

وكان الثوار يفهمون هذا النص بمعناه الحرفي ، في حين أن الكنيسة كانت تعني من ذلك مضمونه المثالي : سيقف الجميع سواسية أمام الرب . ولكن (ليبق كل انسان باسمه الذي سمي به) و (اعط ما لقيصر لقيصر وما لله لله) . وهنا يكمن الفرق بين الدين الرسمي و (العقيدة الشعبية) في القرون الوسطى .

ولم يكن الفن من ابداع علماء الدين ، بل كان ابداع اناس ليسوا ملحدين طبعاً ، ولكن العقيدة الشعبية تجتذبهم فتجعلهم ينقلون مباشرة إلى مجال العلاقات الأرضية ما كانت الكنيسة تنقله إلى العالم الآخر . لقد كان الفنانون يتعاطفون مع السيد المسيح لأنه تألم كما يتألم الفقراء ويحبون العذراء لأنهم رأوا فيها المدافعة عن الناس . وكانوا يتصورون الحياة الأخرى شبيهة بالحياة الدنيوية لكنها مبنية على اساس العدالة .

صحيح ان الكنيسة كانت السيد الأول المطلق الصلاحية . وهذا الظرف لا يمكن الا أن يعطى حقه . ولكننا ننقل أحياناً بدون حق مانعرفه عن ديانة العصور الوسطى إلى المؤلفات الفنية ونميل إلى أن نرى الرمزية الصوفية العميقة والتعقيد في الأماكن التي يعبر فيها الفنان ببساطة (وسذاجة) عن موضوعه .

وفي اعتقادنا أنه لا لزوم لتضخيم العنصر الرمزي في فن القرون الوسطى . فهو بنية للصور التي يبدعها الفنان وليس جوهرها . فما تحدث عنه الفن في العصور الوسطى هو ، من حيث الجوهر ، ذلك التناقض بين وعي الشعب المتنامي وبين اذلال النظام له واهائه لقيمه الانسانية باستمرار . وصورة الانسان المتألم المهان كانت الصورة الأساسية فيه . وهي تقف أمامنا مناقضة للصورة الفنية في المجتمع العبودي ، صورة البطل القوي الكامل ذي البنية الجسدية التامة ، الذي لا يفقد ، حتى في العذاب ، توازنه الهارموني وقوته الجميلة .

٦- ان بطل العصر القديم يؤكد نفسه في العالم كائناً قوياً كاملاً مظفراً ، أما بطل القرن الوسطى فكله تناقضات درامية . ومهما كانت الأشكال التي تجسدت بها درامية هذا الوجود غريبة بل منفرة أحياناً بالقياس إلى النظرة المعاصرة فإنها كانت تناقضات الواقع الحقيقية . ان (العذاب) والطابع المأساوي يظهران على أشدهما في فن أوروبا الغربية الاقطاعي . ففيها جرى تطور العلاقات الاقطاعية بشكل عاصف وحركي ودرامي إلى حد كبير . ان نضال المدن من أجل الاستقلال والصدامات بين الاقطاعيات ونضال السلطة الملكية ضد ميول الاقطاعيين الانفصالية وتصارع السلالات على الملك وتنافس البابوات