتب الأخرى فقد قلدت بها بحقد ، ومزقت الأوراق ، والصفحات ، اربا ، وألقت بالدفاتر في النار وهي تتقرز حنقا ، وكانت تمسح لبعضها وتقبله وتبصق على بعضها الآخر عن دناءة وتطاها بأقدامها ، وقد أمسكت بيدها قلما مملؤا بالحبر ، شطبت به كثيرا من الكتابات الهامة ، كما انها كانت تسود بأسفنجة بعض الصور ، وتزيل بعضها الآخر خدشا باظافرها ، وئمة أخرى محتها تماما بالحك ثم أملتتها بأصبعها كأنما تبني لها ان تنسى ، وأظهرت في نفسها شدة ووقمت في عداء مع كثير من الناس المحترمين، بطريقة تعسفية أكثر منها تمقلية . على انه في موضع آخر يشهد « السيدة » سلام وهي تنشر مباءتها وتتقسم الى اربع سيدات جديدات : « سلام القلب » و « سلام الفم واللسان » و « سلام ظاهري » و « سلام التأثير الحقيقي » . أو تراه يخترع شخصيات انثوية بسميها : « أهمية اراضيكم » و « مختلف ظروف وصفات شعوبكم العبدية » ، و « حسد وكره الفرنسيين والأمم المجاورة » ، كأنما سمحت السياسة باهارة نفسها للمجازية . وبطبيعة الحال ليس ما يدفمه الى تخيل الشخص العجيبة خيالا حيا متوقدا وانما هو مجرد تأمل . وكل هؤلاء يمسكن باسمائهن مكتوبة على اوراق ملفوفة : وواضح أنه يتصورها شخصا مرسومة على الطنافس الجدارية المعلقة أو في صورة او حفل استراضى .

وليس هنا أى اثر للالهام الحق . وانما هو مجرد تسلية لعقل مرهق

ومع أن المؤلفين يضعون أفعالهم على الدوام في إطار حلم من الأحلام ، فإن مجموعة أختلتهم وأوهامهم لن تماثل الأحلام الحقيقية مطلقا ، كالتى نجدتها عند داتى وشيكسير . بل انهم لا يقومون حتى بمواصلة الإبقاء على خداع الرؤية الحقيقية : فان شاستلان يسمى نفسه بسداجة في احدى قصائده : « مخترع هذه الرؤية او متخيلها » .

وليس هناك وجه يستطيع به بعث الازهار من جديد في حقل المجازية المجدب الا نعمة المزاح ، شان ابيات ديشان هذه :

ايها الطبيب : ما خطب القانون ؟

— أقسم بحياتى ، انه لضعيف عليل ...

وكيف حال العقل ؟

— لقد جن وضاع صوابه ؛

ولا يتحدث الا بأضعف صوت ،

كما ان العدالة ملثانة تماما .

وتختلط مختلف مجالات الخيال الأدبى بعضها ببعض ، بغض النظر عن كل تجانس فى الأسلوب . فان مؤلف القصيد الرعوى القصير ، يلبس رهاته السياسيين بردة (طبردة (١) Tabard) مزخرفة يزهور الزنبق وبالأسود الثائرة الواقفة على مؤخرتها ، وفيها الرعاة — المرتدون للغفارات الطويلة . (: والغفارة رداء الكاهن) يمثلون رجال الدين . ويخبى مولينيه تخبيصا بين المصطلحات الدينية والمسكربة والشارتية والفرامية (Amorous) فى اعلان من « الله » الى جميع المحبين المخلصين حيث — يقول :

نحن ، اله الحب ، الخالق ، ملك المجد

نحى جميع المحبين الصادقين المتواضعى العقل!

اذ الحق انه منذ انتصار

ابننا على جبل ججمجة

فان العديد من الجند من قلة معرفة

باسلحتنا ، يعقدون حلفا مع الشيطان

ومن اجل ذلك يوصف لهم رسم شارة النبالة الحقيقية Elazon

شعار نبالة فضى سواء اكان للدرع جزء علوى رئيسى أو به خمسة جروح

وقد اعطيت الكنيسة المجاهدة فى الارض Church Militant مطلق

الحرية فى ضم الجميع الى خدمتها ، ممن يريدون العودة الى الاستغلال بتلك الشارة .

(١) الطبردة ، رداء فضفاض كان اللرسان يرتدونه فوقى (رومهم) الترجيم)

ويبدو لنا أن المآثر الفلدة التي اكتسبت مولينية سمعته كبياني « Rhétoriqueur » ممتاز وشاعر فحل هي بالآخرى الانحلال المفرط الذي الم بشكل ادبي يقترب من بهايته . فانه يلتذ بأمسح التوريات اللفظية طعما : « وهكذا اسكلوز (الالهوسة) ظلت راقدة في سلام ادخل فيها ، وذلك لأن الحرب اخرجت منها ، اشد وحدة من الركلوز (الراهب المتوحد) (١) وانه ليلعب بالتوريات على اسمه ، مولينية ، في مقدمته للنسخة الثرية من « قصة الوردة » .

(وذلك لأن اسمه بالفرنسية ينطوى على كلمة Moulin أى الطاحون التي يلعب عليها) فيقول : « ولكي لا أفقد قمع عملي ، ولكي تكون للوجبة التي سيطحن اليها دقيق صحي ، فاني أنوي ، ان منحني الله فضله للقيام بذلك ، ان ادور. واحول تحت الأحجار الخشنة لطاحوني - المؤذى الشرير الى طيب متمسك بالفضيلة ، والجسداني الى روحاني ، والدنيوي الى ديني وانوي فوق كل شيء ان استخلص العظة الأخلاقية . وبهذه الطريقة يجمع الشاهد من الحجر الصلد والورود القرمزية من ابر الأشواك الحادة حيث سنجد الجوب والبذور ، والفواكه والزهور والأوراق ، ولأربسج العاطر ، والحضرة الفواحة والأزهار المخضوضرة ، والتغذية المزدهرة والثمار المغذية والمرعى الشمر » .

فاذا لم يلعب القوم على الكلمات ، لصوا على الفكرات . فان مشينوه يجعل « الصحافة » و « العدالة » عدستين في كتابه « نظارات الأمراء » ، ويجعل « القوة » اطارها و « الاعتدال » المسار الذي يربط اجزاءها . ويتلقى الشاعر هذه المناظير المذكورة من « العقل » مع ارشادات عن طريقة استعمالها . والسماة هي التي ترسل « العقل » فيدخل مخه ، ويريد ان يقيم وليمة هناك ، ولكنه لا يجد شيئا « يتفدى به غداء صالحا ، لا « الياس » أقصد كل شيء » .

ولقد يبدو أن منتجات مثل هذه تنم عن محض التذلي وانحلال الشيخوخة .

وربما نساء لنا اذ تفكر في الادب الإيطالي في نفس تلك المدة ، ذلك الشعر العلب التابض بالحياة الذي ظهر في « الإربعمئات Quattrocento (١) »

• هنا يجري الشاعر تلامبا بالألفاظ بين كلمتي اسكلوز L'Escluse وركلوز Rencluse (للتعريم) .

(٢) الأربعمئات اصطلاح يطلق على عام ١٤٠٠ فصاعدا ، أى القرن الخامس عشر في القرون والأدب الإيطالية ، كما تطلق لفظ « الخمسمئات » - (Cinque cento) على تلك الأدب والقرون نفسها في القرن السادس عشر .

• (للتعريم) .

كيف يمكن أن يظل شكل «عصر النهضة» وروحها يبدو أن يعيدون مثل ذلك البعد السحيق عن الاقطار الواقعة على هذا الجانب من جبال الألب .

وسيتحاج الأمر منا شيئا من الجهد وبعض التأمل لكي ندرك أننا إنما نشهد في تلك الاعياد في الاسلوب والنكتة بالتحديد ، بوادر ظهور « عصر النهضة » ، على الهيئة التي اتخذها ذلك العصر خارج إيطاليا . وكان المعاصرون يرون في هذا الشكل البعيد المطلب تجديدا للفنون .

قدوم الشكل الجديد

كان الانتقال من روح العصور الوسطى المضمحلة الى الحركة الانسانية اقل بساطة بكثير مما نجنح الى تصوره . ذلك أننا وقد اعتدنا المقابلة بين العصور الوسطى والحركة الانسانية ، نجنح مسرورين الى قبول الفكرة القائلة بأنه كان من الضروري التخلى عن الواحدة منهما واعتناق الأخرى . اذ يصعب علينا تصور أن العقل يستغل الأشكال القديمة للفكر والتعبير الوسيط ، بينما هو ، فى نفس الوقت يشخص بصره طموحاً الى عتيق الحكمة والجمال فى العصر القديم على أن هذا هو بالضبط الوضع الذى يتحتم علينا تصوره . لأنفسنا . فلم تحل الكلاسيكية على هذه الدنيا حلولاً مفاجئاً ، وإنما هى قد نمت وترعرعت بين النبتات الوفور الغزير للفكر الوسيط . وكان المذهب الانسانى شكلاً قبل أن استوى الهاماً . ومن الناحية الأخرى ، لم تخدم أنفاس الطرائق الفكرية المميزة الخاصة للعصور الوسطى تماماً حتى ما بعد « عصر النهضة » بزمن طويل .

ولم تتخذ مشكلة الحركة الانسانية فى إيطاليا الا أبسط الأشكال ، وما ذلك الا لأن عقول الناس هناك كانت مبالغة دائماً أبداً الى تلقى ثقافة العصر القديم . ولم يحدث قط أن انقطعت صلة الروح الإيطالية بالانسجام والبساطة الكلاسيكية . وكان فى امكانه الانتشار بحرية تامة وعلى نحو طبيعى فى كيان أشكال التعبير الكلاسيكى المبته . ويترك عصر « الأربعمئات » بما أفرغ عليه من هدوء ورسامة ، انطباعاً فى الألبس بأنه ثقافة مجددة ، خلعت عن عنقها أصفاد الفكر الوسيطى ، ولا يزال الأمر كذلك حتى يذكرنا سالفونارولا أن خصائص العصور الوسطى لاتزال نابضة بالحياة تحت السطح الظاهرى .

وعلى نقيض ذلك ، فان تاريخ الحضارة الفرنسية فى القرن الخامس عشر لا يسمح لنا بنسيان العصور الوسطى . ذلك بان فرنسا كانت وطننا ومهدنا لاقوى وأجمل ما أنتجه الروح الوسيط من فتاجات . فهنا كانت جميع الأشكال الوسيطية : - نظام الاقطاع ، وفكرات الفروسية وأدب المجاملة الدمث والمدرشانية وفن العمارة القوطى - مفروسة غرسا أثبت واقوى منه فى ايطاليا فى أى يوم من الأيام . ولم تبرح هذه الأشكال مهيمنة فى القرن الخامس عشر . ولكن، بدلا من الأسلوب الثرى الوافى المتلىء ، والسعادة والانسجام، التى غمرت ايطاليا عصر النهضة ، تواجدت فى فرنسا الأبهة العجيبة الشاذة ، وأشكال التعبير الثقيلة وخيال منهك عفى عليه الزمن ، وجو عام من الحزن والجديبة . فالذى قد يمكن نسيانه بسهولة ليس العصور الوسطى وانما هو الثقافة الجديدة المقبلة .

وربما أمكن ، فى مجال الأدب ، ظهور الأشكال الكلاسيكية بغير المام أى تغيير بالروح . فكان مجرد ظهور اهتمام بهذيب الأسلوب اللاتينى ، كافيا فيما يبدو لظهور المذهب الانسانى . وحسبنا برهانا على ذلك ، طائفة من العلماء الفرنسيين الذين ازدهروا حوالى عام ١٤٠٠ . وكانت مكونة من رجال الدين والحكام ، وفيهم جان ده مونتروى ، كاهن ليل وأمين سر الملك ، وفيهم نيقولاس ده كليمانى ، المشهر ذائع الصيت بمفاسد الكنيسة ، وببير وجوتتييه كول ، وأمبروز ده مليايس من ميلانو ، وكذلك أيضا بعض أمناء سر الملوك . ولم تكن الرسائل الرشيقية والبجادة التى يتبادلون بأدنى قدرا فى أية ناحية من النواحي - لا من حيث غموض الفكر ، ولا من حيث جو ادعاء الأهمية ، ولا الجمل المعذبة الملتوية ، ولا حتى فى اظهار التعالم بالتوافه ، من «الضرب الأدبى» للرسائل عند من جاء بعد ذلك من «الانسانيين» . وان جان ده مونتروى ليفزل خبوطا طويلة من الأبحاث حول موضوع هجاء الكلمات اللاتينية . وهو يدافع عن شيشرون وفرجيل مؤيدا لهما على انتقادات صديقه أمبروز ده مليايس ، الذى اتهم الأول منهما بالتناقض فى مواطن كثيرة وفضل أوفيد على الثانى . وهو يكتب الى كليمانى فى مناسبة أخرى قائلا : « اذا لم تهب لمساعدتى ، يا استاذى وأخى العزيز فسأفقد سمعتى وأصبح مثل من حكم عليه بالاعدام . فقد لاحظت من توى أننى فى رسالتى الأخيرة الى مولاي وأبى ، أسقف كمبراي، كتبت كلمة « Proximior » بدلا من صيغة أفعل التفضيل « Propior » فما أشد اندفاع القلم واهماله ! فتكرم بتصحيح ذلك ، والا كتب فيه منتقصونا ما لا تحمد مغبته من مثالب » .

على أن فى هذه المراسلة فقرات أمتع من هذه : وذلك مثل ، وصفه لدير شارتييهه بالقرب من سنلى ، وفيها يتحدث عن العصافير التى تجيء لتشارك الرهبان وجبتهم ، وطائر « النمنمة » الذى يتصرف كأنما هو رئيس الدير ، وأخيرا برذون البستانى ، الذى يرجو المؤلف ألا ينسى أن يذكره فى رسالته .

وربما وقفنا قليلا مترددين ، انسى هذا سذاجة وسيطية أم رشاقة انسانية .
ويحسبنا تذكير القارىء أننا التقينا بجانده منتروى والأخوين كول فيمن
التقينا بهم من المتحمسين «ل قصة الوردة» ومن أعضاء «محكمة الحب» فى ١٤٠١ ،
لكى نفتتح بأن هذه «الانسانية» البدائية الفرنسية ، لم تكن سوى عنصر
ثانوى فى ثقافتهم ، فهى ثمرة سعة اطلاع علماء متبحرين ، تماثل ما يسمى
بنهضات استخدام اللسان اللاتينى الكلاسيكية فى عصور أبكر ، وبخاصة
نهضات القرن التاسع والثانى عشر . ولم يكن لدائرة جان ده مونتروى خلفاء
مباشرون ، ولذا يبدو أن هذه «الانسانية» الفرنسية المبكرة قد اختفت باختفاء
الرجال الذين ازدرعوها ، ومع ذلك فهى «انسانية» ترتبط الى حد ما من حيث
أصولها بحركة «التجديد الأدبى» الدولية الكبرى . وكان بتراارك ، فى نظر
جان ده مونتروى واصدقائه ، هو «المبادر» الرفيع الشأن ، كما أن كولاشيبر
ساليوتانى ، المستشار الفلورنسى الذى ادخل الكلاسيكية الى الأسلوب
الرسى ، لم يكن مجهولا لديهم هو الآخر . وواضح أن حماستهم للتهديب
الكلاسيكى قد استثارها الى حد غير قليل ، تعبير بتراارك للدنيا كلها بأنه
لا خطباء ولا شعراء خارج إيطاليا . وكان كتاب بتراارك يلقى القبول فى فرنسا ،
ان جاز قول كهذا ، بروح وسيطية ، كما أنه كان يضم الى الفكر الوسيط .
وقد عرف هو ذاته الشخصيات الرائدة فى النصف الثانى من القرن الرابع
عشر : - مثل الشاعر فيليب ده فترى ، ونيقولاى أوريزم ، الفيلسوف
والسياسى ، وكان رائدا ومؤدبا لولى المهدي (الدوفان) ، ولعله تصرف أيضا
الى فيليب ده ميزير . على أن هؤلاء الرجال ، على الرغم من الآراء التى تجعل
من وريزم أحد طلاب العلم الحديث ، لم يكونوا من «الانسانين» فأما فيما
يتعلق بتراارك نفسه ، فاننا نبدي على الدوام ميلا الى المبالغة فى العنصر
الحديث القالب على عقله وعمله ، لاننا اعتدنا أن نراه بصفة قاطعة خالصة فى
صورة أول المجددين . ومن أيسر الأمور تصويره متحررا من أفكار عصره .
ونيس ثمة شىء أبعد من ذلك من الصدق . فانه بكل تأكيد رجل ينتسب تماما
الى زمنه . والفكرات التى عالجها هى بذاتها فكرات العصور الوسطى ، وذلك
مثل : « عن احتقار العالم » ، و « عن التراخى الدينى » ، و « عن حياة العزلة » ،
فبتراارك لا يختلف عن عاصروه الا فى شكل العمل ونغمته اللذين أضفى
عليهما صقال أروع . ويتقابل تمجيده لفضيلة العصور القديمة فى : « عن
مشاهير الرجال » ، و « الأعمال المجيدة »
De Viris illustribus
« *Rerum memorandarum libri* » الى حد ما ، مع نحلة الفروسية الخاصة
« بالفضلاء التسعة » ، ليس ثمة ما يدهشنا حين نجده على اتصال بمؤسس
« اخوان الحياة المشتركة » أو حين يذكر اسمه كمرجع ثقة فى نقطة اعتقادية
على لسان المتعصب الدينى جان ده فارين . واقتبس عنه دنيىس الكرويسى
بعض التفجعات على ضياع القبر المقدس ، وهو موضوع وسيطى طرازى

حقا . ولم يكن المعاصرون المقيمون خارج ايطاليا يرون في بترارك انه شاعر « السونيتات » Sonnets أو « النصريات » Trionfi وانما هم يرونه فيلسوفا اخلاقيا ، وشيخرونا مسيحيا .

ومارس بوكاتشيو ، وان كان في نطاق أضيق ، نفوذا يماثل سلطان بترارك . وكانت شهرته هو أيضا هي بأنه فيلسوف أخلاقى ، ولا تقوم على كتاب : « الديكاميرون » بأية حال . فكان يكرم بوصفه « العلامة داعية الصبر على الملمات » ، أى بوصفه مؤلف كتابي « مصرع مشاهير الرجال » *De claris mulieribus* ، و « شهرات النساء » *De casibus virorum illustrium* ، فبسبب هذه الكتابات العجيبة التي تعالج موضوع عدم ثبات حظ الانسان ، جعل « المسير جيهان بوكاس » من نفسه ضربا من « امبريزاريو » *Impresario* ربة الحظ ، وهو يبدو على هذه الصورة لعين شاستلان ، الذى أطلق اسم مصد بوكاس على الرسالة العجيبة التي حاول بها تقديم العزاء للملكة مرجريت ، بعد فرارها من انجلترا ، بأن يقص عليها مجموعة من المصائر الفاجعة التي جرت في زمانه . والواقع أن هذه الشخصيات ، البرجنديّة الرائدة الذين ظهروا بعد ذلك بقرن ، لم يخطئوا المره بأية حال ، عندما تبيينوا في بوكاتشيو الروح الوسيطية القوية التي تفرهم لججها .

وعندى أن ما يميز « الانسانية » الوليدة بفرنسا عن مثلتها بايطاليا انما هو فارق في سعة الاطلاع والمهارة والذوق لا في النعمة أو التطلعات . واضطر الفرنسيون لكي يزيحوا الشكل والماطفة المتيقن ويحلوا محلها أدبا قوميا ، أن يتغلبوا على مصاعب وعوائق أكثر كثيرا مما تجشمه من يعيشون تحت سماء توسكانيا أو من يتفياون ظلال الكوليزيوم . وظهر بفرنسا كذلك كتبه الدواوين المتعلمون ، الذين يكتبون باللاتينية ، وأصبحوا منذ وقت مبكر على كفاية مكنتهم من أن يرقوا الى مستوى أسلوب الرسائل الرفيع . غير أنه مضت مدة طويلة ظل فيها من المحال بفرنسا اجراء مزج بين الكلاسيكية والوسيطية باللفسة الوطنية ، كالدى انجزه بوكاتشيو . ذلك أن الأشكال القديمة كانت عظيمة القوة هناك ، كما أن الثقافة العامة كانت لا تزال فقيرة أبعد ما تكون عن التمكن الدارج في ايطاليا في الميثولوجيا والتاريخ القديم . ومع أن ماشوه كان كاتباً في الحكومة ، فإنه يشوه على نحو محزن اسماء « الحكماء السبعة » ، ويخلط شاستلان بين بليوس وبلياس ، كما يخلط لامارش بين بروتوس *Proteus* وپيرثوس *Pirithos* . ويتحدث مؤلف « الرعوية » *Pastoralet* عن « الملك الصالح اسكيبيو الأنريقي » . ولكن موضوعه يلهمه في نفس الحين بوصف الاله « سلفانوس » وبصلاة للاله « بان » ، يبدو فيها الخيال الشعري لعصر النهضة كأنما هو على وشك الانبجاس . وكان مؤرخو الأخبار *Chroniclers* يحاولون تجربة قدراتهم على كتابة الخطب المسكرية على منوال ليثي ، وتحلية

✻ الامبريزاريو : مصطلح مسرحى شائع معناه مدير الفرقة أو منتج الأوبرا - (المترجم)

سردهم للاحداث الهامة بذكر البوادر المنذرة بالأحداث ، في محاكاة وثيقة بليغى . غير أن محاولاتهم في محاكاة الكلاسيكية لم تكمل بالنجاح دائما . فما وصف جان جرمان مؤتمر آراس المنعقد في ١٤٣٥ الا صورة كاريكاتورية حقة للنثر العتيق . فكانت رؤية القوم للعصر القديم لا تزال باللغة الخرابية . اذ حدث أثناء صلام جنازة شارل الجسور بمدينة ناسى أن قاهره دوق لورين الشاب جاء لتكريم جثمان عدوه ، وقد ارتدى زى « العصر القديم » ، أى انه التحى بلحية طويلة مذهبة امتدت حتى حزامه . ولما أن توصل بذلك الى تمثيل احد الفضلاء التسع ، استرسل في الصلاة لمدة ربع ساعة .

وكانت لفظه « العتيق » (Antique) كما يتصورونها بفرنسا حوال ١٤٠٠ تنتمى الى نفس المجموعة من الفكرات التى تنتمى اليها الفاظ « علم البيان » و « الخطيب والشعر » . وما كان أحد ليفكر فى اطلاق كلمة « الشعر » على قصيدة بالاد أو على أغنية من أغاني الشكل الفرنسى القديم . فان هذه الكلمة الكلاسيكية ، التى كانت تستثير فكرة كمال القدماء الداعى للاعجاب ، كان معناها فوق كل شىء شكلا مصطنعا . وشعراء ذلك الزمان قادرون كل الافتدار على التعبير عن الانفعالات التى يحسها القلب تصيرا بسيط الشكل . على أنهم متى أرادوا بلوغ مرتبة الجمال الفائق ، تصيدوا الميثولوجيا واستخدموا مصطلحات متحذقة مصطبغة باللاتينية ، ثم اعتبروا أنفسهم بعد ذلك من « علماء البيان » . وتعتمد كرسيتين ده ييزان قصدا الى أفراد قطعة ميثولوجية على جنب من عملها العادى تسميها « بالبلاد الشعرى » . وهذا يوستاش ديشان وقد شاء أن يعرض على الملا موهبته ، أثناء ارساله أعماله الشعرية لزميله والمعجب به الشاعر الانجليزى تشوسر ، يضيف الأبيات التالية :

يا سقراط المترع بالفلسفة !

ويا سنيكا فى الأخلاق والانجليزى فى التصرف ،

ويا أوفيد العظيم فى شعرك ،

الموجز فى قوله ، الضليح فى علم البيان ،

ويا أيها النسر الرفيع ، يا من تمكنت بلوذعيتك

من اضاءة عهد اينياس ،

وجزيرة الصالقة واختها جزيرة بروت * ،

ويا من غرست الزهور وزرعت النسرين ،

ولن جهل اللغة ستصعب وعاءك !

* يشير الى قصة شعرية قديمة فى الادب الفرنسى ترجع الى القرن السابع (المترجم) .

يا أيها المترجم العظيم ، يا جيوفروي تشوسر النبيل !

فصنك اذن من خارج نبع هيل ،

اسأل ان اعطى جرعة من صادق القول

توصلها الى في مكنتك تماما ،

حتى ابل بها اوام عطشى ،

انا الذى ساءصاب بالشلل فى بلاد الغال ،

حتى تمنحنى الشراب المأمول .

وهذه هى البداية ، المتواضعة حتى آفدك ، للمتحدث المضحك باللاتينية الذى وجه اليه فيون وراييليه سهام الهجاء . وتعاود هذه الطريقة السمجعة التى لا تطاق الظهور كلما اجهد المؤلفون انفسهم فى أن يبدوا فى صورة الذكاء الاستثنائى فى اهدانهم للكتب أو محاضراتهم أو مراسلاتهم الأدبية . وبهذه النغمة ترى شاستلان يكتب : « عبدتك وخدامك المتواضعة والمطبعة جدا ، مدينة غنت ، « الحزن والبلية الحشويان الدفينان » . ويقول لامارش : « نطقنا الفرنسى المولد ولساننا القومى » . كما يقول مولينيه : « أنا وقد احتسيت من الشراب العذب المعسول المنساب من ينبوع الافراس » . هذا الدوق الاسكيبونى الطاهر ، المعتصم بالفضيلة » . « شعب ذو شجاعة نسوية » .

ويشهد هذا البيان البعيد المطلب بوجود شيئين هما مثل أعلى للأحاديث الأدبية ومثل أعلى للأسلوب . وكان علماء البيان وأصحاب المذهب الانسانى ، شأن شعراء التروبادور فى سالف العصور ، يعالجون الأدب على صورة لعبة متعددة البراعات . وحاول معجب شديد الاعجاب بجورج شاستلان ، يدعى جان روبرتيه ، وقد تولى منصب أمين السر لدى ثلاثة من أدواق بوربون وثلاثة من ملوك فرنسا ، الدخول فى مراسلات مع الشاعر والمؤرخ الرسمى لدى البلاط البرجندى ، بفضل حسن مساعى شخص اسمه مونتفرانت كان يعيش بمدينة بروج . ولكى يتها للأخير تليين جانب المؤلف العجوز ، الذى أبدى فى البداية شيئا من التحفظ ، لجأ الى وسيلة المجازية التى درج الناس على كر الأيام على تكريمها . فانتبش سيدات البيان الاثنى عشرة من مراقدهن : « العلم ، والفصاحة ، ووقار المعنى ، والعمق ، الخ ، الخ ، وقد ظهروا له فى منامه وطالبته بأن يبذل جهده لصالح المراسلة التى يرغب فيها روبرتيه . وفى أثناء تبادل التحيات « الشعرية منها والبيانية ، الذى جاء بعد ذلك ، كانت أشعار شاستلان مترنة بالمقارنة الى تدفقات روبرتيه المغالية فى ترديدها :

وقد خطف بصرى وميض رهيب ،

ومس أوتار قلبي فصاحة لا تصدق ،

عسير استخراجها من العقل البشرى كله ،

وغطى عليها تماما نور التأجج
الذى يخترق كل شيء بما لا يكاد يطاق من اشعة ،
الى جسم معتم لا يمكن ان يلجم ،
مفتون اللب ، ذاهل الحجي ، وجدت نفسى فى ابتهاجى ،
وقد انطرح جسمى على الأرض فى نشوة
وروحى الضعيفة محتارة مترددة فى أن تمضى بحثا عن طريق
عساها أن تجد مكانا ومخرجا موثما
من المعر الضيق الذى وقعت فيه فى الشرك
حيث حبست فى المتاعب التى حاك شباكها الحب الصادق .

فبهذه العبارات يصف الأحاسيس التى أثارها فى نفسه وصول رسالة من
شاستلان . ثم اذ يواصل كتابته نثرا ، يسأل صديقه (الذى يدعو
بصديق الآلهة الخالدة ، وحبيب الناس ، والصدر البوليسى الرفيع ، المسلى
بالفصاحة المسولة) : « ليس هذا فخامة تعادل عربة فويوس ؟ ألا يتفوق
على قيثارة أورفيوس ؟ » « شبابة أمغيون ، تلك السفارة العطاردية ، التى
حملت أرجوس على النوم ؟ » « وأين تكون العين قادرة على رؤية شيء مرئى
كهذا ، والأذن على سماع الصوت النقى العالى والصليل الذهبى الزنان ، »

وأبدى شاستلان شيئا من التشكك إزاء هذه المحاسة الهاذية . ولم
يلبث حتى شعر بالملل والاكتفاء وأراد أن يفلق وتاج الباب الذى ظل مفتوحا
طويلا وعلى مصراعيه أمام « السيدة غرور Dame Vanity » : « لقد أغرقنى
روبرتيه تماما بماء مزته ، التى قطراتها حين ذابت مثل البرد ، تجعل ثيابى
متألقة كأنما رصعت بالآلئ ، ولكن ما فائدة ذلك للجسم القاتم من تحت ،
عندما يخدع ثوبى الناظرين ؟ » « ومن ثم فاجعله يكف عن الكتابة بهذه الطريقة
والا فإن شاستلان سيلقى برسائله فى النار بفيز قراءتها . فان هو كان رغبنا
أن يتحدث على النحو الذى يليق وينبغى بين الأصدقاء ، أمكنه أن يظن ان
حسن عواطف جورج . »

ولا شك ان اطنابات مجهدة من هذا النوع ، لا تعطينا أية حـال
الاحساس بأبعاد عصر النهضة وانسجامه . فان كل شيء يبدو لنا الآن بالبا
متقادما فى العاطفة والأسلوب كليهما . وليس ثمة شك ، مع ذلك ، أن هؤلاء
الأذكفاء كانوا يعدون أنفسهم عصريين الى حد فائق . وقد قضى روبرتيه هذا
ردحا من الزمن فى إيطاليا ، « وهى أقليم متعطش الى التجديد .. تعمل فيه
الاحوال النيوزكية عملها فى تسهيل الحديث المزخرف ، وتنجذب اليه جميع
ما فى العناصر من حلاوة ، حيث لا تلبث هناك حتى تحل انسجاما وتناغما » .

وواضح انه كان يعتقد ان سر ذلك الانسجام ، هو الحديث المخرف ، وانه لكي ينافس المرء الإيطاليين ، فيحسبه زخرفة الأسلوب الفرنسي بحليات الكلاسيكية . ومهما يكن من أمر ، فان الذى حدث بإيطاليا ، التى لم يتنافر فيها الفكر واللغة تنافرا تاما عن الأسلوب اللاتينى النقى ، هو ان البيئة الاجتماعية والاتجاه العقلى كانا اكثر تواؤما بكثير مع الميول الانسانية منها بفرنسا . وقد طورت الحضارة الإيطالية ، بصورة طبيعية طراز «الانسانى» . ولم تكن اللغة الإيطالية فاسدة كالفرنسية بما أدخل عليها قسرا من عبارات ومصطلحات لاتينية . . وانما هى امتصت اللاتينية بغير صعوبة . وعلى النقيض من ذلك كانت الأسس الوسيطة للحياة الاجتماعية بفرنسا ، لا تزال قوية . كما كانت اللغة ، وهى ابعد كثيرا من اللاتينية من لفة إيطاليا ، تأبى ان تنطبع بالطابع اللاتينى . واثن حدث في الإنجليزية ان العبارات والمصطلحات اللاتينية المقترنة بسعة الاطلاع ، قدر لها ان تلقى سبيلا ميسرا ومدخلا هينا ، فما ذلك الا لسبب قوى هو ان اللغة هنا لم تكن من اصل لاتينى على الاطلاق ، وبذا لم يظهر أى تنافر فى التعبير .

ولو راجعنا ما كتبه « الانسانيون » الفرنسيون فى اللاتينية فى القرن الخامس عشر ، لم نتبين فيه الا أثرا ضئيلا من التربة الباطنية الوسيطة لثقافتهم . وكلما زادت محاكاة الأسلوب الكلاسيكى امعانا ، زادت الروح الحقة اختفاء . فليس فى الامكان تمييز رسائل ومحاضرات روبرت جاجان من أعمال غيره من « الانسانيين » . على ان جاجان هو فى الحين ذاته شاعر فرانسى ، مصدر الهامه كله وسيطى ، وأسلوبه كله قومى باطلاق . وبينما من لم يكتبوا، وربما لم يستطيعوا الكتابة ، باللاتينية أفسدوا فرنسيتهم بما أدخلوه فيها من صيغ ملتته (مصطبقة باللاتينية) ، فان جاجان ، وهو العالم الضليح باللاتينية ، كان حين يكتب بالفرنسية يزدري المؤثرات البيانية . ورسالته المعنوية « مناظر بين الفلاح والقسيس والحارس » ، وهى وسيطية فى موضوعها ، تعد وسيطية فى أسلوبها . فهى بسيطة وقوية ، مثلها مثل شعر فيون وخير عمل أنتجه ديشان .

فحين هم المحدثون حقا فى الأدب الفرنسى فى القرن الخامس عشر ؟ لا شك انهم أولئك الذين تقارب أعمالهم ما أنتجه القرن التالى عن الجمال . ومن المحقق انهم ليسوا - مهما عظمت مزاياهم - الكتاب البالى الوقار والفخامة الطنائة الذين يمثلون الأسلوب البرجندى ، ليسوا بشاستلان ولا لامارش ولا مولينيه . فان ما تصنموه من تجديدات فى الصيغ كان بالغ السطحية ، وكان أساس فكرهم مفرط الوسيطية جوهرها ، وكانت نزواتهم الكلاسيكية مفهومة فى سداجتها . فهل يتبقى للمرء ان يبحث عن العنصر العبرى فى تهذيب الصيغة ؟ لقد يحدث أحيانا ان هذه الصيغة وان كانت مصطبقة الى اقصى حد ، تملك من سابغ الرشاقة ما يجعل اللحن العذب ينسينا فراغ المعنى الأجوف .

- كثير من الرعاة يقومون في الشراك القائلة
- ويكثر ما ينزل بهم من الضربات والصدمات بحال قلما اتجه الى بهجتهم .
 كما أن شياهم ، اذ تولد في ساعة نحس ،
 تصاد وتنهك وتجز بجلم * غير مشحوذ ،
 ويسرق قمحهم ، اذ ينقل مستظلا بأمان عديم الجدوى ، .
 فالليل يجز الأذى عليهم ، حيث تندفع في ظلماته المنية المدمرة ،
 وتطير منهم ثمارهم ، عندما يحل عليهم الخراب الصراح ،
 ولكن بان * يسك بنا في قبة حمايته الحيرة .

ذلك ما كتبه جان لوميرده بلج (عمدة البلجيكيين) ، وربما جاز اضافة
 الشيء الكثير من القول في هذا الاحكام التفصيل لجمال شكله بحت في الشعر .
 ولكن لو اخلدنا الأمر بجموعه ، لعلنا ان مستقبل الأدب لا يكمن هنا . فان
 نحن فهمنا في لفظة « المحدثين » معنى من لهم أشد ارتباط بما تلى ذلك من
 تطور في الأدب الفرنسي ، فان المحدثين يكونون فيون وشارول من أورليان
 وشاعر « المحب الذي أصبح (راهبا) فرنسيسكانيا » ، أى مجرد أولئك الذين
 ظلوا متباعدين عن الكلاسيكية والذين لم يكفوا عقولهم التماسا لصيغ مسرفة في
 ظرفها . ولا شك أن الطابع الوسيطى لموضوعاتهم لا يسلبهم بآية حال سيماء
 شياهم وما نيط بهم من رجسا واعد . فتلقائية تعبيرهم هي التي تجعلهم
 محدثين .

واذن فلم تكن الكلاسيكية هي العامل المتحكم في دخول الروح الجديدة
 في الأدب . ولا كانت الوثنية أيضا . وكثيرا ما اعتبرت كثرة استخدام التعابير
 أو الاستعارات الوثنية ، الطابع الرئيسى لعصر النهضة . ومع ذلك فان هذه
 العادة أقدم كثيرا من ذلك العصر . فنجد القرن الثانى عشر نفسه ، كانت
 المصطلحات الميثولوجية تستخدم للتعبير عن مفاهيم العقيدة المسيحية . ولم
 يكن ذلك يعد بحال دلالة على عدم التوقير أو عدم التقوى . ومن المحقق أن
 ديشان حين يتحدث عن « مجى » (الاله) جوييت من الفردوس ، ، وفيون حين
 يدعو « العذراء المقدسة » باسم « الربة العالمة » ، والانسانيين اذ يشيرون الى
 الله بصارات مثل « الأمير الأعلى » ، والى « مريم » بانها « أم باعت الرعد ،
 « genetrix tonantis » ، ليسوا من الوثنيين بآية حال . ذلك بان
 « الرعويات » كانت بحاجة أن يضاف إليها شيء من الوثنية البريئة ، ما كانت
 لتخدع أى قارئ عن رايه . ويصرح مؤلف « الباستورله Pastoralet »

* الجلم : ما يجزبه ويقول المنسى : أين المحاجم ياكالور والجلم .. (المترجم) .

* بان Pan اله الغابات والرامي والرعاة عند الانهريق (المترجم) .

الذى يسمى كنيسة السلستان بباريس باسم « المعبد القائم فى الغابات العليا ،
 رغبة اصفاء شيء من الغرابية على « تاسوعتى Muse » الى الحديث عن الآلهة
 حيث يصلى الناس للآلهة ، رغبة منه فى اراحة كل غموض ، لئن عمدت ،
 الوثنية ، فان الرعاة واياء مسيحيون ما فى ذلك ريب » . وبنفس الطريقة
 يعتذر مولينيه عن ادخاله « مارس » و « منيرفا » ياقتباس اقوال « العقل » -
 و « الفهم » ، اللذين قالوا له : « ينبغي أن تفعل ذلك ، لا لكى تثبت الايمان فى
 الارباب والرباب ، ولكن لأن « ربنا » وحده هو الذى يلهم الناس على الوجه
 الذى يرضيه (تعالى) ، وكثيرا ما يبلغ ذلك بالهامات متنوعة » .

ويتجلى خطر أشد خطورة على نقاء « العقيدة » ، عندما اظهر بعضهم شيئا
 من الاحترام للنحل الوثنية وبخاصة للأصاحى والذبايح ، كما هو واضح فى
 الابيات التالية :

فى سالف الزمان كانت الأمم غير اليهودية التابعة للآلهة

تنشد الحب بواسطة الأصاحى المتواضعة ،

وهى أشياء وان كان مسلما أنها عديمة الجدوى ،

الا انها كانت مع ذلك نافعة ومخصوصة ،

بكتير من الثمار الهامة وذات مزايا كبيرة ،

تظهر بالحقائق أن خدمات الحب

والاحترام المتواضع ، التى تؤدى أينما كان مستقرها

كانت كافية لاختراق الجنة والجحيم .

وتلك مقطوعة من قصيدة « قول الحق » ، أحسن قصائد شاستلان ،
 التى أوحى بها اليه وفاؤه لدون برجديا ، التى نسى فيها تفاصيله فاطلق
 العنان لفضبه السياسى .

ولكى تنتصر روح العصور الوسطى المضمحلة على الوثنية ، لم تكن بها
 حاجة تدعو الى الارتداد الى الأدب الكلاسيكى . فقد اظهرت الروح الوثنية
 نفسها ، بأوفى قدر ممكن فى « قصة الوردة » ، لا متنتكرة فى ثوب بعض
 العبارات الأسطورية (الميثولوجية) ، فليس هنا ممكن الخطر ، وانما ممكنه
 هو المفهوم والالهام الغزلى باكمله لهذا العمل ، أشد الأعمال كلها ذيوعا بين
 طبقات الشعب . فمنذ بواكير العصور الوسطى الأولى فصاعدا ، وجدت
 « فينوس » و « كيوييد » ملاذا فى هذا المجال . بيد أن الوثنى الكبير الذى
 دعاها الى الظهور بقوة على مسرح الحياة وأجلسا على العرش إنما هو جان

* التاسوعة أو الموزياء احدى الرباب التسمة الشقيقات اللواتى يحبب الفنائه والشعر والفنون
 والعلوم (فى الميثولوجيا الاغريقية) . (المترجم) .

ده مين • فانه حين مزج بالتصورات المسيحية للسعادة الأبدية ، أشد أنواع مديح الشبق والاعتلام جراً ، علم أجيالا عديدة أن يقفوا موقفا بالغ الغموض إزاء العقيدة • لقد تجرأ على تشويه سفر ، التكوين ، من أجل أغراضه الفاجرة بجعله « الطبيعية » تشكوا من الناس لأنهم يحملون وصيتها بانتماسل ، بهذه الكلمات :

واذن فأعنى يا الهى الذى لقي الصلب ،

فانى أنتم كثيرا لانى صنعت الانسان •

ومن المدهش أن الكنيسة ، التى كانت تقضى ببالح الشدة على أنه ريع عن العقيدة Dogma يتصف بالطابع التأمل ، قد عانت من زيغ السماح لتعليم هذه القصة التى أوشكت أن تكون كتاب صلوات الارستقراطية ، بأن ينتشر مع الإفلات من كل قصاص (وذلك لأو « قصة الودرة » لم تكن تقل بحال عن الوصف المذكور) •

ولكن جوهر التجديد العظيم يكمن فى الوثنية بدرجة أقل منه فى استخدام اللسان اللاتينى الفصيح • وربما امكن أن يكون صوغ التعبير وابتداع الصور الكلاسيكيان ، بل حتى العواطف المستعارة من العصور الوثنية القديمة ، منبها قويا أو سندا لا غنى عنه فى عملية التجديد الثقافى ولكنها أشياء لم تكن فى يوم من الأيام مصدر القوة المحركة له • لقد كانت روح عالم النصرانية الغربية قد أخذت تتجاوز فى نموها كل أشكال وطرائق الفكر الوسيط التى أصبحت قيودا معوقة • وغنى عن البيان أن العصور الوسطى عاشت على العوام فى ظلال العصر القديم ، وأنها كانت على الدوام تسلم الى الخلف كنوزه ، أو ما كانت تمتلكه منها حيث كانت تفسره وفق المبادئ الوسيطة حقا : اللاهوت المدرسانى والفروسية ، والزهد وادب الكياسة والمجاملة • والآن ، فلقد شرع الفكر بدافع نضج باطنى ناله ، بعد أن ألم زمننا طويلا بأشكال العصر القديم ، روحه • هذا وإن بساطة الثقافة القديمة ونقاءها اللذين لا يشق لهما غبار ، وكلا دقة تصورهما وتعبيرهما ، وفكرهما السهل الطبيعى واهتمامهما القوى بالناس والحياة ، كل ذلك بدأ ينبثق فى عقول الناس • ولذا فإن أوربا ، بعد أن عاشت فى ظل الثقافة القديمة ، عادت فعاشت فى ضوء شمسها مرة ثانية •

على أن هذه عملية تمثل وامتصاص الروح الكلاسيكية ، كانت معقدة ومملوءة بالتناقضات • ذلك أن الشكل الجديد والروح الجديدة لا يتلاقيان حتى ساعتهذ • فربما امكن الشكل الكلاسيكى خدمة التصورات القديمة : فقد يقدم أكثر من إنسانى واحد على اختيار « الاستروفية الصانوية »* فى كتابته لقصيدة دينية مصدر الهامها وسيطى بحث • وذلك بينما الأشكال التقليدية

* الاستروفية الصانوية : Sapphic Strophe نوع من المقطعات الرباعية التى تقلد شعر صافو اليونانية • (المترجم) •

ربما احتوت على روح العصر القادم . وليس شيء أكثر خطأ من المطابقة بين الكلاسيكية والثقافة المصرية .

لا يزال القرن الخامس عشر بفرنسا والأراضي المنخفضة كليهما وسيطيا في صميمه . فان معيار نظم الحياة لم يكن تغير بعد . فالفكر المدرساني ، بما ركب عليه من رمزية وشكلية قوية ، والتصور الثنائي المطلق للحياة والعالم ، كانا لا يبرحان مسيطرين . ولم يزال قطبا الفكر هما الفروسية والطبقية . وأسدلت التشاؤمية العميقة ظلالا قاتما عاما على الحياة . وران المبدأ القوطي على الفنون . بيد أن كل هذه الأشكال والطرائق كانت في طريقها الى الزوال . ذلك أن ثقافة عالية وقوية تضمحل وتذوى ، ولكن أشياء جديدة تولد في الحين ذاته وفي المجال ذاته . لقد أخذ المد يدور دورته ، وأوشكت نفضة الحياة أن تتغير .

قاموس الأعلام والمصطلحات

العصور الوسطى -

حرف (أ)

Passion, order of the	آلام المسيح (هيئة قرسان)
L'escu vert	الأكليل الأخضر (هيئة)
Upton, Nicolas	أبتن (نيقولاس)
Abbeville	أبفيل
Innocents, church and churchyard of the, in Paris,	الأبرياء ، (كنسية ومقبرة (بباريس)
Epigram	أبيجرام
Worthes, the nine	الأجدرون أو الفضلاء التسع
Agricola, Rodolph,	أجريكولا (رودولف)
Agincourt, Battle of	أجنكور (معركة)
Courtesy	أدب المجاملة الكيسة أو الدمنة
Adrianople,	أدرنة
Adrian, St.	أدريان (القديس)
Adam and Eve, by Van Eyk	آدم وحواء تصوير يان فان آيك
Armenia, Léon de Lusignan, King of	أرمينية : ليون ده لوزينيان (ملك)
Edward III, King of England,	أدوارد الثالث (ملك إنجلترا)
Edward, Prince of Walse, the Black Prince,	أدوارد (أميرة ويلز ، الأمير الأسود)
Edward IV, King of England	أدوارد الرابع ، (ملك إنجلترا)
Adolphus, St.	أدولفوس (القديس)
Aubriot, Hugues	أوبريو (هوج)
Arras,	آراس

Arras, Peace Congress of	آراس (مؤتمر صلح)
Arras, Treaty of,	آراس (معاهدة)
Arras, Vauderied'	آراس ، (فتنة)
Urbanists,	الأربانيون
Artevelde Philip Van,	أرتفلد (فيليب فان)
Arlois, Robert of	أرتواه (روبرت ده)
Arthur, King,	آرثر (الملك)
Ardres, Meeting of	آردر (اجتماع)
Armagnacs, Party of the	الأرمانياك (حفلة) (حزب)
Armentières, Petronelle, d'	أرمنتير (بتروتل ده)
Arnolfini, Giovanni, 260,	أرنولفين (جيوفاني)
Areopagite, Pseudo-Dionysius the	الأريوباجت (ديونيسيوس المنتحل)
Ariosto, Ludovico	أريوستو (لودوفيكو)
Estavayer, Gerard d'	استافاييه (جيرار ده)
Martyrdom of St Erasmus	استشهاد القديس ارازموس
Martyrdom of St Hippolytus	استشهاد القديسة هيبوليتوس
Estienne, Henri	تصوير ديرك بوتس
Seven Sacraments The by Rogier	استين (هنري)
van der Weyden Escurial,	الأسرار المقدسة السبعة ، تصوير
Escurial	روجير فان دفايدن «
Escouchy, Mathieu d'	الاسكوريال
Alexander the Great	اسكوشي (ماثيو ده)
Escu vert à la dame blanche,	الاسكندر الأكبر
ordre de l'	الإكليل الأخضر للسيدة البيضاء
Achatius, St	أشايوس (القديس)
Achéry, Luc d'	أشيري (لوك ده)
Minims	الأصاغر
Dogmatic	اعتقادي جزمي
Ignatius, St, see Loyola	اغناطيوس ليولا (القديس)
Platonism	الأفلاطونية (مذهب)
Casuistry	الافتاء (في قضايا الضمير)
Plato	أفلاطون
Neo-Platonism	الأفلاطونية الحديثة
Avignon,	أفنيون
Avis, order of	آفي (هيئة رهبان)
Imitation of Christ	الافتداء بالمسيح
Pays de Vaud	أقليم القود
Eck, Johannes,	إيك (يوهان)
Eckhart, Master	إكهارت (الميتر)

Alain, see Laroche
 Ethnographic
 Alost,
 Elizabeth of Hungary, St
 Amadis of Gaul
 Amboise, Cardinals of
 Emerson, R.W.
 Ahansons, de Geste,
 Antwerp
 Anjou, Louis of
 Angers,
 Andrew, St, brotherhood of, cross
 of
 Anthony, St
 Innocent VIII, pope,
 Autun, Altar of
 Utrecht, Tower of, Bishopric of
 Auxerre,
 Ugolino della Gherardesca
 Oudenarde
 Or, Madame d'
 Orange, William of
 Aurai, Battle, of
 Orgemont, Pierre d'
 Jerusalem, Kingdom of
 Orleans, House of
 Orleans, Louis, duke of
 Orleans,
 Orleans, Charles
 Oresme, Nicholas,
 Occamites,
 Okeghem, John of
 Ovid,
 Erasmus, St,
 Erasmus, Desiderius
 Isabella of Portugal, Duchess of
 Burgundy,
 Isabella of France, Queen of
 England

الان (انظر لاروش)
 الاثروبولوجيا الوصفية (علم
 السلالات الوصفى)
 ألوست
 اليزابيث الهنغارية (القديسة)
 أماديس من چول
 امبواز (كرادله)
 امرسون (ر . و .)
 اناشيد البطولة
 أنتورب (أنفرس)
 أنجو (لويس ده)
 أنجرس
 أندرو (القديس : جمعية رهبان
 صليب)
 انطوان (القديس)
 انوسنت الثامن (البابا)
 اوتان (هيكل)
 اوترخت (برج ، أسقفية)
 أوجزير
 أوجولينو دللاجيراردسكا
 أودينارد
 أور (مدام ده)
 أورانچ (وليم من)
 أوراي ، (موقعه)
 أورجمون (بيير ده)
 أورشليم (مملكة)
 أورليان (بيت)
 أورليان ، (لويس ، العوق)
 أورليان
 أوريان (شارل ده)
 أوريزم ، (تيقولاس)
 أوكاميت
 أوكيجم ، (جان ده)
 أوفيد
 ايرازموس ، (القديس)
 ايرازموس ، (دزيدريوس)
 ايزابيلا البرتغالية (دوقه برجنديا)
 ايزابلا الفرنسية (ملكة انجلترا)

Isabella of Castile, Queen of Spain
 Isabella of Bourbon, Countess of
 Charolais, Consort of Charles
 the Bold,
 Isabella of Bavaria Queen of
 France,
 Este, Ippolito d', Cardinal
 Yves, St
 Eyck, Jan Van
 Eyck, Hubert Van
 Eyck, Brothers Van
 Aeneas Sylvius Picco Lomini, Pope
 Pius II
 Ailly, Pierre de,
 Ypres,

إيزابلا القستالية ، (ملكة إسبانيا)
 إيزابيلا البوربونيه ، (كونتيس
 شاروليه زوجة شارل الجسور)
 إيزابيلا (الباقارية) ملكة فرنسا
 ايسنت ، (ايوليويه ده) الكريدينال
 ايف (حواء) ، القديسة
 آيك (هيوبرت فان)
 آيك (هيوبرت فان)
 آيك ، (الشقيقان فان)
 انياس سلفيو بيكو مينى
 اليابا بيوس الثانى
 دايبى (بيير)
 ايسر

حرف (ب)

Le Pope de la Lune
 Barante, Prosper de,
 Paris,
 Paris University of
 Paris Geffroi de
 Parlement de Paris
 Paris, Burgher de
 Basele, Monne de,
 Basin, Thomas, bishop of Disieux
 Bavaria, Isabella of, see Isabella.
 Bavaria, Margaret of, Duchess of
 Burgundy,
 Bavaria, John of, elect of Liege.
 Palamedes,
 Pulci, Luigi
 Baluc, Jean, Bishop of Evreux,
 Palaeologus, John, Emperor of
 Constantinople,
 Bamborough, Robert,
 Pantaleon, St,
 Baudricourt, Robert de

(البابا المجنون) بابا القمر
 بارانت ، (بروسير ده)
 باريس
 باريس جامعة
 باريس جفروا ده
 باريس الملكة العليا
 باريس مواطن من
 بازل (مون ، ده)
 باسان (توماس ، اسقف ليزيوه)
 بافاريا (ازابيلا من) انظر ايزابيلا
 بافاريا (مرجريت من) دوقة
 برجنديا
 بافاريا ، (جون يوهان من) منتخب
 لبيج
 بالاميدس
 بالكي (لويجي)
 بالو (جان - اسقف ابروه)
 باليولوجوس حنا ، امبراطور
 القسطنطينية
 بامبور (روبر)
 نتاليون (القديس)
 بادريكور (روبر ، ده)

Bayard, Pierre de Terrail, (Seignear de)	بایارد (پیئر ، ده تبرای) سنیور ده
Baerze, Jacques de,	بائرز (جاک ، ده)
Byron	بایرون
Paelc, George van de,	بایل (جورج فان ده)
Petrarch	پتزارک
Petrograd	پتروجراد
Petrus Cristus,	پتروس کریستوس
Virginity	البتولیة
Bedford, John of Lancaster duke of,	بدفورد ، (جون من لانکاستر) ؛ بادوق)
Praguerie,	البراجیة (الفتنة)
Pyramus and Thisbe,	پراموس و تسبی
B̄rbara, St.	برباره (القديسة)
Bertulph, St.	برتالف ، (القديس)
Berthelemy, Jean,	برتلمی (جان)
Burgundy, Mary of	برجندیا ، (ماری ، ده)
Burgundy, House of,	برجندیا (أسرة)
Burgundy, Dukes of.	برجندیا (اذواق)
	انظر فيليب الجری ، وجان غیر الهیساب ، وفیلیب الطیب ، وشارل الجسور
Burgundy, Court of	برجندیا (بلاط)
Burgundy, Anthony of,	برجندیا (انطوان ، ده)
Buryundy, Anne of, Duchess of Bedford	برجندیا (انا ، من) دوقة بدفورد
Burgundians, Partg of the,	البرجندیین (حزب)
Burkhardt Jacob	برکهارت (یاکوب)
Berlin,	برلین
Bernard, St.	برنارد (القديس)
Bernardino of Siena,	برنالدینو (من سینا)
Brugman, Jan,	بروجمان (یان)
Bruges,	بروج
Breugel, Peter,	بروجل (بیتر)
Prudentius,	برودنتیوس
Prussia	پروسیا
Provind,	بروفانس
Brussels	بروکسل
Broederlam, Melchior,	برویدر لام (ملکیور)
Berry, John, Duke, of	بری (جان ، دوق)

Pres, Josquin de
Bridget of Sweden, St.
«Annunciation», (by Jan Van Eyck)

Ethnography

Peter, St. Corporal of
Patrician
Blois, Jehans de,
Plourants,
Plouvier, Jacotin,
Ploermel
Pelias
Pelias Plessis-Les-Tour
Penthesilea,
Blaise, St.
Venetians
Binchois, Gilles,
Penthièvre, Jeanne de
Bungyan, Jhon
Benedict XIII, Pope at Avignon,
Bois, Mansart du
Boiardo, M.M.
Bouts, Dirk
Poitiers, Aliénor de
Poitiers, Battle of
Ponchier, Etienne, bishop of Paris,
Beaugrant, Madame de,
Bourbon, John of,
Bourbon, House of,
Bourbon, Jaques de,
Bourbon, Louis of,
Bourg en Bresse,
Bourges
Borgia, Cesare,
Porcapine, Order of the,
Borromeo, St. Charles,
Forete, Marguerite
Beauvais, Vincen of,

بريه (جوسكان ده)
بريدجت (من السويد القديس)
بشارة الملك جبرائيل تصوير يان
فان آيك
البشریات الوصفی (علم السلالات
البشرية الوصفی)
بطرس (القديس) مفرش القربان
البطريقي (الوجيه)
بلواه (جيهان ، ده)
(بلورانت) « النائحات »
بلوفيه (جاكوتان)
بلورمل
بلياس
بليس (ليه تور)
بنشيليا
بليز (القديس)
البنادقة
بنشواه (جيل)
بنتيفر ، (جين ده)
بنيان (جون)
بيندكت الثالث عشر (البابا في
أفنيون)
بواه (مانسار دو)
بويارده ، م . م .
بوتس (درك)
بوانييه ، (اليانور ده)
بواتيه ، (معركة)
بونشييه ، (اتيان ، أسقف باريس)
بوجران (مدام ، ده)
بوربون (جان ده)
بوربون ، (امرة)
بوربون (جاك ده)
بوربون (لويس ده)
بورج في بريس
بورج
بورجيا (سيزار)
بوركوبين (هيئة رهبان)
بوروميو ، (سان شارل)
بوريت ، (مرجریت)
بوفيه (فنسان ده)

Bouvier, Gilles le, dit leheraut	بوفيه ، (جيل له ، المسمى برى
Berry,	انشاراتي)
Boccaccio, Giovanni,	بوكاتسيو (جيوفاني)
Boucicaut, Jean le MeingreMaré- chal,	بوكيكو (جان لومينجر ، ماريشال)
Paul, St.	پولس (القديس)
Boulogne,	بولونيا
Beaumanoir, Robert de	بومانوار (روبر ده)
Bonaventura, St.	بونافنتورا (القديس)
Beaune, Alter of,	بون (هيكل كنيسة)
Beaumont, Jean de,	بومون (جان ده)
Bonet, Honoré	بونيه (اوتوريه)
Beauté Castle of,	بوتيه أو الجمال (قلعة)
Beauneveu, André,	بونيفو (اندريه)
Boniface VIII, Pope,	بونيفاس الثامن (البابا)
Boniface, Jean de	بونيفاس ، (جان ده)
Pot, Philippe	بوه ، (فيليب)
Bouillon, Godfrey c	بويون ، (جود فري ده)
Bueil, Jean de,	بويل ، (جان ده)
Poilu	البياده القديمة
Rhetoricians	البيانون
Bethlehem	بيت لحم
Bétisac, Jean	بيتيساك ، (جان)
Petit, Jean	بيتي ، (جان)
Bégards	بيجار (طائفة)
Burne Jones, Edward,	بيرن جونز ، (ادوارد)
Péronne, Treaty of,	بيرون ، (معاهدة)
Pisan, Christine de,	بيزان (كرستين ده)
Pisa, camposanto at,	بييزا (المعسكر المقدس قرب)
Busnois, Antoine,	بيزنواه (انطون)
Bussy, Oudart de,	بيسي (اودار ده)
Baker, John	بيكر (جون)
Belon la Folle,	بيلون الحماة
Fraterhouses, see Brethren of the Common Life	بيوت الرهبان ، (انظر : اخوية الحياة المشتركة)
Pius, S...	بيوس (القديس)
Bievre, Castle of,	بييفر (قلعة)

حرف (التاء)

Squire

تابع الفارس

Tacitus,	تاكيتوس
Tartars,	التتار
Pheasant	التدرج
« Leal Souvenir » by Jan Van Eyck	« تذكار ليال » من عمل يان فان آيك
Trastamara, Don Henride,	تراستامارا ، (دون هنرى ده)
Trazegnies, Gillon de,	تراز نيبس ، (جيون ده)
Grand Turk	السلطان التركى
Turks	الترك
Trent, Council of	ترنت (مجمع دينى)
Religion	ترهيبية
Troyes	ترويس
Triolus	ترويلوس
Tréguier	تريجيه
« Aduration of the Shepherds ».	« تسبيح الرعاة صورة »
Chaucer, Geoffery	تشوسر (جيوبرى)
Beau Geste	التصرفات الكريمة
« Purification of the Virgin », by the Brothers of Limburg	« تطهير العذراء » تصوير الأخوة لمبرج
Offrande	التقدمة (العطاء)
Pathos	التفجعية (اثاره الشفقة)
Representation	التمثيل التعبيرى والتشكيلى
Representative art	التشكيل التمثيلى (فن)
Personnages	تمثيل الشخصيات
Farce	التمثيلية الهزلية الهازلة
Tours	تور
Turlupins	تورلوبان
Pictism	التقوية
Touraine, Jean de, dauphin of Franc	تورناى ، (جان ده ، دوفان فرنسا)
Tourani Jean Chevrot, Bishopof	تورنا ، (جان شفروه ، أسقف)
Tomyris	توميريس
Tomas, Pierre,	توماس (بيير)
Thomas Aquinas, St.	توماس الاكوينى (القديسى)
Tuetey, A.	توتى ، (أ .)
Tristram, and Yseult	تريسترام (وايزولت)
S'Avanchier par armes	التقدم فى الحياة بحد السلاح
Tirlemont	تيرلمونت
Taine, Hippolyte	تين ، (هيبوليت)
Teutonic Knights	التيونون (الفرسان)
Tewkesbury, Battle of	تيوكسبرى ، (معركة)

حرف (ا ث)

Thucydides,	ثوسيديديس
Theocritus,	ثيوكريتوس

حرف (ج)

Gaguin, Robert,	جاجان (روير)
Garin le Loherain	جاران لولوهرين
Gaston Phébus, Count of Foix	جاستون فيبوس (كونت فواه)
Gaston phebus son of the Count of Foix	جاستون فيبوس (ابن كونت ده فواه)
Jason,	جاسون
Gavre, Battle of	جافر (معركة)
Galois	جالوا
Joan, of Arc,	جان دارك
John the Good, King of France,	جان الطيب (ملك فرنسا)
Jean Sanspeur duke of Burgundy,	جان غير الهيار (دوق برجنديا)
Jannequin,	جانكان
Gideon	جدعون
Granda	جراندا
Granson, Battle of	جرانسن (معركة)
Granson, Othe de	جرانسن (أوت من)
Guernier, Laurent	جرنيه (لوران)
Groningen	جروننجن
Gregory the Great Pope	جريجورى الكبير (البابا)
Golden Fleece, order of the	الجزء الذهبية (هيئة فرسان)
Guesclin, Bertrand du	جسكلان (برتراند دو)
Gieca Ceupididqia	الجشم الأعشى
Clasdale, William	جلازديل ، (وليم)
Guelders, Duke of	جلدرز (دوق)
Galois and Galoises	الجلوائين والجلوائيات
Gloucester, Humphery Duke of	جلوستر ، (همفرى ، دوق)
Gloucester, Thomas of Wood Stook duke of,	جلوستر ، (توماس من وود ستوك) (دوق)
Aestheticism	الجمالى (المذهب الجمالى)
Gonzaga, Francesco	جزاجا (فرانسكو)
Genoa	جينون
Geneva	جنيف
Giotto,	جوتو

Goethe,	جوته
Godefroy, Denis	جود فروى (دنيس)
George, St., Sword of	جورج (القديس سيف)
George I, King of England,	جورج الاول (ملك انجلترا)
Gorcum	جوركم
Joseph of Arimathea	جوزيف من أريمانيا
Joseph, St.,	جوزيف (القديس)
Josquin des Pres,	جوسكان ديه پريه
Gauvain	جوفان
Jouvenel, Jeen	جوفنل ، (جان)
Goes, Hugo van der	جوز (هوجوفان در)
Guyenne Charles of	جوين ، (شارل ده)
Geertgen of Sint Jan	جيرتجن ده سنت يان
Jerome, St.,	جيروم (القديس)
Gerson, Jean	جيرسن ، (جان)
Giles, St.,	جيل (القديس)
Guinevere,	جينيفير
Germain, Jean, bishop of Chalons,	جيرمان (جان ، أسقف شالون)
James, St.,	جيمس (القديس)
James, William	جيمس (وليم)
James I, King of England	جيمس الاول (ملك انجلترا)
Genas, François de,	جيناس (فرانسواده)
Memento mori	حتمية الموت (التذكير)
Lamb, Adoration of the	« الحمل » (تمجيد أو عبادة)
By Brothers Van Eyck.	تصوير الشقيقين فان آيك
Dolce stil nuovo	« الحلو جديد »
Hundred Years War	حرب المئة عام
Accolade	حفل رسم الفارس
Emterments	حفل ترقيبهى
	الحكاية الشمسية
Folk Tale Emblem,	حلية السارة أو نفسها
Folies moralisees	الحقايق ذات العرة الاخلاقية
Agnus Dei	حمل الله
.Lists.	حومة حلية
Vita Nova	الحياة الجديدة
Engins	الحيل الآلية

حرف (خ)

Altar Pieces	خلفية الهيكل (الزخارف المحيطة به)
Cavaller	خيال (شهم)

حرف (الدال)

David, Gerard	داميد ، جيرار
Damian, St.,	داميان (القديس)
Dahfe	دانتي
David, King	داود (الملك)
Dresden	درسدن
Armour	درع
Coat Armour	الدروع والأسلحة بشماراتها
Denis the Carthusian	دنيس الكرتوسي
Dehis, St.,	دنيس. (القديس)
Denys le Chartreux, (See Denis the Carthusian)	دنيس له شارتروه (انظر دنيس الكرتوس
Vertige	الدوار
Dorund, Guillaume	دورانده (جيوم)
Durand Greville,	دورانده - جريفيل
Durer, Albrecht	دورر (البرخت)
Dufay, Guillaume	دوقاي (جيوم)
Dominicans	الدومينيكا
Doctremy	دومريسي
Douai	دوواي
Dijon, Ducal Palace at	ديجون
	(قصر الدوقية في)
Dijon, Tabernacle at	ديجون (معبد)
St. Peter's Abbey at Gnenr.	دير القديس بطرس بغنت
Deschanps Eustache	ديشان (يوستاش)
Deventer	ديفنتر

حرف ال (ر)

Rabelais, Francois,	رابليه (فرانسواه)
Ravestein, Philippe de,	رافستين (فيليب ده)
Rallart, Gautiet	واللار ، (جولتييه)
Rembradt,	رامبرانت
Reims, Notre-dame of	رانس (ريمز) كنيسة نوتردام
Provost	رئيس بلدية ، عمدة ، حاكم
Maltre d'hotel	رئيس السقاة
	رانس (ريمز) جي ده روي ، كبير
	اساقفة)
Reims, Guyde Royle, Archbishop of	رباط الساق (هيئة فرسان)
Garter order, of the	ورفريت (جينييه ده)
Rebreviettes, Jennet de,	

« Man With The Glass of Wine »	« الرجل وزجاجة الخمر » صورة
The	
« Pieta »	« الرحمة أو المنتحية » صورة
Bucolic	رعوى ريفى (اليوكولى)
Idyll	الرعوى الشاعرى
Pastoral	رعوى
Pastourelle	الرعوية الصغيرة (القصيدة)
Danse Macabre	رقصه الموت
Free Spirit, Order of	رهبان الروح الحرة
Macabre	رهبية الموت
Rondel	رندل (قصيدة) من ١٣ بيت
	قافيتين
Robert et Jean	روبرتيه (جان)
Rotterdam	روتردام
Ruremonde,	رورموند
Rosebeke, Batle of	روزبيك (واقعة)
Rose of Viterbo, St,	روز ده فيتربو (القديسة)
Rozmital, Léon of	روزميتال (ليون ده)
Roch, St,	روش (القديس)
Roche-Derrien, la	لاروش - (ده ريان)
Rochefort, Charles de	روشنور (شارل ده)
Rolin, Nicolas	رولان ، نيقولاس
Rome,	روما
Romannt	الرومانس (: الرومونت) ، أشعار
Romuald, St,	رومالد (القديس)
Romulus,	رمولوس
Ronsard, Pierre	رونسار ، بيير
Rouen	رووان
Roye, Jean de	روى (جان ده)
Roysbroeck, Jan	رويز برويك ، (يان)
Ribemont	ريبونت
Richard, Friar	ريتشارد ، (الراهب)
Richard, II, King of England	ريتشارد الثانى (ملك انجلترا)
Richard of Saint Victor	ريشار ده سان فكتور
Rickel,	ريكل
Raynaud, Gaston,	رينو ، (جاستون)
Rene of Anjou, titular King of Sicily	رينيه دانجو، ملك (صقلية الاسمى)

حرف (ز)

Xavier see St. Francis	زافيه ، (أنار فرانسو القديس)
Zeeland,	زيلند
Zenobio, St.	زينوبير (القديس)
Zwolle	زفول
Intuition	ال زكافة (: الهدس)
« Visitation », by the Brothers of Limburg.	« زيارة المذراء ، تصوير الاخوة لمبرج -

حرف (س)

Saturn	ساترن (رحل)
Hours of Turin	ساعات توران
Heures d'Ailly,	ساعات دايي (الجيلة)
Lesbelles,	« ساعات شايتهلى الغنية جدا تصوير الاخوة لمبورج
« Tres Riches Heures de Chautilly » by the Brothers Limburg.	
Suffolk, Michael de lapole, earl of	سافولك ، (ميكائيل ده لاپول)
Saint-Pol, Louis de Luxembourg count of,	سان بول ، (لويس ده لكسمبرج ، كونت)
Saint-Pol, Louis de Luxembourg count of,	سان بول ، (لويس ده لكسمبرج كونت)
Saint-Pol, Jean de, Lord of Hautbourdin,	سان بول ، (جان ده ، لورد هوتبوردين)
Saint-Pol. Hôtel de, Serbia,	سان بول (قصر)
Savoy, House of,	سافوي (بيت)
Savoy, Amé VII of,	سافوي ، (أميه السابع)
Savonarola Girolamo,	سافونا رولا (جيرولامو)
Salmon, Pierre,	سالون (بيير)
Sancerre, Louis de,	سانسير ، (لويس ده)
Sebastian, St,	سيباستيان ، (القديس)
Saxony, Duke of	ساسونيا (دوق)
Salisbury, William Montague-Eart of,	سالسبورى (وليم مونتاغو لورد)
Salutati, Coluccio,	سالوتاتى ، (كولاشيو)
Standonck, Jan	استاندونك (يان)
Stavelot, Jean de	ستافلو ، (جان ده)
Strasbourg,	ستراسبورج

Stephen, St,	ستيفن (القديس)
Celestines, Monastery of the at Avignon	السليستين (دير بافنيون)
Saint-Denis	سان دنيس
St John, order of	سان جون ، (هيئة)
Saint-Cosme near Tours	سان كوزم (قرب تور)
Saint Lié,	سان لييه
Sainte Ampoule,	(سانت أمبول) صورة
Saint-Omer,	سان أومير
Salazar, Jean de,	سالازار ، (جان ده)
« Adoration of the Magi » by the Brothers of Limburg	مسجد المجوس (تصوير الاخوة المبرج)
Burlesque	المسخرية الاستهزائية (ضرب)
Scorel, Jan Van	سكوريل ، (يان فان)
Scipio	سكيبيو
Ave	سلام
Sluter, Claus,	سلوتر (كلاوز)
Sluys	سليز
Sempy, see Ctoy, Philippe de	سمبي (أنظر كروي ، فيليب ده)
Samson	صمسون
Semiramis	سميراميس
Senlis	سنلي
Mosquetaire	سوارى الملك
Sotomayor,	سوتومايور
Melancholy	السوداوية
Sorci, Agnes,	سوريل (اجنس)
Suso, Henry,	سوسو ، (هنرى)
Saumur, Castle of	سومور (قلعة)
Sword, order of the	السيف (هيئة فرسان)
Selonnet,	سيلونيه
Siena, see Bernardino	سينيا (أنظر برناردنيو)
Seneca,	سنيكا

حرف (الشين)

Châtelier, Jacques du, bishop of Paris	شاتيليه (جاك دو ، أسقف باريس)
Chatti,	شاتي
Armourial bearings, Blazon, Coat of Arms	شارات النبالة

Herald	الشاراتي (المستول عن شاربات النباله)
Chartier, Alain,	شارتيه (الان الشاعر)
Charlemagne,	شارلمان
Charles V, King of France	شارل الخامس (ملك فرنسا)
Charles V, Emperot	شارل الخامس (الامبراطور)
Charles, VIII, King of France,	شارك الثامن ، (ملك فرنسا)
Charles, VII, King of France	شارك السابع (ملك فرنسا)
Charles the Bold duke, of Bur- gundy, earliet, count of charo- lais.	شارل الجسور دوق برجنديا سابقا كونت شاروليه
Charlieu, Monastery of	شارليوه ، (دير)
Chastellain, Georges	شاستلان ، (جورج)
Charles VI, King of France	شارل السادس (ملك فرنسا)
Charny, Geoffroi de,	شارني ، (جيوفروا ده)
Charalais, Count of see Charles the Bold	شاروليه (كونت ده ، أنظر شارل الجسور)
Charolais,	شارولين
Champmol, Carthusian monestery	شامبول (دير كرتوس)
Sprenger, Jacob	شبرانجر (ياكوب)
Caput mortuum	شبه ميت
Arbre de Bartailles	شجرة المعارك
Scutcheon	شعار النبالة
Blazonry fourteen	شعار النبالة (رسم)
Formalism	الشكلية
Holy Martyrs, Fourteen	الشهداء المقدسون (الأربعة عشر)
Chopinel, Jean	شوينيل (جان)
Herald	شعارات النبالة (المستول عن لاشيز - ديو (كنيسة)
Chaise, Dieu, le	شامبيون (بيير)
Champion, Pierre	الشعار
Motto	ستيشرون
Cicero	الشفعاء الناصرون (القديسون)
Ouxiliary Saints	شيفالييه (اتيان)
Chevalier, Etienne	شيفروه (جان أنظر أسقف تورناى)
Chevrot, Jean, see Tournai bishop of	
Shakespeare	شيكسبير
Porcupine	الثيهم (هيئة)
Adoration of the Magi by the Brothers of Limburg.	صلاة (سمود) المجوس (تصوير الاخوين لمبورج)
Stiely, Crown of	صقلية (تاج)

Sicily, Herald
 Triptych
 Genre
 Genre
 L'observance
 Tapistry

صقلية (شاراتي)
 صورة ثلاثية الألواح
 الضرب (١)
 ضرب تصوير (٢) مناظر الحياة
 اليومية
 الطقوس
 الطناقس المعلقة

حرف (ع)

« Lamb, Adoration of the » by the
 Brothers Van Eyck.
 Madomna of the chaneellor Rolin,
 by Jan Van Eyck
 Saracens
 Antiquity
 Alderman
 « Devotus Moderna »
 Racial
 Remission
 Innocents Day
 Corpus Christy

« عبادة الحمل » تصوير الاخوة
 فان آيك
 « عذراء المستشار رولان ، تصوير
 يان فان آيك
 العرب
 العصر القديم (المتيق)
 عضو مجلس المدينة
 « العقيدة الحديثة »
 عنصري (عرقى)
 عفو
 عيد الطفولة البريئة
 عيد الجسد

حرف (غ)

Gaulcis
 Ghent

غال
 غنت

حرف (ف)

Egues
 Varennes, Jean de,
 Farinata degli Uberti
 Fazio, Bartolom meo,
 Fostolfe, Sir John,
 Enter mets
 Valois, House of
 Valenciennes,
 Weyden, Rogier Van Der

فارس روماني
 فارين (جان ده)
 فاريناتا دجل أوبرتي
 فازيو (بارتولوميو)
 فاستولف ، (سيرجون)
 فاصل ترقيهي (حفل)
 فالواه (بيت)
 فالنسين
 فايدن ، روجيير فان دو

Jouvencel	الفتى اليافع
Fradin, Antoine	فرادان (انطوان)
Francis I, King of France	فرانسوا الاول (ملك فرنسا)
Francis Xavier, St,	فرانسوا زافيرييه ، (القديس)
Frankenthal,	فراانكتنثال
Frederick III Emperor,	فردريك الثالث (الامبراطور)
Knighthood	الفرسان (طبقة)
Teutonic Knights,	الفرسان التيوتون
Knight-errantry	الفرسان الجوائين (نظام)
Knights of the Bath	فرسان الحمام
Templars	فرسان المعبد (او الهيكل)
Victorines, see Hugh Richara	فكتورين ، انظر (هيو ، ريشارد)
France, Court of	فرنسا (بلاط)
France, House of	فرنسا (البيت الملكي)
France, Kings and Queens of	فرنسا ، (ملوك وملكات)
Francis of Assisi, St,	فرنسيس الاسيس (القديس)
Francis of Paula. St,	فرنسيس من باولا (القديس)
Franciscan order — Poetry	الفرنسيس كيون (هيئة الرهبان - شعر) -
Froissart, Jean	فرواسار (جان)
Froment, Jean	فرومان ، (جان)
Fresne de Beaucourt, G. du,	فريزن ده بوكور (ج . دو)
Ferret, Vincent	فريه (فنسان)
Preux Worthies, the Nine	الفضلاء (التسعة)
Flanders, Louis of Male, Count of	فلاندر (لويس ده مال ، الكونت) -
Valentine, St,	فلنتين ، (القديس)
Velazquez Diego	فلازكويز (دييجو)
Florence,	فلورنسا
Flémalle, Robert Campin, called the Master of,	فليمال ، (روبيركمبين ، السمي استاذ) -
Fénelon, François Dela Mothe, Ars moriendi	فنلون (فرانسوا ده لامت) فن معاناة الموت
Fusil,	فوزيل
Vaucouleurs	فوكولير (مدينة)
Foucquet, Jehan,	فوكيه ، (جيهان)
Foulques de Toulouse	فولك ده تولوز
Fiacrius, St,	فياكريوس (القديس)
Vitri, Philippe de, bishop of Meaux	فيتري (فيليب ده ، اسقف ميو)
Vitus, St,	فيتوس (القديس)
Vvdt, Judocus	فييدت (يودوكوس)
Vere, Roberte de	فر ، (روبيرت ده)

Virgil	فيرجيل
Fismes, Castle of	فيزم (قلعة)
Fillastre, Guillaume bishop of Tournai	فيلاستر (جيوم ، اسقف تورنيه)
Fillastre, Guillaume, Cardinal	فيللاستر ، (جيوم ، الكرونيال)
Villiers, George, Duke of Bucking- ham	فيلير ، (جورج ، دوق بكنجهام)
Fenin, Pierre de	فينان (بيير ده)
Philip the Bold, Duke of Burgundy	فيليب الجري ، (دوق برجنديا)
Philip the Beau, Archduke of Hos- tria	الجميل (ارتشدوق النمسا)
Philip the Good, Duke of Bur- gundy	الطيب (دوق برجنديا)
Vincennes, Castle of	فينسن (قلعة)
Venus	فينوس
Vignucelles, Philippe de	فينيول ، (فليب ده)
Villon, Francois,	فيون (فرانسواه)
Vienne, Council of	فيين ، (مجمع ديني)

حرف (ق)

Cyprus, peter of Lusignan,	قبرص (بيتر ده لوزنيان ، ملك)
King of	القسطنطينية
Constantinople	القرن الخامس عشر (الاربعينات)
Quatroento	قصة الوردة ، (دليل وكشاف)
« Roman de la Rose », Reper toire du, Mora lie	القصة) استخلاص المغزى الأدبي
Ballad	قصيدة بالاد
Roundel	قصيدة الروندلو
Politemess	قواعد الآداب المرعية
Analogy	قياس تمثيل
Caesar, Gulus	قيصر (يوليوس)
Catherine of Sienas, St,	كاترين من سينا (القديسة)
Cassinelle, la	كازينل ، لا
Caxton, William,	كاستن (وليم)
Calabria,	كالابريا
Quentin, St,	كانتان ، (القديس)
Quentin, Jean	كانتان (جان)
Kings at arms	كبار حملة الشارات (كبار الشاراتية)

Copialorno, John	كويسلورنو ، (جون)
Katherine, St,	كترين ، (القديسه)
Cranach, Lucas,	كراناح (لوكاس)
Craon, Pierre de	كراون ، (پير ده)
Carthusians	الكارثوسيون
Carmelites, Monster, of the ot Paris	الكرمليت (الكارمليت دير بباريس)
Croy, Family, of	كروي (اسره)
Croy Philippe de	كروي ، (فيليب ده)
Croy Antoine de,	كروي (انطوان ده)
Crécy, Battle of	كريسي (واقعة)
Christopher, St,	كريستوفر (القديس)
Quesnoy	كزنوي
Clement VI, Pope	كلمنت السادس (البابا)
Clopinel, see cnopine	كلوبينل (انظر شوينتل)
Clercq, Jacques du	كليرك (جاك دو)
Cleves, Adolphusor	كليف (ادولفوس ده)
Clemanges, Nicolas, de	كليمانج (نيقولاس ده)
Campui, see flémalle	كيان ، (انظر فليمال)
Cambrai, see Ailly	كمبراى (انظر آيى)
Kempis, Thomas à	كمبيني او اكبسس (توماس آ)
Church Militant	الكنيسة المجاهدة (فى الارض)
Coltier, Jacques,	كواتيه (جاك)
Colmbre, John, of, Prince of Por- tugal,	كوامبر ، (حنا من ، امير البرتغال)
Coeur, Jacques,	كور (جاك)
Courzenag, Peter	كورنياربير
Courtray	كورتراى
Coudere	كوديرك
Cornelius, St,	كورنيليوس (القديس)
Coucy, Castle of	
Enguerrand de House of	كوسى (قلعة ، انجيران ده بيت)
Coquillart, Guillaume,	كوكيار ، (جيوم)
Colchis,	كولشيس
Col. Pierre,	كول ، (پير)
Col, Contier	كول ، (جونتيه)
Colombe, Michel	كولومبت (ميشل)
Cologne, Herman of	كولوني ، (هرمان من)
Colette, St,	كوليت (القديسة)
Commines, Philippe de	كومين ، (فيليب ده)
Communal	الكوميونى (التنظيم)

Quiricus, St,	كويريكوس (القديس)
Constance	كونستنس (مجمع)
Cyiac, St,	كيرياك (القديس)
Cephalus, and Procris	كيفا للوس وير وكريس
La Bruyère, Jean de	بروير ، (جان ده)
La Borde, L, de	لابورد ، (ل . ده)
La Trémoille, Guyde	لاثيريموى (جى ده)
La Tour, Landry, Chevalier de	لاتور ، (لاندري ، فارس)
La Roche, Alain de,	لاروشى (الآن ده)
Lazarus,	لازاروس
La Salle, Antoine de,	لاسال ، (انطوان ده)
Laval, Jeanne de	(لافال ، جين ده)
La Curne de Sainte Balaye	لاكورن ده سانت باليه (
Lalaing, Jacques de,	لا لانج ، (جاك ده)
La Marche, Olivier de	لامارشى ، اوليفيه ده (
Lansquenets	اللانسكينيه (مرتزقة الألمان)
Lancelot	لانسيلوت
Lancaster, John of	
Gaunt, Duke of	لانكاستر، (جون من جونت ، دوق)
La ncaster, House of	لانكاستر (أسرة)
Lannoy, Family of	لانوى ، (أسرة)
Lannoy, Ghillebert de	لانوى ، (جلبير ده)
Lannoy, Baudouin	لانوى ، (بودوان ده)
Lannoy, Jean de	لانوى (جان ده)
La Noue, Francois de	لانويه ، (فرانسوا ده)
The Hague	لاهاي
La Hire, Etienne devignolles dit	لاهير ، (اتين ده فينيول (المدعو)
Lithuania,	لتوانيا
Legris, Estienne,	لجريز (ايتين)
Luxemburg, House of	لوكسمبورج (الأسرة)
Luxemburg, Andre de, Peter of	لوكسمبورج (أندريه ده ، بيتر من
Lefranc, Martin,	لفرانك ، (مارتان)
Lelingham,	للنجهم
Limburg, Brothers of,	لمبرج ، (الاخوة)
Lemaire de Belgès, Jean	لميرده ببلج ، جان
London	لندن
Oriflamme	اللواء الحريرى الاحمر
Luther, Martin,	لوثر (مارتن)
Laud, St, Cross of	لود (القديس ، صليب)
Lorraine, Rene, Duke of	لورين (رينيه ، الدوق)

Lorris, Guillaume de Leusanne,	لوريس (جيوم ده) لوزان
Lusignan, Castle of Pierre de	لوزنيان (قلعة بير ده)
Loches, Forest of	لوش ، (غابة)
Louvain, University of	لوفان - جامعة
Louvre	اللوفر
Létèvre de Saint Remy Jean	لوفيفر ده سان ريمي ، (جان)
Le Févte, Jean,	لوکا
Lucca	لونا ، (بطرس من) انظر بندكت
Luna, Péter of,	النامن
Longuyon, Jacques de, poet	لونجويون (جاك ده ، الشاعر)
Louis IX, St, King of France	لويس التاسع ، (القديس ملك فرنسا)
Louis XI, King of France,	لويس الحادي عشر ، (ملك فرنسا)
Louis XIV, King of France,	لويس الرابع عشر ، (ملك فرنسا)
Loyola, St Ignatius de	لويولا ، (القديس اجنا تيوس ده)
Leipzig,	ليبزج
Lisieux,	ليزيو
Lys, River	ليس (نهر)
Livy,	ليفى
Lille,	ليل
Leo X Pope,	ليو العاشر (البابا)
Lyon, Espaing du	ليون (اسبانج دو)
Liévin, St,	ليفيان ، (القديس)
Liège, bishopric of	لييج ، (أسقفية)
Round, table	المائدة المستديرة
Martial, d'Auvergne,	مارتيال (دوفرنى)
Martin V, Pope,	مارتن الخامس (البابا)
Martianus Capella	مارتيانوس ، (كابلا)
Marchant, Guyot	مارشان ، (جيوه)
Marmion, Colard, Simon	مارميون ، (كولار - سيمون)
Marot, Clément	ماروه (كلمنت)
Marignano, Battle of	مارينيانو ؛ (معركة)
Machaut, Guillaume de,	ماشوه ، (جيوم ده)
Mâle, Emile,	مال ، (اميل)
Malouel, Jean,	مالويل ، (جان)
Mahuot,	ماهيوه
Mahābhārata	ماها بهاراتا
Michelangelo	مايكلانجلو (ميشيل أنجلو)

Maillard, Olivier	مايار ، (أوليبييه)
Maxim	مبدأ سلوك
Pursuivant	المتتبع الأول (أو مساعد انشاراتي)
Metz	متز
Fanatic	متعصب (ديني)
Metsys Quentin	مقسيس ، (كنتان)
Donor	المانح : المتكفل بنفقات العمل الفني
Passage of Arms	المناقفة بالسلاح (شجرة شلمان)
Allegory	مجازية ، أمثولية
Stares of Blois, 1433	في لابرجير - في نبع البكاء مجلس
Orleans 1439, Tours 1484	طبقات ، بلواه ١٤٣٣ ، أورليان ١٤٣٩ ، تورس ١٤٨٤
Travestry	محاكاة سافرة
Judgement of he Emperor Otto by Dirk Bouts	« محاكمة الامبراطور اوتو ، (تصوير ديرك بوتس) -
Judgement of Cambyses by Gerard David	« محاكمة قمبيز » تصوير جيرار دافيد
Eclogue	محاورة شعرية للرعاة
Court of Love	محكمة الحب
Curia	محكمة القضاء البابوي
Gronard	محكمة الامبراطورية
Emprise du Dragon	« مخاطرة الأفعوان »
Madrid	مدريد
Middelburg, in Zealand	مدلبورج (في زيلنדה)
Middelburg, in Flanders	مدلبورج في فلاندر (هيكلم)
Altar of Chronicle	المدونة الاخبارية التاريخية
Medici, Lorenzo de	مديتشي ، (لورنزو ده)
Medici, House of	مديتشي ، (بيت)
Lansquenets	مترزقة اللانسكينيه الألمان
Margaret, St.	مرجريت (القديسة)
Margaret of Scotland	مرجريت الاسكتلندية (ملكة
Queen of France	فرنسا)
Margaret of York, Duchess of Burgundy, see York	مرجريت اليوركيا ، (دوقة برجنديا ، انظر يورك)
Margaret of Austria	مرجريت النمساوية
Margaret of Adjou, Queen of England	مرجريت دوقة أنجو ، (ملكة انجلترا)
Three Marys at the Sepulchre	المريمات الثلاث عند القبر المقدس ، (صورة)

Esbatement	مزاح وتلطيش
Mezires, Philippe de	مزيير ، فيليب ده
Pursuivant	المساعد الاول للشاراتي للمسئول (عن اشارات الاسر)
Rosary	المسيحة للشاراتي (هيئة رهبان) أو جمعية الاخوة المسيحيين
Hotel Dieu	مستشفى دار الله
Mysticism	المستيقية
Reproduction	مستنسخ
Mysticism	المسيحية (هيئة رهبان)
Meschinot, Jean	مشينوه ، (جان) المصلحة العامة (حرب)
Ecuyer de La Cuisine	معاون المطبخ
National, Gallery	معرض الصور الأهل ابلندن)
Morris	المقاربة
Joust	المقارعة بالسلاح
Maitres des Requetes	معاوني الالتماسات
Motale en action	المغزى الأدبي الدائب الفاعلية
Maximilian, King of the Romans	مكسيميليان ، (ملك الرومان)
Combat of the Thirty	منازلة الثلاثين
Combat of the Eleven	منازلة الأحد عشر
Tournaments	منازلات البرجاس
Mixtures	منمنمات
Millis, Ambroso de	ملياس ، (امبروز ده)
Memling, Hans	مملينج ، (هانز)
Pieta, Avignon School, by Rogier	المنتحية ، بمدرسة أفنيون ،
Van der Weyden, by	تصوير جرتجن من سنت يان
Petrus Christus, by Geertgen	وتصوير روجير فان درفايدن
of Saint Jean	وتصوير بتزوس كرسنون
Burgher of Paris	مواطن من باريس
Macabre	الموت (رهبة)
Motif	الموتيف (موضوع)
Chronicler	ملارج الاخبار التاريخية
Historiographer	مؤرخ ، مؤرخ رسنى
Montfort, Jean de	مونتفور (جان ده)
Montreuil, Jean de	مونتروى ، (جان ده)
Montlhéry, Battle of	مونتلهرى (واقعة)
Montaigu, Jean de	مونتاجو ، (جان ده)
Montferrant	مونتفران
Montereau, Murder of	مونتروه (جريمة قتل)
Maur, St.	مور (القديس)

Mons, en Vimeu	موتز ، في فيمو
Moese, Wellof at Dijon	موسى (يشر فرب ديجون)
Moulins, Denys de Bishop of Paris	مولان (دنيس ده) اسقف باريس
Villein	مولى الارض (الرقيق) الفلاح
Molinet, Jean	مولينيه ، (جان)
Monstrelet, Enguerrand de	مونسترليه ، (انجراند ده)
Medea	ميديا
Mirabeau, Marquis de	ميرابو ، (مركيز ده)
Merovingians	الميروفنجيون
Michael, St.	ميخائيل اوميكال (الملاك)
Mechlin	ميشلان
Michelle de France, Duchess of Burgundy	ميشيلة الفرنسية ، (دوقه برجنديا)
Michault, Pierre	ميشوه (بير)
Nativity, by Geertgen of Saint Jean	« ميلاد المسيح » (تصوير جوتجن من سنت يان)
Melan, Madonna	مليون ، (عذراء)
Miles	ميلوزين
Melusine	ميليس (الفارس الرومانى)
Menot, Michel	مينوه ميشيل
Minims, Order of the	مينيمز ، (هيئة رهبان الاصاغر)
Mehun sur Yevre	ميهون على الايفر
Meun, Jean de	مون (جان ده ، انظر شوينل)

حرف (النون)

Flourants	الناثحات
Naples, Ferdinand, King of	نابولى (فردينانده ملك)
Najera, Battle of	ناجيرا (معركة)
Nantes	نانت
Nancy, Battle of	نانسى (معركة)
Navarete, see Najera	نافاريت ، انظر ناجيرا
Vœu du Héron	« نذر مالك الحزين »
Vœux du Falsan	« نذر التدرج »
« Descent from the Cross by Rogier van der Weyden	« النزول عن الصليب » ، تصوير روجيرفان درفايدن
Star, Order of the	النجم (هيئة فرسان)
Notre Dame of Paris	توتردان بباريس
Bas-Reliefs	النقش قليل البروز
Nietzche, Friedrich	نيتشه ، (فرديبخ)

Nicopolis, Battle of
Nicholas, St.
Nilus, St.
Neuss, Siège of

نيقوبوليس ، معركة
نيقولاس ، (القديس)
نيلوس (القديس)
نيوس (حصار)

حرف (ه)

Hatten, Ulrich, Von
Hagenbach, Pierre de
Haarlem,
Hacht, Hannequin de
Hannibal
Hans, acrobat
Satire
Heilo, Frederick of
Flight into Egypt by Broederlam

هاتن آلرخ فون
هاجنباك ، بيير ده
هارلم
هاشت ، (هانكان ده)
هانيبال
هانز (البلهوان)
هجائي ، قصيدة
هايلو (فردريك ده)
« الهرب الى مصر » تصوير برويد
رلام

Hercules
Hesdin
Hector
Henry III, King of France
Henry IV, King of England
Henry V, King of England
Henry VI, King of England
Hungary, Crown of
Henouars

هرقل
هزدين
هكتور
هنري الثالث (ملك فرنسا)
هنري الرابع (ملك انجلترا)
هنري الخامس (ملك انجلترا)
هنري السادس (ملك انجلترا)
هنفاريان ، (تاج)
هنوار (وزاني الملح)

Hauteville, Pierre de
Houthem
Hôtel Dieu, at Paris
Hugo, Victor,
Huguenots,

هوتفيل ، (بيير ده)
هوتم
هوتيل ديو (مستشفى بباريس)
هوجو (فكتور)
الهوجينوت

Joshua
Holbein, Hans
Holanda, Francesco de
Order of the Passion
Huet, Gédéon

هوشع
هولبين ، (هانز)
هولندا (فرانسكو ده)
هيئة رهبان آلام المسيح
هويه (جدعون)

Hippolytus, St.
Huguenin, squire
Herodotus
Altar of Merodé, by Robert Campin

هيپوليتوس (القديس)
هوجنان ، (ربع الفارس)
هيرودوت
هيكل ميرود (تصوير روبير كامبان)

Templars
Hales, Alexander of
Hémerics, Seigneur ae
Hainault, William, Count of
Hainault, House of
Hugh of Saint Victor

الهيكلير (الداوية ، فرسان)
هيلز (الاسكندرية)
هيميريس (سينور ده)
هينولت ، (وليم ، كونت ده)
هينولت ، (بيت)
هيو دوسانت فكتور

حرف (الواو)

Watteau, Antoine
Realism
Weyden, Rogier Van der
Wurtemberg, Henry of V
Hemouars
Westminster Abbey
Grand Sergeanty
Testament
Estrate
Unigenitus
Windesheim, Canons of
Wenzel, King of the Romans
Werve, Claus de

واتوه ، اقطوان
واقعية
ويدان ، (رومير فان در)
روتمبرج (هنرى من)
وزانى الملح (هيئة)
وستمنستر (دير)
الوصيف
الوصية
الوضح
الوليد الوحيد
وندشاييم (قسوس)
ونزل (ملك الرومان)
ويرف (كلاوس ده)

حرف (ي)

Judas, Maccabaeus
Eutropius, St.
John the Baptist, St.
York, Edmund, Duke of, Edward of,
House of
Margaret of, Duchess of Burgundy
Eustace, St.
Joab

يهوذا (ماكابيوس)
يوتروبيوس ، (القديس)
يوحنا المعمدان (القديس)
يورك (ادموند ، الدوق ، ادوارد من)
، بيت ، مرجريت ده ، دوقسة
برجنديا)
يوستاش (القديس)
يؤاب

الفهرس

٥	كلمة المترجم
٩	تقديم مراجع الكتاب
١١	مقدمة الطبعة الانجليزية الأولى
١٣	الفصل الأول : الحياة وعنف طبيعتها
٣٥	الفصل الثاني . التشاؤم والمثل الأعلى للحياة الرفيعة
٥٩	الفصل الثالث : التصور الطبقي للمجتمع
٦٩	الفصل الرابع . فكرة نظام الفروسية
٧٩	الفصل الخامس : حلم البطولة والحب
٨٧	الفصل السادس : هيات الفروسية ونذورها
٩٥	الفصل السابع : القيمة السياسية والعسكرية لفكرات الفروسية
١٠٧	الفصل الثامن : الحب يتخذ شكلا
١١٩	الفصل التاسع : مواضع الحب
١٢٧	الفصل العاشر : الرؤيا الرعوية الشاعرية للحياة
١٣٧	الفصل الحادى عشر : رريا الموت
١٤٩	الفصل الثانى عشر : الفكر الدينى يتبلور مسورا
١٧٣	الفصل الثالث عشر : طرز الحياة الدينية

١٨٥	• • • •	الفصل الرابع عشر : الحساسية الدينية والخيال الديني
١٩٥	• • • • •	الفصل الخامس عشر : الرمزية في دور اضمحلالها
٢٠٩	• • • • •	الفصل السادس عشر . الواقعية وتأثيراتها
٢١٥	• • • • •	الفصل السابع عشر : الفكر الديني وراء حدود الخيال
٢٢١	• • • • •	الفصل الثامن عشر : اشكال الفكر والحياة العملية
٢٣٧	• • • • •	الفصل التاسع عشر : الفن والحياة
٢٥٩	• • • • •	الفصل العشرون : الماطفة الجمالية
		الفصل الحادى والعشرون : الموازنة بين التعبيرين اللفظى والتشكيلى -
٢٦٧	• • • • •	القسم الاول
		الفصل الثانى والعشرون : الموازنة بين التعبيرين اللفظى والتشكيلى -
٢٩١	• • • • •	القسم الثانى
٣٠٩	• • • • •	الفصل الثالث والعشرون : قدوم الشكل الجديد
٣٢١	• • • • •	قاموس الاعلام والمصطلحات

مطابع
الهيئة المصرية العامة للكتاب

رقم الايداع بدار الكتب ١٩٩٨/٥٩١٣

ISBN — 977 — 01 — 5670 — 1

تهدف الهيئة المصرية العامة للكتاب من مشروع الألف كتاب الثاني أن تواصل مسيرة المشروع الأول لتكوين مكتبة متكاملة للقارئ العربي في شتى جوانب المعرفة عن طريق الترجمة والتأليف فضلا عن إعادة طبع أهم الأعمال الفكرية والعلمية والأدبية التي أسهمت في تكوين الثقافة المصرية والعربية في العصر الحديث والتي باتت الإطلاع عليها اليوم متعذراً لشباب هذا الجيل لقدم طبعاتها وفي هذا الإطار يسعى المشروع إلى تسليط الضوء على كتب التاريخ. (أنظر قائمة الإصدارات في آخر الكتاب)

والكتاب الذي بين يدي القارئ اليوم يأتي استكمالاً لمجموعة سابقة تعرض لتاريخ وحضارة العصور الوسطى في الشرق والغرب بدأها بكتاب ميلاد العصور الوسطى ثم كتاب الحضارة الإسلامية ثم حضارة الإسلام ثم الحضارة البيزنطية ثم رحلات ماركو بولو وتاريخ العلم والحضارة في الصين وأخيراً هذا الكتاب الهام الذي يعالج نهاية تلك الفترة وهو من تأليف المؤرخ البولندي الكبير هوزنجا الذي سعى إلى استقراء صورة تلك المرحلة من خلال التعمق في دراسة عقلية الشعوب وركز على استعراض الأفكار والظواهر الاجتماعية والحضارية والدينية أكثر من اهتمامه بالحديث عن السياسة والحروب فهو يحاول أن يجسد صورة لإنسان ذلك العصر لنراه على حقيقته كما لو كان طبيباً يكشف بمبضعه عن خفايا النفس الإنسانية ويحاول أن يستنبط نوازعها. (إنه كتاب هام يمكننا أن نفهم منه كيف تطور الفكر الإنساني إلى ما وصل إليه اليوم ولن نجد فيه القارئ تاريخاً مدرسياً بل سيجد فيه صورة حية وتياراً متسلسلاً من الموضوعات التي تمس الحياة البشرية في الصميم.