

بما جاز أن تغمز العبقرية البيزنطية في ناحية الأدب بأنها تعوزها الأصالة والقدرة على الابتداع. على أن حالها في مضمار الفن مختلف جاً، ومع ذلك فكلاهما كان موجوداً بوفرة. وفي مضمار الفن ومنتجاته خلفت بيزنطة للعالم أفخم ما لديها من تراث وأدومه على الدهر. والفن البيزنطي أصدق مرآة للكيان المركب الذي كانت تتألف منه الحضارة البيزنطية، فهنا يمكن التعرف على جميع العناصر: الإغريقي الروماني منها والآرامي والإيراني - وهي تهض بنسب متفاوتة، ولكنها متمزجة على الدوام امتزاجاً تاماً يخلق منها كلا متكاملًا: أي شيئاً فريداً في بابه وأصيله في نوعه رغم تنوع مصادره وأصوله. وقد بث اسم بيزنطة الخوف في قلوب مؤرخي الفنون العصريين. وكما أن المؤرخين السياسيين ينزعون في هذه الأيام بعناية وحرص إلى تسمية تلك الدولة باسم الإمبراطورية الرومانية الشرقية أو بالرومانية المتأخرة لا باسم البيزنطية، فكذلك فهذا الذي يستتر وراء اسم الفن المسيحي الشرقي أو المسيحي المبكر. وعندى أن مثل هذه التحولات غير ضرورية، بل هي مضللة. ولقد كان ذلك الفن بطبيعته فن القسطنطينية في عصر الإمبراطورية، وقد ظل متمسكاً بخصائصه الأساسية ما امتد، لحكم الأباطرة لواء على ضفاف البوسفور. وكان من حيث الجوهر فناً دينياً، ولكنه لم يكن تبعاً لذلك فناً مسيحياً، بل الأحرى أن يقال إنه ثمرة لذلك العصر الديني الذي انتصرت فيه المسيحية، وربما تهياً لنا أن نشهد خصائصه في فن الكنائس قبل قسطنطين، بيد أن تلك الخصائص ظاهرة كذلك في الفن الذي حاول به دقلديانوس أن يشد من أزر تأليه العظمة الإمبراطورية. ومزج قسطنطين بين هاتين الديانتين، حيث جمل نفسه ظل الله ونائبه في الأرض، ومنذ تلك اللحظة فصاعداً صار الفن الذي مجد الدولة يمجّد في ثنايا ذلك إله المسيحية، بيد أنه كان فناً مبعث الإلهام فيه وجدان عبادة ذات عمق وتسام يكاد يتسم بلمسة تصوفية بدل من تلك الرمزية التي اختصت بها المسيحية التي قصرت نفوذها على الفن الكنسي. وعندما أشرف القرن الثالث على ختامه لم تعد للفن الإغريقي الروماني أية قدرة على الاستمرار. فإن النزوع الإغريقي القديم نحو مجازة الطبيعة بصورة مرتبة ترتيباً رشيقياً يتجلى فيه الذوق السليم، - كانت قد امتدت إليه يد التنميق والتزيين في العصر الهلينيستي، بل زاد التنميق في عهد الرومان مع إنقاص وزيادة في التفاصيل بل وزيادة في الحجم، جرت بها العادة وجعلت كل عمل فني حداً جليل يحتاج إلى جهد خاص ومهارة ممتازة. واجتلب القرن الرابع رد فعل من الشرق. فإن بيانات من أصل سوري أو مصري شرعت تزداد انتشاراً بين الناس في كل أرجاء العالم. وكان أتباع تلك العقائد ومريدها ينزعون بالفطرة منازع التخفي ويتسمون أساساً بالسخط على العالم المحيط بهم. فهم قوم كان السرور والرضى المتجلى فيما كان للهلينستيين من نزوع إلى مجازة الطبيعة شيئاً ليس له عندهم أي معنى، وكانت الطبيعة قبيحة في نظرهم في غالب الأحيان وكانوا على استعداد لمواجهة قبحها. وقد استغنوا عن رقة الرسم وتوازن التركيب؛ ذلك أنهم كانوا يتطلبون فناً يتحدث إليهم مباشرة دون أي تساهل أو تسوية، ويستثيرهم إلى حالة حدة الانفعال بدل من أن يهدئ من جأشهم ويستميلهم إلى حالة من الارتياح الجمالي، ولم يكن محيص من أن يؤدي انتصار المسيحية إلى زيادة قوة هذه الفكرة الآرامية عن الفن فلا يمكن أن يصور المسيح كما كان أبولو يصور، فإنه هو الإله الذي قاسى العذاب، وهو الحكم العظيم، وهو المخلص. وينبغي لكل عابد يعبد أن يحس به على الفور متمثلاً في أحد هذه الأدوار؛ وينبغي أن ترسم على وجهه بقوة خطوط الآلام التي كابدها وخطوط الجد والصرامة أو الإحسان والخير الإلهي. لقد كان الدين يتطلب أخذاً بالمذهب الانطباعي (impressionism) لم يكن معروفاً في العالم اليوناني الروماني. وفوق هذا أسهم الشرق أيضاً بعنصر آخر. ذلك أن الفكرة الجديدة عن السيادة قد جاءت من فارس، من الساسانيين منطبعة بطابع فيه قدر من الجلال والعظمة أكثر بساطة ومباشرة مما أثر عن روما من محكم العظمة والفخامة، وقد مهدت العقيدة الميثرائية لها السبيل، وهي الدين المنبعث من إيران الذي يعبد الشمس المكللة بهالات المجد. وكان للميثرائية أو المزدكية التي منها اشتقت، - كان لها فناها الخاص، وهو ليس ذا نزعة طبيعية متمسكة بالجمال كالفن الهلينيستي، ولا هو ذو طابع واقعي مصطبغ بالعاطفة كالفن الآرامي، بل هو فن رمزي لنماذج لعلها جاءت أصلاً فيما يلوح من مرتفعات التركستان. وقد كان هذا الفن القائم على النماذج والتصميمات يؤثر بالفعل في الفنانين الآراميين بالشرق الأدنى، ويعوض بطريقة ما عن إهمالهم لحاسة الإنشاء والتصنيف عند الإغريق. وقد ظهر الفن الجديد مؤلفاً من هذه العناصر جميعها، عند بداية القرن ذاتها. فإن التماثيل التي تمثل حكومة دقلديانوس الرباعية، حل فيها محل طريقة تصوير الإمبراطور في القرون السابقة يوم كان الإمبراطور لا يُرسم إلا في صورة بدينية رائعة تمييزاً له عن صور أي فرد من أفراد رعيته - حل فيها فن رمزي غير شخصي يؤكد توكيداً مباشراً عظمة روما الصارمة القائمة قبالة البرابرة وجهاً لوجه. وأتمت المسيحية الحركة وأوصلتها إلى نهاية الشوط. فإن الجمهور المسيحي كان يطالب بالفن الذي يتجاوب معه بطريقة عاطفية مباشرة، ولا ينشد فيه التزام الإبداع الفني، وذلك بنفس الطريقة التي كانت تطالب بها السلطات الإمبراطورية أن تكون الصور التي تمثل السيادة الرومانية رمزاً معنوياً بدلاً من أن تكون صوراً قوية المماثلة

لمختلف الأباطرة غير المخلدين على أن الفنين الهلنستيين وقد استفدوا كل سر من أسرار الأصول تفهم قد واجهتهم مشكلة جديدة، هي مشكلة الموازنة بين أصولهم الفنية وبين وات العالم الجديد. ولعلمهم عمدوا اخذاً بسنن الحصفاء الخبيرين بشئون الدنيا إلى النزول عن طيب خاطر عن طريقة رسمهم القديمة المحكمة المشابهة للحياة بكل ما فيها من أضرب التراكيب التشريحية الدقيقة والمبالغ فيها في الحين نفسه، فضلاً عن دهم منوالهم الماهر في التصغير وتخليهم عن ثروتهم الكاملة من التفصيلات - لكي مجربوا التجارب في لجة وجهة النظر الفنية الجديدة، وفي الحين نفسه، وجد الفنان الشرقي الغشيم في البلاط ظهيرا له ونصيرا . ولم يكن قادرا على تقديم مثقال ذرة من الأصول الفنية القديمة، وذلك بينما كانت شئون الدنيا تدفع الفنان الحصيف إلى نبذها ظهرياً، فضلاً عن أن الطلب على تلك الأصول الفنية أخذ يتناقص. وهكذا حدث انقلاب أثناء القرن الرابع، خرجت منه القسطنطينية قسبة للعالم الجمالي الجديد. ومع ذلك، فإن الروح الهلنستية وإن دحرت إلا أنها لم تمت. ذلك أن صورها الفكرية كانت عميقة التمكن والتأصل الفطري في دم الإغريقي. وقد حدث بين الفينة والفينة طوال حياة الإمبراطورية البيزنطية، أنها كانت تنفلت فترجع الفن البيزنطي أدراجه نحو النزعات الطبيعية الواقعية القديمة. كان «الفن الجديد» مباشراً ومستقيماً وخالياً من كل التواء؛ بيد أنه لم يكن بسيطاً . ذلك أن العبادة وبخاصة عبادة الإمبراطور ينبغي أن تمتاز بالفخامة على نحو ما. وأحرز الفنان البيزنطي الفخامة المرغوبة بوسائله وما توافر له من مواد . وأخذ المصور البيزنطي يعمل على بلوغ القدرة على التصرف في اختيار الفسيفساء: (السليزلي)، بدلاً من أن يهتم بالأصباغ والألوان في عمل اللوحات البانوهات) أو الصور الجصية على الجدران (الفريسكوهات) . وإنه ليستعمل خلفية من الذهب حتى في تصويره للبانوهات وشاع استعمال الذهب في المخطوطات المحلاة بالصور. وكانت التماثيل تنحت من الرخام السماقي ومن البرونز الملون أو المموه بالذهب. وكانت خيوط الذهب تلعب دور في الأقمشة والحرائر والديباج الموشى. وكان هذا الولع بالمواد الثمينة حائلاً دون اعتماد القوم في التماس الفخامة على مجرد ضخامة الحجم. فلقد كانت هذه المواد من الندرة وباهظ النفقة بمكان عظيم. والواقع أن الفنان البيزنطي كان يعمل عادة على معيار صغير ما لم تكرر موارد الدولة المالية جميعاً للمساعدة، كما حدث يوم شيد يوستينيانوس كنيسة أيا صوفيا منفقا فيها ، وهناك كنائس ذات سراديب للدفن مشيدة على هذا الشكل، كما أن قبر مالا بالأسدياء بنى على شكل صليب له أذرع متساوية الطول وقبة فوق نقطة واطاع، ومن الكنائس التي تعد المثل الكامل لذلك الطراز كنيسة الرسل المقدسين التي مادها يوستينيانوس وثيودورا بالقسطنطينية ولها قبة وسطى وأخرى فوق كل ذراع . وقد اقتبس شكلها بناء كنيسة القديس مرقس بالبندقية، وأخيراً وفق المعماريان الميوس من تراليس وإيزيدور المليطى إلى الجمع في كنيسة أيا صوفيا (١٠) بين هذه الطرز الثلاثة، وأعنى بها طراز الباسليقة والمربع والصليب، فإن بها صفا طويلاً من الأعمدة يحافظ على الشكل الداخلي للباسليقة، ومع ذلك فإن النسب الخارجية إنما هي في الواقع نسب المربع، بينما يقابل الضغط الجانبي (side - stree) بأجنحة عرضية (transepts) عالية ذات عواضد (دعامات) تكملها نصف قبة. وقد انهارت القبة الوسطى الأولى بسبب زلزال حدث في ٥٥٨، كما سقطت الثانية بالمثل في ٩٨٩، وعندها بنى القبة الراهنة أرمني يدعى تيريدانس وهو مهندس الكاتدرائية الكبرى بمدينة آني (١١). وظلت كنيسة القديسة صوفيا ذروة المجد التي أحرزها فن العمارة البيزنطي. فإنه حتى البيزنطيون أنفسهم كانوا يعدونها كذلك، بلى ظلوا طويلاً يتخذونها مثالهم المحتذى. بيد أن فن العمارة البيزنطي لم يعدم التقدم. وكنتيجة محققة أو تكاد لنفس مشكلة «الطرد» انتهى الأمر رويداً رويداً بأن تطور طراز التصميم المسمى باسم الصليب اليوناني. فهنا تكون الأجنحة العرضية مرتفعة ذات قبة شبه أسطواني ومسقفة عادة مثل إيوان (nave) الكنيسة ومكان جوقة المرتلين، بجملون منخفض؛ وزوايا الصليب تشغلها غرفات أخفض قليلاً، حيث تستخدم الموجودة منها في الطرف الغربي كأجنحة جانبية للإيوان، بينما تظل الشرقية منها منفصلة لتكون غرفة لمنضدة القربان ومقصورة للمواعين المقدسة التي تتطلبها الشعائر. وإن البساطة والتوازن التام اللذين يتجليان في التصميم ربما جعلاه مثار الإعجاب الشديد من حيث العمارة. المتحملة، وكانت الأكتاف الكروية معروفة قبل عصر قسطنطين، ويوجد بمدينة جراش بشرق الأردن مثال مبكر لهذه الحالة كما أن في الإمكان ترسم بعض آثارها بأسيا الصغرى، وأشهر مثال لها في القرن الخامس هو قبر «جالاً بلاسيديا» براهنا، وفي القرن السادس كنيسة أيا صوفيا بالقسطنطينية، أما الأركان المحرابية فكانت وسيلة متأخرة عن ذلك قليلاً. ومن المحتمل أن منبتها هو بلاد الشرق، وإن كانت الأمثلة الأولى التي يمكن تحديد تاريخها بيقين مطلق إيطالية ومنها كنيسة التعميد بنابلى والسان فيتالي براقنا وهي من القرن السادس). بيد أنها لم تبلغ الذروة من الإتقان إلا في القرنين العاشر والحادي عشر، وذلك في مبان من أمثال الكنيسة الكبرى بدير لوقا المقدس بفوكيس (1). وفي نفس الحين أدخل التعديل على هيئة الباسليقة. وقد ظهر فيها من قبل على الدوام ضربان رئيسيان. فكان للباسليقة الهلنستية

سقف مسطح مكسو بالخشب ولها ثلاثة أو خمسة أجنحة وأروقة أضيف إليها فيما بعد طابق علوى فوق الأجنحة الجانبية. وكانت الباسليقة الشرقية ذات سقف مقبو وجدرانها صماء خالية من النوافذ . بيد أن القبة استلزمت إجراء تغييرات فى تصميم المباني. وكان «الطرد» (Thrust) الواقع على الجدران الجانبية، وهى الجدران الشمالية والجنوبية فى الكنائس ذات القبلة الشرقية، يقضى بالضرورة بتقوية هذين الجدارين، وبخاصة أنه حدث مع استخدام القبة، أن أصبح الارتفاع مرغوباً فيه أكثر من الطول. وكانت العواضد التي استخدمها مهندسو العمارة القوطيون فكرة غريبة على الروح البيزنطية، التي ظلت من التمسك بالأساليب الكلاسيكية بحيث أصرت أن يكون تصميم المبنى كاملاً في حد ذاته من الناحية البنائية؛ حتى إذا تم تكيف القبة وفق المربع، أصبح أحدث التصميمات طرازاً هو الكنائس ذات المربع الواحد أو ذات الغرفة الكثيرة الأضلاع، وهناك كان «الطرد» يوزع بالتساوى فى جميع الاتجاهات. وفى الإمكان رؤية هذا الطراز فى أفضل صورته فى الكنيسة المثمنة للقسيسين سرجيوس وباكوس بالقسطنطينية (وهي التي يسميها الأتراك كتشوك أيا صوفيا) التي بنيت فى صدر عهد يوستينيانوس. ومن قبل ذلك هدت التقوى أو المهارة مهندسي العمارة إلى محاولة وضع تصميم المباني على الكنيسة بما لها من شعائر ، غير راضية عن الصحن الداخلي الذي لا يداخله ك تقسيم، لذا أخذت تطالب بنظام أكثر تعقيداً، دون التضحية بوحدة التصميم سى، وكان أن وضعت فوق وسط قاعة الكنيسة قبة خيلت للرأي أنها مقسمة من الداخل هذا إلى أنها أضفت عليها طابعا أعظم من الفخامة، بيد أن مشكلة المشاكل فى طريقة تثبيت تلك القبة. وكان طراز القبة المبنية فوق الروطن (0) كتلك القائمة فوق هامة البانثيون بروما، معروفاً منذ زمن بعيد لأهل الفن المعماري ولكنها هنا لم يكن بد من أن توضع فوق مربع، وكانت أبسط الطرق لبلوغ هذه الغاية هي إنشاء ر صرف بارز (كابولي) ليحمل القبة، بيد أن هذه الفكرة كانت فجيجة وكانت عرضة الانتاج شكل إهليلجي أي قطع ناقص ، حتى إذا استشرف القرن الخامس على بدايته كان القوم قد وصلوا إلى طرائق مرضية أكثر. والباحثون فى خلاف حول صاحب الفضل فى الوصول إلى حلول لهذه المسألة: فمن قائل إنهم مترحلون ناحية التاي إيران، ومن قائل إنهم مهندسو إيطاليا المعماريون – والواقع أن أحداً من هذين الرأيين ليس بمقنع إقناعاً تاماً، وعندى أن النظرية الأولى بعيدة الاحتمال، وأن فى الإمكان إظهار عدم أرجحية الثانية، وذلك أن القبة غادرت إيطاليا مع البلاط الإمبراطورى إلى القسطنطينية، حيث صارت فى إثر الرعاية الإمبراطورية للعمارة، فأما مصدر الإلهام فيها فينبغى أن لا نبت فيه حتى الآن برأى؛ بيد أن المعماريين الذين بلغوا بأصولها الفنية مرتبة الكمال هم من اليونان والأرمن وكان الأولون أعنى اليونان – هم البنائين الذين يجد . فى طلبهم آل ساسان عواهل الفرس (1). وكان لإنشاء القبة طريقتان. فإما أن تستخدم الأكتاف الكروية (Pendentives)، وهى مثلثات ترتفع من أركان المربع وتنحنى للداخل لكي تجتمع فى دائرة، أو الأركان المحرابية (1) (Squinches) وهى قبوات حنوية (1) (apsidal vaults) عبر زوايا المربع إما فى صورة رقبة مربعة أو على نفس مستوى العقود (البواكي) الرئيسية فيما يقال ٢٢٠ ألف رطل من الذهب (٢). وكثيراً ما أحرز منه أعظم درجة من الاتزان الكامل فى أصغر منتجاته حجماً، أي فى نحالت صغيرة على حجر الصابون أو نقوش غائرة (bas-relics) على العاج أو فى لوحات الصور الصغيرة المصنوعة من الميناء . حيث كان الاتزان يتجلى فى جزالة التكوين أو التلوين المتجاوب مع بساطة الرسم. وتتجلى فى فروع الفن البيزنطى المختلفة كل من العناصر الشرقية والهليلينستية بنسب متفاوتة، فلقد غزت الروح الهليلينستية التصوير والنحت المرة بعد المرة. ومع ذلك. فإن فن العمارة عرف منذ زمن مبكر العناصر التي يتألف منها أسلوبه الخاص وتطور من ثم تطوراً طبيعياً طبقاً لقواعده الخاصة. والحق أن فن العمارة البيزنطى يقف بمعزل عن كل ما عداه من فنون، إذ يلوح أن المصور والمثال قد خطوا فى القرن الرابع خطوة إلى الوراء من حيث الأصول الفنية. وذلك على حين واصل المهندس المعماري تقدمه باطراد فى نهج المهارة فى أصول فنه. والفضل الأكبر الذي أسهمت به بيزنطة فى فن الهندسة المعمارية هو سر موازنة القبة فوق مربع، وهى الثمرة التي تمخضت عنها حاجات العالم الجديد. وخير مجال نستطيع أن نشاهد فيه التطور عن كثر هو عمارة الكنائس؛ وذلك لأن الكنائس هي العمائر الوحيدة التي لا تزال موجودة بوفرة. إذ إن المباني الكبيرة ذات الطابع العلماني بالإمبراطورية قد اندثرت. ولقد كان المسيحي الأول – شأنه فى ذلك شأن الوثني – يكتفى فى إقامة شعائر دينه بقاعة بسيطة. وكان لما يجد بين يديه من باسليقة (4) صحن داخلي بسيط لا يتجاوز فى بساطته صحن أى معبد فى العصر الكلاسيكي. ولكن حدث رويداً رويداً وبخاصة فى القرن الرابع أن الكنيسة اقتبست شعائر المراسم التي تتبعها الدولة. فكما أن الأسر الحاكمة الجديدة للأباطرة أنصاف الآلهة كانت تتطلب قصوراً بها قاعات للعرش وقاعات للثياب مع جناح للحريم خاص بالإمبراطورة، فكذلك وكان المنظر فى مجموعة غير شخصي تماماً، كما كان على الرغم من فجاجته يترك فى النفس أثراً قويا جداً ، وكان يتناسب وظروف العالم الجديدة، والتمثال الموجود ببارلنا والذي يرجع إلى أواخر القرن الرابع يعد طرازاً يمثل مرحلة الانتقال.

فهنا يجلى التمثال أمام الأعين بصورة إجمالية، كما أن التمثال هنا صورة دون أدنى ريب؛ ولكن من الجلى أن صانعه يريد له أن ينظر من الأمام، وهو لا يتفق البتة مع المذهب الواقعي من حيث الزى العسكري، كما أن الوجه بسيط مع المبالغة في حدة الخطوط الموصلة من الأنف إلى الفم ابتغاء جعله يبدو رمزاً للجلال الصارم. وهو يكاد يكون عملاً يعبر عن الولاء لعقيدة عبادة الإمبراطورية. ولكن سرعان ما انتهى الأمر بأن أصبحت كل محاولة لعمل التماثيل ذات الأبعاد الثلاثة نادرة جداً. فالفنانون المسيحيون لم يأخذوا أنفسهم بذلك الفن إلى أي مدى. ذلك أنه فن لا يحظى بتقدير الشرقي، كما أن المسيحي الشرقي بدأ منذ وقت مبكر يرى أنه (أي فن صنع التماثيل هو نفس الشكل المجسد الذي حرمه يهوه (يهوفا)). فلم يبق له إلا ناحية واحدة فقط يتجلى فيها هي بعض صور الأباطرة غير الشخصية إلى حد ما، التي كانت تصنع بالقسطنطينية وتقام بها في بعض الأحيان احتفاء بالجلالة الإمبراطورية أو يبعث بها إلى مجتمعات تدين بالتبعية مثل روما، حتى يكون الإمبراطور حاضراً معهم في جميع مداولاتهم ومباحثاتهم. وسرعان ما أصبح فن النحت فن حفر بارز خفيف البروز لا يخرج عن كونه أحد أفرع التصوير، مع اتخاذ الظلال بديلاً من مؤثرات اللون. وإن فراويز الأبواب وجوانب مناير الكنائس أو منصاتها أو النوايس في الأزمان الباكرة، لتنتح من الخشب أو الحجر حسب أصول فنية تصويرية ذات بعدين. ولكن الفنان حاول في البداية أن يحفظ بقدرته على إبراز خلفية بأن كان يعمد إلى ملئها ملنا تاماً رأسياً مستقيماً خلف الموضوع الرئيسي؛ فيخرج الشكل في صورة المنظور عند الصينيين أو يكاد. ثم عاد فأقلع فيما بعد عن تلك المحاولة غير الناجحة. وأنجح أنواع الحفر البارز هي التي كانت تصنع على معيار أصغر، وهي نحائت صنعت من المعادن ومن حجر الصابون ولكن غالبيتها من العاج (١٧)، وكان العاج المنحوت وكانت المواد التي تستخدم تختلف باختلاف المناطق، فأقاليم التي تكثر بها الحجارة تكسى فيها الحوائط بالأحجار المشغولة مع وضع كسارة الحجر في الداخل. وقد بنيت القسطنطينية بصفة رئيسية من الطوب الأحمر، وإن استخدم الحجر غالباً في طبقات متبادلة مع الطوب رغبة في زخرفة ظاهر المبني، والغالب أن الحجر الذي يستخدم في الجدران الخارجية كان يشكل أو ينحت، وكان ذلك شائعاً بصفة خاصة بأرمينية وبالنواحي التي تغلب عليها المؤثرات الشرقية مثل بلاد اليونان، وخير مثال لذلك كنيسة العاصمة «المتروبوليس الصغيرة بأثينا». وكانت الجدران الداخلية للمباني الهامة تكسى بمواد زخرفية، كأن تصفف في شكل منظم ألواح من الرخام المتنوع الألوان، كما توضع أعلى ذلك فصوص الفسيفساء. وقد أصبح من المؤلفين في الأحياء الفقيرة بالقسطنطينية لعهد البيت الباليولوجي يوم شحت الأموال. أن تزين الجدران بأسرها بالصور الجصية الجدارية (frescoes). وأصبحت العمدان وقد زادت حمولتها من الأثقال عما كانت عليه في العصور الكلاسيكية - أقوى وأصلب، وبخاصة من حيث تيجانها. وكانت هذه التيجان تنحت في العادة نحتاً دقيقاً متقناً. وقد بقيت هناك أشكال معدلة للعمود الكورنثي المنحوت على هيئة ورقة السنط «الأكانثوس»، بيد أن التصميمات الشبيهة بالسلال وأشكال الحيوانات والجامات المستديرة (الميداليونات) الحاوية للطغراءات المسيحية البسيطة شاع استخدامها. وانتصر الشرق في فن النحت أيضاً؛ وهنا حل بهذا الفن انقلاب لا تطور. ذلك أن فن النحت الكلاسيكي ذي الأبعاد الثلاثة كان شيئاً غريباً ودخيلاً على الآراميين. فإن الآرامي كان يرى الأشياء مسطحة وذات بعدين اثنين، ويحس بها من الناحية التصويرية لا النحتية. لذا وجب لديه أن ينظر إلى التماثيل من وجه واحد فقط؛ ولم يكن ثمة شيء يستطيع تمثيل البعد الثالث سوى التظليل. واتفق أن صادف بروزه على المسرح ورود عناصر فنية بنماذج من إيران. وأخذت الخطوط المنحوتة التي تمثل الثياب تسير وفق نماذج هندسية بدلاً من المنحنيات المتمشية مع الواقع (الطبيعية) والمعروفة في الفن الهلينيستي. وغالباً ما كانت تماثيل الفن الجديد غير سارة للعين أو تكاد.. فإن حب الآرامي للمؤثرات الحسية يدفعه إلى المبالغة في قسامات الوجه؛ فإن قيام الحروب إلى الجنوب بعيداً عنها وضعها على مفرق ومن المحتمل أن الصليب اليوناني نشأ بأرمينية، وزادت فتوح العرب من أهمية التجارية أمناً بين الشرق والغرب، كما أن الأرمن أخذوا يلتمسون حظهم في الفكرة الفنية الآتية من كل من بلاد الشرق والغرب، وذلك فضلاً عما وهبوه من نكاه الإمبراطورية زرافات متزايدة العدد في كل آن. وساعدهم موقعهم الجغرافي على تقبل في أخريات القرن الثامن في مدينة سكيبرو بولاية بؤوتيا، وهي على علاقات وثيقة إجراء التجارب على تلك الفكرة. ويظهر الصليب ببلاد اليونان بالشرق وأشهر أمثله هو الكنيسة الجديدة التي أمر ببنائها باسيلوس الأول في الأطراف المحيطة بالقصر (١٢). فإن تلك الكنيسة التي دمرها الأتراك كانت في الراجع المبني الكبير الوحيد المشيد على شكل صليب يوناني. إذ إن العادة جرت آنذاك بأن العنوان الكنائس البيزنطية صغيرة الحجم. حيث غلب على القوم الاتجاه إلى الرشاقة والخفة، فلم يزد ثمة شيء إلا الارتفاع وحده إلا في بعض الأحيان كان المعماريون يستخدمون منذ القرن السادس بقصد تخفيف الأثر حنية ثلاثية في الطرف الشرقي في الحلية الثلاثية الأوراق المسماة تريكورا أو تريفويل (trichora or trefoil). وقد أصبحت تلك الحنية بعد ذلك أشيع استعمالاً.

وأخذت الأعمدة تحل محل الأكتاف الله كانت تسند القبة؛ وربما جاز إقامة القبة نفسها على رقبة عالية. وربما وضعت على أذرع الصليب أنصاف قباب وحلت منحنيات محل الخطوط المستقيمة بالجملون. وأدى الاتصال بالغرب إلى ظهور أبراج الأجراس بين الفينة والفينة وبها الأجراس التي حلت محل النواقيس الخشبية (Simandra) التي كانت تدعو المستمسكين بالعقيدة . الصحيحة إلى الصلاة، وعلى هذا النحو من التحوير أو التنقيح ظل الصليب اليوناني ولا يزال إلى اليوم – أساساً لكل الهندسة المعمارية في الكنيسة الأرثوذكسية تقريباً. بيد أنه لم يبلغ من الشيوع في القسطنطينية أبداً مبلغ شيوعه في الولايات، التي يبدو أن مهندسي العمارة فيها كانوا إلى حد كبير من الأرمن. ومن العسير أن نتناول بالكلام أشكال المباني العلمانية لقلّة ما تبقى منها . وكانت قاعات القصور مثل قاعة الطعام الذهبية (Chrysotriclinus) أو قاعة الاستقبال ذات العقود الثلاثة (Triconchus) في القصر الأكبر مشيدة شأن الكنائس المعاصرة لها وطبيعي أن الأولين – أعنى السكندريين – واصلوا الاحتفاظ بما لهم من ميول نزعات هليلنستية. فإن خريطة الإسكندرية المصورة على الفسيفساء في القرن لخامس والموجودة بمدينة جرش يتجلى فيها الطابع الهليلنستي واضحاً مميّزاً، وخريطة فلسطين ومصر بمدينة مأدبا بموآب والمصنوعة في القرن السادس غير محددة الشكل والمعالم إلى حد أكبر وإن حوت مع ذلك قدراً معيناً من الرقة. وكان الأرمنيون يعملون طبقاً لمزيجهم الإيراني الخاص الذي يجمع بين النموذج و التمشي مع الطبيعة. وفسيفساءات الأرضية تغدو نادرة بعد القرن السادس، وبدلاً من ذلك تكسى الأرضية بتصميمات هندسية صارخة مصنوعة من الرخام الملون. والظاهر أن تحلية المخطوطات بالصور كانت في الأصل فناً إسكندرانياً . وكانت النماذج الإسكندرية تنتقل من موطنها إلى الخارج كما كانت تحاكي في كل أرجاء العالم اليوناني الروماني. وظلت هذه النماذج تعد كلاسيكية حتى القرن السادس. وإن لفيفة (٢٢) يوشع (Joshua Roll) من القرن الخامس وهي التي ليس لدينا منها إلا صورة ترجع إلى القرن العاشر، تحاول استخدام فن المنظور وإظهار الأشخاص في جميع أنواع الاتجاهات والأوضاع، والصور مموهة فقط بألوان مجردة، كما أنها مدرجة تدريجاً رشيقياً . فالإلياذة الموجودة بمتحف الامبروسيانا (٢٣)، التي ترجع إلى نفس ذلك العهد ند كلاسيكية تماماً في طريقة المعالجة. وفي المؤلفات التي ترجع إلى القرن السادس مضامة أي وسط تصويري آخر. مع العلم أنه يكاد يكون من المحال في الفسيفساء إظهار الجلاء (٢١) والقيمة في الصورة (chiaroscuro) بطريقة رقيقة، فلا بد أن يكون الرسم واضحاً جلياً، وأن تكون الألوان متضادة متباينة والتصميم خالياً من كل تعقيد. ونوافه لا لزوم لها ، وكان من الطبيعي أن تسير الصور الجصية الجدارية في إثر خطوات الفسيفساء، ولم تتم الغلبة للأصول الفنية الهليلنستية إلا في الصور الصغيرة وفي المخطوطات المحلاة بالصور، وبالتالي لم يتجل استمرار تيار النفوذ الهليلنستي إلا في المخطوطات، كما أن ذلك النفوذ قد أظهر تأثيره المحسوس عن طريق المخطوطات وذلك أن فناني الفسيفساء والصور الجدارية الجصية جعلوا مصدر إلهامهم صوراً مصغرة رقيقة وصغيرة وسهلة الحمل. بيد أن المدرسة الهليلنستية ظلت حتى في مضمار الفسيفساء – بما أتيح لها من الفنانين الممتازين على كل من عداهم – صامدة طويلاً في الميدان، وإن كيفت نفسها قليلاً لمطالب الزمان. وفي مباني القرن الخامس مثل مقبرة «جالاً بلاسيديا» أو كنيسة القديس جورج بسلانليك – كانت الموضوعات تعالج بطريقة فياضة متمشية مع الطبيعة. وقد تملأ الخلفية مؤخرة الصورة ملنا تاماً أحياناً . وذلك لأن الفنانين شأن فناني النقوش البارزة، لم يكونوا يطيقون أن يتركوها خالية غير مملوءة. ولكن تمشيهم مع الطبيعة كانت تخالطه بالفعل طريقة الإيرانيين في التمشي مع الطبيعة. ذلك أن الطواويس والجريفونات التي أخذت موضوعاتها تزحف إلى فنههم كان مصدر الإلهام فيها هو الشرق القصي؛ كما أن إيران التي كانت تعتمد في فنها على الفنانين الأرمنيين كانت تلقن الناس كيف يستخدمون الحيوانات كوحدة زخرفية وليس كصورة، وذلك دون التضحية بالدقة في الرسم. حتى إذا وافى القرن السادس إذا بالمؤثر السامي (Semitic) يشتد قوة. ذلك أن صور يوستنيانوس وثيودورا وحاشيتهما في كنيسة سان فيتالي براتنا تتسم بتوخيتها أسلوباً مرعيّاً من نوع معين وبصلابتها مع قوة تأثيرها . ولعل فسيفساءات كنيسة آيا صوفيا من نفس ذلك الطراز، ومع ذلك، فإن الفكرات الهليلنستية دامت بسلانليك مدة أطول. فإن زخارف القرن السادس بكنيسة القديس ديمتريوس تحفظ بالشيء الكثير من قديم التمشي مع الروح الطبيعية. وفيه كان التصميم يبرز كنوع من أشغال المشبكات (Lace work)، منفصلاً انفصلاً ظاهراً عن الخلفية على هذا المنوال صنعت تيجان الأعمدة الشبيهة بالسلال بكنيسة القديسة صوفيا وجميع تيجان الأعمدة بكنيسة القديسين سرجيوس وباكوس. ثم فقد فن النحت المخرم أهميته بعد القرن السابع، وإن لم يفيد البتة نبداً تاماً، حيث يمكن مشاهدته مجتمعاً مع الفصوص في أشغال القرن الرابع عشر بمسترا، وذلك أن النحت التطريزي (Embroidery sculpture) صار أكثر أنواع النحت استعمالاً في القرون المتأخرة، أي من القرن السابع فصاعداً، وهنا كان التصميم ينفذ على الحجر المستوى السطح في صورة أشرطة وأربطة متشابكة، وهي تحيط في الغالب بأشكال

هندسية أو لوحات (بانوهات) عليها أشكال حيوانات أو حلقات بشكل الورد (rosettes). وتيجان الأعمدة المنحوتة بهيئة الحيوان منقورة بهذا النوع من الأشغال. وكان الشكل الرابع هو المسمى بالشامبلفي (Champlévé) (١٩) ، وفيه تملأ الثقوب التي تكون الخلفية بمادة بنية محمرة مصنوعة في معظم أمرها من الشمع الذي يوضح التصميم ويبرزه. وقد أصبح هذا هو الطراز الشائع في قرابة القرن العاشر. وهو يمثل خير تمثيل في كنيسة القديس ثيودور الصغيرة بأثينا. وقد فاز التصوير إلى حد ما (٢٠) في نفس الحلبة التي خسر فيها النحت الحر معركته وانتصر فيها الشرق ومؤثراته، وكان التصوير الهلينيستي قد اعتراه الانحلال فأصبح لا يعدو ملاحظة رشيقة. وأدخل الفنان الآرامي عنصراً جديداً هو استقامة نظرتة وعمق إحساسه . وكانت الصدمة نافعة، خاصة وأن المؤثر الهلينيستي لم يقض عليه قط قضاء تاما . فظل الطرازان عائشين جنباً إلى جنب، وكل منهما يكبح أخطاء الآخر. ولم تستطع طريقة الرسم الآرامية المقترنة بالإهمال أن ترضى الجمهور، ولكنه كان يتطلب مع ذلك قدراً من العاطفة لم يكن في وسع الهلينيستيين تقديمه، وكان يحب أن يحس على الفور الفحوى الروحي للصورة. كما أن المادة التي كانت تصور بها آنذاك الأشغال الهامة، زادت من قوة النصر الآرامي. وقد فاقت الفسيفساء بما قبض لها من و شكم