

بېرنار كاتولا

الإِشْهَارُ وَالْمُجْتَعُ

ترجمة: سعيد بنكراد

دار الحوار

الكتاب: الإشهار والمجتمع

المؤلف: بيرنار كاتولا

المترجم: سعيد بنكراد

الطبعة الأولى: 2012/6

حقوق الطبع محفوظة © دار الحوار للنشر والتوزيع

العنوان الأصلي للكتاب:

Publicité et société

Bernard Cathelat

ISBN: 978-9933-477-31-8

تم تدقيق الترجمة والإخراج الغوائي في لاقسم الفنية بدار الحوار

دار الحوار للنشر والتوزيع www.daralhiwar.com
ص. ب 1018 اللاذقية، سورية، هاتف وفاكس: +963 41 422 339

البريد الإلكتروني
daralhiwar@gmail.com
info@daralhiwar.com

مقدمة المترجم

سعيد بنكراد

نقدم لقراء العربية واحداً من أهم الكتب التي تناولت الظاهرة الإشهارية في نهاية القرن الماضي من حيث تاريخها وتقنياتها ووظائفها، يتعلق الأمر بـ: "الإشهار والمجتمع" (Publicité et société) لمؤلفه بيرنار كاتولا Bernard Cathelat في طبعته لسنة 2001. وما يميز هذا الكتاب في المقام الأول أن مؤلفه من مهنيي التواصل الإشهاري، فهو صاحب وكالة إشهارية، وساهم بتصنيب وافر في ظهور ما يسمى "الإشهار الجديد" في أوروبا، وفي فرنسا على الخصوص. وهو بالإضافة إلى ذلك، مؤسس لأكبر مركز للدراسات الإشهارية في فرنسا "مركز التواصل المتقدم" CCA. لذلك لا يكتفي الكتاب ببرصد آليات هذا التواصل من خارجه، أي من موقع المثقفي الناقد، بل يبحث في الإنتاجية ذاتها، في المستوى الإبداعي والتوزيعي، كما يبحث في كل الآليات الإقناعية التي تعتمدتها الوصلة من أجل الوصول إلى وجדן المستهلك وحثه على الشراء.

لقد كان منطلقه واضحًا وصريحاً: لا يستطيع الإشهاري الوصول إلى الزبون والدفع به إلى الشراء إلا إذا كان عارفاً بكل تفاصيل حياته:

نفسيته ووضعه الاجتماعي وسنه وجنسه وانتقاء المهني ، وكذلك تاريخه وثقافته العامة والثقافات الفرعية التي تبلورها الانتماءات المهنية أو الطبقية. تعد هذه المعرفة عنصرا مركزا في عملية صياغة الوصلة وبناء خطابها واختيار ألوانها وأشكالها ، وكذلك شعاراتها اللغوية. فلا وجود لمستهلك كلي إلا من حيث الغاية الاقتصادية القائمة على مبدأ البيع ، أما على مستوى الفعل الشرائي ذاته ، فهناك أنواع متعددة من المستهلكين.

وقد قام المؤلف وفريقه في مركز التواصل المتقدم الذي أنشأ سنة 1971 في فرنسا، ببلورة خريطة للاستهلاك وزع وفقها المستهلكون على فئات تتميز عن بعضها البعض بخصائص تقتضي التوجه إلى كل واحدة منها من خلال خطاب يستند إلى هذه المعرفة بالذات. ذلك أن الاعتماد على المنتج وحده من أجل الإقناع لا يمكن أن يخلق رغبة حقيقية تقود المستهلك دائمًا إلى الشراء ، إن الأساسي في الوصلة هو العوالم التي يمكن أن تستثيرها عند المستهلك ، فقد تكون الحاجة الفرعية هي الدافع إلى الشراء ، ولكن هذا الشراء ذاته ، من حيث هو قرار يخص منتجًا ، يقتضي مضافا لا تقدمه الحقائق الموضوعية دائمًا. "فما نقتنيه هو صورة للمنتج أو الماركة لا الموضوع ذاته" بتعبير المؤلف ، إن الرمزي والاستعاري وما يصنف ضمن المخيالي والأسطوري كلها عناصر تتسلب إلى هذا الشراء وتقود إلى انتقاء هذا المنتج دون ذاك.

وهذه العوالم هي جزء من ثقافة يبرمج وفقها المتلقى سلوكه بشكل واعي أو لا واعي. مما يصدق على الأمريكي أو الفرنسي قد لا يصدق بالضرورة على المستهلك المغربي أو الآسيوي ، ذلك أن عوالم الاستهلاك تتعدد بتنوع الثقافات وتنوعها. إن الأمر يشير إلى سلسلة من المحددات التي تتحكم في الاستهلاك وتوجهه. "فالتطابق بين التمثيل المثالي

الخاص بثقافته بعينها وبين رغبات الجمهور الواقعي بالغ الدقة" ، إنه يتجاوز الفرد وعوالمه الضيقة لكي يشمل "المستهلك الثقافي" الذي لا يحيل على فرد معزول بل على قيمة ثقافية. إنه الأساس الذي قامت عليه مقوله المستهلك ذاتها. لذلك لا يمكن خلق تواصل فعال إلا بالاستناد إلى هذه التفاصيل وصياغة الوصلة اعتماداً عليها. ولا تختلف حالات استهلاك مواد نفعية عن استهلاك الأفكار، إلا في الظاهر. وهو الأمر الذي يمكن تبيينه من خلال استحضار الكثير من النماذج الإشهارية "المستوردة" التي تبئها القنوات الوطنية وتزين شوارع بلادنا.

وقد كشفت الوصلات الوافدة من الخارج عن الكثير من المفارقات الغريبة في ميدان التواصل الإشهاري؛ لعل أولاًها وأهمها التفاوتات المرعية بين "الوضعيات الموصوفة في هذه الوصلات" ، ديكوراً ولباساً ووجوهاً، وبين الواقع الفعلي لحشود المستهلكين الذين تتوجه إليهم. فعدا وجود مُنتَجٌ موضوع للاستهلاك المادي المباشر، لا وجود لرابط، في الظاهر والباطن، بين الإحالات الثقافية الضمنية للوصلة، وبين "وضع استهلاكي" يتم ضمن محددات اجتماعية مخصوصة هي الممر الضروري نحو الشراء. الحال أن هذا الشراء لا يمكن أن يتحقق، خارج هذا الوضع أو في انفصال عنه، إلا من باب إلزامية الحاجة المباشرة، أو من باب الاستلاء الثقافي.

وقد تستوعب الرؤية "الساذجة" هذا التفاوت ضمن حالات الإسقاط الاستيعامي الذي يوازي سراً، بين "حياة" فعلية تُعاش "هناك" ضمن محددات لها امتداد في التاريخ والثقافة، وبين "نماذج للتماهي" هي ما يوضع للاستهلاك المحلي، وهي ما يتم تداوله نفسياً واجتماعياً أيضاً. فالراجح في كل حالات الشراء أن المنتج "لحظة استهلاكية" عابرة في حياة "الزبون" ، إلا أن مضمونه الرمزي يخترق بنية "الذات الاجتماعية"

كلها ويضعها في مواجهة مع نمط حياتي يُعاش ضمن وضعيات للتسوق مفصولة عن أنسابها الثقافية. ذلك أن المنتج ذاكرة أيضاً، ومن خلال هذه الذاكرة وحدها تُبني كل الدلالات المضافة التي هي أصل الشراء والمحفز عليه.

لذلك، فإن أمر الشراء أعقد مما نتصور وأكثر تشubعاً مما توحى به حالات الاستهلاك النفعي للمنتجات. فلا يكفي، في التلقى المباشر وفي تصور الحاجات أيضاً، تقديم صيغة معربة أو مُدرجة لكي يتسلل المنتج الممثل إلى عالم ثقافية جديدة مغايرة لما يقتضيه "أسلوب الحياة" الجديد. فقد يكون للغة سلطان على كل شيء، بما فيها قدرتها على خلق كائنات وأشياء لا وجود لها، ولكنها لا تستطيع "تدويب" الفارق بين المضامين التي تُبني ضمن غيرها، وبين ما تقوله ذاكرتها الثقافية. ذلك أن وجود الأشياء والكائنات في اللغة أقوى من وجودها في الواقع، وقد يكون التمثيل اللساني هو الوجه الوحيد الذي تحتفظ به الذاكرة وتستند إليه في أحکامها.

وذاك دليل آخر على أننا نستهلك مع المنتجات تصورنا لكل شيء، تصورنا للمؤنث والمذكر، و"التحت" و"الفوق" والنار والماء، ونستهلك تصورنا للزمن والفضاء والعلاقات بين الجيران، وتصورنا للإيمان والتعصب والنمية والأحكام المسبقة أيضاً. فلكل ثقافة "عوالم حسية" تستوعب مضامين لسانها وتتجسد في المعيش اليومي وفي الروابط مع الآخر، وفي استعمالات الأشياء والجسد والفضاء والزمان، وتتجسد في كذلك في ما توارى عن العين الواعية، ومنها ما تمثله الأساطير والصور النمطية الخاصة بالموت والبعث والتطهر والنار والجنة، وهي "بقايا مهجورة" (فرويد) لم ينسها الداخل المظلم أبداً. وما يقوم به فعل الشراء، ضمن العوالم المستثارة، هو تحرير الطاقات المخيالية المخزنة وتحويلها

إلى مجموعة من الحالات الوجودانية التي تغذى الوجود الواقعي وتجعله مقبولاً ومحتملاً.

إن "الحسية" تشخيص المفاهيم ورؤسنتها، فهي التي جعلت كل الآلات مؤنثة لا تخلي من تمنع وغنج في الفعل والوعد والرغبة. تستوي في ذلك كل الآلات، آلات الغسيل وآلات الحرث والحرف والسيارات. إنها تحيل جميعها، في الوجود والاشتغال والاستعمال، على عوالم الأنوثة وعلى كل المسكونات المرتبطة بها. فنحن نركب السيارة كما نركب النساء والفرس، ونهفو إلى تقمص صورة فارس يقطع المسافات ويحرر، بالسرعة وحدها، كل الطاقات العنيفة، الدفينة منها والظاهرة. وهي العوالم ذاتها التي تدفع المرأة إلى شراء النعومة والصفاء والطراوة والبياض، تماماً كما تحافظ على "خطوط الحساسية" و"خارطة الحنان" في جسدها الموهوب للمذكر وحده.

وهو ما يعني أن مضمون الوصلة ليس مرتبطاً بـ"ال حاجات فعلية" ، فهي تستمد في غالب الأحيان طاقتها التأثيرية من قدرتها على صياغة هذه الحاجات ضمن "الرمزي" و"الاستعاري" ، وضمن كل ما يمكن أن يُعد به المنتج خارج وظائفه الاستعمالية المباشرة، بما فيها سحر التخييل وفتنته. وتلك لحظة مركبة في تصور الحاجات وطرق إشباعها. فالحاجة ليست "كما" ينفذ بالإشباع، بل رغبة تتجدد بتجدد فضاءات الاستهلاك وتنوعها. والأمران مرتبطان بمجتمع الوفرة وعيارية المنتجات التي تجد صداتها في كل مناحي الحياة وفي البرامج السياسية والفكرية أيضا. فنحن لا نبحث عن المنتج، إنه يحاصرنا في كل الفضاءات، بما فيها فضاءات الحميمية التي لا يمكن أن تفلت من سلطة الوسائل، ومنها التلفزيون في المقام الأول.

لذلك، تقتضي الحاجة، في هذا المجتمع، وجود مستهلك تتحدد رغباته ضمن سياق ثقافي هو الذي يحكم الأفراد ويوجه نداءاتهم. فالأنما تنتقي بعيون "الفن" الاجتماعية، إنها مستهلك ثقافي وليس زبونا تائها تشهده الحاجة إلى منتج نفسي فقط إن قلة المنتجات وندرتها توحد المستهلكين في الذوق والميول والرغبات، أما كثرتها فتربك وتجلب الحيرة، ولكنها تفتح الذات على آفاق للتنوع وإمكانية الانزياح عن المألوف والمشترك.

وللاستهلاك تاريخ منظور. فعندما اختفت المانيفاكتورا اختفى الفرد أيضا، ومعهما اختفت أشكال تنظيمية لاقتناء المنتجات وتدالوها واستعمالها. وقد كانت هذه الأشكال وثيقة الصلة بالحميمية واللقاء المباشر بين التاجر والزيون، وبين هذا وبين منتجات محدودة في الكم والكيف والمكانت الدلالية أيضا. حينها انحاز "المستهلك"، أو أجبر على ذلك، إلى اقتصاد المنتجات العيارية المشابهة في الشكل والوظيفة والإحالات النفعية. وكانت الحاجة إلى "النصيحة"، إلى من يساعد على الشراء ويدفع إليه ويرغب في اقتناء هذا المنتج دون ذاك.

وليس لموضوعية المنتج ونفعيته إلا النذر القليل من القيمة في ذلك. فالتوجيه والإرشاد والإقناع عمليات تتم كلها بالإيحاء، من خارج دائرة الاستهلاك أو ضدا عليها، بمزايا تخفيها حقائق المنتج أو لا تود الكشف عنها إلا ضمن ما يمكن أن تأتي به الاستعمالات باعتبارها مضافا يمكن من تحقيق صورة مثلثي أو وضع معين أو حظوة عند الآخر. ولن نحيل على الخطاطات التواصلية في هذا المجال، فهي متعددة تعدد التصورات التي نملكونها عن المستهلك وعوالمه. إنها في جميع تحققاتها حاصل معرفة تخص ميول المستهلك وسياق الاستهلاك والإرث الثقافي القديم أو المصاحب للشراء أو الناتج عنه. ذلك أن الناصح، في جميع هذه

الخطاطات، يجب أن يعرف كل شيء عن المنسوج. وهو ما يجعل مضمون الوصلة دائماً تأليفاً بين رغبات المستهلك ونفعية المنتج وحالة السوق في الوقت ذاته.

ووفق هذه المحددات الجديدة في الإنتاج والتوزيع والتنافس انتشرت، من خلال الأداة الإشهارية، صورة الزبون في تفاصيل العوالم التي تبنيها الوضعيات الموصوفة في الوصلات حقيقة أو مجازاً. لقد أسقط المستهلك، من خلال المضادات الرمزية للمنتج، "أناه" الأخرى، أو اكتشفها ضمن "لذة الشراء" أو لذة تختفي في انفعالات يسرّبها "نظير" لاعقلاني إلى الشيء وإلى كل استعمالاته الممكنة. إن المنتجات لا تغري بحقائق الاستعمال فيها؛ فلا خير في أحذية لا تهب أقداماً جميلة، ولا خير في عطر يطرد الروائح ولكنه لا يعد بزوج أو عشيق، ولا خير في مسحوق لا يأتي سوي بالبياض دون أن يجعل المرأة زوجة مثلثي في عين زوجها وفي عيون نساء الحي كله. ذلك أن "الإشهار إخراج"، بالمعنى النبيل للكلمة: إنه يمنحك معنى هنا والآن لما يشكل افتراضاً خالصاً، ويمنح وجوداً جماعياً لما كان في الأصل فردية غير قابلة للفهم، إنه يمنحك قيمة مخيالية أو وظيفية أو رمزية اجتماعية موضوع محايده في أصله⁽¹⁾.

وهو ما يعني أن المستهلك لا يكتثر للمنتانة والقوة والصلابة وكثير من صفات أخرى يُعد بها المنتج أو يشير إليها إلا في حدود تجسيدها لما يود الوصول إليه، حقيقة أو استيهاماً، من وضعيات تخص الهيمنة والتفوق والتسامي والتحكم في الامتلاك والكونونة. إنه يعيش الحلم في الأشياء وما يمكن أن تحيل عليه من دلالات توسيع من دائرة النفعي وتملاه بصور تتضاعف من خلالها الذات ويمتد نفوذها إلى ما هو أبعد

⁽¹⁾. بيرنار كاتولا: الإشهار والمجتمع، الفصل السابع.

من ناظر في المدى والإدراك. وهذه الصور وحدها تجعل الأشياء "ناتقة" من خلال شكلها ولونها وحجمها وامتدادها، فكل ما فيها يصبح رمزاً أو استعارة أو دلالة تجد صداتها في الدهاليز المظلمة للاشعور. وهي كذلك ضمن محددات ثقافية فيها ينتشر الوجودان الفردي وينتشي بوجوده.

فنحن لا نستهلك منتجات "حافية" و"عارية" من كل غطاء ثقافي. إننا نشتري، من خلال هذا المنتج أو ذاك، نمطاً في الحياة أو أساليب عيش هي المدخل الضروري نحو الخروج من عوالم الذات الضيقة للانخراط في المجتمع الاجتماعي ضمن معايير مخصوصة، أي الذوبان في ما يطلق عليه "الشخصية الأساسية"²، تلك الأنماط الشاملة القادرة وحدها على استيعاب كل ما يصدر عن الشخصيات المخصوصة، أو "شخصيات الوضع الخاص". فالثانية لا تحيل على فرد معزول، بل تتحقق من خلال نموذج يبرر ما يصدر عنها، والأولى ليست مجموعاً عددياً يراكم، بل هي بلورة ثقافية للمشترك القيمي بين أفراد المجموعة، في الاستهلاك وفي أساليب الحياة.

إننا ننتقي المنتج ونستعمله، ولكننا نحتفي بصورة رمزية عنه، أو بصورة عن "أنانا" الهاوية في المظاهر والصور والأحكام الاجتماعية، أو المندفعة نحو عوالم هيدونية³ كل شيء فيها بدون حساب: المتعة والصحة والسعادة والرقي، وأيضاً البياض والنظافة والنعومة والطراوة والمتانة والسرعة. إننا نوازي، من خلال الشراء وداخله، بين المالك والمملوك في الفضائل والخصائص والمزايا: ما يعد به المنتج وما تجسده الاستيهامات في حالات "التملّك" أو "الكينونة". إن الشعور بالقوة

². نفسه الفصل السادس.

³. الهيدونية *hédonisme* من الإغريقية *hédon* التي تعني اللذة. ويتعلق الأمر بنزعة فلسفية تقول إن الغاية من الوجود الإنساني هو الحصول على أكبر قدر من اللذة بأقل جهد ممكن.

والهيمنة والتفوق هو ما يبرر اقتناء السيارة، لا مجرد الرغبة في التنقل من مكان إلى آخر. يتعلق الأمر في جميع حالات الشراء بدوافع خفية تتحقق من خلال المنتجات وفيها، رغم كل التبريرات البعدية التي تتخذ شكل حجج عقلية تستعيد الذات من خلالها المزايا النفعية للمنتج أو توهم نفسها بذلك.

فقد تلتقط عين المستهلك آلة منذورة لوظيفة أو خدمة، إلا أن لأشعوره سيظل مشدوداً إلى وضع اجتماعي، أو نمط حياتي، أو إلى حالة من حالات الاستهواء التي يوفرها الشراء؛ وهي حالة ترتد بالذات الاجتماعية إلى حالات انفعالية سابقة على كل استقطاب ممیز، حيث تختفي ثنائيات الوجود لتنصهر في وحدة مستعادة من خلال منتج أو خدمة. فما توحى به الآلة وتعد به أشد إغراء مما تكشف عنه وظيفتها. ذلك أن "الموضوع، من خلال الرموز التي يقترحها، هو نمط في الكينونة والظاهر، إنه إثبات لوجود، واثبات لوضع وكشف عن نمط في الحياة لا يمكن أن يتحقق إلا ضمن وضعية اجتماعية بعينها"⁴. وهذا ما يشكل المضمون الأساسي للوصلة.

وهو ما يعني أن الإشهار لا يبيع منتجات فحسب، وهو ليس واجهة للتواصل محايده، وهو أيضاً ليس مجرد واسطة بين البائع وزبونه. إنه ظاهرة اجتماعية في المقام الأول. وبصفته تلك، فإنه يقوم بوظائف ثقافية تتعدد في القيمة والاشغال. فهو يكرس الموجود من حيث إنه يلتقط السائد القيمي ويجعله وعاء لمنتج هو الضمانة على استمراره وهيمنته. ولكنه يبشر، في الوقت ذاته، بنماذج قيمية جديدة من حيث إنه، في سعيه إلى البيع الدائم، يخلق نسقاً قيمياً قادراً على استيعاب

⁴ نفسه الفصل السادس

الجديد في المنتجات والخدمات. وهو في الحالتين معاً يتجاوز طابعه التجاري ليتحول إلى "مؤسسة" تقويمية لا يمكن قياس درجة نمو المجتمع وتطوره في انفصال عن معاييرها في الحكم والتصنيف، في الرفض والقبول، في المحافظة والاعتدال والغلو.

إن الإشهار يوهم ويغري ويدفع إلى التفاؤل والاحتفاء بالجميل عند الفرد والمجتمع، ولكنه كشاف للعيوب أيضاً. ويكفي، للتأكد من ذلك، مقارنة الحملات الإشهارية الأخيرة حول "خروف العيد" في المغرب بمثيلاتها المترجمة (إلا بغيتي حولي (خرف) سمين شوفلك كريدي زوين). لقد سقطت كل الوصلات في شراك شعارات تغتصب الحشود وتشدهم إلى حاجة استهلاكية تفرضها طقوس قسرية، أو هي كذلك على الأقل من الناحية الاجتماعية. فكل الفضاءات والوضعيات الممثلة فيها تحيل على عوالم ضحلة بدون أية قيمة إيحائية سوى ما تتضمنه من إكراهات اجتماعية مستعدة من عقيدة مهووسة بالتشخيص. فما العلاقة الرمزية الجامدة بين "السمنة" عند الخروف بـ"الجمال" في القرؤض. إن الوصلة تبحث في السجع، لا في الخيال، عن مبرر إيقاعي يحل محل البناء الرمزي الذي يحترم وجдан المستهلك، أو على الأقل يعترف له بنسبة محترمة من الذكاء.

والحاصل أن الإشهار ليس حكماً قيمياً ثابتاً منحازاً إلى موقف دون سواه. إنه كل هذه المواقف مجتمعة ومنفصلة. إنه محافظ وطلائعي، رجعي وتقدمي، مرتبط حد الجنون بروح العصر، ولكنه يستند دون خجل إلى المسكوكات، ويفقدن من الأحكام القديمة في الأخلاق والسلوك والتعاطي مع المحيط وأشيائه. إنه في كل صيغه وأشكاله لا يكتفي بالبيع، إنه يعلم الصغار والكبار، على حد سواء، كيف ينتمون إلى ثقافة بعينها وكيف يعيشون ضمن نموذج اقتصادي بعينه، وكيف يُصرّفون

إيديولوجية البيع والشراء ضمن جزئيات حياتهم إنه بتلك الصفات كلها من أجل البيع ولا شيء سواه، فالوصلة التي لا تبيع لا قيمة لها ولا يمكن أن تكون ناجحة.

وهذا ما يشكك في القيمة التواصلية لكل الوصلات التي لا تنبثق من التربة الثقافية للزيون المستهدف. إنها قد تغري في الظاهر، ولكنها لا يمكن أن تنفذ إلى وجده، ولا يمكن أن تشكل رافداً للشراء ورافداً لنمزجته (إلا في الحالات التي تتوجه فيها إلى شرائح اجتماعية معروفة بتبنيتها، الظاهري على الأقل، للنموذج الثقافي الغربي). وما كدونالد وكوكاكولا حالتان استثنائيتان في هذا المجال، فقد شكلاً، منذ ظهورهما، التباشير الأولى للعولمة الحالية. فهذان المنتجان صالحان، في عرف الهيمنة الثقافية الأمريكية، لكل زمان ومكان.

إن الإشهار لا يتوجه في حالتنا إلى شعب محدد من خلال سقف ثقافي معلوم، بل يخاطب جزراً منفصلة عن بعضها البعض في كل شيء. من المؤكد ألا وجود لوصلة تتوجه للحشود مجتمعة، ولكنها في انتقائتها لشربيحة تستند إلى حقائق النفس والمجتمع والتاريخ والسياسة والأخلاق والدين في الحاضر والماضي. ذلك أن الرموز تستمد دلالاتها من سياق ثقافي مخصوص يتجسد أساساً في استعمالاتها، فخارج هذا السياق الشامل لا يمكن أن تحيل على أي شيء. وهو ما يفسر الكثير من سوء الفهم في التعاطي مع الوصلات المستوردة.

ومن هذه الزاوية يقدم هذا الكتاب معرفة ثمينة لكل المشتغلين بميدان التواصل الإشهاري، من مهنيين وطلبة وباحثين. فهو لا يمدح الإشهار ولا يذمه، وهذه مواقف لا قيمة لها في عمليات التحليل؛ فقد أصبح الإشهار حقيقة اجتماعية وثقافية قبل أن يكون آلية اقتصادية تدفع إلى البيع. فالمؤلف يعلن، من موقع الفاعل المهني، أن الإشهار جزء من

الفضاء الاجتماعي وجزء من الفضاء الجغرافي وجزء من وجдан كل المواطنين في كل البلدان؛ إن آلياته لا تقتصر على البيع، إنها خالقة لثقافة تشمل كل سلوك الإنسان في الحب والكراهية والزواج والعشق وتقديم الهدايا. وقد صرَّح لو دوكا LoDuca قائلاً: "أفرغوا المدن والمحطات والطرق والقطارات من ملصقاتها، فستجدون أنفسكم أمام عالم مختلف، وقد يؤدي ذلك إلى تغيير في سلوك الناس". وطبيعة هذا الحضور القوي في حياة الناس هو الذي حاول هذا الكتاب الإجابة عنه.

تقديم

إشهار جديد، صور جديدة ومجتمع جديد؟

ابتداءً من هذه اللحظة لن يمر شهر أو أسبوع، وأحياناً يوم واحد، دون أن تظهر للوجود واقعة إشهارية ينظر إليها الناس باعتبارها حدثاً هاماً. حدث تلتقطه جميع وسائل الاتصال وتعلق عليه وتتفقده، كما لو أنه عمل أدبي أو سينمائي. وقد حذت اليوميات الكبرى حذو جريدة ليبراسيون، وخصصت هي الأخرى عموداً يومياً للإشهار.

يقال إن هناك دائماً شيئاً ما مهماً ومثيراً في هذا الميدان الذي اعتبر في السابق هامشياً وتافهاً، أو كان نافعاً فقط من الناحية الاقتصادية. وقد أدرك مهنيو التواصل الإشهاري باندهاش كبير أنهم ليسوا وحدهم من يقتاتون ويستمتعون بهذا "المخدر" الجديد المصنوع من صور وكلمات وأصوات "مجونة". وبالفعل، فنحن الإشهاريين، لسنا معزولين في كوكبنا... هناك الكثير من الوجوه التي تود اللحاق بنا لتلعب هذا الدور: الممثلون وداعاة الفن والمتصصرون والمظللون... لا يهم ذلك، فالواقع تتحدث عن نفسها، إنهم يحبوننا اليوم أو يغارون علينا ويعترفون بنا وأحياناً يهالون لعقريتنا... كل شيء تغير في ظرف 15 سنة. لن نعود

إلى البدايات الأولى للإشهار في الخمسينيات عندما أدخلت شعاراته الفرحة على طفولتنا الطيرية. لقد كانت تلك سنوات "إعادة البناء"، وكل شيء كان ممكنا وكل شيء كان جيدا، وكنا عطشى إلى الاستهلاك. كنا نحلم بذلك المجتمع الأمريكي الذي تسود فيه الوفرة. وتحقق هذه الوفرة مع مجيء الشركات المتعددة الجنسيات الأنجلوسaxonية إلى فرنسا. ولم تأت هذه الشركات وحدها، لقد جاءت في السبعينيات وفي ثقائبتها طريقتها في "التسويق والإشهار" التي سبق أن جربتها على ملاليين المستهلكين "اليانكي". وستنتقل فرنسا، تحت تأثير ذلك، سريعا من "الريكلام"⁽¹⁾ إلى الإشهار الموصوف "بالعلمي". لقد كانت تنفس النار في قاطراتها لكي تكتسح السوق الفرنسي. ومن بينها، وعلى رأسها، الغسالات الشهيرة التي أثرت في جيل بأكمله من الإشهاريين.

لقد كنا كثيرين ممن تعلموا على أيديهم، ممن سحقتهم آلات الدقة والواقعية والنزعية الكمية. لقد كان علينا اتباع القواعد حرفيًا من أجل خلق هذا الإشهار. كانت هذه اللوائح القانونية الجديدة منبثقة بالتأكيد من دراسات أنجزت على مستهلكين بعينهم، ولكنها كانت تقيس فقط الإنجازات والتفضيلات الكمية. فكل شيء يجب أن يجرب، وكان هذا التجريب يتم، في أحيان كثيرة، على العناصر في انفصال عن بعضها البعض، عوض الاكتفاء بالنظرة الشاملة. ولم تكن هناك أية مقاربة كيفية تأخذ بعين الاعتبار الموقف والدافع. وحدها الحجج الموضوعية يجب الاحتفاظ بها في طريقة العمل. ويجب، بعد ذلك، تطبيقها بشكل مستمر على "أهدافنا" المنزليّة التي كان معلمونا الأمريكيون يمنحونها ميزة من أضعف ما يكون في العالم الغربي في مستوى قياس الذكاء. لم يكن

⁽¹⁾ Reclame: الاسم القديم للإشهار الفرنسي (المترجم).

مسموحاً بالحلم في إعلاناتنا، كانت هناك المقارنة الموضوعية والمبذلة فقط. ولم يكن مهماً آنذاك ما تحكيه الصور والكلمات والأصوات الإشهارية؛ كل شيء كان على ما يرام، لم يكن للأزمة وجود. وكان يكفي أن نقترح منتجاً من جودة مقبولة وأن نمدح ماركته⁽²⁾ والرفع من شأن فعاليته لينجح كل شيء، ويقفز مؤشر البيع إلى أعلى.

إشهار جديد

لقد شكل هذا الرافد "العلمي" الذي جاءنا من ماوراء الأطلسي مرحلة هامة في تطور الإشهار الفرنسي، فقد مكنه من بناء أسسه وتشكيل تقنياته ومد الجيل الجديد من الإشهاريين بمعرفة أساسية. لقد كان هذا الجيل ينتظر حدثاً خارقاً لكي يولد. وكانت أحداث مايو 68... لقد جاءت تلك الثورة الأولى للتواصل كدوي رعد شرك في مجتمع الاستهلاك ذاته بيقينياته ومعتقداته. ولم يكن الأمر يتعلق سوى ببداية، فقد جاءت الصدمة البترولية سنة 1973 لكي تعمق هذا الاختلال من خلال التأكيد أن لا شيء سيكون كما كان من قبل. وفي هذه الفترة المتدة بين 1968 و1973 بدأ كل شيء في تاريخ "الإشهار الجديد".

كانت هذه الأزمة العالمية تعني عند كل المهتمين، الإشهاريين ورجال الصناعة، أن للنمو حدوداً لا يمكن الذهاب إلى أبعد منها. ولم يعد من الممكن الاعتماد على الخصائص الموضوعية للمنتج والخدمات من أجل إقناع المستهلك. فقد أعيد النظر في كل هذه العناصر استناداً إلى ما تقوله

⁽²⁾ marque الماركة آثرنا الحفاظ على التسمية الفرنسية لأن كلمة علامة تجارية أو علامة صنع قد لا تفي بالغرض (الترجم).

الأزمة. وهكذا أدخلت مقولات المحيط والبحبحة الاجتماعية والاستمرارية والآثار الجانبية في طريقة عمل رجل الصناعة ورجل التسويق والإشهاري، كل ذلك من أجل الاستجابة لهموم وتساؤلات المستهلك، حتى تلك التي لا يعبر عنها صراحة.

بحث جديد

أسس مجموعة من الباحثين، ومنهم بيرنار كاتيلا، سنة 1971 "مركز التواصل المتقدم"⁽³⁾. وسيكون المركز الخاص بالأبحاث "أوروبا - كوم" هو أول ما سيقوم بدراسة أسلوب حياة الفرنسيين وتطوره. لقد كان إسهامه كبيراً في تحول الإشهار الفرنسي وفي تحول إرسالياته شكلاً ومضموناً. فهو بباحثيه ما سيعطي بعداً جديداً لمقاربة قضايا التسويق والإشهار. وابتداء من هذا التاريخ، سيتم التخلص عن الدراسات الكمية من أجل تحديد "ما يجب قوله" في الإرساليات الإشهارية لتحول محلها، أو على الأقل تكميلها، دراسات نوعية موجهة لمعرفة أفضل للذهنانيات ولنسق القيم الخاصة بالمستهلك المعاصر. لقد عرف الفعل الإبداعي الإشهاري تحولاً كبيراً، وذلك من خلال الأخذ في الحسبان ميول وتطبعات المجموعات والمجموعات الفرعية التي لا تقبل بالضرورة القيم الاجتماعية والأخلاقية والثقافية السائدة عند الجمهور العريض. لقد خلخل هؤلاء الباحثون مجمل العادات، وبذلك كانوا وراء ميلاد "الإشهاريين الجدد".

⁽³⁾ مركز التواصل المتقدم centre de communication avancé

الإشهاريون الجدد

كان المجتمع كله يتحرك في تلك الفترة، لقد كان الناس يتحدثون عن الروائيين الجدد والصحفيين الجدد والسيناريست الجدد. وفي هذا "الما بعد 68" أيضاً سيتولى أمر الإشهار الفرنسي الإشهاريون الجدد.

لقد ظهر إلى الوجود جيل جديد من وكالات الإشهار في فترة وجيزة: الأولى أنسها جان فيلدمان Jean Feldman وفيليپ كالو Philippe calleux سنة 1968؛ وفي سنة 1969 ستظهر وكالة بيرنار رو Séguéla Jacques Bernard Roux سايزاك ACaysac سنة 1973 وج م غودار M Goudard young 1975. وغادر بيل تراغوس BillTragos من جهته، رئاسة T BWA 1970. وفي نهاية 1969 قرر بيل بيرنباخ Bill Bernbach فتح DDB باريس، وأوكل لنا إدارتها مع أحد أفضل المبدعين لهذا الجيل لأن غودار Alain Goudard. وبيل، كما هو معروف، هو عبقرى الابتكار، فقد منح الإبداع الإشهاري الأمريكي، استناداً إلى القواعد القائمة وضداً عليها، نفساً جديداً.

لقد تميزت سنوات التغيير هذه التي شملت كل شيء باستلام السلطة إشهاريون شباب، إما من خلال إنشاء وكالات، أو من خلال العمل داخل المؤسسات القائمة، وكانت في أغلب الأحيان أنجلوسаксونية. وهكذا سيصبح جان كلود بوليه Jean Claude Boulet سنة 1973، وهو في السادسة والعشرين من عمره، رئيساً لـ young and Rubican فرع فرنسا. وستلي هذه الموجة الأولى سنة 1973 موجة أخرى: ففي هذه السنة سينتشي إيف كرهاليت Yves

فوليو Foliot وكالتهما وسرأس قسم الإبداع فيها دانييل Crehalt Dupy ... حينها سيغادر فيليب ميشال وكالة Daniel Robert Jean Loup Leforestier Comton مع جان لو لوفوراستي Alain Chevalier لكي يؤسسا CLM، ويمكن أن نضيف إلى شوفاليي هذه اللائحة الطويلة أسماء أخرى شهيرة.

لقد كان هؤلاء "الإشهاريون الجدد"، ومن يمكن أن نسميهم "المعلنون الجدد" وراء التحولات التي لحقت الإشهار الفرنسي طوال الـ 15 سنة، وهي عمر الأزمة التي تلت. لقد كانوا هم من أطلق عنان حركة واسعة قادت من الإشهار "العلمي والكمي والموضوعي والمتذلل" إلى تواصل "نوعي مخيالي وفني وفرجوي". لقد تلقى أغلب هؤلاء تكوينهم في مدرسة "الغسالين الأنجلوساكسونيين"؛ واحتفظوا بالجيد من هذه الدروس، أي بالدقة والواقعية، ولكنهم كانوا يتحركون اعتماداً على حدسهم وموهبتهم لكي يرفضوا الأسلوب المعنوي والمكرور. لقد كانوا يمتحنون عناصر إبداعيتهم، أكثر من سابقيهم، "من روح العصر"؛ لقد ابتعدوا عن النزعة الإحصائية لكي يعرضوها بالخيالية والحلم، وفي غالب الأحيان قاموا بذلك خارج قواعد ثابتة بأشكال وأساليب مختلفة مع استعمال الطريقة ذاتها.

وسيمنح هؤلاء السحرة الجدد شيئاً فشيئاً شيئاً "الماركات" التي يعلنون عنها شخصية تتمتع بقيمة مخيالية مضافة. ومن أجل ذلك استعنوا "بمفاهيم" و"أفكار" لها في الغالب دلالات فنية أو أخلاقية. وقاموا بتجسيدها بشكل جديد مليء بالحيوية حيث يمكن أن يتعاشش الذكاء والسخرية والجد والحنان والجميل.

صور وكلمات جديدة

فما بين سنة 1973 وسنة 1980 ظهرت حملات إشهارية برهنت وما زالت على فعالية كبيرة. فهي التي حببت الإشهار إلى الفرنسيين، قبل أن يصبحوا سنة 1985 من الأتباع المخلصين لهذا "الفن الذي يسمى رغبة". ولن نتردد في الإحالة على هذه الحملات الدالة على التطور الذي سيأتي، وهي حملات ظلت معاصرة رغم مرور عشر سنوات على ظهورها.

إنها تتحدث عن نفسها: "ميثاق الثقة"، دارتى، "اشربوا وتخلصوا" فيتال، "الشرب والأكل والنوم"، النادى المتوسطي، إطلاق رونو 5 "سوبار كار"، "الصوف الحقيقى" وولمارك، "الم المنتجات الحرة" كاروفور، سجائر "كمال" وجمله المعدل في شكل كاريكاتور، "كندا دراي مع" إليوت نيس واللامرتشين، "القطار" الذى أعيد اكتشافه، "ساغا ديم" بأسلوبه الرنان الشهير، القرض الفلاحي و"حسه السليم"، "الطراوة المشتركة" لترى بري، و"حرّكوني" لأوروانجينا، وكلها من إبداعات جان جاك أنو Jean Jaques Annaud مخرج فيلم "حرب النار". ويجب ألا ننسى بيزون فوتى Bison Futé الذى ظل يتبع كوارث الطرق، و"الغرينغو" لجاك فابر الذى أصبح ماركة البن الأولى في السوق... وكل الحملات الأخرى التى عبدت السبيل لما سيأتى... يتعلق الأمر في هذه الحملات بأساليب وأنماط حياتية صريحة خاصة بالفرنسيين، ولكنه يتعلق أيضاً بمعنى وكلمات وصور وأصوات جديدة واندھاش ومفاجآت متعددة باستمرار، إنها لذة الإقناع والاقتناع...

وليس هناك من بلد غربى آخر عرف في فترة وجيزة كل هذه التحولات العميقه في أشكال تواصله الإشهاري. وكما رأينا ذلك، فقد

كان مصدر هذا التحول عناصر ظرفية وبنوية. ومن بين العناصر الأخيرة، وأهمها، كثرة الشخصيات في العدد وفي الجودة وهي شخصيات كانت تتقن كل الوظائف الخاصة بهذه المهنة (المبدعون والمحترفون في التسويق والباحثون والوسائل). لقد عرفت هذه الشخصيات كيف تقدم إلى هذا القطاع الاقتصادي نفسها وانطلاقه استثنائين. وهي أيضاً، مع أخرى انضمت إليها بعد ذلك، التي كانت تهيمن على سوق الإشهار. لقد كانت في أغلبيتها مقتنة بأنها تنجز ما يشبه المهمة أو تقوم بمعركة مقدسة في سبيل الفن الإشهاري على الطريقة الفرنسية؛ فقد بدأ هذا الفن يفرض نفسه بشكل عفوي على مواطنه وعلى العالم أجمع أيضاً، بما يشبه الكونية التي لا يعارضها أحد. إن إيمانهم الذي لا يتزعزع بفكرة تخص مهنتهم، وإيمانهم بالثقافة، أكثر من إيمانهم بسلطة المال، هو الذي دفعهم إلى بناء مقاولات كبيرة من حجم عالمي⁽⁴⁾ أحياها، في زمن قياسي، وأن يصبحوا في الوقت ذاته "غوريات"⁽⁴⁾ الثمانينيات والتسعينيات".

لقد كان سر نجاح هذه الشخصيات هو تعلقها بمهنتها داخل ميدان ملائم جداً، هو ميدان المجتمع الفرنسي الذي كان يعرف تطوراً متزايناً. لقد استطاعت، في مرحلة أولى، الإمساك بروح أساليب الحياة السائدة، وبعد ذلك أصبحت هي من يدعوا إلى هذه الأساليب، لتصبح في النهاية الباحث عنها، وهي من أطلق عنان تلك التيارات الكبيرة من المواقف والدوافع التي تحكم اليوم بشكل كلي في المجتمع الذي نعيش فيه.

⁽⁴⁾ gourou الغوري: الشيخ الروحي أو الوعظي الديني في بعض الديانات القديمة (الترجم).

علاج للأزمة

لقد استمر الإشهار، وهو يتغير، في لعب دور اقتصادي يساعد على البيع. وأكبر دليل على ذلك هو ارتفاع الميزانية المخصصة للإشهار بایقاع أكبر من التضخم على امتداد كل سنوات الأزمة. لم يكن المعلنون محسنين، وإذا كانت هذه الاستثمارات في ارتفاع متزايد، فمصدر ذلك اقتناعهم بأن الدفاع عن المصالح واكتساب أسواق، في سياق تنافسي صعب، يمر عبر تواصل قوي. فإلى جانب هذه الأدوار الاقتصادية الأساسية، ذهب الإشهار إلى ما هو أبعد من ذلك، لقد اجتاز حدوداً جديدة وهامة. الحاجز الأول، وهو ما يؤكد صحته الجيدة طوال هذه الفترة، هو العمل الحاسم الذي قام به ضد الأزمة، وأيضاً ما قام به من أجل تكييف ذهنيات الفرنسيين مع هذه الظاهرة.

لقد قيل إن الفرنسيين احتاجوا إلى وقت طويل لكي يعوا أن بلادهم تعيش أزمة اقتصادية. وقد تأكدوا من ذلك منذ 1981. والحال أن حملات الاستمزاج التي أجريت في تلك السنة بالذات، قد يتعلق الأمر بصدفة أو بحظ سعيد، أثبتت تغيير موقف الفرنسيين من الإشهار عامه. فقد انتقلوا بشكل بالغ الدلالة من حالة من يخاف الإشهار إلى من يتعلق به. وقد أكدت أبحاث لاحقة هذه النتائج وكشفت عن حبهم له. لقد بين استمزاج IPSOS لوبوان في غشت 1985 أن أكثر من 60 في المائة من الفرنسيين عامة وأكثر من 65 في المائة بين 14 - 24 سنة يعتقدون أن الإشهار يخبر ويرفعه أكثر مما يضل.

فهل يعد الإشهار "المجنون" الذي نعيشه اليوم بفبرجاته الكبيرة وبديكوراته وأحلامه وأساطيره واستيهاماته أفضل علاج عثر عليه الفرنسيون من أجل قبول الأزمة وتحمل آثارها؟

الجواب سيكون بكل تأكيد نعم في تصورنا. أولا لأن الإشهار بطبيعته متقائل، ويعبر عن دينامية وفرح لا يشاهيه فيما أحد. وبينما وصلت التوترات السياسية أقصى درجاتها، وتتابعت الكوارث من كل الأنواع، وبينما تصر كل الوسائل على كشف مآسي العالم، ظل الإشهار وحده يشكل برا للأمان والسلام. إنه يقدم لنا أشخاصاً سعداء ويتمتعون بصحبة جيدة وأذكياء يعيشون في جنة استهلاك لا يعرف بطالة ولا انخفاضاً في القدرة الشرائية، وحيث الأحلام مباحة وممكنة، بما في ذلك الحلم بشباب أبي. وهكذا، كلما اهتم الناس جميعهم بالإشهار، أنكروا وجود أزمة وأنكروا وجود أساس بنوية لها. وتبعاً لذلك، فإنهم يؤجلون اللقاء الصعب مع الحقائق الواقعية ويستطيعون تجنبها. فمن خلال الهروب في الحلم والبحث عن المتعة، ومن خلال التواصل القائم على الصور التي يستثيرها المنتج، يكون المستهلك، مثله مثل المواطن، قادرًا على "التدالو" بشكل أفضل في شأن علاقاته مع الأزمة، ويستطيع تحمل شرطها بشكل أفضل. دون الذهاب إلى أبعد من هذا، دون أن يحل محل الديانات، فإنه يدافع عن جنة ستظل موجودة رغم الأزمات، وبإمكان الإنسان ولو أنها عبر مخياله. لقد كان الدور العلاجي للتكيف مع الأزمة، بالتأكيد، حاسماً في ذهن الفرنسيين وكان محفزاً، بشكل لاشعوري، على تغيير مواقفهم تجاه الإشهار.

ولم يكن وحده في ذلك؛ هناك عناصر أخرى يجب أخذها بعين الاعتبار، ومنها الإبداع الفنِي الذي استعمل من أجل الإقناع والإغراء، فقد لعب في ذلك دوراً مركزيّاً. لقد أشرنا إلى أن التواصل الإشهاري لم يعد يعتمد في سنة 1973 على الأساليب السابقة. لقد استعمل "مفاهيم وأفكاراً" لكي يمنح الماركات شخصية وبعداً رمزيين. وبذلك أصبحت المنتجات والخدمات "التي تستعمل الإشهار" وعاءً لقيم مضافة، هي قيم

الحداثة أو التقليد، النخبوية أو الديمocrاطية، الوضع الاجتماعي والذخ أو أسلوب الحياة.

فن جديد

ابتداء من سنة 1980، سينهض رجال الفن إلى ما هو أبعد من "المفاهيم والأفكار" من خلال إضافة الفرجوي والمخيالي واللاعقلاني إلى وصلاتهم... واستنادا إلى ذلك حاول الإشهاريون الاستجابة للرغبات العميقـة كالنسـيان والمسـخ والتـأمل وتفـتح المستـهلك والمـواطن، وراـحوا يـبحثون عن حلـول لها في الـبعد الفـني الجـديد.

وهـكذا ظـوع رـهن إـشارـتهم، فـي بـحثـهم عـن هـذا المـخيـالـ، النـموذـجـ الطـبـاعـيـ، والتـصـفـيفـ وـاخـتـرـاعـ حـروـفـ جـديـدةـ وأـلوـانـ خـاصـةـ وـاسـتـعـمالـ الـحـاسـوبـ. لـقـد أـصـبـحـوا مـلـهـمـينـ لـمـخـرـجيـ الشـاشـةـ الـكـبـيرـةـ. وـفـي أـحـيـانـ كـثـيرـةـ كـانـتـ بـدـاـيـةـ هـؤـلـاءـ الـمـخـرـجـينـ فـي الـوـصـلـاتـ الإـشـهـارـيـةـ. لـقـد اـحـتـفـظـواـ مـنـ ذـلـكـ بـطـرـقـ جـديـدةـ لـلتـقـطـيعـ وـبـفـنـ جـديـدـ لـلـإـيقـاعـ: الـمـخـتـصـرـ وـالـجـميـلـ. وـنـلـاحـظـ الشـيـءـ ذـاـتـهـ عـنـدـ مـحـرـريـ الـمـجـلاـتـ الـكـبـيرـةـ الـذـيـنـ اـسـتـعـارـواـ وـسـرـقـواـ مـنـهـمـ "ـالـلـوكـ"ـ الـذـيـ اـبـتـدـعـوـهـ مـنـ أـجـلـ الـبـيـعـ وـالـحـلـمـ. وـتـجاـوزـتـ الرـنـةـ الـموـسـيـقـيـةـ عـنـهـمـ تـعـلـقـهـمـ بـمـارـكـةـ، لـتـصـبـحـ أـكـثـرـ فـأـكـثـرـ "ـأـنـابـيبـ"ـ تـبـاعـ مـنـهـاـ مـلـاـيـنـ النـسـخـ.

لـقـد اـنـتـقلـ التـوـاـصـلـ الإـشـهـارـيـ مـنـ نـاسـخـ إـلـىـ مـنـ يـنـسـخـ عـنـهـ، ذـلـكـ لـأـنـهـ أـصـبـحـ مـرـشـداـ فـيـ مـجـالـ الـأـشـكـالـ وـالـصـورـ وـالـأـصـوـاتـ الـمـنـتـعـمـةـ إـلـىـ التـيـارـ الـطـلـائـيـ، فـهـوـ مـرـجـعـهـاـ. وـالـشـواـهـدـ عـلـىـ ذـلـكـ كـثـيرـةـ، إـنـهـ حـاضـرـةـ أـمـامـ حـوـاسـنـاـ بـشـكـلـ دـائـمـ.

- كيف لا ندخل إلى العالم الجديد الذي ينقلنا إليه الميترو من خلال استعمال اللازمة الخاصة بالوصلة الشهيرة "Ticket chic-Ticket choc"؟ (لم يعد الناس يتحدثون عن الشعار: ميترو عمل ونوم).

- كيف لا ننساق وراء "الجنون الهدائى لماء بيرى" الذى تتلاأ فى قفاصاته من خلال صور جميلة وغير متوقعة؟

- كيف لا تأخذنا الاستيهامات كل مأخذ ونحن نشاهد البرجوازيات الجميلات في الثلاثين من عمرهن ونحلم بممارسة الزنا معهن فقط من خلال شرب جعة "1664 كرونونبورغ"؟

- كيف لا نصبح "سامورا مان باور" من أجل تمجيد الصلابة والعمل المؤقت، أو تقمص شخصية جيمس بوند وهو يقود سيارته GTI 205 ومن لا يود المشاركة بحيوية في رحلة سيارة سيتروان وهي تنطلق من فوق حاملة طائرات، وتنبعث من قلب البحار من غواصة، دون أن نتخلى عن عبادتنا لهذه الألوهية الجديدة التي تشبه النصب وتسمى غراس جونس، أو من خلال المشاركة في تلك النزهة الفروسية السريالية الوحشية التي تهرب وسط المدينة من أجل استعادة الحرية في الأسواق الممتازة؟

لا يوجد هذا الخيال العميق والفرجوي فقط في المنتجات التكنولوجية أو المتطورة، إنه موجود في استهلاكنا اليومي أيضا.

من لا يحلم "بالزوجة الحنون" التي تهيئ لزوجها حساه المفضل وهي تغنى "ماجي ماجي"؟ أو أن يصبح راقصا نجما يتمتع بتوازن تام عندما يشرب ماء إفيان؟ أو أن يتقمص "فري تيمار" بمظهر النجم الذي يتناول عشاءه مع ناتاشا في ديكور جدير بمدينة السينما سينيسيتا "وفي أصبعه خاتم" يتجنبه جعل صبانه غنياً". إن لائحة هذه الرؤى الجديدة وهذه الحدود الخاصة بالخيال كبيرة جداً: فيها للمفاجأة السارة مع

كوداك وصبيانه المهووسين؟ ويا للفرح أن نستمر في تحريك أورانجينا بطريقة أقل واقعية؟ يا لها من رعشة ونحن نرى كائنات تشكل الكون الغامض لإيرام Eram(شركة بيع الأحذية)؟ الخ.

لقد أصبحت كل هذه الشخصيات الكلاسيكية للعالم الإشهاري التي اعتقדنا أنها تلاشت ضمن مسكونات، شابة بقدرة قادر: وتلك حالة الدون باتيو، وأيضاً حالة تلك الأم العجوز دونيز اللذين نجدهما في وضعيات غير متوقعة وأكثر حداثة من غيرها بالمعنى الثاني أو الثالث أحياناً.

أساليب جديدة في الحياة

لا يحتكر التلفزيون والسينما وحدهما عرض الأعمال الرائعة للفن الإشهاري المعاصر. فلم تخطئ لجان التحكيم المكونة من مهنيين أو مستهلكين عندما اختارت بالإجماع وفي الوقت ذاته في كل البلدان حملة بنيتون Benetton باعتبارها أفضل حملة لسنة 1985. لقد كانت حملته تلك مثالية بفضل المقاربة السوسيو - ثقافية المتعددة الأعراق وبفضل إخراج وتصفييف وضع هؤلاء الصبية المراهقين وهم في الخلفية يلبسون منتجات بنيتون، وكذلك بفضل حداثته ودلالته الثقافية وكونيته ووقعه.

بالإمكان استناداً إلى ذلك أن نتساءل: هل استوحت وكالة Eldorado في طريقتها الإبداعية لحملة بنيتون أساليب حياتية موجودة، أم أنها استثارت وابتكرت أخرى؟ من الصعب الإجابة عن هذا القسؤال. ولكننا نعتقد أن الإشهار ليس فقط مدرسة للتكييف مع

الأزمة، وأنه ليس مصدراً كبيراً للإبداع الفني فقط، إنه بالإضافة إلى ذلك وأساساً ظاهرة اجتماعية، مصنع لأساليب الحياة والقيم الجديدة. لقد أصبح الإشهاريون فعلاً ممثلين لبيداغوجيا اجتماعية ومنشطين متخصصين لحيوية الحياة الثقافية، وأحياناً دون أن يعوا بذلك. إنهم يقومون بدور "الغورو" الذي تملأ صوره وتواريخه الفراغ الموجود في الخطاب السياسي أو الديني.

لقد أصبح كبار هذا العالم يستشيرون الإشهاريين في أمورهم،وها هي القاعات تغضن بالناس المستعدين للدفع مقابل سماع أحدهم وهو يتحدث عن الإشهار. إنهم يذكرون ببعض المبشرين أو الدعاة الذين كانت الحشود تتبعهم بحثاً عن مجتمع جديد، مع فارق هو أن بين أيدي الإشهاريين اليوم كل الوسائل الحديثة الممكنة أو التي ستأتي لكي يعبروا ويقنعوا.

مجتمع جديد

لقد اتسع حقل تدخل تلك "الغوريات" الجدد في ما هو أبعد من ميدان التواصل الإشهاري "التجاري". لقد استحوذوا، في السنوات الأخيرة، على كل مجالات التواصل: أولاً التواصل الاجتماعي ثم التواصل السياسي، دون أن ننسى "القضايا الكبرى". لقد قدموا لهذه القطاعات المخصوصة، إن كانت كذلك فعلاً، لغة جديدة ونبرة، وأسلوباً لم يكن متوقعاً، احتضنه الجمهور العريض؛ ذلك أنه يحيل على ما كانوا يسمعونه في إشهارهم اليومي. هناك الكثير من الحملات، من "بيزون فوتى" إلى "كأس واحدة لا بأس، أما ثلاثة فبعدها الخراب"،

مروراً بالحملة الخاصة بالولادة، حيث إن وليداً جميلاً يعبر عن نفسه على كل جدران فرنسا بذكاء وسخرية، وانتهاء بـ "المخدرات براز" التي أثارت اهتمام كل الناس. لقد شكلت هذه الحملات جميعها دليلاً على أن التواصل الإشهاري أصبح عند الكثيرين حلاً لكل القضايا الخطيرة للمجتمع الذي نعيش فيه.

وفضلاً عن ذلك أصبح من المأثور تحويل مسؤولية مشاكل ميدان ما إلى التواصل الذي يكون إما سيناً وإما غير كاف. ولم تفلت السياسة ورجالها من هذه الظاهرة. ويمكن التأكيد أن السياسة دخلت في السنوات الأخيرة إلى الإشهار، والعكس صحيح أيضاً، كان ذلك أولاً في الانتخابات التشريعية لسنة 1978، وبعدها في الانتخابات الرئاسية لسنة 1981 وفي الانتخابات التشريعية لسنة 1986. وهنا أيضاً يكفي تأمل بعض حالاته: لقد سجل الإشهار تقدماً كبيراً في التواصل السياسي، وذلك في سيرورته من شعار "فرنسا التي تربع" لسنة 1978 لغي درو Drut، والكونكورد، إلى "القوة الهدئة" والقرية الموراسية لسنة 1981، وـ "حذار، اليمين سيعود" التي قدمت في شرائط مصورة، وانتهاء بـ "فليعيش غداً" مع الحيوة في المشي تحت سماء زرقاء. لقد خضعت اللغة السياسية التقليدية، التي كانت غير ملائمة مع ما كان يود "شعب فرنسا الطيب" سمعه، تحت تأثير الإشهار، لتحول كبير.

لقد وضع مهنيو التواصل الإشهاري خدماتهم رهن إشارة رجال السياسة وبدأوا يقتسمون معهم حساسية المستهلك والمواطن. لقد تغيرت الشعارات كما تغيرت الصور، لقد أصبح لها مظهر وسنن، لقد أصبحت هي ذاتها مبدعة للموضة. لقد أصبح القميص المخطط "بالأزرق والأبيض" الذي كان يلبسه جاك شيراك في الملصقات الخاصة بالانتخابات التشريعية لسنة 1986 في الشهور اللاحقة رمزاً للمتحضررين والناجحين.

ثقافة عالمية جديدة

فكم من حواجز تم تخطيها وكم من فتوحات وقعت في فترة قصيرة: لقد قام الإشهار بإغراء الفرنسيين عامة، وأصبح مصدراً فنياً لا يقارن في علاج أصيل للأزمة؛ وتحول إلى فضاءات ثقافية واجتماعية وسياسية جديدة؛ فأين سيتوقف الإشهار الفرنسي؟ وما هي التحديات الجديدة التي يود مواجهتها؟

إن الكلمة المفتاح للجواب عن هذا السؤال هي العولمة. فشرط استمرارية أي قطاع اقتصادي في الوجود، في ظرفنا هذا، هو العولمة. كل شيء يسير في هذا الاتجاه. لقد أصبحت الماركات عالمية، لأسباب خاصة باقتصاد السلعية. فنحن نعاين اليوم تهافت المعلنين على خلق تمركزات وطنية وعالمية، وذاك ما توده الوكالات الإشهارية أيضاً. وما يسوع من هذا التوجه هو اختفاء الحدود في مجال الوسائل. وهناك سجال كبير يتعلق بتبسيط أساليب حياة المستهلكين، فقد اتخذت أذواقهم ورغباتهم وعاداتهم في الشراء طابعاً كونياً بسرعة فائقة. والتواصل الإشهاري ذاته يميل الآن إلى الكونية كييفما كان البلد المعنى. وفي الواقع هناك معركة عالمية كبيرة تدور رحاها في ميدان التواصل الإشهاري. يقاتل المهنيون الفرنسيون اليوم، انطلاقاً من أساس اقتصادي ضعيف جداً، (تمثل فرنسا 3 في المائة من السوق العالمية للإشهار)، بطاقة اليأس من أجل إيجاد موقع في مواجهة الشركات المتعددة الجنسيات الأنجلوسaxonية. وهذا هو التحدي الجديد عندهم. وهو تحد كبير ولا يملكون الكثير من الأسلحة لرفعه والنجاح فيه.

إن قوتهم الوحيدة تكمن في "أسلوبهم الإبداعي" الذي يتميز بالخصوصية والحصرية. فنحن لا نعثر عليه بهذا النمط من البلورة والاستعمال العملي في البلدان الغربية الأخرى التي يمثل عندها وحدها

80 في المائة من السوق العالمية في الإشهار. وهو أسلوب أثبتت جدارته، وفرض نفسه في فرنسا وفي بعض البلدان الأوروبية، ولكن عليه أن يكتسح ذلك "الإلدورادو" الضخم الذي تمثله الولايات المتحدة الأمريكية (55 في المائة من السوق العالمية). وستقود هذه المقاربة إلى إشهار على "الطريقة الفرنسية"، إشهار "مجنون" بالمعنى الجميل للكلمة، ذلك أن المخيال داخله ملك.

انطلاقاً من هذا، يمكن تصور سيناريو للتطور المتفائل يمنحه كل الحظوظ على المستوى العالمي: لا يمكن لعولمة الماركات إلا أن تسرع من تطبيع المنتجات والخدمات؛ ووحده استهلاك يتحقق من خلال قوة مخيالية مضافة يمكنه أن يميزها ويرغب فيها ويدفع إلى شرائها. وفي هذه الحالة، بإمكان فرنسا أن تلعب دوراً رائداً، وبإمكانها أن تفرض على المستوى العالمي رؤيتها وأسلوبها وقد تفرض شكلاً ثقافياً جديداً. علينا خلق هذه الثقافة، والنظر إليها باعتبارها نقطة لقاء بين الأصيل والكوني. وتعد حملة بنيتون في تصورنا خير مثال على ذلك: لقد تميزت بأصالة ومخيال وموهبة في التنفيذ، ولكنها تميزت أيضاً بتنوع في الأعراق وبالتضامن والحداثة؛ والناس ينظرون إليها بهذه الصفة في كل مكان؛ إنها تضيف حيوية تحط من شأن كل المقارب الأخرى التي قاربت منتجات تتوجه إلى أهداف مماثلة في كل البلدان... وتعد الآن، قياساً إلى حملات أخرى، دليلاً على إمكانية ذلك.

هو ذا الحلم "المجنون" والطموح المفتوح للإشهاريين الفرنسيين: اكتساح العالم بأسلحتهم الخاصة. وحتى إذا كان هذا التحدي يستند، في جزء كبير منه، إلى جنون العظمة، فإنه يستحق المحاولة، ذلك أنه يشكل حدوداً أخيرة وجديدة يجب اجتيازها لفتح فضاءات لا محدودة لهؤلاء الذين بدأوا منذ 15 سنة رحلتهم الأولى.

أدوات جديدة

قبل أن تبدأ الرحلة إلى هذا "العالم الجديد" على متن بواخر هي الماركات الفرنسية والأوروبية والعالمية، التي وضعنا ثقتها فيهم، على الإشهاريين الفرنسيين أن يتزودوا "بخرائط" لكي يعرفوا إلى أين يوجهون ريح الإشهار التي ستقودهم إلى الميناء الآمن بسلامة وفعالية.

لقد كانت هناك في القرنين الثاني عشر والثالث عشر على ظهر البواخر البرتغالية التي كانت تجوب البحار بحثاً عن أرض ومياه مجهولة، شخصية حكاية، وكانت أهم من على ظهر الباخرة، ولم تكن قبطانها، ولكن كان يطلق عليها "الربان". لقد كان هذا الرجل في الواقع شخصية مهمة لأنه كان يملك تلك الخرائط العجيبة التي كان وحده يعرف أسرارها؛ وهي خرائط كان يتم تداولها من الأب إلى الابن، وكانت تخضع لتحسين دائم أثناء الرحلات وفي اللقاء مع ربانة آخرين. واليوم يحتاج الإشهاريون الفرنسيون إلى "ربان" يقودهم في رحلاتهم الجديدة؛ ولهم الحظ في امتلاك البعض منهم: وبيرنار كاتولا Bernard Cathelat هو أولهم.

لقد رسم وصمم واكتشف مع ميك بورك Mike Burke وكل الباحثين المترددين إلى "مركز التواصل المتقدم" خريطة اجتماعية، ما يشبه الميتروlogia الخاصة بالذهنيات الفرنسية. لقد مكن أغلبية المهنيين في هذا البلد من أن ينتقلا بشكل أفضل أشرعتهم ومن ضبطها بشكل أفضل والحفاظ على وجة السفينة لكي تصل بحمولتها الثمينة من المنتجات والخدمات والشعارات والماركات إلى الميناء الجيد. لقد أنجز بيرنار كاتولا ومركز التواصل المتقدم ومع شركاء عالميين آخرين، دراسات ضخمة لأساليب الحياة الأوروبية والأمريكية. لقد أقاموا خرائط تعطي البحارة

الشجعان كل العناصر التي تهم الساكنة والمستهلكين والمواطنين والمستمعين في كل قطاعات الأنشطة الحياتية وفي كل أبعاد السلوك والأراء والمواقف والدوافع الأشد عمقاً للحساسيات والتوجهات المنشودة.

الإشهار والمجتمع

فقبل الانطلاق نحو المغامرات السوسيو - ثقافية الجديدة، قام بيرنار كاتولا في طبعته الجديدة لكتابه الإشهار والمجتمع بتتفقيحه بطريقته الخاصة. إنه يستدرج القارئ إلى عوالم هذه الآلة العجيبة للإبداع الإشهاري الفاتن الذي أصبح واقعة اجتماعية، ويبين له أن هذا "الإشهار الجديد" لم ينس وظيفته التجارية الأولى، التي هي مبرره الاقتصادي، ولكنه يقوم بدور اجتماعي هام.

يقول لقارئه لماذا أصبح الإشهار اليوم فرجة غنية، وتحول، من خلال مضمونه وشكله، إلى فن خاص وفريد. ويبرهن له أن هذا التواصل يشكل في الواقع رواقاً من البورتريهات "لأساليب الحياة" التي تبني المجتمع وتمكن من إقامة نماذج سوسيو - ثقافية والعمل على تطويرها. وفي الأخير، يمكن القارئ من اكتشاف أن الإشهار يغذي، فيما هو أبعد من الأفكار الجيدة التي تدهش، وفيما هو أبعد من الفرجة ومن الأنماط الحياتية، الجسم الاجتماعي كله باليتيقا، وبأخلاق وبنسق من القيم، وباختصار إنه يمدّه بثقافة.

ومن أجل كل ذلك، ومن أجل خيرات أخرى، تُعد قراءة هذا الكتاب ضرورية عند كل الذين يهتمون بالآليات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية للمجتمع، وهو كذلك أيضاً عند الذين يهتمون بمatters هذا

المجتمع وبأخلاقه وتطوره ومستقبله، هؤلاء الذين يودون اكتشاف هذه الأرضي المجهولة باندهاش، سيكتشفون حقول الحلم والخيال في القرن الواحد والعشرين.

لقد هبت الريح، حان وقت الحياة
فأسرع يا ربان، أسرع حدد لنا الطريق

Brochant Bernard بيرنار بروشان

غشت 1986

مقدمة

الأزمة والإشمار: التعايش الجيد

الأزمة... عن أية أزمة تتحدثون؟

أو هذا على الأقل ما يتغنى به الإشمار على جدران المدن وشاشات التلفزيون والوصلات الصوتية التي تبثها الإذاعات الحرة، وتوضع أيضاً على الأقمصة التي يلبسها المصطافون في الشواطئ في كل البلدان الصناعية، وفي فرنسا على وجه الخصوص في سنوات الثمانينيات.

فعلى الرغم من 15 سنة من أزمة اقتصادية مستمرة وعميقة، حافظ الإشمار، باعتباره ظاهرة اجتماعية وباعتباره فرجة، على نشاطه كما حافظ على إبداعيته واستقلاليته. هذا مع العلم أن هناك من قلل من أهميته في سنوات الازدهار في السبعينيات وبداية السبعينيات. ولم يكن "المثقفون/الإيكولوجيون/الاستهلاكيون/اليساريون"، وحدهم من شكك في دوره، بل لم ير فيه الميسرون الاقتصاديون أنفسهم سوى رهان مكلف أو إنفاق بلا طائل؛ ومع سنوات القلق الاقتصادي والثقافي بدأ الخوف من

الإشهار يتلاشى، وتسلل دون خجل إلى بانتيون⁽¹⁾ العلوم الاقتصادية وتسلى إلى الفنون والآداب أيضاً.

الحق في الوجود

لقد خرج الإشهار من غيتو الرি�كلام التجاري واستطاع، شيئاً ذاك أم أبينا، فرض نفسه على هؤلاء أنفسهم الذين كانوا ينظرون إليه نظرة ازدراء، وأصبح عندهم ضرورة: القادة السياسيون، والفاعلون الثقافيون والرياضيون، والجمعيات الإنسانية والخيرية أيضاً؛ بل فرض نفسه على كل الأنشطة التي كانت تُصنف سابقاً ضمن النقي وغير النفعي، وبدأت تُصنف، في مجتمع الوسائل، ضمن الخاضعين لقواعد الشهرة والتموقع الاجتماعي - الثقافي. بل إن مهنة الإشهار ذاتها غيرت من صورتها: انطلاقاً من الصورة الإبينالية المحببة Epinal⁽²⁾، والمقلب المتع، استطاع مهنيو الإشهار كسب نوع من الاحترام من خلال سلك سبيل صناعة الفرجة، أو من خلال الصرامة الحرافية الصريحة؛ كل ذلك تحقق دائماً من خلال تأكيد روح المقاولة المثالية في هذه المرحلة التي تتسم بالانكماس الاقتصادي الحاد، ومن خلال استعادة سمعة قطاع من الأنشطة الاقتصادية حيث يمكن أن تتفتح الاستقلالية الفردية غير

⁽¹⁾ panthéon بانتيون: مقبرة عظام الأمة (المترجم).

⁽²⁾ image d Epinal صور إبينال، والأصل فيها أنها ما يشبه النحت على الخشب أو على الحجر ويعود الفضل فيها لجان شارل بيلورين Pelerin J Charles الذي كان أول من طبع ووزع مجموعة من الصور في مدينة توجد في وسط فرنسا اسمها إبينال (المترجم).

الامتثالية^(١) والواقعية التجارية الأكثر نفعية في محيط تنافسي لا يستقر على حال أبداً.

بالتأكيد يمكن قياس أهمية النشاط الإشهاري من خلال رقم المعاملات ومن خلال نموه المطرد، رغم أن هذا القطاع ما زال في فرنسا أقل قيمة بكثير مما هو عليه في مجموعة من الدول الصناعية. ولكن الأهم سيظل أون شك هو ثقله الاجتماعي والثقافي، وأثره الفعلي على الرأي العام وتأثيره في نمط الحياة والذهنيات، وموقعه داخل الحياة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

لقد كانت المحاولات الخجولة الأولى للإشهار السياسي في سنوات السبعينيات مثيرة للضحك، فقد كانت تحاكي بشكل ساذج ومرضى النموزج الأميركي. وفي سنة 1974، وفي أوج الانتخابات الرئاسية، أعلن حادث ظهور جيسكار دستان مع ابنته عن دخول الإشهار إلى ميدان السياسة بشكل شبه رسمي، ولكن كان ذلك باعتباره أداة لليمين والشباب.... أما الانتخابات الرئاسية لسنة 1981 وبعدها الانتخابات التشريعية لـ 1986، فقد عممت الإشهار على كل الأحزاب السياسية، واتخذت منه أداة للاحتفاء بزعمائها كيما كانت سنهm وصورتهم وايديولوجيتهم.... وقد سجلت بداية الثمانينيات، فيما هو أبعد من الملصق الدعائي لمتران، استحواذ الإشهار على كل شيء في أرض كانت إلى تلك الحدود محرمة عليه: عالم السياسة. لقد قام بين الإشهاري والمستشار السياسي وبين رجل السياسة وحزبه و برنامجه، في الخير والشر، نوع من التلاقي، وذلك ضمن عملية التواصل. ولقد عرف إشهاريون مشهورون مجدهم في احتكاكم بالرؤساء؛ وكانت مكاتب

^(١) الامتثالية هي ترجمة الكلمة *conformisme* التي تعني الخضوع لافتراضيات المجتمع التبصري (المترجم).

الوكالات المجاورة تقوم بالدعائية لأحزاب متعارضة فيما بينها، وأصبح مهنيو هذا القطاع يسجلون عملهم في دواوين الوزارات في سيرتهم المهنية. بل أكثر من ذلك، لقد أصبح التواصل السياسي مادة للتدرис في السوربون أيضاً استناداً إلى نظرية خاصة بالسلطة "والشرعية الوسائلية" (ج م كوتيرات JM Cotteret). ولقد أنشأ طلبة السلك الثالث في هذا التخصص الرصين سنة 1986 أول جائزة كبرى للإشهار السياسي تقدم أوسكارات (cocardes) للمتفوقين ولأكثر الحملات الانتخابية جدة. لقد أصبح الإشهار السياسي، بدون أن يكون فعلاً مهنة، فهو غير قادر على تحكم فيه مزاجية السياسيين، أكثر من مجرد لعب هامشي، لقد دخل إلى السياسة: "المهنة، التواصل"، كما يردد ذلك هؤلاء الطلبة في مزيج من الواقعية الحالية والطوباوية المستقبلية.

وأصبح الإشهاريون يعلنون عن أنفسهم بصفتهم تلك، بشكل مبالغ فيه أحياناً، كما لو أنهم ينتقمون من سنوات العار، حيث كانوا بدون هوية، فقد قيل إن بعض العجائز كن يفضلن أن يكون أبناءهن عازفين على البيان في ماحور، على أن يكونوا تجار إشهار. لقد بدأ الإشهاريون يعبرون عن توهج فنهم من خلاله وضمنه، جاعلين منه التهريج هاته مجدًا، وهم في ذلك يقدمون محاكاة ساخرة لمبالغتهم من أجل تبريره والإعلان عن حقه في الوجود.

إن النجم/ النسق هو أن يكون للمرء الحق دائمًا في الحلم والحق في الرقي والإفلات من سلطة الاستهلاك بتغيير حياة المستهلك عبر سحر المنتج المتسامي الذي يدافع عنه كل هؤلاء "أبناء الإشهار"⁴. لقد أعلنوا

⁴ يتعلق الأمر بلعب بالكلمات فالكاتب يستعمل les fils de pub التي تعني "أبناء الإشهار"، لكن الجملة تتضمن الإحالـة على جملة شهير في السب " وهي les fils de put التي تعني أبناء العاهرات. (المترجم).

عن أنفسهم على الجدران: أحياناً في شكل أب نوبل، وأحياناً أخرى في شكل عفريت، وأخرى في لوحة خشب مثلثة الألوان، أو في شكل عين في الزيد الأسود؛ فمن "مهرجان كان" إلى البرامج التلفزية، يستخدم عتاة المهنة الإشهار سنداً للترويج لمؤسساتهم هم، ويستخدمون سمعتهم هم سنداً للدفاع الأبدى عن هذا الفن والكشف عن مزاياه.

ولقد استولى عليهم هم أيضاً جنون الكتابة فبدأوا يكتبون: هناك الكتاب الرصين Publicitor لبرنار بروشان، وهناك "عازف بيانو الماخور الهوليودي الذي يصبن أحسن" لجاك سيفيلا Jaques Séguéla ، وهناك مدح الشطرنج في 10 دروس في الإشهار لصالح المقاولات الصغرى والمتوسطة؛ لقد اكتسب الإشهاريون والإشهار، من خلال كل ذلك، منذ سنوات، شرعية جديدة نقشها غوتنيبرغ⁽⁵⁾ على المرمر، بعد أن ولدت بالاستعانة بالكمبيوتر ماك لوهان⁽⁶⁾ .MucLuhan

ومع انفجار الوسائليات، فتح الإشهار لنفسه حقلًا جديداً لل فعل، فقد تضاعف من حيث فضاؤه وانتشر في كل الاتجاهات من خلال دقته. فمنذ مدة تكاثرت المجلات ومالت إلى التخصص في المواضيع: من الرياضة إلى الثقافة، ومن الديكور إلى المطبخ، من قبيل بيبا BIBA Primag Femmes و Vingtans و Femmes و Composition Femme actuelle

وفتح تكاثر الإذاعات المسماعة "حرة" أيضاً فضاء جديداً أمام الإشهار أكثر تجزيئاً من الناحية الجغرافية، أو من خلال أساليب الحياة ومراكز

⁽⁵⁾ غوتنيبرغ: مختنق الطباعة (المترجم).

⁽⁶⁾ Marshall McLuhan مارشال ماكولايان مفكر كندي عرف باهتمامه الكبير بالتواصل وهو صاحب الفكرة القائلة: "الإرسالية هي الوسيط ذاته" (المترجم).

الاهتمام: فعلى الرغم من أن الإشهار لم يستفده من زاوية الإبداعية لحد الآن، فإن الإحساس الذي يخلفه حضوره الدائم هو أنه موجود على كل موجات الأنثير. وهذا ما سيحدث أيضاً عندما تكاثرت التلفزيونات ولم تعد حكراً على جهة بعينها. وقد أقامت أبريبوس *Abribus*⁽⁷⁾ منذ سنوات فضاء للملصقات وهو "الملصق تحت البلاستيك" (كالجامبون الذي يحمل الاسم نفسه). وظهرت أعمدة موريis الجديدة⁽⁸⁾؛ وقد لا تتعجب من عودة الجدران المصبوغة من جديد. ويعرف "التسوق المباشر" الآن ازدهاراً كبيراً؛ واكتسب التعليب قيمة كبرى وأصبح سندأ للتواصل والصور، أي فضاء تواصلياً حقيقياً للإرساليات الرمزية أو العقلية، بؤرة لتطور صور الماركة الراسخة التي لا يشكل الإشهار سوى صدى لها، كما بينت ذلك سيجارة غولواز (إبداع لأن بوديي *AlainBoudier* انطلاقاً

من الدراسات حول أساليب الحياة في مركز التواصل المتقدم).

إن الانفجار الإشهاري انفجر شامل، عدا ربما في الفضاءات التجارية: كatalوغات *VPC*⁽⁹⁾ التي لم تفهم بعد وظيفتها باعتبارها مجلة، وكذا مخازن الأسواق الممتازة الخالية من العلامات والمعنى، والمراكز التجارية وأروقة التسوق الموجلة في الحداثة التي يبدو أن واجهاتها تخشى منافسة صور الإشهار البهوية... ولكن قريباً دون شك سيكون على المحلات التجارية الانفتاح على تاريخ المنتجات؛ وإذا لم يكن ذلك من خلال الإشهار التقليدي، فسيكون من خلال لغة جديدة

⁽⁷⁾ يتعلق الأمر ببعض الفضاءات المغطاة التي خصصتها البلديات في فرنسا *Abribus* لمحططات الحافلات، وأصبحت تستغل لوضع الملصقات الإشهارية. (المترجم).

⁽⁸⁾ يتعلق الأمر بلوحات من الديكور الحضري الفرنسي تستعمل لعرض الملصقات الخاصة بالإشهار وكل أشكال الفرجة (المترجم).

⁽⁹⁾ يتعلق الأمر بدليل الموضع الخاص *V P C vente par correspondance* بالبيع بالراسلة (المترجم).

تمزج بين تاريخ المنتج وأسلوب حياة المستهلكين في "كلمات" ستكون عند هذه الكاتدرائية الحديثة ما كانت عليه الزجاجيات التي كانت تحكي الأساطير الكبيرة للقديسين.

الاعتراف بقيمة الإشهار

ومع ذلك، يجب البحث، في الميدان الإبداعي، عن العلامات الجلية لازدهار الإشهار في الثمانينات في فرنسا أكثر من غيرها. فقد دفعت الأزمة القائمة منذ سنوات البعض إلى القول إن زمن الاستهلاك العقلاني، المقصد والحرirsch في الإنفاق من خلال الربط بين النفعي والسعر المناسب، قد حل أو عاد من جديد. وهو ما يعني أن على الإشهار العودة إلى الخطاب الحجاجي المقدس، أي العودة إلى "العذاب/التجربة" التي يقوم بها المنتج الباحث وهو يلبس بذلكه البيضاء، وللصادقة الوفية العقلانية، وللزوج الأهوج أو الزوجة غير المجرفة المنزلية... وهي حالات تشهد على أجمل أيام الإشهار في ميدان المعرفة المنزلية... وهذا يتنبأ البعض أننا سنعود للتركيز من جديد على الثمن "لكي أيضاً. ويتنبأ البعض أننا سنعود للتركيز من جديد على الثمن "لكي نكسره"، وسيصبح الإشهار المقارن، الاقتصادي والنفعي، هو نموذج سنوات الأزمة.

ولكن لا شيء من ذلك حدث. فالآبحاث حول أسلوب الحياة تقول لنا إن الأزمة لم تؤثر في الهيدونية¹⁰، وفرح الاستهلاك والإإنفاق،

¹⁰. الهيدونية *hédonisme* مبدأ فلسفى يقول إن أصل الحياة هو المتعة، وعليها الحصول على أكبر قدر من المتعة بأقل جهد ممكن (المترجم).

والرغبة في الاحتفاء بالأشياء والجسد، بل على العكس من ذلك، فقد أزدادت هذه الرغبة عند نوعية خاصة من الزبائن. فهي التي تشكل فيلق الاستهلاك الجديد: أهداف جديدة تتوجه إليها وسائل جديدة، زبائن منجذبون إلى شبكات جديدة للتوزيع، ومقتونون بأبطال جدد في الاقتصاد وفي الرياضة وميدان الأعمال التي رفعت من شأنها ثقافة الروك والفيديو كليب؛ لقد كانت هذه الأساليب في الحياة "المزانحة" و"المتمرضة حول الذات"، وهي خاصة بزبائن شباب الثمانينيات والتسعينيات، تتطلب أيضاً نوعاً جديداً من الإشهار.

وهو ما قدمه لهم الإشهاريون في الثمانينيات. فالإشهار، أو على الأقل ما نعرض له هنا، ذاك الذي يحصل على جوائز ذاك الذي يخلق الفضائح أو يدفع إلى الضحك، ذاك الذي يغرى، لليال طوال، عشاقاً مجانين، وذاك الذي له، فيما هو أبعد من دوره التجاري، قيمة دالة على علامة ثقافية، إنه رمز لفترة ومختبر لتجربة اللغة، هو الذي يتوجه إليهم أكثر مما يتوجه لغيرهم.

وكانت هناك موجة دالة على ذلك: من "صحن الحسأ الذي تحضره الزوجة" إلى السيارات التي تلقى بها حاملات الطائرات، ووحوش كوداك، إلى هيكل رانجلر، ومن "حركوني دائماً، ومن جميع الجهات"، تمد هذه الثقافة الجديدة للتمييز والتركيز على الذات جذورها في هذا الانفجار الإبداعي الإشهاري لسنوات الثمانينيات: قد يعود ذلك إلى أن الإشهاريين أنفسهم يعيشون في الغالب أنماط الحياة هاته، وربما لأنهم هم أول من نجح حدسيأً أو عقليأً في الكشف عنها.

حينها سنسمع بعض النخب المثقفة تميل بشدة إلى إشهار تحول إلى فن. فالمجلات تخصص له صفحات "مثقفة". ولكن الفن هنا ليس سوى خدعة أو ذريعة للترويج للمنتج - التخييل. ذلك أن الإشهار الأكثر

تمثيلية لعصرنا يزدهر أكثر وهو يمجد القيمة المضافة، المتخيلة أو الاجتماعية. قد لا يشكل هذا الإشهار النمط السائد، ولكنه الأكثر تعبيراً عن الظاهرة الإشهارية من حيث كونه، في الوقت نفسه، أداة اقتصادية وظاهرة اجتماعية.

فبعد أن ظل سنوات يحاول الاحتفاء بالاقتصاد والطابع العملي للسيارات، أصبح هذا النوع من الإشهار موجهاً بإصرار في اتجاهين: اتجاه البذخ البورجوازي المحافظ والكلاسيكي، حيث تمتزج السيارة بالجودة ويعود بذلك إلى تأكيد الطابع الباذخ للموضوع الذي لا قيمة له؛ واتجاه المشاهد الخارقة للقوة حيث يزدهر إبداع إشهاري جمالي فرجوي على الطريقة الهموليودية، حيث نعثر على المؤثرات الخاصة والصور الصادمة والخارقة، سواء كان ذلك ضمن السجل الساخر لمطاردة تحاكي نمط الويسطيرن (مع بوجو 205)، أو على الطريقة الجادة للصور النمطية التي تمت استعادتها من خلال "الخيول البرية" لسيتروان... لم تقتل الأزمة الإشهار الإيجابي ولا الإشهار الدال على صورة الأنماط، حتى في أسواق مواد التجهيز حيث تكون الأسواق للثمن وتكلفة الاستعمال، وإشهار السيارات أحسن مثال على ذلك. ويؤكد الاستهلاك في هذا الميدان هذا الموقف، فقد عرفت ماركات الرفاهية، والنماذج العالية الجودة، والسلسلات الخاصة ذات الاختيارات الإضافية من قبيل GTI المنبثقة عن النماذج البسيطة، نجاحاً كبيراً، ف15 سنة بعد الصدمة البترولية الأولى، وقبل أن يبدأ ثمن البنزين بالانخفاض من جديد، انبعث حلم وأسطورة السيارات من جديد من رماده.

ولقد برهن الإشهار المعاصر في سوق أخرى للمواد الاستهلاكية المشهورة برتقابتها ونفعيتها المبتذلة وشرائتها المعقلن، على قدرته على

استثارة المخيال وعلى قدرته الإبداعية الجمالية ونبرته الساخرة، وبرهن في جميع هذه الحالات على قدرته على التخلص من البرهنة النفعية الكلاسيكية. فالم المنتجات التي تنتهي إلى "الموجة الجديدة" من قبيل "bolino" طراوة زوجتي الحنونة" لاجي، والخضروات الطيرية التي تصنع منها رحيق البندىكتا، ومقالب يوب، والكوميديا الموسيقية لسكيب الجديد، وكل ما يقال عن زيت المائدة، ورواية الحب الخاصة بطعم القطط، كلها أمثلة تبين أن الإشهار يعلن عن استراتيجية التجميل الغذائي.

ولم يحدث أبداً أن كان الإشهار الأوروبي، والفرنسي في المقام الأول، أكثر إبداعية كما هو عليه الآن: فهو ليس جريئاً، وإبداعياً وفنياً فحسب، إنه "مجنون" أيضاً، بالمعنى الجميل للكلمة. ففي تناقض كلي مع الحقائق الاقتصادية للأرقام وضد الواقع المفترضة لعلماء النفس المختصين في الأزمة، قدم الإشهار إلى المجتمع ومستهلكيه في عز الانحسار الاقتصادي جزءاً من الحلم، قدم للمنتجات والخدمات قيمة مخيالية مضافة في أسلوب خارق وعجائبي. فقد كان يتتجاهل أحياناً المنتج من خلال صورته الخاصة، ويتجاهل في أحياناً أخرى وظائفه النفعية ضمن فتنته داخل اللعبة الاجتماعية، ويتحول الشيء التجاري إلى أسلوب حياة أو جزئية حلمية. لقد حول فعل الشراء إلى حركة فردية خالصة مفصلة عن الواقع، حيث ينفي المستهلك الأزمة مرتين، أولاً من خلال فرحة الامتلاك، وثانياً في نشوء هذا الزائد الذي لا ثمن له ووحده الإشهار يعرف اليوم كيف يسرره إلى الحياة: الحلم.

الإبداع والأساطير

مدى سنوات السبعينيات بنفحة إبداعية في ميدان الإشهار، إبداع ترسخ في الاعتراف بالوظيفة السيكولوجية للاستهلاك. فقد تميز الإشهار بظهور شخصيات نمطية جاءت لتعطي بعدها تاريخياً وثقافياً للمنتجات الحديثة من خلال إعادة تجذيرها في الموروث الثقافي. لقد حلّت الأم دونيز ومامي نوفا، وجميلة الحقول والسيد دوكرو، والأنسة جولي (فصل الربيع) محل "الفارس الأبيض" و"السيد نظافة"، وهما من النماذج الإشهارية التي سادت في سنوات السبعينيات، وكانت حينها تقوم بوظائف نفعية ترمز إلى قوة المنتج.

ولكن إبداعية الثمانينيات توجّهت نحو الفرجة الهوليوودية، ولم تتردد في سرقة ساخرة لبعض الأعمال الناجحة في السينما من قبيل الوفدين من كوكب آخر، وروبوهات حرب النجوم، وبلا رانر blade runner⁽¹¹⁾، إلى إنديانا جونز Indiana Jones Runner⁽¹²⁾. لقد أصبحت المؤثرات الخاصة للأساطيل العابرة للكواكب، وطرق الكوميديا الموسيقية، والرقص والغناء، واللصق السريالي، واللوحة الطباعية ورسوم الحاسوب وألوان الموضة الصادمة، عناصر غزت الإشهار في التلفزة وأمواج الإذاعات وجدران المدن وصفحات الجرائد. لقد بث الفرح والتفاؤل الإشهاريان في الحياة اليومية للمجتمع إيديولوجياً ثقافية موضوعية: ولم يتردد الإشهار، بقليل من الجدية والدينية بالنسبة للمنتج كما كان قديماً،

⁽¹¹⁾ blade runner يتعلّق الأمر بفيلم أمريكي من نوع العلم الخيالي ظهر سنة 1982. (المترجم)

⁽¹²⁾ Indiana Jones يتعلّق الأمر بشخصية خيالية أبدعها جورج لوكا وهو مغامر وأستاذ الحفريات وظهرت لأول مرة في فيلم "مغامرو السفينة الصائمة" سنة 1982. (المترجم)

وبقليل من الحقيقة في البرهنة والحجج النفعية، وبقليل من التقوى في تأويل أيقونته الأبدية الرمزية، في إضحاكنا وفي السخرية من المنتج نفسه أحياناً. إنه لم يتردد أيضاً في اللعب بالكلمات والصور، وأن يكون فرجة في المدينة، ويعد الآن أجمل فرجة دون شك، إنه لا يود إطلاق م ospات، بل يعمل على إشاعة حالة ذهنية عامة "متحركة"، حالة هيدونية ومتفتحة وساخنة.

ولم يسلم التواصل والإشهار الإداري والوزاري من هذا التوجه: قدم الشعار المناهض للمخدرات: "المخدرات براز"، في شكل فيديو كليب ينتمي إلى الواقعية الجديدة، أو السخرية في شعار: "ثلاثة كؤوس تؤدي إلى الدمار". ولم تسلم السياسة نفسها منه، فبعض ملصقات الحزب الاشتراكي الفرنسي سنة 1986، وكذا الذئب الكبير الشرير في الشرائط المchorة التي ترمز كلها إلى اليمين ذي الأنابيب الطويلة، وكذا الشعار الساخر "حذار، اليمين سيعود من جديد"، كلها كانت تستعين بالأساليب الهزلية القديمة. وقد تشكل الإشهار هنا أيضاً ضمن كون موازي حيث تسود الحركة الإبداعية التي تتجاوز المنتج والخدمة والبرنامج أو المؤسسة المعلنة لتضيف إليه تواماً مخيالياً استيهاماً يتجاوز فيه الحلم المنتج.

لقد أصبح الإبداع الإشهاري واقعة اجتماعية وواقعة ثقافية حيث يتم التعبير عن طرق جديدة في الكتابة والتوضيح وتقنيات جديدة للتعبير وكلمات جديدة لم تفلح الرقابة المحافظة في الوقوف في وجهها، وأدرجت كل هذه الطرق ضمن الأخلاق. إن الإشهار يبيع، أو على الأقل يحاول القيام بذلك، وتلك وظيفته الأولى ومبرره الاقتصادي. ولكن الإشهار اليوم، في فرنسا وأوروبا على الأقل، يقدم إلى المجتمع فرجة

بالمجان، قد تكون خلقة وأكثر غنى في الشكل والمضمون في زمننا هذا حيث الكثير من الوسائل والفنون والمؤسسات الثقافية خاضعة هي الأخرى للضربية.

يقدم الإشهار، من خلال هذه الفرجة، رواقاً من البورتريهات وأساليب الحياة التي تبني المجتمع وتقدم "صوراً عن الأنما" يتماهي الجميع معها، يتعلق الأمر بمناج سوسيو - ثقافية مرجعية: أن تشتري منتجاً معناه أنك تشتري هوية، أكثر مما تشتري شيئاً نفعياً. بل أكثر من ذلك، تبث الإبداعية الإشهارية وفرجتها ثقافة في الجسم الاجتماعي، نسقاً من القيم، ومعايير تتجاوز الم ospات؛ إنها تبث فيه أخلاقاً وفلسفة تتجاوز "الأفكار الجيدة". لذلك، فإن هذه الإبداعية الإشهارية الراهنة تثير اهتمام آليات تطور المجتمع وموضاته الاجتماعية وأخلاقه، كما تثير اهتمام الميكانيزمات الاقتصادية والتجارية أيضاً.

امتلاك منزل

ولكن هناك، فيما هو أبعد من هذه البهرجة الإبداعية التي تثري الم ospات وتشوش على الأخلاق، وفيما هو أبعد من الإشعاع السطحي للشعب الناري الإشهاري، صور ذهنية وقيم ثقافية أكثر عمقاً تنقشها الاستراتيجيات التجارية في اللاوعي الجماعي.

ذلك أن النجاح الفعلي في الميدان التجاري لا يكمن في الواقع المباشر الذي يؤدي إلى سباق في الإبداعية المتقدمة والدائمة حسب مبدأ "أدهشوني"، فهذه استراتيجية مفلسة من الناحية الاقتصادية، وتأهله اجتماعياً بالنسبة للجمهور الذي يتلذذ بنسيان "من يتكلم"، و"عن ماذا

يتكلم" داخل سجل الأفكار اللامعة. إن الإنجازات الإشهارية الأكثر إبداعية هي مفاهيم حقيقة: أفكار قوية لقيم مضافة، وهي من طبيعة رمزية أو متخيلة وليس نفعية فقط بل إن النجاح الإشهاري التجاري هو مفاهيم دائمة ومرتبطة بتيارات سوسيو - ثقافية صلبة تتماهى مع أساليب حياتية مهيمنة وقارنة، وتستند إلى قيم سيكولوجية أساسية: تعرف كيف تلاشى، ولكن عرض القيمة المضافة فيها يظل واحداً ووفياً وقابلأً للتحديد. وفي الأخير، فإن هذه الأشكال التواصلية التجارية الفعالة هي مفاهيم/أنواع قابلة للتحقق من خلال كل الأشكال ضمن استراتيجية تواصلية شاملة (من الملصق الضخم الموضوع في الطريق إلى التوزيع اليدوي والتعليق والفيديو).

وهنا يضاف الإشهار، استناداً إلى هم الفعالية التجارية، من دوره السوسيو - ثقافي، من خلال إعداد حقل الصور الذهنية الجماعية حول مسوكاته الدائمة. فمن خلال الاستمرارية يصبح الإشهار فعالاً وتستقر الثقافة ليعطي كل منها موقعاً داخل فضاء الآخر. إن مضمون الإرسالية الإشهارية هو من طبيعة ثقافية بشكل صريح، شهادة على الحضارة وناطق بالحقيقة وحارس للأخلاق، وأداة فنية ومعيار شبه رسمي للذوق الرفيع، ونموذج للحياة بشكل من الأشكال... إن أسلوب الحياة هو الذي تعبّر عنه الإرسالية الإشهارية، لا من خلال بعده المادي فقط، بل من خلال بعده الأخلاقي أيضاً.

فهل صاحب الإشهار الشهير الخاص "برضيع لوتس" هذا الفهم الجديد للطفل الصغير الذي هو "من طبيعة ثقافية"، أم سبقه أم هو من استثاره، وبدأ يعبر عن نفسه في الصحف بصيغة: "والد أو أطفال مجلات"؟ يتعلق الأمر بقضية حضارية أثارتها سنة 1986 هذه الحملة حيث يقوم طفل بخدرين ممتليئين بوضع السؤال التالي: "هل أنا حقاً

ظاهرة سوسيو - ثقافية؟"، ولكن النبرة هي حقاً شهادة ثقافية تكشف عن استحالة التعامل مع قضية خطيرة من قبيل تقلص الولادات استناداً إلى مفاهيم الواجب والقسر الذي يغلف في قالب ساخر.

لقد كان الإشهار هو أول من حرر النهد الأنثوي (في فرنسا على الأقل) لكي يصبح كذلك لاحقاً في الشواطئ العائلية ويوضع على أغلفة المجلات. لقد كان للإشهار تلك القدرة على التطبيع ونزع فتيل التهويل حيث تستخدم الوظيفة التجارية ذريعة للحديث عن تطور في العادات السلوكية. ويقال إن أمريكا الطهرانية الريعانية وجمعياتها الأخلاقية كانت ناقمة لا على الإباحية المخدرة التي تدعى أن نصوص الروك ستار تشتمل عليها فحسب، بل ناقمة أيضاً على السيقان الرشيقه لفتاة التي ترتدي "ديم" في الإشهار، وكذا على نهود التوب موديل. وهذا مؤشر على أن الأمر لا يتعلق بأداة تجارية ولا بحججة تجارية (وهو ما لا يمكن أن يرعب أمريكا، حتى وإن كان آتياً من مايفلاور¹³)، بل إعلان صريح عن اختيار سوسيو - ثقافي، إنه اقتراح لنموذج حضاري يمكن أن تقبل به المرحلة بصفته تلك أو ترفضه.

فهل تخشى أمريكا الفريق المتعدد الأعراق لبنيتون الذي يخلط بمرح الأبيض بالأسود، ويخلط أصفر الجلد بألوان البدلات والأعلام؟ نعم فيما يبدو... ذلك أن الحملة المصدرة إليها تتراكم مع فرق إثنية متنوعة، ولكنها متعايشة فيما بينها، إنها محددة القومية أكثر مما هو التهجين العرقي الأسلوبى والثقافي الذي قدمته الحملة الأصلية الفرنسية. إن الأمر يتعلق بمشكلة التحويل الثقافي الذي تطرحه كل سياسة إشهارية متعددة القوميات.

¹³ Mayflower سفينة تجارية ضخمة تعود إلى القرن السابع عشر. المؤلف يحيط هنا على الغربة الثقافية. (المترجم)

يدعى التسويق الأمريكي بشكل صريح القدرة على خلق استراتيجية عولمية شاملة تجسدها كوكاكولا أو "السيد نظافة": فما هو جيد و حقيقي ومريح لربات البيوت في مينوسينا وتينغر دينفر، سيكون أيضاً جيداً و حقيقياً للشباب الغابوني والزوجات البلجيكيات، وبطبيعة الحال سيكون كذلك عند المستهلكين الفرنسيين. وهذا يقود إلى بلورة إشهار بصيغة واحدة، باعتباره تجلياً صريحاً "لإمبريالية ثقافية" أمريكية تهدف، بدون حياء، إلى خلق "القرية الكونية" التي نادى بها ماك لاهان من خلال هذه الصورة السوسيو - ثقافية.

إن صراع الماركات والمواد ليس معركة تجارية فقط، إنه أيضاً، وب بواسطتها، حرباً بين رؤى العالم، إنه تناقض بين القيم، و اختيار للهيمنة الثقافية. وهكذا، ستكون كل استراتيجية عالمية للمواد التجارية كافية عن اختيار موجه، إما نحو مسکوك متعدد القوميات والثقافات مقترح / مفروض على كل البلدان، وإما نحو محاولة لتكيف المتعدد القائم على الاعتراف بالخصوصية السيكو - سوسيولوجية المحلية.

ولقد بدأت الخصوصية الوطنية والجهوية والإثنية أو الدينية، في سنوات الثمانينيات هاته، تعبير عن نفسها، وتفعل ذلك أحياناً إلى حد الأصولية وكراهية الآخر: إنها أعلنت حرباً على هذا الطابع المجهول والمطهر وال العالمي للمسکوك الأمريكي الشمالي. ولكنها أيضاً تنكرى على نفسها ضدأ على كل تهجين، إنها حاصل ميكانيكي للتبدلات الاقتصادية والإنسانية الكونية. إن الإشهار قادر، دون شك، على تكيف إبداعيته مع الخصوصيات السوسيو-ثقافية للأمم والمجموعات الصغيرة الإتنو-ثقافية وصور أساليب الحياة، ذلك أن ما يبيعه هو ثقافة ومن خلال الثقافة يبيع المنتجات التي تشهرها.

النجاة

فما هو الأساس الذي قام عليه هذا الفيض الإشهاري في قلب الأزمة الاقتصادية، المتناقض مع التصريحات وبرامج التقشف للسياسيين وأرباب الأعمال، هؤلاء الذين يبيعون إشهاراً يمجد متعة الإنفاق والبذخ الزائد وعبادة القيمة المضافة؟ فهل يكون الإشهار "أفيون الشعوب"؟

لقد أنتجت أمريكا "الاكتئاب الكبير" الكوميديات الموسيقية الجميلة، وأنتجت الكعكة المحسوسة عسلاً وسکراً وبذلات مزينة بقطع ذهبية كانت هوليوود تهديها إلى ممثليها تعويضاً لهم عن شظف العيش؛ وبعد الإشهار حالياً، في بعض مظاهره، "منهجية كوبوية"¹⁴ لعصرنا. فمن خلاله ندفع الناس إلى الاعتقاد أن مجتمع الاستهلاك لم يمت ولا يهدده أي خطر، وأن مشاكل التشغيل والقدرة الشرائية لا تهدد ثقافة الوفرة وأنماط الحياة والتملك، أو أن المستهلك يظل نموذجاً للتكيف مع الحياة العادية، بل إنه علاج ضد القلق الاقتصادي للعصر... إن المقاولات ذاتها التي تحث عملائها على التقشف وتتفق كثيراً من أجل دفع المستهلكين إلى الإنفاق، هي نفسها التي تبشر في مقاولاتها بالتقشف في الإدارة كغاية لتقليل ثمن التكلفة من خلال العقلنة، وهي التي تشجع في إشهارها على نسيان الأثمانة في الحلم المؤمث للقيم الرمزية والمخيالية المضافة.

قد يكون "الجنون الإشهاري" والفرجة الهوليودية الكبيرة المزدهرة حالياً علاجاً للأزمة، حيث يحاول النظام السوسيو - اقتصادي والمستهلكون والمنتجون جميعهم، المتآزرون لا شعورياً، إنكار الطابع

¹⁴ méthode Coué إحالة على طريقة في علم النفس صاحبها هو عالم النفس الفرنسي Émile Coué (1857-1926). وهي منهجية قائمة على الإيحاء والتنويم الذاتي الذي يقود الذات إلى تبني فكرة ما. (المترجم)

النهائي للأزمة وأسسها البنوية. فكما يمكن لمريض أن ينسى الداء الذي ينخره من خلال ممارسة مكثفة للرياضة والممارسة الاستهلاكية للأحلام، يغسل الإشهار من جانبه وضع اليد على أساس الأزمة. فكما أن استحضار الجنة، في الكثير من الديانات، يساعد على تقبل الشرط الإنساني من خلال إلباب التضحيات الضرورية لباساً رمزاً، فإن الميتروЛОجيا الإشهارية هي "سكر" الأزمة.

لقد مات "الإنسان الاقتصادي": إن الإشهار لا يدعو إلى الحساب بل إلى الحلم، أو هو كذلك في فرنسا على الأقل. وعكس ذلك ما يقوم به الإشهار الأمريكي بدون تعب، فقد ضاعف من محاولة إقناع الناس بالدولارات التي يمكن ادخارها. خصوصيات ثقافتان تتصارعان هنا، طريقتان متناقضتان كلياً في التكيف مع الأزمة، رؤيتان متناقضتان للاستهلاك في زمن انحسار القدرة الشرائية: إحداهما تهرب إلى فكرة التدبير المعقول والسليم، والثانية تهرب إلى تأمل "ما هو أبعد من المنتج" الذي يبرر كل النفقات. تكشف الأزمة هنا عن وظيفة إشهارية، ربما تكون خاصة بالثقافات اللاتينية أو الأوروبية، توسط سيكو - سوسيولوجي: تُستخدم الصورة الإشهارية كوجاه بين الواقع الاقتصادي وبين الرغبة؛ وتم البرهنة داخلها على الاستهلاك باعتباره سلوكاً لاعقلانياً بشكل صريح، ولكنه في الوقت ذاته تعاطي مع الواقع، حيث لا يمكن التخلّي عن حصة الإشباع الذاتي، لأنها حصة ضرورية عند المستهلك وضرة لطابعه الاستعمالي.

إذا كان الإشهار قد حافظ على طابعه الشعري لحد الآن، بل ويعد أحياناً إلى تضخيم صوره الإبداعية، فإنه لا يفعل ذلك فقط من أجل التغطية على الأزمة، والدفع بالمنتجين إلى نسيان المخاطر التي تترافق بهم والدفع بالمستهلكين إلى نسيان الإحباطات التي تنتظرونهم للاستمرار

في الحياة، ولكن أيضاً لأن حضارة الاستهلاك، بطبيعة موقعها داخل النسق السوسيو- ثقافي، تستدعي ثلاثة أبعاد للموضوع أو الخدمة المستهلكة:

- بُعد أول من طبيعة "نفعية ووظيفية" ناتج مباشرة عن الإنتاجية التقنية للموضوع وتعبر هذه النفعية عن نفسها بطريقة عقلانية من خلال البرهنة ونمط الاستعمال والإخراج اليومي والتجربة والحججة القابلة للقياس والتفسير.

- البعد الثاني من طبيعة "رمزية" ويشتمل على قيمة مضافة من طبيعة اجتماعية، تقليدية أو حداثية، إنها موضة أو تنتهي إلى اليومي، إنها من طبيعة باذخة أو بسيطة، نخبوية أو ديمقراطية، حيث يصبح المنتج وضع اجتماعي وأسلوب حياة... حينها على الإشهار أن يستعين بلغة المسكوكات السوسيو- ثقافية والصور الإبينالية، ويستغير كلماته وعلاماته من الموضة والتكنولوجيا والصحافة، ويتمتع محسنته من عالم الأعمال والعلم والاستعراض.

- البعد الثالث من طبيعة "مخيالية" يجعل المنتج دالاً على "صورة للأنا" كجواب عن دوافع ورغبات عميقة وغير عقلانية للانطلاق والتحول والنسيان والأمثلة وتفتح الأنما ولهيمنة والتحكم في الأشياء من خلال التحكم أو الورع، التأمل أو المشاركة... حينها تتحول اللغة الإشهارية إلى فرجة للاستيهامات، مكسرة بذلك الأسنن المألوفة في الخطاب الاجتماعي والبرهنة التقنية لكي تجعل الموضوع أو الخدمة شفافة للحلم الذي يبحث عنه المستهلك.

إن الطريقة التي اتبعها مركز التواصل المتقدم لما يسميه "نسق التواصل"⁽¹⁵⁾ (co'système) تستند إلى تصور ثلاثي الأبعاد للإرサالية الإشهارية، وبشكل أوسع، لكل تواصل جماهيري، منظوراً إليه باعتباره إبداعاً من خلال لغة خاصة بقيمة مضافة إلى موضوع مادي وفق الأبعاد الثلاثة الوظيفية والرمزية والخيالية المشار إليها أعلاه. يصف نسق التواصل ما يقارب الخمسين إرسالية مختلفة توضع بين أيدي الباحث لكي يصوغ انطلاقاً منها موضوعه. إن هذا النموذج المنهج للتواصل قابل للتطبيق على الخطاب السياسي، كما على الإشهار وعلى التصميم، كما على فوتوغرافيا الفن، وعلى الحاجاج اللغطي، كما على التعليب، ويدعو إلى اختيار واع لسجل القيم المضافة التي نضع "الشيء" الذي نتحدث عنه" داخلها؛ لقد اختار الإشهار المعاصر بوضوح التوجه نحو السجل الرمزي أو السجل المخيالي على حساب القيم المضافة النفعية والوظيفية. لقد كانت الأزمة، من خلال دعوتها إلى تفاؤل إرادوي مبالغ فيه، تدفع الإشهار إلى أمثلة السعادة الرمزية والخيالية المستترة في المنتج. ولكن هذا الأمر لا يدل هنا سوى على تضخيم الوظيفة "الطبيعية" للإشهار، والدعائية السياسية والصحفية أيضاً: يتعلق الأمر بإسباغ فائض من الدلالة الثقافية على الموضوع الخالص أو الواقعة الخام من أجل منحه بعدها ثقافياً، بدونها لن يكون مفهوماً ولا مهماً في أي شيء.

إن المكانيزم الإشهاري مثال بالتأكيد إلى المبالغة في مجتمعاتنا، كما كانت قدinya الميكانيزمات التبشيرية أو الدعائية... ولكنه مع ذلك يكشف عن سيرورة سوسيو-ثقافية: توليد المعايير والنماذج والمسكوكات، أي

¹⁵. نسق التواصل co système نموذج للتحليل ومنهجية للعمل بدورها "مركز التواصل المتقدم" في باريس، ويكون من 60 سؤالاً يخص حياة الفرنسيين، وهي طريقة تمكن الإشهاري من خلق حالة تواصل مثلى مع المستهلك. (المترجم)

توليد معنى توفره الثقافة الجماعية بصفتها مادة تربوية للجمهور والمواطنين والمستهلكين في الوقت ذاته.

الإشهار والمجتمع

يبدو الإشهاري فعلا باعتباره ممثلا واعيا أو غير واع لبيداً غوجياً اجتماعية، معلما للمواد وأستاذًا لأنماط الحياة، ومديراً لوعي سوسيو-ثقافي. وهذا أمر حقيقي كييفما كان موقفنا من ذلك، أحببنا هذه الفكرة أم لا، كانت شعبية حسب الموضات أو لم تكن، وسواء آمن بها أصحابها أو قاموا بنفيها. ويُلعب المعلن التاجر، من خلال أبسط ملصقاته، دور الحاضن الثقافي. فليس من الضروري أن نبني متاحف، أو نطلق بوارج تجوب المحيط الأطلسي، أو نقيم نصبًا تذكاريًا أو نمول جداريات لكي يقال إننا قمنا بعمل ثقافي. فالإرساليات اليومية، وهي سجل إعلانات التواصل الاجتماعي أو السياسي، وأيضاً وخاصة الإشهار التجاري لمواد الاستهلاك والتجهيز أو الخدمات، تعد هي الأخرى، في أغلب الأحيان منتجًا حضاريًّا، ذلك لأنها تعمل على إشاعة أساليب حياتية.

تود المفارقة طرد الإشهار من الحقل الثقافي، وذاك موقف جهابذة الجامعة المدافعين عن صفاء "ثقافي" نحبو، و موقف إنجلجنسياً منغمسة في إيديولوجيا مضادة للتجارة، وأيضاً موقف منتجي الإشهار: موقف أرباب المقاولات، والمعلنين الذين يقال إن المدارس الكبرى علمتهم أن ما هو ثقافي يصنف ضمن التبذير؛ بل أكثر من ذلك، يدفع الفولكلور المهني الإشهاري إلى لعب دور تافه استعراضي مضاد لل الفكر والصلف الاجتماعي الصريح.

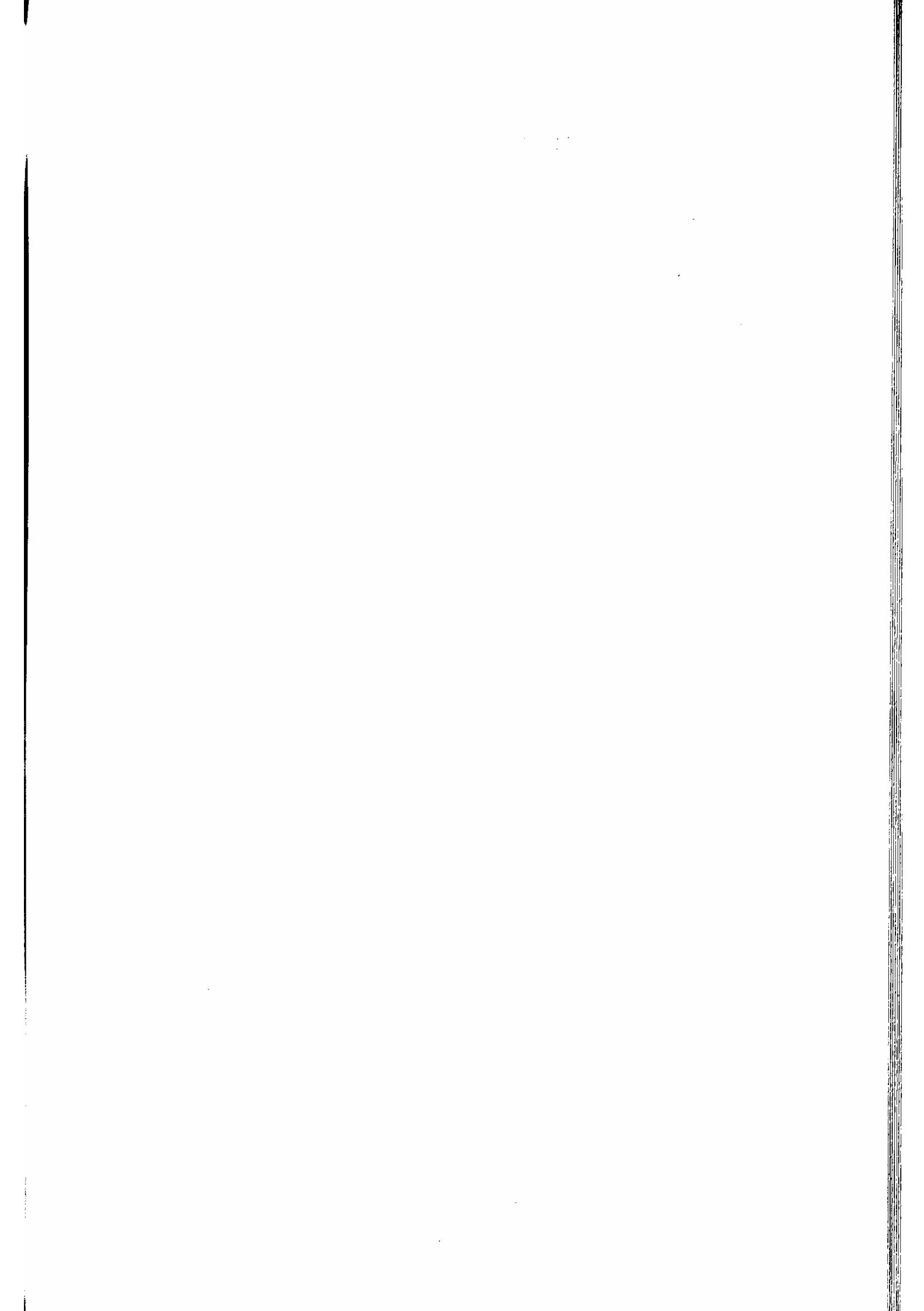
ولكن هذا الأمر احتفى أو كاد مع جيل جديد من مهنيي التواصل التجاري والاجتماعي، وهم فئة لا تقل طموحاً وتنافسية، ولكنها بدأت تقنع أن الذكاء السوسيو - ثقافي هو سلاح وليس عيباً، قوة وليس ضعفاً، إنه أداة من أجل التصويب الجيد، من أجل الوصول إلى جمهورها بقوة لتدخل فيما يشبه التواطؤ معه. إن إبداعييهم المجنونة ليست بالتأكيد جنونا، وإن إخراجهم الباهظ ليس دائماً تبذيراً... ذلك أنه يساعد على البيع. وصواريخ شهفهم النارية تترسخ في السماء الاجتماعية لكي تصبح شيئاً مألوفة. نطلق على ذلك "موقعه" منتج أو ماركة: ويمكن أيضاً أن نقول "موقعه" حضارة.

فهل أثبت الإشهار فعالية تجارية لدرجة أن أصحاب المقاولات لا يتربدون في استثمار مبالغ هامة في الإبداعية الخالصة، وقد يكون بعضهم قد جنى مكاسب من ذلك؟ أم أن الدراسات العمقة بينت بيقين أن الحلم يبيح أفضل من أي شيء آخر؟ أم أن المعلنين أخذوا على عاتقهم مهمة إمتعان الناس والترويح عليهم أكثر مما يقومون بإقناعهم؟

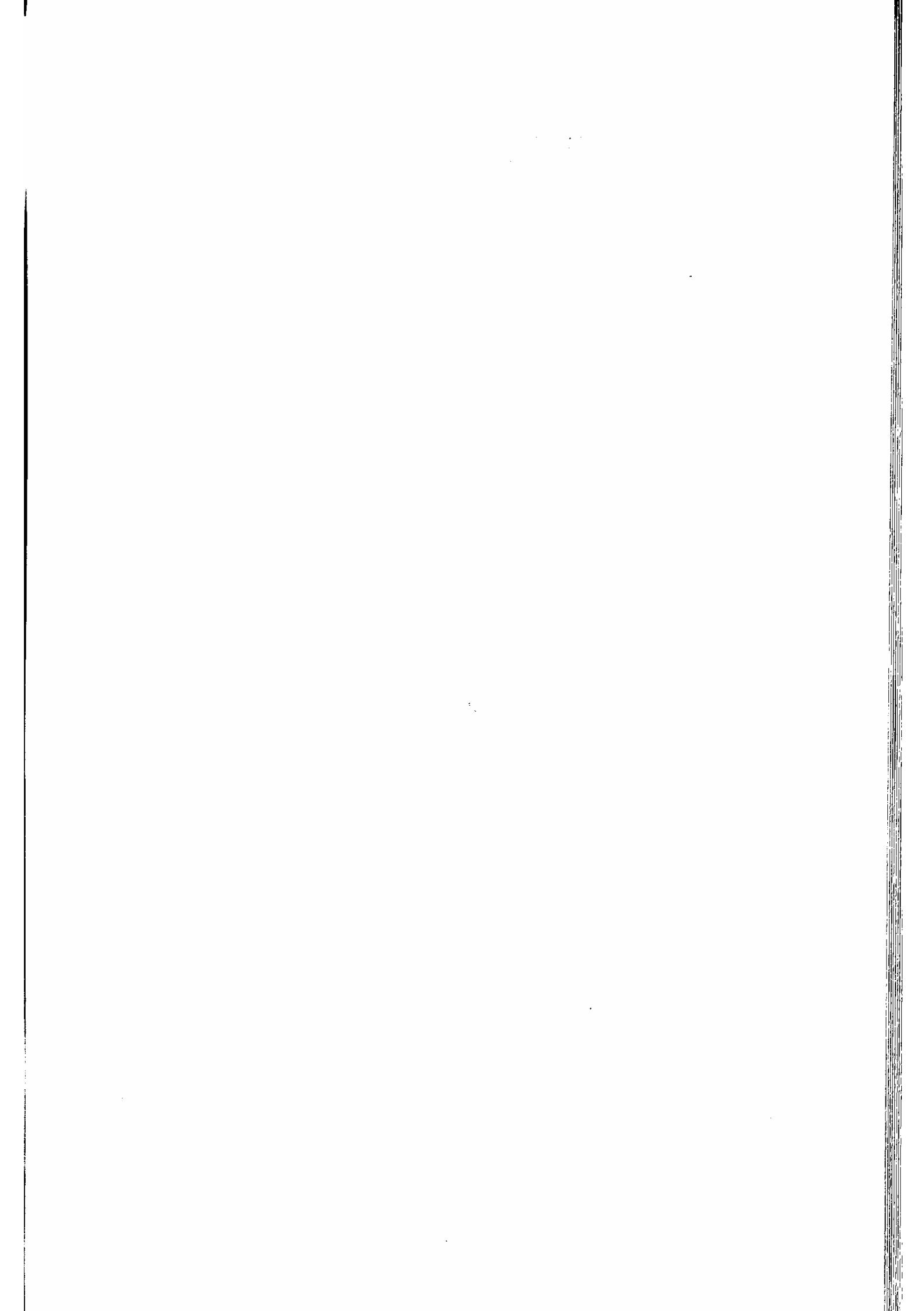
ولكن الإشهار يكتفي حالياً بدراسة الواقع، وهي دراسات لا تتحدث إلا عن الآثار المستبطة، لا عن الواقع السيكولوجي للإرسالية. يجب إذن أن تكون الإبداعية الإشهارية المفرطة، ويكون ذلك الانفجار في المواهب والاستيهامات، ظاهرة اجتماعية أكثر من كونها ظاهرة إشهارية خالصة أو أداة اقتصادية أو تجارية. إن الأمر يتعلق بواقعة اجتماعية، ما يحيل على تطلع ضمني للجسم الاجتماعي، أكثر من كونه إرادة حرفة للمهنيين. ولهذا، فإن هذا الكتاب يتتسائل عن وظائف الإشهار في المجتمعات الصناعية الحديثة، فيما هو أبعد من الوظيفة الأولى الاقتصادية والتجارية ليكشف بالتأكيد عن الوظيفة الاجتماعية.

هل كان علينا وصف الإشهار، كما يمارس في هذه السنوات، من خلال دورة الموضة لسنوات الثمانينيات التي تفضل الجنون الحدسي والمقلب الخلاق والفرجة الهوليودية؟ ومن سيخلف الإشهار البرهاني؟ هل كان علينا التبشير بمنهجية مثالية لشكل تواصلي لا يمكن أن يتحقق؟

لقد اختار هذا الكتاب أن يدرس حركة الإشهار المعاصر بعيداً عن دورات الموضة هاته وبعيداً عن النجومية العارضة. يتعلق الأمر بتطور دائم يتحرك المستهلك المستهدف داخله باعتباره كائناً فعالاً، ويتصرف الإشهاري باعتباره ممثلاً اجتماعياً، وتبدو الإرسالية الإشهارية التجارية باعتبارها منتجًا ثقافياً.

الفصل الـ١٧

من السوق إلى الأسواق الممتازة: أداة اقتصادية

يعد الإشهار ظاهرة حديثة، فقد ولد وتطور في أحضان ثقافتنا مع انتشار شكل اقتصادي جديد. وقد تدفعنا هذه الحقيقة إلى البحث عن جذوره الأولى في الإعلانات القديمة؛ إلا أن الممارسة تؤكد أن الإشهار ظاهرة حديثة مرتبطة بتبادل المعلومات ضمن إطار اجتماعي بعينه. وقد أصبح، استناداً إلى ذلك، رمزاً لحضارة الوفرة الموجهة نحو الاستهلاك، إنه يشكل لغتها الخاصة؛ بل قد يكون هو صوفيتها وحلوها وروحها...

الإشهار والإخبار والدعائية والفن

إن الإشهار مقولة حديثة، موطنها سيكو - سوسيلوجيا خاصة بالمعلومات المطبقة على غaiات سلعية؛ إنها تستعير طرقها من العلوم الإنسانية، إلا أن غaiاتها النفعية هي غaiات اقتصادية. وبعد في جوهره أداة اقتصادية، إلا أن الفصول التي يتضمنها هذا الكتاب ستقودنا إلى توسيع دائرة تعريفه، وكذا الإطار المحدود للوصف التقني الخاص به

لكي يشمل دوره وموقعه في الثقافة، وهو دور عادة ما يتتجاهله المختصون في هذا الميدان.

ينظر إلى الإشهار عادة باعتباره مجموعة من الوسائل والتقنيات الموضوعة في خدمة مقاولة تجارية، خاصة أو عمومية، وغايتها هي التأثير على أكبر عدد ممكن من الأفراد عن بعد ودون تدخل مباشر من البائع. والهدف من كل فعل إشهاري هو اكتساب المزيد من الزبائن، وذلك من خلال التعريف بالمقاولة، أو من خلال بيع منتجات أو خدمات. إن الإشهار يتحرك في هذا الاتجاه من خلال البرهنة على جودة المنتج، أو بشكل غير مباشر، من خلال الإيحاء وتنمية الحاجات الواقعية أو المتخيلة للمستهلكين وإشباعها.

- إن جوهر الإرسالية هو الاحتفاء بالمنتج والموضوع، سواء تعلق الأمر بخدمة أو بمؤسسة، وهو ما يجب أن يركز عليه الإشهاري في استقلال عن مواقفه الشخصية في الحياة.

- إنه ينحاز إلى استراتيجية محددة بشكل إرادي وتحتل موقعاً مميزاً داخل السوق؛ وعلى الإشهاري أن يكشف عن قيمتها في انفصال عن مواقفه وأحكامه الشخصية... (عليه أن يكشف عن جمال المنتج، ويكشف من الناحية الاستراتيجية عن جمال بدون مساحيق).

- إنه ينحاز إلى الوسائل التي يجب أن تُنتقى بشكل عقلاني من حيث كميتها ومن حيث جودتها التواصلية. ويجب أن يكيف أسلوبه معها... (تارة يعتمد الفرجة من خلال ما توفره السينما، وتارة أخرى يعتمد الواقعية الجافة التي يوحى بها اليومي).

- إنه ينحاز إلى الهدف، وهو انحياز تفرضه غايات المقاولة، وعلى الإشهار أن يكيف لغته معها... (يتمثل أحياناً "لربات البيوت"، ويمثل للأطفال أحياناً أخرى، وقريباً سيهتم بالأطر العليا).

إن الإشهار ليس ميداناً للحرية والحدس والعبقرية. إنه مهنة: أي تخصصاً وصراحته يُعبر داخلها عن المخيلة والموهبة الفنية بطريقة مبرمجة. وهنا تكمن صعوبة مهنة الإشهاري وأصالتها. ففي خطاطة أولى بسيطة للتواصل، يتميز الإشهار في مستوى الأول عن الإخبار من حيث:

- إن الإخبار يركز على واقعة، كان ذلك موضوعاً أو شخصاً، ويحاول أن يقول عنه شيئاً ما بشكل موضوعي؛ وتميل الإرسالية داخله إلى أن تكون معقلنة ووظيفية.

- أما الإشهار فيركز هو الآخر على موضوع، ولكنه يفعل ذلك بشكل أوسع وأكثر تعقيداً. إنه يأخذ بعين الاعتبار ثلاثة أبعاد عليه الكشف عنها: قيمة الموضوع الاستعمالية، وقيمة المخيالية وقيمة باعتباره رمزاً اجتماعياً. إنه يستعين بالسيكولوجي والثقافي من أجل التوجّه إلى المستهلك. وهذا يعني أن على المصمم أن يسلط بالضرورة على المنتج نظرة منفتحة على حقائقه التقنية والنفسية والاجتماعية في الوقت نفسه.

ولكن الإشهار يتميز أيضاً عن الأشكال التواصلية الأخرى من خلال وجود توازن بين الباث والمتنقلي. إنه لا يعد فناً بالمعنى الذي يجعل الفنان يعبر في المقام الأول عن نفسه. إن الإشهاري لا يتحدث عن نفسه وعن انطباعاته ورؤيته للعالم، بل يتحدث عن منتج وماركة (marque) تكون صورتها محددة بشكل مسبق ضمن استراتيجية المقاولة. إنه لا يتوجه إلى نفسه أو إلى نظرائه أو مريديه، بل يتوجه إلى مستهلكين، عادة ما يختلفون عنه، وعليه أن يحترم رغباتهم ولغتهم، أو يجب أن يفعل ذلك على الأقل.

إن الإشهار ليس دعاية، بالمعنى الذي يجعل الداعية يفرض أفكاره الخاصة دون الاهتمام بآراء مستمعيه. على الإشهاري، عكس ذلك، إلا يرفع من شأن نمطه الخاص في الحياة ولا من قيمه الشخصية، بل عليه

أن يعلّي من شأن نمط حياة مستمعيه. ويجب عليه ألا يبني الإرسالية استناداً إلى تقديره الخاص للمنتج، بل استناداً إلى دوافع المستهلكين. ولكن الإشهار ليس ديماغوجياً بالمعنى الذي يجعل الديماغوجي (على عكس الداعية) لا يقوم سوى بترديد الموقف السائد للجمهور. إن الإشهاري في خدمة استراتيجية محبوبة لصور أو حجاج من أجل تطوير مواقف الهدف المنشود لصالح المعلن.

إن التوازن بين إرادة المقاولة التي تنتج الإِرسالية ورغبات الجمهور هو ما يميز الإشهار. ولكنه يجب أن يكون أيضاً منفتحاً على واقع المنتج وعلى استراتيجية المعلن وعلى دوافع وأنماط حياة المستهلكين. وتكون عبقيته في الجمع بينها ضمن إرسالية قوية من حيث التأثير ومن حيث قوة التحفير. إن الإشهار مهنة. وهذه المهنة هي التي ستناقشها في هذا الكتاب. سناقش أدواتها واحتفالها وغایاتها الظاهرة والخفية.

أركيولوجيا الإشهار

لقد كانت هناك قبل ظهور المطبعة، دعاية قديمة، وكانت هذه الدعاية فعالة دون شك، إذا صدقنا ما وصلنا من المظاهر العمومية. ولكن الإشاعة والتداول الشفهي والخطابات كانت من طبيعة مختلفة عن الوسائل الجماهيرية التي تضمن الآن للكلام التجاري شيوخه السريع. لقد كان للدعاية والريكلام⁽¹⁾ حجماً إنسانياً: كانت هناك ملصقات انتخابية أو نقوش رومانية تجارية (أليوم)، وكان هناك البراح في القرون الوسطى، وكانت هناك اللافتة المهنية وشعارات الحرف. ولن تر

⁽¹⁾ Réclame. الاسم القديم للإشهار. (المترجم)

الوسائل الجماهيرية النور إلا مع ظهور المطبعة وتعيمها في القرنين الخامس عشر والسادس عشر، ومعها سيظهر سند الإشهار الحديث.

فابتداء من سنة 1630 أسس تيوفراست رونودو Theophraste Renaudot في باريس "مكتبا للعناوين"، لم يكن شيئا آخر غير وكالة أولى للإعلانات التي كانت تُصدر "أوراقها" آنذاك. سنة بعد ذلك، سيصدر مجلته La gazette de France التي قدمت، ابتداء من عددها السادس، إشهاراً. وقد شكل ذلك أولى المحاولات الإشهارية الصحفية.

وبموازاة مع ذلك، سيتطور الملصق باعتباره سند الإشهار: إن أقدم ملصق وصلنا يعود إلى سنة 1482 وكان يعلن عن رحلة إلى الحج. ومع ذلك، فإن الملصقات ظلت حكرا على المؤسسة الملكية والكنيسة: فإلى حدود القرن الثامن عشر، سيظل الملصق أداة للدعائية أكثر مما هو أداة للإشهار التجاري. وما ساهم في تقلص مداه هو الأمية السائدة. ولن يصبح الملصق حرفة إلا في سنة 1722 حيث اعترف به بظهير ملكي. وقد ظل الإشهار في هذه الفترة، إخبارياً وواضحاً دون تكرار، ولم يحاول التأثير في الزبون. وكان في أغلب الأحيان، ميداناً خاصاً. وقد ناصبه العداء التعاضديات القوية.

وأهم ظاهرة سادت في تلك المرحلة هي اللقاء بين الجريدة والإعلان، وقد بدأ ذلك مع الثورة الفرنسية، بعد المحاولات السريعة لرونودو. فبينما كانت الإعلانات تجتاح بريطانياً منذ 1650، أقام احتكار الإعلانات في مملكتا فرنسا حاجزاً بين الخبر والإشهار. ففي سنة 1789 فقط سيحدد Le moniteur universel تعريفة الإعلان. ويجب انتظار القلائل الاجتماعية والسياسية الكبرى للقرن التاسع عشر لكي نعيين حدوث تداخل بين الإشهار والإعلان، وهو المبدأ الذي ظل سائداً إلى الآن. لقد كان ذلك في البداية مع الثورة التي حررت التجارة

من دكتاتورية الجسم التجاري المهيمن. ولكن لا السياق الاجتماعي ولا قوة الجرائد الثورية كانت مؤيدة لمدح التجارة. ومرد ذلك إلى القمع الذي مورس على الجرائد إبان عودة الملكية، فقد أثقلت كاهلها بالضرائب عقاباً لها على موقفها البرالي المعارض، وهو ما سمح بشراء المساحات في الجرائد. لقد سارعت وصفات إشهارية لنجددة الجرائد التي سحقتها الجبايات المختلفة: لقد أصبح الإشهار ضمانة على حرية الجرائد.

وقد نبهت جريدة "الدستوري" leconstitutionnel، في نوفمبر 1827، قراءها على وجود ملحق يومي، يوازي نصف صفحة، خُصص للإعلانات المختلفة التي تهم الملكية والتجارة والصناعة ورجال الأعمال من كل نوع... ابتداءً من ذلك التاريخ ستوطد المصلحة العلاقة بين الصحافة والإشهار.

بعد ذلك بقليل سيصدر إميل دو جيراردان Emile De Girardin جريدة la presse، وقد صاغ ما سيصبح المبدأ المعاصر للعلاقة بين الإشهار والصحافة بالعبارات التالية: "الإعلانات هي التي يجب أن تمول الجريدة". لقد كان فضله يكمن في إقامة علاقة بين الرفع من المسحوبات والزيادة في حجم وتسعيرة الإشهار من جهة، وبين ثمن الاشتراك والمسحوبات من جهة ثانية. وهو ما يعني أن الغاية ستكون هي الزيادة في حجم الإشهار، ووسيلة ذلك هي تخفيض ثمن النسخة. ولاقت la presse نجاحاً كبيراً، فقد تجاوزت المدخلات الإشهارية بعد أربع سنوات مدخلات الاشتراك.

وقد كان ذلك إيذاناً بميلاد الإشهار الجديد، من الناحية التقنية والاقتصادية، ولكن دوره وخصوصيته في علاقته بالخبر سيظل مع ذلك غامضاً. وقد كتب إميل دو جيراردان سنة 1845 من موقعه كصحفي قائلاً: "يجب أن يكون الإعلان دقيقاً وبسيطاً وصريحاً، يجب ألا يختفي وراء أي قناع، يجب أن يتوجه مباشرة إلى هدفه بشكل صريح".

ووفق هذا التوجيه، سيتشكل أسلوب الإشهار ونبرته، ومعهما ستتعدد ميكانيزمات التواصل داخله على امتداد القرن التاسع عشر. تم ذلك في البداية على أيدي الفنانين، وهم أسياد الملصق (تولوز - لوتراك Toulouse-Lautrec) أو من خلال القلم الذي أدخل الحلم والتخيل والاستعارة والمبالغة إلى الإعلان. وبذلك، استطاع الإشهار، على امتداد عشرات السنين، مع ظهور الوسائل الجديدة السمعية البصرية، الراديو والتلفزيون، التنوع من أساليبه ويقدم نفسه باعتباره نشاطاً اقتصادياً له مكانته الخاصة.

الإشهار أداة من أجل تصريف الإنتاج

تحيل هذه الإطلالة السريعة الخاصة بالراحل الكبرى لتطور الظاهرة الإشهارية من القديم إلى الحياة المعاصرة باستمرار على عوامل تكنولوجية واقتصادية. فقد تطور الإشهار تحت تأثير الضغط الحضاري لتبادل السلع وحضارة التبادل. ذلك أن الإشهار هو مجموعة من تقنيات التواصل الجماهيري ذي الغاية الاقتصادية: البيع والدفع إلى البيع. فإذا كانت الحاجة تخلق الوظيفة، فإننا يمكن أن نستنتج أن الإعلان ولد من ضرورة اقتصادية هي البيع. ولكن كيف حصل أن لم تهتم التجارة بالترويج المنهج للسلع لمدة قرون، لكي تنظر إليه اليوم باعتباره ضرورة لا محيد عنها؟ يمكن سر ذلك في أن ازدهار الإشهار ارتبط بالتحول الذي لحق النشاط الاقتصادي في الأزمنة الحديثة. وقد تضافرت، في إطار هذا التحول الخاص بالنظام الاقتصادي، عدة عوامل لكي تحدث تحولاً في

النشاط الهامشي والعرضي الذي جسده الدعاية التجارية ليصبح صناعة اقتصادية ضرورية في نظامنا الاجتماعي.

لقد ظلت القضايا الاقتصادية الأساسية في المجتمعات الغربية لمدة طويلة وثيقة الصلة بالإنتاج. فالندرة النسبية لخيرات الاستهلاك والتجهيز العادي كانت تؤدي بشكل أوتوماتيكي إلى استيعابها السريع في السوق. ولكن، وبفضل التطور التكنولوجي والعلمي، حلّت الوفرة محل الشظف في مجموعة من الدول المتقدمة. فبعد أن كان رجال الصناعة مهتمين بقضية الزيادة في الإنتاج لتلبية الطلب، أصبحوا مهتمين أكثر بالبيع من أجل تجنب خلق فائض في منتجاتهم. وهو ما حصل، فقد فاق الإنتاج الطلب وأصبحت الحاجة ملحة إلى الإشهار وأصبح نشاطا ضروريا من أجل التخلص من السلع المخزنة والفائض في الإنتاج. وقد حدث هذا التطور الهائل في الإنتاج في القرن التاسع عشر في أوروبا تحت اسم "الثورة الصناعية".

لقد ارتبط الإشهار بنط محدد في الاقتصاد، أو إن شئتم بمستوى من النمو الاقتصادي، ويتعلق الأمر بالاقتصاد الصناعي. لقد كانت المكتنة وراء الحاجة إلى الإشهار، وذلك من خلال توفيرها لفائض في الخيرات الموضوعة للاستهلاك من حيث الوفرة والعدد. وكان من الضروري الدفع بالسكان إلى استهلاكها إلى حد إشباع كل حاجاتهم، ولكن أيضا إلى أن تنفذ البضائع المخزنة.

وعلى هذا الأساس، فإن الإشهار يعد في عمقه محاولة من أجل البيع المستمر، ولكنه لا يمكن أن يوجد إلا في مجتمع الوفرة، أي عندما يقترن الإنتاج الفائض بارتفاع مستوى القدرة الشرائية. ففي مجتمع ينهشه الفقر، يكون للمستهلك الحق في اختيار المنتجات التي يحتاجها في الدرجة الأولى. أما في مجتمع الرخاء، كما هو حال مجتمعنا، فإن

المشكلة التي تطرح على الزبون مختلفة: إنه يتساءل عن الوسائل التي تعكّنه من صرف فائض المدخل بعد أن يكون قد لبى الحاجات الأساسية. وفي هذه الحالة يكون في حاجة إلى ما يمكن أن يقدمه الإشهار، حينها يسقط في اللعبة.

وبموازاة مع ذلك، أدى الإنتاج الصناعي إلى تحول في خيرات الاستهلاك والتجهيزات المتوفرة من خلال إدخال أسلوب العيارية⁽²⁾، وهو أمر عمقه التنافس الذي رأى النور في فرنسا ابتداءً من سنة 1791. ذلك أن عيارية المنتجات تتبع المستهلك أمام عالم من المنتجات المتساوية: حينها سيعتمد المنتج على العوامل النفسية، أي على تقنيات الإقناع من أجل الرفع من شأن منتجه وبيعه. وهو ما تجسده حالة منتجات الغسيل الآن... لقد أصبح الإشهار ضروريًا من أجل حث المستهلك على اقتناء منتج من بين عشرات أخرى تخطب وده باستمرار. ومن جهة أخرى، جعل الإنتاج الصناعي الدعاية التجارية أمراً ضرورياً من خلال إحداث تغيير جوهري في بنية الفعل الاستهلاكي وإطاره: لقد عرف السوق تحولاً مركزيًّا. وما زال هذا التحول جارياً في فرنسا، ويمكن التأكد منه بسهولة. فما هو الرابط المشترك بين التاجر الصغير وتاجر الأسواق الممتازة وبين السوق الأسبوعي والخدمة الحرة والمخزن الكبير؟

لقد أصبح السوق مكاناً للتبدل المحايد حيث يتضاءل دور البائع أو يختفي تماماً. على المنتج الآن التوجه مباشرة إلى زبائن مجهولين، دون الاهتمام بموقف البائعين الذين يمكن استبدالهم، فقد اقتصر دورهم على التوزيع، إن لم يختفوا على الإطلاق. إن المستهلك الضائع وسط ركام من

⁽²⁾ العيارية standardization.

السلع، والمحروم من نصيحة تاجره وصانعه المألف، في حاجة إلى نصيحة لا يستطيع تقديمها سوى الإشهار، فهو يتوجه إليه وإلى الجميع من خلال تقنيات الانتشار الجماهيري. ولا يقوم البيع عن طريق المراسلة والخدمة الحرة إلا بتدعمه هذا المظهر من السوق.

ولا يجب أن نحط من شأن تأثير التواصل بين الأشخاص، زعماء الاستهلاك، شبكات التواصل الشفهي في اختيار المنتجات. ولكن مادة هذه التبادلات (الشفاهية، الحجج، الكليشيهات، القوالب الجاهزة) مدينة بالكثير للإشهار، فهو يؤثر على الشبكات التي تقوم بالتأثير أيضا.

إن عقلانية الإشهار، على المستوى الاقتصادي البحث، معقدة وغامضة: هل يتعلق الأمر بإنفاق بلا طائل أم باستثمار مربح؟ يحيل الإشهار على المستوى المالي على دفق مالي من المعلن إلى وسائل الإعلام بواسطة الوكالة، ويتعلق الأمر في هذه الحالة بتمويل منابر التواصل. ولكن الإشهار ذاته هو منتج يقمع بقيمة مضافة مهنية تخلق ثروتها الخاصة، إنه خدمة تشوش على النظام التجاري. فمن يستفيد من الإشهار للمنتج في نهاية الأمر ومن يؤدي ثمنه؟

إن المستهلك، في تصور أول، هو من يمول، في جميع الحالات، النشاط الإشهاري؛ فهو يؤدي ثمن المنتج، إنه يقوم بتمويل صورة المقاولة ويؤدي ثمن جريدة مرتين. وفي تصور عام، يمكن اعتبار الإشهار استثماراً يقوم به المنتج وادخاراً قسرياً يقوم به المستهلك، وهو في ذلك يراهن على تطور كاف للاستهلاك سيؤدي إلى انخفاض في ثمن التكلفة وثمن البيع. ألا يمكن أن تكون غايته أعمق من ذلك، أي من طبيعة مغايرة للعلاقات الاجتماعية ويشكل الاستهلاك فرصة للتعبير عن الذات أساسه المنتج نفسه؟

الإشهار أداة من أجل ضبط الاستهلاك

من المفروض أن يكون الفقير عارفاً لحاجاته، لأنها عادة ما لا تلبى. أما "الغنى" (أي إنسان حضارة الوفرة حيث المعيار هو الغنى) فإنه لا يعرفها. إن ضعف المستهلك وهشاشة النفسيّة تكبر مع مستوى العيش، حينها يصبح الإشهار ضروريّاً باعتباره خطاباً يجلب الطمأنينة. يعيد استهلاك الوفرة النظر في قضيتيْن تشكلاً، حسب غالبراث galbraith، أساس النظرية التقليدية للطلب: "لا يتضاءل ضغط الحاجات مع عملية إشباعها". إن التناقض ضئيل جداً، وذلك لأننا ننتقل من الحاجات الفسيولوجية إلى الحاجات النفسيّة التي لا يمكن عدها.

"إن الحاجات تتولد من شخصية المستهلك، أو تشكل، في جميع الحالات، معطيات عند رجل الاقتصاد... فلا جدوى من البحث عن كيفية نشأتها. لقد قام المستهلك بوظيفته وهو يدفع بالإنتاج الذي يستجيب لحاجاته إلى حد الأقصى" (غالبراث).

لقد انقلب نظام هاتين القضيتيْن الآن؛ ذلك أن المستهلك لا يستطيع تحديد سلم حاجاته، فهو لا يعرف ما هو في حاجة إليه، وهناك الكثير من المثيرات الخارجية التي تخلق عنده حاجات يجهلها، (هذا إذا افترضنا أن الإشهار لا يملك مواقف تسبب خلق حاجات جديدة، ولا يقوم سوى بتحفيز الحاجات الموجودة قبلاً).

واستناداً إلى ذلك، ستوضع كل تقنيات تكييف المنتج مع الاستهلاك موضع الشك، كما سيتم التشكيك في الحياة الاجتماعية الخاصة للأفراد. فهذه الحياة تستثير تدريجياً أهمية كبيرة عند المنتجين، فهؤلاء لا يرغبون في معرفتها فحسب، بل يودون توجيهها. وفي مقابل هذا

التخطيط، الميلور بشكل ما، والعفو أو المنظم للاستهلاك، يستسلم المستهلكون أو يقاومون، أو يبلغهم التردد والحيرة أو ينظمون أنفسهم. يبدو أننا نضع أصبعنا هنا على بعض المشاكل الأساسية للتطور الاقتصادي. فالانتقال من اقتصاد الإنتاج إلى اقتصاد موجه للاستهلاك، لا يغير فقط من إيقاع النمو ووجهته، بل يفرض أيضاً تكييفه، أي يقتضي "تعلماً" لهنة المستهلك الذي يتحكم في سيرورة النمو.

ومن المعروف الآن أن المستهلك لا حول له ولا قوة؛ فكلما انعمس أكثر في اقتصاد الوفرة هذا، لن تعود حاجاته معروفة بالشكل الكافي، لأنها لن تكون ملحة، وتصبح مشترياته عبئية وأحياناً فوضوية. ذلك أنه يجد نفسه مشدوداً أمام منتجات وخدمات تتجدد باستمرار، وأمام المكنات الحديثة للرفاه الذي يحيط به من كل جانب؛ فتبتلعه الحيرة والارتباك وتجرفه الحركة العامة التي يوحى بها له الإشمار في المقام الأول.

تكمّن إحدى الضرورات الأساسية للتطور الاقتصادي حالياً في تكييف الأفراد مع المتغيرات الاقتصادية. لقد تعلم المستهلك في فترات البحبوحة الاقتصادية نمطاً في حياة الرخاء، وعليه الآن أن يتكيّف مع نمط حياتي منكمش في مجتمع تطبعه الوفرة دائمًا. ذلك أن تربية المستهلك لا تتوقف أبداً. ومن خلال هذه التربية سنصل بسرعة إلى نحت صورة نمطية للمستهلك المتوسط، ذلك الذي يعدّ عبداً لبعض الخيرات المكتسبة التي يخصص لها جزءاً كبيراً من وقت فراغه، وجزءاً كبيراً من أرباحه أيضاً، لأنه يجب أن يؤدي ثمن هذا الوقت.

وفيما هو أبعد من هذه التبسيطات، هناك مع ذلك، مشكل خاص بالتطور الاقتصادي يدخل ضمن الاهتمامات المركزية للإشهار، ويتعلق الأمر باتهام الإشهار بخداع المستهلك من خلال تركيزه على منتجات

غير ضرورية، ومن خلال إقناع الأفراد بشراء الكماليات عندما تنعدم الحاجة إلى الضروري من الحاجات، وهو ما يعوق تكيف المستهلك مع وضعه.

إننا نعرف للإشهار، من خلال التركيز على نشر منتجات جديدة أو تحسين منتجات قديمة، ومن خلال البحث على البحث الدائم عن الجديد، بدوره في تعليم المستهلك كيف يعيش مندمجاً ضمن الحياة الحديثة، ويساعده على التكيف مع الاقتصاد، ويحثه على تحسين شروط وجوده. ومع ذلك، لن نهتم بهذا النوع من القضايا، ذلك أنها تتجاوز الإطار الضيق للإشهار. إن الأمر يتعلق بمجموعة من المؤثرات الاجتماعية التي يجب أن نسائلها، قد يكون الإشهار المحرض عليها أو الغائب عنها.

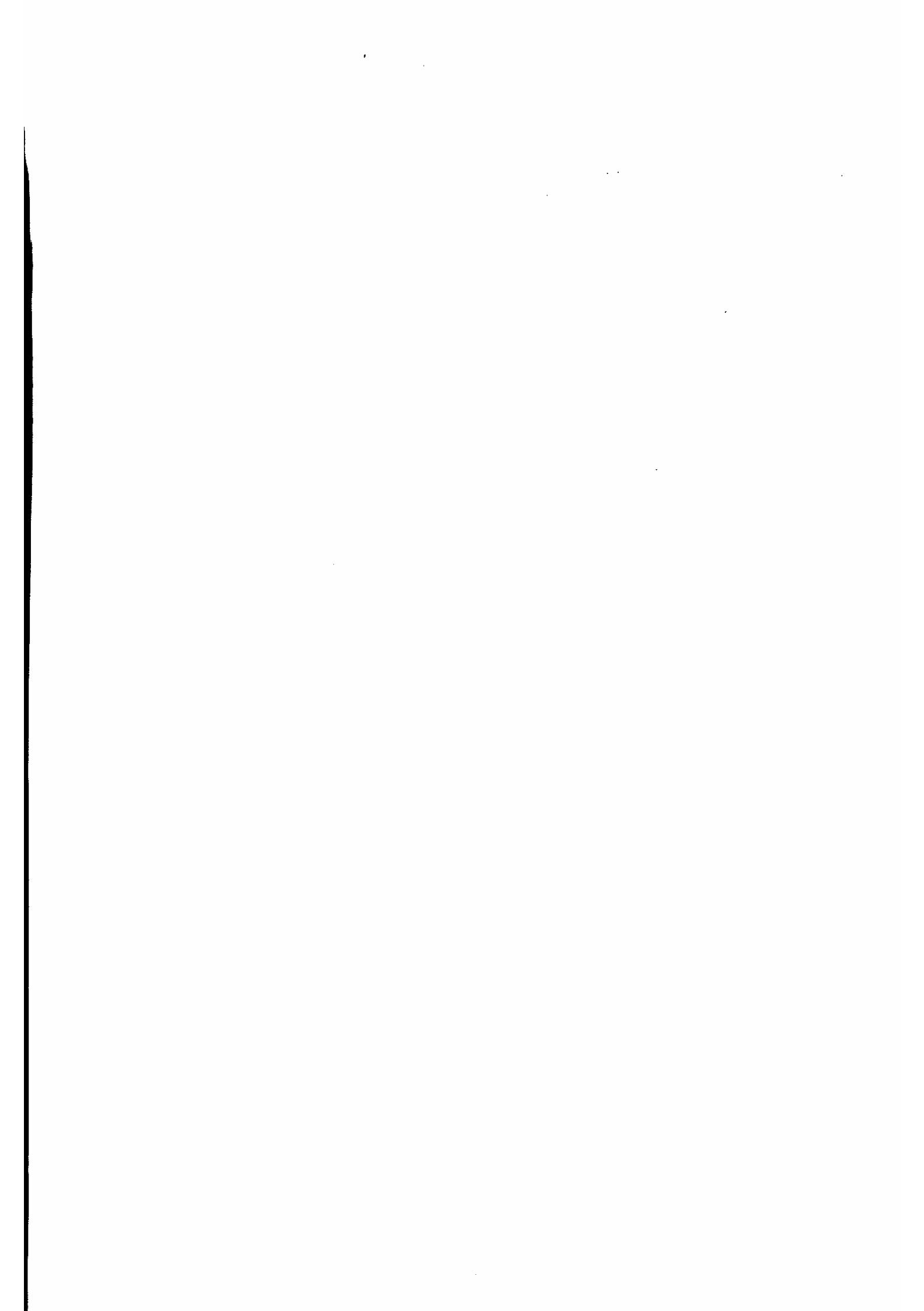
يعد الإشهار حالياً وثيق الصلة بالنظام الاقتصادي إلى حد أنه سيظل ضرورياً داخله حتى في حالات انكماسه: فهو ضابط لتقلص الاستهلاك والحد منه، بعد أن كان قد ساهم بقسط كبير في تطوره (الحملات الخاصة باقتصاد الطاقة مثال على ذلك)، وهو أيضاً ضابط نفسي لطمأنة مستهلك تهدده الكثير من الأخطار.

يمكن للإشهار الذي ولد من الوفرة أن يستمر بدونها، ذلك أنه وحده، من بين كل الأدوات الاقتصادية الأخرى، استطاع التجول إلى مدرسة اجتماعية للاستهلاك، إنه ضروري لتوزن النظام. ويبدو الإشهار الآن، الذي اعتبر لمدة طويلة أداة خاصة بعالم الأعمال، باعتباره ظاهرة مزدوجة اقتصادية واجتماعية، إنه شاهد على الجسم الاجتماعي ومحرك له.

ولا تشكل ظاهرة الإشهار سوى عامل من العوامل التي تساهم في جعل ثقافتنا نسقاً مفتوحاً. إن الإشهار التجاري ليس سرطاناً يشوش

على النظام الاقتصادي (كما يوهم بذلك البعض أحياناً)، إنه جزء من منطق حضارة مفتوحة في تقنياتها وفي أنساقها الإخبارية، وفي معاييرها ونماذجها في الوقت ذاته. إن الإشمار من نفس طبيعة الفضائيات والطائرة النفاقة والشركات المتعددة الجنسيات، والسياحة العالمية: يتعلق الأمر بما يشبه الاقتصاد الثقافي للمعلومات.

الفصل الثاني

من الأسواق الممتازة إلى الجامعة: مؤسسة اجتماعية

تعد الظاهرة الإشهارية جهازا ولغة للاقتصاد الصناعي المتتطور. وحضوره في الحياة اليومية بينّ وصريح، رغم أنه لم يصل بعد في فرنسا إلى مستوى عال من التطور. ويكتفي في ذلك تأمل محيطنا، وإطار حياتنا، وخاصة في الوسط الحضري، لكي ندرك أن الإعلان أصبح، في كل أشكاله، عنصرا مألوفا عندنا - "أفرغوا المدن والمحطات والطرق والقطارات من ملصقاتها، فستجدون أنفسكم أمام عالم مختلف، وقد يؤدي ذلك إلى تغيير في سلوك الناس" (لو دوكا Lo Duca). ويقال إن الإشهار اجتاح الآن كل شيء في حياتنا.

ولكن إذا كان الإعلان قد اكتسح محيطنا كله، فهو موجود في الجرائد وفي المجالات وفي شاشات السينما والتلفزيون وفي الطرقات، بل إنه موجود حتى على صفحة الأشياء الاستعملية التي أصبحت حاليا موضوعات إشهارية... فإن الإشهار غزا كل مجالات الحياة الاجتماعية.

لغة شاملة

قليل من المنتجات والخدمات يمكن أن توجد خارج سلطة الدعاية التجارية؛ فمريعها، كما هو حال الجلد المحبب، يتقلص باستمرار. ولن يمر وقت طويلاً حتى تضطر كل المؤسسات الاستعانية بالإشهار. ففي مجتمع قائم على الاستهلاك الجماهيري القسري، كل شيء يوضع للبيع، بعيداً عن خصائصه، في أحيان كثيرة: يستوي في ذلك رجل السياسة والصابون والصحة من خلال الدعوة إلى التقشف أو الشهية المفتوحة، وأوقات العطل، والفنون والثقافة، من قبيل الدجاج المشوي على الطريقة الفرنسية، وذلك ضمن رخاء اجتماعي يمكن أن تبدو هذه المظاهر داخله غير منسجمة، لو لم تكن رمزاً لثقافتنا. فكل شيء أصبح بالضرورة موضوعاً للإشهار. ولا وجود لنشاط عمومي يستطيع الإفلات من هذه الضرورة التي تعد أحد المظاهر الفرجوية لمجتمع الرخاء، ويكتفي في ذلك الإحالـة على بعض الحملات الإشهارية لتوضيح هذه البداهة.

لغة شاملة من طبيعة تجارية

إن الإشهار الخاص بالماركات (العلامات التجارية) هو الأكثر شيوعاً؛ فهو أكثرها أهمية وأكثرها دينامية، دافعه في ذلك هو التنافس بين المنتجين المتصارعين في غابة كثيفة تمثلها السوق الحديثة. وهناك واقعة جديرة بالتسجيل في هذا الصدد، ويتعلق الأمر بظهور الخدمات إلى جانب منتجات الاستهلاك: الرحلات الجوية والسفر والعطل. تقرّت الوكالات السياحية والأبناك والمنظمات الثقافية والمعشون العقاريون الآن

خدمات "موقعه"، صورتها ماركة لا تقل أهمية عن المنتجات الغذائية والملابس ومواد الاستهلاك الأخرى.

ولكن هناك أيضاً إشهار جماعي يهدف إلى الرفع من شأن صناعة بأكملها دون التمييز بين الماركات. ومثال ذلك الحملة الخاصة بالعطور الفرنسية. ومن جهتها ركزت الشاشة الصغيرة على العجائن الغذائية، بالسمك أو البرقوق. ومع ذلك لم يختلف التنافس في هذه الحملات، وقد تجلى ذلك من خلال الصراع بين علب الأكل المحفوظ، بين تلك المصنوعة من الحديد، وتلك التي مادتها زجاجية. إن الخاصية المركزية لهذا النوع من الإعلانات هو التغاضي عن الإشارة إلى نوعية الماركة من أجل تدعيم صورة عامة للمنتج في ظرفية اقتصادية خاصة: خبز البهار أو النسيج الفرنسي.

وعادة ما تستعين المقاولات المتنمية إلى القطاع العام، السكك الحديدية والفحm وتوزيع الكهرباء والغاز، بخدمات الإشهار كما تستعين به الصناعات الخاصة. وقد غير ميترو باريس منذ سنة 1978 صورته من خلال حملته الشهيرة "ticket chic, ticket choc". وتبعته في ذلك مصالح البريد سنة 1986 من خلال "الجنون" الإشهاري. وتعد مصالح القطاع العام من أكبر المعلنين في العالم كله: الحملات الواسعة للاقتراف مثلًا. وتتدخل أحياناً بعض مؤسسات القطاع العام بصفتها وسيطاً إشهارياً: وتلك حالة الميترو في باريس الذي يملك فضاءات واسعة في الأنفاق وعلى الحافلات؛ والجدير بالتسجيل هو مساهمة المؤسسات المؤمنة في ذلك؛ ولا يبدو أن اقتصاد الدولة، مع ما يقتضيه من استعمال إشهاري، يشكل عائقاً أمام الإشهار. فإذا كان التنافس غائباً نسبياً، وإذا كانت الدولة هي المستفيد وليس المنتج الخاصل، فإن ضابط الدعاية التجارية سيظل ضرورياً وأساسياً.

لغة شاملة من طبيعة اجتماعية

ينتمي الإشهار المعرض والريكلام كلاهما إلى الدورة الاستهلاكية؛ وقد نتوه أن الإشهار بخروجه من الصيغة التجارية الممحض سيصبح بدون جدوى وبدون موضوع. الواقع أن الأمر على خلاف ذلك، فالاعتقاد في هذا سيقودنا إلى نسيان أن الإشهار هو دعاية منصبة على البيع. فالتقنيات الإشهارية القادرة على الرفع من مبيعات سمك القتون المعلب أو التسريع من تغطية دين ما، لن تكون عاجزة على نشر الأفكار، حينها قد يتهم بسقوطه في فخ الدعاية الخالصة الخالية من أي اقتناع. ولكن الإشهار التجاري الذي استعار خطاطاته من الدعاية السياسية أو الدينية قد أثبت فعاليته ويحاول الآن أن يرد لهم الدرس. وهناك الكثير من الأمثلة على ذلك.

تستفيد "الجمعية الخاصة بالقضايا الوطنية الكبرى" في حملاتها من خدمات الوكالات الإشهارية. فمن حين إلى آخر نعain ظهور ملصقات خاصة بمكافحة الكحول والتبرع بالدم، وهو عمل قد ينقذ روحًا، وهناك أيضًا الحملات الخاصة بالدعاية إلى منح الأسبقية لليمين وحماية الطبيعة.

الفن نفسه، أو على الأقل بعض الصناعات فيه، لا يمكنه الاستغناء عن الإشهار. هناك أولاً الإعلان عن الفرجات والمسيرات والمعارض، وهي بطبيعتها خاصة وكلاسيكية وراقية. ولكن هناك أيضاً حملات كبرى أصبحت مألفة بمناسبة التعريف بنجم الدعوة إلى عمل فني ثوري أو الدعاية لذلك الابن الجسور.... وهو ما قد لا يستطيع الريكلام القيام به، فهو لا يمكن أن يرسخ موهبة ولا أن يتم النجاح. قد يتعلق الأمر هنا برأي عام لا يستطيع الإشهار التحكم فيه بشكل كلي.

والخلاصة أننا نكتفي بتأكيد قدرته على استثارة الجمّهور نحو موهبة فعلية أو مفترضة.

إن الجيش نفسه، المعروف بتنقشه، مضطّر من أجل الاحتفاء بمهنة الجنديّة إلى الاستعانة بالإشهار. وصورة ذلك الجندي بنظره الثاقبة على خلفية التخييل ضمن التقليد الرائع لصور الإبينال⁽¹⁾ ما زالت حاضرة. ولكن هذا الإشهار الساذج، المقصور على الانخراط في سلك الجنديّة غير الشعبيّ، تطور كثيراً في بعض البلدان، كما هو الشأن في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية حيث الخدمة العسكريّة غير إجباريّة، وحيث الاعتماد على المتطوعين هو الوسيلة الوحيدة من أجل التجنيد. والشرطة نفسها لا تخاف من المس بصورتها، فهي تدعو بشكل خجول، من خلال ملصقات، إلى الانخراط في صفوفها. وهي دعاية مستوحاة بشكل مباشر من الإشهار التجاري.

لغة شاملة من طبيعة إيديولوجية

ولكن الإشهار غير التجاري يكشف عن مظاهر أخرى مدهشة عندما يقترب من المجال السياسي، رغم أنه حديث العهد بهذا الميدان. فالأحزاب السياسيّة في أمريكا وبريطانيا تنظم منذ زمان حملاتها الانتخابية مستعيرة كل الخصائص الخارجيّة للحملات التجاريّة. وقد تشكّل هذه الممارسات في فرنسا أشياء غريبة مستوحاة بشكل مباشر من

⁽¹⁾ image d'Epinal صور إبينال، والأصل فيها أنها ما يشبّ النحت على الخشب أو على الحجر ويعود الفضل فيها لجان شارل بيلورين Charles Pelerin J الذي كان أول من طبع ووزع مجموعة من الصور من هذا النوع في مدينة توجد في وسط فرنسا اسمها إبينال. (المترجم)

الفولكلور السياسي الأنجلوساكسوني. وقد حدث أن ظهرت ملصقات تحتفي "بالتوازن في الميزانية" أو الوصول إلى "تضخم لا يتجاوز 5 في المائة" لصالح وزارة الشؤون الاقتصادية.

ومع ذلك، لم ينتزع الإشهار السياسي رسميته، إلا في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة. فانتخاب الرئيس الفرنسي في الاقتراع العام جعل هذه الشخصية، التي ظلت في منأى عن الإشهار، موضوعاً للاستهلاك عند ملايين الناخبين: إن ذوق هؤلاء الذين تم التعرف عليهم من خلال حملات استمزاج السوق، كان له الكلمة الأخيرة في الساحة السياسية. لقد أصبحت الاستعانة بالتقنيين أمراً لا مفر منه، وقد وضع بعض المرشحين مصيرهم بين أيدي الإشهاريين.

ولا يبدو أن مخلفات الإشهار ستتوقف عند هذا الحد. لقد اتهمت الوكالات بأنها تسهم في الترويج لرجل الدولة مقابل الملايين، تماماً كما تفعل مع قطعة صابون، وأنها تبيع لمن يقدم أكثر بدعوى الحياد الإيديولوجي، أي تقوم بدعائية دون اقتناع، ما يشبه التبشير الذي لا يسنده أي إيمان. فهل ستتحول مهارة التقني الحواري إلى دمية؟ لا يمكن أن نشك في أن تعميم هذه الممارسة لن يغير من وجه السياسة. فمن الصعب في واقع الأمر القول بأن تأثير المتخصصين في الدعاية التجارية، هم غير سياسيين، وأن هذا التأثير لا يتجاوز حدود المجال التقني ولا يغير من مضمون الإرسالية.

يوجه الإشهار، من خلال هذا التدخل، سهامه للقوالب الجاهزة من قبيل "صوت بحرية ووعي"، التي عادة ما يقبل بها الناس ويثمدونها؛ يهاجم الإشهار، الذي ينظم جهاراً وبدون خجل، ديماغوجية مورست سراً وأدينـت علانية، إحدى الأساطير الأساسية في الديمقراطيات الليبرالية. قد يكون الإشهار السياسي أكثر خطراً من الناحية الرمزية:

إن صناعة النواب، وهي ابنة "الحق في التصويت"، كانت غير مقدرة من الناحية الاجتماعية ما دامت غير مرئية. إلا أنها شكلت، عندما تحولت إلى مؤسسة اجتماعية، مساً بأمن الناخبين، لأنها شكلت في رؤية للعالم... أو قامت بإعادة بنينته حول تصور جديد للسياسي، ذاك الذي يعرف كيف يبيع معرفته في فن الحكم. لا يسعنا إلا تأكيد أهمية هذه الظاهرة ودلائلها: لقد أصبح ميدان القناعات ذاتها، سياسية كانت أو دينية، موضوعاً من موضوعات الإشهار في مجتمعنا. صحيح أن الدعاية السياسية كانت دائماً موجودة، ولا تقوم المرحلة الحالية سوى بتطويرها تقنياً. ولكن الخلط الذي تخلقه بين استهلاك منتجات صناعية وخدمات، وبين استهلاك أبطال وأفكار يوضح بما يكفي وجود مظهر جديد في ثقافتنا، يُنظر من خلاله إلى الإشهار باعتباره إحدى المؤسسات الاجتماعية الأكثر أهمية.

وفي الأخير، فإن أحسن دليل على إيمان الإشهاريين في فعالية عملهم هو الإعلان الذي تقوم به الوكالات لصالحها. ففي فترات الفراغ الصيفية أو استراحة الحلويين تظهر رؤوس الإشهاريين على جدران الأزقة. فلا وجود لأية صناعة، بما فيها الإشهار ذاته، يمكن أن تستغنى عن الحملات التعريفية.

وهناك عمل هام أنسجه سنة 1972 معهد النهوض بالاقتصاد عن طريق العمل التجاري، يوضح بشكل كاف هذه الواقع. لم تكن هذه الحملة الواسعة تتوجه إلى رجال الصناعة فقط، بل إلى كل الذين يساهمون، في كل الواقع، في الإنتاج والتوزيع والبيع. لقد نبهوا رجال الصناعة إلى التنافسية المتزايدة في السوق الأوروبية الحديثة العهد، ونبهوا الآخرين، أي العمال والتقنيين والبائعين، إلى ضرورة ضمان فرص الشغل: "أنا مطمئن على وظيفتي وسيحتفظون بي في عملي، لأنني

أدركت، في موععي، أنه يجب علي البيع". فمن خلال خلقه لتقابل بين هم "ساذج" خاص بالإنتاجية، وبين تصور "ذكي" للبيع، يقدم الإشهار نفسه باعتباره ضابطاً اقتصادياً ضرورياً من أجل مصلحة الجميع.

إن الإشهار ليس كلاماً تجارياً فقط، بل هو أيضاً كلام سياسي واجتماعي وأخلاقي، وهو، فوق هذا ذاك، خطاب إيديولوجي. إنه اللغة الثقافية المهيمنة، وهو، دون شك، أهم نسق للإخبار في التاريخ: ذلك أنه يمس كل القطاعات وكل الأنشطة، وأنه حاضر أيضاً في كل وسائل التوزيع. إن الإشهار، باعتباره لغة شاملة، يعد التجسيد الجديد للثقافة الشعبية التي تمنح شكلها ومعنى لمجموع الأشكال التواصلية الاجتماعية.

وسائل شاملة

يكشف الإشهار عن نفسه من خلال تقمصه دور اجتماعي، أكثر من كل الوسائل الأخرى، وهو كذلك من خلال حضوره في كل مكان، ومن خلال قدرته على التكرار والتهويل. إنه الرابط الذي يقيمه المنتج باستمرار مع المستهلك من أجل إقامة علاقة تجارية مهددة دائماً بالضياع. وقد أدى تطور الوسائل إلى تطور لآلية الإشهار. وفي المقابل، قام هو بمد هذه الوسائل بسبيل انتشار مستقلة نسبياً. والآن غزا الإشهار كل وسائل تبادل المعلومات، وكيف لغته مع ممكنتها. لقد أصبح الإشهار وسائل شاملة، حاضرة في كل شيء ومنسجمة ومستقلة عن كل الأسناد.

التعايش المالي

تعيش الوسائل مع الإشهار في انسجام تام: فإذا حرم الإشهاري من هذه العوالم، فإنه سيصبح عاجزاً، ولكن بقليل من تلك الوسائل يستطيع الاستغناء عن الدعم المادي الذي يقدمه لها. وينظر إلى هذا الترابط، ذو الغايات التجارية، باعتباره زواج مصلحة أكثر منه حباً. وهذا الزواج هو الذي يشكل موضوعاً دائمًا للدراسات التبريرية لـ "مكتب تبرير التوزيع" و"مركز دراسات أسناد الإشهار".

وعندما تكون هناك مشاكل بنوية أو ظرفية (إدخال الإشهار إلى التلفزيون، أزمة الصحافة...)، فإن العلاقات إشهار/وسائل تكشف أن الإشهار هو الشريك المهيمن في هذا الزوج. إنه يشوش على جزء كبير من فضائها وزمانها، ويشرط حجمها بثمنه، إنه يفرض لغته وبنيته، وفي المجمل، فإن الإشهار هو وسائل شاملة.

فقياساً إلى معياره يستند تقويم الوظائف النفسية والاجتماعية للأسناد الأخرى. وقد لا يكون في المستقبل وجود لهذه الأسناد إلا باعتبارها امتداداً مخصوصاً لوسائل شاملة واحدة: الإشهاري. ويرى البعض في هذه التبعية الاقتصادية نوعاً من الاستعباد الذي يؤدي إلى تشويه المعلومة، ويرى فيه آخرون ضمانة على حرية التعبير والاستقلال. ولكن لا أحد ينفي أهميته.

ولكن ما هو مدى هذه التبعية التي تجنب إلى أن تصبح أحادية؟ فكيفما كانت القيمة الثقافية والوظيفة الاجتماعية لمجلة ما أو عمل سينمائي أو برنامج إذاعي، فإنها لا يمكن أن تعبّر عن نفسها وأن تحبّ إلا بالاستعانة بالإشهار. ففي فترات التنافس، يمكن أن يتجاوز تدخل الإشهار حدود المستوى المالي، لكي يمتد إلى مضمون الخط التحريري، قد يصل إلى حد تغيير أسلوبه ذاته، إن لم تتغير طبيعة المعلومة ذاتها.

ويمكن أن نلاحظ وجود نوع من الأسلوب الموحد في الوسائل، ما يشبه المحاكاة التي تميل إلى الخلط بين الإشهار والمضمون التحريري. حينها تسقط الوسائل في تنوعها في شباك إغراء الامتثالية والحياد والقاسم المشترك بحثاً عن قراء يتزايدون باستمرار. ذلك أن التنافس بين الأسناد موجود في أغلب الأحيان على مستوى النسبة العامة للجمهور؛ ومن هذه الزاوية يشكل التلفزيون خطراً. ولكن يجب ألا نتجاهل طبيعة هذا الجمهور الذي تحدده معايير اجتماعية واقتصادية، وتحده، في المقام الأول، متغيرات نفسية - اجتماعية يمكن أن يجعل من سند متواضع أداة جيدة للتواصل مع جمهور خاص. ويجب أن نسجل هنا وجود عامل الاختيار/الوسيط الذي عادة ما يتم تجاهله: مرونة السندي في علاقته بالإعلان. فإذا كان هناك من محاكاة، فإنها تعود خاصة إلى المضمون التحريري؛ ولكن، وبما أن هناك وسيطاً يمثل أسلوباً مميزاً يجذب جمهوراً محدوداً، فإن أهمية الإشهار وتكييفه مع إرساليته أفضل من الدفع بأسناد أخرى إلى فقدان خصوصيتها.

التعاييش التجاري:

هناك خمسة وسائل تتقاسم مجموع الاستثمارات الإشهارية، وقد حولت بذلك الجمهور إلى هدف استهلاكي. فكل قارئ أو مستمع يجذبه الناشر - المنتج يعد زبوناً محتملاً عند المرسل الإشهاري.

- الصحافة، وهي أقدم الأسناد التجارية وأكثرها شهرة، وتُستعمل لأسلوبها المرن (صورة أو تحرير)، وأيضاً نظراً لقدرتها على التجزيء، وهي وثيقة الصلة بأساليب مخصصة في الحياة (يوميات أو دوريات، جرائد وطنية أو جهوية، صحفة نسائية، مجلات متخصصة).

- التلفزيون: إن ميزة التلفزيون الأساسية هي ملابسنه من النظارة الذين يشاهدون برامجه بشكل متزامن، وكذا قدرته على شد الانتباه. إنه سند ترويجي قوي وسريع، ولكنه مكلف جداً ولا يميز كثيراً بين مشاهديه ولا ينتقي جمهوراً بعينه.

- الراديو: هو السند الذي يتعج بالإعلانات (15 إلى 20 دقيقة في الساعة في المحطات الجهوية)، وفي المجالات الواسعة الانتشار (50 في المائة من الصفحات). إنه وسيلة من الوسائل الجيدة في الترويج، خاصة إذا كان يستعمل بغایة نحت شهرة ماركة والدعوة إلى المزيد من الشراء من خلال التكرار الدائم.

- الملصقات: وتمثل أقدم سند إشهاري: إن أسلوبها من طبيعة خاصة بسبب المدة القصيرة لعرض إرساليتها، وصعوبة تحديد جمهورها الفعلي.

- السينما: تعد السينما، بعد فترة أزمة قصيرة، وسيطاً ذا جاذبية خاصة، إنه رخيص نسبياً، ويمكن من الوصول إلى أهداف بعينها (شباب ومستوى عالٍ في المدن). إن السينما، شأنها شأن الملصق، تمكن من تحديد مناطق بعينها وفضاءات خاصة لحملات الترويج.

- الوسائل الجديدة: السمعية البصرية، الإذاعات الحرة والقنوات المحدودة، كل هذه الوسائل ستلعب دوراً تفصيلياً وتنافس الصحافة في سنوات الثمانينيات.

ولكن الوسائل الإشهارية ليست فقط وعاءً سلبياً أو حاملاً محايضاً للإرسالية: إن الأمر يتعلق بأسناد فعالة، ووسيلة دينامية. فإذا كان الإشهار الموجه يغير من السند، فإن السند من جهته يغير من الإرسالية. فعدد الجمهور ليس المعيار الوحيد والأهم في الاختيار: فنوعية تواصل الوسائل، ودورها الاجتماعي، وارتباط الجمهور بها وايديولوجيتها يجب

أخذها هي الأخرى بعين الاعتبار. إن النسق الإشهاري وطرقه المختلفة في استعمال الوسائل تعود إلى دينامية اجتماعية في تدفق المعلومات والتواصل ضمن اقتصاد ثقافي للإخبار.

تعاييش اجتماعي :

تلعب الوسائل دوراً حاسماً في تكون التحولات الثقافية وما لها: وتعد تقنية الإخبار موضوعاً ومحركاً في الوقت ذاته للتوازن الاجتماعي. إنها منتجات تكنولوجية لثقافة بعينها، شأنها في ذلك شأن وسائل نقل الأشخاص، وأدوات الإنتاج، وشبكات التوزيع وأشكال البنىيات والمعمار... وباعتبارها كذلك، فإنها تعد تعبيراً عن تنظيمها واحتفالها. إنها تكشف عن بنية اجتماعية، فهي أدوات ضبط تحدد هذه البنية وتضمن استمراريتها.

وتساهم طبيعة الوسائل الجماهيرية وتنظيمها في تحديد مؤشر الاقتصاد - الإخبار، أي كمية المعلومات والمثيرات التي يتلقاها المجتمع وكثافة وتنوع وتكرار انتشارها الداخلي. فما يتحكم في الانتقال من ثقافة منكفة على نفسها إلى النمو المطرد، ثم إلى الثقة المفتوحة هو التطور التقني لنقل المعلومة. ذلك أن الوسائل الجماهيرية هي أيضاً منتجات إيديولوجية. فدورها لا يقف عند حدود بث إرساليات بل إلى خلق حالات مثقفة.

إن وسائل الاتصال الجماعي هي مصافي ثقافية. فالعامل لا يمكن أن يكون أبداً محايضاً في علاقته بالمعلومة، إنه يؤثر على عرضية تقنياتها (ماك لوهان Mac Luhan) وأيضاً على معاييرها الإيديولوجية. إن الوسائل تخزن قيمًا ثقافية، وهي التي تقوم بقدعيمها ونشرها والدفع

عنها. ذلك أن أسناد المعلومات تشتعل من خلال الرقابة، الكلية أو الجزئية، وبالانتقاء والترجمة والتكييف والإخراج أو الحشو أو النسيان. وهذا ما يمكنها من التأثير في اقتصاد المعلومات في ثقافة ما.

إن أسناد المعلومات تغير دائمًا من الإرساليات باسم البنيات الاجتماعية: إما من أجل التخفيف من وقوعها أو التخفيف من فعاليتها التوازنية، وإما من أجل مضاعفة الاستثارة والتجديد والتشكك في النظام القائم. وبناء عليه، سيكون تحليل الوسائل تحديداً لدرجة مقاومة ثقافة ما للمعلومات الجديدة وطرق تكيفها مع المثيرات الخارجية والداخلية. ولكن للوسائل دور في التغيير الاجتماعي. إنها تعد مرآة لثقافة، وهي أيضاً محرك لتطورها. فهي باعتبارها منتجاً تقنياً وإيديولوجياً تتأثر بالتحولات الاجتماعية.

لقد كشف تحليل الوسيط السينمائي تطور مقوله اللياقة والقيم الحسية في السنوات الأخيرة... (des amants au dernier Tango à Paris, et à Paris, et à Paris... Deep throat...).

وبين تحليل نمط اشتغال الإذاعة عن انزلالات الدوافع، وانزلال جمهور المعلومات نحو الدعم الأخلاقي في سنوات السبعينات (Menie Grégoire sabatier)، وبعد ذلك العودة إلى الحملات الترفية (sabatier).

ولكن الوسائل باعتبارها ضوابط اجتماعية تعد أيضاً عوامل للتغيير. فمن خلالها يأتي التجديد وينتشر، ومن خلالها تصرف في أنماط حياتية مخصوصة، ومن خلالها يتخذ التغيير أبعاداً جماهيرية وقيمة معيار.

- السينما: في الوقت الذي تتأثر فيه بتغير العادات وتبرئ الجسد والجنس (ضعف الرقابة) ومن خلال ترجمتها في أفلام (تضاعف عدد الأفلام الإباحية)، فإنها تدعم هذا التحول ويصبح قيمة جديدة عند الجمهور.

تمر التحولات الاجتماعية دائمًا من خلال الوسائل، التي تعد في الوقت ذاته مؤشرات محسوسة وأدوات نقل / تحول. وتساهم وسائل الاتصال، على جميع المستويات، في التشكيل في البنية الاجتماعية القائمة، وفي تكون دفق ثقافي عميق للتحول، وفي إقامة أنماط حياتية جديدة.

إيكولوجيا للمعلومات:

"وظيفة اللاقط"²

تتعرض "الثقافة المفتوحة" لقنبلة مستمرة من المعلومات مصدرها ثقافات بعيدة ومختلفة في الزمان وفي الفضاء، وأخرى مجاورة وآتية أيضًا من مجموعات فرعية أو زعامت أو مجددين من داخل المجتمع. وما يمنح هذه المعلومات أهمية هو النسق المحلي للوسائل الجماهيرية الذي يقوم بغربلتها وإخراجها وتكرارها. وتعد منابر الإخبار نافذة على العالم وعلى القطاعات الاجتماعية الأخرى: ذلك أن افتتاحها يحدد حساسية المجتمع تجاه هذه المثيرات.

وتكون الوظيفة الأولى لهذه الوسائل في تجميع المعلومات الغربية وغربلتها وضبطها: تولد الوسائل مثيرات ثقافية (أو تكون على العكس من ذلك شكلاً من أشكال الرقابة). ويعد امتداد الوسائل عنصراً حاسماً في ذلك: يكون اللاقط/ وسيط حساساً بقدر ما تسمح تقنيته بالذهب بعيداً

². اللاقط الهوائي antenne

في الزمان وفي المكان بحثاً عن معلومات وبثها بسرعة. وهناك عنصر آخر حاسم أيضاً في ذلك، يتعلق الأمر بتضخيم المعلومة وإخراجها الفعلي في شكل مكثف، وهو ما ينفع في القوة المثيرة للإرسالية.

إن الوسائل الإلكترونية السمعية البصرية (التلفزيون والراديو) ذات فعالية في اشتغالها كلواقط للمثيرات الفعلية وهي أيضاً إسقاطية. فمن خلال التلفزيون يجد كل شخص نفسه (لا الإثنولوجيون وحدهم) في مواجهة عادات القبائل البدائية. ومن خلال السينما، يجد الكثيرون أنفسهم (لا علماء النفس وحدهم) موضوع مساءلة حول البنيات الاجتماعية (كرامر ضد كرامر) ويجدون أنفسهم في مواجهة أنماط حياتية هامشية (وارتيون) والمدمرات (كريستنست) والعنف (مجربة بالآلة تقطيع) والعلم (2010).

ومن خلال الوسائل يشعر كل شخص بأنه معني (وليس المسؤولين وحدهم) بالتلوث والإيكولوجيا (قضية شيرنوبيل في الاتحاد السوفيتي سنة 1986). ومن خلال ملصقات السينما تجد كل الأعمار من كل جنس وكل المجموعات الاجتماعية نفسها في مواجهة قضايا العنف والشبيهة والانحراف. وتتجدد المجتمعات نفسها من خلال الوسائليات في مواجهة الثقافات الأجنبية والتجديد على مستوى الجماهير العريضة. ومن خلالها أيضاً توضع أنماط الحياة باستمرار موضع شك في مواجهة إيديولوجيات وموافق وأخلاق غريبة، وفي مواجهة عادات وممارسات مختلفة وفي مواجهة تقنيات ومنتجات جديدة.

"وظيفة التضخيم"

تشير المواجهة الدائمة بين بنيات اجتماعية مع أنماط حياتية مختلفة ومع مجددين، اختلالا. ففي مواجهة الدعوة إلى التجديد، وفي مواجهة تساولات ثقافة أجنبية، يحس كل شخص بالغرابة داخل خطاطاته السلوكية الخاصة.

إن الوظيفة الثانية للوسائل هي تضخيم اختلال الأنماط الحياتية إلى حد جعلها ظاهرة جماعية، أي خلق نوع من النفور تجاه الأبعاد المشكلة لكل مجتمع. ويضاف إلى هذا التضخيم الكمي دور تسريعي للاختلال. وهكذا تميل وسائل الإخبار إلى تقديم الحركات التجددية والظواهر الهامشية بطريقة مثالية.

وسائل الإخبار باعتبارها انعكاساً للمشاكل الاجتماعية وانعكاساً لقلق عام، تميل إلى تضخيم المثيرات التي تتحول إلى عدوانية حقيقة تجاه النظام القائم، ومصدر من مصادر القلق عند كل شخص يحس أنه مهدد في أسلوب حياته. فمن خلال الوسائل اتخذت "قضية راينبو وارير Rainbow Warrior⁽³⁾" بعدها وطنياً ودلالة مثالية على اختبار آراء الناس. ومن خلال هذه الوسائل أصبحت السيدة في فرنسا موضوعاً يثير القلق عند الجميع، رغم أن هذا المرض لا يمس إلا البعض منهم، ومن خلال الوسائل أيضاً أصبح "توفير الأمن" يطرح عند الجميع قضية مبدئية حول الانحراف والقمع.

وهكذا، فإن أحدياً محلياً، وواقع بسيطة وأفكاراً أو موضوعات جديدة تتخذ أبعاداً جماعية وتكتسب قيمة عدوانية وكثافة درامية من

⁽³⁾ Rainbow Warrior إشارة إلى قضية تفجير الاستخبارات الفرنسية لسفينة "السلام الأخضر" سنة 1985. وقد كانت متوجهة إلى موروروا حيث تقوم فرنسا بتجارب نووية. (المترجم)

خلال المزايدة التي تقوم بها الوسائل الجماهيرية في الإخبار الاستثنائي. وتجد ثقافة مفتوحة كثقافتنا نفسها خاضعة للمقارنة مع المجتمعات الأخرى من خلال الصحافة والراديو والتلفزيون والسينما، ومن خلال الأدب والفن والإشهار، وبذلك تكون مدعوة إلى التغيير والتجدد.

ويمكن القول، إن الوسائل تعيل إلى إحداث اختلال دائم لأنماط الحياة من خلال دورها التضخيمي والنفعي في القلق الفردي إلى درجة تجعل التساؤل غير محتمل وتحدى نوعاً من الكبت الجماعي.

وظيفة تبئيرية

تُقترح، من خلال القلق الجماعي والاختلال الذي أصاب أنماط الحياة السائدة الذي كشفت الوسائل عنه ونشرته، أشكال التكيف المختلفة على المستوى الفردي وعلى مستوى الزعامات والمجموعات الاجتماعية. وعادةً ما تكون هذه المقترنات متناقضة فيما بينها: رفض صريح للتجديد أو الأنماط الحياتية الغربية، أو تكيف مشروط معها، أو هضم أو استيعاب صريح لها.

إن الوظيفة الثالثة للوسائل هي استثارة وتحديد والتقاط ردود الفعل هاته والقيام بالانتقاء والتركيب. ولكنها في أحيان أخرى تقوم بعرقلة التجديد؛ ولكنها تقوم دائماً بغريلتها وتكييفها والتحفيض منها. وبذلك، فإنها تستخدم باعتبارها أدوات توجيه من أجل التغيير (بوصلات ثقافية): ففي الأخبار الخاصة بالجمهور، نستطيع الإمساك جيداً بميلاد وبروز الدفق الثقافي للتكييف. إن الوسائل في ذاتها ليست مصدراً

للميولات التطورية للمواقف والقيم والسلوكيات والأشياء، ولكنها من الناحية الجماعية، تعد بؤرة لضبط التيارات السوسيو - ثقافية للتغيير. وهكذا ينشأ "الدفق الثقافي" ويهيل على خطوط قوة وعوامل دينامية للتطور تمثل عند المجتمع أفضل وسيلة للتكييف الممكن مع المحيط، استناداً إلى أن مجموع ردود الأفعال الداخلية ل مختلف المجموعات الاجتماعية، ويكون ذلك عادة بعد كبت جماعي وعلى إثر نضج طويل ولاواعي.

مثال على ذلك: "السجون": فعلى إثر وجود مثير خارجي (النموذج السكندياني للسجون البرالية) ومثيرات داخلية (تمرد السجون سنة 1974 في فرنسا)، طرحت بحدة مشكلة جماعية، وكانت وراء ظهور مقتراحات مضادة. فاستناداً إلى هذه الوسائل مجتمعة ينبغي تدريجياً تصور جديد للمنحرف المجنون، ولنمط حياته وموقعه في المجتمع؛ وهو تصور يقع في موقع وسط بين مواقف قمعية متطرفة وبين مواقف لبرالية متطرفة، وهو ما تعبّر عنه مجموع الوسائل. وفي الكثير من الأحيان، تكون هذه الميولات العامة حاصل توافق لمثيرات مختلفة، داخلية وخارجية. ويكون دور الوسائل، في تنوعها، هو تحديد هذا التوازن الخاص بالتكيف. ذلك أن الدفق الثقافي هو حاصل تقنين وتنظيم الدينامية الفوضوية للرغبات في التغيير.

وظيفة انعكاسية:

يتحدد التدخل الرابع للوسائل في التحولات الثقافية وفي إمكانية تطبيقها على أنماط حياتية ملموسة ونشرها وتكريسها وتعزيزها. فمع

ظهور أنماط حياتية جديدة استعادت الثقافة توازناً جديداً من خلال مبادئ وصور وقوالب ومواقف وآراء وأشياء ملائمة مع المحيط.

وتتميز العوامل الدينامية للدفق الثقافي عن التطبيقات التي يمكن أن تكون مختلفة حسب العوامل والمجموعات الاجتماعية واللحظات. يلعب تنوع الوسائل حينها دوراً عاكساً للتغيير من أجل تطبيقه بطريقة مخصوصة على جمهوره. فكما يستطيع العاكس تفكيك الضوء، يعد كل وسيط وكل سند عدسة تغريب وتفصل وتبث الميولات الجديدة في أشكال جديدة حساسة لأبعاد اليومي والحياة الفردية.

وذلك هو أهم دور للوسائل الجماهيرية، إنه دور مبدع، فهو يقترح على المستمعين أو القراء نماذج جديدة للمواقف والسلوك، ومعايير جديدة وأحكاماً وخيارات ملائمة مع البنية الاجتماعية الجديدة. وتقوم أسناد المعلومات بدور المجدد الثقافي: إنها تطبيقات للحضارة، وحاملة لدينامية تكيفية لمجتمع ما. وتقوم بدور تنوعي أيضاً يمكن كل فرد وكل مجموعة اجتماعية، حتى وإن كانت أقلية، من تطبيق نوعي للدفق الثقافي العام على أنماط حياتية خاصة؛ وهو ما يعني إيجاد موقع داخل الفسيفساء الثقافية. استناداً إلى ذلك، تعد الوسائل، في تنوعها وتكاملها، ضوابط للتوازن الثقافي. وينظر إلى تنوع الوسائل باعتباره سرورة لضبط التطرف والتسامح مع المهمشين. إنها في الوقت ذاته عامل لتجهيز الثقافة في وحدات ثقافية أصلية، وعوامل للاستقرار أيضاً.

وظيفة صدى

إن الوظيفة الأولى والأخيرة لتدخل الوسائل في نقل أنماط الحياة هو كونها مرآة قارة مطمئنة وشاهدة على حالة اجتماعية وعلى استمراريتها.

حينها لن تكون الوسائل محرّكات للتغيير، بل محافظة على بنية اجتماعية صغيرة: إنها حارسها والمدافع عنها. وستقابل، في هذه المرحلة، مع التجديد من خلال بيداغوجيا للاستقرار والدّوام، لتحول الأنماط الحياتية، على إثر ذلك، إلى قيم، ويتحول الدّفق الثقافي إلى معايير. وهكذا سيتبلور تقليد ينظر إليه باعتباره قيمة/ قانوناً؛ وتترسخ الثقافة باعتبارها ذات طبيعة كونية ضدّاً على كل نموذج غريب، وباعتبارها دائمة في مواجهة كل تجديد.

وعندما يتحقق التحول، رغم كل شيء، ويتجسد في قيم جديدة وفي منتجات وسلوك جديدين، تشرع الوسائل في احتضانها وتكرّيسها وتحييدها. فمن خلال اشتغالها كصدّى لأنماط جديدة، تسهم المعلومات في نسيان القيم القديمة. حينها تثبت الوسائل نفسها باعتبارها عاملاً من عوامل الكمون، أي آلية محافظة وامثلالية لاستمرارية ثقافية، وتكون في الوقت ذاته عوامل دينامية ومكثفة ومعبرة عن بدائل وتكيف مع المحيط الدائم للتغيير.

وتلعب الوسائل مجتمعة دور المؤسسة الاجتماعية لكي تحدد في جزء كبير منها انفتاح المجتمع على العالم الخارجي واقترابها من الثقافات الأخرى وتتصبّح داخلها لاقطاً للأخبار؛ إنها تحدد حساسية المجتمع تجاه العدوانية والتحفيز والتشكيك من خلال التجديد، أو من خلال أنماط حياتية مختلفة. يتعلق الأمر بأدوار للتضخييم أو فرض رقابة على المثيرات وشواهد على الاختلالات الثقافية. إنها تقوم بتجميل وتكثيف ردود الأفعال المختلفة من أجل ضبطها ضمن دفق ثقافي، وهو عامل دينامي للتكييف الجماعي، وأخيراً تقترح أساليب حياتية جديدة وتسقطها بطريقتها الخاصة على الدّفق الثقافي على جمهورها. وبصفة عامة، ومهما كان تنوع الجمهور، يمكن أن نحدد نمذجة لاشتغال

الوسائل والأسناد. وتقوم كل وسائل التواصل بمختلف الوظائف: إنها لاقط ومضخم وبؤرة وعاكس وصدى... ولكن كل وسيط يتميز بمهيمنة وظيفية لأسباب تقنية وسوسيولوجية أو سيكولوجية.

مثال على ذلك:

- التلفزة: تلعب التلفزة في ثقافتنا دوراً أساسياً باعتبارها لاقطاً، أي تلعب دور نافذة مفتوحة على العالم نظراً لطبيعتها الكونية (رغم نزعتها المتحررة والعاطفية والإسقاطية الأكثر منها إخبارية).

- الراديو: لقد تخلى الراديو، الذي كان إلى سنوات قريبة أداة إخبار في المقام الأول، عن دوره باعتباره لاقطاً لصالح التلفزيون. ويعد الراديو في فرنسا حالياً وسيطاً مضخماً عاكساً لقضايا الحياة اليومية المحلية، شأنه في ذلك شأن الصحافة اليومية الوطنية.

- الدوريات: تعد الدوريات، التي تعيل اليوم أكثر فأكثر إلى التخصص والتجزيء، أدوات مفضلة لبيداغوجيا التغيير؛ ولا يمكن دورها في مفهمة الميلات التجددية وتكثيفها وترجمتها في أنماط حياتية ملموسة خاصة بساكنة بعينها. إن الدوريات هي في المقام الأول عاكساً.

- الملصق: لقد أصبح الملصق جزءاً من الديكور الحضري ويمثل طابعاً رسمياً: إنه لا يكشف سوى عن أنماط حياتية مكرسة ومقبولة، ووظيفته كصدى هي تطبيع هذه الأنماط. وهو الدور نفسه الذي تقوم به الصحافة اليومية الجهوية.

تلعب الوسائل دائماً دوراً مركزياً في التوازن السوسيو - ثقافي، وذلك من أجل استثارة تحولات ومن أجل تجسيدها وتجذيرها والدفاع عنها، أو من أجل تأجيلها أو نقدتها أو حظرها. ويجمع الإشهار داخله بين كل هذه الأدوار، وبذلك يقدم نفسه باعتباره وسيطاً شاملاً متعدد الأشكال:

- "إشهار لاقط" عندما يعان عن نمط استهلاكي جديد من قبيل العطور المزيلة للروائح الجسدية أو "الأكلات الخفيفة".
 - "إشهار مضخم"، عندما يهول من تغيرات النمط اللباسى (بونتون)؛
 - "إشهار تبئيري"، عندما يقترح تصوراً جديداً للحياة: السادات الصحية الخاصة بالمرأهقات أو سروال الدجين.
 - "إشهار عاكس"، عندما ينوع من مقتراحاته حسب الزبائن المستهدفين من أجل تمييزهم من خلال أنواع الشامبوان أو هيفي .hi fi
 - "إشهار صدى"، ويكون كذلك عندما يحافظ على نمط فكري محافظ من قبيل وضع المرأة مع حالات الغسيل.
- يندرج الكلام التجاري ضمن المحيط الاجتماعي باعتباره كلاماً ثقافياً متعدد الوجهات. إنه يجسد سلطة المؤسسة . الاجتماعية للإخبار الجماعي ومسؤوليتها.

اقتصاد المعلومات

تساهم الوسائل في كليتها، والإشهار على وجه الخصوص، في تغيير النسق الكمي للعلاقات الاجتماعية، وتسهم أيضاً في تغيير طبيعة الثقافة. فعندما يتجاوز التواصل إطار التبادل بين الأفراد، يتغير شكله وتتغير وظائفه أيضاً. وبالمثل، فإن طبيعة ووظيفة الإخبار تنتقل من الشفاهي إلى الكتابي، وبعد ذلك تنتقل إلى السمعي البصري ثم الإلكتروني... ويتميز التواصل الجماهيري بتعريفه الصناعية، وبالطبع المجهول للباحث

والمتلقى على حد سواء. ويتميز حالياً أيضاً بكونيته: علاقات تزامنية مع كل نقطة في الزمان وفي المكان، وهو ما يميز الأساق الثقافية المفتوحة.

فعندما وصلت ثقافتنا إلى التحكم في هذه الأنماط التواصلية، فإنها خطت خطوة كبيرة نحو التوسع في اقتصاد المعلومة. لقد أضيفت إلى المعطيات السيكولوجية (الغرائز والدافع وال حاجات والمحفزات) والمعطيات الاجتماعية، مقوله جديدة هي مقوله الدفق الثقافي والأساليب الحياتية التي تسندها. إن ظاهرة أساليب الحياة تصبح هي الأخرى موضوعاً للإخبار، وبذلك تسهم في تسريع السيرورة من خلال تمثيل التغير الاجتماعي الدائم باعتباره معياراً يتقابل مع الديمومة والثبات السابقين.

يعد ظهور مفهوم ومنهج الأسلوب الاجتماعي في السيكولوجيا الاجتماعية الحالية علامة على اشتغال متتسارع لتبادل المعلومات، ويقوم في الوقت ذاته بشرحها وتبريرها، كما يقوم بتسريع وتيرتها. ويمكن أن تصبح أساليب الحياة أيضاً معياراً (ميتا - قيمة أو قيمة القيمة) وتهيئة بذلك لشروط التغير باعتباره وجوداً للثقافة. استناداً إلى ذلك، يمكننا التمييز بين مجموعة من أنواع الثقافات، وذلك وفق نمط اقتصاد المعلومات ومستوى التبادل الذي يتم داخل الثقافة وخارجها ضمن نسق كوني يعمل على تسريع التبادل ويفرض على جميع المجتمعات الانفتاح على الإرساليات الأجنبية. وفي جميع هذه الحالات تتتحكم مجموعة من العوامل في اقتصاد المعلومات: التنوع والقرب والشفافية والتبادل والحسو، وكلها عوامل توجد تحت تأثير الأساق الخاصة للوسائل الشاملة.

عامل القرب

يصف هذا العامل كمية وتواتر وكثافة المعلومات التي تتسرب إلى بنية اجتماعية منسجمة. إنه يمكننا من التمييز بين "مجتمعات منعزلة" في محيط صحراوي وبين "مجتمعات نشطة" و"مجتمعات معتدى عليها"، فهي عرضة لقنبلة من الإرساليات التي تأتيها من الثقافات المجاورة. وتتحدد المكونات المركزية لعامل القرب في الموقع الجغرافي، يتعلق الأمر بامتداد وسرعة وسائل النقل الفعلية وتكنولوجيات الوسائل (نقل الإرساليات) والروابط المفضلة في العلاقات مع مجتمعات أخرى.

ولقد كان ضعف هذا العامل، لفترة طويلة، حاسماً في الاستقرار الثقافي. ويربط التاريخ بين التحولات الصريحة للحضارة وبين الاكتشافات الكبرى (اكتشاف العالم الجديد، استعمار إفريقيا) والغزوات (روما والبرابرة والجحود الصليبية الخ)، وهي عوامل سجلت قطاع استثنائية مع الانعزal الفعلي للمجموعات التي تعيش منكفة على نفسها.

وتشير المرحلة الحالية إلى تسارع وسائل التواصل والنقل التي جاء بها التقدم التكنولوجي. وينظر من هذه الزاوية، إلى عامل القرب باعتباره من طبيعة إيجابية: فكل ثقافة تخضع باستمرار لإرساليات تأتيها من خارجها. وتلك وظيفة الإشهار: إنه يخلق فوضى ثقافية تستدعي استهلاكاً بالقوة "لما يأتي من الخارج".

عامل الانفتاح

يصف هذا العامل بنيات الاستقبال والدفاع التي يتتوفر عليها مجتمع ما. إن درجة الانفتاح هي التي تميز بين ثقافات "دافعية" وأخرى

"انتقائية"، وثالثة "مفتوحة". ويرتبط هذا العامل باللغة (لغة التداول اليومي أو اللغة المخصوصة أو اللهجات المحلية)، وبالنظام السياسي (افتتاح الحدود أمام الأشخاص والمنتجات والمعلومات) وبنسق التبادل الاقتصادي (الحماية أو حرية التبادل) وبالوضع الأممي (درجة الاستقلالية والعلاقات التفضيلية) وبتاريخه السالف، أو يرتبط جزئياً بمعطيات جغرافية (مناخ، مسالك تقود إلى الحدود، المساحات).

وبإضافة إلى هذه المكونات، علينا أن نسجل التحولات النوعية لوسائل المعلومات: تستفيد الإرساليات الرابطة بين الثقافات من الانفتاح بشكل أفضل عندما تخلص من اللغة الصورية لكي تتبنى أشكالاً مادية (منتجات الاستهلاك) وأشكالاً حسية (السمعي - البصري في السينما والتلفزيون) والعاطفي (الفن). وبهذا نستطيع الحديث عن التبادل الثقافي الدائم، وعن كوكاكولا وموسيقي الوب وليستيرن، وفي المجمل نتحدث عن الإشهار.

يعد القرب والانفتاح عاملين يتبادلان التأثير. إنهما يحددان وضعية ثقافة في العالم باعتبارها هدفاً مستقبلاً للمعلومة وبائعاً للإرساليات في الوقت ذاته. إن التأثير مرتبط إذن باقتصاد للمعلومات، تصدير - استيراد. وتحدد الأبعاد السوسيو - اقتصادية داخلهما "منطقة للجذب" وأخرى "للتأثير".

عامل التنوع

يقوم هذا العامل بقياس قدرة ثقافة ما على توليد مثیرات داخلية، إما عفوية، وإما مرتبطة بإرساليات خارجية أو محیطة. يتعلق الأمر بمعيار انسجام بنية اجتماعية ما. فكلما كانت البنية منسجمة وت تكون من

فسيفسأء مجموعات فرعية مختلفة، أصبح تبادل المعلومات متعددًا ومثيراً، وذلك على النقيض من بنية قارة ووحيدة العناصر. إن التعدد الثقافي الداخلي يقود إلى نوع من الحوار. ويمكن تحديد مكوناته في: حجم المجموعة الاجتماعية وبنيتها (فدرالية أو مركزية) عدد المجموعات الفرعية المنسجمة، وجود مجموعات هامشية لغوية أو سياسية...)، نشاط الأشخاص والمؤسسات التي تقوم بدور مجدد (على مستوى الفن والتكنولوجيا...). وتدعم بنية الوسائل العامة (راديو، تلفزيون، صحفة، مجلات) أو نوعية (تلفزيونات جهوية، صحفة يومية جهوية، مجلات متخصصة) تحارب تنوع المعلومات أو تدعمها. ويعد الإشهار نوعية للمعلومة المنتشرة في كل الاتجاهات التي تقود إلى تغيير البنية الاجتماعية التقليدية من خلال الاستهلاك المنشود. ولهذا السبب، يعد نمو التعدد الداخلي عاملاً يقود إلى تغيير البنية الاجتماعية الثقافية وقد يهدد بذلك وحدة الثقافة وإحساس أفرادها بالاندماج.

عامل التداول

يؤثر هذا العامل على الإمكانيات التي تتتوفر عليها إرسالية ما من أصل خارجي أو داخلي، امثاليًا كان أو مجددًا، في الانتشار في الزمان وفي الفضاء داخل مجتمع ما. إنه مرتبط بشكل مباشر بالشبكات الداخلية للنقل بالوسائل في قدرتها النوعية والكمية على البث، وكذا ببنيتها الوطنية أو الجهوية. وقد رأينا كيف أن شبكات تلفزية تغطي تدريجياً، في فترة زمنية وجيزة، التراب الفرنسي كله وتغير، بشكل أساسى من

زاوية النظرة السوسيولوجية، أنماط الحياة في اتجاه خلق حالة انسجام؛ وذلك بموازاة مع ما يقوم به تطور المجالات المتخصصة في اتجاه بلورة ثقافات فرعية جديدة.

وهكذا نعاين وجود تبعية مؤشر تداول الإرساليات في ثقافة ما: تبعية تكنولوجية (وسائل تزامنية للإخبار السريع وال مباشر)، ووسائل مؤجلة للتعليق الهدائي)، تبعية التحكم (مباشر أو مؤجل) تبعية في الغايات(رقابة أو إخبار).

إن الإشهار هو معلومة تتحقق داخل "سلوك قسري"، يشكل رواجها موضوعاً لدراسات معقدة في أفق اختيار أفضل القنوات ووفق مؤشرات "لتغطية" الجمهور والتكرار والمضاعفة و"فرص الرؤية"... إنه يسرع، بشكل إرادي، وأكثر من كل الوسائل، من دفق المعلومات ضمن قنبلة دائمة للجسم الاجتماعي من خلال إرسالياته.

عامل الحشو

يساعد هذا العامل على خلق حالة توازن داخل التداول الامتدادي للمعلومات من خلال طابعه التربوي (سرعة وامتداد ولوح الإرساليات). يتعلق الأمر بمعيار يقوم بتدعم المعلومة: ويتم ذلك من خلال منح الإرساليات شكلاً واحداً، ومن خلال تزامنها وانتشارها وتكرارها. ومكوناته هي عدد الوسائل ومضاعفتها التي تقذف بالفرد في قلب شبكة من التأثيرات يتعرض داخلها لقنبلة مستمرة من الإرساليات المتكررة. حينها يصبح المجتمع، بفضل الوسائل، صندوقاً تردد داخله الأصداء، أو غرفة للتضخيم الدائم للإرسالية والردود التي تحدثها. ولا يقتضي

الخشو تشابها مطلقاً بين الإرساليات، بل يتطلب انسجامها: يصل التأثير إلى ذروته عندما تربط الإرساليات المبثوثة بشكل تكاملٍ بين الأنماط العقلانية والعاطفية والمعلومات والأشياء.

إن الإشهار خشوي بطبيعته: تتحدد سعة الحملات الإشهارية ومدتها باعتبارها استثماراً ضرورياً لاستنبات موقف أو أنماط فكرية جديدة. ويضاف إلى خشو كل حملة الضغط الإشهاري العام: وحدها التقابلات التيمية يمكنها تقديم حماية فعلية للفرد ضد تلك الصورة الرائعة التكرارية التي تنفي قضياتها المتناقضة ببعضها بعضاً.

ثلاثة نماذج لاقتصاد المعلومة:

تمكننا دراسة نسق المعلومات من قياس "الحساسية الثقافية" في التحفيز والتحول. ويلعب الإشهار في ذلك دوراً أساسياً، ويجب أن يكون قياس تأثيره هو المرتكز لكل تشخيص سوسيولوجي. فكلما ازدادت هذه الحساسية، أصاب الثقافة اختلال ما، إنها تجد نفسها باستمرار في مواجهة موضوعات وقيم وعادات مختلفة عما هو مألوف داخلها، وهو ما يشكك في توازن الأنماط الحياتية القائمة واقتراح أخرى. وتعد "الحساسية الثقافية" ضعفاً وغنى للمجتمع في الوقت ذاته.

إنها ضعف، ذلك أن مؤشرًا عالياً لاقتصاد المعلومة يحدد ثقافة خاضعة لتناقضات ولاعتداء ومهيدة بالتللاشي والانفجار. إنها ثقافة تغزوها أنماط غريبة في مواجهة ثقافتها المضادة. وهي غنى، ذلك أن الاختلال يفرض على هذا المجتمع الحركة والتغيير من خلال تجنيبه التصلب والمحافظة. إن الأمر يتعلق أيضاً بمعنى إبداعي للمواد المستعارة

بشكل انتقائي من الثقافات الأخرى من أجل خلق هجينة ثقافية. وهذا يصبح من الممكن التمييز بين نماذج ثقافية مختلفة.

- "الثقافات المكتفية بذاتها"، ويكون اقتصاد المعلومات فيها ضعيفاً على مستوى التبادل الداخلي والخارجي؛ إنها ثقافة جامدة ومحافظة ودافعة وقليلة الدينامية ومهددة بالتنفسخ.

- "الثقافة الناهضة"، وتميز بالصراع بين سكون التقاليد وبين الدفق المتالي للمعلومات المتجدد؛ ويتميز اقتصاد المعلومات فيها بالتشنج والعرضية؛ وينظر إلى المعلومة باعتبارها اعتداء وتكون محصورة في الحفاظ على هويتها.

- "الثقافة المفتوحة"، وتميز بمستوى عالٍ من التبادل الخارجي والداخلي للأفكار والأشياء واللغات والأشخاص. وتلك هي ثقافة الحضور الدائم، إنها ثقافة مجتمعنا. وتصبح المعلومة فيها، نظراً لعددها الهائل، مبتذلة ويفقد التجدد ذاته وقوعه: يجب أن يكون المتكلمون أقوياء لكي يتجنبو الاستثناء المدمرة. ذلك أن نسق المعلومات في ثقافة مفتوحة هو من طبيعة مؤسساتية: إن الوسائل هي أدوات توسط رسمية للمعرفة، وبذلك يُمنح لها دور تربوي. ويمكن للإشهار أن يكون رمزاً لها: مرآة تزامنية لحالة حضارية موجهة بشكل سابق نحو التغيير.

إن الانفجار والانبعاث يترسان بالثقافة المفتوحة أيضاً، فهي ليست سوى نواة لتوازن غير قار ووهش، ولكنه يتعجب بالمبادرات. إنها تستدعي تحليلياً، لا في تجلياتها الهشة والعرضية، بل في هويتها الثقافية. ويمكن دور الوسائل في تغذية النواة الثقافية والمحافظة عليها في الوقت ذاته، ويسهم الإشهار مثلها، في الدفاع عن تاريخ، كما يسهم في بناء يوطنياً. ولقد دخلت الثقافة الفرنسية، بفضل الوسائل، مرحلة بنية مفتوحة: فهي التي جاءت بـ"زين" ووكاكولا، وجاءت بالماركسية والأزهر

الهيبية والجينز والويستيرن، وجاءت بالفرنسي والسوق المشتركة، لقد غيرت هذه العناصر مجتمعة بشكل جذري من نمط حياتنا.

لذلك لا ينحصر دور الإشهار في التجارة، ذلك أن السلعة ذاتها هي إيديولوجيا ولغة وسلوكاً. فإذا كان هناك اقتصاد لبرالي، للأشياء فهناك أيضا اقتصاد لبرالي للمعلومات: إن الإشهار هو لسان حالها حيث يقال فيه كل شيء (أو تقريباً)، وإذا كان الشكل تجاريًّا، فإن مادته ستكون ثقافية. إن الكلام الإشهاري هو خطاب المجتمع حول مآلاته ذاته.

هل الإشهار علم أم فن؟

يعد الإشهار، الذي هو نفسي بطبيعته وبالآليات اشتغاله، ظاهرة اجتماعية في عمقها من خلال أبعاده وإيحاءاته ووقعه. ودون أن يدعى انتقاماً إلى العلم، فإنه مع ذلك يستطيع الزهو بشهادات يمنحها له الفن والتقييمات. وقد تفسر هذه الثنائية الأحكام المسبقة التي هو دائماً ضحيتها. فإذا كان تشاخوتين وباكار يبديان نوعاً من القلق تجاه سلطته الإيحائية، فإنهم لا يتربدان في لعنه واتهامه صراحة بكونه مجرد مقاولة للكذب والتبليل، فهو يزدرى الجمهور ويفسد ذوقه ويفرض عليه حاجات مزيفة. ولم ير فيه جورج دوهاميل مثلاً سوى "مقاولة بدعة للإكراه والتبليل... فهو يعامل الإنسان كما لو أنه أبلد الحيوانات"، واعتبره بول فاليري "أحد أكبر الأمراض في عصمنا، فهو يشتم نظرتنا ويزيف الصفات ويفسد المناظر ويفسد كل قيمة وكل نقد". إن الإشهار هو، عن حق أو باطل، الإنسان الذئب الذي عرفه عصمنا، فهو يشترك مع الصحون الطائرة والقنابل الذرية وأخطار أخرى متنوعة المصير نفسه.

إن هذه الأحكام صادرة عن الأخلاقيين لا عن العلماء. فما يتم الحكم عليه هو الأسطورة، وليس الواقعية الإشهارية. فـEtiemble إتيانبل الإشهار في مقال مليء بالشعرية والأهواء، بأنه يدمر اللغة الفرنسية ويحل شعاراته محل الحكمة الشعبية و"يحط من شأن عالم الفلاح ذاته". ويخلط "النزعية التبليدية" فيه مع هتلر وفرانكو و"المال اليانكي" ومدراء شركة جنرال موتورز. إن الأمر شاهد على موقف عام يشكك في الإشهار؛ وهو موقف يبدو بشكل سطحي، وكأنه تضليل للجمهور يقوم به تجار نبيهون. أما الذين يمدحون الإشهار - إذا كان هناك من يمدحه - فإن صنيعهم هذا لا يخرج عادة عن التحمس اللاعقلاني له؛ فهذا بلاز سوندرار Blaise Cendrars يقول مثلاً "إن الإشهار هو زهرة الحياة المعاصرة. إنه تأكيد للتفاؤل والفرح، إنه يسلّي العين والذهن".

لقد ولدت هذه الأهواء، المؤيدة للإشهار أو المعادية له، الكثير من الأحكام المتسربة، ولكن ليس هناك سوى القليل من الدراسات العلمية التي تناولت الظاهرة الإشهارية باعتبارها مؤسسة اجتماعية تتطابق مع مظاهر أساسي، ليس مع الإنتاج الصناعي فحسب، بل مع المجتمعات المتغيرة ذاتها. ذلك أنه من المفيد اعتبار الإشهار لحظة في ثقافتنا، وباعتبارها كذلك، فهي محملة بالدلائل، عوض النظر إليه باعتباره ظاهرة تبعث على الفرح أو التقرّز. فكيفما كانت طبيعة مشاعر الاقتصادي أو التاجر وعالم الاجتماع السياسي أو الأخلاقي، فإن مواقفهم في حاجة إلى شيء من الموضوعية.

وفي الواقع، إذا كان الإشهار ما زال إلى الآن موضوعاً لهذه الأحكام المتطرفة، فإنه هو ذاته كان في بداياته متربداً على التخصصات وعلى القوانين العلمية. فلم يع طبيعته وقوته إلا حديثاً، وبشكل جزئي فقط، ووعى أيضاً حدوده وتبعيته.

وما هو جدير بالتسجيل أن ليس هناك من إبداع يربط بين الفن والعلم والتقنية أكثر من الإبداع الإشهاري. ولكن الإشهار يقتضي معرفة عميقة بالإنسان الذي يجب أن يُفاجأ ويُمس ويتقن، يجب أن نوّظ فيه، من خلال حاجات جديدة، الرغبة الحادة في إشباعها. ويمكن أن نعثر في حالة الإشهار على مثال جيد للتطبيق التجريبي الفعال لعلوم الإنسان، وهو مثال يخص غموض هذه التطبيقات.

يتطابق الإشهار التجريبي للبدايات مع الجهد الأول لعلوم الإنسان. فمن أجل إقناع الزبون وإثارة حاجاته، لم يكن هناك من قواعد سوى العبرية وذوق الأفراد. فهذا الإشهار الذي تم البحث عنه كثيراً والذي كان في الغالب من طبيعة فنية، لم يكن يتتوفر إلا على وسائل قليلة من أجل ضبط مردوديته التي كانت ضعيفة نظراً لغياب تحديد دقيق. ومع بداية القرن، وبين الحربين أساساً، تطور أسلوب جديد في الإشهار استناداً إلى أسس نفسية قائمة على التداعي والميكانيكية. ولكن السيكولوجيا الحديثة بَيَّنت محدوديتها وكشفت عن الطابع التبسيطي لصيغها وهي تبحث عن جمهور لاعقلاني. وقد استطاع الإشهار، حين اعتمد تصورات علمية وتسلح بتقنيات في البحث والعمل مستمدة من السيكولوجيا وعلم الاجتماع، التنويع من دعواته والوصول إلى مردودية كبيرة.

تؤكد هذه الملاحظات قدرة الإشهار الكبيرة على التطور والتكييف مع الوضعيات الجديدة. وبعد أن كان في السابق لا يهتم سوى بصياغة الشعارات وتحديد مكانها لكي ينظر إليها وهي تصل إلى أكبر عدد ممكن من المستهلكين، أي لم يكن في النهاية يهتم سوى بالمظاهر التقنية للحجاج، أدرك الآن أنه لا يكفي إدماج فعل الشراء ضمن أطر مرجعية

معقدة، بل عليه أن يندرج ضمن أفق وظيفي: إنه يؤشر على انفراج توتر، وذلك لأنه إشباع لرغبة.

حينها اتخذ المنتج قيمة سحرية جديدة، فهو الذي يقضى على هذا التوتر ويسهم في حل كبت ما. ولا تتعلق فعاليته بالحاجات الفسيولوجية فحسب، بل تمتد إلى الحاجات النفسية والاجتماعية، وهي فيما يبدو أكثر أهمية من الأولى. فمن خلال المنتج، يشتري المستهلك أماناً. وهكذا، فإن الإشهار لا يستطيع امتداح خصوصيات منتج على حساب مخيته، يجب أن يكيفه ويماهيه مع الانتظارات الفردية ومع النماذج الاجتماعية للاستهلاك.

ويمكن القول، في الأخير، إن المستهلك حل محل المنتج، استناداً إلى مجهد الصراوة والدقة العلمية. فهل يشير ذلك إلى النقطة الأساسية، أي إلى المنعطف داخل هذا التحول الطويل الذي عرفه الإشهار والذي لم ينته بعد، وهو تطور وثيق الصلة بالتطور النظري والمنهجي للعلوم الإنسانية، أي تطور السيكولوجيا في المقام الأول؟ إن هذا التحول، الذي أصاب النقطة المركزية في البحث والمصالح الإشهارية، هو الذي يجب أن يميز الإشهار المعاصر، أكثر من عمليات التطوير ذاتها التي ليست سوى رديف له. وبما أن الإشهار مضطر لدراسة المستهلك، الفرد والمجتمع، فسينظر إليه باعتباره قطاعاً من علم النفس التطبيقي.

ويكون أحد الأدوار الرئيسة للإشهار في معرفة إلى أي حد يمكن التأثير في الإنسان، وما ثمن هذا التأثير. لقد حاول الإشهار، بقليل أو كثير من الانشراح، استيعاب النظريات السيكولوجية الكبرى وتطبيقاتها، مدللاً بذلك على وجود نفس انتهازي بمسحة اقتصادية بحث.

استناداً إلى ذلك، يشكل الإشهار ظاهرة سوسيو - اقتصادية مركبة ويمكن أن نعزل أبعاده دون السقوط في الاعتباطية أو نشوء دراسته وعزله

عن أبعاده. إن مبرر وجود الإشهار من طبيعة اقتصادية، وغاياته الأولى هي غايات تجارية. وبما أنه في خدمة هذه الأهداف، فإنه بلور استراتيجية تستند إليها أدواره الاجتماعية: إن نشاطه، باعتباره حاملاً للمعلومة الجماعية، ليس سوى نتيجة. وما يجب التركيز عليه هو هذه العلاقة بين غايات الإشهار والوسائل التي يعتمدها من أجل الوصول إليها والنتائج المترتبة عن ذلك. إن مقاربة موضوعية وعلمية لظاهرة عصرنا هاته لا يمكنها أن تتجاهل تأثيره الاجتماعي أكثر من الاهتمام بغاياته الاقتصادية.

يطمح الإشهار إذن إلى التخلص من تاريخه الماقبل علمي. لقد كان بالأمس فقط فناً حدسياً وتحريكاً تجريبياً،وها هو الآن يستدعي ضرورة إقامة طرق للبحث والعمل والمراقبة تتميز بالدقة والتنوع. إن مهنة الإشهاري تتبع عن كونها مغامرة لكي تصبح مهنة منتظمة: إن الجيل الجديد من الإشهاريين هو جيل من التقنيين والعلميين حيث تنطلق الممارسة عندهم من خلفية معرفية نظرية صلبة.

ويمكن تبيان هذا المجهود العلمي في الإشهار المعاصر على جميع مستويات التحكم: بلورة لنماذج رياضية، تمثل لبعض التقنيات السيكولوجية لغايات تجريبية، الدراسات الأولى للسميولوجيا، وهي كلها خطوات نحو تسطير منهجية إشهارية علمية.

ويجب أن نعترف أن السيكولوجيين واللسانيين اشتغلوا بشكل مبدع ومثمر في حصن الإشهار، أكثر مما فعلوه في الجامعات... فقد ساهمت استشارة مشاكل واقعية في تطوير الأبحاث الإشهارية بسرعة فاقت سرعة العلوم الاجتماعية، ذلك أنها خلقت حوارات مع الإكراهات العملية. ومازالت الجامعة والأبحاث الرسمية تكشف عن وجود نوع من "الثقافة الناهضة" المتحفظة تجاه كل تجديد وموصلة في وجه التبادل. إن البحث

في ميدان الإشهار، نظراً لقربته مع واجباته، هو ما يميز فترة فكرية مفتوحة ومتجددّة.

وهكذا تطورت:

- مناهج جديدة لتشخيص الدوافع: Epsy⁽⁴⁾ le Chorum من تجارب الدينامية الجماعية وتقنيات الابتكار (طرق مركز التواصل المتقدم).

- مفاهيم جديدة للدفق الثقافي وأنماط الحياة التي ألقى جسوراً بين السيكولوجي وعالم الاجتماع من أجل تحديد كل موضوع ضمن وضعه الثقافي (طريقة السوسيو أسلوب /نسق، ومركز التواصل المتقدم CCA).

- أبحاث حول القيمة النوعية للتواصل المعتمد على الوسائل (طرق مركز التواصل المتقدم).

إن الإشهار هو المكان الثابت لجدلية غنية بين الفن والتقنية وبين الحدس والصرامة وبين الكمي والنوعي. ولهذا السبب، فإنه اكتسب وضعًا اجتماعياً وليس تجاريًّا فقط: ففي الإشهار، أكثر من غيره، تنبثق قضايا أساسية خاصة بتصورنا للإنسان ولعلاقته برغباته وعلاقته بجسمه الاجتماعي.

ويجب في هذا السياق الانطلاق من فكرة أن الإشهار ليس لغة البداهة وليس لغة الحقيقة، إنه لغة المرغوب فيه ولغة اليوتوبية، لغة الرغبة التي تتحرك. ويمكن العثور في الممارسة، في النسق الإشهاري، على منطق مشترك مع معاييرنا التي كان من الضروري ألا يجعلها تتحكم في

⁴ Epsy، الدراسات الاستراتيجية للتسويق، Chorum الدفع عن الفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي (المترجم).

طرقنا المألوفة في تصور العالم. إن الإشهار باعتباره إنتاجاً للثقافة، هو أيضاً مرآة: إنه يعكس المعايير والمعتقدات ونسق القيم.

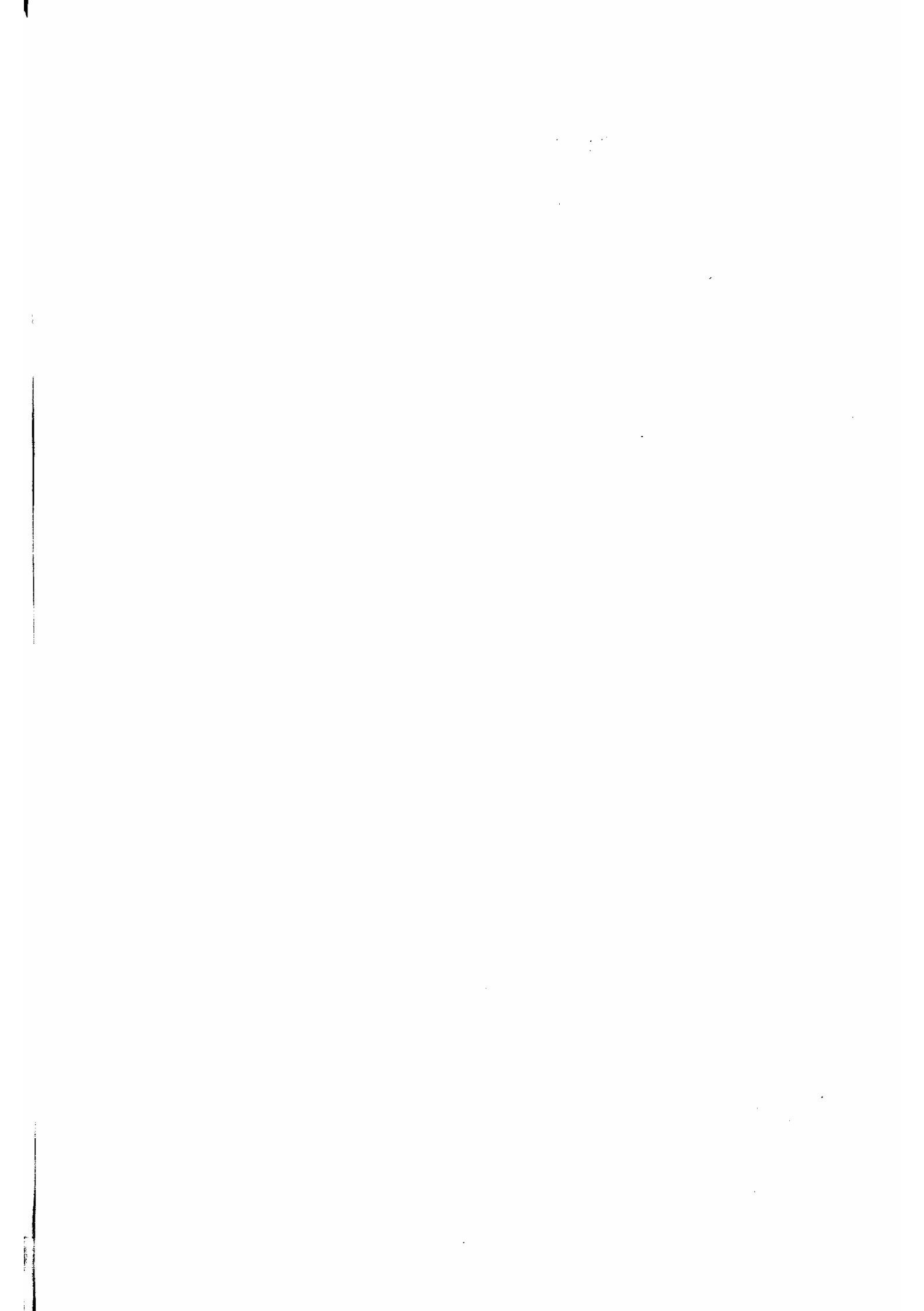
فإذا كانت مفاهيم الإشهار وطريقه ومناهجه قد أصبحت علمية، فإنه لا يمكن مع ذلك تصنيفه ضمن العلم. صحيح أنه يوفر إطاراً، وهو إطار جيد على مستويات كثيرة، لانتشار العلوم الإنسانية ضمن المجالات الإنسانية الحيوية، ولكن لا يكفي، مع ذلك، أن تتحكم الأبحاث الإشهارية في أدوات علمية لكي تصبح هي ذاتها علماء. إنها لا تستطيع أن تستعملها بشكل أفضل. لقد أقامت الأبحاث الإشهارية لحد الآن، من خلال مراكمتها لكم هائل من التجارب، نوعاً من فينومينولوجيا السلوك الاقتصادي والاجتماعي. ويقتصر هذا المضaf فعلاً على فينومينولوجيا، ذلك أنه إذا كان هناك وصف وتصنيف للوحدات السلوكية، فإن هذا لم يتم إلا من خلال مراقبة السلوك من الخارج.

ويعتبر الإشهار عامة تقنية في طريق النمو، وأيضاً فناً في طور التلاشي. وإذا حدث في مدينة ما في المستقبل أن استطاع الحاسوب تجاوز المبدع، وإذا حلت توليفة من المعلومات منبثقة عن أرشيف أوتوماتيكي محل بلوحة الإرسالية، كما يتصور ذلك بعض المتخصصين، فإن الإشهار لن يكون سوى تقنية بحث، إن لم يكن أكثر فعالية، فإنه سيكون من طبيعة علمية. ذلك أن البحث الإشهاري يقع في موقع وسط من الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، ويجب أن يستعين بالمفاهيم والمناهج الرياضية التطبيقية واللسانيات، كما يمكنه الاستعانة بالطرق الفنية.

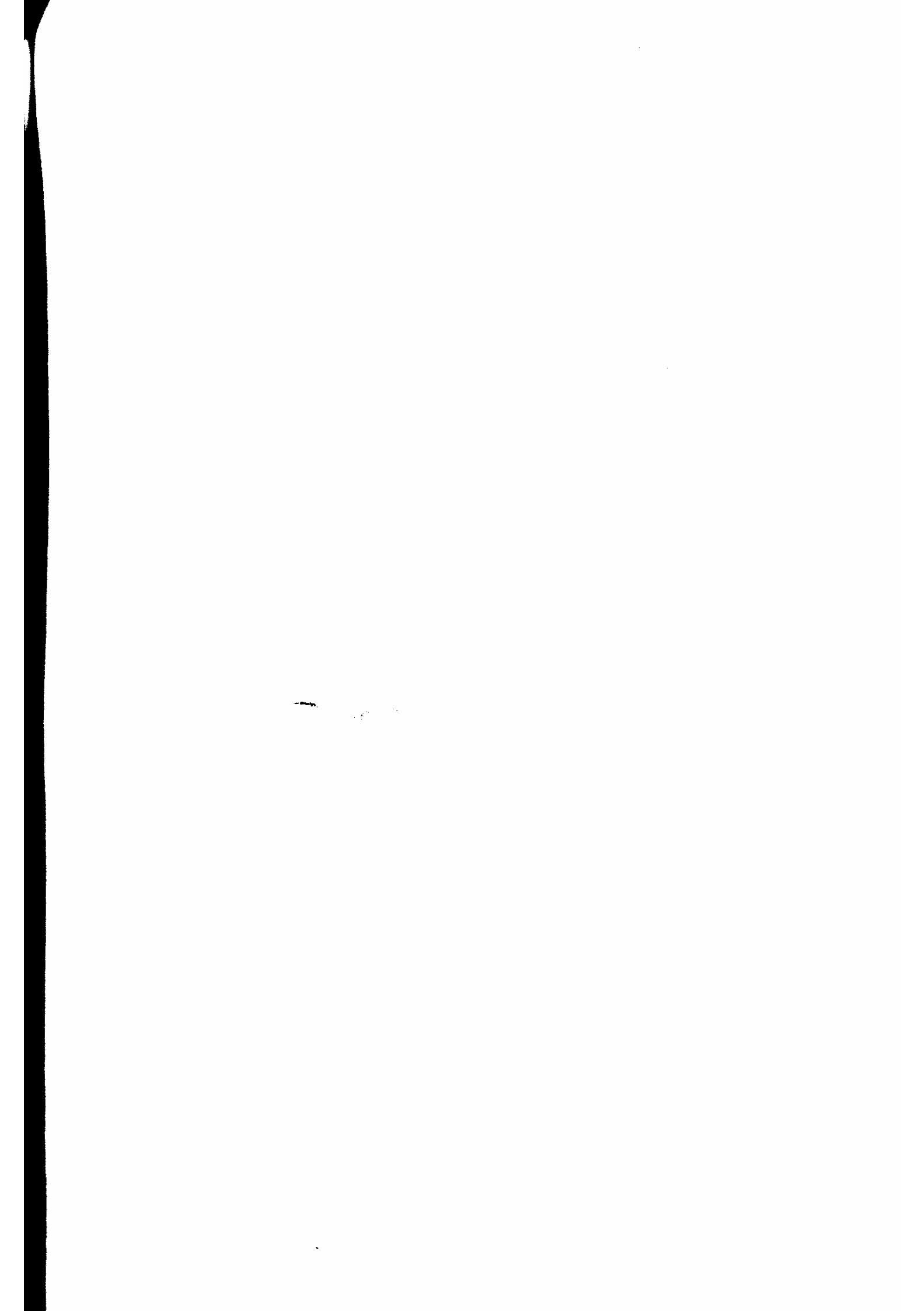
وبذلك قد تستطيع تقنية الوفرة هاته التوجه نحو عصر علمي حيث يمكنها أن تكون نقطة لقاء بين كل العلوم وكل التقنيات المعاصرة.

وسيصبح الإشهار داخل العلوم الإنسانية التي ساهمت في تطوره، حقلًا لتجارب وتطبيقات. وبالمقابل، فإن هذا المكن التقني سيجعله صناعة ثقافية لها آثار اجتماعية كبيرة.

وستؤثر أنماط مختلفة تباعاً في الكون الإشهاري. فأحياناً تهيمن السيكولوجيا، وأحياناً الرياضيات، وتكون الغلبة أحياناً أخرى لعقيرية المبدعين الحدسيين في الميدان. ولكن "الإشهار الجديد" يدين بالكثير لتأمل الباحثين، تماماً كما كان للحاملين فضل كبير عليه في العشرين سنة الماضية. واليوم لا أحد ينظر إلى الإشهار باعتباره ممارسة انفعالية عابرة. لقد أصبح الإشهار الذي ازدراء المتخصصون في العلم، ثقافة جماهيرية، لقد أصبح موضوعاً للأبحاث والتأمل وعلى العلوم الإنسانية أن تدرس تجلياته وأثاره.

الفصل الثالث

صورة المنتجين

إن النظر إلى الإشهار باعتباره وسيلة لتحديد طبيعة النظرة التي يملكها المجتمع عن نفسه معناه التعرف على التقنيات التي تمكنا من الكشف عن تصور المؤسسة الاجتماعية لمواطنيها ولذهناتهم وحساسيتهم تجاه المعلومة. ذلك أن التقنيات الإشهارية ليست محايضة. فإن تتكلم معناه أن تتعرف في الآخر على شكل نفسي ما أو ما يمكن أن تسنده إليه. فخلف كل إعلان وكل صورة وكل شعار وكل تعليق تختفي فلسفة خاصة بالمستهلك؛ فعدد الإشهارات يوازي عدد الفلسفات، ذلك أن الإشهار ليس واحداً، إنه متعدد، ومفارق ومتناقض.

لا وجود لإشهار واحد، بل هناك ممارسات إشهارية. قد يكون ذلك دون شك نتيجة غياب نظريات وغياب للأخلاق، هذا أمر معكן، أو يكون ذلك نتيجة غياب للشجاعة، هذا أمر مؤكد. ذلك أن سيكولوجية الإشهار تخيف التقاليد التجريبية والنفعية لهنّة مازالت في بدايتها، في شبابها، وما زالت حديثة، وتحن إلى تقليد صناعي أسطوري. إن الإشهاري يقوم بدور آخر غير دور التاجر الواقعي والرصين، وهو ليس فناناً يمتلك معينه من حق إلهي لا علاقة لحده برأية مفهمة.

ومع ذلك، لا يمكن إلا يقوم الإشهار بوظيفته باعتباره مؤسسة اجتماعية، ولا يستطيع الإشهاري الإفلات من مسؤولية "النبي" الثقافي. إن الأمر يتعلق بشقاقة، والفرد هو المعنى بذلك في أعمق أعمقه، إنها لغة اجتماعية تعاد صياغتها في كل الإشهارات. وفي الواقع، فإن كل ممارسة إشهارية، وكل دراسة تجارية، وكل بث لإرسالية، كل هاته الحالات تحيل على نموذج ضمني خاص بميكانيزمات التأثير النفسي والاجتماعي. فعندما تتكاثر الأنواع وتنعدم أنماط الترويج التجاري، يصبح التمييز ممكناً بين أربعة تiarات كبرى مرتبطة بتصور للإنسان، وبسيرورات التواصل الجماعي ولعبة التأثير، أي أنها قائمة على سيكولوجيات للتواصل.

البرهنة: الإشهار الإقناعي

Sad الإشهار التجريبـي في الفترة التي سادت فيها السـيكولوجيا المـاـقبلـ - علمـيةـ فيـ القرـنـ التـاسـعـ عـشـرـ، إنـ لمـ يكنـ ذـلـكـ قـبـلـ هـذـاـ التـارـيخـ. فقدـ كانـتـ العـلـومـ الـإـنـسـانـيـةـ تـبـحـثـ فـيـ بـدـايـاتـهـ الـأـوـلـىـ عـنـ الـاستـقلـالـيـةـ، وـلـكـنـهاـ كـانـتـ مـكـبـلـةـ بـرـغـبـتـهاـ فـيـ أـنـ تـصـبـحـ عـلـمـاـ دـقـيقـاـ، وـبـذـلـكـ كـانـتـ عـاجـزـةـ عـلـىـ مـدـ الإـشـهـارـيـينـ بـخـطـاطـاتـ مـنـسـجـمـةـ لـلـبـحـثـ أوـ الـمـارـسـةـ الـعـمـلـيـةـ. لقدـ كـانـ عـلـىـ الإـشـهـارـيـ، فـيـ غـيـابـ قـوـاعـدـ دـقـيقـةـ مـجـرـيـةـ، الـاعـتـمـادـ عـلـىـ حـدـسـهـ وـعـقـرـيـتـهـ. لقدـ شـكـلـ ذـلـكـ مـرـحـلـةـ مـغـامـرـةـ فـيـ تـارـيخـ الإـشـهـارـ الـذـيـ كـانـ فـيـ طـرـيقـهـ إـلـىـ الـخـرـوجـ مـنـ الـمـارـسـةـ السـرـيـةـ: لقدـ كـانـ الـحـمـاسـ وـالـتـخـيـلـ الـأـدـاتـيـنـ الـأـسـاسـيـتـيـنـ الـلـتـيـنـ تـشـكـلـتـاـ فـيـ وـاقـعـ عـمـليـ لـعـبـتـ الـتـجـربـةـ الـمـهـنـيـةـ فـيـ دـورـ الرـأـسـمـالـ الـأـسـاسـيـ.

وكان التصور السائد آنذاك هو التصور التقليدي الداعي إلى اعتبار المستهلك كائناً عاقلاً وواعياً، وكانت الدعوات الإشهارية عقلانية أيضاً وإخبارية: كان الإشهاري يثق في منطق الزيون وفي حسه السليم من أجل إقناعه بشراء المنتج، وذلك من خلال الإحالة على خصائصه الموضوعية. وكان الموضوع الأساس للإعلان هو تأكيد وجود حاجة يجب إشباعها، والبرهنة بعد ذلك على قدرة المنتج على تلبية هذه الحاجة، وبعدها يأتي الدليل على تفوقه على غيره من المنتجات المنافسة. ولم يكن هناك، في الواقع الأمر، خلافات بين اللافتة والخربيشات اللتين استعملهما الصانع القديم للدعاية لبعضه، وبين الإعلان القائم على البرهنة. فإذا كان الإعلان قد استفاد من التقدم التقني لوسائل انتشار المعلومة، فإنه يستند هو الآخر إلى تصور واحد للإنسان. لم يكن "الإنسان الاقتصادي" قد ولد بعد، وكان علينا أن نتوجه بخجل إلى الحيوان العاقل، *homo sapien*، من أجل إخباره أولاً وإقناعه ثانياً.

وعلى الرغم من الاستعانة بحجج موجهة للإقناع والإجابة عن الأسئلة التي يطرحها قارئ الإعلان، فإن الإشهار يخاطب العقل دائماً. وهكذا، فإن الطباعية المسماة "arren"¹ تقوم بتحليل سبل الإقناع، انطلاقاً من لحظات الإدراك الأولى للإعلان إلى لحظة الشراء؛ فمن الانتباه الذي يستثيره الإعلان يتولد اهتمام يحفز الرغبة في الامتلاك، وتقوم الإرادة بوصول هذه الرغبة باتخاذ القرار والمرور إلى الفعل في بعض الأنواع من الإشهارات. وقد كان رمز هذه الفترة هو الآلية الشهيرة المدعوة

¹ أرين Arren نسبة إلى Lules Arren (1876 - 1915) كاتب وصحفي فرنسي كان من الأوائل الذين اهتموا بالإشهار، وكان أول من وضع "دليل" في الإشهار موجهاً إلى الصناعيين والتجار. (المترجم)

AIDA أي إثارة الانتباه وخلق الاهتمام، ثم استثارة الرغبة ثم الانتقال إلى الشراء.

ولقد أثار تطور العلوم الإنسانية، وخاصة السيكولوجيا، الكثير من الانتقادات لهذه الاستراتيجية التقليدية. فقد استطاعت، عندما تخلصت من أصولها الفلسفية وتحولت إلى علم مستقل، تكريس جهودها للدراسة التجريبية للسلوك الإنساني. حينها لم يعد معكناً اعتبار قرار الشراء عملاً عقلياً خالصاً، وهو ما يستوجب القيام بتحليل موضوعي لمحاسن السلوك المعنى ومساؤه. ولقد كان هذا الاختيار ثمرة نضج طويل امتنجت فيه الدوافع العاطفية برود الأفعال الانفعالية والضغوطات الاجتماعية، والحجج العقلية، وهي كلها عناصر تبرر بعدياً فعل الشراء بشكل واعي.

وانضافت إلى هذه الصعوبات، التي هي من طبيعة نفسية، العوائق العملية المرتبطة بالاستراتيجية القائمة على دعوات إخبارية وعقلية بشكل خالص. وقد زادت عيارة المنتجات من حدة التنافس الذي كان يقتضي أساساً إلى الخصائص الموضوعية. وأثار تكاثر الإعلانات عند الجمهور مقاومة حقيقة، من جهة ثانية: لا يعترف الكثيرون بفعاليّة الإشهار؛ فهم يعرضون عنه بشكل واعي ويرفضون الاقتناع بما يقدمه، ويزعمون أنهم يقررون بشكل حر خارج أي تأثير. فهل يجب مخاطبة الزبون بأسلوب لا يستثير عنده أية مقاومة؟

في الواقع لا يعي المستهلك جيداً هذه السيرونة المعقّدة التي تقوده إلى الشراء أو الإعراض عن ذلك. لقد فتح هذا الاكتشاف، الذي نظر إليه في البداية بنوع من التحفظ، ثم بعد ذلك تم قبوله بشكل عادي، آفاقاً جديدة أمام المختصين في الترويج والبيع. فلم يكن ينقصه سوى الطرق التي تقود إلى ذلك وهو ما ستقدمه علوم الإنسان.

الإشمار الميكانيكي: التكرار الدائم

قدمت السيكولوجيا للإشهار في بداية القرن العشرين، مع نظرية "الفعل المعكس الشرطي" لبافلوف Pavlov، وسلوكية واتسون Watson، ونظرية "التعلم" لهال Hull ، إمكانية التحكم في هذه السيرورة. فقد مكنت هذه المساهمات النظرية، بدرجات متفاوتة وبأشكال مختلفة، من إقامة استراتيجية قادرة على التغلب على مقاومة الجمهور للإشهار من خلال مده بهم الاختيار الحر. ويقوم هذا الوهم على وجود دائرة لـأوعية في سيكولوجية الإنسان تُنظر إليها باعتبارها قارة غامضة سيتم الكشف عنها فيما بعد في شكل دينامي في التحليل النفسي. "إننا ندرك الإثارة التي تشد حواسنا، وندرك بشكل واعي رد فعلنا واستجابتنا، ولكننا لا ندرك السيرورة التوسطية التي تتم داخل اللاشعور" (تشاخوتين Tchakhotine).

من بافلوف إلى إشهار الشرط

لقد ألقىت نظرية بافلوف على هذه السيرورة التوسطية الكثير من الأضواء، ووسمت الإشهار بمسمها في النصف الأول من القرن العشرين وما زالت آثارها بادية إلى الآن. فقد طبقت القوانين التي صاغتها مدرسة بافلوف للشرط والنسيان والتدعيم على السلوك الاقتصادي للإنسان: فُسرت هذه المرحلة الغامضة الخاصة بالقرار اللـأوعي تفسيراً ميكانيكيـاً وبسيطاً نسبياً يوحـي بإمكانية تدخل الإشهـار بشـكل فـعال في عملية الشراء. فـعندما نأخذ بعين الاعتـبار كـون كل جـزء من السلوك الاقتصادي

ليس واعياً، بل يتولد عن مستوى الإواليات الذهنية، أي أنه قابل للشرط، حينها يبدو المستهلك قابلاً للتأثير بالإشهار.

يبحث هذا النوع من الإشهار عن القنبلة لا عن الإقناع، إنه يراهن على نوع من الهرس اللاواعي المتولد عن التكرار الدائم لشعار وصور صادمة. فلن يبقى للقارئ والسائل الذي فقد هويته وتحول إلى موضوع، سوى الاختيار بين السلبية أو المقاومة، وبين التسليم أو الهروب. وفي هذا الأفق، تحذو التقنية الإشهارية حذو المناهج الخبرية التي تتحكم في الشرط والتعلم.

- يجب أن تكون الإشارة الإشهارية في المقام الأول واضحة وقابلة للتعرف، وذلك شرط فعاليتها: علينا إذن أن نستعمل صيغاً واضحة وبسيطة (dubo-dubon-dubonnet) أو رموزاً طباعية (livreur nicolas,sénégalais banania, mere Denis, bibendum L S K, C S K I Ya bon) وشعارات قصيرة وأصلية (michelin banania, trois verres bonjour les dégât, la drogue c'est de la merde).

- على هذه الإشارة أن تحافظ على هويتها لكي تشكل نقطة استدلال ثابتة، أي عاماً من عوامل إثارة الانتقاء ورد فعل يقود إلى الشراء، وأن تكون معزولة بشكل دقيق عن الخلط الذي قد يوحى بالمنع. ويمكن للشعارات والإشارات والمميزات، وفق هذا القانون، أن تستمر في الحياة لعشرين السنين؛ وستظل بصفتها تلك باعتبارها هيكلًا دائمًا لرواج متنوع وطويل. ولنذكر مثلاً بشعار banania sénégalais (الموز السينغالي) الذي تداول لمدة طويلة، وlocomotive Berliet (قاطرة بيرليي) أو livreur Nicolas (نيكولا الذي يسلم البضائع). لقد شكلت هذه الجمل كلها شعارات ماركات مميزة يعاد فيها النظر دائمًا دون أن

يقود ذلك إلى المساس بسموتها الأصلية التي استمرت في الوجود في أشكال مختلفة. وسيكون على كثافة المثير الإشهاري تدعيم هذا الشرط من خلال الطابع الآمر المتتابع للنداء، وكذا حجم الملصق وحضوره الدائم وألوانه الزاهية وحروفه الكبيرة.

- وفي النهاية سيكون الرابط المنعكس النهائي بين المميز، الطباعي أو الشعاري، وبين الاستهلاك، هو ثمرة التكرار الصبور والمنتظم لهذه الإرسالية. وهنا أيضاً، يمكن للإشهاري أن يحدد، اعتماداً على القانون التجريبي لتوزيع المثيرات، التواتر الأقصى للإرساليات التي تثبت وتحافظ أو تحفيز الرابط الأوتوماتيكي واللاإوعي بين الإشارة الترويجية والاستهلاك.

ولكي يكون هذا النوع من الإشهار فعالاً، يجب أن يتلقاه المستهلك بشكل سلبي، ويستسلم له دون حس نقدي. ولذلك، وفي اتجاه تدعيم هذه السلبية والحفاظ على المتقين ضمنها، تتدخل أشكال أخرى للشرط: يتعلق الأمر بالدور الخاص للأسوق الممتازة والخدمة الذاتية التي تجعل المشتري في وضعية ملائمة للمواقف الشرطية غير العقلانية، من خلال وضعه بشكل مباشر أمام السلع المتنوعة دون وسيط يحد من فعله. وهكذا، يمكنه أن يربط "بكل حرية": بين "بانانيا وبين "جيد" بعيداً عن نظرة البائع الآمرة.

وقد طور بعض الاقتصاديين نظرية كاملة حول السلوك اللاعقلاني للاستهلاك من خلال الاعتماد على مبادئ الشرط." سيكون حاصل اللاتناصق النوعي للسلوك اللاعقلاني هو تلك الظاهرة الغربية الخاصة بمتعددية السلمية القيمية عند الفرد الواحد... وفي سياق اجتماعي آخر، فإن المعنى يتبنى لأشورياً وبصدق، سلوكاً قد يكون أحياناً متناقضاً كلياً مع الموقف السابق (Reynaud رينو).

يجب أن نعترف أن تطبيق نظرية الشرط على الميدان التجاري شكلت تطوراً ملحوظاً في الممارسة الإشهارية، وقد يكون ذلك هو أكبر تطور لحقه منذ تعميم الطباعة. لقد خرج الإبداع الإشهاري نهائياً من الصنعة التجريبية لكي يدخل مرحلة الصناعة.

لقد أصبح البحث الإشهاري ضرورة في جميع مستوياته، من الإبداع إلى المراقبة من أجل استيعاب وتكثيف الاكتشافات السيكولوجية التجريبية مع عالم اللغة، وتكثيفها مع حاجات الكون التجاري، وذلك في أفق خلق تجانس في الطموحات النظرية والمحدودية التقنية. وقد دشنـت مرحلة الإشهار الميكانيكي، بدون شك، أبحاثاً حول الإنسان والمجتمع ضمن الإطار الإشهاري.

ومازالت آثار هذه المرحلة الخاصة بالانعكاس الشرطي في تاريخ الإشهار بادية إلى اليوم، لقد أثرت بقوة في أسطورة الإشهار. فقد اعتـد الإـشهـارـيون أنفسـهمـ في قدرـتهمـ على امتـلاـكـ تـرـيـاقـ ذـلـكـ، تلكـ القـوـةـ القـصـوىـ للـدـعـاـيـةـ، وـسـتـعـمـمـ تـلـكـ الفـكـرـةـ لـكـيـ تـلـعـنـ عـنـ مـيـلـادـ أـسـطـورـةـ "ـاغـتـصـابـ الـحـشـودـ"ـ نـتـيـجـةـ التـرـدـيدـ الـذـيـ لـاـ يـتـوقـفـ لـلـشـعـارـاتـ.ـ وـقـدـ تـأـثـرـتـ سـمـعـةـ الإـشهـارـ وـصـورـتـهـ الأـصـلـيـةـ كـثـيرـاـ بـذـلـكـ.ـ وـلـهـذـاـ السـبـبـ،ـ لـمـ تـجـنبـ مـجـهـودـاتـ الـإـنـسـجـامـ وـالـمـقـارـبـةـ الـعـلـمـيـةـ الـتـيـ مـثـلـهـاـ عـنـ حـقـ النـمـوذـجـ الـجـدـيدـ لـلـمـعـارـسـةـ الإـشهـارـيـةـ،ـ مـاـ لـحـقـهـ مـنـ اـنـقـادـاتـ.

ودون أن نتحدث عن فعاليته التي شكـكـ فيهاـ الكـثـيرـ منـ الـبـاحـثـينـ (لـقـدـ نـفـىـ كـاتـونـاـ Katonaـ خـاصـةـ الـفـعـالـيـةـ الـتـقـنـيـةـ لـتـكـرـارـ الشـعـارـاتـ فيـ عـلـاقـتـهاـ بـشـرـوـطـ الـفـهـمـ)،ـ يـؤـخـذـ عـلـىـ هـذـاـ الإـشهـارـ طـابـعـهـ الـقـارـ الذـيـ يـحـافـظـ عـلـىـ الذـاتـ فيـ وـضـعـ سـلـبـيـ وـساـكـنـ غـيـرـ مـلـائـمـ بـمـاـ يـكـفيـ لـكـيـ يـحـددـ مـوـقـفـاـ دـائـماـ.ـ يـجـبـ أـنـ تـكـوـنـ غـاـيـةـ الإـشهـارـ هيـ إـثـارـةـ حـمـيمـيـةـ حـقـيقـيـةـ،ـ أـيـ تـماـهـيـاـ عـاطـفـيـاـ بـيـنـ الـمـنـتجـ وـالـمـسـتـهـلـكـ،ـ وـهـيـ الـطـرـيـقـةـ الـوـحـيـدةـ الـتـيـ تـخـلـقـ

ربونا وفيها ودائماً. وعلى العكس من ذلك، يبدو عرضياً الاعتماد على القدرة المثيرة وحدها لصورة صادمة: فهذا يعني التخلّي عملياً عن سياسة ترويجية طويلة الأمد لصالح نجاح مفترض مباشر ومحدود في الزمان وفي المكان، والاعتماد فقط على قدرة الشعار الإقناعية.

وما يؤخذ على هذا النوع من الإشهار أخيراً، وهو مأخذ بالغ الأهمية، هو أننا لا نستطيع بشكل احتمالي، وليس بدقة علمية، استيعاب القرابة الموجودة بين التأثير الإشهاري والشرط البابلوفي للحيوان، "أي خلق فعل منعكس شرطي في أذهان المشترين" (Bideau 1951): لا يبدو أن لهذا الطموح الميكانيكي اليوم أية قيمة، إن شرط الإنسان، بالمعنى الحصري، إذا كان يمثل أفقاً مغرياً عند مهنيي الدعاية، فهو في غيرها أسطورة ومراهنة غير محمودة العواقب.

ولا يمكن أن يكون التعلم الشرطي القائم على قانون الواقع، القريب منهجياً من الشرط الحالص، دائماً أوتوماتيكياً. وتشهد على ذلك كل أشكال المراقبة الخبرية في التجارب السيكولوجية: إنه يختلط دائماً مع ردود الفعل الأوتوماتيكية، في الخطاطة: محاولة / خطأ، والاقتضاءات الانفعالية والد الواقع الغريزية الخاصة بالذات، والذات وحدها. بعبارة أخرى، إن خاصية اللاشعور الأولى هي أنه ليس منناً وبكرأً وسلبياً وموضوعاً في خدمة الانطباعات الخارجية، بل إنه، على العكس من ذلك، دينامية داخلية أصلية. ويمكن أن "يقترح" الإشهار على هذا اللاشعور динамиي إرسالية، صورة أو دلالة، ولكن لا يمكن أن يفرض عليه ربطاً شرطياً قائماً بشكل سابق.

ولا يمكن أن نستخلص من ذلك أن الاستراتيجية الإشهارية الميكانيكية غير فعالة. فقد تكون نتائجها في الواقع مُرضية، على الأقل على المدى القصير، ولكن بشرط ألا يصطدم الاعتداء على

المستهلك/الموضوع بأي عائق للاشعورى. وفي الأخير، قد يكون جعل المستهلك موضوعاً سلبياً وتابعاً أقل مردودية من الاعتراف بقدراته على امتلاك نوع من الدينامية الخاصة؛ وفي الواقع، لا تشكل محاولات الشرط هاته، التي هي أفضل من الاعتداء المدان عامة، في أحسن الحالات سوى خدوش بسيطة.

فإذا كانت هذه الطرق مازالت سائدة، والأمثلة كثيرة على ذلك، فإن الإشهار قد توجه مع ذلك حالياً نحو استراتيجية أكثر دينامية تستعين بردود فعل سيكولوجية بالغة النضج. وإذا كانت طباعية الماركات (النمر لإيسو esso) والشعارات (الفرنسية أطول السمراءات، وشيل Schell التي أحبها) مازالت تشكل جزءاً كبيراً من الإنتاج الإشهاري، فإن ذلك يعود إلى أنها أغنت فضائله القائمة على تداعي الدلالات الرمزية التي حولته إلى مثيرات موحية. لذلك لا يمكن للإشهار الاستغناء عن هذه الشعارات وهذه المميزات المقتضبة والسريعة الإدراك (الإشهار الطرقي مثلاً): إن هذا الإغناء الرمزي، وهو قليل وعرضي يجب الاعتراف بذلك، لا يمكن إلا أن يخدمه. إن الأمر يتعلق بظهور الإشهار الإيحائي كحاصل للتطورات المتنوعة للسيكولوجيا المعاصرة.

الإغراء: الإشهار الإيحائي

لقد تخلى الإشهار عن طريقة تقاد تكون ميكانيكية، يمكن أن نطلق عليها مع فولبيت Follett "شحن الأدمغة"، ليوجه عنایته نحو إيحاء دقيق، الغاية منه إثارة الرغبة عند المستهلك المحتمل في تسجيل معلوماته والدفع به إلى الشراء من خلال تحفيين هذه الحاجة أو تلك، أو

تحيّن ذلك الميل أو هذا الطموح العميق. ونحتفظ هنا بمفهوم الإيحاء الكي نحيل من خلاله على استراتيجية تهدف إلى التأثير في "الموقف" عوض "السلوك"، وبعبارة أخرى، إنها تهتم بالإنسان في كليته من خلال التمييز بين الموقف، وهو دال على مجموعة من ردود الأفعال الجسدية والنفسية لتكيف الجهاز الجسدي مع وضعية ما، وبين السلوك، وهو رد فعل أوتوماتيكي على مثير ما. وبعد أن ذكر مارسولين Marcellin، استناداً إلى مارتينو Martineau، بأن الإيحاء مرتبط في وجوده باستنفار نشاط، دون أن يكون الرد هو اتخاذ القرار، يضيف: "في الواقع يبين تحليل الفعل الذي نطلق عليه الموجى به أنه لا يُختصر في ممارسة عادية لملكات العقل والحساسية، إنه ممارسة عادية، ولكنه غير واع وغير مفكر فيه". وهو ما يعني أن الإيحاء يحيل على رد فعل فيزيقي من طبيعة دينامية تفترض إيقاظ موقف موجودة بشكل سابق وإدماج جديد لها، وليس بلورة ميكانيكية لرد فعل شرطي تبيّنه سلبيّة النفسية الإنسانية.

من الجشطالت إلى إشهار البوزل⁽²⁾:

لقد استعار الإشهار مفاهيمه من نظرية الشكل وذلك من أجل تبني استراتيجية الإيحاء. وقد شكلت "نظرية الشكل" رد فعل أصيل على السيكولوجيات القائمة على التداعي والميكانيكية، وكانت تهدف إلى إلغاء ذاتية الفرد المصنف ضمن وضعية ما. عوض ذلك استعانت بمقولة

⁽²⁾. البوزل Puzzle وهو اللعبة التي تتضمن إيجاد شكل تام من خلال تنافر الوحدات. (الترجم)

جديدة تطلق عليها "الحقل الشامل" يُنظر إلى الفرد والوضعية المثيرة داخله باعتبارهما قطبين مترابطين وفي تفاعل دائم. وبذلك ركز الجشطالت دائماً على التنظيم الديناميكي للحقل الإدراكي ، في توافق مع التوترات الداخلية التي تستثيرها حاجات هي التي تحدد ردود الأفعال التكيفية. فحقل الجائع ينتظم داخل الحقل الإدراكي بشكل مختلف عن حقل الشبعان. وهنا نعain ظهور خطاطة تفسيرية للسلوکات الاقتصادية إلى جانب مقوله الحاجة التي نستشعرها، بقليل أو كثير من الوعي، باعتبارها توبراً واحتلالاً يقودان بالضرورة إلى حركة تكيفية تستوعب الفرد في كليته. وعلى الإرسالية الإشهارية أن تستحضر المحيط العام للحياة باعتباره منطقاً عاماً، وتقدم المنتج المنتقى باعتباره القطعة الناقصة في البوزل، إنها المضاف البديهي لهذا المشهد في نمط الحياة، إنها مفتاح انسجامه.

وفي هذا الأفق، يجب أن يتوجه النشاط الإشهاري إلى الفرد في شموليته، آخذاً بعين الاعتبار محيطه الفيزيقي والاجتماعي ومركزاً على الاختلال المفترض، وموحياً بالحل الذي يجب أن يتحقق عبر الاستهلاك. ولقد ساهمت أعمال ك. لوين K. Lewin خاصة التي ركزت على الدراسة التجريبية لتأثير المحيط على الفرد، في توجيهه هذه الوجهة أو تلك.

ولقد وسع لوين رؤية الجشطليين الأوائل نحو دراسة الشخصية وفعلها في الحقل الاجتماعي ونحو دينامية المجموعات الصغيرة. وحدد وجرب سيرورة للتغيير البنيات الاجتماعية في مراحل ثلاث: تفكيك البنيات القديمة، إعادة بناء بنيات جديدة، ثم تثبيت البنية الجديدة. وسيكون تعريف السلوك العقلاني عنده هو البحث الواعي والحر عن أهداف مرتبطة بحياة الفرد ورفاهيته.

إن جزءاً كبيراً من السلوك الإنساني، في تصور التحليل النفسي، موجود خارج الحقل العقلي، كما تم تحديده أعلاه، وأن المظاهر العميقه والدوافع موجودة فيما هو أبعد من الحقل الواعي. وقد سبق أن أكد لوين إمكانية تثمين التوازن المنشود، استناداً إلى التاريخ الشخصي للذات، وأن الأفعال البديلة يمكن أن تتخذ أشكالاً متنوعة، يتعلق الأمر باستراحة منشودة في اتجاه تعويض وهمي، أي رمزي.

لقد كان التطبيق الدائم للتصورات البنوية للاقتصاد من إنتاج كاتونا، فهو الذي بين أن قرارات المستهلكين تعود إلى الطريقة التي يتصور من خلالها هؤلاء وضعياتهم، أكثر مما تعود إلى العناصر الموضوعية لهذه الوضعية. وقد وصف الأطر المرجعية الضمنية في هذه الميادين وبين كيف يمكن تغيير عادات الاستهلاك "اللامنطقية" التي تحاصر الذوات داخل أحكام ضيقة، لا من خلال تطور بطيء وتدرج، بل عبر تحولات وتعديلات نادرة وعنيفة. وفي هذا المجال يقدم الإشهار موقعاً مميزاً للمظهر الرمزي للمنتجات، وعليه أن يلعب دور المعالج المباشر أكثر من دور التربية البطيئة.

من فروعه إلى إشهار الرغبة

لقد ترسخ وأغتنى هذا التوجه الجديد للاستراتيجية التجارية، حيث يعد الدور الاجتماعي للإشهار نتيجتها، بفضل اكتشافات سيكولوجيا الأعمق. وقد تبلورت، في واقع الأمر، طريقة في وصف قضايا الإشهار وسلوكيات المستهلكين مستوحاة من التماس العميق مع الكائن الإنساني سنة 1934 لـ لزارسفيلد Lazarsfeld، وأعلن سنوات بعد ذلك عن ميلاد ما سيسمى لاحقاً "دراسة الدوافع".

ويمكن القول إن اللاشعور اكتسب مع فروود بعدها جديداً، فقد انصب اهتمام هذا العالم على هذه المنطقة في كل أعماله من أجل تدقيقها وتصحيحها بشكل مستمر. فاستناداً إلى هذه الأعمال، أدخلت المدارس النفسية المتنوعة في البداية فكرة وجوب البحث عن الأسباب الحقيقية للسلوك في مستوى آخر غير مستوى الوعي. فتلك التي يحال عليها بشكل واع ليست لها علاقة كبيرة مع الدوافع الحقيقية التي لا تخضع لوعي الذات الفاعلة: إن الدوافع الوعائية ليست في الواقع الأمر سوى تبرير وعقلنة لاحقة، غايتها الحفاظ على أمن الذات. ودون أن نتجاهل قيمة أشكال العقلنة هاته، الضرورية لتوازن الفرد ضمن نسقه القيمي الوعي، علينا مع ذلك الكشف عن الدوافع الفعلية، إذا كنا نود الإمساك بالدلالة الحقيقية للسلوك والتأثير فيه. يجب أن تكون الأولوية إذن لللاشعور، حتى ولو أدى بنا ذلك إلى مدح المحافل الوعائية لكي نحتفظ لها بوهم حرية الاختيار. ويتحدد هذا اللاشعور، الذي اعتبر سابقاً عندما غامضاً ومحزناً ومحكوماً عليه بالنسيان بسبب الجمود والشرطية، بصفته غياباً للوعي، أي نقصاً في النفسية الإنسانية.

لقد أصبح اللاشعور، الثيمات الفرويدية الأولى، كياناً إيجابياً ومستقلاً، حتى وإن كان من الصعب تحديده وتصوره عند بعض الذهنيات الوضعية. وأصبح، بعد ذلك، بؤرة للغرائز الأساسية والقوى القمعية والآليات للدفاع، إنه يشكل قلب الحياة النفسية. وقد جمع فروود داخله في أعماله الأخيرة بين "الهو" و"الأنا الأعلى" وجزءاً من "الأنما"؛ فأصبح بذلك مسرحاً لردود الأفعال الأساسية للفرد، ووحدها انعكاساته تصل إلى الوعي، بعد أن تكون قد خضعت لغربلة دقيقة. وإذا كان بإمكاننا اختصار اكتشافات فروود في كلمة واحدة فستكون دون شك في "اللاشعور" الذي اعتبره صفة ووضعية لاشتغال جزء من النفسية. إن

الد汪ع هي التعبير الوعي (أو سابقة عن الوعي) لتوتر لاوعي جاء نتيجة صراع بين غريزة آخذة في النفو وعائق قمعي هو الآخر غير واعي. ووحدتها مقاربة غير توجيهية، أقرب ما تكون إلى العلاقة التحليلية، يمكنها الكشف عن دوافع الذات المبثوثة في ما قبل - وعي عادة ما يكون غير مباشر، ويتم نقله وتشويهه من خلال القمع: وقد حاولت بعض الدراسات، بقليل أو كثير من النجاح، تطبيق ذلك مستعينة بحوارات وطرق إسقاطية وتقنية خاصة بدينامية المجموعة. وتبدو الآن تقنيات التشخيص الإسقاطية ضمن دينامية المجموعة أكثر فعالية من أجل تشخيص الرغبات الدفينة (منهجية EPSY de synapse et CCA).

إن أصل هذه الدوافع موجود خارج حقل الوعي، في مستوى الحاجات والرغبات العميقه للفرد؛ وبذلك فهي مرتبطة بشخصيته العميقه، بتاريخه الشخصي، ولن يكون التعبير الوعي عنه سوى انعكاس لهذا الاقتصاد النفسي اللاوعي الذي يخلط وينسق بين المكتوبات وبين حالات التمجيد والغرائز المكتوبه والمتساميه، يتعلق الأمر في جميع ذلك بتكييف رمزي ونكوص مرضي. وتشكل هذه الدوافع صراعات لاوعية ولدها اختلال نفسي يستدعي رد فعل مناسب. ونعتذر هنا أيضاً، ظاهرياً على الأقل، على الخطاطة الجسطالية للوين وكاتونا، ولكنها مطبقة على اللاشعور ضمن أفق ديناميكي.

ذلك أن الإنسان لا يعيش فقط بحاجات فسيولوجية، بل يعيش أيضا وأساسا برغبات وطلبات نفسية تصطدم بحواجز يقيمها المجتمع ويحافظ عليها. إن الدافع هو حالة انفصال وتوتر يحركان الكيان إلى أن يتم تقليل هذا التوتر ويستعيد وحدته (د لاغاش D Lagache). تحافظ الغرائز وأشكال الدفاع، وهي أيضاً لاشورية، التي تتصارع داخل كل فرد، ضمن جدلية بالغة الدقة، على الفرد ضمن حالة توتر، وأحياناً

ضمن حالة صراع داخلي. ويمكن أن تكون نتائج ذلك هو حالة تسامي بناءً يجد الفرد نفسه داخلها مدفوعاً، وهو في حالة يقظة، إلى تجاوز نفسه ليصرف طاقاته في أفعال تؤدي إلى تحول في الطبيعة والمجتمع؛ ولكن يمكن أن يكون هناك ترسير لصراع مقلق، بقدر ما يشل الذات بقدر ما يظل لاشعورياً ولا يعبر عن نفسه سوى بشكل رمزي من خلال أعراض مرضية ليست سوى محاولات للتكييف الباهظ وغير قابلة للإشباع.

ولكن التحليل النفسي قد أدرك أيضاً أن هذه التوترات اللاواعية يمكن أن تفرغ رمزاً بطريقة مرضية عند الذات، دون أن تتجاوز مستوى ما قبل الوعي، ودون أن تستثير صراعاً مقلقاً. ذلك أن الميول المكبوتة التي تزخر بالطاقات الغريزية تطمح إلى العودة إلى الوعي والفعل؛ ولكنها لا يمكن أن تتسلل إلى النسق الوعي/ما قبل الوعي إلا من خلال إقامة مساومات، بعد أن تكون قد خضعت لتشوهات الرقابة. يتعلق الأمر حينها بمساومة بين محافل القمع وبين الغرائز، وذلك من أجل تفريغ مُطمئن. وهكذا، فإن عدداً كبيراً من التوترات يمكن أن تُحل من خلال تدخل التمثلات التي تبدو ظاهرياً بلا قيمة وشعورياً غير مضرية. ويمكن النظر إلى الرمزية من زاويتين (لابلانش وبونتاليس Laplanche et Pontalis :

- بالمعنى العام باعتبارها نمطاً لتمثلات غير مباشرة تقوم بتشخيص فكرة أو صراع أو رغبة لاواعية.

- بمعنى ضيق، باعتبارها نمطاً في التمثيل يتميز بوجود رابط ثابت بين الرمز والرموز له اللاواعي، وهو موجود ليس عند فرد بذاته ومن فرد إلى آخر، بل أيضاً في العديد من الميادين (الأسطورة، الدين، الغولكلور، اللغة...) وفي مختلف الثقافات المميزة جداً عن بعضها البعض. وهكذا،

قد يكون استهلاك امرأة ما لمنتجات التجميل أو الغسيل هو التعبير الرمزي عن غريزة نرجسية أو عن رغبات مكبّطة لحب الظهور. حينها سيكون الشراء هو "تشكل استبدالي" يمد الرغبة اللاواعية بإشباع بديل وفق بعض خطوط التداعيات المسكوكة.

تقدّم لنا هذه النظرية الدينامية للحياة النفسية التي تراهن على الشخصية في كليتها، تاريخها ومجموع علاقاتها وروابطها مع محياطها وتنوع أشيائها، طريقة مناسبة لتحليل ممارسات السيكولوجيا التطبيقية، وخاصة في ميدان التواصل. ورغم أن التحليل يحذر كثيراً من نقل المفاهيم والدراسات التحليلية من حقل إلى آخر، فإنه يقدم للسيكولوجيا الاقتصادية سبلاً جديدة. وفي هذا الأفق، فإن دور الإشهار يكمن في البحث عن الحاجات والرغبات التي تولد توتراً مزعجاً عند المستهلك من أجل ربطها بنقص في المنتجات التي يقوم بالترويج لها دون أن يسقط في التبسيط. وعليه أن يقترح بعد ذلك طرقاً "للعلاج": سيبدو المنتج المحمل بالتمثّلات الرمزية باعتباره يقدم إمكانية للتفریغ ومصدراً لإشباع حاجات زبون منشود.

ولكن الإشهار الإيحائي سيميل، بالمعنى الحصري، إلى التوجّه إلى الفرد فقط، كما لو أن الاستهلاك ليس سوى حاجة داخلية. وهذا يعني أننا نتجاهل أن المستهلك هو أيضاً ذات اجتماعية، عضو في مجموعة، ممثل لمحيط يتمتع داخله بدور ومسؤولية. إننا لا نستهلك منعزلين عن الآخرين ومن أجل غaiات ذاتية، إن الشراء هو فعل اجتماعي.

الثمين: الإشهار الإسقاطي

إذا كان الإشهار الإيحائي يجذب إلى ربط اللغة التجارية بالدّوافع العميقّة للزبون، فإن الإشهار الإسقاطي يحاول إدراج الكلام التجاري

ضمن الكلام الاجتماعي، أي ضمن ثقافة، بقيمها وأنماط الحياة التي تحيل عليها.

- من السوسيولوجيا الأمريكية إلى إشهار الوضع

لقد تطورت في الولايات المتحدة الأمريكية مع ماك دوغال Mac Dougall دراسات حول إدماج الفرد في محيطه الثقافي. ولكننا مدینون في نشأة بحث حقيقي في هذا الميدان للمدرسة الثقافية التي اشتهرت بأعمالها الإثنولوجية التي قامت بها مرغوريت ميد ومالينوفسكي ورات بندิกت Margaret Mead, Malinowski, Ruth Benedict. لقد ركز مفهوم "التنشئة الاجتماعية المكتسبة" المتعلق بتأثير الوسط الاجتماعي في خطاطات الفكر وردود أفعال الأفراد. إن الشخص ليس حاصل قصة تخصه وحده، بل هو نتاج مثقفة وتفاعل بين النفسي والاجتماعي. وبهذا تسند النزعة الثقافية الأولوية للتفاعل بين الأشخاص على حساب المحددات الداخلية الغريزية. وقد ساهم المنتمون إلى هذا التيار في محاربة مقوله "علم النفس الطبيعي" (مثلاً التقابل التقليدي بين المزاج الذكوري والأنثوي الذي يبرهنا على أصله الاجتماعي). وضمن الاتجاه نفسه، يُصنف التحليل النفسي الأمريكي لكارين هورني Karen Horney، حيث يتم التركيز على الصراعات الاجتماعية والتكيف السيئ مع المحيط، عوض التركيز على الصراعات الداخلية للذات.

وهناك ثلاثة مفاهيم مركبة أثرت بشكل كبير في الممارسة الإشهارية، وهي مفاهيم منحدرة من السيكو - سوسيولوجيا الأمريكية.

ـ هناك أولاً مقوله الموقف، الذي يحدده ج ف آلبورت G Allport باعتباره "استعداداً ذهنياً وعصبياً منظماً من التجربة"،

ويمارس تأثيراً موجهاً أو دينامياً في ردود أفعال الفرد تجاه كل الموضوعات وكل الوضعيات التي تحضنها". إن الموقف باعتباره تمهيداً للفعل، مشروط بالد الواقع الضمنية، ومسند بالآراء والسلوكيات التي تعبّر عنه، ومتشكّل داخل اللغة ومحكوم بغایة محددة في موضوع، هو غایة التأثير الإشهاري.

- وهناك ثانياً مقوله المعيار الاجتماعي الذي طوره شريف Scherif وهو مفهوم يحاول تفسير الموقف من خلال التفاعل بين الرغبات الفردية والضغط الاجتماعي الذي يقترح لها أطراً ونماذج للتعبير.

- وهناك في الأخير مقوله دينامية المجموعات التي يحددها لوين Lewin من خلال تعليم نظريات "الحقل السيكولوجي". ذلك أن الفرد يتصرف استناداً إلى توازن المحيط، وليس فقط استناداً إلى توازن داخلي فردي. فالجماعة تبدو داخله، لا باعتبارها ركاماً من الأفراد، بل باعتبارها تفاعلاً يخلق كياناً حياً ناظماً، هو المجموعة. وفي هذا الحقل تتحدد المواقف الفردية الدينامية باعتبارها تقع تحت رقابة المجموعة وتتخصّص لقوانينها التي تتأرجح بين الامتثالية ومقاومة التغيير. إن المجموعة تمنح الفرد دوراً ووضعاً يضمنان له اعترافاً وحماية، ولكنها تحدد له أيضاً، نمطاً في الحياة والتفكير.

- من أساليب الحياة إلى إشهار التموقع

حاولت حديثاً أبحاث في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تحديد المستهلك ضمن وضعيّة فضائية زمانية داخل المثقفة؛ يتعلق الأمر "بالوجود في العالم"، وهو أيضاً نمط المقترن الاستهلاكي. فابتداءً من سنتي 1970 و 1972 نحتت الأبحاث التي قدمها مركز التواصل المتقدم

في فرنسا مفاهيم إجرائية جديدة من أجل تحديد الذات الاجتماعية المستهلكة.

يمسّك مفهوم الدفق الثقافي بالميل الدفين للثقافة ضمن حركة، أي ضمن محور دينامي ومتّحول. فقياس البنية الاجتماعية يحدد، في نقطة فضائية زمانية، تشكّلات القيم التي تقبل بها المجموعة الاجتماعية وتوزّعها على المجموعات الفرعية للساكنة. ذلك أنّ الأساليب الاجتماعية هي رموز ولغات، آراء وموافق، سلوكيات تكيف الأفراد مع التيارات السوسيو - ثقافية التي تحرّكهم.

فماذا يعني الإشهار إن لم يكن وعدا متكرراً بأسلوب حياتي يُسند، بهذا الشكل أو ذاك، إلى الدفق الثقافي؟ حينها سيقودنا ذلك إلى تصنيف دوافع الاستهلاك ضمن علاقتها مع ظرفية تاريخية تسهل وجودها (دوافع ناهضة) أو تكتبها (دوافع انتكاسية). وفي هذه الحالة، فإن الإشهار لا يتوجه إلى الإنسان المطلق والخالد، بل إلى الفرد العرضي ضمن وضعية. إنه لا يقترح عليه أشكالاً أساسية للإشباع أو صوراً نرجسية أو أحلاماً لازمنية، بل يضع بين يديه أنماطاً في الفكر والحياة التي يتم تثمينها. إنه يوفر للزبون، باعتباره مرآة للحظة ثقافية، أدوات للتكييف، لغة للتواصل مع محبيه. وهو ما يعني أن الإشهار الإسقاطي يربط المنتج بأصناف اجتماعية، يتعلق الأمر بمجموعة من أنماط حياتية وفكرية، صورة عن الأنماط. إنه يلعب دوره كاملاً باعتباره مؤسسة بيologique. وفي حين يقترح الإشهار الإيحائي الانفلات والحلم، الاستراحة النفسية، فإن الإشهار الإسقاطي يقترح وأو يفرض معايير ونماذج وقواعد للإدماج والمشاركة والمثاقفة: تثمين اجتماعي للشخص.

إغراء أم إقناع؟

هل هذه الميكانيزمات الإشهارية (الإقناعية والميكانيكية والإيحائية والإسقاطية) متناقضة فيما بينها، كما يحاول التحليل النظري البرهنة على ذلك؟ تبين الممارسة الإشهارية أن نماذج التأثير هاته تتعايش فيما بينها وتتكامل في الواقع. ذلك أن الإشهار، وهو إخبار شامل، ليس تواصلاً أحادي البعد ووحيد الشكل. إنه يعود، في جزء منه، إلى حاجات عقلانية، ولا يمكنه أن يتخلّى، في ثقافتنا، عن مبررات عقلية ومنطقية ووظيفية. فعلى الإشهار إذن أن يكون إقناعياً، أو يتظاهر بذلك: حينها نحدد محوراً أول للإرسالية التجارية، "وظيفة استعملية" للإشهار الإقناعي.

ولكن التواصل، في مجتمع استهلاك الوفرة، هو من طبيعة قسرية أيضاً (هذا رغم الأزمة). إن الإشهار هو عضو التمثيل الذهني الحاضر في كل منتج، وبذلك فهو يحدد وظيفة ثانية، "وظيفة هوسية" للإرسالية الميكانيكية. ذلك أن قصر التواصل التجاري على الحضور العقلاني المتكرر سيكون (أو يمكن أن يكون) مبراً أخلاقياً، ولكنه غير واقعي من الناحية النفسية. فكل إخبار يوحى، بشكل لاواعي، بقيم اجتماعية وصور عاطفية: فإذا لم نراقبها، فإننا نتركها عرضة للتباويل الحر الإسقاطي للزيتون المقلقي. والحال أن الإشهار هو بالضرورة تواصل منحاز وإرادوي.

يوفر التواصل تعويضاً نفسياً عن الحاجات التي لا تشبع، يوفر حلاماً وإسقاطاً في عالم مواز متواهل مع الرغبات والغرائز المكبوبة. وبهذا يتحدد مكون ثالث للإرسالية الإشهارية: "الوظيفة المخيالية" للإشهار الإيحائي.

ويمكن القول في الختام وبشكل تكميلي، إن الاستهلاك فعل للإدماج الاجتماعي، إنه تحديد لصورة اجتماعية مثمنة. وستكون الوظيفة الرابعة للإشهار من طبيعة "رمزية" إنها تعبير عن الإشهار الإسقاطي. والحاصل أن الإرسالية الإشهارية هي تركيب لعوامل متعددة. فالوظيفة الرمزية والمخيالية تمثلان انحرافاً نفسياً لاعقلانياً وعادة ما يكون لاوعياً حول المنتج المرجع: إنهم يقومان ببناء صورته، يتعلّق الأمر بهالة للتمثيل الذاتي الذي مصدره المستهلك ضمن محيطه. إن اللغة المخيالية هي أسطورية الغاية منها الحديث عن منتج طباوي من أجل الإيحاء للمستهلك بصورة مثالية عن أناه. وت تكون اللغة الرمزية من وحدات تقريرية دالة على أنماط حياتية، ومن أخرى إيحائية رمزية دالة على معايير وقيم ونماذج اجتماعية.

إن الوظيفة الاستعمالية هي السبيل الإخباري، وهو سبيل منطقى وعقلاني، إنه التعبير عن المنتج لا عن الزبون. وتحليل اللغة التقريرية على التقنيات والأصول ومادة الاستعمال وتوحي بالفعالية. إن الوظيفة الهوسية، في الأخير، هي إشهارية صرف، إنها منحدرة من الاستغال الأوتوماتيكي للأداة التجارية باعتبارها بلاغة للجودة.

إن الاختيار النظري جلي بين هذه التصورات المتنوعة لسيكولوجيا الاستهلاك. ولكن لا وجود لشكل تواصلي خالص. إن الاختيار العملي ليس سوى اقتراحات ومراتب لآليات التأثير مجتمعة في إرسالية تجارية. ولهذا السبب، يجب تفسير كل إعلان استناداً إلى مستويات أربعة تخص معلوماته الاستعمالية، وسلطته المخيالية وقيمتها الرمزية وحضوره الهوسى. إن الإرسالية الإشهارية مركبة، أكثر من أي شيء آخر، وهو ما يجعل بناءها صعباً وفعاليتها غير مؤكدة. ولكنها تجمع، أكثر من أي شيء آخر، بين معطيات أساسية خاصة "بالكينونة في

العالم" ضمن وضعية للاستهلاك. وسيبدو الإشهار، في مرحلة تطوره نحو تواصل مع الجمهور في مستوى عميق، في شكله الأكثر دينامية، وباعتباره نشاطاً من طبيعة إسقاطية ومن طبيعة إيحائية أيضاً، ويحيل على كون موازي من الأحلام والتعويض تبنيه الثقافة من أجل الاستهلاك.

إن هذا الاستهلاك لاعقلاني، وهو أمر ثبته التجربة، واستناداً إلى هذه الحقيقة تبلورت الوظيفة الإشهارية: يقترح الإشهار على الزبون الإشباع الرمزي اللاواعي ومبررات عقلانية واعية. وعادة ما تُسند، بدعوى الاستراتيجية العاطفية، بشكل اصطناعي لمنتج ما، بعض "الصفات" (يطلق عليه الأميركيون *gimmicks* الأشياء الإشهارية) لا علاقة لها بالد الواقع العميق للزبون ولا بمقتضيات سلوكه الوعي.

ولأن هذه الخصائص تستعمل خالية من أي خيال باعتبارها وصفات سحرية، في السياق وخارجـه، فإنـها تؤثـر خاصـة بـفجـاجـتها المـكـلفـةـ، دون أن تحـفـزـ حـقـيقـةـ عـلـىـ الشـراءـ. هـنـاكـ نـجـاحـاتـ باـهـرـةـ وـسـهـلـةـ وـسـرـيـعـةـ الزـوـالـ دونـ شـكـ، ولـكـنـ تـأـثـيرـهـاـ لاـ يـمـكـنـ أـنـ يـمـتدـ طـوـيـلـاـ: فـهـلـ يـتـعـلـقـ الـأـمـرـ بـصـورـةـ غـيـرـ مـشـرـفةـ لـلـإـشـهـارـ وـشـرـطـ سـلـبـيـ لـمـارـسـتـهـ؟ـ عـنـدـمـاـ يـتـمـ التـأـمـلـ فـيـ هـذـاـ الإـيـحـاءـ المـزـيفـ فـيـ سـذـاجـتـهـ، فإـنـهـ يـصـبـحـ سـرـيـعـاـ غـيـرـ فـعـالـ، إنـ لـمـ يـكـنـ مـضـرـاـ. وـهـوـ مـاـ تـمـثـلـهـ حـالـاتـ مـثـيـرـةـ لـلـإـعـلـانـاتـ الـتـيـ لمـ تـحـفـظـ مـنـ هـذـاـ الـمـبـدـأـ سـوـىـ بـالـظـهـرـ السـطـحـيـ لـلـعـلـاقـةـ بـيـنـ ذـاتـيـةـ الدـوـافـعـ وـمـوـضـوـعـيـةـ المنتجـ.

فـمـنـذـ سـنـةـ 1965ـ قـامـتـ الـاسـتـرـاتـيـجـيـةـ الـعـاطـفـيـةـ الـإـيـحـائـيـةـ عـلـىـ قـنـاعـةـ أـنـ الـمـشـتـريـ لـاـ يـهـتـمـ بـالـقـيـمـةـ الـاسـتـعـمـالـيـةـ لـمـوـادـ الـاسـتـهـلاـكـ، قـدـرـ اـهـتمـامـهـ بـمـسـتـوىـ مـعـيشـيـ مـرـتفـعـ. وـلـكـنـ أـزـمـةـ السـبعـيـنـاتـ وـالـثـمـانـيـنـاتـ عـلـمـتـنـاـ أـنـ الـأـمـرـ عـلـىـ خـلـافـ ذـلـكـ:ـ إـنـ الـأـمـرـ خـاصـ بـثـقـافـةـ وـبـأـسـلـوبـ حـيـاةـ؛ـ

فالأساليب الاجتماعية "المتركزة على نفسها" المتواضعة جداً، تستهويها، هي أيضاً الأساليب الإيحائية في ميدان الإشهار، شأنها في ذلك شأن "المتحررين" الميسورين. إن الدلالات الرمزية للمنتج وكذا الشخصية الخيالية والإضافات، هي أكثر أهمية من خصائصه الموضوعية الاستعملية. وهذا يعني الاعتراف أن أصل السلوك الشرائي يجب التنتقيب عنه في مستوى الدوافع اللاوعية، ولا تتدخل المحركات التي تم استثارتها بشكل واعي إلا باعتبارها محاولة لعقلنة لاحقة.

ولكن هذا لا يعني أن كل نداء يمكن أن يصبح فعالاً من خلال لاعقلانيته فقط، وأن الدلالات الوعية للشراء لا قيمة لها ويمكن تجاهلها. فإذا أردنا تجاوز الشرط الأولي، عرضية الأنماط، التي تستند إلى ثبات النفسية الإنسانية، علينا استحضار الفرد في كليته، في ديناميته الوعية واللاوعية. فمن أجل الحصول على موقف إيجابي ودائم، على الإشهار أن ينوع من نداءاته على مستويات متنوعة من الدلالات الجلية أو الضمنية. عليه أن يستثير ويبهر في الوقت ذاته.

وإذا كانت الدوافع الأولى للسلوك حاجات ورغبات لاوعية، فإن مضمون الإرسالية يجب أن يقترح على الزبون إشباعاً رمزاً، خلاصاً وحلاً للصراع. وهو الدور الذي تقوم به التمثيلات التي تحتضنها الإعلانات التي ستقوم لاحقاً بتحليل دلالاتها وأبعادها. فما نكتسبه، استناداً إلى هذه المواربة عبر اللاشعور، هو بعض الخصائص الرمزية، بل أكثر من ذلك، إننا نكتسب صورته.

وهذا يعني جعل هذا الفعل السحري طريقة عقلانية على مستوى المعيش اليومي للزبون. فعندما يتم التحفيز على الشراء بشكل لا واعي، يصبح من الضروري تبريره بطريقة عقلانية بالنسبة لأغلبية المستهلكين الذين ينتمون إلى أسلوب حياتي "مادي". على الإعلان إذن أن يقدم

للمستهلك دليلاً عميقاً يجعله ينخرط في الشراء، ويقدم له في الوقت ذاته تبريراً كافياً لهذا الفعل. وإذا لم يستجب الإعلان لهذا المقتضى الثاني الذي يوفر للمستهلك أماناً في نسقه العقلاني، فإنه سيصطدم، على المدى البعيد، بحواجز. ذلك أن الفرد لا يمكنه أن يتخلّى لمدة طويلة، ضمن وضعية اجتماعية بعينها، عن منطقه وأمان سلوكه العقلاني.

ستكون المقالب والشعارات عاجزة عن إقامة تواصل حقيقي، وعاجزة عن خلق روابط دائمة مع الزبائن. إنها تولد تواصلاً من درجة ثانية، لا يمكن أن يمتد إلى ما هو أبعد من الواقع. والحال أن الاستراتيجية الحقيقة تميّل إلى خلق حالات انخراط عند المستهلك، فالمحاسن اللاعقلانية المضافة إلى المنتج ستكون غير قادرة على تحريكه فعلاً: إنه لا يقود إلى أي انخراط شخصي وعميق، قد يكون هناك فقط فضول خارجي ومحدود وخاضع للتغييرات الموضة. بل قد يكون الأمر أخطر من ذلك، فهو لن يقدم له أي تبرير على لاعقلانية سلوكه اللاحق. وهكذا، وعلى الرغم من وجود تأثير لحظي واستحسان، غير مؤكد، فإن هذا النسق اللاعقلاني وغير العاطفي للترويج يمكن أن يستثير موقفاً سلبياً عند الزبائن تجاه النسق الإشهاري.

ومع ذلك، هناك أساليب حياة جديدة ظهرت للوجود تعد عند الإشهار "المجاني"، من طبيعة لاعقلانية في شكلها، ومقالب مقصولة عن المنتج، تعد أكثر جاذبية من غيرها. فلم يعد التواصل في هذه الأنماط سوى لعبة يتم داخلها تناسي البعد الجدي العقلاني وكذا الجدي المحفز.

وفي الواقع، فإن الإشهار المعاصر يمزج بشكل كبير، وأحياناً بشكل تنافسي، بشكل منسق في الغالب، بين النداء الإخباري والعقلاني وبين محاولات الشرط الميكانيكي والصور الإيحائية. وبالفعل، تتدخل كل

مرحلة من المراحل التي قمنا بتحليلها مع السابقة، عوض أن تحل محلها. ويمكن أن يؤول التطور الذي أصاب مرونتها بطرق مختلفة. وتمثل هذه الحركة، من الزاوية التجارية المحسن، إغناء نظرياً وتقنياً حقيقياً؛ يتعلّق الأمر بجهد من أجل التكيف مع قضايا الاقتصاد المعاصر. ويتوفر الإشمار المعاصر على ترسانة كاملة من مناهج البحث والممارسة على جميع مستويات الخلق الإشهاري.

ضغط أم حوار

ظهرت، على مستوى الرابط بين الإشمار وجمهوره، حركة لا يمكن تفنيدها أبداً، وهي حركة تعبر عن ميل متزايد للإرسالية الإشهارية نحو الدفع بالمستهلك إلى المزيد من الانحراف. فما هي دلالة هذا التطور الدائم، من الإخبار إلى الإقناع، من الإقناع إلى الشرط، ومن الشرط إلى الإيحاء اللاواعي، وفي الأخير إلى الإسقاط الرمزي؟ لقد تم البحث تباعاً عن التصور الوعي للمقتني، وبعد ذلك كان هناك انزياح أوتوماتيكي عن ذلك؛ أما الآن فيتعلق الأمر بانحراف عميق، لواعي، ولكنه مع ذلك واقعي، يتعلّق الأمر بانحراف شخصي هو ما يبحث عنه الإشمار.

لقد توجه الإشمار دائماً نحو الحوار، وهو ما يشكل تواصلاً حقيقياً، موقعه موجود في ما هو أدنى من الوعي واللغة. والآن أصبح وجباً اعتبار الزبون المحتمل كائناً نشطاً لا يمكن تجاهل استقلاليته، من حيث الأبعاد الجدية العقلانية، ومن حيث الجدية الخاصة بالرغبة، أو من حيث الفكاهة أو السخرية أيضاً.

وفي الأخير، فإن التطور المطرد للعلاقة بين الإشهار والعلم بالغة الأهمية، ذلك أنها هي أصل هذا التحول في تقنيات الإشهار واهتماماته. هناك بعض الاقتباسات النظرية والمنهجية الخجولة من السيكولوجيا العلمية التي كانت ما تزال في بدايتها في القرن التاسع عشر، ومن السيكولوجيا الاقتصادية، وهو تخصص جديد في السيكولوجيا التطبيقية التي رأت النور من أجل توضيح هذه القرابة الطبيعية. ولقد ارتبط البحث الإشهاري بشكل وثيق بالعلوم الإنسانية التي ظل تابعاً لها بالضرورة. فكيفما كانت وجهة هذا التقدم، فإن الإشهار سيظل مرتبطاً بمصير العلوم الإنسانية، وخاصة السيكولوجيا التي يمثل داخلاً حقلًا تطبيقياً ملماً بزداد أهميته باستمرار في ميدان التواصل الجماهيري.

في السراء والضراء؟

ذلك أنه يجب في يوم ما أن يطرح الإشهار مشكلة المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة التي يمثلها. سيكون عليه حينها أن يقيم حواراً بين المستهلكين الذين يجب النظر إليهم هم أيضاً باعتبارهم مؤسسة اجتماعية.

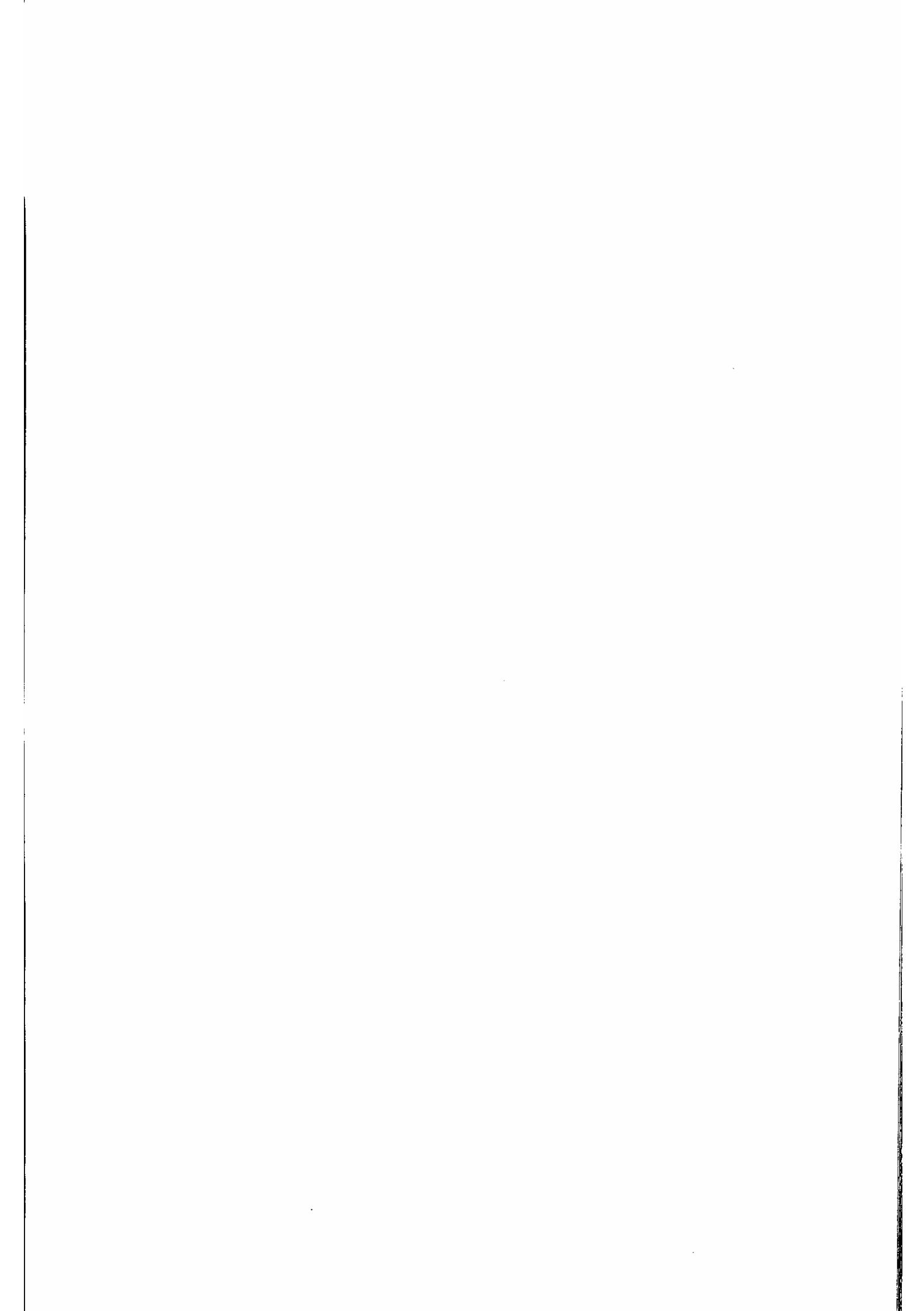
إن الاسترجاع لا وجود له اليوم. ذلك أن الإشهاريين يسندون إلى المستهلكين دوراً حيوياً ولا ينظرون إليهم باعتبارهم هدفاً لا يملك حق الرد. ولا تطالب جمعيات المستهلكين سوى بإلغاء الباث الإشهاري (أو المزيد من الحد من سلطته)، آملة، بشكل ساذج، أن يؤدي ذلك إلى أن تختفي استيهامات الشراء ولاعقلانيته من الإشهار.

يفترض اقتصاد متوازن للمعلومة تواصلاً اجتماعياً يسير في اتجاهين، أي حواراً. فهل يستطيع المستقبل السماح بتجربة إشهار حواري

يتضمن حق الرد وتناقض المستعملين، دون أن يؤدي إلى الحد من حق الاستشارة والإيحاء الإشهاريين؟

يميل التطور الإشهاري الحالي، الذي أتاحته عشرات السنين من التوسع، إلى المخيالي والرمزي. وسيكون الأمر منطقياً أن نقبل معلومة تجارية منافسة. وحينها قد يستطيع المستهلك التعرف على نفسه في هؤلاء الذين ينظرون إليه باعتباره حالماً والذين ينظرون إليه باعتباره حكيمًا؛ وسيتعرف على نفسه، دون شك، في الحالتين معاً، وبهذا سيقبل بالصراع الضروري بين "مبدأ اللذة ومبدأ الواقع". وبذلك يكون الإشهار قد وقع واستوعب وظيفته الاجتماعية.

الفصل الرابع

صورة المستهلكين

ارتبط النمو المطرد للاستراتيجية التجارية التي تستند إلى التطورات النظرية والمنهجية للعلوم الإنسانية التي قادت من تصور سلطي للتأثير الإشهاري إلى تفاعل حقيقي مع الجمهور، بتطور آخر خاص بنظريات الاستهلاك. فمع ظهور بنية اجتماعية جديدة قائمة على وفرة الخيارات والاستهلاك الواسع، اكتسب الفرد أبعاداً جديدة؛ لقد أصبح مستهلكاً. فماذا يعني المستهلك؟ هل هو كيان مميز قابل للعزل والتحديد المجرد أم واجهة من واجهات الإنسان، أم فرد وذات اجتماعية ضمن وضعية اقتصادية بعينها؟

هناك الكثير من التعريفات التي حاولت تحديد طبيعة ووظيفة وأسس هذه الشخصية المحورية في الإنتاج الصناعي الراهن ضمن النظام الاقتصادي. وسنحتفظ من هذه المقارب المفهومية للذات المستهلكة في المقام الأول بالجهود الكبير الذي بُذل من أجل بناء نموذج عملي أقرب ما يكون من الشروط الواقعية للاستهلاك ومن دلالاتها الذاتية. إنها تشهد كلها، تجاه التطور الاستراتيجي، على قدرة الإشهار على التكيف مع القوة الدافعة للعلوم الإنسانية.

ميلاد المستهلك

يُعمل المنتج ضمن التنظيم التقليدي للاقتصاد الحرفي استناداً إلى طلبية مباشرة. هناك إذن اتصال مباشر بين المستهلك والصانع. وفي هذه الحالة، فإن الخيارات تتخذ مظهراً فردياً ويكون الإنتاج محدوداً بحجم الطلبية. وبالمثل، هناك قناعة تقول إن المستهلك في مجتمع الخصاص عارف لكل حاجاته. وفي الحالات الطبيعية، فإن الحاجات التي نطلق عليها "حيوية" هي التي لها الأولية في السوق، سواء ظهرت البديل أم لا؛ ولن يبدو الزائد حينها سوى ضمن ما يمكن تصريفه خارج الحاجات، أي عندما يتجاوز الطلب إنتاج المواد الأساسية الأولى. وفي الحالتين معاً، اقتصاد حرفي واقتصاد صناعي فقير، لن يكون هناك مشكل عام للبيع. ولا حاجة لنا للإشهار. سيكون الاستهلاك في هذه الحالة تلبية لحاجة، وليس ضرورة اجتماعية: لا وجود إذن للمستهلك.

إن الانتقال إلى اقتصاد صناعي للوفرة، حتى في حالات الأزمة، يضع الفرد في وضعية مختلفة من حيث طبيعته ذاتها، ومن حيث السلوك الذي يولدده. يكتسب السوق خصائص جديدة: إنه يتحول إلى فضاء للتبادل المحايد حيث يختفي التأثير الشخصي على المشتري، وتُطرح للمنتج المشكلة ذاتها: "كيف نخاطب زباء، بعيدين، وفي الغالب لا نعرفهم؟ لقد فُسخ الميثاق وانعدم التواصل.

ومن جهة ثانية، فإن السلع تصبح متجانسة وقابلة للمقارنة مع بعضها البعض، سواء تعلق الأمر بخصائص جوهرية أو تعلق بخصائص خارجية. وبالإضافة إلى ذلك، تجعل الوفرة والمنافسة التي تساعد على ذلك، لغز المستهلك أكثر صلابة، ويستدعي ضرورة حله داخل الإنتاج الضخم، حيث البيع الواسع وحده يعتبر، من الناحية الاقتصادية، قابلاً للاستمرار نظراً للتكلفة المتزايدة للاستثمارات الثابتة. فكيف سينفق

المستهلك، الذي يواجه سلعاً متشابهة، الفائز من ماله؟ يستطيع المنتج، من خلال العامل النفسي ومن خلاله وحده، الوصول إلى التمييز الذي يحقق نجاح منتجه على حساب منتجات أخرى، منافسة وشبيهة. إن معرفة المستهلك، وتجسد هذه الكتلة الغامضة، حتى ولو كانت مسكونة، هو الثمن الذي يجب أن تؤديه محاذل الإنتاج والتوزيع من أجل الإغراء.

ذلك أن كل محاولة للإقناع أو الإيحاء ستكون عبئية وعقيمة بدون معرفة عميقة للمستهلك. ولا يمكن لهذه المقاربة الخاصة بشخصية الزيون أن تتحقق خارج إطار سوسيو - ثقافي واسع يشمل المنتج والمستهلك ضمن نسق منسجم يعكس طبيعة البنية الاجتماعية. لقد ولد المستهلك إذن من صعوبات المنتجين والموزعين: إنه يمثل المفهوم المركزي في مشاكلهم.

إن تحديد منتج ما بشكل موضوعي يعد مخاطرة، ذلك أن الكثير من محاولات استيعابه لم تكن موفقة، وكانت هناك تخصيصات مزيفة أيضاً. ولكن قد يكون تحديد المنتج أصعب من تحديد المستهلك أيضاً. صحيح أن المواقف في هذا المجال كثيرة، وهي مواقف ترى فيه، حسب الأحكام المسبقة، ضحية مستقبلة، "بقرة حلوباً" أو "فرصة جاءت بها العناية الإلهية"... ولكن المحددات الوظيفية لمفهوم المستهلك، الذي هو في الوقت ذاته فرد أو ذات اجتماعية، موضوع وذات اقتصادية، تطرح مشاكل من طبيعة أخرى. لقد كان الخطأ الكبير في هذا المستوى ألا نميز بين مختلف الفئات من المشترين، وأن نعتبرهم جميعهم قائمين وفق النموذج نفسه الذي نطلق عليه "المستهلك العيار" أو "المستهلك المتوسط"؛ ولكن هذا المستهلك معقد، إذا أخذنا بالاعتبار بنية شخصيته وردود أفعاله، أي إذا لم نجعل الفرد كتلة منسجمة، أي وحدة منغلقة على نفسها ولا وجود داخلها لفروق، ولكنها مسكونة في الوقت ذاته.

فبعوض أن نأخذ في الاعتبار مستهلكاً متوسطاً وأحادياً، علينا التمييز بين أنواع توسطية تشكل مجموعات فرعية داخل ساكنة أوسع. حينها سنهم ببنية المجموعة التي تجسد الزبائن الفعليين أو المحتملين، ونهتم بمختلف الترابطات الممكنة بينهم، الخارجية والداخلية. ذلك أن المستهلك الملموس مدمج في دوائر ثقافية صغرى: المجموعات العائلية، والدوائر المهنية، والطبقات الاجتماعية التي تقيم تقسيمات فرعية وتعيد بناء الإطار العام للاستهلاك. وسيقوم الفرد الذي يواجه الاستهلاك الضروري، بتقسيم المنتجات وفق وظيفة النماذج السلوكية التي تثمنها في الممارسة مختلف المجموعات التي ينتمي إليها، وبذلك فإنه يحدد نمط حياته.

وهكذا يمكننا أن نلخص العوامل التي تتحكم في تحديد المستهلك في ما يلي:

- لا يتجلّى الاهتمام الخاص بالمستهلك وباحتاجاته ودواجه، أو على الأقل ليس بشكل صريح، إلا في مستوى معين من التطور الاقتصادي والاجتماعي، يمكن أن نطلق عليه المجتمع الصناعي ذا الوفرة، أو مجتمع الاستهلاك الجماهيري القسري.

- لن يظهر المستهلك باعتباره "حاسباً مثالياً"، تحركه رغبات محددة وقاربة. إنه لا يمتلك معرفة تامة باحتاجاته ومعرفة بالسوق. إن مبرر الفعل الإشهاري هو ضرورة، وهي ضرورة اقتصادية تهدف إلى التخلص من "دلال" الزبون المحتمل. وسيبدو هذا الزبون باعتباره كوناً غامضاً من الدوافع المعقّدة، ويجب، من أجل فهمه والتعرف عليه، الأخذ بعين الاعتبار عوامل متعددة واعية ولاوعية.

- وفي الأخير لا يمكن اختصار المشتري في كائن مجرد مفصول عن سياقه الاجتماعي. فهو محدد بسنّه وجنسه: إنه يميل مثلاً إلى منتجات

ذكورية أو أنثوية، وينتمي إلى مجموعة بعینها وطبقة وثقافة تساهم كلها في تحديد هويته.

وعلى هذا الأساس، يجب على سيكولوجيا المستهلك أن تدرج ضمن أنتروبولوجيا ثقافية تأخذ بعين الاعتبار الشكل السيكولوجي للمجموعة وانضواه ضمن مجتمع شامل وضمن نسق الزجر والثناء والغايات الجماعية المثلنة، وأيضاً ضمن تكنولوجيا الحضارة المادية. ويتعلق الأمر في حالة سياقنا الاجتماعي، بدراسة باللغة الأهمية للفرد/الذات، الاجتماعية/الاستهلاكية. إن الأمر يتعلق بمقاربة سيكو-اجتماعية تبتعد عن الانحياز العاطفي للأخلاقيين، وتبتعد أيضاً عن البرودة التبسيطية لبعض الاقتصاديين المهتمين فقط بالمردودية التجارية. ولقد رأت النور محاولات عديدة للتحليل أثناء الانتقال من الاقتصاد الكلاسيكي إلى السيكولوجيا المعاصرة للاستهلاك الواسع، ولكنها لم تستطع دائماً تجاوز هذه المعيقات.

ميزان الإنسان الاقتصادي

أدرج المفهوم المركزي لهذا التطور المطرد لقوله المستهلك، الإنسان الاقتصادي، في نهاية القرن 18 على يد الفيلسوف الإنجليزي بيتنهام Bentham الذي أقام نسقاً أخلاقياً مركزاً انتلاقاً من فكرتين أساسيتين: يبحث الإنسان عن اللذة ويحاول تجنب الأحزان. يتعلق الأمر إذن، بحساب يستخدم مبدأً موجهاً للسلوك الإنساني.

ولكن العقيدة الهيدونية لبيتنهام سقطت بسرعة، كما سقطت فكرة الحساب التي تولدت عنها، فهي منهجية وبالغة الدقة في الوقت ذاته،

لدرجة أنها لا يمكن أن تكون صحيحة. وفضلاً عن ذلك يمكن التساؤل هل تبلور هذا "الإنسان الاقتصادي" باعتباره نموذجاً للسلوك، لكي لا يصبح إجرائياً؛ لقد كان هذا الجهاز المنطقي في حاجة إلى ما هو أساسي: منهج للملاحظة السيكولوجية صالح لمعرفة وتقدير ومقارنة الحاجات وتحديد علاقتها مع السلوك بطريقة تجريبية.

المستهلك العقلاني للهامشية

وصلت الطريقة الهامشية حسب المؤلفين إلى خلاصات متناقضة. ففي نهاية القرن التاسع عشر، طبق اقتصاديون هامشيون (مينغير، بوهم، باويرك، ساي، ويزر (Menger, Bohm, Bawerek, Say, Wieser...) على سلوك الإنسان الاقتصادي النموذجي نسقاً تفسيرياً قائماً على سيكولوجيا تبدو لنا الآن تبسيطية نوعاً ما. فحسب هذه النظرية يتصرف الإنسان بطريقة عقلانية عندما يتعلق الأمر بمشاكله المادية؛ إنه يعرف بالضبط أين توجد مصلحته الشخصية، ويعرف كيف يضبط حساباته الأكثر تعقيداً لكي يحددها ويبحث لها عن تحقق مُرض. ومن جهة ثانية، يطبق المستهلك هذا المنطق التام في البحث عن الرضا الأقصى الذي يتلاءم مع وضعيته، وهنا نعثر على الإنسان الاقتصادي لبينتهام. وفي الأخير، يعتقد الهامشيون أن كثافة الحاجة تتناقض كلما تم إشباعها، وأن تكرار هذا الإشباع يلغى اللذة التي تستشعرها الذات. والخلاصة أن الطلب الآتي من الاستهلاك هو المسؤول عن الدورة الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بالإنتاج والثمن، فقيمة منتج ما مشروطة بشدة الحاجة التي يستجيب لها.

حسابية الهاشميون الجدد

لقد حاول الهاشميون الجدد (هایيك، فون ميزيس وستريغل Hayek, Von Mises et Strigl) تصحيح هذه الرؤية للأشياء في اتجاه إقامة سيكولوجيا من طبيعة ملموسة. فال حاجات عندهم لا تشكل واقعاً ثابتاً ومستقلاً. إنها تؤثر في بعضها البعض، ويمكن أن تختلف فيما بينها وتناقض وتتكامل ويدعم بعضها البعض: ويمكن للدستهلك أن يضحي بحاجة ليشبع أخرى بشكل أفضل. ولكن حساب الإشباع المنشود ورصد وقوعه ، يظل متفاوتاً حسب الأفراد: إنه مرتبt بمستواهم الفكري والثقافي، ومرتبط بعاداتهم الاجتماعية وبالموضة والحظوة، وهي عناصر تتحكم كلها في تفكير الزبون.

لقد اكتفى الاقتصاديون الهاشميون، وهم يتتجنبون الإحالة على كل ذاتية، بالإقرار بوجود "رغبة في الاستعمال"، والتأكيد أن الدوافع توجد في غالب الأحيان خارج الحقل الاقتصادي؛ وذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك واستبعدوا السلوكيات اللاعقلانية للاقتصاد، ذلك أنها لا تتضمن حساب الهاشم. وهكذا وصل بعض الاقتصاديين إلى منتهى التجريد: استبعد كل ذات لا تتطابق مع نموذج مسكون من الإنسان الاقتصادي من دائرة النظرية. ولقد أصرت المقاربة الهاشمية الجديدة، من خلال إدخالها لتصحيحات كثيرة، على التفكير وفق الخطأ الأول من هذه النظرية التي تنظر إلى الإنسان من حيث ما يجب أن يكون، لا من حيث ما هو فعلًا.

شراهة كينز

مثلت نظرية كينز Keynes ثورة حقيقة في علاقتها بالقضايا السابقة، وذلك من خلال محاولتها إدماج سلمية الدافع الإنسانية ضمن لعبة القوى الاقتصادية. وهكذا يصبح "الميل إلى الاستهلاك"، الذي يتناهى مع تطور القدرات الفسيولوجية والذهنية، عملاً أساسياً. "إن حاجتنا الفطرية للنشاط هي ما يشكل المحرك الأساسي للأعمال"، كما كتب كينز: فالميل إلى الاستهلاك الذي يكشف عن دينامية الزبائن يتطابق مع الحث على الاستثمار الذي هو محرك التقدم عند المنتجين.

ولا يقلل كينز من شأن أهمية العوامل اللاعقلانية: "إن سلوك الإنسان هو نصف عقلاني، فذكاؤنا يختار ما أمكن بين الحلول الممكنة، ويقوم ما أمكن دائماً بحسابات، ولكنه يجد نفسه أعزل أمام الاشتئاء والإحساس والحظ". قد يتعلق الأمر بنظرة محدودة، ومع ذلك كان لها الفضل، في إدخال هذا العنصر الضروري في معرفة كل مستهلك: اللاعقلانية الظاهرة لسلوكه.

هل الفرد مواطن أم مستهلك؟

لا تبدو الذات/المستهلكة حالياً باعتبارها كياناً يقوم بعمليات حسابية باردة وتحريكها حاجات قارة وعقلانية. فاعتبار المستهلك ذاتاً، يقتضي الأخذ بعين الاعتبار تاريخه الشخصي وغراييه اللاواعية، وطموحاته ورغباته العميقية وحاجاته في التعفیز. وباعتباره ذاتاً اجتماعية، فإنه

محكوم بالثقافة التي تحدده وتمنحه وضعاً، وأيضاً تفرض عليه نسقاً من القيم وإطاراً مرجعياً للمعايير القائمة على الردع والتنمية.

يتحدد المستهلك باعتباره فرداً وذاتاً اجتماعية، من خلال هذا البعد المزدوج عبر أسلوبه الاجتماعي في الحياة، ذلك أن ظاهرة الاستهلاك لا يمكن تصورها إلا في هذا السياق الخاص بالواقع المحددة من خلال الشخصية الخاصة لكل مستهلك، ومن خلال الواقع الحي للمجموعة الاجتماعية المترادفة ضمن أسلوب في الحياة.

ومن المهم أن نشير إلى سيرورة التطور المشابه لنظريات الاستهلاك واستراتيجيات الإشهار، وذلك بشكل موازي مع التطور المفهومي والمنهجي للعلوم الإنسانية.وها هي الدقة المنهجية تحل محل التجريبية الماقبل - علمية؛ لقد كانت في البداية أحادية وتبسيطية، وتتابعت بعد ذلك نظريات وتقنيات متميزة عن بعضها البعض، وتم تدقيقها وتحولت إلى مقاربة دقيقة للإنسان ضمن وضعية اقتصادية.

"إن الإنسان المنطقي والإنسان الاقتصادي كيانان مجردان؛ وبعد المستهلك، تحت قناع العقلانية، كائناً يحيى ويتنفس ويحس، ولا يمكن تفسير سلوكه بأسباب عاطفية غير عقلانية إلا من خلال المنطق" (مارتينو PMartineau). ويشكل مفهوم المستهلك الحي ضمن وضعية، وهو مفهوم جاء بعد الزيتون - الصديق، المعروف الذي يحميه تاجره ضمن اقتصاد قبل - صناعي، ثم محل التجريد الذي يحيل عليه الإنسان الاقتصادي، إحدى الواقع الأساسية للأقتصاد المعاصر، حتى وإن لم يعرف طريقه بعد إلى الممارسة العملية.

ومع ذلك، سيكون من السذاجة النظر إلى أشكال التقدم هاته باعتبارها حاسمة ونهائية... فهي ليست سوى مرحلة نحو تحديد أكثر دقة للإنسان المنخرط في الدورة الاقتصادية، باعتباره فاعلاً مستهلكاً.

وستظهر غدا دون شك وقائع تمكنا من تحديد الاستهلاك بطريقة أكثر شفافية باعتباره ظاهرة اجتماعية. ولم يُستبعد اليوم أيضاً، خطر التعميم والتجريد. ولقد أشرنا إلى ذلك في الفصول السابقة، بخصوص الدراسات الخاصة بالد الواقع. هناك ما يغري بقصر التحليل على بورترية - روبو فضفاض للمستهلك النوع وتجاهل ما هو راهن، أي ما يشير إلى الفردي والعرضي في الد الواقع والسلوكيات الاقتصادية التي يولدتها. ولكن الخطر كبير أيضاً في أن تحكم علينا النزعة السيكولوجية المغالبة بالعجز. وبإمكاننا اليوم التمييز بين نمطين تقليديين لمقارنة المستهلك الملمس الذي تعد افتراضاته مقلوبة وطرقهما متقابلة بشكل كلي.

في البحث عن الإنسان الكوني

إن التصور الذي نطلق عليه "أنثروبولوجيا" هو تصور تقليسي؛ إنه أكثر إغراءً من حيث إجرائاته الظاهرة، ولكنه الأخطر من حيث تعميماته المتسرعة وتجريديّة خلاصاته. إنه يفترض وحدة متجانسة أساسية لمفهوم الإنسان؛ إنه يسلم بوجود "أنثروبوس" أساسي هو ما ينظر إليه باعتباره موضوعاً لبحثه. وهو حلم إنجاز "أطلس للروح الإنسانية"، التي يجب أن تكون واحدة وكونية في ظاهرها وفي أقنعتها التي تفرضها عليه المتغيرات الثقافية. وعلى إشهاريي الغد أن يفكروا انطلاقاً من الإحالة على زبون عالمي، لا استناداً إلى الزبون الأمريكي أو الأوروبي. وقد كتب ديشتر E Dichter سنة 1962 قائلاً : "في أغلب البلدان التي زرتها، أدركت أن الرغبات هي تقريراً ذاتها". يتعلق الأمر بباب مفتوح أمام كل التعميمات، وكل التجريدات الخاصة بنيةمة

الطبيعة الإنسانية، إنها الأساس الذي قامت عليه الفكرة الأمريكية الخاصة "بالتسويق العالمي الشامل". حينها سيكون بإمكان الإشهاري، المتسلح بمعرفة كبيرة حول نفسية الإنسان، بناء حملة يتمنى أن تكون فعالة كونيا (استراتيجية كوكاكولا)، ولكن قد يرى فيها الجمهور جسما غريبا ويرفضها ويعتبرها موجودة خارج أسلوب حياته.

البحث عن متوسط الإنسان

أما المقاربة السوسيولوجية فهي متباعدة بشكل أفضل، وهي المداولة حاليا. فعوض أن يسلم هذا النوع من البحث "السوسيولوجي" بوجود طبيعة إنسانية كونية ضمنية، فإنه يضع مجموعة من الفرديةات موضوعا لبحثه، مجموعة من الذرات الإنسانية المختلفة عن بعضها البعض. فالسوسيولوجي - الإشهاري، وهو يرى في الجمهور مجموعة متناقضة من الأفراد، عليه أن يردها إلى قاسم مشترك: يتعلق الأمر برد تعددية الأشخاص إلى صيغة بسيطة ولا يترك إلا القليل من البقاء. إن الممارس، وقد تحول إلى تجريبى، ينقل المستهلكين إلى المختبر أو الميدان من أجل القيام بدراسة موضوعية وتحليلية من أجل غaiات تعميمية. وهذا سيظهر المستهلك المتوسط، إنه "هدف نوعي"، أو خطاطة تفسيرية. ولا يعتبر هذا النموذج مجرد، من الناحية النظرية، نفياً للفرد، إنه يفسره من خلال عقدة أصلية لقوانين عامة أطلق عليها، حسب النظريات، "حاجات" أو "ميوں" أو "دوابع"... ولكن هل يستطيع المستهلكون، من الناحية العملية، التعرف على أنفسهم في هذا التجريد؟

فإذا كان من غير الوعي والخطير الاعتقاد أن الناس يتشابهون جميعهم، عوض اعتبارهم مختلفين عن بعضهم البعض، فإن هذه الاختيارات ستنتهي إلى النقطة ذاتها: فأن يكون هذا الكاريكاتور هو "الإنسان الأساسي" أو "الإنسان المتوسط"، فذلك يتم دائماً بغية خلق جمهور مجرد تبلوره الإعلانات. وتؤلف دراسة الدوافع، التي لا تخفي أهميتها، بين عيوب النظريتين، لعدم قدرتها على الاختيار بينهما: لا يمكن للتعريم المفرط في دراسة الحالات إلا أن يولد اطمئناناً خادعاً عند المارسين الباحثين عن جمهور أسطوري.

قد تؤدي الرغبة في الوصول إلى كل الناس، ألا تمس الإرسالية أحداً، ولكن الإشهاري لا يملك الوسائل لكي يتوجه إلى كل المستهلكين. ذاك هو الحرج اليومي الذي يواجه الممارس يومياً، "إن تقدير الإحصاء والباطنية النفسية يشكان في بعضهما البعض أو يتتجاهلان بعضهما البعض. بل أكثر من ذلك، إنهم يوضعاً جنباً إلى جنب في دراسة تود أن تكون شاملة، لكنها لا تعرف كيف تمزج في خطوة واحدة المراحل المضافة، التجريد التقليسي والفهم المموس للسلوكيات" (لانيو Lagneau).

الطبيعة الإنسانية، الشخصية أم أسلوب في الحياة

يجنح الإشهاريون عملياً، نظراً لاستحالة التمييز بين النداءات استناداً إلى الشخصية الفردية، إلى اعتبار كل المستهلكين متماثلي الهوية. فالحاجة الصالحة لهذا الفرد تصبح بشكل اعتباطي صالحة عند الجمهور كله: يفقد تنافر الجمهور سمه وتبدي من خلال "الجمهور

العريض" الأسطوري تصورات أساسية عن الأنثروبوس. فإذا كانت المقاربان تبدوان، من زاوية نظر الفعالية، غير جديتين، فإن هذا يعني أن الاستراتيجية المثالية تستدعي حلاً وسطاً يقع في مكان ما بين الإنسانية الكونية والفردية بحصر المعنى.

في البحث عن أسلوب حياتي للإنسان ضمن وضعية

لم تقدم سيكولوجية أساليب الحياة إلى هذه القضية المنهجية في تصورنا، حلاً وسطاً غير مقنع، بل أشارت إلى سبيل عملي ومفتوح على معرفة دقيقة. لقد انبنت السيكولوجيا الاجتماعية، في اعترافها بضرورة تجاوز دراسة الفرد المعزول لكي تهتم بشبكة للعلاقات، على الرفض المزدوج للنظر إلى الإنسان خارج محیطه وخارج الإطار الاجتماعي بغض النظر عن الذوات التي تتحرك داخله. لقد قامت بآبحاث حول التفاعل بين الأفراد والجماعات التي يتبعون إليها، بين الذوات والمؤسسات الاجتماعية التي يتحركون في إطارها. لقد أمسكت هذه السيكولوجيا بالإنسان في ملتقى التأثيرات الخارجية والدافع العفوية؛ وبعبارة أخرى، فإن الذات ضمن وضعية ما هي ما قامت بتحديدها، باعتبارها فرداً وباعتبارها ذاتاً اجتماعية ومستهلكاً في الوقت ذاته، دون أن ترده إلى صيغة محددة على حساب صيغة أخرى، دون أن تضحي بأصالته ولا أن يجعله طابو لا يمس.

قد تستدعي مقاربة من هذا النوع دون شك مراجعة تقنيات الدراسة التي كانت تصب اهتمامها في غالب الأحيان على هموم سيكولوجية فردية، أو تركز على الوضعية الاجتماعية الموضوعية للمستهلك في المقام الأول. وقد نتسهّل الأمر وندرجها ضمن السوسيولوجيا فقط من خلال

اللاعب بإحصائيات تخص المداخل أو من خلال التصنيف الذي يهم الفئات المهنية، أو من خلال توزيع حشود مستهلكين ما زالت تقاضاتهم الواقعية غامضة، لدرجة أن تقابلاتها تبدو مجرية في بعدها التجريدي: الريفيون والحضريون، والعمال والمتقون، والزعماء والجماهير.... ووحدها المقاربة التي لا تنكر التداعيات الاجتماعية الموضوعية، لا دلالاتها الذاتية عند الأفراد، يمكنها الرؤم أنها تنتهي إلى الدراسات السيكـو - سوسـيـولـوجـيـة. إن غـايـة سـيـكـوـلـوـجـيـا اـجـتـمـاعـيـة مـطـبـقـة عـلـى الإـشـهـار وـعـلـى التـسـويـق (الـتجـارـي وـالـاجـتـمـاعـي وـالـسيـاسـي) هي الإـمسـاك بـالـإـنـسـان ضـمـن وـضـعـيـة، دون التـضـحـيـة بـالـتـوـرـات الفـرـديـة ولا الإـكـراـهـات الـاجـتـمـاعـيـة ذاتـ الطـابـع الفـرـديـ، إنـها قـادـرة عـلـى أـن تمـدـه بـخـزانـ من نـمـذـجـات الـبـورـتـريـهـات لـلـأـسـالـيـب الـاجـتـمـاعـيـة.

على الإـشـهـاريـ، في بـحـثـه عـن المستـهـلـكـ، أـن يـخـتـار بـيـن منـاهـج متـعـدـدةـ، حتـى وـاـن قـادـه ذـلـك إـلـى رـفـضـ كلـ اختـيـارـ نـظـريـ ضـمـنـيـ. فـإـذا كـانـتـ السـيـكـوـلـوـجـيـا وـالـسـوـسـيـولـوـجـيـا تـبـدوـانـ مـحـدـودـتـيـنـ، فـإـنـ السـيـكـوـ - سـوـسـيـولـوـجـيـا تـبـدوـ قـادـرةـ عـلـىـ الـقـيـامـ بـتـرـكـيـبـ لـهـذـيـنـ التـخـصـصـيـنـ فـيـ مـيـدانـ الـأـبـحـاثـ الـتـيـ تـهـمـنـاـ. عـلـىـ الـمـارـسـ، فـيـ درـاسـةـ المستـهـلـكـ، أـنـ يـدـقـقـ تقـنيـاتـ.

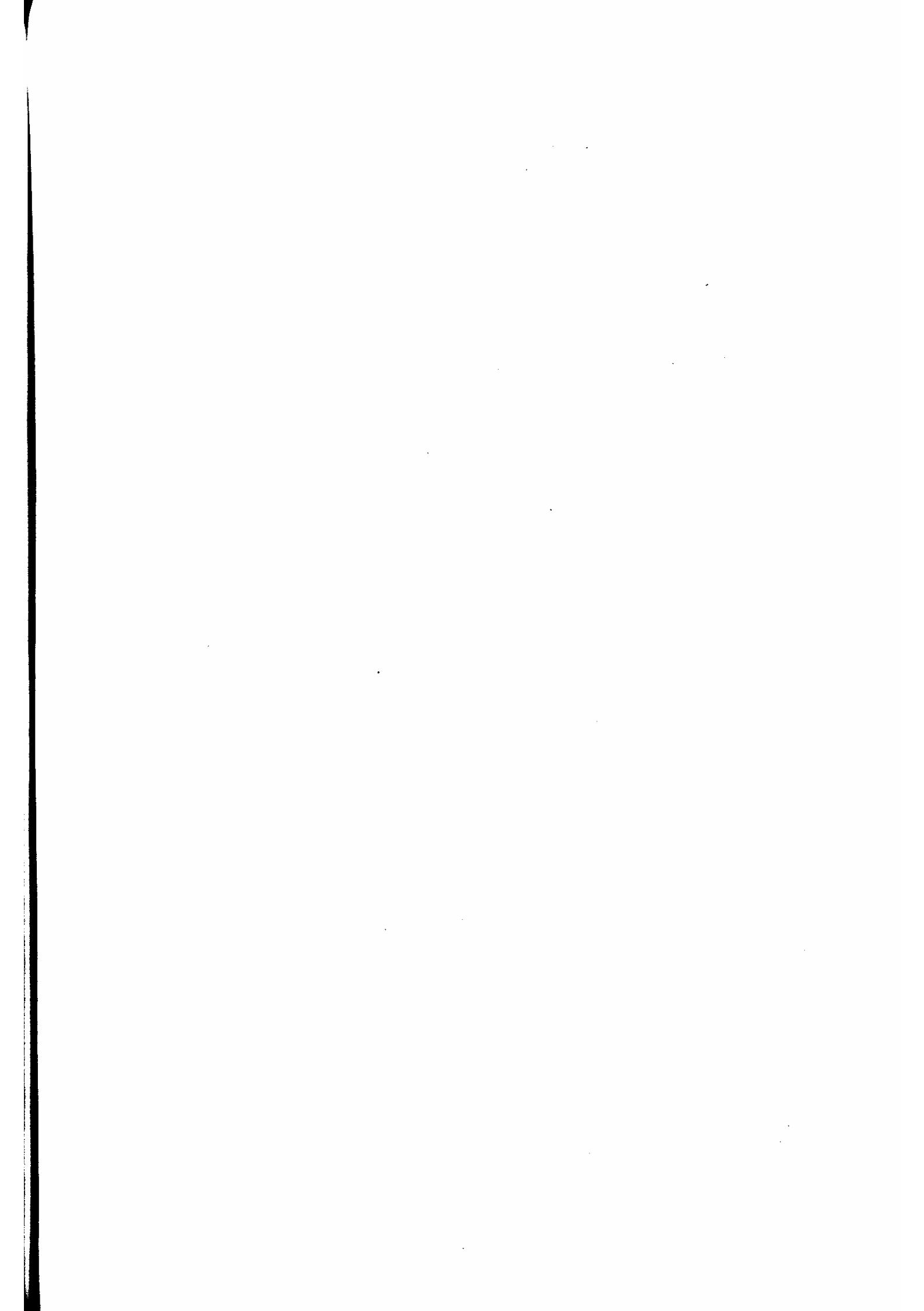
وـلـاـ تـعـتـبـرـ الـدـرـاسـاتـ الـخـاصـةـ بـالـدـوـافـعـ سـوـىـ أـدـاةـ يـمـكـنـ أـنـ تـقـودـ إـلـىـ الـأـحـسـنـ، كـماـ يـمـكـنـ أـنـ تـؤـدـيـ إـلـىـ الـأـسـوـاـ. وـقـدـ نـخـشـيـ اـسـتـعـمـالـهـاـ ذـرـيـعـةـ مـنـ أـجـلـ التـغـطـيـةـ عـلـىـ صـورـةـ كـارـيـكـاتـورـيـةـ لـلـمـسـتـهـلـكـ تـحـتـ قـنـاعـ عـلـمـيـ. وـلـكـنـ الـمـوـادـ الـتـيـ يـمـكـنـ أـنـ تـأـتـيـ بـهـاـ تـسـمـحـ لـنـاـ بـدـرـاسـةـ مـدـقـقـةـ تـجـعـلـ المستـهـلـكـ يـبـدوـ باـعـتـبارـهـ ذـاتـاـ ضـمـنـ وـضـعـيـةـ، وـيـبـدوـ السـلـوكـ الشـرـائـيـ باـعـتـبارـهـ تـرـجمـةـ وـاعـيـةـ لـتـوـتـرـ خـفـيـ مـهـوـوسـ بـالـبـحـثـ عـنـ تـفـرـيـغـ مـطـمـئـنـ.

ولا أحد سينظر إلى هذه المقاربة الحميمية باعتبارها اغتصاباً أو محاولة للاستلاب... ويحق لنا الاعتقاد أيضاً أن الخطر الكبير يكمن في محاولة استلاب الفرد من خلال اختصاره في كاريكاتور بذيء للزبون، وهو أصغر قاسم مشترك ممكن، ويكمن أيضاً في محاولة اختراق الدلالة العميقه لسلوكه في سياق اجتماعي معين.

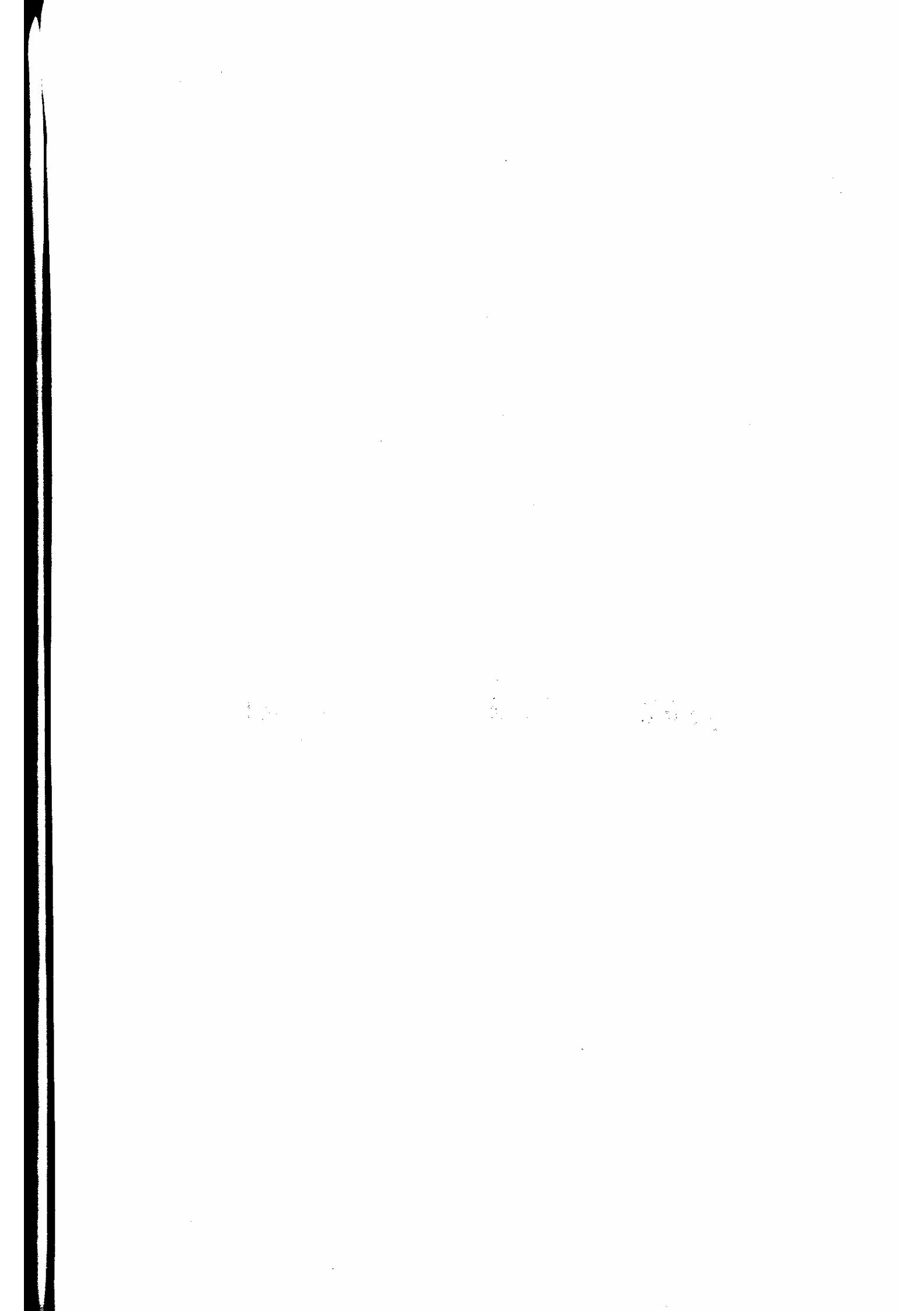
لا يمكن للإنسان، في مجتمع ما إنكار كونه مستهلكاً... ولكنه إذا تحول إلى هذه الوظيفة الاقتصادية فقط، فإنه سيضحي بأمانه لصالح الحاجات التجارية. ويبدو، على العكس من ذلك، أن فهماً أفضل لسلوكه من زاوية تكيفه الشخصي، ومن زاوية الاستهلاك، يشكل بالنسبة للذات المستهلكة ضماناً. ويمثل تقدم الأبحاث الإشهارية في اتجاه إقامة تواصل حقيقي مع الجمهور، في سياقنا الثقافي، أفضل فرصة عند المستهلكين لاستعادة خصائصهم كأفراد وكذوات اجتماعية، وهي الخصائص التي أنكرها عنهم الإشهار فترة طويلة.

وعلى السيكولوجيين الاجتماعيين وعلى الإشهاريين والباحثين والمارسین دراسة هذه القضية واستخلاص النتائج لكي يصبح التواصل، الذي لا يعد حالياً سوى نتائج عرضية للاستراتيجية التجارية، محركاً، ويكون بذلك خاضعاً للتنظيم. وهو أمر يتحكم في فعالية الإشهار، وفي تكيف الفرد، المستهلك والذات الاجتماعية، مع العالم الحديث.

تصنف النظريات الأخيرة للاستهلاك ضمن الأفق ذاته أكثر مما هي عليه الأبحاث الحديثة حول الاستراتيجية التجارية: فهي لا تأخذ في الحسبان العقل وحده، ولا ردود الأفعال البسيطة للزبون؛ إنها تنظر إلى المستهلك باعتباره شريكاً للتواصل يتمتع باستقلالية تجاه الإيحاء، إنها تتوجه إلى الإنسان في كليته، الوعي وغير الوعي، الفرد والذات الاجتماعية الموجود في وضعية داخل استهلاك الجماهير.

الفصل الخامس

لعبة المرايا

هكذا سيولد مظهر جديد للإشهار، وستشتمل استراتيجيته الإيحائية على عناصر إخبارية موجهة إلى إشباع حاجات مادية وواعية عند المستهلك ، ولكنها تشتمل أيضاً على تمثيلات تقوم باقتراح إشباع رمزي لحاجاته النفسية اللاواعية. تمكنتنا هذه الصور، في ما هو أبعد من الظاهرة الإيحائية ذات الغاية التجارية، من دراسة العلاقات القائمة بين المؤسسة الاجتماعية والإشهار والذوات الاجتماعية التي تكون الجمهور الذي يعد هو الآخر مؤسسة اجتماعية.

ذلك أن التواصل التجاري يشكل أحد المظاهر الأكثر أهمية في كل مجتمع صناعي محكوم عليه بالاستهلاك ، وهو أمر لا يمكن تجنبه كييفما كانت طبيعة النظام الاقتصادي المعتبر. ولا يمكن داخله الفصل بين النتائج التجارية والآثار الاجتماعية دون الإضرار بمردوديته على المستوى البعيد وتبرير وجوده ذاته.

واليوم، أصبح الإشهار الإخباري والعاطفي في الوقت ذاته، منبراً للتواصل بين النظام الإنتاجي والتوزيع من جهة، وبين الزبائن الفعليين من جهة ثانية. فلم يعد المستهلك مجرد لعبة سلبية أو أداة مطواة بين

يدي الداعية: لقد اعترف له بدوره؛ وإذا كان هذا الدور غير واع، فإننا نتحسر على ذلك، كما فعل باكار Packard، أو نحتفي بذلك، كما فعل ديشتر Dichter، ولكنه يعد، في الحالتين معاً، دوراً واقعياً. ذلك أنه يجب النظر إلى السلوك الشرائي باعتباره جواباً حقيقياً وصريحاً، ولكنه غير معين بما يكفي، عن إرسالية أو مجموعة من الإرساليات. وتمكننا التجريبة من الكشف عن جواب أعمق وبالماء الواضح بؤرته هي مرحلة إعادة البناء الاستقبالي اللاواعي ل التواصل ما^(١).

آليات التواصل الجماهيري:

تعد ظاهرة التواصل الإشهاري نشاطاً يتم من خلاله خلق روابط بين فرد أو مجموعة من الأفراد وبين مجموعة أخرى (وهو ما يستبعد العلاقات البسيطة بين الأفراد) من أجل نقل دلالة ما بواسطة رموز. ولقد خرجت الظاهرة المعلوماتية إلى الوجود، لأنها كانت تمثل الطريقة الأكثر فعالية والأكثر تنوعاً للدخول في علاقة مع الحاجات الأساسية للمجموعة الاجتماعية، من أجل تحديدها أو إشباعها عبر التأثير في أكبر عدد ممكن من الناس في المجتمع الحديث، حيث الروابط بين الأفراد قليلة وفقيرة. يتعلق الأمر بالآليات ضابطة.

وقد أُوكِلَ أمر هذه المهمة إلى مؤسسات اجتماعية، أو مجموعات متخصصة في بلورة ونشر الإرساليات الموجهة إلى جمهور عريض. وقد

^(١). Cadet A : Information collective et image de soi, Cathelat B La publicité véhicules de l'information collective, Theses de doctorats de 3 cycle, Faculté des lettres de Paris, 1966.

وصف لاسوبل² Lasswell الخطاطة التحليلية الكلاسيكية لسيرورة التواصل الجماهيري في الشكل التالي :

- من؟ (الباث)
- ماذا يقول؟ (المرجع)
- يتوجه من؟ (المتلقي)
- عبر أية قناة (الوسيط)
- وما هي النتائج المترتبة عن ذلك؟ (الأثر)

والحال أن هذا النموذج الوظيفي للإخبار الجماعي قابل للتطبيق نقطة نقطة على الفعل الإشهاري : هناك مصدر أو باث يبلور ويسن إرسالية وفق رموز ثقافية، وهناك إرسالية يتم نقلها من خلال قناة أو سند إلى جمهور مستقبل يمكن أن يتعرف عليها ويفك تسفيتها ويرد عليها.

ألا يمثل الإشهار، باعتباره عنصراً مكوناً بالغ الأهمية في الوسائل الجماهيرية الكلاسيكية (الصحف والإذاعة وأحياناً التلفزة) التي تعد أسناده، ظاهرة أصلية للتواصل؟ فيما أن الإشهار يهدف إلى نقل دلالات للجمهور بواسطة رموز، فإنه يعد جزءاً من الوسائل؛ إنه يشتمل، بغاياته التجارية وفي إطار استراتيجية إيحائية، على تمثلات ضمنية تقترح على الجمهور إشعاعاً رمزاً مرتبطة بالشراء. ويعنده التفاعل الذي يتحقق عن بعد مع المجموعات المستهدفة بعدها اجتماعياً لوسائل شاملة.

². Lasswell (H D) in Schramm, Mass communicatio,, University of Illinois 1960.

الباحث

المعلن هو مصدر الإرسالية، وتحدد خدمات الدراسة (احتتمالياً) مضمون هذه الإرسالية. وهناك عمليات كثيرة تتدخل في هذه المرحلة، وهي مرحلة هامة في التواصل المنشود. يكمن التسنين في القيام ببلاوره إعلان خاص في شكله النهائي، وتلك مهمة المحرر والرسام والمصور، ولكن أيضاً مهمة باحثين آخرين في مراحل التجريب: إما أبحاث نفسية خالصة، وإما أبحاث سميولوجية. ويهدف البحث إلى التمييز بين المرحلتين: تحديد القيمة المراد الكشف عنها، والتعبير المنسن في علامات حاملة لمعنى.

إذا كانت مقوله الصورة الإشهارية تميل، باعتبارها سندأً للتواصل، إلى أن تصبح مألفة، فإن الإشهار الحالي يميل هو الآخر إلى إهمال مرحلة التعبير لصالح دراسة الثيمة. وسيكون من المجدى، بموازاة الدراسة النفسية للمدلولات، تشجيع الدراسة النفسية للمدلول، والدراسة السميولوجية للدواى، وتحديد التمثلات التي يجب أن يوحى بها، وكذا مراقبة الشروط الشكلية لإرسالها. ويجب أن يكون هناك تخصص جديد للتعبير منبثق من الأبحاث الإشهارية، يستعين بمفاهيم ومناهج مخصوصة. إن الآفاق السميولوجية التي أنجزت بدقة المرحلة الثالثة للمقدمات التواصلية، تتجاهل، بتعبير جورج بنينو G Péninou، مشاكل "أهمية الثيمة" لتقتصر بالتدقيق على "أهمية البث المادي": العلاقة بين الدال والمدلول، توقعية العلامات الإشهارية والقيمة الإخبارية، والقيمة التعبيرية في السياق الثقافي، والتمييز بين سلطاتها الإخبارية حسب طبيعة الجمهور⁽³⁾... ولكن المهنيين في مجال الإبداع

⁽³⁾. Sémiologie publicitaire, voir intelligence de la publicité, G Peninou 1974 ; et parole commerciale de D Quenard, thèse de doctorat 3 cycle , Sorbonne , 1973.

الإشهاري، أولئك الذين حازوا شهرة كبيرة منذ سنة 1980، يفضلون، على طريقة الفنانين، الخلط بين الشكل والمحتوى.

الوسيط

يمكن لقناة النقل أن تكون ملصقاً أو إعلاناً سمعياً برياً، أو صفحة في جريدة أو فيلماً أو مقطعاً متلفزاً أو منشوراً... إنها تسهم، في جميع هذه الحالات، في علاقتها الوطيدة مع الملتقي في تحديد السند الإشهاري. فمنذ انتشار المطبعة في القرن السادس عشر والإعلانات الأولى لتيوفراست رونودو Théophraste Renaudot في القرن السابع عشر، ساهم تقدم ومضاعفة تقنيات نشر الأفكار والصور في ازدهار الإشهار. وقد أعطت الوفرة المتنامية والتنوع الحالي للأسناد أهمية بالغة للدراسات الخاصة بالوسيط التي تمثل حالياً أكثر القطاعات تقدماً في الأبحاث الإشهارية. وستكون الدراسات المنصبة على خصائص الجمهور استناداً إلى متغيرات جديدة، وكذا ظواهر تراكم وتضاعف مفهوم القارئ والمستمع والشاهد، وسلطة الأسناد، التي لا تتحقق بالدرجة نفسها، باللغة الأهمية من أجل إقامة ومراقبة التواصل مع الجمهور، وتحديد وقوعه عليه.

الملتقي

يتكون الجمهور (أو ملتقي التواصل) من الزبناء المستهدفين، الوعيين بشكل ما. ولا يعد التحديد النوعي والكمي لهذا الجمهور، وعادة ما

يكون مرتبطاً بشكل اعتباطي مع الدراسات الخاصة بالوسائل، المشكلة الوحيدة في هذا المستوى. ذلك أن الدراسات الخاصة بالجمهور تبدو أحياناً منشغلة بكمية "الستاندينج"، عوض الانشغال بالمكانت التوافلية الحقيقة. وقد نندهش أن تشن عالم الإشهار، المتحرر بشكل كلي هو الآخر، مبادئ الامتثالية، هو المعروف بمناهضته الكلية للأحكام المسماة. وهكذا يتم بشكل ساذج تقدير نوعية الجمهور انطلاقاً من امتلاكه لآلية منزلية، ومن دخل متوسط أو ستاندينج ظاهري. فماذا يعني أن يكون للجمهور دخل متوسط محدد في "س" فرنك كدخل شهري؟ ولكن هذا الترويج يخص من، وما فحوى الثبات أو الانتكاس الاجتماعي الاقتصادي؟ ما هي دلالات هذه الكمية من الفرنكات عند كل فرد؟ فهل من المنطقي، استثمار هذه الفرنكات بشكل اعتباطي في الحاجات

نفسها، لتصبح بعد ذلك مربحة، والتوجه إليها بالحدود نفسها؟ وبالمثل لا فائدة من معرفة إلى أي مجموعة اجتماعية ينتمي شخص ما، عوض معرفة هل هو سعيد، وهل يرغب في البقاء في مكانه أو تغييره، وهل هو قديم في هذه المجموعة، وهل يشعر أنه في مكانه وبإمكانه الحصول على حظوة: يتعلق الأمر بمقولة أسلوب في الحياة يتم تطبيقها في دراسة الجمهور منذ 1974 في فرنسا من خلال دراسة الوسائل / أسلوب لمركز التواصل المتقدم CCA.

يبدو من الضروري إذن تصور بنية جديدة للسوق تقبل بوجود متغيرات ذاتية فيما هو أبعد من مجرد جرد للعناصر المادية للمعيش بغایة الوصول إلى الدلالة العميقـة في هذا المعيش ذاته. ولكن علينا التحرر، استناداً إلى هذه العناصر (عندما تكون متوفرة) من رؤية مانوية⁴

⁴ مانوية manichéenne نسبة إلى ماني الفارسي الذي عاش في القرن الثالث الميلادي، والمعروف بتقسيمه للكون إلى ثنائيات لا تقبل التصالح (النور / الظلم، الخير / الشر...). (المترجم)

للمجموعات الاجتماعية التي تجنب بدون واقعية إلى توزيع الجمهور بين سيء وجيد. فالقول إن جمهوراً ما يجد متعة مرضية في قراءة هذه المجلة أو تلك، لا يبرر الانفعال المقزز والخوف الخرافي. إن تكييف الهامشي والمنحرف (ومن ليس كذلك بالطلاق في عالمنا هذا؟) يمر عبر الشرائط، تماماً كما هو الحال مع المستهلك الذي نصفه باعتباره كائناً سوياً، فلماذا لا نعترف بذلك دون أسف؟ وبالفعل، إن ما يتحكم في مصير التواصل أو الشراء أو الرفض هو مرحلة فك التسنين التي تشمل بصفة عامة الإمساك بالإرسالية القراءة والاستماع واللحمة الخفيفة، وأيضاً الاستيعاب الشبه واعي للرموز التي تحضر داخلها.

بث للرموز

يمكن تحليل الإرسالية في جزأين. يتم تسجيل أحدهما، وهو الخاص بالظهور الإخباري للإشهار، بشكل واعي ويمكن أن يكون موضوعاً لنقاش عقلاني؛ أما الجزء الآخر، الخاص بالمستوى الإيحائي للإعلان، فيكون من تمثلات ورموز خفية. يتم التواصل إذن من خلال مستويين متكملين بشكل طبيعي: على المستوى "الظاهر" وعلى مستوى المدلول "الخفي"، وهو موجود فيما هو أدنى من مستوى اللغة والوعي. وفي هذه النقطة الأخيرة يمكن مراقبة ظاهرة التواصل بطريقة مميزة من أجل تحليل الآليات وآثارها.

ففيما يتعلق بالإيحاء الخاص بالمستهلك، فإن الإرسالية الخفية تبدو باللغة الأهمية. وبعبارة أخرى، فإن المنتج ثانوي؛ مما يكتسب أهمية، عند الإشهاري الذي يبحث عن الفعالية، وعند الزبون الذي يبحث فيه عن إشباع وهمي لحاجاته، هو الدلالة الرمزية للمنتج، أي القيم المرتبطة

به بشكل اصطناعي من خلال صورة منسجمة. ويمكن أن نسجل وجود تقدير للمنتج: الغاجات (gadgets)، تلك الموضوعات التي تعد استعمالاتها غير ضرورية ولا قيمة لها إلا من خلال الرموز ونمائج التماهي التي تسندها. ولا يقوم الإشهار الإيحائي سوى بتعظيم هذه الطريقة على كل المواد الاستهلاكية، ويدفع بمظهرها الوظيفي إلى المستوى الثاني من أجل التركيز على دلالاتها الرمزية والخيالية، وقد تكون أكثر أهمية عند المستهلك.

وقد يقصي الرمز أحياناً المنتج بشكل كلي في الإعلان الإيحائي، فلا يحال عليه إلا من باب موقعه في الذاكرة؛ إن الرمز يحل محله لكي يعلي من شأنه. ومن بين الأمثلة الدالة في هذا المجال تلك الإعلانات التي تتحدث عن ملابس داخلية غائبة من خلال تمجيد العربي المثالي للعارض. لقد اختفى المنتج الموضوعي من الإعلان لصالح نموذج مسكون عند الذي يقوم بشرائه: قد يتخلّى الإخبار والإقناع عن موقعهما لمصلحة الصورة الإيحائية، وحول هذه الصورة، وحولها وحدها، تنتظم ردود الأفعال وتتحدد دلالتها عند الفرد والمجموعة الاجتماعية.

يحاول الإشهار، حسب نموذج التدخل، إزاحة الصور السيئة الكابحة، والإعلان عن ميلاد دفاعات جديدة وتدعم الرغبات والصور الممتعة. ذلك أن الفرد ذاته يفكر من خلال صور. فأسطورة نرجس العاشق لصورته في الماء توضح بما يكفي التمرّكز النفسي حول الشخصية الأساسية⁽⁵⁾ (*personnalité de base*)： يضع الإنسان كل قوته ولباقيه في صورته الخاصة، كما أنه في حاجة إلى أن يعطي عن نفسه، من

⁽⁵⁾ يحدد كاردينير "الشخصية الأساسية" باعتبارها تشكل نفسيًا خاصًا بأفراد مجتمع ما، وتتجلى من خلال أسلوب حياتي استناداً إليه ينحدر الأفراد اختلافاتهم. وتشير الشخصية "الوضع" إلى الواقع الذي يحتله الفرد ضمن نسق اجتماعي ما وفي لحظة معينة. (المترجم)

خلال الإشهار، صورة جيدة. لقد قامت الممارسة التجارية للسيكولوجيا، من خلال الدراسات الخاصة بالد الواقع، بخطوة إلى الأمام، ولكن ليس هناك من يقين أنها وصلت إلى مركز القرار النهائي الذي يشكك في الشخصية كلها للفرد الذات/ الاجتماعية.

إرسالية متعددة الأبعاد

فهل بالإمكان توقع، في أفق عام أو بخصوص هذا التمثل بالتدقيق، تأثير هذا التواصل على الجمهور، هذا النقل الجماعي للصور المثمنة؟ هناك نظريتان متناقضتان تتصارعان في شأن تأثير أشكال التواصل الجماهيري. إن التواصل، وفق الأولى، قوي جداً وقدر، عندما يوضع بين أيدي الإشهاريين والدعاة أو المربين، على تغيير الإنسان ضداً على إرادته. وفي المقابل، تعتقد نظرية لازارسفيلد وميرتون et Merton أن طبيعة الوسائل تدفع الناس إلى أن يظهروا باعتبارهم محافظين ويقفون في وجه التغيير والحفاظ على ما هو سائد. وستكون إحدى مهام السيكيو - سوسنولوجيا هي تقويم المعلومات التي يشتمل عليها الإشهار ويقدم إلى الجمهور من خلال دراسة ردود أفعاله تجاه الإرساليات.

وهكذا، وبما أن الاستراتيجية التجارية تولد تواصلاً لاوعياً مع جمهور المستهلكين حول التمثيلات الرمزية، فإن الإشهار، كما هو شأن كل مؤسسة اجتماعية قادرة على التأثير في الفرد أو العشيرة، هو ظاهرة سوسنولوجية.

⁵. Lazarsfeld (P F) et Merton (R K) in Schramm.

وفي الواقع، فإن ما يجب التركيز عليه هو قضية اندماج الإشهار في ثقافتنا، ودوره الاجتماعي. فإذا كان من الضروري الإشارة إلى ثنائية الظاهرة الإشهارية، غaiات تجارية وآثار سوسيو - ثقافية، فمن الضروري أيضا التركيز على وحده. ذلك أن الإشهار الذي نظر إليه لمدة طويلة باعتباره أداة في عالم الأعمال فقط، قد غير من طبيعته بفعل أهمية تطوره وتطور تقنياته؛ إنه يبدو اليوم باعتباره ظاهرة اقتصادية واجتماعية في الوقت ذاته، قادرا على التأثير في الجسم الاجتماعي في كليته.

أمام الإشهار سبلان من أجل ممارسة التأثير على إرادة المستهلكين المحتملين: إما مخاطبة ذكاء الشخص المستهدف من خلال البرهنة العقلية، وإما الاستعانة بعوامل سيكولوجية أكثر عمقاً من خلال اللعب على حساسيته أو عاطفته. ولقد بيّنت دراساتنا حول الأسلوب الاجتماعي الحديث وجود جاذبية كبيرة عند الفرنسيين نحو الإشهار الإيجابي، أما الأميركيون فيحبذون الإشهار المفيض وذلك ل حاجتهم إلى الأمان⁽⁷⁾.

ويمكن القول، بصفة عامة، إن مضمون وسائل التواصل الجماهيري يتحدد من خلال مستويات مختلفة لدلالات متراكبة تساهم كلها في إنتاج أثر التواصل. وفي الواقع، قد تكون الإرسالية الخفية أكثر أهمية من الإرسالية الظاهرة، ذلك أن مضمونها يفلت من المراقبة الوعية.

ومع ذلك، يجب أن ترتبط كل دراسة بالدلالة الكلية للإرسالية، نظراً لصعوبة تمييز المضمون الواقعي عن المضمون الوهمي في الإشهار، فهناك ترابط دائم بين الواقعي والوهمي؛ ذلك أن الإرسالية تشكل، وهي موضوع التواصل، كياناً واحداً.

⁽⁷⁾ „Etudes U S Socio-Styles aux Etats Unies de U S Mapping (1986) Etudes PUB du CCA en France (1985).

منتج متعدد الأبعاد

لا يُشتري منتج أو ماركة، في كل المجتمعات التي تجعل فيها وفرةً المواد الاستهلاكية اختيارها مسألة ضمير، استناداً إلى استعمالهما الموضوعي، بل يتم ذلك بسبب الرموز التي ترتبط بهما. ها هي الماركة تتضمن بعدها جديداً: ستبدو وكأنها قابلة لأن تكون سبيلاً نحو القضاء على مكبودٍ ما، أو تقدم حلاً لتوتر ما. إن الزيتون يشتري رمزاً للأمان أو الرقي الاجتماعي. وهكذا تظهر للوجود تراتبية تتطابق مع سلمية اجتماعية. حينها ينصب التركيز في الإعلان على دلالة المنتج، أي على "شخصيته". وبالفعل هناك ميل في بعض المنتجات المشهورة للارتباط عفويًا، في تخيل الأفراد، ببعض الخصائص التي تخلق في النهاية صورة منسجمة، أي شخصية وهمية بشكل خالص للمنتج.

إن "مسكوك الماركة" هو الذي يجمع حول توقيع أو شعار محدد "هالة من الدلالات الذاتية، القارة نسبياً والمنسجمة والمتنوعة، وكذا مواقف وردود أفعال عاطفية مشدودة بطريقة ساكنة نسبياً إلى ماركة تجارية أو منتج" (ب غيتا Guetta P)، أو "هالة من التمثلات والأفكار والأحساس والمواصفات العميقة والواعية، بهذا الشكل أو ذاك، وتمتلك مضموناً انفعالياً كثيفاً وذات أهمية" (أدانيير ADanner).

يؤكد هذا التعريفان بشكل واضح أن المستهلك يمتلك تجاه الماركة معرفة ما. ونستعمل، عن حق، من أجل تعريف صورة المنتج، لفظ المسكوك الذي يمثل المعرف الذي يتصور الأفراد أنهم يمتلكونها والتي تتخذ شكل صورة ذهنية ورد فعل ضمني أو حتى إحساس غامض.

ما هو مضمون هذه الصورة الذهنية؟ تشتمل هذه الصورة على كل الأفكار التي يبلورها المستهلكون، لا عن الماركة ذاتها وعن خصائصها

الواقعية أو المتخيلة، وعن المقاولة التي تصنعها وعن نقاط البيع فحسب، بل تشتمل أيضاً على ما يعرفونه عن استعمالاتها الحاضرة والماضية من قبيل تجنب الشخص الذي يستعملها أو لا يستعملها، يتعلق الأمر بـ "corporate image" بالإنجليزية.

إن المنتج هو مصدر الجذب والنبذ، ولكنه مصدر المقارنة أيضاً بين أحكام ضمنية معتبر عنها أم لا. وقد سجل والتر ليبيمان (Walter Lippman) أننا لا نتصرف استناداً إلى إدراك دقيق للواقع الخارجي، بل استناداً إلى "الصور التي نملكونا في أذهاننا" عنه. وشكل هذا الاختلاف وما يزال بين الواقع الموضوعي وبين الإدراك الذاتي الذي نتوفر عليه موضوعاً لدراسات كلاسيكية في السيكولوجيا التجريبية. ولقد مكن تطبيق مقوله المسکوك على دراسة الاستهلاك من الكشف عن الاختلاف بين الماركة، كما يتم تحديدها من خلال خصائصها المادية، وبين هذه الماركة كما يدركها مستعملوها الواقعيون أو المحتملون. وعلى هذا الأساس، تعد صور الماركة وقائع اجتماعية مستقلة عن ردود أفعال الأفراد، ولكن إدراك هذه المسکوكات يتحكم فيه التنظيم الخاص للعقل الذهني الفردي، ويتعلق الأمر بصور غامضة. وينتظم إدراك المسکوك حول جوهر مشترك لضmon متشابه حسب الأفراد والجماعات. ومع ذلك، فإن اختلاف الأفراد واختلاف الفئات السكانية يؤدي إلى تقويم متباین للعناصر المشكلة للمسکوك.

يتعلق الأمر بصورة منسجمة أيضاً، حتى وإن كان الفرد أو المجموعة يدرك مختلف عناصر المنتج ويقومها بشكل مختلف. وهذا الإدراك ليس مجموع العناصر المنظمة داخل بنية قارة نسبياً، فيإمكاننا أن نلاحظ، داخل بنية هذا المجموع، وجود بعض الظواهر. فقد يكون لعنصر مكون للمسکوك أثر في عنصر آخر، أو على العكس يكون هو موضوع التأثير.

واستناداً إلى ذلك قد يحدث نوع من "التحويل الذي قد يبدو أحياناً لامنيقياً". يستند تثمين المجموع، على هذا الأساس، إلى سمة بسيطة من سمات المنتج. وفي الختام، فإن صور الماركة هي موضوعات للاستثمار العاطفي والتماهي.

إدراك متعدد الأبعاد:

يتشكل الموضوع الذي يمكن أن يدفع إلى الشراء من سلسلة منظمة من القوى النفسية التي تستند، في سيرورة تطورها، إلى بعض المظاهر المكونة للموضوع، وهي دالة في ذاتها. فما يدركه الفرد ليس مجموعة من الخصائص وليس موضوعاً واقعياً. يتعلق الأمر هنا بإمكان قد يقود إلى إشاع أو يتم على العكس إقصاؤه. وهو ما يعني أن الإدراك لعبة ديناميكية بين الرغبات والمقاومة التي تعطي الموضوع شخصية خاصة به. وعلى هذا الأساس، فإن دور الإشهار هو الحفاظ على صورة للماركات تكون ملائمة للمنتج أو الخدمة المعلن عنها أو استثارتها. وبعبارات أخرى، إن مسکوك الماركة يجب أن يوفر إشاعاً رمزاً للتواترات اللاواعية التي تولدها حاجات المستهلكين. وبهذا، فإن دور الإشهار صعب جداً؛ عليه أن يأخذ بعين الاعتبار انتظارات الجمهور وموضوعية المنتج في الوقت ذاته، وذلك في أفق الإيحاء بصورة منسجمة وقارنة.

وتتضمن "شخصية" المنتج وجهين: قيمته الموضوعية وقيمته الرمزية، وقد بينت دراسات عديدة الفاصل بين القيمتين. وهكذا، تتم تقوية شعور البسطاء بالنقض تجاه الأبناك من خلال موقعهم الدوني، فهم في فضائها يقفون أمام أشخاص يتتحققونهم بنظرات حادة. ويقوى هذا الانطباع

الإحساس بالوحدة في القاعات الفسيحة والمناخ الرسمي والمتصنع. كل ذلك يولد عند الكثيرين من البسطاء رغبة صريحة في الهروب. وتتم عقلنة هذه الأحكام من خلال التأكيد أن البنك لا يهتم إلا "بالكبار" ولا يقدم قروضاً إلا للأغنياء". وفي النهاية يبرر هذا الإحساس بالدونية من خلال تصور مركب قوة عند ذاك الذي يواجهه: صاحب البنك.

ولهذا السبب، فإن المنتج (أو الخدمة في المثال السابق) يكتسب معنى يتجاوز بكثير محدداته الموضوعية. فسيجار أو عطر أو أحمر الشفاه هي أشياء لها جميعها حد أدنى من استعمال وظيفي. وهناك ملايين من الناس يعيشون طويلاً دون استعمالها، فهي من الناحية الفسيولوجية، بلا أية قيمة. وهو ما يعني أن ميدان المنتج أو الماركات يتحدد من خلال دلالتها الذاتية.

وقد يكون تحكم الإشهاري في الصور، وهي سلاح فعال بين يديه، في غير صالحه، إذا كان يتجاهل دلالة الرموز التي يدعى استخدامها. فإذا أخذنا بعين الاعتبار توزيعاً فئوياً، يعد اليوم كلاسيكياً، فإننا سنميز بين ثلاثة أنواع من الرموز: الرموز القصدية والرموز التأويلية والرموز الإيحائية.

- الرموز القصدية: وتكفي البساطة منها بوصف الموضوع وشد انتباه المستهلك إلى خصائصه، أو تلك التي يتطلب حضورها. فعندما يؤكّد إعلان ما صراحة أن ماء ما هو ماء "منعش كالندى" أو مسحوقاً ما يشتعل على عباد الشمس (زهرة متفتحة) ينطّف ملابسكم أفضل من غيره، فمن الواضح أن تأويل هذه الرموز لا يثير اختلافات أو صراعات بين المستعملين. فقد مثلنا المنتج من خلال الخصائص التي تتواхها: صفاء الماء، نصاعة البياض.

- الرموز التأويلية: وتشير أحاسيس من خلال استحضار شخصيات ضمن وضعيات وأحاسيس وعلاقات يمكن أن يتماهى المستهلك معها.

- الرموز الإيحائية: وتستدعي هيمنة حقيقية للرمز على المعنى الأول والموضوعي الذي لن يستخدم إلا باعتباره ما يقود إلى المعنى الثاني. فمن خلال ما يشبه التحويل، يتخذ المنتج خصائص رمزية مرتبطة به. وهو ما تمثله الحالة الشهيرة لروزي Rosy التي، بالإضافة إلى قيمتها الفنية القوية، تقدم امرأة عارية تتدثر بزهرة. ففي هذه الحالة، فإن الحاجات الوعية للزبون تتتحقق وفق صورة المنتج هاته التي ينظر إليها باعتبارها نقطة جذب تمكن الحاجات من استثارة حافز واع يمكن أن يعبر عن نفسه في شكل أو في آخر. فلا دلالة لصورة الماركة في ذاتها: فاستناداً إلى الانتظارات تكتسب دلالة محفزة. لقد نظر إلى زهرة روzi باعتبارها رمزاً للتحرر والجمال والطراوة والترف... ولكن أيضاً باعتبارها رمزاً للهشاشة والزوال.

وعلى هذا الأساس، يجاهد الإشهار على أن يضفي حميمية على الرابط الموجود بين العناصر الدالة للمسكوك ورغبات الأفراد في علاقتهم بحاجاتهم ورغباتهم وأحاسيسهم... ولا يصل إلى ذلك إلا جزئياً، ولكن الكائنات البشرية غير واعية بهذه الأبحاث الخاصة بهذه الرموز غير اللفظية لكي تكشف عن الدلالات الحقيقة للهوية الحقيقة لشخص ما ولوضعيته ودواته العميق. وفي هذه الحالة سيكون دور الإشهاري هو الاستجابة للد الواقع الحقيقية للمستهلك المحتمل والعقلنة التي تحتاجها هذه الد الواقع لكي يبرر الشراء.

أجوبة سينكولوجية وتجارية

انشغل الإشهاريون إلى حدود اليوم بابداع إرساليات ونشرها دون الاهتمام بالطريقة التي يتصرف من خلالها الجمهور تجاهها. أكيد أن مراقبة فعالية الإرساليات هي الهوس الدائم عند الإشهاريّين وعند أصحاب الإعلانات. ولكن في أغلب الحالات تختصر هذه الدراسات على القياس الميكانيكي "لوقع" العناصر المميزة للعامل الخاص بالإرسالية (المقرؤية والوضوح والجاذبية). إلا أن مراقبة الإرسالية في ذاتها عادة ما يتم إهمالها، وينظر إليها أحياناً باعتبارها أمراً خاصاً بالعبارة، وأحياناً ينظر إليها باعتبارها ميداناً للذوق والحدس، وتوضع أحياناً أخرى في أفق تجريبي لا يتجاوز، رغم فعاليته، تحليل مكوناتها الموضوعية. أما في ما يخص الذات المستهدفة فلا يتم الاهتمام بها إلا من زاوية القصد والفهم والمصداقية. وإذا حدث أن كانت هناك عودة عكسية من المستهلك إلى المنتج، فإن ذلك يتم بهدف اعتبار المستهلك، لحظة التواصل، كائناً فعالاً، قد يهتم الإشهاري بحالاته النفسية، ولكنه لا يعترف بوجوده.

يتعلق الأمر بتواصل غريب يكتفي بحوار الصم؛ وإذا حدث في أحسن الحالات، أن تم بشكل تجريدي، قياس عدد من ردود الأفعال تجاه مثيرات معزولة، فلا أحد يحاول التعرف على دلالات هذه الأجوبة، ولا القيام بتقويم تبني المستهلك للمضمون المتعدد للإرسالية - مثير. إن الزيون ليس وعاء مطواعاً، وليس عدواً متمسكاً بعدوانيته، كما تشير إلى ذلك بعض الحملات الإشهارية؛ وعلى الإشهار أن يغير من جلده وألا يكون مجرد حكايات منتشرة في كل مكان أو عدوانية فظة. إنه مؤسسة من أخطر المؤسسات الاجتماعية التي ترتبط بذوات اجتماعية ضمن عملية تواصلية، لذلك لا يجب أن نتعادى في إهمال آليات وحدود هذا التفاعل حرصاً على عدم التضحيّة بثمار الطرفين.

وقد بدأ المختصون في البحث الإشهاري يطرحون قضايا التواصل وفق نظرة شاملة: على الأبحاث التي كانت تقتصر سابقاً على الإعلانات الآن أن تتجاوز التصور السكوني للعلاقة مع الجمهور لكي تجعل دراسة التواصل دراسة للانخراط. بديل الاقتصار على إنجاز أبحاث حول المنتج والاستهلاك، بدأت الدراسات حول المستهلك تفرض نفسها باللحاج. وهو ما يعني عدم تجاهل المرحلة النهائية في سيرورة التواصل: تلقى الجمهور للإرسالية وفك تسفيتها، وما تستثيره بعد ذلك من ردود أفعال. فبعد أن كانت هناك محاولات لإلقاء بعض الضوء "على ما يقوم به الإشهار (أو يحاول فعله) لصالح المستهلك"، سيكون من المهم أيضاً معرفة "ما يمكن أن يقوم به المستهلكون لصالح الإعلان". ذلك أن في هذا المستوى للإدراك وإعادة البناء اللاواعي للذكريات تتحدد فعالية الإشهار. مثال على ذلك: نموذج نوعي لربة بيت، نمط للمستهلك، يتم تمثيلها لكي تتماهي معها كل المستهلكات. ولكن هل بالفعل تلتقط كل النساء بشكل واعي أو غير واعي هذا التماهي من خلال المحتوى الخفي للإعلان؟ فإذا استطعنا تحديد تمثل للمرأة كما تدركها الذوات المشكلة للجمهور، ضمن النموذج نفسه، فسيكون بإمكاننا تقويم دقة الإدراك، وهو مؤشر على نوعية التواصل. وبناء عليه، فإن الأساس هو درجة الانخراط العميق في مجموعة من المستهلكات.

تحكم في إدراك الصورة الخفية التي يحتضنها الإشهار عوامل كثيرة: بعضها يعود إلى الميكانيزمات العملية للتواصل، أي لحظة اللقاء بين الإرسالية والجمهور، وبعضها الآخر يعود إلى ردود الأفعال الناتجة عن انخراط الجمهور أو رفضه لهذه الإرسالية بشكل واعي أو غير واعي. ذلك أن السلوكات الإدراكية اللاواعية تخضع للضغوط الاجتماعية وتشكل نمطاً لتكيف الفرد مع مثيرات العالم الخارجي، استناداً إلى

رغباته، واستناداً أيضاً إلى معايير المجموعة التي ينتمي إليها. و تستطيع ميكانيزمات الردود هاته إحداث تغيير كبير في النتائج الموضوعية للإدراك.

وإن حدث أن كانت هناك معادلة بين هذين النموذجين، فهذا يعني أن الجمهور استقبل الإرسالية ولم تكن هناك أية مقاومة لإدراك الرموز التي تشتمل عليها. أما إذا لاحظنا وجود اختلافات بين الصور المقترحة والمدركة، أو بين العناصر التي تكونها، فإن هذا قد يعني إما أن الإرسالية وصلت إلى الجمهور بشكل ناقص لأسباب مادية تتعلق بالبث أو التلقى، أو أن هناك حواجز واعية أو غير واعية وقفت في وجه تماهي الذات مع صورة أنها التي يود الإشهاري اقتراحها عليها. حينها سيصيب مضمون الإرسالية تشوہ بحيث يصبح غير مقبول وعبيطاً.

ويستدعي هذا الحل الثاني طبيعة الإرسالية ذاتها كما بلورها الإشهاري. سيكون بالإمكان اعتبار تشوہ الصورة المقترحة، على المستوى الإدراكي، دلالة على أنها لا تتطابق مع انتظارات المستهلكين، وأنها لا تتلاءم، بشكل واسع، مع الرغبات العميقية للمدرك ومع المعايير التي تصدق عليها الجماعة التي ينتمي إليها.

الحاجز والإدراك الحسي

هناك بالتأكيد أسباب من طبيعة مادية يمكنها الكشف عن التماهي الناقص بين النموذجين، من بينها اشتغال سيء لسيرورة التواصل يمنع حدوث لقاء جيد بين الإرسالية وقرائها (مستمع، متفرج مشاهد أو سابل). وتتحدد هذه الحاجز على مستويات عدة أثناء بلورة الإرسالية

في المقام الأول: وضوح الصياغة، مقوية النص، القيمة التشويفية للخط، إعداد العناوين، جودة البنط، وهي عناصر تعد كلها متغيرات لا يجب إهمالها. فنحن نعرف مثلاً كم هي مهمة جودة صوت مذيع في الراديو، ويكتفى أحياناً للفترة أو عمق صوتي أو خطأ بسيط لكي تُدمر القيمة التواصلية للإرسالية أو تكون ناجحة.

وتكون المشاكل عويصة أيضاً في مرحلة البث: طبيعة السند والانتشار والشهرة والموقع ونمط القراءة أو السمع... وهو ميدان متتطور جداً في دراسة الوسائل ويمكن في الأخير، على مستوى التلقي، أن تتدخل عوامل التشويش: لقاء الذات مع الإعلان، وهو لقاء عرضي دائمًا، ما يتعلق بالمقوية، وشروط التلقي، والتنافس غير المتوقع، وكل الظروف المختلفة التي يمكن أن تتدخل باعتبارها شاشة بين الزبائن المنشودين وبين الإرسالية. وإذا كان الأمر كذلك، أصبح بالإمكان تفسير أخطاء التماهي وتصحيح النماذج المقترحة برؤاه الإدراك الموضوعي للإرسالية. حينها تكون التقنيات الإشهارية لتداول الرموز وحدها المسئولة. ومع ذلك، هناك ما يؤكد أن هذه العوالم لا تأثير لها عملياً في الواقع العام للإشهار الموزع في الزمان وفي الفضاء على أسناد متنوعة.

بل هناك ما هو أعمق من ذلك، فقد لوحظ أن تقويم صورة مدركة يتغير قليلاً (ودائماً في حدود ترابط إيجابي قوي) بين المستهلكين الذي يعترفون بواقع الإشهار عليهم، والذين يزعمون أنهم لا يتأثرون به. إن الإدراك الوعي للإعلان ليس هو العامل الحاسم. ولا تعد الصورة التي تلتقطها العين حاصل إدراك مباشر: إنها مستمدّة من مجموعة من اللقاءات الوعية بهذا القدر أو ذاك، الموزعة في الزمان، عبر عدد كبير من الإشهارات المقرؤة، أو فقط المدركة والمسموعة أو تم التقاطها بشكل غامض: يتعلق الأمر بصورة - ذكرى تمت إعادة بنائها من خلال

اللاوعي وستترك مجالاً واسعاً للإسقاط وكل إعلان جديد لا يقوم سوى بالاندماج في هذا التركيب لكي يرسخه أو يغيره أو يناقضه.

القبول والإدراك النفسي

ما يحدد آثار تواصل ما ليس فقط خصائص المصدر ونوعية النداءات المستعملة وطريقة تقديمها، ولكن أيضاً حواجز الأفراد الذين يكونون الجمهور. فمن أهم الأشكال التواصلية هناك تلك التي تستند إلى الميل الامثلية لأعضاء مجموعة ما، وهي ميل قائمة على معرفة السلوك الذي ينتظره الأعضاء الآخرون.

وبالفعل، لن تحل المشكلة لحظة تلقى الإرسالية. فمن اللازم أن تقبل وتستبطن ضمن الموقف ويتبعها مجموع المستهلكين، وأن تصبح الصور التي تتضمنها موضوعاً للتماهي. وهذا ما يفسر ظهور عراقيل أخرى غير عراقيل البث، فعرaciيل الإدماج هي التي يجب تحديدها لمحاربتها. يجب البحث إذن، على مستوى الجمهور، عن تفسير لأشكال التلقي السيئة والمسافات بين النموذج المقترن والنموذج المدرك. لا يتعلق الأمر بتلقي فاسد، بل يتشوّه للإرسالية التي تبني على انتقاءات وتجاهل وآليات للدفاع لا تعيها الذات نفسها: إنها بقايا تواصل.

الانتقاء والإدراك الانفعالي

ماذا يعني هذا التمثيل الذي يتم إدراكه بشكل واعي ويتم العثور عليه عند الجمهور؟ يجب ألا نضعه على مستوى إدراك الإرسالية، بل

ندرجه في مرحلة التصرف تجاه مضمونه الرمزي. صورة الأنما في ذاتها ليست إدراكاً خالصاً: إنها تشكل جواباً حقيقياً عن مجموعة من الإرساليات المتعاضدة أو المتنافسة ضمن تفاوت زمني له أهميته.

ولهذا السبب، يتم تفضيل تحليل رد فعل المستهلكين العميق على سلوكهم الموضوعي. وهذا فيه ما يدهش ويستفز؛ ذلك أن كل ما في هذا النشاط يسهم في استثارة فعل واقعي هو الشراء. ولكن الشراء مشحون بعلامات، فهو في الغالب ليس سوى فعل سحري ورمزي، ولا يوجد إلا من خلال الدلالات التي تسنده. فالمتني، يشغل، وهذا أمر مفهوم، بعمرودية التواصل، ذلك أن الاستهلاك الفعلي هو ما يهمه. ولكن على الإشهاري، إذا كان يريد التخلص من التجريبية والاهتمام بالتواصل الناجح، أن يتتجاوز المظاهر التي هي الشراء وعدم الشراء. فالمستهلك المنشود يشتري أو يعرض عن ذلك، لماذا؟ وكيف؟ ببحث عميق وحده في الميدان الوعر للآليات غير الواقعية لتكيف الذات الاجتماعية، يمكنه الاستفادة من هذا الموقف في حالة نجاحه كما في حالة فشله.

يقترح الإشهار، من خلال مجموعة من الإرساليات، صورة لمستهلك نوعي هو الذي يود مخاطبته. ويشكل هذا التمثيل عنصراً داخل سيرورة التواصل الذي يتم من خلال سند يقترح على الزبون للتماهي معه بغایة الدفع به إلى الشراء. وعلى هذا الأساس، يشكل السلوك الشرائي جواباً صريحاً، ولكن غير محدد المعالم لإرسالية الإشهاري. إنه لا يشكل في الواقع الأمر سوى عنصر لرد فعل تكييفي عام تنتجه الذات كجواب على دعوة الإشهاري: مما يحدد أهميته هو أنه يبغض وحده على مستوى السلوك الوعي. يعبر فعل الشراء (أو عدم الشراء) عن رد فعل المستهلك المنشود، ولكن يجب أن نحتاط من النظر إلى هذه اللحظة باعتبارها الأهم أو الكل.

يجب النظر إلى صورة الأنـا التي تدرك بشكل واعي ويـعبر عنها، باعتبارها جواباً ضمنياً ودقيقاً يفسـر السلوك الاقتصادي. إنـها تشير في الواقع إلى أي حد تم قبول التماهي المـوحـى به على مستوى النـموذـج في كـلـيـته وـعـلـى مـسـتـوـيـ مجلـمـ السـمـاتـ التي تكونـهـ. هـذاـ معـ ضـرـورـةـ الـأـلـاـيـكـيـةـ يـكـونـ الإـدـراكـ ذاتـهـ سـوـىـ أـثـرـ، ولـيـسـ النـبـضـ الأـسـاسـيـ للـسـلـوكـ، إـنـهـ يـمـكـنـ الإـشـهـارـيـ منـ درـاسـةـ فـعـالـيـةـ مـخـتـلـفـ الدـعـوـاتـ التيـ تـسـنـدـ صـورـةـ المـارـكـةـ وـصـورـةـ الأنـاـ. وـيـشـكـلـ هـذـاـ الجـوابـ الـلـاوـاعـيـ، منـ زـاوـيـةـ أـوـسـعـ، سـيـكـوـاجـتمـاعـيـةـ، أحـدـ المـيـكـانـيـزـمـاتـ الـأـولـيـ لـتـكـيـيفـ الذـاتـ معـ مـثـيرـ خـارـجيـ تحتـ تـأـثـيرـ الضـغـوطـ الـاجـتمـاعـيـةـ. ومنـ جـهـةـ نـظـرـ إـشـهـارـيـةـ خـالـصـةـ، يـمـكـنـ أنـ يـكـونـ أـدـاةـ ثـمـيـنـةـ منـ أـجـلـ تـقـوـيمـ انـخـراـطـ الجـمـهـورـ فيـ رـمـزـ مـقـترـحـ.

فـكـيـفـ يـتـبـلـوـرـ هـذـاـ الرـدـ الـأـولـيـ؟ فـمـنـ زـاوـيـةـ درـجـةـ الـانتـباـهـ، يـمـكـنـ أنـ يـوـضـعـ إـدـراكـ الإـعـلـانـاتـ فيـ مـسـتـوـيـاتـ مـخـتـلـفـةـ منـ الـوعـيـ إـلـىـ أـقـصـىـ حدـودـ الـلـاوـاعـيـ، كـمـاـ يـفـعـلـ ذـلـكـ الإـشـهـارـ معـ الصـورـ الـلـاوـاعـيـةـ (subliminale)، أـمـاـ الـإـمسـاكـ بـنـمـوذـجـ التـماـهـيـ وـالـإـمسـاكـ بـمـسـكـوـكـ المـارـكـةـ فـهـوـ مـنـ طـبـيـعـةـ لـاـ وـاعـيـةـ وـيـتـحـقـقـ مـنـ خـلـالـ اـسـتـيـعـابـ المـضـمـونـ العـامـ لـلـإـشـهـارـ (الـخـفـيـ أوـ الـظـاهـرـ). وـفـيـ الـلـاوـاعـيـ أـيـضاـ تـتـمـ السـيـرـوـرـةـ المـرـكـبـةـ لـبـلـوـرـةـ الصـورـةـ المـدـرـكـةـ اـنـطـلـاقـاـ مـنـ الـمـعـطـيـاتـ الـمـلـتـقـطـةـ. وـعـنـدـمـاـ تـبـنـىـ هـذـهـ الصـورـةـ، فـإـنـهاـ تـصـبـحـ قـابـلـةـ لـلـإـدـراكـ الـوـاعـيـ (قـبـلـ الـوعـيـ) وـيـمـكـنـ تـعـديـلـهاـ مـنـ خـلـالـ الـحـوارـ.

فـمـاـ يـمـكـنـ أـنـ يـبـدـوـ نـتـيـجـةـ مـبـاـشـرـةـ لـإـحـسـاسـ أوـ كـرـدـ عـفـويـ لـلـفـرـدـ عـلـىـ النـمـوذـجـ المـقـترـحـ، هـوـ فيـ الـوـاقـعـ ثـمـرـةـ سـيـرـوـرـةـ لـوـاعـيـةـ مـعـقـدةـ. وـتـمـكـنـ هـذـهـ الـآلـيـةـ فيـ الـجـوابـ وـالـتـكـيـيفـ منـ تـفـسـيرـ التـشـوهـاتـ التيـ تـخـضـعـ لـهـاـ الصـورـةـ بـيـنـ التـلـقـيـ الـلـاوـاعـيـ وـالـإـدـراكـ الـذـيـ يـعـبـرـ عـنـهـ الـفـرـدـ بـشـكـلـ وـاعـيـ. وـفـيـ الـوـاقـعـ، فـإـنـ النـاسـ يـخـتـارـونـ ماـ يـوـدـونـ سـمـاعـهـ وـيـقـفـونـ فـيـ وـجـهـ مـاـ يـسـمـعـونـهـ، إـذـاـ كـانـ غـيـرـ مـتـطـابـقـ مـعـ حـاجـاتـهـ الـخـاصـةـ.

الاستذكار والتشويه وإعادة النمذجة

إذا كان التماهي يبدو مستحيلاً عند المستهلك، ويشكل خطراً على تطلعاته الخاصة أو على اندماجه في المجموعة الاجتماعية، فإن النموذج الذي يقترحه الإشهار يكون مشوهاً، إلى درجة أنه يصبح مقبولاً أو غريباً كلية، وغير مضر وذلك من خلال الميكانيزمات غير الوعية للإدراك والذاكرة. فنحن نحس بما ينفع إدراكه، والذاكرة تمدد من الفعل الانتقائي للإدراك، وهذا الانقاء له أيضاً طابع نفسي؛ إنه لا يكتفي، مع الذاكرة، بالانقاء، بل يشوه أيضاً.

إن دراسة الصورة الموحى بها والصورة المدركة بشكل واع والمعبر عنها أمام الجمهور والربط بينهما، يمكننا من تقويم هذه التغييرات الإدراكية: التواتر الخاص بأهمية كل ثيمة والتقدير الكبير والترابط وتجربة الانسجام... ويمكن أن تتخذ كل هذه التفاوتات أشكالاً متنوعة: انقاء بعض الخصائص المكونة، إلغاء وإعادة بناء مجموع المسكوكات... إنها تترجم عادة الضغط اللاواعي للحاجات الفردية والمعايير الاجتماعية على ميكانيزمات الإدراك والذاكرة.

لقد تم التركيز في الكثير من الحالات على الطابع الذاتي للإدراك، والكشف عنه من خلال تجارب بعينها. إن الإدراك لا يوجه الفعل فحسب، إنه يحمي الفرد من الأخطار التي تهدده أيضاً؛ وبهذا المعنى، يمكن الحديث عن اللانتباه الانتقائي الذي يمكن الذات من إنكار الواقع عندما يبدو لها غير منسجم مع إطارها المرجعي.

والأمر كذلك مع الذاكرة التي تعتبر بناء جديداً، وليس مجرد استعادة للذكريات؛ فالتنبيه التذكيري، مثله في ذلك مثل التذكير، يخضع لقوى غريزية لاواعية وقمعية. ولقد بين فرويد كيف يميل الإنسان إلى نسيان ما

يزعجه أو يسيء إليه، لكي يحتفي بالذكريات التي تقلأه مع رغباته العميقة.

وهكذا، فإن إدراك صورة ما وتبنيتها في الذاكرة واستحضارها وتقديمها من خلال الإشهار، كل ذلك يخضع لعدة عوامل: عوامل فردية، ولكن أيضاً عوامل اجتماعية. ويمكن القول إذن، إن ما نراه محكوم بتطوراتنا ورغباتنا وتواترنا، وإن الواقع يتم تعديله بحيث يتكيف مع ما هو سابق على إدراكتنا ومع النماذج المثالبة المثمنة. فشرطنا كذوات اجتماعية ضمن وضعية بعينها هو الذي يحدد رؤيتنا للعالم.

يجبأخذ عوامل الشخصية القادرة على تغيير الجواب على الإرسالية الإشهارية بعين الاعتبار: الحاجات والرغبات اللاواعية، الصراعات الخفية أو الحادة، الغرائز المكبوتة أو المتسامية. وقد بينت تجارب الإعلانات كيف أن الإرسالية الواحدة يمكنها أن توفر لشخص صيغة مرضية للتكييف النفسي، وتبدو لغيره باعتبارها اعتداء مولداً للقلق، وذلك كله استناداً إلى تاريخ كل شخصية على حدة. ولكن العلاقة بين الإشهار وجمهوره هي في المقام الأول تواصل بين مؤسسة اجتماعية ومجموعة من الذوات الاجتماعية يتمحور حول نموذج مسكون مثمن بشكل كبير. واستناداً إلى ذلك، يمنح الإشهار العوالم الاجتماعية مصداقية من أجل تفسير التفاوت الإدراكي بين الصورة المدركة والصورة النمطية المقترحة.

ـ لماذا تتراجع الذكريات أمام الأفكار والتأملات التي يقترحها المجتمع؟ تمثل هذه الأفكار، إذا شئنا، وعي المجتمع بذاته ضمن الوضعية الراهنة (...). فإذا كانت الأفكار الراهنة قادرة على الوقوف في وجه الذكريات وتنتصر عليها، إلى حد تحويلها، فإن ذلك يتم لأنها تتطابق مع تجربة أوسع" (هالبواش Halbwachs).

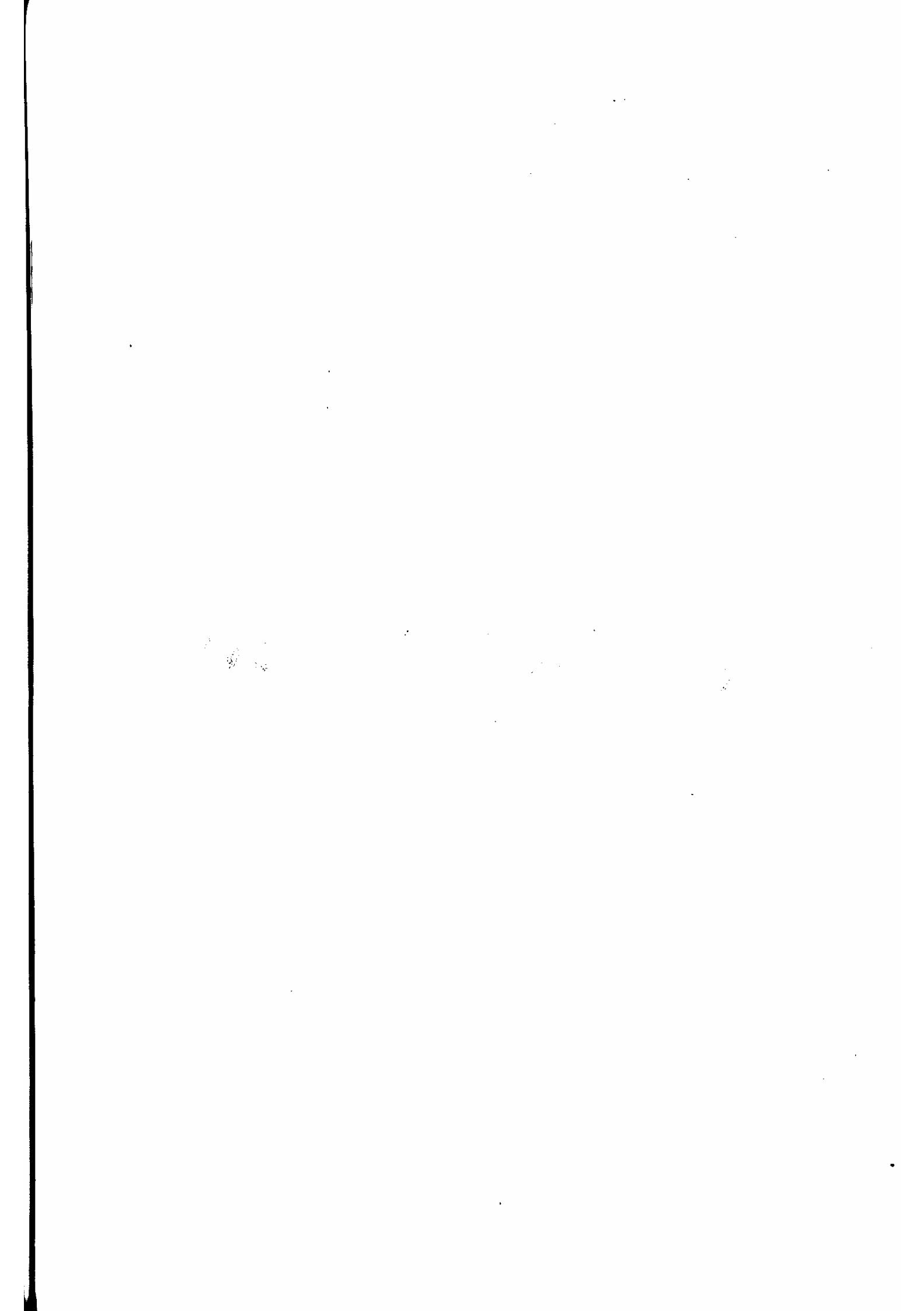
تنتج الثقافة والثقافة الفرعية التي يعيش داخلهما الفرد بعض النماذج، وتشمل بعض المعايير وتقوم بفرضها. تُنتج "الشخصية الأساسية" personnalité de base المحددة داخل ثقافة ما، ومتعدد شخصيات الوضع personnalité de statut المعترف بها داخل المجموعات، نماذج ينظر إليها باعتبارها إطاراً مرجعياً للفرد من أجل الحكم على صورة أنا التي يقترحها عليه الإشهار. ووفق تطابقه مع هذا النموذج، فإن التماهي يحكم عليه بالمقبولية أم لا. إن أهمية المرجعية الاجتماعية كبيرة لدرجة أن الصورة المقترحة هي أقل موضوعية وأكثر رمزية.

يقدم المستهلك، تحت ضغط الامتثالية إذن، تغييرات على نموذج التماهي الذي يقدمه الإعلان. ويمكن أن نحدد الامتثالية باعتبارها مجموعة من العوامل التي تسند مقاومة التغيير الذي قد يلحق الآراء التي تعتبر متماثلة مع معايير السلوك عند مجموعة ما. إنها حاصل سيرورة اجتماعية مركبة تشتمل على تعلم المعايير والدافع التي تقود إلى اتباعها واستحضارها، وعلى الثناء والتمجيد المحتملين. ومن جهة النظر الفردية، تُمكِّن الامتثالية الذات من الوصول إلى معرفة السلوك والرأي أو الموقف المنتظر، فالذات تكون دائماً محفزة على الامتثال للمواقف والأراء والأفعال.

يشهد التفاوت الإدراكي، فيما يبدو، على وجود مقاومة لتقديم نموذج للتماهي مسكوناً وغير عني، وقد يشكل خطورة على المعايير السائدة في أسلوب الحياة. يجب إذن القول بأنه إذا كانت صورة المستهلك التي تقدمها الإعلانات تتعرض لتشوهات أثناء تلقيها من طرف الجمهور، فإن ذلك يعود إلى كونها غير متطابقة مع انتظارات المجموعة، ولا تمكن الفرد ضمن وضعية اجتماعية من تحقيق تماهٍ آمن. إن الإعلان الإيحائي يفشل عندما لا يقود المستهلك إلى الإشاعر الرمزي الذي يقترحه، ولكنه لا يتخلّى عن إشاعر أهم وأكثر حيوية.

حينها يكون الإشهار قد أخل بدوره كمرأة لواقع مؤمثٍ، لقد اختار التجديد خارج الحدود المسموح بها من طرف جمهوره. وسيكون هامش الفعل الإشهاري، باعتباره مرآة أو محركاً ثقافياً، دائماً ضعيفاً ويتم التشكيك فيه بصفة دائمة؟

الفصل السادس

آلية للانحراف

"إن دلالة الصورة في الإشهار قصدية بالتأكيد: ذلك أن بعض خصائص المنتج هي ما يشكل مدلولات الإرسالية" (رولان بارت). ولا علاقة لهذه المدلولات في غالب الأحيان بخصائصه الموضوعية؛ بل قد تكون هذه الخصائص خيالية بشكل خالص. وفي نهاية الأمر، يصبح هذا التعريف الخاص بالمنتج، من خلال آليات النقل والتكتيف، حالة لتمثلات ذاتية، فما نقتنيه هو صورة المنتج أو الماركة لا الموضوع ذاته.

بحثاً عن "صورة لأننا"

يميل الزيون إلى المنتج الذي تتطابق صورته بشكل أفضل مع رغباته اللاواعية، رغم أنه يحاول بعد ذلك عقلنته هذا الاختيار وتبريره من خلال منحه أسباباً منطقية يعتقد بقوتها في وجودها. إن مسکوك الماركة هو دواء وحل وامكانية للتخلص والإشباع بإمكان كل فرد الحصول عليها استناداً إلى حاجاته؛ أما المنتج وخصائصه الموضوعية فأمر ثانوي.

ففي ميدان السيارات مثلاً، وهو ميدان غني بالدلائل التي تستدعي انحراف المستهلك بقوة، يمكن أن نلمس تأثير هذه الظاهرة على البيع: فبعض المدراء التجاريين يعرفون أن الخصائص الجوهرية للسيارة، حتى ولو كانت جديدة، لا يمكن أن تقاوم بسهولة بعض المسكونات السلبية الخاصة ببعض الماركات. فعادة ما نلاحظ وجود تقابل بين قوة وصلابة السيارة الألمانية وبين رشاقة وعصبية السيارة الإيطالية، وبين متانة بوجو وهشاشة أوستين؛ وعادة ما تتم هذه الأحكام جميعها خارج أية تجربة ملموسة يقوم بها المستهلك نفسه.

ويجد المنتجون أنفسهم مضطرين عملياً للدخول في اللعبة، ذلك أن هذه التمثيلات تتم خارج أية تجربة وأية برهنة منطقية. ذلك أن المستهلك وفي لأحكامه المسبقة وأعمى ومهووس رغم كل التحولات التي يمكن أن تلحق هذه الأحكام. فيما أنه مقنع بأنه اقتنى سيارة متينة ومضمونة وتتوفر له راحة، فإنه يحتاج إلى الكثير من الأعطال والمفاجآت لكي يتسلل الشك إلى ذهنه، والنيل من ثقته والدفع به إلى تغيير وجهته.

فمن ماذا يبحث المشتري فيما هو أبعد من القوة والعصبية والراحة والم坦ة والتحكم، والكثير من الوعود الأخرى التي تحتاج إلى إثبات؟ وما هي الروابط التي تدفع المستهلك إلى أن يميل إلى موضوع بعينه، وقد يكون ذلك أحياناً ضدأ على الحس السليم؟ وماذا يشتري الزيون في الواقع الأمر؟

عندما تقود دوافع متنوعة المستهلك إلى شراء حل للتوترات التي قد تخل بتوازنه لا شعورياً، فإنه يلاحق في الواقع صورة يمكن أن يكونها هو بفضل "الموضوع المداوي". ويقترح الإعلان على المستهلك، من خلال

صورة الماركة، شخصية عليه أن يتماهى معها. وقد نجد هنا بعض الأسباب للتعلق بماركة ما، وقد يكون هذا التعلق أحياناً لامنيقاً.

لقد اشتري الزبون فناً في الحياة، ونمطاً في الكينونة؛ بل أكثر من ذلك، لقد اشتري صورة لأنما ذاتها، وصورة لأنما هاته المقترحة تبدو بشكل بديهي في بعض الإعلانات: لا نبيع الزيت، وهو مادة محددة موضوعياً وموجهة للاستعمال المطبخي، بل نشتري الصفاء والخفة والصحة.. فكيف يمكن مقاومة هذا التمثيل الخاص بسيدة البيت الحريصة على اقتناء مشترياتها و اختيار زيتها بكل الحرص الذي تحضر به المشوي؟ إن شراء ماركة أخرى معناه أنها لا "تعرف كيف تميز"، وأنها ظاهية رديئة وزوجة ضعيفة وأم سيئة.

صحيح أن صورة الماركة لا تكفي لتفسير الاستهلاك باعتباره فعلاً سحرياً، فأحياناً يجب تغييرها من أجل تكييفها مع انتظارات الجمهور. وهكذا، كان كافياً في فترة ما شراء ويسكي من أجل الحصول بهذا الفعل على تقدير رمزي للشخصية؛ وبعد ذلك تنوعت ماركات ال威سكي وفقدت صورة المنتج الخالص قيمتها؛ ويتم حالياً اللجوء إلى إدخال تدقيقات رمزية بين "مالت" أو "بوريون" الأميركيتين وبين ال威سكي الإيكوسي والإيرلندي من أجل نحت صورة ماركة وصورة لأنما التي تكشف عنها. لقد أثر تطبيع المنتج، الذي أصبح مألفاً، إن لم يكن كونياً، في الفضائل العلاجية لمسكوك الماركة: فلم يعد كافياً أن يكون المرء "رجل/ويسكي" من أجل الرفع من شأن البذخ الاجتماعي. فقد يمنح اليوم للبوريون القوة السحرية للمنتج عوض إسنادها إلى المال.

إن مفتاح الشراء هو تماه يقبله المستهلك الواقعي مع المستهلك النوعي. يتعلق الأمر بنموذج مثالي يقترحه الإشهار. فما نشتريه هو صورة للذات. إننا نتماهى، من خلال هذا الفعل، مع بعض النماذج

الواقعية أو المخيالية التي ترمز غالباً إلى مثالية الأنما التي نطبع إليها. لقد أصبح المنتج تعبيراً عن الشخصية: لقد عثر "الإنسان الهيسبياني" ¹ على مجد "l'homme à l'Hispano"؛ وأصبح "إنسان TR4" الآن جزءاً من أساطيرنا، لقد حل محله "إنسان الكوازاكي" أو "GTI".

لقد قام الإشهاري، انطلاقاً من منتج محدد موضوعياً وقابلأً لأن يكون سندًا لبعض الرموز من جهة، وانطلاقاً من دراسة دوافع المستهلكين الذين يتوجه إليهم من جهة ثانية، بanziyah كبير من أجل إرساء دعائم التواصل. فمن خلال إرسالية إخبارية وعقلانية، يقترح الإشهاري صورة خفية للمنتج المعلن عنه، وهذه الصورة هي الأساس: إننا نعثر على هذه العناصر في جل الإعلانات.

ومع ذلك هناك بعض الأنواع الإشهارية، التي تصنف ضمن الإشهار الإيحائي الخالص، تستطيع، دون اعتماد على العناصر الإخبارية والحجج الإقناعية، تجسيد نموذج صورة الأنما باعتبارها عنصراً مهيمناً ولكنها ضمنية. فالإعلان "التاريخي" لـ Rosy، عري الوردة، يقدم في هذا المجال مثلاً بالغ الدلالة: فالوردة التي هي الصورة المألوفة للماركة، تدرج ضمنها العري باعتباره صورة خالصة للأنا دون الإشارة إلى المنتج نفسه. ويجب أن نسجل في هذا الإطار أن التماهي يظل لاشعورياً، ذلك أنه لا يتم الاعتراف بهذا التمثيل باعتباره نموذجاً للتماهي من طرف الزبناء.

¹ L'Homme à l'Hispano "الإنسان على الطريقة الإسبانية" هو عنوان رواية ببير فروندي Pierre Frondaie ظهرت سنة 1924 واستخرج منه فيلمان الأول لجولييان دوفيفي Julien Duvivier سنة 1962، والثاني لـ جان إبستين Jean Epstein سنة 1933. (المترجم)

واقع أم مثال؟

ولكن فعل الشراء لا يمكن أن يحدث إلا إذا كان هناك توافق بين صورة المنتج ونموذج التماهي الذي يتولد عنه من جهة، وبين الصورة التي يكونها الفرد عن نفسه، والتي تمثل مجموع انتظاراته باعتباره شخصاً وذاتاً اجتماعية، من جهة ثانية. فما أستهلكه من خلال صورة المنتجات، هي صورتي الخاصة. ذلك أنه انطلاقاً من هذا التطابق بين هذين التمثيلين، ومن تلاوتهما، يمكن تحديد جودة التواصل وما لـ الإيـحـاء الذي يـكـون قد تحـول إلى شـراء.

إن التواصل صعب التحديد في هذا المستوى الخاص بتدخل الزيون. فإذا عدنا إلى مثال روزي السابق، أمكننا الإمساك بهذا الإعلان بطريقتين مختلفتين وستتعدد، تبعاً لذلك، تأويـلات إرساليـته الخفـية: إما أن "الجمال يلبـس روزـي"، وإما أن "روـزي تلبـس الجـمال". فـفيـ الحـالـةـ الأولىـ، فـبـانـ المـرـأـةـ الـتـيـ لاـ تـنـقـ فيـ نـفـسـهـاـ، وـتـشـكـ فيـ جـمـالـهـاـ قـدـ تـرـدـدـ فيـ الشـراءـ الـذـيـ يـمـكـنـ أنـ تـنـظـرـ إـلـيـهـ باـعـتـارـهـ مـحاـوـلـةـ غـشـ. وـفـيـ الفـرـضـيـةـ الثـانـيـةـ، حـيـثـ روـزيـ سـابـقـةـ عـلـىـ الجـمالـ، فـبـانـ اللـبـاسـ سـيـقـسـعـ لـمـعـانـ أـخـرىـ، مـنـهـاـ أـنـ يـرـفـعـ مـنـ شـأنـ الذـاتـ الـتـيـ تـقـنـيـهـ، وـيـقـودـ إـلـىـ التـعـاهـيـ معـ النـموـذـجـ. إنـ الإـيـحـاءـ، كـمـاـ يـبـدـوـ ذـلـكـ مـنـ خـلـالـ هـذـاـ المـثـالـ، بـالـغـ التعـقـيدـ عـلـىـ هـذـاـ مـسـتـوـىـ، فـقـدـ يـفـهـمـ باـعـتـارـهـ دـعـوـةـ إـلـىـ تـشـمـيـنـ رـمـزـيـ أوـ دـلـالـةـ عـلـىـ الحـطـ منـ الـقـيـمةـ؛ وـقـدـ يـكـونـ دـالـاـ عـلـىـ الـحـالـةـ الـتـيـ تـخـصـ شـعـارـاتـ مـنـ قـبـيلـ "استـعـمـلـواـ الـمـنـتجـ "سـ"ـ كـمـاـ تـفـعـلـ ذـلـكـ الـمـثـلـةـ الـكـبـيرـةـ...ـ". وـلـكـنـ النـجـمـ ذـاتـهـ قـدـ يـدـعـوـ إـلـىـ التـعـاهـيـ عـنـدـمـاـ يـنـزـلـ إـلـىـ مـسـتـوـىـ الـزـيـوـنـةـ مـنـ أـجـلـ الرـفـعـ مـنـ شـأنـهـاـ (صابـونـ لوـكـسـ).

وـقـدـ تـحـاـيـلـ إـشـهـارـ خـاصـ بـأـلـفـاـ روـمـيـوـ (نـمـوذـجـهـ غـولـياـ سـوبـيـنـ)ـ عـلـىـ هـذـاـ العـائـقـ: فـالـتـعـلـقـ بـأـلـفـاـ روـمـيـوـ لـاـ يـمـكـنـ أـنـ يـكـونـ سـوـيـ قـدـرـ ولاـ يـعـنـحـ الشـراءـ

خصائص مميزة للزيون؛ إنه يتعرف عليها في ذاتها. إن لصورة الأنما
المرتبطة رمزاً بالسيارة في الواقع وقع استرجاعي: لا نصبح رجل الفا
روميو، لقد كناه قبل اقتنائها. وهو ما يعني أن الإعلان يتتجنب تأكيد
رداة المستهلكين: إنه يقترح عليهم القدرة على اكتشاف قيمتهم
المفترضة.

تتدخل في هذا المستوى من الإرسالية، وفي استيعاب مضمونها
الخفي، عوامل فردية واجتماعية لتوجيه رد فعل الذات في هذا الاتجاه
أو ذاك، ويتعلق الأمر في الوقت ذاته، بجواب ضمني وصريح على
التواصل. ولهذا السبب، فإن نموذج التماهي مع المستهلك عادة ما يكون
ضمنياً في الإشهار السائد حالياً؟ ففي المستوى الصريح سيكون سهلاً
التعرف على هذه الصورة، ولكنها قد تصطدم ببعض الحواجز اللاواعية.
وعادة ما يجب البحث عن صورة الأنما في المضمون الخفي للإرسالية من
خلال الحاجاج والتوضيح، ومن خلال مسکوك الماركة والنداءات
الإيجابية والسلبية. وهكذا، يمكن أن يصبح هذا النموذج الذي يخضع
للنحت والتجزيء قابلاً للتماهي في حدود أنه يتطابق مع انتظارات
الزيون. “إن بيع الصور التي كان بمستطاع الكل أن يرى فيها بورتريه،
سيسرع حركة البيع. وهذا نرى كيف يتعاهى المستهلكون بحماس مع
هذه الصور”， وهذا ما لاحظه باكار، بأسف شديد منذ 20 سنة خلت.

هذا إذاً كان التماهي سهلاً ولا يشكل خطراً على المستهلك؛ ذلك أن
التطابق بين التمثيل المثالي وبين رغبات الجمهور الواقعي يمكن أن يكون
دقيقاً: فالمرأة التي ترى نفسها ممثلة في الإشهار باعتبارها مستقلة وواثقة
من نفسها قد لا تتعرف على نفسها، وقد لا تحس أنها معنية بالمنتج؛
وذلك لأن هذه الصورة تتناقض مع الفكرة التي تعلكها عن نفسها، أي
مع النموذج الاجتماعي المستبطن. إن كل شيء فيماينا محكوم بدداولع

وبمرجعيات دقيقة ومتلائمة مع المعيار الذي نختاره، ومع الشخصية التي نحلم بأن نكونها ضمن وضعية اجتماعية ملائمة.

فلكي تصبح الإرسالية مقبولة، ولكي يتم تلقيها، يجب بالضرورة أن يكون المنتج الذي يروج له الإشهاري متطابقاً مع شخصية الذات، أو بالتدقيق، مع الصورة التي ترغب فيها. فاستناداً إلى شخصيته الخاصة المؤمنة، كما يمكن أن تقبلها المجموعة الاجتماعية، سيُقْوِم المستهلك صورة أسلوبه في الحياة الذي يقترحه عليه الإشهار ويحكم عليه.

فهل يملك المستهلك فكرة دقيقة عن نفسه، أو على العكس من ذلك يضفي طابعاً مثالياً على شخصيته ويسقط أحلامه ويتخلص من إكراهات المجتمع؟ بعبارات أخرى، هل يجب أن نراهن عملياً على الفرد كما هو، أم كما يريد أن يكون؟ هل يجب أن نركز على عيوبه ونواقصه، أم التضحية بذلك إلى حد التفاؤل لكي نجعله نصف إله: شاب وجميل إلى الأبد؟

ذلك هو جوهر القضايا الخاصة بالدعوات السلبية والإيجابية التي لم تستطع الأبحاث النظرية والدراسات التجريبية حلها نهائياً. فجهات نظر المختصين مختلفة حول هذه النقطة: فهاربر Harper يعتقد أن الناس يستجيبون بشكل أفضل لصورتهم الواقعية لا لنموذج مثالي. أما دافال Daval فيركز على الخطر الذي يمكن أن يتولد عن اقتراح صورة لا يستطيع المستهلك التماهي معها، لأنه حينها سينظر إليها باعتبارها صعبة المنال، وذلك لوجود فاصل كبير بين هذا النموذج المثالي وواقعه الحقيقي. وعلى العكس من ذلك، يتبنى دوتشير Dichter الموقف الذي يقول بإحالة المستهلك على صورة إيجابية لنفسه، أي الصورة المؤمنة. ولهذه القضية أهمية كبيرة في فعالية الإشهار. فيما أن الإيحاء الإشهاري هو قضية خاصة بالجودة لا بالكمية، فإن مقاومة إعلان ما يبدو صعباً تجنبه أو القضاء عليه.

ويبدو أن إشهاري الشهريات ميالون إلى تجميل صورة الأنما. وبالفعل، إذا كانت الثيمات الإشهارية تصطدم بشكل مباشر مع الفكرة التي تكونها الذات عن نفسها، فإن التواصل سينقطع وترفض الذات الإرسالية وتكون هناك مقاومة للشراء. ذلك أن الإعلان يبدو حينها باعتباره اعتداء ضد المستهلك المقصود، إما باعتباره فرداً يبحث عن إشباع شخصي، وإما باعتباره ذاتاً اجتماعية تنحدر امثلاً مع المجتمع: لا يمكن للذات سوى رفض أو تناسي هذا التهديد دفاعاً عن أنها. وذلك هو مصدر الدراسات والدافع التي تمكنا (أو يجب أن تفعل ذلك) من مقاربة انتظارات جزء من الجمهور وفي بلورة صورة للعلامة وصورة عن المستهلك النموذجي التي تتطابق معه، والعمل على تغييرهما إذا كانتا ستصطدمان بحواجز لأشورية مناقضة لعلمية التماهي.

المستهلك ونظيره

إن ما يُورق الإشهاري هو كيفية الإمساك بصورة الأنما التي ينشدها الزبون، وربطها بالتمثيل الأفضل مع المنتج، ثم عرضها بعد ذلك على الجمهور في صورة إيحائية. ذلك أن المنتج يظل مشروطاً بخصائصه التقنية والموضوعية، وبأصوله الصناعية أو الجغرافية، وبشخصية المنتجات المنافسة... فحتى إذا كانت صورة الماركة غير حقيقة، فإننا لا نستطيع أن نفرض دفعه واحدة تمثلاً مصطنعاً وغريباً بشكل كلي عن الموضوع المعلن عنه: لقد ولِي الزمن الذي كانت فيه عروس البحر العارية تُستعمل في كل الإعلانات. يجب أن نأخذ بعين الاعتبار رغبات الجمهور وموضوعية المنتج ووضعية السوق في الوقت ذاته. وهكذا، فقد

تطورت صورة سائق السيارة كثيراً منذ عشرات السنين في فرنسا. وبالتالي خضعت صورة الأنماط الماثلة للتغيرات الدفق الثقافية.

هناك تفاعل دائم بين دوافع المستهلك وبين صورة الأنماط. ذلك أن الحاجات الوعائية تتحدين استناداً إلى صورة بعينها عن المستهلك النوعي الذي يتحرك باعتباره نقطة جذب. وبالإضافة إلى ذلك، فإن خصائص نماذج التماهي المقترحة تخضع لتأثير عميق من طرف حاجات الجمهور ورغباته. وهكذا، يقوم تواصل بين الإشهار وجمهوره على المستويين الصريح والضمني، ضمن هذا النموذج المثالي الذي نسعية صورة الأنماط.

يجاهد الإشهار إذن على إضفاء نوع من الحميمية على الرابط الموجود بين العناصر الدالة للمسكوكات، وبين رغبات الأفراد في التعبير عن علاقتهم بأدوارهم ووضعهم ونماذجهم المثالية؛ ولا يستطيع القيام بذلك إلا جزئياً في غياب خطة دائمة ومنسجمة للعمل. ذلك أن الكائنات الإنسانية، المستهلكين، تبحث عن رموز غير لفظية للكشف عن الدلالة الحقيقية لوضعية ما، أي الهوية الحقيقية لشخصية ما وأسسها العميقة. إن الأساطير عندها ضرورية، فهي نقطة استهداء ثقافي ضروري لأندماج الفرد في السياق الاجتماعي. إن المسكوكات "صور في أذهاننا"، وهي العالم المعتمد لتحديد وتعريف الوضعيات والأشخاص، إنها تضبط العلاقات اليومية بين الأفراد وبين المجموعات، بين الذوات والمؤسسات الاجتماعية.

وينطبق مفهوم التخيل على سيرورة خلق الصوراته في الذهن. ولكن الطريقة التخيلية التي نتصور من خلالها الأفكار والصور ليست منطقية كما هو الشأن مع الفكر العقلاني الوعي. إن الصورة الذهنية هي "بنية أساسية في الوعي، إنها تشكل وظيفة نفسية" (سارت). ولا يمكن فصلها عن حضور العالم في الإنسان: "إنها الواسطة المتبادلة"، بمفاهيم إدغار

موران. ولكن الصورة في ذات الوقت ليست سوى نظير (double)، أو انعكاس، أي ما يشبه الغياب. ويقول سارتر إن الخاصية الأساسية للصورة الذهنية هي طريقة عند الموضوع لكي يكون غائباً ضمن الحضور ذاته؛ ولكن الأصل، كما يضيف هو نفسه، "يتجسد، إنه ينزل إلى الصورة".

ذلك أن بإمكان الصورة أن تمتلك كل خصائص الحياة الواقعية، بما فيها الموضوعية. وبالفعل، ففي لقاء الذاتية القصوى بالموضوعية في موقع جغرافي محدد، وضمن أعلى درجات الاستلاب وأعلى درجات الحاجة، هناك النظير، صورة الآنا. يتم إسقاط هذا النموذج واستلابه وموضعته إلى حد يبدو معها باعتباره كائناً، شبحاً مستقلاً يتمتع بواقع مطلق، ويجمع النظير حوله كل حاجات الذات وتواتراتها كما لو أنها متحققة. وبهذه الطريقة، "فإن النظير هو بالفعل تلك الصورة الأساسية للإنسان السابقة على الوعي بذاته، سواء تم التعرف عليها في الانعكاس أو الظل، المسقطة في الحلم والهذيان، كما في التمثيلات المرسومة أو المنحوتة، المقدسة أو المبجلة في المعتقدات وفي الحياة، في الشعائر أو الدين (إدغار موران)."

ذلك أن كل إنسان يعيش برفقة نظير؛ لا باعتباره نسخة مطابقة أو آنا أخرى، بل باعتباره "الذات عينها كآخر". ويتمتع هذا النظير، باعتباره آخر وأسمى، بقوة سحرية. لقد أسقط الفرد داخل هذه الصورة الأساسية عن نفسه، كل الرغبات وكل المخاوف؛ ونوعية النظير قابلة لأن تُسقط في كل شيء. إنها لا تُسقط فقط في الصور الذهنية المستلبة بشكل عفوئ، ولكن أيضاً في صور أو أشكال مادية. ذلك أن ما يشكل موضوع المعرفة الحالية ليس الصورة، بل الموضوع الممكن لتمثيل ما. وقد أكد بيرغسون إمكانية وجود صورة حتى ولو لم ندركها، فقد تكون

حاضرة دون تمثلها²؛ ذلك أن التمثيل لا يضيف أي شيء إلى الصورة، إنه لا يمدّها بأي شيء، وبأية خاصية جديدة: إن هذا النموذج، بصفته محتملاً ومحايضاً، موجود قبل أن يتجسد في الوعي.

ذلك أن الذات لا تمتلك إدراكاً موضوعياً للعالم الخارجي للأخر، بل لا تملّكه لذاتها. إنها تعيش وتنقّات من الصور التي تحاول أن تجعلها مطمئنة ما أمكن. ولا يتعلّق الأمر بتمثيلات بسيطة للمجتمع والآخر، بل بصور مركبة عن النفس باعتبارها عنصراً من الأنا داخل هذا المجموع. إن الذات داخل عالم الحياة المزدوجة الذي يضعها في مواجهة دائمة مع النموذج المثالي عن نفسها، وهو نموذج يفرضه المجتمع كما يفرضه تاريخها الخاص، ستلتقي بنفسها في الصور، أي في التمثيلات التي ستقوم داخلها بالانغماس وتقوم بتجسيد الخصائص الوهمية الخاصة بالصور الذهنية ضمن واقع بعينه.

ويعد الرسم والنحت والسينما والفوتوغرافيا تجلّيات صريحة لهذا الإسقاط الضروري؛ ويعد الإشهار، من خلالخلق الفن ومن خلال النماذج الخفّة التي تحضنها أشكاله، تعبيراً عن ذلك: فما يقدمه إلى الجمهور هو صورة شاملة، لا تتوفّر على صورة خاصة للفرد الذي يملك قوّة كبيرة على تواصل لا قبل للغة به. إن الإعلان ذريعة للإسقاط والتماهي؛ إنه يخلق وضعية على المستهلك مواجهتها، إنه يقيم تفاعلاً ويستدعي ردّاً من خلال حضوره ذاته. ويعد الإشهار، باعتباره أداة للتعبير الذاتي عند مجموعة من المستهلكين، هو أيضاً عدواً، ففي الوقت الذي يسهل فيه التماهي التكيفي، فإنه يشكّل أيضاً في النماذج المثالية للأفراد، ويسائّلهم، وأحياناً يشعرهم بالذنب لكي يقدم لهم أشياء

². Bergson H : *Matière et mémoire*.

أخرى نظيراً لذلك. وعلى هذا الأساس، فإنه يحدد صورة مركبة ل نوعية الشخص الذي يتوجه إليه. فإذا قبل المستهلك التجاوب مع الإشهار والتماهي مع النموذج المقترن، فإن الإشهاري يكون قد قام بدورة كبيرة من أجل الدفع به إلى الشراء.

وعلى هذا المستوى اللاواعي للتواصل، فإن الربح الرمزي أكثر من الميزات الحقيقية للاستعمال. إن الاللتقط السحري لنموذج التماهي المقترن أفضل من الميزات الوهمية المرتبطة بالموضوع. ففي المرحلة الحالية من الاستراتيجية الإشهارية، في شكلها الأكثر دينامية، (والنادرة أيضاً)، لا قيمة للمنتج، سوى باعتباره سندًا لتمثلات. لقد انتقل الإشهار من التركيز على المنتج الذي كانت تحلل خصائصه الموضوعية بدقة، إلى مرحلة نسي فيها كل شيء عن الموضوع وقيمة الوظيفة. فمن جهة نظر الجمهور، يعد هذا الأمر ثورة، غير محسوسة، ولكنها دائمة، وتعبر عن نفسها من خلال الانحراف الكبير للمستهلك في فعل الشراء.

لقد خط مارتينو Martineau في هذا السياق من شأن الجمعيات غير المفيدة فيما يخص مسحوق الغسيل. ففي تصوره "يضع إشهار صابون المنزل هذه الثيمات في مستوى وظيفي خالص: استعمال اللغة كيميائية متكررة وكليشيهات وكلمات مخترعة وتصريحات مسكونة، ولكنها لا تسهم في خلق تعلق عاطفي عميق بالموضوع". وما زال الأمر صحيحًا إلى اليوم. فربة البيت لا تجد فرصةً كثيرةً للتعبير عن شخصيتها، وأن تتحدّد وتثمن من خلال استعمال منتج يُفرض عليها فرضاً. والحال أن سيدة المنزل ستتوجه في أول فرصة إلى ماركة أخرى، ذلك أن الوفاء بماركة ما هو حاصل مباشر لإشباع قد لا يتحقق.

إن الضحالة التي تعيّز عادة إعلانات المساحيق، مسؤولة بشكل مباشر، دون شك، عن التحول الدائم للمستهلكين من ماركة إلى أخرى،

وهو أمر لا يمكن أن يخفيه التنافس المنحصر في عمليات التعليب داخل الشركة الواحدة نفسها. فالمسحوق يعطي بياضاً أكثر من أي بياض ويظل دائماً أبيضاً؛ إنه مدین في انتشاره إلى مزيج من منتجات جديدة تمنع بياضاً، أو إلى الحضور الخارق لبعض الحبيبات الزرقاء أو الحمراء أو الخضراء أو متعددة الألوان... فهل يستطيع هذا الفولكلور الترويجي تحديد عادة دائمة في الاستهلاك يمكن أن تشكل حقيقة حميمية بين المنتج والمستعمل؟ إننا نشك في ذلك.

صورة المنتج وصورة الأنماط

تقتضي المرحلة المعاوية في سيرورة انخراط المستهلك، استحضار صورة للماركة غنية وواحدة. وهكذا، فإن القدرة الفاصلة للمسحوق التي "تطرد" الأوساخ، تتناقض مع الآثار الدمرة للكلور والأمونياك على الملابس؛ أو تتحول الرغوة القوية أيضاً، التي بعيداً عن أن تكون بلا فائدة وزائدة، إلى رمز للصفاء البادئ: "يفترض الانتشار الكبير والسهل للرغوة الذي يكاد يكون لامتناهياً، وجود جوهر داخل المادة التي يخرج منها برمع قوي، وهذا الجوهر صحي وقوى، إنه غني بعناصر حية في حجم صغير وأصيل. وفي الأخير تدغدغ عند المستهلك تخيلاً سماوياً للعادة ولنمط التماس الخفيف والعمودي في الوقت ذاته المتبع بسعادة هي كذلك في النظام الغذائي (الكبش المشحم والمحليات والنبيذ) وفي الملابس (النسيج الشفاف، القماش الرقيق) وفي الصابون (الرغوة..). هذا ما لاحظه رولان بارث حول إشهار خاص بمسحوق التصبين.

إن الإتيان بصورة نقىض لهذا العجائبي يصبح أمراً صعباً خاصة عندما نقرر طرح أنواع من الصابون ليست لها رغوة في السوق، ولكنها

أكثر فعالية في آلات الغسيل. هناك فترة أولى تصبح فيها "الرغوة المتحكم فيها" ضرورية وتغير من التمثيل، دون أن تؤدي إلى فقدان المحسن. ويعمل الإشهاري إذن على نسيان الفعل الذي يزيل الأوساخ تحت تأثير صورة مادة خارقة تظهر الملابس وتعطرها وتعطيها تألقاً. حينها لن تشترى ربة البيت، حسب دوافعها، مسحوقاً، بل تشترى نعومة خالصة وهادئة، وأماناً مضمناً بدون مساوى وسحراً باهراً.

وستكون هناك خطوة أخرى إلى الأمام عندما يقوم الإعلان بالتشكيك في شخصية ربة البيت ذاتها ويضع عليها سؤالاً، لا يتعلق بفائدة المنتج، بل يتعلق بقيمتها كامرأة وزوجة وأم. حينها تصبح الدلالات الرمزية للمسحوق ثيمة للتماهي الاستيعامي، ولن يكون للوظائف الاستعمالية أي دور سوى ذاك الخاص بعقلنة الشراء. وسيكون بإمكان الإعلان أن يدخل الزوج والأطفال والحمامة والجارة إلى مسرح الأحداث: إنه يستحضر المظهر الاجتماعي ويفرض على المستهلكة النظر والحكم على نفسها بعيون الآخرين، وتحدد مع نموذج مسكون وتماهي معه. فمسحوق بيرسيل Persil مثلاً يقارن بين ذلك الرجل السيء، الحظ الذي يرى قميصه مازال وسخاً بعد خروجه من آلة الغسيل، وبين ذاك الغني السعيد الذي يملك زوجة تعرف أسرار البياض والصناعة. إن إعادة ذلك أمام أنظار الآخرين، المجتمع كله، معناه أن المستهلك ليس له خيار سوى بين نمطين، الأول يثمن الثاني يحط من شأنه، وهما مرتبان على التوالي بالشراء أو برفضه.

الانبعاث من خلال الاستهلاك

يشكّ كل إعلان في شخصية الذات المستهدفة وفي طموحاتها وفي نماذجها الاجتماعية. فكل قرار للشراء يقتضي عند المستهلك الانخراط العميق في النموذج المنتقى والتخلّي عن صور الذات المعاشرة: إن الاستهلاك هو إذن حاصل اقتصاد لاواعي لإشباع أقصى بأقل حد ممكن من الإحباط، وذلك وفق راهنية التوترات النفسية المنشورة.

وقد يجد الزيرون نفسه منساقاً نحو شراء قسري، وهو سلوك عصبي مرضي، إنه يشير إلى محاولة يائسة ومنذورة للفشل منذ البداية، لأنها تود الحصول على الكثير من الثناء مقابل حد أدنى من الإحباط وليس نادراً أن يجد مستهلكاً بشخصية هشة غير مسنود بما يكفي من الإكراهات المعيارية لمجموعته، نفسه عاجزاً على رفض الشراء النابع من الداخل نحو استهلاك فاحش، وهو بحث عبشي عن صورة لأنّا كونية لا تشبعها أبداً كل المنتجات السوق. ولكن يجب أن نسجل أنه إذا عاينا وجود هذا الرد، فإن الإشمار لا يقوم سوى بتحييّنه، إنه يمنّحه شكلاً ويؤكّد هذه الشهية الكبيرة للذلة المرتبطة بالعجز على تحمل الإحباط، يتعلق الأمر هنا بنقص نفسي حيث مبدأ اللذة ليس محدوداً بمبدأ الواقع الذي يعبر عن نفسه من خلال أعراض أخرى، إذا كان نسق الاستهلاك الجماهيري لا يوفر له حقلًا مثالياً للانتشار. يتعلق الأمر بعصاب استحواذى للاستهلاك.

حينها تكتسب المنتجات العيارية ممكناً أصلية، إنها تكتسب قيمة فريدة عند كل مستهلك. فقبل الشراء لم تكن سوى ذرة مجهولة في حظيرة عادية، فهي مألوفة وغير مرتبطة بشخصية ما. إن سحر الشراء يحرر هذا الإمكان الخفي: تصبح السيارة أماناً وحرية وفحولة وأغراء فقط بفضل التماهي. إن الشراء سيكون إذن القزاماً شخصياً، موقفاً

واعلاناً عن نوايا، وهذا ما يوده الإشهار، مشاركة المالك في فضائل الموضوع المعلوم من خلال إغناهه بتمثلات إيجابية عن الخصائص المskنة.

إن المجهود التواصلي الحقيقي للإشهار مع الجمهور ينتهي إلى الدفع بالمستهلك إلى الانخراط العاطفي العميق في قرار الشراء. وهذا الانخراط اللاواعي هو مشاركة: إن قرار الشراء ليس نتيجة لبرهنة تقتصر على المحافل الوعائية أو على رد فعل بسيط غير خاضع للرقابة، إنه رد فعل تكيفي لكتابه ضمن وضعيّة، إنه تعبير ذاتي.

إن هذه القدرة التي تمتلكها المنتجات، كيما كانت طبيعتها الحقيقية، في الارتباط الرمزي مع نموذج تعريفي مؤمثل أمر بالغ الأهمية، وذلك لأن الذات المستهلكة تميل إلى الصور القريبة من حاجاتها الحالية. فلكي يتم الشراء يجب بالضرورة أن تتطابق الصورة التي يحيل عليها الإعلان مع الصورة التي تمتلكها الذات عن نفسها. ذلك أن الفرد يجاهد هنا على إيجاد حل لأحساسه بعدم الإشباع، ولرغبتة في الرقي الاجتماعي ولا تشغاله بإثبات ذاته... فهو يبحث، من خلال رغبته في تأكيد وجوده وتحديد "أناه"، وتحديد وضعه ودوره تجاه غيره، عن منتجات تتلاءم مع تصوره الخاص لكونه، وما يجب أن يكونه ومع ما سيكون عليه بشكل سحري.

ولكن المستهلك في حاجة إلى بعض الأشياء الخاصة بالاستهلاك والخدمات لكي يضمن وجوده المادي؛ ويجب ألا نقلل من أهمية الحاجات الفسيولوجية التي تولد توترات محفزة بشكل كبير. ولكن هذه الحاجات لا تقوم سوى برسم الخطوط الكبيرة للاستهلاك، فما يقرر في شأن الشراء في اقتصاد الوفرة الذي يسمح بحرية الاختيار هي المحددات النفسية. ولا أحد يستطيع مثلاً إنكار أننا نشتري طعاماً من أجل

التغذية، ولكن من بين آلاف المنتجات الغذائية، ينتمي اختيارنا إلى دائرة نفسية واعية وغير واعية. ذلك أننا نأكل بالضرورة استناداً إلى ذوق ما، ولكننا نفعل ذلك أيضاً من أجل الكينونة والظاهر؛ وبذلك ستكون الوظيفة التعبيرية للمنتج باللغة الأهمية بحيث إن استهلاكها لا يعود إلى الحاجات الفسيولوجية الملحّة فقط، ذلك أن سحر الاستهلاك يتتطور ضمن حدود هذا المتصل داخل ميدان الفائض الموضوعي.

إن المنتج الذي لا يتتوفر على دلالة خفية، خارج استعماله الوظيفي، سيكون بدون أهمية في نظر المستهلك. ولكن هذا المنتج لا وجود له، ذلك أن صور الماركات هي في الغالب عفوية ولا تنتظر الفعل الإشهاري لكي تتشكل ويستقبلها الرأي العام بصفتها تلك. إن الإشهار الذي لا يعرف عن منتج ما سوى خصائصه الوظيفية بشكل موضوعي، سيكون احتزالية وساكنة؛ إنه سيحرم الزبون المحتمل من فرصة التعبير عن نفسه وعن تكيفه الذي يعد في الغالب الأعم الغايات الأولى للشراء. فأحد الأهداف الأساسية للاستراتيجية التجارية هي الوصول إلى الحالة النفسية للمنتج: لقد قامت عيارية المنتجات بتحديد هوية الخدمات ومسكوكية الماركة ونموذج التماهي البالغ الأهمية في السوق.

المستهلك وتطوره

على الإشهار أن يقوم، فيما هو أبعد من كل غاية تجارية ومن كل طموح اقتصادي، بمساعدة الفرد - الذات - المستهلك على خلق نوع من التناجم بين المنتج ونماذجه المثالية، ومساعدته على التعبير عن نفسه بشكل مرض ومطمئن ضمن إطار المعايير الجماعية. ويجب أن يكون

الإشهار عند الجمهور وسيلة للاندماج والمشاركة الاجتماعية. وهو الدور النوعي للإشهار الإسقاطي.

ولكن هل تقدم الإعلانات فعلاً إلى المستهلكين إمكانية التفريغ الشافي؟ وهل يحس الإشهاريون بحاجات الجمهور وانتظراته؟ وهل يمتلكون القدرة على التمييز بين هذه الحاجات ويدققونها؟

يحق لنا التساؤل: ألا تقوم بعض الوصلات الإشهارية بتحسيس المستهلك بكل المسافة التي تفصله عن النموذج الأمثل، عوض دعوته إلى الرقي؟ ألا يمكن أن يكون الأمر مغامرة أن نرى الزيون المنشود يتتحقق في برجه، ويتخلى عن تماه مستحيل، وتبعاً لذلك، يهرب من الشراء الذي يكون قد أصبح مستحيلاً؟ لقد كان هذا المثال عن الإيحاءات السلبية مصدراً لمجموعة من الدراسات الخاصة بالمراقبة لم تصل إلى خلاصات موحدة. يمكن أن نلاحظ فقط أن هذه الإعلانات تشكل أحياناً دعوة إلى التقدم وإلى بذل مجهد من أجل مقاربة خصائص هذا النموذج المثالي الذي يبدو بعيداً، وأحياناً أخرى، يُنظر إليها باعتبارها اعتداء، خاصة عندما تمس الميادين التي تشكل طابوهات اجتماعية (العطور الرجالية، ديودوران).

فعندما تنسحب صور الأنا السيئة أمام نموذج مثمن بشكل مباشر، تخلق صدمة ليست بالخطيرة عند الزيون: لقد كانت المشترية مع إشهارات ديودوران "روكسانا" مثلاً، مكرهة على الاعتراف بشرطها الإنساني السيء، ولكن التعبير عن هذا النموذج المنحط كان يتم بصيغة الماضي، باعتباره حالة نتنة سابقة لا يقوم الإشهار، في الواقع الأمر، سوى بتحسيس المستهلكة بنقاء مكتسب من خلال الاستهلاك. إن التماهي أداة هامة للإقناع والتعلم في الإشهار. ولكن هذا الأمر يعني وضع الفرد المقصود أمام وضعية قابلة لأن تدفع به إلى الانحراف لا إلى الصدمة.

يجب أن نسجل أيضاً، والأمر لا يتعلق بعائق بسيط أمام التعبير الإشهاري، أن العلامات المستعملة تتغير وفق التطور الثقافي، وتتغير من سجل ثقافي إلى آخر. وهكذا، تحل رمزية نرجسية محل رمزيين صريحين على الإغراء الجنسي، المتغير في الغالب. يتعلق الأمر بأمرأة معجبة بأمرأة أخرى، أو تتأمل نفسها في المرأة، وقد يحدث أن تعتقد النرجسية الثانوية⁽³⁾ وتتخذ مظاهر متناقضة، كأن تعجب فتاة (وغيرة أيضاً) بأمها التي مازالت تتتمتع بطراوة ونضارة مثلها، بفضل استعمالها اليومي لكريمة. ويمكن أن تتحدث عن تحول ذاتي حقيقي عند المستهلك الذي يضع كل حنانه في صورته هو، والتي في حاجة إلى أن تعطي لنفسها صورة جيدة من خلال الإشهار.

وفي هذا السياق كشفت دراسة قام بها سميث Smith في الولايات المتحدة أن النساء، حتى وهن ينفيين وجود هذا الإحساس، لا ترغبن في أن تقارن بيناتهن، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحصول على اهتمام أو عاطفة رجل. لن تجد الأم التي يطاردها شباب ابنتها ملجئاً إلا في الخيال الرمزي الذي يقدمه نموذج للتماهي يحيل على شباب دائم، ولا تأتي به سوى مواد التجميل. ومع ذلك، فإن "الاهتمام بالذات يكون أكثر من الاهتمام بالشريك الجنسي"، ولن يكون هذا الشريك مرآة وحجة (دافال Daval).

ولا يمكن الاحتفاظ بهذا المثال دليلاً على ذلك، إنه يؤكّد، على العكس من ذلك، نسبة ممكناًات التعبير من خلال المنتج. وهكذا، يمكن

⁽³⁾ Narcissisme primaire تحيل النرجسية الأولية إلى الحالة المبكرة التي يقوم فيها الطفل خلالها بتوظيف كل الليبيدو الخاص به في ذاته هو، أما النرجسية الثانوية secondaireNarcissisme فتشير إلى ارتداد الليبيدو النسحب من توظيفاته الموضوعية إلى الآنا (لابلانش وبونتياس معجم التحليل النفسي).

للوصعية العائلية أن تولد تنافساً بين الأم وابنتها وينظر إليها باعتبارها محركاً للاستهلاك في ميدان مواد التجميل. وعلى العكس من ذلك يمكن للتشكل العائلي ذاته، في ظروف أخرى، ومع ممثلين آخرين وفي سياق ثقافي مختلف، أن يؤدي إلى التخلّي عن الدور الجنسي لصالح الدور الأموي. ولكن التعبير عن الذات أمر ممكّن، في الحالتين معاً، والإشهار يعطيه الفرصة لكي يكشف عن نفسه في سلوکات شرائية متعددة.

وتمكننا دراسات الأساليب الاجتماعية وأساليب الاستهلاك من تحديد نمذجة المنتجات والخدمات حسب رمزيتها، وأشكال التجميل الممكنة بين المواد الاستهلاكية، وذلك حسب موقعها من الحاجات الفسيولوجية والنفسيّة وموقعها من سلمية النماذج الثقافية ومستويات الطموح. حينها سيكشف المنتج الواحد عن الرمزيّات المختلفة وفق ثقلها الثقافي، ووفق هالتها الدلالية الذاتية التي تتضمنها عند هذه المجموعة الاجتماعية أو تلك.

يتعلق الأمر بعوامل الاستراتيجية التجارية والمتغيرات الفردية التي تتحكم في هذا التفاعل بين الإشهار وجمهوره: يكمن المشكل الأساسي في التعرف على صورة المستهلك النموذجي كما يوده الإشهار، وتلك التي يطمح إليها الزبون. ولكن هناك محددات أخرى: لن يكون للتعبير من معنى عند الجمهور إلا إذا كان يترجم بشكل صحيح الدوال المستعملة. وتخضع هذه الترجمة لعوامل سوسيو - ثقافية لا يمكن إهمالها دون أن نخل بالمشروع التواصلي مع الجمهور.

إن ما يتحكم في القراءة الرمزية هو أساليب الحياة الواقعية والمثالية للجمهور. ذلك أن الإشهار، من خلال رسائله ونماذج التي يقترحها مقابل ثمن البيع، يشكك، فيما هو أبعد من دائرة المستهلك، في المجتمع كله، في معاييره وقيمه المألوفة. فإذا كنا نود تأويل تطوره الاستراتيجي

باعتباره محاولة لإدماج المشتري ضمن السلوك الاستهلاكي، فعليها ألا تنسى أن الثقافة كلها منخرطة في هذا التواصل، فيما هو أبعد من اللغة التي يمثلها الإشهار الإسقاطي الذي يقترح صوراً لأنما وأساليب للحياة.

البحث عن أسلوب في الحياة

على الإشهار، وهو يتوجه إلى كتلة من المستهلكين المحتملين، أن يأخذ بعين الاعتبار الانتظارات الفردية، ولكن عليه أيضاً الأخذ بعين الاعتبار الطريقة التي ينظر من خلالها الفرد إلى نفسه ضمن وضعية اجتماعية. إن المستهلك يعيش ضمن وضعية، وإدراكه للعالم وثيق الصلة ب بيئته، وبالفكرة التي يملكتها عن نفسه. إن المستهلك ليس كائناً مجرداً يمكن عزله عن عائلته وعن مجتمعه الاجتماعي: إنه محدد بجنسه وسنّه، وينتمي إلى مجموعة أو مجموعات، والى طبقة وثقافة. يجب إدراج نفسيته ضمن تحليل لأساليب الحياة.

وهنالك الكثير من المؤلفين الذين ركزوا على تأثير المحيط السوسيو - ثقافي على الدوافع الفردية. "لقد بينت السيكولوجيا الاجتماعية أن الحاجات ليست قارة: إنها تتطور مع تطور شخصية الذات وتتطور المراحل التاريخية، وتتطور وفق المجموعات التي ينتمي إليها الزبون، وهي التي تفرز ميكرو - ثقافة، أي مجموعة من المعايير والإكراهات" (أльبو Albou). وعلى الإشهار إذن أن يأخذ بعين الاعتبار القوى الاجتماعية التي تغير أو توجه دوافع الذات وصورتها النموذجية: إن الأمر يتعلق بحل ضروري يشترطه كل تواصل.

يحيل الإنسان ضمن المجتمع على فردية أصلية، ويتمتع بردوده الخاصة، كيما كانت أشكال التأثير التي تأتيه من المحيط، وأحياناً

بسبب ذلك. إن استثارة المواقف محكوم بتنظيم الحقل الذهني: إن "فلان" لا وجود له، والإشمار وهو يستعمل الأسناد الجماعية، يتوجه إلى وعي فردي. تسهم الضغوط المتنوعة ذاتها، التي تخضع لها الذات المستهلكة، من خلال تنوعها وتالياتها الممكنة، في التمييز بين النسبيات الفردية: يشكل الكيان الفردي أصل التأثيرات الخارجية الأكثر عمومية؛ ولكن هذه الفرديات لا توجد إلا في علاقتها بإطار مشترك وداخل متصل هو الثقافة.

المستهلك وثقافته

تعد الثقافة الإطار الأوسع الذي تعيش داخله الذات الاجتماعية، وفي هذا الإطار يتجلّى الدفق الثقافي الذي هو المحور العام لتطور المحيط وبنيته. وتشكل الثقافة حسب تعريف ر. ليتون R.Linton "من السلوكيات التي جاءت من التعلم بنتائجها وعناصره المكونة المشتركة التي يتم تداولها بين أفراد مجتمع ما". يعطي هذا المفهوم حضارة مادية مصنوعة من المنتجات الخاصة بمجتمع ما، وبظواهر مادية تعد السلوك الصريح للأفراد الذين يشاركون في الثقافة، ومن ظواهر نفسية: من قبيل المواقف والقيم المشتركة بين الأفراد المتنفسين إلى هذه الحضارة.

إن الفرد هو حاصل ثقافة، بالمعنى الذي يجعل الثقافة أداة تُمزج سلوكه وأفعاله وأفكاره وأحساسه وأراءه. فهو يتلقى منذ طفولته تأثير هذا الكون وهذه الموضوعات: إذ أن "كل حلقة من حلقات التعلم لا تمتلك معناها إلا حين تقوم تجليات ثقافية أخرى بتدعمها وتأكيدها. فالطفل لا يخضع لتعامل خاص، بل يتلقى مجمل التأثيرات الآتية من

الثقافة.." (ج ستوتزل Stoetzel J). إن المعايير التي يتلقاها الطفل في تربيته، ما يتعلق بالمعايير الأخلاقية والنماذج المثالية، هي التي تمكّن الذات لاحقاً من الاندماج بشكل متناغم مع مجتمعها.

تحقق التنشئة الاجتماعية للفرد من خلال سيرورة التعلم، ولن يكون لهذه السيرورة معنى، ولن يكون لها تأثير إلا من خلال الديكور الثقافي الذي يتم داخله التعلم. فلكي يشتعل الفرد بفعالية وبطريقة مطمئنة باعتباره وحدة اجتماعية، عليه أن يتبنّى بعض الأشكال المسكوكة من السلوكيات، أي بعض النماذج الثقافية. وما يدفعه إلى تبني هذه المعايير الاجتماعية هو الرضا الذي يمكن أن تقدمه ويتمثل في إشباع حاجاته الشخصية. "ويمكن أن نقول إن حاجات الفرد هي التي تشكل دوافع سلوكه، وبواسطة هذا السلوك تصبح هذه الدوافع مسؤولة وهي المحركة للثقافة والمجتمع" (ر. لينتون R Linton).

وبعد ذلك، على الإشهار الذي يأخذ على عاتقه إشباع هذه الحاجات، على المستوى الرمزي، أن يأخذ بعين الاعتبار النماذج الثقافية المرتبطة بها. وهكذا ستتم عملية مراقبة الاختيارات الاقتصادية من الناحية الاجتماعية؛ وبذلك، فإنها تعكس الإطار الثقافي الذي تتم داخله: يكمن الاختيار الأساسي للمستهلك في قبول أو رفض الأسلوب الحياتي لمجتمع مخصوص. إن الضرورة الأولى عند الإشهار هي أن يكون في خدمة الثقافة، وأن يقترح على الزبون إشعاعاً رمزاً لتراثه ويجب أن يكون هذا الإشعاع متطابقاً مع النماذج المثمنة اجتماعياً، كما يقترح عليه نموذجاً للتماهي، أي صورة عن الأنماط تكون منسجمة مع الثقافة، وإلا وقفت في وجهها حواجز.

وبالإضافة إلى هذا التشكيل الذي يمنح أفراد مجتمع ما قيمًا وطريقاً في التفكير المشترك تمكّنهم من الإحساس، ضمن إطار بعيته، بأقل قدر

ممكن من الإحباط في سبيل أكبر قدر من الإشاع، وهو ما يسميه كاردينير Kardiner "الشخصية الأساسية" (personnalité de base)، هناك شخصيات وضع مختلفة (personnalité de statut) تترافق معها: وقد حدد لينتون هذه الشخصيات باعتبارها تشاكلًا من الردود المرتبطة بالوضع. بعبارة أخرى، إنها تتجمع حول شخصية مشتركة بين كل الأفراد المنتسبين إلى ثقافة مجموعة من أساليب حياتية مستمدّة من الواقع الاجتماعي لكل فرد: السن، الجنس، المهنة، الانتماء إلى مجموعات مختلفة، رسمية أو غير رسمية.

ذلك أن وضع المستهلك ضمن وضعيّة اجتماعية لا يقل أهمية عن اندماجه الثقافي في تحديد ما آل تواصل الإشهار مع جمهوره. فمن خلال وضعه واتيكياته الاجتماعية المسكوكة ينظر الفرد إلى غيره وينظر له الغير؛ ومن خلال وضعه أيضًا يتصور نظيرًا ويسقط نماذجه المثالية. تماماً كما يبلور وينتج، من خلال أدواره، سلوكه استناداً إلى وضعه الخاص ووضع المحيطين به. ويحدد كاردينير "الشخصية الأساسية" باعتبارها تمظهرًا نفسياً خاصاً بأفراد مجتمع ما، وتتجلى من خلال أسلوب حياتي ينحدر الأفراد اختلافاتهم استناداً إليه.

ولقد نحت لينتون من جهته مفهوم "الشخصية الوضع" من أجل تصحيح وتدقيق مفهوم "الشخصية الأساسية" التي يرى فيها مفهوماً بالغ التجريد وغير كاف. ونحيل على هاتين المقولتين باعتبارهما مؤشرين مرجعيين:

- يشير "الوضع" إلى الموقع الذي يحتله الفرد ضمن نسق اجتماعي ما وفي لحظة معينة.

- أما "الدور" فيشير إلى مجموع النماذج الثقافية للسلوك المرتبطة بكل وضع. (لينتون 1949 *problemes of status personality*)

ذلك أننا نعيش بالصور، سواء كانت هذه الصور ضحلة أم عميقة الدلالات: علية القوم أو أشباههم، وكذا المتشدد والمفكّر والعبقري والمتمرد والمقرّض، لا تشكل كلها سوى الفئات اللاعقلانية التي تتحكم في أحکامنا، وتوجه أفعالنا وتنحنا راحة الضمير، إنها في الظاهر مؤشرات ثابتة بدونها لا يمكن تصور حياة اجتماعية لائقة. فكل فرد يتمتع، بحكم انتمائه إلى مجموعات من كل الأنواع (مجموعات السن والجنس والتجمعات المهنية والسياسية والدينية والرياضية والفنية...)، بمجموعة من شخصيات الوضع. إن كل واحدة منها مرتبطة، بحكم الضغط الاجتماعي وأشكال الثناء المطمئنة، بدور وصيغة سلوكية صريحة ونموذج للتماهي من طبيعة مثالية. ويستطيع الفرد، بفضل الصرامة المسكوكة لهذا الدور، التكيف بشكل منسجم مع الحياة الاجتماعية، ويندمج في تشاكل العلاقات القائمة بين الأفراد: يستند التواصل إلى هذه المؤشرات الضرورية لإدراك العالم وتحديده، وإدراك عالم الآخر وعالم الذات. ويمثل هذا النموذج المعياري، صور الأنماط التي صادقت عليها الثقافة بشكل رسمي، أو صادقت عليها المجموعة الضيقه عند من يحترم هذا النموذج ويقتبنته، إنه يشكل مصدراً للسعادة والتماثل مع النسبة الاجتماعية.

سيجد المنحرف الذي يخرق هذه القواعد، ويخرج عن الحدود الممنوعة لدوره أو يتذكر للنماذج المعيارية العقائدية لمجموعته، نفسه على هامش المجتمع، ويقصى منه ويُفقد، نتيجة ذلك، الدعم والتقدير والأمان. إن مقاومة المجموعة لكل محاولة تتلوى تحويلي تغيير هذه الصور النمطية، أو محاولة إدخال معايير جديدة، سلوك معروف، ويمكن إدراكه بسهولة إلى يومنا هذا حيث يفرض التمظهر الجديد ويصبح هو من يفرض سلطته.

وهناك الكثير من الأمثلة على تمثيلات الأدوار هاته التي كانت في البداية غير متطابقة وهامشية لتصبح بعد ذلك هي القاعدة المشتركة، وتحول بعد ذلك إلى تقليد معياري لتصبح في النهاية شرعية رجعية مناهضة لكل انزياح عن قواعدها. وتسند تقلبات الموضة من جهتها، بالحاجيتها، إلى مشاكل يطرحها الدور في كل موسم تقريباً. ففي الميدان الكبير للبذلة، يمكن أن تخلق أحياناً الثورة اللباسية عند بعض المجموعات، الكنسيون مثلاً، الكثير من اللبس في الوضع وفي الردود المدافعة. والأمر كذلك أيضاً مع العادات الاستهلاكية التي تعد جزءاً من الأدوار داخل نماذج التماهي المرتبطة بالمنتجات.

وعلى هذا الأساس، يعد فعل الشراء في واقع الأمر سلوكاً اجتماعياً بالغ الأهمية؛ ذلك أنه يترجم التماثل أو الانزياح، إنه احترام للقيم المكرسة أو البحث عن تعويض خارجي في الهاشم. لا أحد يستطيع الإفلات من الهاشم، فهو موضوع صراعات وأدوار يومية تستثير التوترات: عادة ما يكون الاستهلاك فرصة للتفریغ اللامثالی العابر والمرضی، ولكنه قد يلحق خللاً بالتوازن الاجتماعي.

المستهلك ومجموعته.

لكي يستطيع الإشهار الدفع بالمستهلك إلى الشراء، يجب أن يقدم له، بغايات التماهي، صورة عن نفسه تكون متطابقة مع انتظاراته. وبما أن هذه الانتظارات مستعدة من المحيط السوسيو-ثقافي، وهي بذلك معيارية، وجب خلق تطابق بينها وبين هذه الصورة.

إذا كانت الضرورة الأولى عند الإشهاري هو أن يكون في خدمة الثقافة، فعليه أيضاً أن يأخذ بعين الاعتبار النماذج المحددة للوضع التي ستدخل تدقيقات جديدة، إذا ما هي اندمجت بشكل جيد مع الصورة الأساسية. ففي المجموعات الصغيرة يجب البحث عن جذور الآراء والموافق، التي تعد أسس السلوك الاجتماعي. وإذا كان الإشهار يرغب في الحفاظ على التواصل مع مجموعة ما لكي يؤثر في سلوك أعضائها، فإن عليه أن يتماهى مع أفكار وقيم هذه المجموعة، إن لم يقم بقدعيمها.

يعد تغيير الإشهاري لدعواته استناداً إلى نوعية الجمهور الذي يود التوجه إليه ضرورة ثانية. يتعلق الأمر بتكييف صورة المستهلك النوعي التي يقترحها للتماهي مع الميكرو - ثقافات وأساليب الحياة كما مع الثقافة العامة. وعلى الإشهاري أن يبلور لكل مجموعة من هذه المجموعات المختلفة، من حيث عاداتها الاستهلاكية ورغباتها، نموذجاً يكون هو القاسم المشترك الذي يقبله كل أعضاء المجموعة. ويعود هذا القاسم المشترك قالباً مسكوناً.

ذلك أن ما كشفت عنه السيكولوجيا عند الذات الاجتماعية سيظل صحيحاً عندما تجد هذه الذات نفسها ضمن وضعية للاستهلاك، وتحدد بطريقة لاشورية الشراء أو عدمه. ولا يكفي أن نصف، بشكل عشوائي، مجموعات الأفراد من خلال الجنس أو المهنة أو المستويات السوسيو - اقتصادية... بل يجب أيضاً الكشف عن النماذج المثالية التي تصدق عليها مجموعة من هذه المجموعات، والقوى التي تحميها من التغيير ومن الدلالات العميقية التي تتخذها عند كل مشارك. ذلك أن الشراء يتحدد من خلال التثمين الرمزي: هل يستطيع الإشهار مضاعفة الإشباع الذي يجنيه كل فرد من امثاليته؟ هل يكون لوعودها القدرة

على منافسة الأمان العاطفي الذي يضمنه المجتمع إذا كانت تتناقض عرضاً مع القيم المتعارف عليها؟

تشكك كل دعوة من دعوات الإشهار في وضعية المستهلك داخل البنية الاجتماعية: قد تمنحه مزيداً من الإشباع والأمان، أو تقوده إلى العزلة والقلق الذي يستشعره ذاك الذي يوجد خارج هذه البنية. فلا يمكن لأي إشهاري أن يتجاهل أن إعلاناته، التي تبدو في الظاهر غير مضررة، قد تشکك في الشخصية الخاصة للزبون المنشود، وتشكك في تكيفه السوسيو-ثقافي وفي المجتمع ذاته وفي نظامه التقليدي.

إن المعايير الأخلاقية مثلاً هي أعراف منحها المجتمع مصداقية. وهذه المبادئ، التي تعد "أنواعاً مثالية للفكر والسلوك، مشتقة، بعد سيرورة طويلة، من النماذج التي أضفت عليها مختلف المجموعات الاجتماعية طابعاً مثالياً، وذلك وفق سيرورة من التعميمات المعقّلة" (ماك كلونغ لي Mac Clung Lee) وهي ما يسمح لها بعد الإشهاري، كما الداعية، بمادة ثمينة جداً. إن الكائن البشري لا يعيش وحيداً، فشخصيته تتطور بفضل التفاعلات مع محبيه، ومن خلال استبطان أدوار الآخرين. فهو يستمد من المحيط الجزء الأكبر من الصيغ السلوكية والمواقف. وهكذا يبدو من الضروري اعتبار المستهلك عضواً في عدد من المجموعات، لا كائناً وحيداً بعد، وبذلك فهو متعدد في وحدته.

إن الفرد لا يستجيب للإشهار دون الأخذ بعين الاعتبار مواقف محبيه المباشر أو البعيد، و موقفه من المنتج والمنتج. ومن الأهمية بمكان أيضاً أن نستحضر دائماً أنه ينتمي إلى عشيرة أكثر اتساعاً: إنه يرث منها مجموعة كبيرة من القيم، ويرث منطقاً ما ومعنى للزمن، وأخلاقاً وأساطير ونماذج للتطلعات وأحكاماً مسبقة ونسقاً للتواصل الرمزي.

وعلى الرغم من أن الإشهار هو إنتاج لثقافة، في حدود أن حجاجه وشمياته وصوره منمذجة بشكل كبير داخله، فإنه هو أيضاً حاصل ثقافة،

ذلك أنه لا يستطيع أبداً أن يعكس بشكل تام النماذج المثالية، ويمكنه أحياناً إدخال تغيير على هذه الثقافة وقد يتبعه الناس في ذلك. فالإشهار لا يشكل مرآة وفية للثقافة فحسب، بل يستطيع تغيير معاييرها المألوفة. وفي هذا تكمن أهمية هذه المؤسسة الاجتماعية.

إن الإشهار يبيع أنماطاً معيارية للحياة، ويرسم داخل الجمهور نماذج أصلية من خلال رمزية منتجاته. لذلك فهو السند الدينامي لحضارة بأكملها. ولكن المجموعة في مواجهتها للتغيير الذي يهدد نمط الحياة الإشهارية المقترحة، يمكن أن تقاوم، ويكون الفرد داخلها واعياً بشكل ضمني، فهو فاعلها. وفي هذا الأفق، قد يبدو أن السبيل الأمثل للترويج التجاري يمر عبر الإيحاء التوسيطى بنماذج موجودة ومتمنة تخص المجموعة.

ويمكن أن نفسر رفض الإرسالية باعتبارها غير محتملة بكون الزيون المفترض لا يفهم كيف يمكن أن تندمج الثيمة الإشهارية والمنتج ضمن ثقافة المجموعة. بل هناك ما هو أكثر من ذلك. فالكل يسهم بهذا الشكل أو ذاك في الجرد الثقافي للمجتمع، بما في ذلك المنتجات والنماذج. ولكنه يمتلك أسلوباً في التفكير خاصاً به ضمن هذا الموروث. فقد يشعر أنه غير معنى بصور أخرى غير صوره، ولن يكتثر نفسياً لآراء وأحكام القيمة الجماعية، وقد لا تثير النماذج اهتمامه لأنها تنتمي إلى وضع آخر غير وضعه أيضاً، لأنه لم تكن له أبداً فرصة تجريب التحكم في بعض الرموز، والتماهي مع بعض التمثيلات. وبناء عليه، لن يتحقق التأثير إلا إذا كانت الثقافة الفرعية لهذا الفرد مفتوحة أو يمكن أن تنفتح على التأثير الإشهاري من خلال ثيمات قبلها المجموعة (ثقافة فرعية مفتوحة).

على الإشهاري أن يعمل جاهداً من أجل التعرف على المعتقدات والمواقوف والإيديولوجيات والفلسفة العملية التي يقبلها الجمهور الذي

تتجه إليه إرساليته. إن المقاربة الأغنى هي بدون شك تلك التي تكمن في التعرف على أنماط الفكر السائدة عند مجموعة اجتماعية ما من أجل استعمالها في النشاط الإيجابي. ولكن، وبما أن هذه المسکوكات الموجودة بشكل قبلي لا يمكن أن تكون متطابقة مع حاجات الاستهلاك، فإن على الإشمار أن يعدل منها وأن يستثير تطوراً لنموذج التماهي للفرد في اتجاه يخدم مصالحه.

إذا كانت المرأة ممثلة في ثقافة فرعية ما باعتبارها مهملة ولا تكرر لشؤون البيت مثلاً، فإن الإشهاري سيجد مشاكل في استعمال هذا النموذج من أجل بيع منتجات المنزل: لن يحاول سوى تغيير هذا التمثيل المثالى أو تجاهله لصالح ثيمة أخرى أكثر ليونة. وعدد هذه الوضعيات أكبر مما نتصور في مجتمع تتعايش فيه الصور التقليدية مع التمثيلات الجديدة وشروط الحياة، ووضعيات اجتماعية متحركة تغرق المرأة اليوم في تناقضات متعددة تخلق صراعاً بين الأدوار. "إن الأمر لا يتعلق بتقابل ثنائي بسيط بين شروط الحياة والرغبات، بل يتعلق بلعبة ثلاثة الأبعاد بين شروط الحياة والصور والتطلعات" (P H et M J Chombart de Lauwe⁴).

وتوضح دراسة أمريكية بشكل كبير هذه الظاهرة، فقد "طلب" في دراسة أُنجزت في أمريكا، من كل امرأة أن تحدد صورة ربة البيت المثالى، فكان أن الكثيرات منهن لم تشر إلى الزوج في هذا التعريف. لقد أحالت إما على نفسها باعتبارها أما، وإما باعتبارها ربة بيت جيدة، ولكن ليس باعتبارها زوجة. وعندما "طلب" منهن تحديد مصدر

⁴. Chombart de lauwe :image de la femme dans la société, Paris éd Ouvrieres 1964.

سعادتهن، اخترن ميدان الأمة، لقد نظرن إلى أنفسهن باعتبارهن أفراداً، شخصيات ولسن مكملات للرجال" (مارتينو Martineau).

وهكذا، فإن الإشهار لا يصطدم بثنائية الواقع/التطلع، بل يصطدم أيضاً بالصراع الذي يكون عادة خفياً بين الرغبة الفردية (امرأة متحرة مثلاً) وبين النماذج الثقافية (امرأة تابعة للرجل). وعلى الإشهار إذن ألا يتتجاهل في دعواته لا الفرد ولا الذات الاجتماعية، حتى وإن كان من الصعب التوحيد بين المسكوكات.

تعود هذه الصور إلى نماذج موروثة من الماضي ومستوردة من ثقافات أخرى، أو تمت بلورتها حديثاً ضمن سياق جديد، وهو ما يشكل حالة التأثير الإشهاري: "إن المسكوكات هي مقولات الرأي العام، وغايات الحملات الدعائية والإشهارية هي استنبات مسوكات جديدة. إن الصيغ المسكوكة هي التي تتلاءم بشكل أفضل مع هذا الإجماع الكوني الذي هو الرأي العام" (ستوتزيل). إن الأفراد الذين يعيشون ضمن هذا الإجماع يتحركون ضمن وسط ثقافي خاص هو الذي يحدد عندهم صور الأنماذج المثالية والقيم الاجتماعية، وهو ما يفسر أن الانتظارات تختلف باختلاف المجموعات المستهدفة.

إن المسكوك هو رأي جاهز، كليسيه مستقل، في جزء كبير منه، عن ردود أفعال الأفراد، إنه حاصل تعليم غير علمي ويكشف عن وجود ضغوط اجتماعية. إن الانطباع الخاص بالكونية الذي يرافقه ليس له من غاية أخرى سوى تمييز أفراد المجموعة الاجتماعية عن الأغراط. واستناداً إلى ذلك يقيم المسكوك نسقاً للإدراك والتلويل والمعتقدات التي تقع تحت رقابة المجموعة، وتتحكم جميعها في العلاقات الإدراكية القائمة بين المجموعات. فكل مجموعة تطور آراء ومسكوكات تصدق

على الآخرين، ويمكن تقدير مجموع عناصر تمثل فئة اجتماعية ما بشكل مختلف من خلال الآراء الأخرى. والغاية من هذه التحديدات في إدراك الآخر، وهي التي تمكن من ربط السلوكيات المختلفة بسبب واحد، هي تقديم تفسير مطمئن لمجموع الأفراد استناداً إلى حاجاتهم وانتظاراتهم الخاصة.

وبذلك تعد كل مجموعة موضوعاً لأحكام مسكونة تشكل انتظارات عالم خارجي عنها. وتقوم المجموعة المعنية ثانياً باستيعاب هذه الصورة. فالمسكون الذي يقبل به الأفراد موضوع التحديد، يصبح نوعاً من طبيعة معيارية. فهناك مثلاً مسكون يخص المرأة بدورته المجموعة الذكورية وهو ما يشرط، في جزء كبير منه، سلوك النساء سواء قبلت عقلياً بهذا التمثيل أم لا؛ ذلك أن على المرأة أن تتمثل له لكي يعترف لها بانتتمائتها إلى المجموعة المؤنثة في علاقتها بالرجال، وفي علاقتها مع نساء آخريات أيضاً. يعبر المسكون إذن عن حكم، أو بعبارة دقيقة، يعبر عن حكم وجود؛ إنه يجسد ما يمثله الفرد باعتباره عضواً داخل مجموعة بعينها.

بين الاستهلاك والمنتج: المسكونات

تتلقي الذات مجمل هذه الأفكار المسكونة من الثقافة والثقافات الفرعية التي تنتمي إليها، في استقلال عن شخصيتها الخاصة في أغلب الأحيان. ذلك أن "مصدر المعايير الاجتماعية التي يلتقطها الفرد في احتكاكه بثقافة ما، يكون خارجياً في مرحلة أولى، ويقوم بتبنيها في الممارسة، ويقبل بها و يجعلها، في مرحلة ثانية، غاية لرغباته و حاجة سلوكية عنده، إنها تصبح قيمًا اجتماعية" (ستولزيل). وتشكل هذه القيم

ذاتها، وهي معايير تم تبنيها جماعياً، واقعاً اجتماعياً موضوعياً. إنها تصبح مسكونات عندما يتم القبول بها خارج أية تجربة، أي عندما تصبح غاية لكل فعل صادر عن المجموعة من خلال وجودها الرمزي فقط.

ويمكن للتحليل أن يتبع بسهولة هذا التطور وهذه المثاقفة التي تشمل الطفل والراشد على حد سواء: يُعرض النموذج مدعماً ومثمناً من طرف العائلة والمدرسة والفيلم والأدب والمناخ الاجتماعي في مجمله إلى أن يصل إلى تشكيل حالة تمثل قصوى. ولقد رسمت مارغريت ميد Margaret Mead لوحة سوداء لما نسميه التربية: "وهكذا، فإن الأب والأم والأخ والأخت والجار والكافن والمدرس والحماية المستقبلية والعشيق المحتملة وزير النساء المحلي، وأيضاً الشرائط المchorة والراديو والأفلام، تبني كلها صوراً مختلفة عن الرجال والنساء الذين سيكونون محبوبين أو مكرهين أو يتم تجاهلهم من طرف الجنس الذين ينتهيون إليه أو الجنس الآخر أو كلاهما".⁽⁵⁾

تصبح هذه الصور، عندما تستقيم ويتم استيعابها، نماذج داخل الإرث الثقافي. يمكن أن تتغير، بالتأكيد، ولكن هناك إقرار ببطء تطور الانتظارات الذاتية قياساً للسلوك الواقعي: فعلى عكس السلوك الذي يجب أن يتکيف مع الشروط السوسيو - اقتصادية الموضوعية والقسرية، فإن نموذج التماهي المسكوك يقوم على وقائع متجاوزة، مثبتة داخل الرأي ويثمنها الموروث الاجتماعي.

وتعد المسكونات الجنسية من أهم المسكونات، لأنها تمثل تقليداً قدیماً يستعصي على التطور؛ ولأنها تتحذ أیضاً شكلاً عقلانياً مثمراً،

⁽⁵⁾ Mead M : male and female, Gollancz, Londres 1959.

فإنها تؤكد فعلاً الصراع الثلاثي بين المعيش والتطلعات والنمذج. وهكذا، فإن التركيز على صورة المرأة بالغ الأهمية عند الإشهاري، لأن المرأة تمثل أفضل مستهلكة، وتعد بذلك هدفاً مفضلاً.

إن الصورة الأساس، وهي صورة محاذية للتمثيل الفردي للمرأة، تتجسد في صور متنوعة، وذلك وفق الطابع الخاص لوضعها: انطلاقاً من التصديق القائم على المسكوك التقليدي، وهو تصديق نادر حالياً، إلى مسكوك الغد، وهو استثنائي، هناك سلسلة من الصور غير الحالمة تمتد على جنبات هذا المتصل. ويمكن تفسير هذا التنوع من خلال إدماج قوى تاريخية هي مصدر التغييرات التي تلحق مضمون وشكل الدلالة الخاصة بتمثيل الأنوثة داخل هذه التنظيمات العامة التي هي مجتمعاتنا.

تؤثر البنية المؤسساتية وأنساق تنظيم المسكوكات على القوى المجددة من أجل تسريع وتغيرتها، أو إعاقة نموها أو تحويل اتجاهها، وذلك في حدود أنها تسهم بحيوية في تثبيت صورة أساس: تؤدي الفروق بين العصور الثقافية والأوساط الاجتماعية إلى تعدد الأشكال التي تتخذها والتي نعثر عليها في التعبير الإشهاري.

تمتزج الأدوار التي تصدق على هذه الصور بنماذج لسلوكيات سابقة تم تكييفها مع مضمونها الجديد، ولكنها مدرجة في الأنساق السابقة: وهكذا تظهر للوجود نماذج جديدة انطلاقاً من معايير تقليدية عدلّت من صورتها الضغوطات الواقعية. وما زالت المرأة إلى اليوم تنظر إلى نفسها استناداً إلى الفكرة التي يملكونها عنها الرجال، وقد عدلّت هذه الصورة لتصبح متوافقة مع ذوق العصر مع احتفاظها على طابعها التقليدي.

ولقد أكدنا ببطء تطور انتظارات الأدوار قياساً للمعيش. وبالفعل، فإن صورة المرأة، التي استفادت من التطور الاجتماعي الذي يطلق عليه بكثير من التفاؤل "تحرر المرأة"، أصبحت أكثر نشاطاً وأكثر قوة وأكثر

استقلالية، ظاهرياً على الأقل. ولكن الأسطورة الأنثوية لا تقوم على اغتراب موضوعي ومعياري، ولا على سلوكيات واقعية، بل على وقائع متتجاوزة، منقوشة على أحكام مسبقة متजذرة فعلياً ويتم تناقلها من خلال أسناد لتداول المعلومات الجماعية، ولا يعد الإشهار داخلها سوى حالة خاصة. ولهذا السبب، فإنها تتطور بشكل أبطأ من السلوكيات الواقعية ولا تتكيف إلا بصعوبة مع تحولات العالم الواقعي.

ولكن التحول غير المحسوس لصورة المرأة يلحق تغييرًا بالمؤسسات والخطاطات الثقافية. إنه يفرض حضوره وتندرج تناقضاته ضمن البنيات العائلية والاقتصادية والقانونية التقليدية.

إن التفاعل المعقد للمحددات داخل بلورة النماذج تترجم التضاد الحي لهذين النظامين للتحول. تتدخل القوى التاريخية، المرتبطة بتطور الأنساق الاقتصادية التي توجد في أساسها، مع الخصائص الموضوعية لكل مرحلة وكل عصر ثقافي من أجل انبعاث نماذج جديدة. وتنافق هذه السيرونة التحتية دائمًا مع انعكاسات واعية تنبعث في عالم للتمثلات قائم بذاته. ويستعيد الرجال والنساء هذه المحددات باعتبارها مرآة لواعية، وخطاطات للمعتقدات، في ممارسة معيش هو الذي تستدعيه الوضعيات التي يجعلهم المجتمع في مواجهة معها. ومع ذلك، تظهر، في مستوى معين من تغير المضمون والشكل، وهو أمر صعب التقدير، تناقضات ضمن العلاقات الاجتماعية التي تربط بين الرجال والنساء، وتظهر أشكال من التناحر في الوجودان المرتبط بالنماذج الثقافية، إنها تناقضات وتناقضات تحقق الشروط الملائمة لظهور صور معيارية جديدة. ويستغل الإشهار هذه الفرصة من أجل اقتراح نموذج جديد.

حينها سينظر إلى الإشهار باعتباره ظاهرة ثقافية شبيهة بالظواهر الأخرى التي يستعملها الفرد ويفيد منها. وهو ما يبرر إدراج دراسة

الإشهار ضمن الإشكالية العامة للتواصل الاجتماعي، ولا يمكن للمستهلك، باعتباره فرداً ضمن وضعية بعينها، أن يظل كياناً مجهولاً وخارج أي تحديد: فمن الأهمية بمكان تحديد قدرة الإعلان على تكريس اندماج المستهلك الاجتماعي أو التشويش عليه وعلى توازنه الشخصي.

تقوم النماذج العقدية والمواقف الموروثة عن الأجيال السابقة، التي يكرسها التقليد، بتكييف الأفراد مع السياقات الثقافية التي انبثقوا عنها بحيث يؤدي ذلك إلى تثمين الأدوار التي سيقومون بها استقبلاً. فالمعتقدات تترجم بالفعل، على مستوى الوعي، الموقف المباشر للأفراد تجاه الشروط الاجتماعية التي تبدو لهم غريبة، ولكنهم يخضعون لها، لأنها رافقهم منذ صباهم. إنها تمثل، استناداً إلى ذلك، استبطاناً لواقع تاريخي متحرك يمثل باعتباره تفسيراً منطقياً لهذا الواقع ويتمتع بقيمة تبريرية للأدوار عند من يقبل بها ويستفيد منها، أو هي كذلك عند من ينكرها باسم واقع سياتي.

تبين المعتقدات بنية نماذج خفية لسلوكيات قابلة لأن تتحول إلى أفعال. وهو ما يفسر كيف يمكن أن يكون لصورة/انعكاس قوة فعالة، ولو بشكل مشوه. وبهذا المعنى، قد تكون إرسالية إشهارية فعالة، أي أنها تدفع إلى الشراء، رغم أنها لا تتطابق مع نوع معياري ينشده المستهلك. وهو ما يحدث عادة؛ ذلك أن التجربة تبين أن صورة الأنما التي يقترحها الإعلان لا تجسد أبداً بشكل قائم نموذج التماهي الذي تثمنه الثقافة ويقبل به الجمهور بصفته تلك.

وهكذا، تُدمج المسكوكات الخاصة بالمجموعة الأنثوية مثلاً ضمن الخطاطفات المعيارية العامة لمجتمع ما، وتستعيدها الذوات، رجالاً

ونساء، ضمن سلوكها. وبذلك، فإنها تتدخل في تثبيت صورة أساس للمرأة ستؤثر لاحقاً في التحديات الاجتماعية اللاواعية في مستوى نمط التصديق على هذا التمثيل، وعلى الدلالات الاعتبارية التي تتضمنها وتحولها إلى صور نمطية.

يستعيد الإشهار، لغایات تجارية محض، المسوکات المثمنة داخل المجموعة التي يود التواصل معها، ويسمهم لاحقاً في تدعيم النموذج الأنثوي الأساس. وهذه المواقف وهذه المعتقدات التي تستند إليها المرأة في تحديد مواقفها، وكذا الأدوار المرتبطة بها، هي التي تعتبر عليها بشكل متناقض، لا في الإشهار فحسب، بل أيضاً في التعبير الأدبي والمسرحي والسينمائي. وإذا تأكّدت هذه الفرضية التي لا يشتمل الإشهار وفقها على صور متطابقة مع المعايير الثقافية، فإن أسطورة الأنوثة الأبدية ستنهار: ففي مواجهة تنوع الأشخاص، لا يمكن للإشهار مقاومة التغييرات التي تلحق صورها الموضوعية ولا الرفض المتزايد لقبولها دون تعحيص.

بحثاً عن المنسخ⁽⁶⁾

دمج النماذج الثقافية باعتبارها انعكاساً ساكناً لأحكام عتيقة ضمن المواقف والمعتقدات وكل أشكال السلوك الفردي. استناداً إلى ذلك، فإنها تسهم بشكل مباشر في تشكيل الصور الاعتبارية وتشبيتها من خلال مراقبة انتشار الطابع العمومي للأدوار الأولية المرتبطة بها. وستنتشر هذه

⁽⁶⁾. المنسخ *metamorphose*.

المسكوكات، بعد ذلك، ضمن كل الشرائح الاجتماعية، وتقوم التقنيات الإخبارية الجماعية بتضخيمها لكي تستقر نهائياً في نماذج معيارية. وهكذا تبنت مثلاً كل الأوساط، بمستويات متفاوتة، الفكرة الرائجة في ثقافتنا والقائلة بأن المرأة التي تخرج إلى العمل تفقد جزءاً من أنوثتها (وتهدد فحولة الذكر). وعلى الرغم من أن هناك من وقفوا، استناداً إلى حجج عقلية ضد هذا التصور، فإن هذا الحكم المسبق عرقل بالتأكيد اندماج المرأة في السيرورة الاجتماعية للإنتاج، أو على الأقل قام بذلك ضمن المجموعات الاجتماعية حيث لا تحفز الضرورة دائمًا على خرق القانون. وفي الحالات الأخرى، سينجز العمل، الذي يعد ضرورة، بمرارة وينظر إليه باعتباره السبيل الوحيد المتبقى، وسيشكل حطا مؤلماً من قيمة الوظيفة الأنثوية. وفي المقابل، تجنح فكرة تثمين العمل المنتج (في تقابله مع "الأنشطة" المنزلية التي لا قيمة لها) إلى تعميم مشاركة النساء، من خلال تمكينهن من الجمع بين العمل والوضع الشخصي. ونعثر في هذا الخلط على مسكونات للعبة ثلاثة الأبعاد بين الوضعييات والتطلعات والنماذج.

انعكاس تقدمي أم رجعي؟

ما موقف الإشهار أمام هذه التناقضات؟ ففيما يتعلق بقضية عمل المرأة مثلاً، فإن تحليل الإنتاج الإشهاري يبين أنه نادراً ما تتم الإشارة إلى هذه الثيمة في الإعلانات؛ فالإشهار يفضل، لغايات تجارية، الإبقاء على المرأة ضمن دور المستهلكة، ربة البيت أو دور تلك التي تقوم بالإغراء. وقد اتهمت بريتي فردمان Betty Friedan الإشهار الأمريكي صراحة بأنه يقف في وجه تطور وضع المرأة بادعائه أن المرأة العاملة لا تستهلك بما

يكفي. وقد يكون من مصلحة الإشهار أن يحقق رمزاً، ضمن القنوات التي يقترحها، التطلعات الواقعية للنساء، لا الوقوف عند النماذج السائدة، كما يتم ذلك في أغلب الأحيان. ولكن ذلك قد يولد رد فعل عنيف عند المجموعة الاجتماعية التي تقاوم التغيير، وهو خطر ليس بالهين، لأننا لا نستطيع تقدير حجمه.

إن تخلف المواقف والمعتقدات المسكوكة، قياساً إلى التحولات الفعلية للوضعيات الاجتماعية، يعد ظاهرة عامة، وفي الحالة الخاصة التي تمثلها الأسطورة الأنثوية، يعد أكثر وقعاً في مجتمع من صنع الرجال ولصالحهم. ولكن قد تأتي لحظة تؤدي فيها تغيرات مضمون الصور، وهي تغيرات حقيقة، إلى تناقض من هذا النوع، بحيث يؤدي التغيير النوعي، على مستوى المسكوكات الثقافية، إلى انفجارها: ولن تحتفظ المسكوكات الجديدة من السابقة عليها إلا ما بما يتلاءم مع الواقع الموضوعي للعلاقات الاجتماعية الجديدة.

ومع ذلك، يستدعي دور المسكوكات في تحديد نماذج التماهي الشخصي، على المستوى الثلاثي لمضمونها الموضوعي، وبانتماها الثقافي ودلالتها الفردية، تفسيراً: فلأن هذه الصور والمعايير والكليشيهات ضرورية عند الفرد من أجل تنظيم المجتمع وإطاره الحياتي، والخضوع لنظامه، فإنه يُنظر إليها باعتبارها سبباً. ولهذا، تعد النماذج التقليدية المصدق عليها، عندما تقوم بنقل وضعيات وقائمة في الوعي الذي ظلت مفصولة عنه، معرفة تكشف عن هذه الوضعية، وتبريراً في المطلق لها في الوقت ذاته. وبصفتها تلك، فإنها تعد عند الرجال مثلاً أدلة من أجل تبرير سلطتهم التي يجب لا يعترض عليها أحد، وهي عند النساء تثمين لاستسلامهن والاحتفاء به. وهو ما يترجم الوظيفة التحبيدية التي تلعبها المسكوكات الثقافية: فهي اللحظة التي لا يصبح فيها إشباع

ال حاجات الأساسية إجبارياً، تكتسب المرأة بعدها زمنياً يسمح بنمو فرديتها المستقلة.

وفي ما يتعلق بهذا المثال، نلاحظ أن الإشهار، الحامل لنماذج ثقافية، يمنح المرأة إثباتاً لصورتها التقليدية: تشتري المستهلكة مع المنتج، في انحرافها ضمن وضعيات مناقضة لوضعها الفعلي، إثباتاً رمزاً لنعاذجها المثالية، وتبريراً دفاعياً، لأنها تجد في ذلك إشباعاً لاحتاجتها إلى الانسجام. وبالمقابل، بإمكان الإشهار الاستناد إلى مسكونات أخرى من أجل لعب ورقة التطلعات: إنه يحاول إعادة بناء الموقف القابلة للتحول إلى أفعال تحين الأطر الاجتماعية المتجددة والملائمة للترويج والبيع.

وهكذا سيكون الإشهار، صحبة العائلة والمدرسة ووسائل الاتصال، عاملاً من عوامل نقل النماذج الثقافية. ولكن، لا يستوعب الفرد، بصفة عامة، هذه النماذج إلا بعد أن يخضع إلى نسق تربوي بلوره الموروث في انسجام مع الواقع المعاصر. وبهذا، فإنه يعمل على إعداد نفسه لتقumص صورة عن نفسه، أي نسخة من النموذج السائد، وهو ما يمكن أن يفنده المجتمع لاحقاً، إذا ظهرت إلى الوجود أشكال اجتماعية جديدة.

وعلى هذا الأساس، فإن أسلوب الحياة سيكون نمطاً للتواصل المثالي ضمن العلاقة القائمة بين الإشهار والجمهور. ويعد هذا التمثيل انعكاساً لثقافة مجموعة ما؛ إنه يحقق تركيباً ويتجاوز الطابع الفردي لكي يكشف عن صورة نوعية للذات الاجتماعية الاستهلاكية. حينها سيقوم الشراء بتحقيق التماهي المطلوب بين المستهلك وبين صورة مسكونة حيث يتم إهمال السمات الفردية لصالح السمات الجماعية المتمنة.

ومن جهة ثانية، يعد اختصار مضمون الإرسالية في أصغر قاسم مشترك، قانوناً من قوانين الوسائل، وذلك في أفق نسج علاقات مع أكبر

عدد ممكناً من الناس. وسيمثل المسكوك، على هذا الأساس، نمط التعبير في الإشهار في محاولته إنتاج صورة للأذن الخاصة بالمستهلك، صورة تكون قادرة على منح أجوبة لانتظاراته، وابشاعاً لرغباته والدفع به إلى الشراء. ويشكل، من جانب آخر، نسقاً مرجعياً للمستهلك ضمن وضعية اجتماعية تمكّنه من الحكم على الصورة التي تقترح عليه، ويرى فيها الصورة التي تثمنها المجموعة كجواب عن حاجاته.

يتعلق الأمر إذن بمسكوك، أي بصورة أنا، أسلوب في الحياة مؤمّل للمستهلك النموذجي للمنتج، وذلك هو رهان التفاعل اللاواعي بين الإشهار وجمهوره. إنه رمز مشحون بحالات إشباع ممكّنة يحكم عليه الزيون، ومعه المجتمع، في ضوء نموذج معياري تقليدي مثمن عند مجموعة ما ويدعمه في ذلك ضغط التماهي مع المجتمع.

ولهذا السبب، ليس من مصلحة الإشهاري معاكسة التمثّلات المسكوكة التي تصدق عليها الثقافة. "فإذا كانت التجربة تناقض المسكوك، فإننا سنكون أمام موقفين: إذا كان الفرد غير متشدد، أو كانت هناك مصلحة كبيرة تمنعه من تغيير مسكوكه، فإنه سيعتبر التناقض استثناء يؤكد القاعدة ويعمل على نسيانه. ولكن إذا كان فضوليّاً ومتفتحاً، فإنه يستقطّن الجدة ضمن دائرة السلوكية وقد يغير من مضمونها" (لينمان W Lippman).

وهكذا سيصبح بالإمكان تقديم مزيد من التدقيق للدور الاجتماعي للإشهار. إن الاستراتيجية الإشهارية، وبغاية تجارية محض، توجه للمستهلكين، الذين هم في الوقت ذاته ذواتاً اجتماعية، مجموعة من الصور الغاية منها استثارة حالات للتمثيل عندهم. وما يتحكم في نوعية التواصل هو تطابق هذه التمثّلات مع انتظارات الجمهور التي تخلقها، في جزء كبير منها، النماذج الثقافية المسكوكة. وهكذا سيكون على الإشهار تحديد موقفه من المسوّكّات المثمنة عند جمهوره.

سيترتب عن نقل هذه الإرسالية تواصل حقيقي فيما هو أبعد من مستوى الوعي واللغة. وتشير نوعية هذا التواصل إلى أي حد يتطابق الفعل الإشهاري مع ضرورات التفاعل بين مؤسسة ثقافية ومجموعة من الذوات الاجتماعية. وسيمكنا إخضاع هذه العلاقة للملاحظة (نقل الصورة النمطية المقروحة ورد فعل الجمهور) من تحديد الدور الثقافي الاجتماعي للإشهار: إنه عامل دينامي لتطور النماذج أو مرآة للثقافة في معاييرها التقليدية. ذلك أن هذا التواصل لا ينتهي مع بث الإرسالية: إنه يمنح الذات المستهدفة دوراً حيوياً ضمن سيرورة الاستراتيجية الإيحائية. ويشكل السلوك الاقتصادي الترجمة الصريحة لذلك، ولكن مصير التواصل لن يتحدد إلا في مستوى الإدراك الرمزي وإعادة بناء الذكريات.

مرآة الحاضر أم محرك للمستقبل؟

يمكن للفعل الإشهاري المدعو، لأسباب خاصة بالاستراتيجية التجارية، إلى بلورة ونقل عدد من النماذج باعتبارها أجوبة عن حاجات الجمهور، أن يلعب ورقة المعايير الاجتماعية المصدق عليها، ولكن أيضاً منح الأولوية للتطورات الخاصة بالتغيير. ويمكن أن يطمح إلى عكس النموذج النمطي السائد عند الجمهور الذي يحاول التواصل معه، بالأمانة المكنته، أو محاولة تغيير معاييره لكي تصبح قادرة للاستجابة لنداءاته. بعبارة أخرى، يمكن للإشهار أن يؤثر، باعتباره انعكاساً أميناً للثقافة أو عملاً ديناميكياً، في تطوره.

ولا علاقة لهذه القضية بكون هذه المشكلة تطرح بهذه المفاهيم على الممارس أو على الباحث المنشغل بالمردودية المباشرة، ولا علاقة لها أيضاً

بالبحث عن مناهج أكثر فعالية. إنها كذلك، لأن الإشهاري، لكي يكون فعله منصباً على الجماعة، يستحضر الشخصية العميقه المستهلك ويشكك في النماذج المعيارية للثقافة، وينخرط في الحياة وفي التطور الاجتماعي. بلغة تجارية وتقنية، إن الإشهاري يسمم في بناء صرح الثقافة، كما كان يجيد السيد جورдан قدما كتابة النثر⁷. وهو ما يعني أن موقعنا نحن يتحدد ضمن دائرة النسق الإشهاري.

ومن هذه الزاوية، فإن الإشهار يقاوم التحليل السطحي. فهل هو مرآة أم عامل لتطور الثقافة؟ يمنحك بعد الزمني، الذي يفتقد الإشهار في أغلب الأحيان، لمشكلة الواقع السوسيو - ثقافي لكل فعل ترويجي، كل أبعاده، حتى وإن كان ذلك بشكل محدود. وهو مشكل لا يتتجاهله الإشهاريون، وذلك لأنه قد يعبر عن نفسه من خلال حدود دالة على السهولة أو المقاومة، النجاح أو الفشل، وبكلمة واحدة، إنه وثيق الصلة بالمردودية.

تبعد النماذج التي يقترحها الإشهار، كييفما كان اتجاه هذه الحركة التطورية، مرتبطة بحالة معينة للثقافة والإنتاج الإشهاري. ولكن من بين الجهتين تحمل المسؤولية؟ إذا كان الإشهار قادراً على تغيير مضمون إرسالياته، فإن ذلك يتم من أجل الاستجابة لانتظارات الزبون. وعليه أن يكيف النموذج الذي يقترحه مع المعايير الجماعية المدقولة، ومع النماذج المثلنة من أجل تحقيق تماهي المستهلك مع صورته المثالية. فهل يتبع في ذلك اختيارات المجموعة وانتظارات الزبائن المحتملين أو يتبع مشاريعه الخاصة؟ هل يجب الاعتقاد في قوة الإعلان باعتباره محركاً

⁷) إشارة إلى السيد جوردان عند مولبيير في مسرحيته *Le bourgeois gentil* الذي حدثه أحدهم عن صنوف فن القول ومنها النثر، ولم يعرف ما النثر فقيل له إن ما يقوله وهو يتحدث يصنف ضمن النثر، فرد السيد جوردان قائلاً : إذن أنا أجيد النثر دون أن أدرى. (المترجم)

ثقافياً، في حذره أم في طابعه المحافظ؟ يتحدد الإشهار، حسب المراحل والمجتمعات والإكراهات الاقتصادية التي تواجهه يومياً، ومن خلال ما يستهلكه الأفراد، من خلال هذه الظاهر الثلاثة.

ولا يمكن للممارس أن يتتجنب دراسة وقع العناصر غير التجارية للإشهار دراسة معمقة. ذلك أن حل التفاعل بين الإشهار وجمهوره، يتم في أحيان كثيرة، من خلال حدود تحيل على علاقة صراع. فعندما لا تتطابق إرسالية ما مع البنية النفسية القبلية للفرد، فإنه يمكن أن يرفضها أو يشوهها إلى أن تصبح ملائمة، أو قد يؤدي ذلك إلى تغيير في البنية النفسية.

وقد يحدث كثيراً ألا تقدم الحاجات والرغبات العميقية للمستهلكين، المشروطين بالمحيط الوراثي الثقافي، إلى الإشهار وسائل تعبيرية كافية. وهي الحالة التي تتعلق بإطلاق حملات خاصة بمنتج جديد لم يتعود الناس على استعماله بعد، ولا يرتبط وجوده بأية عادة استهلاكية ولصعوبة ربطه بنموذج سائد. وقد يكون الميل إلى التجديد الذي يرافق هذه الحالات عاملاً مشتركاً لا يمكن عزله ولا يمكن الاعتماد عليه من أجل ترسیخ عادة قابلة للاستمرار. وبما أن غاية الإشهار هي البيع، فإن على الإشهاريين خلق صورة ماركة وربطها بحاجة مألوفة أو استثارة حاجة خفية يمكن أن تقدم لها إشباعاً رمزاً.

وفي الحالتين معاً، فإن الفعل الترويجي يؤدي إلى تغيير الصورة النمطية للمستهلك التي يلتقطها الجمهور في الإشهار. ويتصرف الإشهار، ضمن هذه الفرضية، باعتباره عاملاً لتطور النماذج الثقافية، وبذلك، فإنه يقدم للمستهلك صورة مختلفة عن نفسه.

ولن نتوقف طويلاً عند الدور الترويجي للإشهار الذي يُحال عليه في أحيان كثيرة. تقوم هذه الوظيفة على المظهر الإخباري للإعلانات التي

تسهم في مساعدة المستهلك على التعود على استعمال منتجات جديدة. إن هذا النوع من الإقناع لا يمس بشكل عميق صورة الأنما التي طورها الفرد عن نفسه، ذلك لأنه يتوجه إلى العقل لا إلى اللاشعور. وما هو أكثر أهمية في هذا المجال هو الفعل الإيحائي والإسقاطي الذي يسهم، من خلال تضافر تقنيات النشر والنظريات النفسية للتأثير، في تقديم مجتمعنا في شكل أسطورة وفي شكل صور متحركة.

ويحاول الإشهار، مدفوعاً في ذلك بهموم تجارية محض، استثارة دوافع جديدة أو تغيير دوافع معتادة من أجل توجيه الجمهور نحو دعوات وحجج جديدة. يجب قول استثارة حاجات، وليس "خلقها"؛ ذلك أن الإشهار لا يقوم سوى بتحفيين رغبات أو نزعات كانت إلى حد الآن مكبوة في اللاوعي، فيما يشبه الرابط، وذلك من خلال منحها موضوعاً للاستثمار الرمزي يكون كافياً وغير مضر.

والأمر يصدق أيضاً على الرموز الخفية التي تتضمنها الإرسالية، وهذا يؤدي إلى تحول في أسلوب الحياة المقترن للتماهي؛ يتعلق الأمر بتغيير بالغ الأهمية وخطير بحيث إن الإدراك والتعبير الذاتيين للمستهلك يقعان في المستوى المزدوج الفردي والاجتماعي. ينظر الفرد إلى نفسه، وينظر إليه خاصة ضمن وضعية اجتماعية؛ حينها لا يتصرف وفق خصائص موضوعية واستناداً إلى السلوك الفعلي للآخرين، بل استناداً إلى المسكوكات والمعايير الخاصة بالجماعة. إنه يقع تحت تأثير الآخر كما يراه هو. فكل ذات اجتماعية تشارك بهذه الطريقة في المذاق الثقافي للمجموعة وتحفز للوقوف في وجه التغيرات التي يمكن أن تأتي بها التأثيرات الخارجية تحت ضغط الامتثالية الاجتماعية.

وعلى الرغم من هذه المخاطر، التي يجهلها أو يتجاهلها الإشهاريون باستخفاف، فإنهم يجدون أنفسهم مضطربين للاصطدام مع صور نمطية

تقليدية سائدة ضمن مجموعة ما. إن دور الإشهار في اقتصاد الوفرة هو توفير معايير لمستهلكين جدد، ومن أجل فتح أسواق جديدة. "إن الحاجات تتغير من خلال سيرورات التعلم. ويمكن أن نتساءل من هو الأستاذ؟ هو المجتمع، بالمعنى الواسع، ولكن المهمة المركزية للتعليم توكل إلى الإشهاريين" (غيرفازي Gervasi).

ولكن هل يتوفر الإشهار على الوسائل التي تمكّنه من فرض نفسه كأستاذ إلى الحد الذي يكون فيه قادراً على الدفع بالناس إلى قبول ثورة في المعايير الأكثر تقليدية؟ على الإشهار استحضار وترسيخ أكبر عدد من التمثيلات ومن الصور في الوعي، فهي التي يمكن أن تدفع بالذات إلى التوجّه إلى الهدف المرسوم لها، وهو الشراء. وتتدخل الذاكرة في لحظة ما من أجل الحفاظ على الرموز، وفي لحظة أخرى من أجل ضمان إعادة إنتاجها بشكل واعي في الوقت الملائم. ولكن الذكرى، كما رأينا، ليست في أغلب الحالات سوى صورة تمت إعادة بنائها، وهي بذلك بعيدة عن العلامات التي التقطت في البداية. يحدد الإدراك رد فعل من خلال مجموعة من العوامل الموضوعية، ولكن بإمكان إدراك موضوع إشهاري، من خلال تدخل الإيحاء، إحداث تغيير كبير في طبيعة هذا الرد ومداه.

ويمكن الاعتقاد أن هذه الصور/الذكريات، التي يصعب تحديدها في الزمن، تدرج ضمن التجربة الفردية من أجل تغيير أو ترسيخ المعايير الاجتماعية المستبطة في نماذج وأدوار. ولكن قد يؤدي بنا هذا الأمر إلى تجاهل عامل أساس: إن الفرد لا يدرك فقط ما يود رؤيته، ولا تذكر ما يود استحضاره أيضاً، ذلك أن الواقع قادر على تغيير ما يستذكره، بل قد يقوم بتنفيذه، بحيث يصبح متلائماً مع التصورات المسبقـة المعنـنة.

فأن يُسقط الشخص ما يعتقد في وجوده، وما يطمح إليه أو يرفض أن يكونـه، وما يقوم به الغير أو يجب أن يقوم به من أجلـه، فإن هذه

التصورات تشتراك في التشكيل الذاتي للمادة المدركة. إن الأوجبة التي يقدمها المستهلك لا تحددها المادة الحاملة لها، بل تتحدد من خلال الانتظارات الخاصة للمدرك، أي من خلال العناصر الذاتية لا الموضوعية. وقياساً إلى هذه العرائقيل يتحدد الفعل الإشهاري الذي يعميل إلى التجديد، وهو يدرك مخاطر ذلك، ولكنه يعرف أرباحه أيضاً. ذلك أن إدراج معايير جديدة تمكّن من استقباله بشكل إيجابي.

ويلعب الإعلان بالتأكيد دوراً مهماً في الاستنبات التدريجي لتمثلات جديدة ولصور مسكونة للمستهلكين الذين يقترح عليهم خدماته. ولكن الإشهار غالباً ما يصطدم أيضاً، وإن كان ذلك يتم بصمت، بمقاومة المجموعة تحت ضغط الامتثالية الاجتماعية.

وهناك الكثير من أشكال الفشل غير المفهومة كان سببها التشكيل في الطابع المقدس للنماذج المعيارية التقليدية المكرسة. ويمكن أن نجد في هذا الاتجاه الجواب عن أنصاف النجاحات المجللة بقناع الحياة. بإمكان الإشهار دون شك، إذا وضع نفسه ضمن تيار التطور الثقافي، استباق أو تسريع التحولات الأسطورية، ولكنه لا يمكن أن يقوم بذلك دون مخاطر. ذلك أن "نجاح كل محاولة من أجل تغيير آراء أو موقف فرد ما متوقف، في نسبة معينة، على مقاومة أو قبول التغيير داخل مجتمع ما" (فيستنغر وكاتز festinger, Katz). حينها سينظر إلى الإيحاء الإشهاري باعتباره خطراً، وستتغير الصورة التي يحيل عليها، وهو أمر يمكن التأكد منه.

يخلق التقدير الزائد للإرسالية أو الازدراء المجحف لها أيضاً عند الفرد ردوداً، تحت ضغط المجتمع تجاه تماه مقترن، وينظر إليه باعتباره خطراً على النماذج الثقافية السائدة. ويشكل التقدير الزائد، في الحالة الأولى (فعل مجدد) مبالغة في مخاوف المجموعة، وفي الحالة

الثانية (حركة محافظة) إهتماً كلياً للطابع المحافظ للإشهار. ويشهد الازدراء أيضاً على وجود محاولة من أجل نفي صورة غريبة في الحالة الأولى، أو كاريكاتوراً في الحالة الثانية.

وهكذا، فإن الفرد لا يواجه بشكل واعي سوى قنبلة تم تعطيل مفعولها، أو صورة وقد تخلصت من طابعها الخطير من خلال التخلص من بعض الثيمات، أو على جانب المبالغة في أشكالها التعبيرية الاستفزازية؛ وقد حان الوقت لكي نعتبر المستهلك كائناً نشطاً منخرطاً في تفاعل مع الإشهار، وليس عبداً لشهواته، كما سبق أن أشرنا إلى ذلك أعلاه. بالتأكيد، إنه يتأثر بالإشهار، ولكنه يملك القدرة على الدفاع عن نفسه، بل يمكنه، من خلال الآليات التي قام باستبطان نماذجها وتماسكها، على التداول في شأن التمجيد الذي يعد في العمق رهان الشراء.

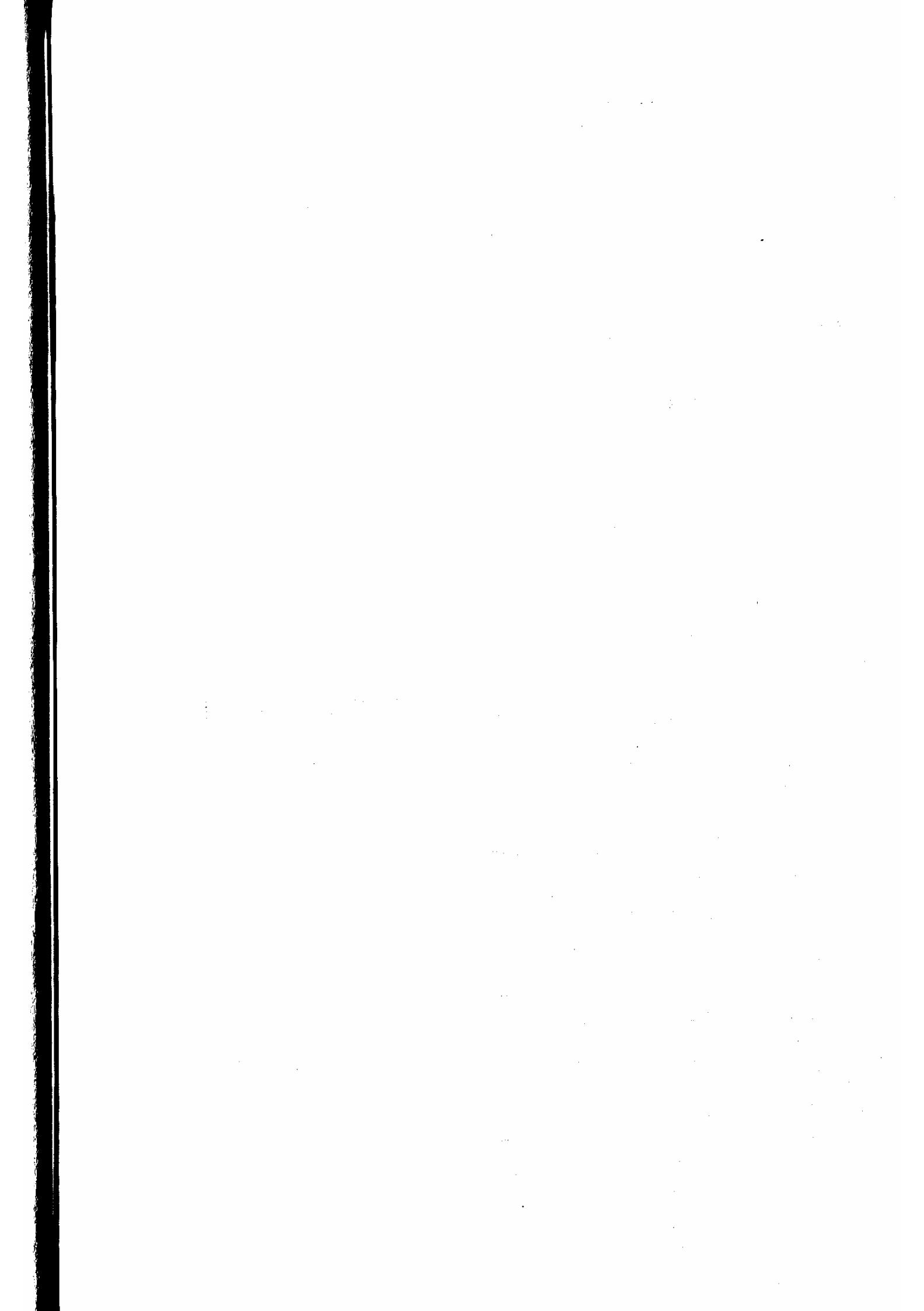
هدف سلبي أم جمهمور إيجابي؟

من الخطأ اعتبار الزيون فريسة سهلة بين أنواع الإشهار؛ ففي الكثير من الأحيان يكون عكس ذلك، وحتى إن لم يكن واعياً بذلك، فيبإمكانه تحويل التواصل لصالحه من أجل الحصول على أكبر قدر من الإشاعر الرمزي بأقل قدر من الإحباطات الاجتماعية.

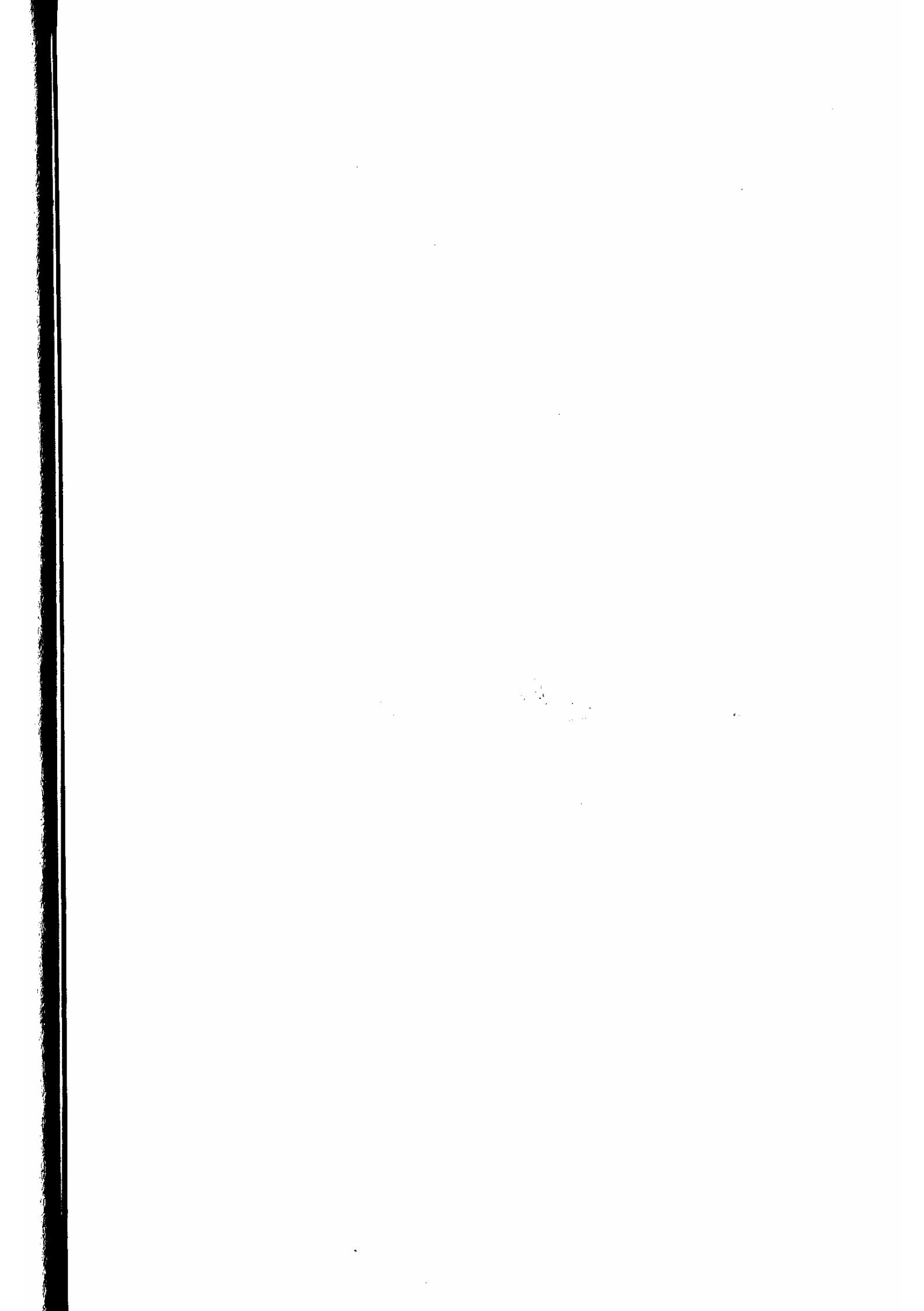
إننا لا نكتثر لإعلان ما إلا إذا كان يحيل من تلقاء ذاته على صورة مثالية كاملة الانسجام مع ما نؤمن به أو نود أن نكونه. إن الإشهار لا يجذب ولا يحفر إلا في الحدود التي نعثر فيها داخله، في أشكال

مرضية ودينامية، على رغبات سرية واستيهامات وتطلعات بالغة الغرابة وعلى ميول لا نكاد تذكرها.

إن الشراء ليس فعلاً عادياً وعقلانياً، كما نتصور ذلك أحياناً، فوظيفته ليست نفعية بشكل موضوعي؛ والعوامل التي تحدها ليست دائماً حاجات وأموال. إن الشراء موقف أمام النفس وأمام الآخر، التزام وتوقيع. فالموضوع، من خلال الرموز التي يقترحها، هو نمط في الكينونة والظاهر، إنه إثبات لوجود وإثبات لوضع وكشف عن نمط في الحياة يتحقق ضمن وضعية اجتماعية. ومادة التواصل التجاري ذاتها، من خلال مظهرها النفعي ومن خلال حالاتها العاطفية، هي أسلوب في الحياة وفي الفكر، إنها تجسيد اجتماعي لهذه الأحلام المخيالية. لذلك سيكون من الأهمية بمكان أن يقوم الإشهاري بتشخيص قوة نماذجه، وتقدير حظوظها في الحياة وفحص التيارات والدفق الثقافي الذي يسندها. استناداً إلى هذه الشروط مجتمعة، يمكن للإشهار أن يندرج ضمن تسويق متحرك ودياكوني باعتباره تواصلاً إرادوياً بغايات دائمة. وهو المنحى الذي سارت فيه أبحاثنا الحالية حول الأساليب الاجتماعية في فرنسا وفي أوروبا وفي الولايات المتحدة وفق منهجية "نسق السوسيو-أسلوب".

الفصل السابع

أساليب إشهارية... أساليب في الحياة

ينحو الإشهار اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، منحى إبداعياً وبيع أساليب في الحياة. ولقد ولد انفجار الإبداع الإشهاري في أوروبا، وخاصة في فرنسا، وأيضاً الإشهار الكلاسيكي التجاري، والإشهار الأميركي، نسقاً من القيم ومجموعة من المعايير والمسكوكات المرجعية، وعدداً هائلاً من الموضوعات والرموز والسلوکات المتناسقة ضمن أسلوب سوسيو - ثقافي، أي أساليب اجتماعية بشكل خالص.

فلم تعد الديانات الكبرى والفلسفات والثقافات الرسمية لبلداننا تنتج في المرحلة الراهنة نماذج فكرية أو أخلاقية أو حياتية أو مخيالية، ولم تعد تنتج أيضاً تمثلات أو مسكوكات إلا من خلال بعض التيارات الأصولية التي ما زالت تشكل أقلية. وقد انتحل الإشهار لنفسه دوراً إبداعياً للثقافة من خلال إنتاجه المتعدد وال دائم لصور حاملة لمعنى، فيما هو أبعد من تفاهتها الظاهرة وطابعها التجاري الموضوعي. وقد أصبح بذلك بؤرة يعاد داخلها بناء ثقافة يومية انطباعية، هي حاصل الدقة التجارية التي بلور صورها مخرجو أنماط الحياة والفكر. وبهذا، فإن الإشهار يقوم بوظيفة الكلام الثقافي المهيمن. وهو دور سبق وأن قام به في

أزمان أخرى الخطاب السياسي والتبيير الديني وقامت به المدرسة والمفكرون أيضاً.

إن الإشهار هو أفضل المرايا العاكسة للدينامية العميقة للأساليب الاجتماعية والنماذج الفكرية والأخلاقية التي تتضمنها وتشكل الخيط الناظم لحضارتنا المعاصرة، حتى وإن كان جزئياً ومتحيزاً ومشوهاً في امتداده المبالغ فيه لأساليب الحياة التي تشكل موضة الحداثة أو الرجعية. ولكن أساليب الحياة ذاتها هي مصدر إلهام دائم للإشهار، سواء أكان ذلك بشكل عقلاني من خلال الدراسات السوسيو - ثقافية، أو كان ذلك بشكل حدسٍ عند مبدعي الوصلات. فإن تصور الوصلات خطاطات أساسية أو مسكونات هشة، وأن تصور مشاهد من الحياة اليومية أو صوراً إبينال¹ مؤمثلة دالة على التفوق، وأن تقدم لنا المنتج ساحراً من خلال رمز، أو تقدم لنا المستهلك وقد تم خلقه من جديد وتغيير بشكل جذري من خلال المنتج، فإن الأمر يتعلق في كل هذه الحالات بنسق للقيم ومعايير ونماذج وأساليب حياتية.

ذلك أن أسلوب الحياة هو، بطبيعته، حركة من خلالها يدخل الفرد في لعبة ثقافية لكي يعطي معنى لنفسه في الراهن الحياتي، ويجد لنفسه موقعاً في المجتمع ويعنِّ الآخرين وجهاً مطمئناً لدور اجتماعي مقبول. إن أسلوب الحياة هو إذن نسق من الصور والدلائل والقيم الذي يكتسب من خلالها المنتج هو أيضاً وجوداً اجتماعياً هنا والآن مختلفاً عن فضاء وزمان آخرين. ذلك أن المنتج والخدمة في ذاتهما محايidan، فهما لا يكتسبان دلالة، أي قيمة مضافة، إلا ضمن سياق سوسيو - ثقافي

¹ image d'Epinal صور إبينال، والأصل فيها أنها ما يشبه النحت على الخشب أو على الحجر ويعود الفضل فيها إلى شارل بيلورين Charles Pelerin الذي كان أول من طبع وأصدر وزع مجموعة من الصور من هذا النوع في مدينة توجد في يوسم فرنسا اسمها إبينال. (المترجم)

يستطيعان منه إيحاءات تجعلهما قابلين للإدراك ومقبولين ومرغوب فيهما.

فمن خلال المنتج المدرج ضمن قيمة ثقافية اجتماعية يكتسب المستهلك، في جزء منه، بعدها خاصاً بأسلوب الحياة الذي هو في حاجة إليه لكي يؤكد وجوده في نظر الآخرين؛ فمن خلال أسلوب حياة مستعمله، يكتسب المنتج في المشهد الاجتماعي دلالة محددة وإيجابية. فعندما يفشل الإيحاء السوسيو - ثقافي، وعندما لا يكتسب معنى رمزاً دالاً على أسلوب حياة، فإنه سيبدو غريباً عن الثقافة وعن السوق الذي يود أن يباع في ردهاته، ويصبح، نتيجة ذلك، غير مفهوم وغير مقبول، لأنه بلا معنى ولا يثمن أي شيء داخل نسق القيم المعتبرة.

إن الإشهار، على هذا الأساس، ليس مجرد أداة للبيع أو للدعاية لأفكار كما يفترض أن يكون، وهو ليس انباتاً تافهاً لصور مجانية يتظاهر بتقاديمها. إن الإشهار أكثر جدية من ذلك، وأكثر عمقاً وأكثر أهمية داخل النسق الثقافي الاجتماعي مما لا نريد الاعتراف به ونحاول منحه إياه. إن الإشهار ثقافة. إنه ثقافة بالمعنى الذي يجعل حكايات الأطفال وواجهات الكنائس والشرائط المتلفزة واستعراضات الموضة كلها ثقافة. يتعلق الأمر بثقافة يومية شعبية بالغة الانتشار، ثقافة الشارع، وثقافة الورقة التي نلقي بها أرضاً، وثقافة تعليب المساحيق وقوارير العطور الباهظة الثمن، وثقافة تصعيم الأشياء والأفكار. فلم يكن الأمر عبيشاً أن يكتسب حقه في أن يكون له متاحفه وأن يدرس في الكليات، لا باعتباره تقنية، بل باعتباره ظاهرة اجتماعية. ولأنه مرآة ومحرك لهذا النسق الثقافي الاجتماعي لأساليب الحياة والذهنيات والقيم، فإنه يؤكد دوره كشاهد ثقافي على زمننا ومجتمعاتنا الصناعية.

النسبية الإشهارية

إن القول بأن الإشهار ظاهرة سوسيو - ثقافية، معناه القول أيضاً أنه ليس فناً ولا حقيقة، ذاتية أو موضوعية؛ والقول أيضاً ألا قيمة له سوى أنه يكيف موضوعاً أو خدمة أو مؤسسة أو فكرة مع مناخ محيطه الثقافي الاجتماعي لكي تندمج داخله بشكل متناغم بدون مقاومة أو تحفظ، و تستفيد من التيارات التي تحمي المترولوجيا² الاجتماعية، ليصل في النهاية إلى الجمهور المستهدف المتعامل مع غاياته، دون أن ينتشر في كل الاتجاهات أو يصطدم بآليات الدفاع عند الساكنة الأخرى.

إن الإشهار إذن ليس فن الصورة الجميلة؛ وليس تقنيات التكرار الذي لا يتوقف، وهو ليس إغراء؛ إن التواصل الاجتماعي أو التجاري ليس قمنا أسلوبياً مجانينا حيث الأصلة وحدها لها قيمة في اختلافها مع الأشكال الأخرى... فلا مكان للفن من أجل الفن في الإشهار؛ فالصورة والشعار والمقلب أو البرهنة، وأصلة وضعية ما، أو مزاج عارضة، أو المدهش في لقطة ما أو اللازمة الموسيقية للوصلة أو جمالية فوتوغرافياً أو موضة طباعية، لا قيمة لكل ذلك في ذاته (إلا إذا كان كذلك عند فرجسية المبدع.... أو عند الجهة التي تؤدي أحياناً). إن هذا الإبداع الإشهاري الذي يعتبر الآن غريزاً، حيث يتم التعبير عن مواهب وعوالم متخيلة، ليس له من مهمة، أكثر من أي فن آخر، سوى أن يكون غطاء يدثر المنتج أو المؤسسة أو الفكرة الرائجة في هذا المكان وفي هذا الزمان.

فلكي يستطيع الإشهار الوصول إلى جمهوره يجب أن يكون مواكباً، من الناحية الثقافية، لعصره من حيث لغته ورموزه ووضعياته

²: المترولوجيا météorologie علم الأرصاد الجوية. (المترجم)

وكاستينغاته الملائمة ثقافياً مع المرحلة. يستمد الإشهار تبريره الثقافي والتجاري من استراتيجية أسلوب الحياة، الوفي في الانعكاس أو الحالقة لحالات التسامي والمؤمنة، الأكثر كلاسيكية والأكثر راهنية. فهي التي تحدد فعاليته المزدوجة باعتباره أداة للبيع وعانياً من عوامل الثقافة. وعلى هذا الأساس، على الإشهار أن يكون نسبياً وأن يُخضع موهبة المبدعين لما يقتضيه استهداف ساكنة وما يقتضيه الانسجام الثقافي. الأولى تفرض عليه انتقاء جمهور "هدف" واضح من أجل مخاطبته بعد أن يكون قد اخترق أنماط حياته وفكره وتمثلاته الذهنية وعاداته ونسقه القيمي وأسننه، ما يندرج ضمن الطوطم والطابو؛ أما الثانية فتكتمن في الخصوص للتيارات الثقافية السائدة أو تنشط المجتمع من أجل الاندماج مع نسقه القيمي.

وهو ما تقدمه الدراسات الخاصة بأسلوب الحياة للإشهار، كما تقدمه لكل الوسائل الكبرى الأخرى ولغات التواصل الاجتماعي والسياسي والتجاري. فهذه الدراسات التي ازدهرت ضمن الفلسفه وضمن منهجية "نسق السوسيو - أسلوب" التي طبقها "مركز التواصل المتقدم"⁽³⁾ منذ 1972 في فرنسا وامتدت اليوم إلى الولايات المتحدة وأوروبا وأماكن أخرى: يتعلق الأمر بتشخيص وقياس للرياح السوسيو - ثقافية من أجل إلاباس المنتج في اللغة الإشهارية لباس عصره، إنه نمذجة سيكو - اجتماعية للزبائن لتكييف المنتج مع ثقافة خاصة بجمهوره بعينه. ويمكن القول، بالتناظر، إذا كان المنتج أو الخدمة التجارية أو المؤسسة أو الفكرة الاجتماعية هي قوارب، وإذا كان الإشهار هو الشراع الذي يرفع من شأنها، الجمالي وخاصة طابعها الدينامي والحيوي، ويشرط قدرته على

⁽³⁾. CCAcentre de communication avancé.

مواجهة الرياح في وجهة بعينها وفق مسار جيد، فإن الدراسات السوسيو - أسلوبية هي التي توفر له الخرائط الاجتماعية والمناخية للذهنيات من أجل اختيار أفضل الأشرعة وضبطها بشكل جيد مع الظرفية هنا والآن.

السوسيو - أسلوب: خرائطية ومناخ اجتماعي:

لقد كانت غاية المنهجية السوسيو - أسلوبية التي تمت بدورتها بشكل تجريبي وتم التصديق عليها في فرنسا منذ أكثر من 15 سنة، هي دراسة الساكنة، أي المستهلكين والمواطنين والجمهور والشخصيات الخاصة في قطاعاتهم الحياتية والعملية وفي كل أبعاد السلوك، والأراء والآراء والدّوافع الأكثر عمقاً والحساسيات والتوجهات المستقبلية.

ومن أجل ذلك وضع مركز التواصل المتقدم في فرنسا ترسانة من الدراسات والأبحاث الاجتماعية الفريدة من نوعها، فهي تقوم سنويًا باستملاج عينة تمثيلية من الساكنة تتكون من 3500 شخص حول كل تفاصيل حياتهم وكل أبعاد أنشطتهم: ما يتعلق بالسياسة ومشاكل المجتمع والحياة الخاصة والعائلية وتنظيم حياتهم وتقويم العمل والراحة والرياضة والعطلة القراءة والصحافة وسماع الراديو ومشاهدة التلفزيون، والحياة الجمعوية والسلوك الاستهلاكي والثقافي والأبطال والرموز الأكثر جاذبية والتردد على المتاجر وشبكات التوزيع والمواقف الاقتصادية في مجال الإدخار أو الإنفاق، والميل إلى الاستهلاك في مختلف قطاعات الأنشطة، امتلاك المنزل وإعداداته، مواد الاستهلاك والتجهيز والحساسية تجاه الإشهار والتعليق والتخفيضات، وكل الأدوات الخاصة بالتسوق والشراء والقضايا الخاصة بالتواصل الاجتماعي

والدعائية السياسية... يشكل هذا البنك الاجتماعي للمعطيات الخاصة بأسلوب الحياة أداة فريدة تقدم لنا مقترباً إحصائياً وكثيراً بالغ التنوع حول الإشهار، حيث يمكن دراسة التواصل، الخاص بكل ساكنة، منظوراً إليه من زاوية أسلوب الحياة كالسن والجنس والمهنة، لا باعتباره ظاهرة معزولة (الإشهار)، بل ضمن السياق العام لكل السلوكات وكل المواقف التجارية وغير التجارية.

يتم تحليل الإشهار في الدراسات الخاصة بأسلوب الحياة في ارتباطها مع استعمال الوسائل والمارسات الثقافية: وهذا يعني ربط أنواع وحساسيات هذا الجمهور تجاه الإشهار بأنماط الإخبار المفضلة، في المحتوى كما في الشكل، وتحديد علاقة هذا الجمهور نفسه بالراديو والتلفزيون والسينما والمسرح والصحافة اليومية والمجلات الإخبارية أو مجلات الموضة.... يتعلق الأمر في الإشهار عند الإشهاري بطريقة في النظر إلى الجمهور المستهدف، لا باعتباره جمهوراً للإشهار، بل باعتباره جمهوراً عاماً ل الاخبار يتميز بمقتضيات في التواصل وحساسية تجاه الكلمات والصور والتصنيف والبث. إننا أمام هدف ثقافي وليس مجرد هدف تجاري. واستناداً إلى ذلك سيكون بإمكان الإشهاري بلوحة استراتيجية في التواصل التجاري باعتباره عنصراً داخل حقل الاخبار المفضل عند جمهور يندمج بشكل متناغم من حيث التشابه أو التقابل مع دفق من الإرساليات الجذابة المحفزة والمفهومة عنده. إن الإشهار ليس سوى إرسالية من إرساليات "الإيكولوجيا الإخبارية" التي تميز كل جمهور مستهدف. إن الاندماج المتناغم (وهو ما لا يعني التشابه الركيك والضحل) في هذا النسق معناه التواصل. ذلك أن التوجه بشكل أعمى إلى جمهور ما بحثاً فقط عن وقع، دون الاهتمام بنمط اقتصاده الإخباري، لا يعني التواصل.

فمن خلال بنك المعطيات الخاصة بأسلوب الحياة، سيفهم الإشهاري بشكل أفضل، عن أي جمهور يبحث، وماذا يفضل هذا الجمهور، وما هي الأساليب الإشهارية المفضلة لديه، وكذا نوعية المنتجات التي تجذب انتباذه، وفيما هو أبعد من ذلك، نحو أي استهلاك يميل وأية ملكية وأي استعمال يمكن أن يحدد موقفاً عاماً من أسلوب الحياة من خلاله يندرج الفرد في عالم الأشياء ويدمج الموضوعات في حياة مستهلكيها. يتميز كل أسلوب في الحياة بإيكولوجياه بایكولوجياه منتجات وموضوعات وخدمات موازية لإيكولوجيا الإرساليات والتواصل الثقافي. فلا يمكن للإشهار أن يتغافل الموقف الذي تحمله الموضوعات في حياة شخص ما، ولا يمكنه تجاهل صورة الآنا التي يبحث عنها المستهلك والتحكيم المادي والرمزي الذي يمثله كل اختيار للاستهلاك، والكون المخيالي والاجتماعي الذي ينسجه العدد الهائل من الموضوعات التي تؤثث أسلوب الحياة. فمن خلال الدراسات المنجزة حول أسلوب الحياة، يملك الإشهاري الوسيلة الأفضل للاءمة لغته ورموزه مع النسق العام لموضوعات المستهلك، ذلك أن الإشهار ليس سوى لباس من نور يوضع على هذه الموضوعات، وعليه أن يعبر عن فلسفة اكتسابها وامتلاكها.

وسيجد الإشهاري أيضاً في بنك المعطيات الخاصة بأسلوب الحياة، تطابقات بين الحساسيات الإشهارية والواقف الرئيسية السوسيو - سياسية، بالمعنى الواسع الكلمة: انفتاح على التجديد والحركة، وانفتاح على التكنولوجيات والتنوع، وال الحاجة إلى الحماية والعنون، ومصداقية الصور المؤسساتية، مؤسسات الدولة أو المؤسسات الخاصة، فرنسيّة كانت أو متعددة الجنسيّة، سيجد فيها الردع أو التمجيد، الغنى

والمال والاستهلاك والجسد والميدونية⁴، والانخراط في سياسة التقشف أو الدفاع عن المكتسبات المعيشية باعتبارها ملكاً أو جزاءً؛ وبطبيعة الحال هناك الحساسيات السياسية والنقابية، وسيناريوهات التطور الاقتصادي والاجتماعي المستقبلي، والتصور الذي نملكه عن الأزمة وأمكانيات التكيف... يتعلّق الأمر باستهلاك مواد أو خدمات، وبقابلية استقبال الصور والماركات المرتبطة بها، لا على مستوى الحاجة الفعلية المادية، بل بكل المناخ الاجتماعي حيث يكون للقضايا الكبرى والقضايا السياسية ثقلها. إذ أن فهم موقف ورد الفعل السياسي الاجتماعي لجمهور ما، معناه امتلاك الوسائل لتحويل الإشهار إلى صدى لانشغالات المرحلة، سواء كان ذلك من أجل مرافقتها أو تعويضها بالحلم. وفي العمق، فإن الإشهار هو من طبيعة سياسية، لا في فعله التجاري، بل في رموزه وأفكاره التي يعمل على إشاعتها، ولا يمكن أن يتعامل مع جمهوره باعتباره مستهلكاً، أي زبوناً، بل عليه أن يتوجه إليه باعتباره مجموعة من المواطنين.

وفي الأخير، توفر الدراسة المتعددة الأبعاد لأساليب الحياة آفاقاً للربط بين الحساسيات الإشهارية للجمهور مع حساسيته هو ومع أنماط الترويج التجاري أو التنشيط الاجتماعي: نوع التجارة، ترويج أو تنشيط، ألعاب ومسابقات، حفلات وهدايا، الإخراج والتعليق والتحفيضات الخاصة في الأثمان، أو سلسلة خاصة من المنتجات، خدمات قبل البيع وبعده، معلومات وبيانات الإرشاد والنجدة.... وبالإضافة إلى ذلك، هناك استراتيجية للتواصل، سواء كانت تجارية أو اجتماعية، فعلى

⁴ الهيدونية من الإغريقية *hedonism* التي تعني اللذة. والأمر يتعلق بنزعة فلسفية تقول إن الغاية من الوجود الإنساني هو الحصول على أكبر قدر من اللذة بأقل مجهود ممكن. (المترجم)

الإشهار التوجه إلى التواصل الشامل، مستعملاً في ذلك كل وسائل الاتصال مع جمهور عينه، وسائل جماهيرية في اتصالات شخصية، تواصل مادي بإرساليات توسطية، صور متحركة... ولهذا لا يمكن للإشهار تجاهل أي نوع من الأخبار يحتاجها المستهلك من أجل تنظيم اختياراته، سواء كان ذلك من أجل العثور في أنماط إخبارية أخرى على عناصر مكملة للإخراج الإشهاري، أو من أجل البحث فيها عن حشو أو تدعيم لهذه الصورة. ويعود الإشهار عند عينة من المستهلكين أساسياً، وهو عند آخرين مكملاً يمكن الاستعانة به. إن الإبداع، انطلاقاً من أسلوب الحياة، معناه خلق إشهار يندرج ضمن نسق شامل ومنسجم للتواصل والترويج الحي من خلال إرادة استراتيجية وحيدة.

يعتبر التثمين الصريح للستاندلينغ، الثمن والجودة العالية في حالة سيارة، موقفاً سياسياً في الإشهار. والأمر كذلك في التركيز على قوة المحرك وسرعته في السيارات، رغم أن السرعة مقننة في الطرقات في مستوى أقل مما يقوله الإشهار... وهو أيضاً إرسالية سياسية لا يختلف في شيء عن حملة انتخابية بأسلوب ساخر يستعمل الباروك أو الشرائط المchorة ويستعمل الهزلي كذلك، كما فعل ذلك الحزب الاشتراكي سنة 1986. يجب النظر إلى حالة ميتران سنة 1981 من خلال تلك الصورة الشهيرة حيث يحتل الرئيس المرشح الواجهة علىخلفية قرية تشير إلى عمق ريفي، باعتبارها إرسالية سوسيو - ثقافية.

إن استعمال التلفزيون أو السينما باعتبارهما وسيطين أساسيين، في حملة إشهارية، لا يشكل اختياراً تقنياً للتخطيط الإعلامي فقط (media planning⁽⁵⁾)، ولكنه يعد اختياراً سوسيو - ثقافياً في اقتصاد وإيكولوجيا

⁽⁵⁾ مفهوم يحيل على مجمع العمليات والدراسات الفررورية لتحديد معايير الترويج الإشهاري. (المترجم)

المعلومة: فالتلفزة معروفة بطابعها التبسيطي والتقطيعي للمنتجات الجديدة، كما للمنتجات العاديّة عند الجمهور الذي يتميّز بنزعته الماديّة، أمّا السينما فمعروفة بحظوتها عند الجمهور الفضولي المكتشف والمجدّد، إنّها تحول أكثر الماركات عتاقة أو أكثرها نفعية إلى منتجات ضمن مغامرة مخيالية خارقة. ولكن اختيار بريما Prima (مجلة نسائية) أو صحافة القلب من أجل التواصل مع جمهور حميمي، ليس بدون دلالة أيضًا، فال اختيار لوموند أو ليبيراسيون أو RTL⁽⁶⁾ يشكّل اختيارات سياسية وثقافية، تماماً كما هو اختيار تقنية التخطيط الإعلامي.

وبالمثل، وفي أفق "الوسائطية الشاملة" وسياساتها، فإن استعمال التعليب في أسلوب وظيفي بشكل صريح وبارد، أو باعتباره سندًا لقصة أو خرافة أو رمزية، يتجاوز الاختيارات التقنية المحسّنة للتسويق لكي يخضع أيضاً لمبادئ اختيار ثقافة تجارية.

لقد خضعت كل هذه المعطيات للدراسة في أساليب الحياة من زاوية مزدوجة: زاوية الأداة التقنية التجارية عبر مفاهيم الإنجاز الجيد والواقع والمصداقية والإقناع، ومن الزاوية السوسيو - ثقافية أيضًا من خلال مفاهيم التبيئة الاجتماعية والتحفيز والقدرة على التماهي عند الجمهور المستهدف، حسب أسلوبه الحيّاتي. فكل هذه المتغيرات التي تعد جزءاً من "تواصل مختلط" يمكن تحليلها وفق الشرائح السكانية، ووفق الذوق والحساسيات الإشهارية التي يمكن الكشف عنها عند هذه الساكنة على المستوى العملي والملموس، وذلك في الكلمات وفي الصور وفي الإخراج وفي التصنيف الذي تخضع له يومياً. ولكن التحليل السوسيو-ثقافي لاستراتيجيات الإشهارية النسبية يذهب إلى أبعد من مجرد القيام ب مجرد

⁶ RTL و NRJ : قناتان تلفزيتان. (المترجم)

للأذواق والألوان المختلفة للجمهور: يتعلّق الأمر بمعرفة أفضل لنسق الإخباري المفضل من أجل الوصول إلى الجمهور المعتبر باعتباره يشكل ميكرو - ثقافة.

إشهار خاص لثقافة جزئية أصيلة

ترسم الدراسات الخاصة بالسوسيو - أسلوب خريطة اجتماعية وثقافية وسياسية وتجارية واقتصادية وإشهارية أيضاً... وتنظم المحاور الكبرى لهذه الخريطة فضاء تتقابل فيه، ضمن دوارة للريح (rose au vent⁷)، اختيارات كبرى لمفاهيم وقيم وثيمات: يقع القطب اليميني في "الشرق" على خارطة أساليب الحياة الخاصة بسنة 1986 الذي نشره مركز التواصل المتقدم لفائدة بعض الجهات التجارية، إنه قطب يحيل على قيم النظام والاستقرار والكلاسيكية والحس السليم والتقليد والأمان النفسي والمادي والعون والخدمة والتکفل... وفي المقابل، "في الغرب" على اليسار، يختص القطب السوسيو - ثقافي بقيم الحركة والتجدد والمغامرة والاكتشاف والجدة والموضة واللامتناطية والتحرر... ونعثر في "الجنوب" في المقام الأول على مفاهيم وثيمات للدقة والجدية والتنظيم والاقتصاد وعقلانية الاختيار... وفي "الشمال"، هناك، على العكس من ذلك، الفنتازيا والملونة والفرجة وحب المظاهر والتبرج والستاردينج والاستمتاع... وهكذا، تجد الثيمات الإشهارية الكبرى، من التراكم المادي إلى الإنفاق المفرط في مواد بدون نفعية، ومن الرفاهية إلى الظاهر،

⁷ rose au vent دوارة للريح أو وردة في الريح : يتعلّق الأمر بصورة مجازية تشير إلى نقط الاستدلال الأساسية في الكون : شمال جنوب، شرق غرب. (المترجم)

ومن النفعية إلى البذخ، ومن قيمة الموضوع إلى القيمة المضافة، ومن جودة المنتج إلى جودة التصميم، مكانها في هذه الخريطة، وتكون قريبة من هذا القطب أو ذاك ضمن وردة الرياح هاته.

وتقدم خريطة أساليب الحياة هاته آفاقاً، أي استراتيجيات متناسبة في الإخراج الإشهاري: في "الشمال" هناك إشهار ميال إلى الفرجة الكبيرة، إلى اللون والصور، أكثر من ميله إلى النصوص والاستئارات الشعرية، وميال إلى الزبائن الذين يمكن إغراؤهم عوض إقناعهم من خلال وقع الصور القوية والمدهشة، عوض العقلانية منها. وعلى العكس من ذلك، يهيمن في القطب "الجنوبي" ذوق النص البرهاني والجاجي للوحات المقارنة والخطاطات الباردة والتقنيات والإخراج "الموضوعي" للكاتلوجات. في حين تهيمن في "غرب" الخريطة أساليب حياة الحساسية اللامثلالية التي تفضل الصور المفاجأة والسخرية والتهمك الذي يجب أن يكون بعيداً ما أمكن عن الواقع. وفي "الشرق" هناك، على العكس من ذلك، اختيارات لإخراج عقلاني يومي بشكل مبتذر ينصب على حياة الناس اليومية.

لقد وضعت على هذه الخريطة أربعة عشر أسلوباً حياتياً مجتمعة في عائلات خمس للذهنيات تشكل كلها رواق بورتريهات لأسلوب حياتي خاص، ولعبة للعائلات السبع الخاصة بالمجتمع، كما تشكل لائحة تضم كل الشرائح الممكنة للزبائن المميزين عن بعضهم البعض لا وفق انتسابهم إلى هذه الفئة السوسية - مهنية - اقتصادية أو تلك فحسب، بل أيضاً وخاصة وفق نفسيتهم وسلوكياتهم وأخلاقهم وعاداتهم في كل فصول الحياة... فكل عائلة من هذه العائلات، وكل شريحة من شرائح الزبائن له ذوقه الإشهاري الخاص وحاجاته الخاصة في مستوى الإيكولوجيا والاقتصاد والمعلومة، وهو ما تساهم دراسة أساليب الحياة في تحليلها والكشف عنها إحصائياً.

وبناء عليه يمكننا، من خلال تحديدنا أولاً للجمهور المستهدف، بناء استراتيجية للإبداع الإشهاري لا يكون الفضل فيها للإبداع الخالص فقط، للفنان أو المعلن، ولكنها تقدم فرصة للمبدع لتوجيه موهبته وخياله لكي يجعلها في خدمة جمهور بعينه تكون ثيماته وأسلوبيته وحاجاته الإخبارية مفهومة ومعرفة. ذلك أن نمذجة أساليب الحياة تمكن، من الناحية البنوية، من الإمساك بالاختلافات في أنماط التعرف على العالم عبر المعلومة التي تتجسد في الأذواق بشكل أكبر فيما يخص البنيات والتصنيف والصور والكلمات الإشهارية.

الاختيار الجيد للمتشددين⁽⁸⁾

تود الذهنية "المتشددة" في الوقت الراهن، وقد تكون هي الأكثر دينامية في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينات، الوصول إلى نظام المعنى ونفعية الأشياء، ويعود سبب ذلك إلى نزعتها المحافظة التي تبحث عن جذور إيديولوجية وأخلاقية ماضية، معزولة بتقنيات حديثة. مما يتلاءم معها أساساً هو مسلك تواصلي من طبيعة وظيفية ونفعية حيث تتجلى أولاً الغاية العقلانية للمواد والمنتجات والخدمات، وجودة مكوناتها وجودة تصنيعها وسهولة استعمالها ومردودية امتلاكها، كما يستهويها الاقتصاد المطلق أو النسبي للشراء والاستعمال، وباختصار تستهويها خصائص المواد الاستهلاكية في جانبها "الموضوعي"، العقلي والنفعي. إن الحاجة الأساسية الراهنة عند "المتشددين" ليست الاكتشاف المدهش، والانطلاق الغريب والتخلص من الواقع، بل تجذر المنتج ضمن

⁽⁸⁾ les rigoristes المتشددون.

الحقائق الخالدة والأساسية، خاصة إذا كان هذا المنتج جديداً أو يصنف ضمن البذخ والزائد، والترف والمتعة، أي ضمن الحقائق المحترمة والمقبولة بشكل كلي، إنها النفعية البرجوازية. وعلى هذا الأساس، فإن الاستهلاك عندهم هو طريقة في الاستقرار والتتجذر ضمن أبعاد صلبة.

ينقش الإشهار عندهم في مرمر الفضائل الأساسية موضوع يصبح منطلقاً أولياً وأساسياً لا قيمة زمنية له، إنه لا يبلوي ولا يتكسر، إنه اختيار لا يجلب أي خطر مادي، لا اقتصادي ولا اجتماعي، "اختيار جيد"، أي استثمار. وهو ما يعني أن هؤلاء السوسيو - أسلوبيون يميلون إلى الأشكال الخاصة للأسلوبية والإبداعية الإشهارية، وهي أشكال "مسؤولة" "وخلوقة" و"محافظة" و"تسوية".

- قد يكون ذلك تجذيراً أسطورياً للمنتج (أو خدمة أو شخصية أو مؤسسة أو برنامجاً) ضمن الخرافات والموروث، بل قد يكون أكثر من ذلك تجذراً في الأساطير أو الصور النمطية الخالدة المنشقة من عمق الزمن والتاريخ والثقافة: يكتسب موضوع الإشهار بذلك قيمة لا تناقش من خلال ارتباطه بقيم مشتركة بين الجميع يقدسها التاريخ والتراث المشترك، إنها محترمة بشكل قبلي ومضمونة، كما هو شأن الأعمال الفنية في المتحف.

- ويمكن أن يتم ذلك من خلال الشهرة التي يأتي بها زعماء الرأي و"السلطات المعرفية"، من قبيل العلماء والأساتذة والباحثون، ولكن أيضاً من القدماء من قبيل الجدات والحكماء من كل حدب وصوب: حيث لا يمكن التشكيك في المنتج الذي زكته وضمنته شخصية مشهود لها بالصدق.

- وقد يحدث ذلك أيضاً من خلال الإيحاء الأخلاقي اللصيق بالمنتج وبأصوله وبمنجزاته، أي بأسلوب حياة مستعمله أو الذي اشتراه: الحب

الذي تأتي به الجينة على مائدة الطعام، الصفاء الذي يوحى به بياض الملابس، الحنان الذي يأتي به الملين، الحقيقة الصارخة التي تكشف عنها التجربة المقارنة عن قيمة المنتج المشهور له، جزاء العمل أو المجهود المستحق الذي "يضفي رغوة على أجمل اللحظات"... إنها كلها أمثلة على الفضائل المركزية والمبادئ الأخلاقية والمعايير الإتيقية التي يستعملها الإشهار لكي لا يشك أحد في المنتج، تماماً كما لا يمكن التشكيك في الفضائل. لقد حولت ثقافة أساليب الحياة في الثمانينيات والتسعينيات الاستهلاك إلى فعل ثقافي وأخلاقي تكتسب من خلاله تفاهة موضوعات الحياة اليومية بعداً أخلاقياً لاستعادة اليقين، ودون ذلك لن يكون هناك أمان شخصي ولا مقبولية اجتماعية.

طمأنة الماديين

يكشف أسلوب الحياة الذهنية المادية القريبة من الناحية الاجتماعية من الخريطة السوسيو-ثقافية، عن حاجة إخبارية من طبيعة بالغة الاختلاف عن سابقتها: فالمشتراك بينهم وبين المتشددين هو البحث أولاً وقبل كل شيء عن "الشيء"، والهروب من مخاطر التجديد واللامثالية، والهروب أيضاً من الشطط والاستيهامات المبالغ فيها، ولكن ميزتهم تتجلّى في الحاجة إلى تعميم وتطبيع مواد الاستهلاك، كما البرامج السياسية والخدمات التجارية وكذا الخدمات العمومية.

إن العالم، في تصور الذين يتبعون الصور المثالية والتحايل، معقد، بل شديد التعقيد (هو كذلك وفق جرد 1986 لأساليب الحياة الذي أنسجه مركز التواصل المتقدم)، فال التاريخ يتغير بسرعة والمثيرات كثيرة ووافدة من ثقافات غريبة، والمواضيع شديدة التعقيد وتحقيقها صعب

وممارستها متعددة الأوجه... إن الاختيار التجاري عند ذهنية التوجه المادي كبير دائمًا، والمنتجات تتشابه كثيراً ضمن ماركات مختلفة عن بعضها البعض، والمواد المتشابهة لا تستثير كثيراً، والتنافس التجاري والإشهار يضللان.... وضمن ذلك يشعر هذا الجمهور بوجود تعقيد بالغ في العالم، وخاصة عالم العرض التجاري الذي يزيد من خطورته تضاعف المرجعيات وتشظي الماركات والماركات الفرعية في التخصص وفي العروض الخاصة. فحاجاته في السياسة والأخبار والموضة وفي الاستهلاك وفي استعمال السيارات، كما في تربية الأطفال والمطبخ وأيضاً في التملك، هو أن تصبح الحياة سهلة قبل الشراء وأثناءه وبعده وبكل الطرق الممكنة.

إن الوظيفة الأساسية للمعلومة، عند ذوي النزعة المادية، سواء تعلق الأمر بالإشهار أو بالصحافة أو بالدعائية السياسية أو التواصل الاجتماعي، هو توضيح الاختيارات وبنية العرض وتسهيل التوجيه ضمن المكنات المعروضة؛ ثم على المعلومة أن تسهل الاختراق المادي وال النفسي للمنتج، تبسيطه ووضعه في اليد وثبتيته وتشغيله وتجربته، ثم بعد ذلك تبسيط العناية به وبطريقة استعماله. بل إن المعلومة في كل أشكالها يجب أن تكيف بهدوء وأن تطبع وأن تدخل هذا الوارد الجديد ضمن العادات السلوكية في الحياة وفي المنزل، في الواقع والسلوك اليومي والتقاليد الموجلة في القدم؛ فهذا الوارد يشكل دائمًا منتجًا جديداً اشتري أو خدمة مستعملة. بعبارة أخرى، إن وظيفة الإشهار هي تطبيع المنتج خاصة إذا كان جديداً وتكييفه مع نمط سائد في الحياة، ويصدق هذا أيضاً على مرشح جديد للانتخابات، ويصدق على إرسالية خدمة عمومية وقانون جديد، ويصدق أيضاً على شخصية جديدة في المشهد السياسي أو ميدان الأعمال.

هناك في الغالب الأعم إحساس بأن الإشهار يجب أن يثير الدهشة ويفاجئ ويضفي طابعاً سحرياً على المنتج ويجعله يبدو غريباً وليس

خارقاً كما يوحى به استعماله. ولكننا نكتشف، عندما نستهدف هذا الجمهور المادي، إلى أي حد هو في حاجة إلى الطمأنة، كما تبين دراسات أساليب الحياة وتجربة الإشهاريين.

- فمن أجل الطمأنة يمكن أن نستعين بالتقنيات القديمة للإشهار التي تبدو لنا اليوم مألوفة، وأحياناً متقدمة: أن تطمئن معناه أن تبين، أن تضع المنتج ضمن التداول اليومي في الشقة المتوسطة لعائلة متوسطة حيث يخلق استعماله المتناغم سعادة وبساطة بدون اندفاع، ولكن أيضاً بدون مشاكل، ويجد هذا المنتج مكانه بشكل طبيعي ضمن دائرة العائلة وإيقاع العادات والديكور الحميمي للمنزل. إن الطمأنينة مستمدّة من تطبيع ذلك المسكوك الذي نطلق عليه الحياة اليومية.

- قد تأتي الطمأنينة أيضاً من النصيحة: ولكن الأمر لا يتعلق عند ذوي النزعة المادية بسلطة. فالصدقة العزيزة والحمامة والجار في المكتب أو الورشة والزوج والطفل كلهم شركاء ممتازون لا يبهرون ولا يخيفون، فمن هؤلاء تأتي الكلمة الطيبة إلى المستهلكين المنشودين، إنها تطمئن من خلال التصرّح: "هذا المنتج لكم".

- إن الطمأنة هي أيضاً برهنة: "فالتجربة/العذاب" التي يولدها ذلك المسحوق الذي يستعمل لغسل الشوكولاتة وأصفر البيض الملتصق بالجوارب والخرق الوسخة، وحرق الأطفال وتلك الأوراق التي استعملت في تجارب كميائية وتلك المغموسة مراراً في الشامبوان المنافس، وهذه الأزواج الفخورون بعرض أقمصة بيضاء أمام جيرانهم.... كلها أمثلة يسخر منها الإشهار الذي من مهامه الطمأنة من خلال التطبيع ذاته لهذه المشاهد التي لا تصدق، ولكنها تعد، من الناحية النفسية، حقيقة في مسرح الحياة اليومية "لعائلة دوراتن" للاستهلاك.

- وقد تتحقق الطمأنة أخيراً من خلال الضمانة والائتمان، "ميثاق الثقة" عند داري، و"شيكات الضمانة" لنزا، والتأكيد القوي وتوقيع

الماركات الكبيرة التي يتعاطى معها الناس باعتبارها توقيعاً لا يناقش، إلى أشدّها كلاسيكية "الرضا أو التعويض". إن طفأة المستهلك تتم على المستوى المادي، الاقتصادي والتقني.

وفي جميع الحالات، تبحث الذهنية المادية عن الحلم، ولكنه حلم ملموس ومادي ومطمئن: إن المنتج هنا لكي يسهل الحياة لا أن يعدها، ييسر العلاقات الاجتماعية، لا أن يجعلها تنافسية أو تناحية، أن يجمع العائلة لا أن يزرع الشقاق بين أعضائها، أن يعوض صعوبات الحياة لا أن يأتي بمشاكل جديدة. وينظر إلى هذا النوع من الإشهار عادة بأنه غير مدهش، ولا حظ له من الإبداع، ذلك أن العناصر الفنية التي تضفي طابعاً جمالياً على المنتج لا تستطيع التعبير عن نفسها في هذا الإشهار بشكل جيد. يتعلق الأمر هنا بأسلوب إشهاري قائم على حاجة إخبارية حقيقة، وهو ما يميز الحاجة إلى الصعنة من خلال التطبيع. وعلى الرغم من انتقادات المثقفين والمحتكمين بالفن لهذا النوع من الإشهار، فهم يطلقون عليه صفة الشعبية بمعناها القدحي، فإن له موقعه في الساحة وأثبتت فعاليته في الأسواق الخاصة بالمواد ذات الاستهلاك اليومي الكبير، كما أثبتت فعاليته في خلق نوع من الطمأنينة السوسيو - ثقافية.

خلال الأنانيين

إن الحاجة إلى الإخبار، أي إلى الإشهار، عند "الذهنية الأنانية" التي ظهرت حديثاً في دراسات أساليب الحياة منذ 1982 خاصة، هي من طبيعة أخرى. فالأساليب الاجتماعية عند الأنانيين ليست ثقافية بل

حسية، انفعالية وعاطفية، إن المخيال عندهم أسبق من البرهنة العقلية، والغريزة سابقة على الحاجاج.

يتعلق الأمر بأساليب حياتية جديدة، ولدت مباشرة من الأزمة عند الشباب العامل والمستخدمين في المدن الكبرى في المناطق الصناعية، وهم الفئة المهددة بالبطالة، إنهم مفتونون بالتطور التكنولوجي وتستهويهم حاجاته⁹، ولكن الروبوهات تهدد عملهم. إنهم منحدرون من أواسط بسيطة ولكنهم يحلمون بالنجاح الاجتماعي، وعادة ما يكون تدرسهم بسيطاً، ولكنهم عصاميون في ثقافة الروك والشرائط المصورة والسينما والتلفزيون؛ إنهم فقراء يحلمون بالغنى، ومنعزلون اجتماعياً ويحلمون بالاندماج القبلي، إنهم محرومون ويحلمون بالانتقام؛ يتعلق الأمر بجمهور الأزمة وزبائنه ، ويشكل الاستهلاك عندهم مثلاً حياتياً: فالمنتجات/ الرموز وحدها قادرة على أن تمنحهم المتعة والوضع والانطلاق الذهني، إنها تمنحهم "الوجود" الذي ترفضه لهم الحياة المهنية والسوسيو - اقتصادية.

إن الإخبار عند ذهنية أساليب الحياة الأنانية هو في المقام الأول هروب: هروب خارج الواقع اليومي المبتذل الذي يشكون منه. إنهم يبحثون أولاً في الأفلام وصحافة النجوم والاستعراض وفي الأدب الرومانسي وفي الوسائل المتخصصة في الرياضة التي تحتفي بإنجازات المصارعين ومغامري الأزمنة المعاصرة في سباق "باريس - داكار" وسباق الدراجات النارية، عن مخيال قائم الذات خاص بالنجاح الاجتماعي، المادي والمهني؛ إنه نجاح فردي في الحب والخوف أو الإعجاب الصادر عن الآخرين؛ وهي مشاعر تعوض عن حياة يومية للكبت الموضوعي الذي لا يملكون الوسائل المباشرة للخروج منه. إن اقتصاد المعلومة عند

⁹ gadgets غاجات: أشياء تافهة بدون وظيفة نفعية مباشرة. (المترجم)

الأنانيين هو اقتصاد التعويض. ويُخضع الإشهار للقواعد ذاتها، فهو يوفر لهؤلاء المكبوتين وذوي الاستهلاك الضعيف، العجائبي المضاف للموضوعات / رمز ضمن عبادة المظاهر التي يجعلهم يفضلون عامة المنتجات ذات الجودة الجوهرية الرديئة، ولكنها تبدو في الظاهر فرجوية وجميلة وفي قمة الموضة الجمالية والفتازية.

- قد يكون التعويض عند الأنانيين متجسداً في جمال الأشخاص والموضوعات في المقام الأول: إن حب المظاهر في الموضة والشكل الفيزيقي البدين و"النسبة الجميلة"، أو حسية شكل موضوع ما، أو الجمال الصافي لهيكل سيارة، أو حركة رياضية أو جسد نحته رياضة الجري... كلها طرق عند الأنانيين من أجل نسيان قبح العالم اليومي المرغمين على العيش فيه.

- وقد يتحقق التعويض من خلال المتعة الحركية والحسية المباشرة الملموسة واللذة التي يتطلعون إليها، أكثر مما هو إشاع نفسي أو ثقافي: فعوض أن يكون الاستهلاك عندهم استثماراً أساسياً أو حاصل تفكير نفسي، فإنه يعبر عن رغبة في إرواء حاجة مباشرة وفق مبدأ اللذة.

- يمكن أن يتحقق التعويض عند الشباب الأنانيين من خلال الموضة: الانتماء إلى الأقلية المستكشفة التي تجرب المستجدات، حتى وإن كان ثمن ذلك هو السقوط في الهاشمية لإثبات الوجود في عين الآخرين، حتى وإن كان ثمن ذلك هو الفضيحة دائمًا ضمن نسق للظاهر يعد عندهم نمطاً للتعويض عن حياة اجتماعية لا وجود لهم فيها.

- إن التعويض عن شظف العيش الموضعي يمارس أخيراً في الإشهار من خلال التعبير عن الاستيهامات: استيهامات القوة أو العنف (التي يقدمها أحياناً إشهار السيارات أو الموضة اللباسية)، استيهامات "بدون

مستقبل" الموروثة عن حركة البينك¹⁰ Punk حيث يتم التعبير عن اليأس في حياة بلا أفق (استطاع الإشهار بذلك استعادتها في الإعلانات عن سراويل الجين)، وعن استيهامات الغلو والاندفاع والفردية المستفزة....

إن الأسلوب الإشهاري الموجه إلى الأنانيين هو دائماً من طبيعة مغالبة، سواء كان ذلك في الجمالية المفرطة أو في تضخيم الإكسسورات الرمزية، وفي اللقطة الكبيرة المفتونة بالأشكال والانعكاس والألوان على الطريقة الواقعية المفرطة. إن الذهنية الأنانية تعشق الفرجة والاستعراض الهوليودي الكبير، والألوان الزاهية للصور الجميلة المدهشة والمتجردة والحسية الناطقة، أكثر مما تعشق خطاب العالم. يجب أن نتوجه إلى هؤلاء الحسينين من خلال لغة حسية وحركية. إن الصور القوية والرموز المسكونة الراديكالية والفضاءات الكبيرة وغلو البالغ الصغر والبالغ الكبر والعرض جداً والضخم جداً... كل هذه الحالات تمثهم بشكل أفضل مما تفعله التمييزات الدقيقة. وتخاطبهم الصور البسيطة المتمركرة حول ثيمة مهيمنة بشكل أفضل مما تفعله الجداريات المركبة والمتميزة المليئة بالتفاصيل الدقيقة. ويعد التركيب السريع والعصبي، والتصرف المفكك والتضادات العنيفة بين الكلمات والأشكال والرموز أو الألوان والاصطدام العنيف والتمزقات والاقتحام العنيف والخرشات والحركات العدوانية عند أنانيي سنوات الثمانينيات والتسعينيات، اللغة العادية التي ورثوها من ثقافة الروك، وإرسالية يجدون فيها الحاجة في أن يكون لهم بالقوة موقع تحت الشمس: إن الاستهلاك عندهم هو قبل كل شيء وسيلة للوجود في الحياة بالقوة.

¹⁰ Punk البينك : كلمة انجليزية تعني "الصلوک" وتشير إلى حركة احتجاجية ظهرت في الثمانينيات من القرن الماضي في فرنسا. (المترجم)

لعبة أدوار اللاممثاليين⁽¹¹⁾

لقد ظهرت أنماط حياة اللاممثاليين *décales* ابتداء من 1978 وترسخت مع بداية 1980 كرد فعل للشباب المحظوظ للطبقات المتوسطة وذوي التمدرس الطويل، وأطر المجتمع المستقبلية، على الأزمة، وتجلت في شكل لامبالاة وقلة الاهتمام بالقضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية لصالح "نسق - اعتماد فردي على النفس". يتعلّق الأمر بموقف وسلوك المترف الساخر والمستفيد من نسق اجتماعي تنخره الأزمة؛ إنهم يريدون الاستفادة إلى الحدود القصوى من كل ما يوفره العالم الحديث، ولا يكترون لقضايا الساعة، بل يهتمون بالغد التكنولوجي المختلف جذرياً، ولا يكترون لقضايا الوطن الذي يعيشون فيه، وما يهمهم في المقام الأول هو الآفاق الهائلة التي فتحتها العولمة؛ إنهم متسامحون بشكل عميق مع الأشكال الثقافية الأخرى، ومع كل نمط حياتي آخر، ولكنهم في العمق غير متضامنين في الممارسة ولا - امثاليين ومناهضين لعقلية القطيع.

إن الاستهلاك عند اللاممثاليين ليس قيمة في ذاته، وليس قيمة أساسية تقود إلى التراكم والاستقرار البرجوازي الدائم، بل هو لعبة نتفق فيها بحرية بشكل غريزي حيث لا تمتلك الموضوعات أهمية نفعية كتلك التي يمنحكها إياها المتشددون والماديون، إنها تحيل عندهم، على النقيض من ذلك، على المتعة وحدها. ويتفق اللاممثاليون هنا مع الأنانيين في البحث عن استهلاك هيدوني، ولكن لذتهم هي من طبيعة ثقافية وفيها الكثير من المخيالة، لذلك فهي ليست حسية جسدية.

⁽¹¹⁾ اسم بدأ يطلق على فئة اجتماعية ظهرت مع الثمانينات في فرنسا خرجت على كل الخطاطات الاجتماعية السائدة وحاولت أن توسع لنفسها نمطاً جديداً يتتجاوز التقليد السلوكية السائدة. (المترجم)

وعلى الرغم من ذلك، يعد اللامثاليون الذين يحتقرن نظرياً مجتمع الاستهلاك، وعادة ما يكونون منفصلين ثقافياً عن "خيرات العالم"، مستهلكين كباراً وينفقون في كل القطاعات الخاصة بالملتعة والثقافة والسفر والعطل ومتعة الجسد والذهن وفي المظاهر والفتازيا. ولكنهم، بالمقابل، لا يستهلكون كثيراً مواد التجهيز المنزلي وكل المنتجات النفعية اليومية التي تحضر كثيراً عند الماديين والمتشددين. وتعد الثيمات الإشهارية المحفزة على الاستهلاك حاجة أساسية عند اللامثاليون: الانطلاق نحو مكان آخر، في الزمان وفي الفضاء، بعيداً عن الحياة اليومية ذات الاستقرار المادي والتبرجز والإكراهات الاقتصادية التي يعملون جاهدين للانفلات منها رمياً على الأقل. يرمز الاستهلاك عندهم إلى اللامبالاة وعدم الاكتتراث بالقضايا السوسية - اقتصادية المعاصرة:

- قد يكون الهروب عندهم متوجهها نحو المستقبل، من خلال الثيمات الكلاسيكية للتقدم التكنولوجي والدفع به إلى حدود العلم الخيالي.

- وقد يكون نحو المذاق العجيب، نحو البلدان البعيدة، في التاريخ وفي ثقافات الماضي أو المستقبل، واستكشاف أسرار الثقافات الموازية.

- قد يكون الهروب عند هذه الأساليب الاجتماعية "الانفعالية" و"الإباحية" و"الانتهازية" إثباتاً لفردية راديكالية، وخروجاً عن الأعراف، واختلافاً مطلقاً، فلن يكون الفرد عضواً في مجموعة أو شاة من قطيع: وعلى الاستهلاك إذن (خاصة إذا كان يتعلق بمنتجات خاصة بالجمهور العريض والتوزيع الكبير) أن يخفي طابعه الموحد، ويؤكد الاختيارات والتخصصات والسلسلات الصغيرة والخصوصيات لكي يكون موضوعاً فريداً لزبون فريد.

- وقد يكون الهروب أيضاً موقفاً مضاداً من الإشهار ذاته من خلال السخرية والفكاهة، وأحياناً الهزل إلى حد تدمير المنتج: يستهلك المرء منتجاً دون أن يكون مخدوعاً، ويشتريه دون الإيمان به، ويدرك تفاهته... إن حياة اللامثاليين، أي استهلاكهم، وبالتالي الإشهار الذي يحبون، هو لعبة أبدية للأدوار. إن الإشهار المثالي عندهم هو كوميدياً في مسرح الوسائل، لا مكان فيه للجدي والنفعي وتفاهة المصنع والزهو الشرعي للإنجاز والإشباع الذاتي للعمل النجز بشكل جدي. وهذا لا يعني أن أساليب الحياة عند اللامثاليين تتتجاهل كلية جودة المنتج أو الخدمة، أو تتتجاهل نفعيتها وأنها لا تلعب أي دور في سلوكهم الاقتصادي، بل إن الوظيفة الأولى للإشهار عندهم هي تثمين فقط لشيء آخر غير المنتج، قد يكون "بعده الرابع"، أي ما يحيل على الحلم والانفلات. إن العرف عند اللامثاليين هو ألا يتعاملوا بالجدية التي تشير إليها النزاهة السياسية وموهبة النجوم والحقيقة الموضوعية للأخبار الصحفية... الاحترام هو نمط التكيف الأول عند هذه الذهنية السوسيو - ثقافية؛ إن السنن الأول لإشهارهم هو ألا يحترم المنتج ولا يحترم الإشهار ذاته.

ستاندلينغ الحركيين

وفي الأخير، فإن الإشهار يستعيد وظيفته الجدية والعقلانية، مع الذهنية الحركية، ذهنية "المناضلين والمبادرين"، وهم فئة تتكون من أطر المقاولات والمسؤولين الاجتماعيين والنقابيين والسياسيين والجمعيين الذين تحركهم روح المقاولة والتقدم، إنهم طموحون إلى السلطة أكثر من الماديين؛ ولكن هذه الاستعادة تتم بطريقة مختلفة لما هو عليه الأمر عند

الماديين. فالجدية عند هؤلاء من طبيعة نفعية وذرائية واقتصادية، أما عند الحركيين فستكون من طبيعة اجتماعية لها علاقة بالوضع والستاندينج. إن الدافع الأساسي عند الحركيين هو إثبات ديناميتهم وانتصائهم إلى نخبة السلطة والمعرفة والفعل الذي يتحكم في الأفراد والأحداث.

تمدهم كل الوسائل وكل الأشكال الإخبارية التي يستهلكونها بكثرة بأسلحة يستعملونها في صراعهم من أجل السلطة. فالأساس عندهم هو أن يكون المرء أول من يعرف وأن يكون مدركاً لخبايا الموضة والنماذج الطلائعة وكواليس السياسة والأسنن التي تجعل الموضوعات معاصرة، إنها الصفات التي تميز اليوم المجموعة الغنائية يوبي ⁽¹²⁾ yuppy وتعبر عن النخبة أساسية عندهم: وهذا ما يبحثون عنه في قراءة المجلات والاشتراك في رسائل سرية وفرجة الأفلام المتداولة وفي الإشهار أيضاً. إن الستاندينج عند الحركيين ليس غني بل علامة على التميز، إن المال عندهم ليس سوى وسيلة لاكتساب هذه العلامات والمحافظة عليها. وبالحاصل إن إضافات المبدع أهم من المنتج، والموضة أهم من النفعية، والأصالة المخصوصة والشخصنة أهم من السهولة والاستمرارية.

- ويمكن أن يكون الستاندينج عند الحركيين شكلاً من أشكال الفداء الإشهاري لزعماء الرأي، ولكنه مختلف عن وجوه السلطة العزيزة على قلوب المتشددين والنصائح الودية المألوفة عند الماديين: إن أبطالهم هم المبدعون والأسلوبيون والمجددون والسباقون، والوجهة الطلائعة التي تنجح في ميدان الاقتصاد والتكنولوجيا والأعمال أو المغامرة (كيفما كان حقل هذا النشاط).

⁽¹²⁾ yuppy يوبي مجموعة غنائية فرنسية من مدينة إيفرو تنتهي إلى موجة الروك وظهرت في الثمانينيات. (المترجم)

- وعندما يغيب البطل، يمكن أن يصبح الستاندینغ الإشهاري عندهم ركاماً من الموضوعات/ماركات مرغوباً فيها تقوم الموضة حالياً بتصنيفه في بانتيون الإكسسوارات الضرورية للنجاح: يعد الرفع من شأن منتج ما، من خلال وضعه بجانب سلسلة من الموضوعات - علامات جودتها محددة بشكل مسبق ومصادق عليها، تقنية كلاسيكية لمزاج من الإشهار والدعائية.

- وقد يقوم الستاندینغ أيضاً بالإحالة على منطقة جغرافية أو ثقافية قوتها النوعية معروفة بشكل سابق: ففرنسا عند الأميركيين إحالة على فن الطبخ، ويحيل اليابان في فرنسا على التقنية الصناعية، وكاليفورنيا هي أرض يتمتع الناس فيها بنمط رائع للحياة. وفي كل هذه الحالات، فإن الآلية الإشهارية قائمة على الاستعارة: الجودة لا تولد من المنتج ذاته، بل من سياق سوسيو - ثقافي هي البؤرة التي تنبع فيها جذوره، وعليه أن ينصلح فيها حتى ولو أدى ذلك إلى فقدانه لهويته.

- لكن الستاندینغ قد يكون عند الحركيين صورة مؤمثة للنشاط نفسه ضمن الجودة المثبتة في أسلوب حياته، صورة خالصة للأنا تسند لمستعمل الماركة أو المنتج المشهور له: إن تفتح الأطر الشابة الديناميكية من ذوي الأسنان الطويلة، وهم نحيفون وعصبيون، لهم ذقون حادة موجهة نحو الخط - الأزرق للبروفيل، وتترجم الجبهة الدالة على التفكير ما تقوله النظرة المتأملة، واستعدادهم دائم للانقضاض بدهاء على أول فرصة سانحة كما يفعل الثعلب، يتعلق الأمر بـ كلاسيكية GCB⁽¹³⁾ وحداثة راسخة ميزت منذ سنوات الستينيات إشهار الاستهلاك البازخ والترفية والرياضة... إن الأسلوب المستعمل هو "الواقعية الرأسمالية" حيث يهيمن

¹³ classicisme B C إشارة إلى أثر موضة جديدة في التأثير تعتمد الأسلوب القديم ضمن مكنات الحاضر. (المترجم)

الكاستينغ والألوان والوضعيات المسننة بشكل سابق وقيمتها المضافة معروفة... وهذا قد يفسر تضخم الأيروبيك في الثمانينيات والسماء الزرقاء والألوان الباستيلية: خضراء وصفراء، وقد كانت هذه الألوان تحيل، في فترة من الفترات، على الجودة... ويصطدم الإشهار في أحياناً كثيرة بضعوبات في التفتح، ذلك أن الفكاهة والسخرية تعد من الطابوهات، وخالية من السريالية والعجبائية، ولا مكان فيها للأصالة الراديكالية والمقلب، وموقع الطلائعة الغرافية أو الرجعية محدد بدقة... ولكن هذه الصور الإبنالية¹⁴ تشكل أيضاً السنن الضروري للإشهار عند هؤلاء "الذئاب الشباب" الحداثيين.

ثقافة ولدت من ثرثرة الأشياء

وهكذا، فإن التنوع الإشهاري ليس التنوع الوحيد لأساليب المبدعين وحدس وأذواق الفنانين أو ما هو مفضل عند المعلنين، ولا يجب أن يكون كذلك في جميع الحالات، عليه أن يكون أيضاً انعكاساً للشبح السوسيولوجي للمستهلكين والجمهور المستهدف في كل تنوعه وللفسيفساء السوسيو - ثقافية لأساليب الحياة. وتقدم لنا الدراسات التي أنسجها مركز التواصل المتقدم في فرنسا ودراسات أخرى مشابهة في خريطة الولايات المتحدة للإشهار US maping، حقلًا واسعًا ومفتوحًا على كل أشكال الإبداع، ولكن أيضاً تخصصاً من أجل توجيه الموهبة والخيال نحو الجمهور.

¹⁴ image d'Epinal صور إبينال، والأصل فيها أنها ما يشبه النحت على الخشب أو على الحجر ويعود الفضل فيها جان شارل بييلورين JCharles Pelerin الذي كان أول من طبع وأصدر ووزع مجموعة من الصور من هذا النوع في مدينة توجد ف يوسط فرنسا اسمها إبينال. (المترجم)

إن الإشهار هو إخراج ثقافي لمنتج، مادة أو خدمة، شخصية أو مقترن؛ إن أسلوب الحياة هو إخراج لعمل ثقافي لشخصية ما، لنفسيتها وحساسياتها وأشكال سلوكها. يتعلق الأمر في الحالتين معاً بإخراج، بالمعنى النبيل للكلمة: إعطاء معنى هنا والآن لما يشكل افتراضاً خالصاً، إعطاء وجود جماعي لما كان في الأصل فردية غير قابلة للفهم، منح قيمة مخيالية أو وظيفية أو رمزية اجتماعية لموضوع محайд في أصله.

ولا وجود لمجتمع ولا لحضارة ولا لثقافة لا تقوم على إخراج يجعل التبادلات والتواصل ممكناً. وليس من العيب إنتاج إشهار يبيع: إن البيع هو شكل من أشكال التبادل الثقافي حيث تخضع الموضوعات للتحول، تماماً كما تخضع القيم والرموز للتحول أيضاً. وليس من غير المجد أن نخصص موهبة فنية من أجل تمجيد موضوع غذائي، ومسحوق منظف وسيارات وصابون: إن الحكاية الإشهارية لا تتبع الموضوعات فقط، ولكنها تتبع أيضاً بيداغوجياً، تتبع نمطاً في الحياة. وليس عيباً استعمال كل الطاقة الإشهارية من أجل تبلیغ فلسفة وإنسية وبرنامج سياسي: ذلك أن جوهر السياسي هو تقديم رهانات، ولا يمكن أن تكون هناك اختيارات اجتماعية بدون ساحات للحوار، ومنتدى للخطاب... هذا إذا كان الإشهار يكتفي بإطلاق حملة خاصة بالجدل الاجتماعي، ويفتح حواراً عوض تحويل الفضاء الاجتماعي إلى فرجة. إن الطابع التجميلي للإشهار هو إبداع ثقافي، من نفس قيمة كل أشكال الكلام السوسيو - ثقافي: حكاية دينية، تصريح سياسي، كتاب مدرسي.

إن ثقافتنا اليوم هي ثقافة أشياء المعيش الموضعية للاستهلاك؛ وسيكون من المنطقي أن تتكلم فيها الأشياء وتمثلئ معنى وتصبح أستاذةً لأساليب جيدة في الحياة ويؤمن الناس بطابعها المطلق وبكونيتها وخلودها. لقد كان هناك دائماً خطاب حول الأشياء يقود إلى إنتاج ثقافة.

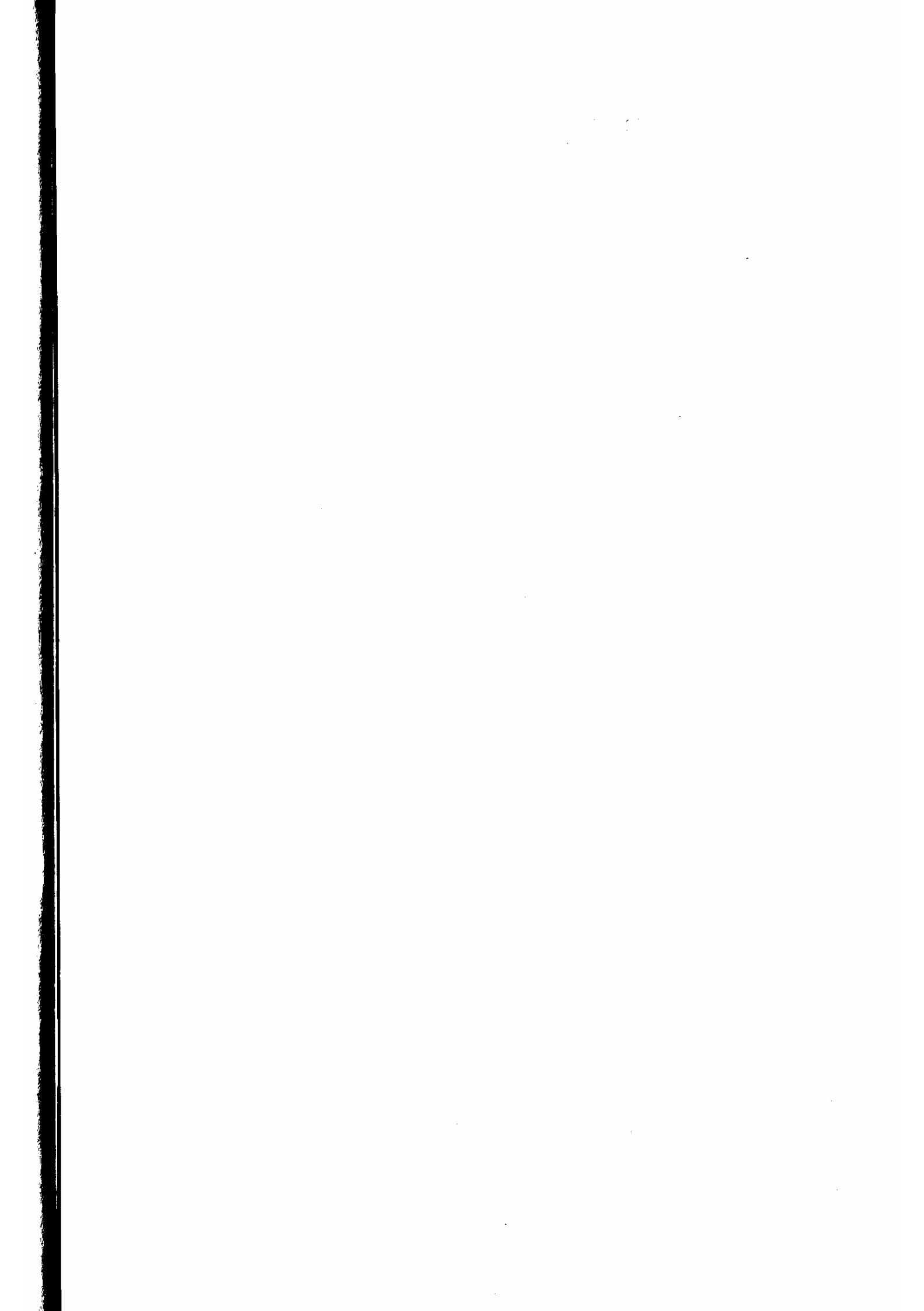
ولكن هناك فترات أعلت من شأنه وضمنته أعمالاً هائلة واستثنائية مازالت تتحدى الزمن، وكان المحسنون الأغنياء يؤدون فيها للفنان أجراه مسبقاً، نظير ثيمة بعينها. ونعتذر على آثار ذلك اليوم في طلبيات الدول ورعاية المقاولات للفنون. وهكذا فقد ترك الأقوية آثارهم، لا في التاريخ فقط، بل في الثقافة ومن خلال الواقع، لقد تركوا نصباً وأشياء هي ما يتحكم في حياتنا اليوم وهي ما يبنين أيضاً محيطنا السوسيو - ثقافي ونسق تمثلاتنا وأساطيرنا ومسكوكاتنا ومخيالنا الذي يغذى الثقافة ويعزز نسيماتنا من خلال أعمال فريدة.

لقد ظهرت مع الإشهار عينة جديدة من "الأشياء الناطقة"، الخاصة بالعصر الصناعي الذي ينتج موضوعات مجهلة ومتتشابهة: فليس الموضوع الاستثنائي والفرد هو الذي يصبح حاملاً للمعنى، بل الموضوع المانيفاكتوري المتعدد. إن الأمر لا يتعلق بإرسالية نهائية موجهة إلى العالم كله، بل بإرسالية هشة موجهة ومتعلقة بلحظة وبمكان وبجمهور محدود؛ إنه ليس خطاباً أرستقراطياً ونخبوياً انبعث من قوة أو عقريّة الفنان، بل بخطاب يحتوي حواراً بين الثقافة المتضمنة في موضوع نفعي، وبين حاجات القيم المضافة لجمهور مفترض... ولكن المشترك بين هذه الأعمال وبين الإشهار سيظل هو قدرة الموضوع على الكلام والانفلات من شرطه النفعي لكي يصبح حاملاً لإرسالية سوسيو - ثقافية. وسيظل هناك أيضاً بعد الثلاثي لهذه الإرسالية، الوظيفية والاستيهامية والوضع الاجتماعي، وسيظل هناك في الأخير الدور الغامض للمعلن أو المحسن وهو يتظاهر بعد الجمهور بخدمة نفعية، ويسلمه في الوقت ذاته إرسالية ثقافية باللغة العمق؛ وبذلك، فإنه لا يكتفي بأن يفرض نفسه على الواقع والحركات، بل يفرض نفسه على أحلامه وأفكاره.

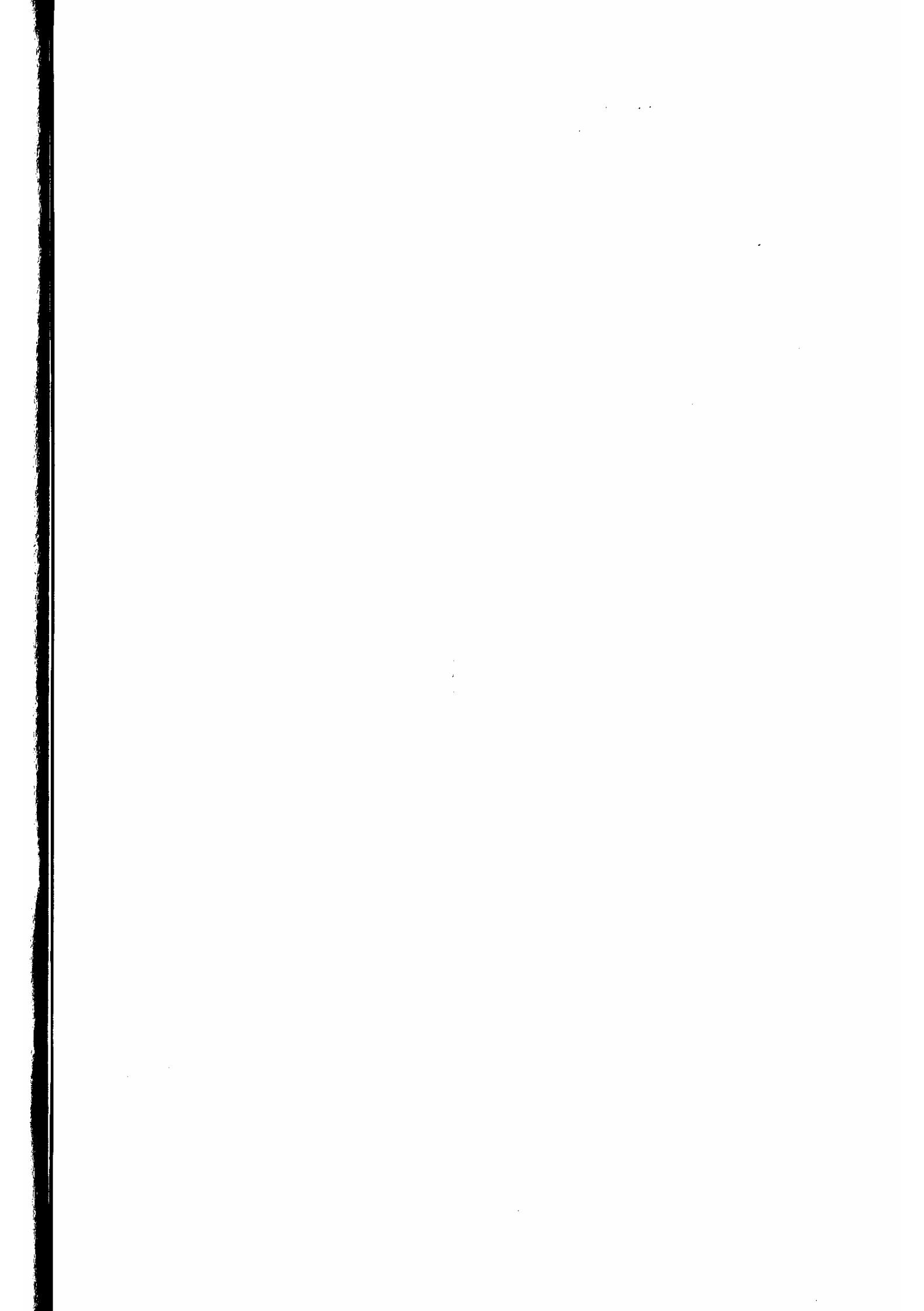
ومع ذلك، بإمكان الموضوع/الرمز أن يمنح نفسه، مع الإشهار، صدى متعددًا تتجلّى من خلاله الدلالات وتجزأ وتوضّح بإطناب، وتولد بذلك

إرسالية حول الإرسالية، كما لو أن المنتج لا يعرف كيف يعبر عن نفسه وحده، وكما لو أن مظهره واستعماله غير كافيين للإمساك بإسقاطاته الثقافية. وبمعنى ما، يبدو الإشهار باعتباره علاجاً لما يشبه الصمت الصناعي الذي طبع الموضوعات، من خلال توحيد أشكال المنتجات وعدها، إلى حد أنها أصبحت خرساء وتتطلب، من حولها (التعليق) وبجانبها (الإعلان)، مؤولاً يكشف عن معنى مخفف. إن تعددية الموضوعات، والتنافس بين المنتجات المتشابهة والمستنسخة إلى ما لا نهاية يولد عياً إشهارياً، حيث تصبح الثيمات الثقافية والمحسنات وأساليب الحياة المسكونة صدى عند بعضها البعض يتضمن التجذر الدائم لنموذج ثقافي، عوض الترويج التجاري لهذا المنتج أو ذاك.

لقد استمد الإشهار من صمت الموضوعات الصناعية، الذي من المفترض أن يعوضه ويحل محله، استقلالية في خطابه. وها نحن نراه "ينسى المنتج" في الانفجار الإبداعي الحالي. لقد بين بذلك أنه ليس في حاجة إليه من أجل حمل معنى، والإحالة على صورية خاصة بالنماذج الثقافية التي يشكل الشراء فيها امتداكاً رمزاً ويشكل داخلها الموضوع ذريعة... تماماً كما أصبح التبشير الديني، في أزمنة أخرى وأمكنة أخرى، معارضة تنفلت في ذاتها من الممارسة الدينية، فهي تحمل غايتها في ذاتها، ولكنها مولدة مع ذلك للثقافة وإن كان ذلك بطريقة مستقلة. وهكذا، فإن الإشهار يبدو حالياً وكأنه يكتسب استقلالية وظيفية من خلالها يثبت نفسه باعتباره خطاباً ثقافياً مهيمناً في زمننا وفي بلداننا. إنه أداة اقتصادية في الأصل وأيضاً إنتاج مستقل للمعنى تعمد طموحاته إلى تجاوز وضع المنتج الثقافي لكي يصبح مبدعاً للثقافة.

خاتمة

دور الإشهار ومسؤوليته الاجتماعية

عرف الإشهار ازدهاره الكبير في الوقت الذي بدأت فيه شكوك الأزمة تنهش الأحلام الكبيرة التي جاء بها مجتمع الوفرة. فالكل يحاول اليوم الاستعانة به من أجل الدفاع عن القضايا العمومية الكبرى، في الصحة الاجتماعية والتخفيف من استهلاك الطاقة. فهل هو سلاح بغایة ربحية وأوّل هو أداة في يد الحكومة بغایة تربوية... ماذا يمثل الإشهار اليوم في المجتمع ومن أجله؟ فإذا كانت علاقته بالمحيط علاقة إشكالية، فإن المواقف النقدية منه ليست جديدة، فهي موزعة تقليدياً على ثلاثة مستويات:

- أولاً يهاجم الأخلاقيون عادة الوعود التجاري: ما يتعلق "بالحقيقة" النسبية للإعلان، و"جودة" المنتج المشكوك فيها، و"النفعية" غير الصحيحة لاستهلاك مادة ما، و"الغريرة" المفخخة لشراء ما... إن الاعتراض على الإشهار يستند إلى أخلاق الحاجة والرغبة، أي إلى السيكولوجية العقلانية والحمل... ولكن لا يتعلق الأمر هنا سوى بشكل؛ وإذا ركزنا كثيراً على الحكاية، فإننا سننسى النسق.

- ثانياً يتساءل الاقتصاديون حول جدوى التقنية الإشهارية في ضبط الاستهلاك، دون أن يتفقوا على فحوى التبذير الذي يؤدي ثمنه

المستهلك في النهاية، وكذا على ضابط يقود إلى انخفاض السعر من خلال تطور الاستهلاك.

- أما السوسيولوجيون، ثالثاً، فيحللون الوظيفة الإشهارية ضمن نسق الأشياء (بودريار) وحضارة الاستهلاك (إ. موران)، فحين ينتفي كل لقاء بين المنتج والبائع يتحقق "الإنسان السحري" بالصور لكي يعوض عددا هائلا من المكتبات. إن الإشهار يغذى ماديا وتحريرا كل الوسائل: هل هو عmad وحارس حرية الصحافة، أم هو محسن مستبد...؟ وهنا أيضا تتعارض التحليلات ويستمر الصراع.

ولكن الإشهار لم يُدرس باعتباره نسقاً تواصلياً اجتماعياً فيما هو أبعد من المقتضيات التجارية المباشرة. قد يكون سبب ذلك أن مهنة الإشهار تعلن عن نفسها فقط باعتبارها أداة تجارية مبتذلة تجريبية ونفعية مباشرة. فوراء القيام بالترويج التجاري عن بعد، الذي هو دور الإشهار الأساسي، هناك نسق من التأثيرات الاجتماعية أوسع بكثير مما أشرنا إليه سابقاً. فالخيالة التي تقوم بها التقنيات الإشهارية أحياناً تجاه السلع لصالح رجال السياسة، والحملات التربوية والدعوة إلى عدم الاستهلاك توضح ذلك جيداً.

فمن خلال الإشهار والكلام التجاري، ومن خلال الخدمة المفضلة، وأيضاً من خلال التجارة، تستغل وتتطور آلية من ميكانيزمات التواصل الاجتماعي، هو الأهم دون شك في التاريخ. ولا يُعد هذا النسق بموضوعات فقط، بل يَعِد بأفكار وقيم ولغات وأنماط في الحياة وفي الفكر. إنه نسق يحرض حالياً على الادخار وعلى الإنفاق بالطاقة نفسها وعلى الطاقات نفسها؛ نسق يمكن أن يسوق بتقنيات متشابهة وحجج تجمع المسرات، تجمع بين التقشف والقناعة، وبين ملذات الكحول والتدخين، أو الولادة أو منع الحمل.

و حول هذا المظهر الخاص بالنسق الإشهاري تنصب كل التساؤلات، في ظرفية تكشف بوضوح عن القيمة الحضارية لنظام اقتصادي ما. و يعد الإشهار، داخل هذا النظام، الذي هو أداته، مؤسسة اجتماعية هامة. وما قمنا بتحليله في هذا الكتاب، فيما هو أبعد من مفارقات الإشهار، هو منطق المؤسسة الإشهارية في طبيعتها وأثارها، وفي آلياتها وموضوعاتها أيضا. إن الإشهار ظاهرة اجتماعية، إنه فعال في تنشيط التطور الثقافي؛ فهو يساهم في نمذجة المحيط وأنماط الحياة المتغيرة. إن الأمر يتعلق بذلك هذه الآلية، ذلك أنه لا يكتفي بالاتجاه في موضوعات، إنه يروج، بالإضافة إلى ذلك، لأنماط حياتية وأنماط حضارات.

الإشهار ثقافة

يدعو الإشهار إلى استهلاك موضوعات وخدمات ومواد وتجهيزات مادية. ولكنه يتخلص منها لكي يحتفي بصور وعلامات ورموز؛ ذلك أن الموضوع داخله يجذب إلى الاختفاء خلف الإحالات الذاتية، بل قد يصبح غائبا في بعض الإعلانات الشهيرة. وهناك أكثر من ذلك، فقد تتجمع الموضوعات داخله وتمتزج فيما بينها ضمن عائلة ورموز وأنماط حياتية: لن يكون الموضوع حينها سوى ذريعة وسند لبصرية (imagerie). وعلى هذا الأساس، لن يكون موضوع الإشهار في نهاية التحليل هو الجبنة بورسان وكريمة إيف روشي وشامبوان كلوران ومارجرينا بلانتا ونهدية بلاطيكس والمعطر فا، والغسالة فوديت، إن موضوعه هو ما ينتمي إلى "ال الطبيعي".

و"ال الطبيعي" هو الذي يباع ويُشتري ويُقترح ويُستوعب... فخلف حوار التأثير التجاري بين المعلن والمستهلك يتجلّى حوار آخر، وميزان

قوة آخر، هو ذاك القائم بين المجتمع والذات الاجتماعية. فخلف الإرساليات الاستهلاكية نقرأ إرسالية الحضارة.

ذلك أن مادة الإشهار ذاتها هي من طبيعة سوسيولوجية، فانطلاقاً من منتج محدد موضوعياً يقوم الإشهار بلغة كبيرة من أجل إقامة تواصل: وما يقدمه في النهاية ليس صورة عن المنتج ذاته، المنتج الوظيفي والنفعي، بل صورة مؤمثلة للمستهلك النوعي. فما نستهلكه هو صورة عن الآنا، ولا أهمية للمنتج إلا باعتباره سندًا لهذا التمثيل الذي يُعلي من شأن أسلوب في الحياة. وهذه الصور ذاتها منحدرة من السياق الاجتماعي للتواصل، ذلك أن الإشهار لا يتوجه أبداً إلى فرد، بل إلى مجموعة من المستهلكين: فبالإضافة إلى الإشباع السيكولوجي يقترح الإشهار على المستهلك انتماء اجتماعياً. وهكذا، فإن وظيفة الإشهار هي الضبط الاجتماعي، وضمن هذا السياق يتحدد موقفه. حينها يصبح موضوع الاستهلاك قيماً ثقافية يرمز إليها المنتج ويجليها.

ومن أجل النجاح في الدفع بالمستهلك إلى الشراء، على الإشهار أن يقدم له، من أجل التماهي التحفيزي، صورة عن الآنا تكون متطابقة مع انتظاراته. وهذه الانتظارات مشروطة بالمحيط السوسيو - ثقافي، أي أنها معيارية، وعلى الإعلان الخضوع لها ويصبح هو من يدفع إلى الامتثال من خلالها. وعلى الإشهاري أن يجارى ثقافة المجموع، وأيضاً الثقافة الفرعية التي تكونها: تتشكل في هذه المجموعات الفرعية نمذجات لمواقف وسلوكيات اجتماعية واقتصادية.

إن الإشهار مسكون، في شطحاته وفانطازيته وتتجدياته: إن وظيفته هي أن يقدم لجمهوره أسلوباً في الفكر والحياة، ويقدم له مجموعة من القيم المرغوب فيها، أي محفزة ومقبولة في الوقت ذاته، أي قابلة للحصر ومطمئنة وامتنالية. ويصبح الاستهلاك على إثر ذلك طريقة في الاندماج الاجتماعي وتحديداً للشخص ضمن محیطه. يتعلق الأمر إذن بأسلوب في الحياة، وصورة مؤمثلة عن "آنا" المستهلك النوعي الذي غُد

رهاناً للتفاعل العميق بين الإشهار وجمهوره: إننا أمام نموذج رمزي مفعّم بإشاعٍ إيحائيٍ هو الذي يحكم عليه الزيون المحتمل، بمساعدة المجتمع، استناداً إلى قيم منتشرة داخل المجموعة.

وهكذا تتضح الوظيفة الثقافية للإشهار بشكل جلي: إنه يقترح على المستهلكين نماذج للتماهي وقيمًا سلوكية بغایات تجارية والتحفيز على الشراء، ولكنه يقوم بذلك استناداً إلى وظيفة ثقافية تكرس نمطاً في الحياة أو تعمل على تغييره. إنه آلية مفارقة، فهو يجذب إلى قلب مبادئ التواصل الإشهاري: إن الذات الحقيقة للتواصل هي نمط الحياة الموحى به، أي القيم الذاتية. ويصبح المنتج داخلها هو السندي والرمز والتبرير العقلاني. يمكن القول إذن، بطريقة كاركاتورية، إن الإشهار يجذب إلى عدم خدمة المنتج من خلال صوره، ولكنه يستعمل المنتج من أجل نقل نماذج ثقافية.

ولكنه آلية منطقية مع ذلك، لأنّه يقدم للمنتج التجاري أفضل خدمة ممكنة: فمن خلال ربطه بقيم ومعايير اجتماعية، وبنمط للحياة والتفكير، يمنّحه معنى وموقعًا داخل المحيط لا يمكن للاستهلاك بدونهما أن يتتحقق. وفي الوقت ذاته، يلعب النسق الإشهاري، من خلال مجموعة المستهلكين، وفيما هو أبعد من المنتجات، دور الضابط الثقافي. ذلك أن الإشهار منتج اجتماعي والمجتمع هو الذي يمدّه بغايته التجارية وبلغتها. ولكنه في الوقت ذاته مولد للثقافة من خلال فعل الترويج والتجديد وبحثه الدائم عن الأصالة.

يؤثر الإشهار، شأنه في ذلك شأن كل الوسائل التواصلية ومن خلالها، بشكل مباشر في اللغة وفي نسق القيم وفي المعايير الفكرية وفي أنماط الحياة. ويتحدد الإشهار، باعتباره ضابطاً ثقافياً، كمرآة ومحرك ثقافي في الوقت ذاته. وسيكون من التفاهة والسذاجة إذن أن نرى في الإشهار تحالياً تجاريًّا وكلاماً كذباً ومغرياً. فكل إعلان يقترح على الذي

يود تفكيكه نموذجاً ثقافياً يعد الموضع التجاري سنه ورمزه الدائم. إن الشراء هو الثمن الذي يجب دفعه من أجل التماهي مع هذا الأسلوب الحياتي، تماماً كما نشتري بطاقة الحزب.

يعد فعل الشراء، في مجتمع الاستهلاك الواسع، نمطاً في التكيف والتعبير الذاتي. فإن تشتري لباساً داخلياً أو سيارة أو معطراً، معناه أن تتحدد وأن تندمج إرادياً في تشكيل اجتماعي من الأدوار المسكوكة. إن المستهلك يتحدد ويمنح نفسه وضعها ويمتلك دوراً أمام نفسه ووفق رغباته الشخصية، وأمام الآخرين الذين يحكمون عليه، وأمام المجتمع كله الذي يضطره إلى الخضوع إلى نماذجه ومعاييره. لا أحد يستهلك على هواه، ولا أحد يشتري بدون دافع أعمق من الاستهلاك. نحن مستهلكو صور. إن الإشهار بكل تأكيد هو تجاري نشيط وعدواني أيضاً. وهو، من خلال سيكولوجيا الاستهلاك ذاتها، تجل لحضارة الموضوعات والأفكار والمواقف... فما هي وظيفته؟

مرآة محافظة

تقوم الصورية التجارية بمسؤولية أوسع من النزاهة المشترطة عادة، إنها أكثر من تنشيط لنظام اقتصادي، إنه كلام ثقافي ومبشر بأساليب حياتية. ذلك أن فعل الاستهلاك يستمد دلالاته الخاصة وال العامة من البلاغة والرمزية. ذلك أن الذات الاجتماعية في وضعية الاستهلاك مشروطة بشكل كبير بالإشهار الذي يغذيها بالرموز والصور المرضية وبتعويض سحري لمكتباتها. وما يتحكم في الثقافة نفسها هو هذا الكون الخيالي حيث يمتنع أعضاؤه نماذجهم، وحيث تضطر المجموعة ذاتها اختيار مسوكاتها لكي لا تنفلت منها.

إن الحضارة في تحول دائم حسب الدفق الثقافي الدينامي الذي يؤثر بهذا الشكل أو ذاك في كل القطاعات وفي كل المجموعات الاجتماعية، وفي كل المؤسسات وكل أشكال التواصل. وتعد مقاومة هذه الحركة، وهي مقاومة تكون في الغالب غير مرئية، انتكاسة أو اختفاء أو ولادة وظهوراً لأساليب اجتماعية في الحياة وفي الفكر. ففي ضوء هذه المفاهيم الجديدة تتخذ الوظيفة السوسية - ثقافية للإشهار معنى أكثر دينامية.

تمنحُ أغلبُ الأبحاثِ السيكولوجيةِ حولَ الوسائلِ للإشهارِ دوراً وانعكاساً للوضعيةِ الثقافيةِ في لحظةِ بعينها. إن الإشهار، وهو إنتاجٌ رمزيٌ للثقافة، هو بنفسه درجةٌ من التلفزيون والراديو والصحافة، انبثاثٌ دقيقٌ لتطبعاتٍ مهيمنةٍ عند المستهلكين في فترةٍ بعينها وفي محيطٍ بعينه. إنه، كباقي الوسائلِ الأخرى، يكشف عن موقعِ الأهميةِ وسلفيتها القيميةِ ومرجعياتها المثالية، وفي الإجمال يكشف عن شخصيةٍ - نموذج اللحظةِ السائدة.

نسند إلى الإشهار أحياناً وظيفة مرآة أكثر ثباتاً من مرآيا وسائل الاتصال لأسباب كثيرة. إنه متشظي ومفتت وهش، ويفتقر إلى تماسك المنبر الصحفي وصلابته من أجل الالتزام بخط إرادوي للتغيير والتجدد. إنه نفعي وتجريبي، وهو بذلك يفتقر إلى إيديولوجيا وفلسفة لكي يتحدث عن المستقبل. وفي الأخير، فإن الإشهار مرتبط بشكل وقع بالربح المباشر، لذلك يتبع سبيل السهولة ولا يردد إلا آراء المستهلكين المباشرة... وباعتباره مؤسسة اجتماعية، فإن وظيفته تتحدد في المحافظة السلبية على المعايير والمعتقدات والأساطير السائدة وسط مجموعة ما.

إن الإشمار مرآة ثقافية، إنها مرآة بالغة الحساسية، لأنه مجهز بنسقه الخاص لتحديد موضوعه، وبدراسته الدوافع وأساليب الحياة والأراء والمواقف... ويتحدد التسويق بالاستماع إلى المستهلك وتحييـنـ

رغباته؛ والإشهار هو صوته. إن حساسية الانعكاس موضحة بشكل كاف في كل الإعلانات الخاصة بقطاع من قبيل قطاع السيارات، في السنتين الأخيرتين: لقد تغيرت ذهنية المستعملين، ولكن السيارات لم تتغير إلا قليلاً، وبالمقابل لم تتوقف الإعلانات عن التطور. إن الإشهار عند المنتجين وسيلة لرصد مواقف المستهلكين والامتثال لها ظاهرياً، دون أن يقود ذلك إلى خلخلة الإنتاج: فالذى كان يفتح سيارات للسباق سنة 1965 شبيهة بالخيول الوحشية، هو من سينتج سنة 1976 سيارات نفسها، ولكنها ستكون هذه المرة شبيهة بصوف طري بين أيدي أطفال عاقلين. وسيضعها للتداول سنة 1986 وقد اكتسبت مظهراً شرساً.

وقد تكون وظيفة الإشهار باعتباره مرآة للرغبات والتطلعات الحالية لكل مجتمع (وأذن الإشباع والمكتوبات والمنوعات) هي التي تجلب عليه كل هذه الانتقادات. ذلك أن مهمة المرأة ليست هينة ومثلاً على الشعور بالذنب. فلا أحد، ولا وجود لحضارة، تحب أن تكشف بشكل صريح عما تحاول إخفاءه بشكل لأشعوري: سيكون من الطبيعي أن ترد آليات الدفاع الانعكاس إلى المرأة ذاتها، وتتهمها بالكذب والتشويه والتكون المشوه.

يمكن أن ندرس مجتمعاً من خلال إنتاجه التكنولوجي والفنى، ويمكن اختراقه من خلال أنماط استهلاكه. ذلك أن الشراء يستدعي التزام الفرد كلّه بصفته شخصاً وذرة اجتماعية، وسلوك تكييفياً، إن الاستهلاك هو طريقة في الوجود داخل العالم. ويشكل الإشهار انعكاساً مزدوجاً، على المستوى الوعي، لأنماط الحياة والتفكير، وعلى المستوى اللاوعي للقيم والنماذج المثلالية.

وقد يكون قصر وظيفة الإشهار على عكس الراهن الاجتماعي الحديث، تجاهلاً لقدرته على الارتقاء إلى درجة مؤسسة اجتماعية. ذلك أن الإشهار ليس تجمعاً عرضياً لإعلانات: ففيما هو أبعد من تنافر المنتجات والزيبناء والحجج، هناك انسجام نسق التواصل الجماهيري.

وقد تحول هذا النسق في سنوات قليلة إلى أهم الأنماط في المجتمعات الصناعية الغربية في وجوده ووظيفته. فلم يعد الإشهار أحد الوسائل، إنه وسيط شامل، فهو حاضر في كل الأشياء ويعاكي كل أشكالها، ويشرط وجودها ويشوش على جزء هام من فضائلها وزمانها. فهل هناك صحيفة أو قناة تلفزيونية تمتلك نفس قوة التأثير التي يملكها الإشهار؟ لم يعد الإشهار جدلاً هامشياً، إنه لغة شاملة تستعيير مضامينها من الفن الطباعي والأدب والشعر والتكنولوجيا. ولم يعد أداة تجارية متشظية بل كيان، أي مؤسسة نحللها في الجامعة ونحكم عليها سياسياً بصفتها تلك، ونستعملها باعتبارها بائعاً اجتماعياً لغايات أخرى لم تعد منذ الآن تجارية.

لقد حل "الإشهار"، في وجوده ذاته، محل "الريكلام"¹ من خلال امتداده الكمي وتطوره التقني. ومن خلال وظيفته أيضاً ساهم في تطور اقتصاد المعرفة لمجتمعاتنا، أي في جنوحها إلى التسريع بالتحولات. ولقد ساهم في تطور العوامل الخاصة باقتصاد المعرفة، فقد أصبح النسق الاجتماعي من خلاله منفتحاً على تداول مفروض للمعرفة داخلياً وخارجياً. إنه يُنمّي، في اشتغاله اليومي، حساسية خاصة بثقافة التغيير. وبذلك يؤثر في المحيط الاجتماعي من خلال سيرورة التوزيع الجماهيري الواسع، ومن خلال التغطية الشاملة ومن خلال لغته المفتوحة على كل تجديد.

ألم يغير الإشهار من طبيعته ومن حجمه أيضاً؟ ألم يحتل في مجتمعنا موقعاً كبيراً ضمن منابر التواصل؟ لا يلعب، باعتباره صورة تجارية،

¹: réclame: ريكلام، الاسم القديم للإشهار. (المترجم)

الدور الذي لعبه قديماً ويلعبه اليوم أيضاً في أماكن أخرى، الخطاب السياسي أو التبشير الديني أو الفن؟ ومن خلال ذلك ألم يصبح محركاً ثقافياً خالقاً لحضارة إشهارية؟

محرك للتجدد

يستدعي الإشهاري الصانع للثقافة، دون أن يود ذلك أو لا يود معرفة ذلك، انخراط الشخصية العميقة للزبون، ويشكك في النماذج المعيارية للثقافة. إنه يسهم في الدينامية الاجتماعية. وبذلك، فإن الإشهار يؤثر في صورة التجديد والطلائية والتقدم، ولكن يجب ألا يخفى ضجيج بعض الحملات الخاصة الدالة على تغيير حقيقي، الثقل الاقتصادي الكبير لسنوات المحافظة التي وقفت في وجه التطور الثقافي. ذلك أن الإشهار يجد نفسه، على الرغم منه، منساقاً نحو وظيفة تجددية في أنماط الحياة، فهو السبيل الصعب الذي سيقود الإرسالية المجددة إلى الاصطدام بالدفاعات الامثلية للمجموعة الاجتماعية.

إن التجديد الحقيقي هو ذاك الذي يشكك في العادات والمبادئ والمسكوكات القائمة. إن وظيفة الإشهار هي أن يمنحها معنى ووضعاً وصورة إيجابية ضمن نظام الأشياء. فإذا لم تكن له القدرة على خلق حاجات جديدة، كما يقال أحياناً بشكل ساذج، فإن فضله يمكن مع ذلك، في ربط التجديد برغبة خفية، ولكنها دينامية، ووصلها بانتظارات آخذة في النمو، وأن يربطها بنمط في الحياة والفكر، بصورة عن الأنما.

ولكن هذه التجديدات الواقعية قليلة، لا كما يوهم بذلك بوق الإشهار: إنها تقنيات جديدة تنزاح عن المرجعيات التقليدية الخاصة بالجودة أو البذخ (آلات التصوير الجيبيّة الجديدة)، إنها أنماط لاستعمال جديد يقلق الزبون (السدادة الصحية الخاصة بالدورة الشهرية

(tampon)؛ شروط جديدة للاستهلاك تزحزح العادات المألوفة (اقتصاد الطاقة)؛ التشريع الجديد الذي ززع أخلاقاً راسخة (منع الحمل). وسواء كانت هذه الحركات التجددية تجارية أو اجتماعية بمعنى أوسع، فإن جوهر الجدة لا يتحدد إلا من خلال العروض التي تحت على تغيير جذري للذهنيات والسلوك.

وهو ما يعني أن الإشهار سيشتعل باعتباره لاقطاً هوائياً للتغيرات السوسيو - ثقافية. ذلك أن التجديد لا يمكن أن يستنبت إذا كان متقدماً جداً على تطور أساليب الحياة العامة: إنه يستخدم ككاشف ومسرع للميول التي كانت ضمنية وفي حالة كمون.

على الإشهار مراقبة الدفق الثقافي من أجل الكشف عن التوجهات وعن ديناميكتها وقياس درجة نموها في قطاع سوسيو - اقتصادي. وعليه أن يحلل ما هي أنماط الفكر وال موقف والقيم والصور وأنماط الحياة والاستعمال والأشكال السلوكية الجديدة التي تتضمنها هذه الميول عند الجمهور. حينها سيستطيع، باعتباره لاقطاً ثقافياً، القيام بدوره التجاري: ربط العرض بالميول التجددية للطلب.

ولكن عادة ما يكون الربط صعباً ويصطدم بمقاومة المجموعة الاجتماعية المتشبّثة بأساليب حياتية تقليدية وتقاوم هي ذاتها التغيرات السوسيو - ثقافية. إن الميل الإشهاري عندما لا يقتضيه التجديد، يكون امثاليًا ومحافظاً. حينها يجب أن تتحدث عن حصار ثقافي، لأن الكلام التجاري يتوجه نحو الماضي من أجل العناية بأنماط الاستهلاك وصور المستهلك والقيم التي تجاوزتها الراهنة الاجتماعية. وهذا هو المأخذ الأساسي على الإشهار، كما صاغتها السوسيولوجيا الأمريكية، خاصة عند فريidan B Friedan: قد يقف الإشهار في وجه التطور الراهن لوضع المرأة ودورها. وهو ما حصل في فرنسا حيث ارتفعت حديثاً أصوات تنتقد هذا الموقف، بل تحولت هذه الموقف إلى ثيمات سياسية لدى الحكومة.

ويكفي للاقتناع بذلك القيام بتحليل المنتجات الخاصة بالتنظيم: ليس هناك في الصورة سوى ربة البيت النموذج الخاضعة لحماتها وجارتها والمحترمة للمبادئ الكبيرة والباحثة عن الداخل الكامل لكي تثير إعجاب سيدتها ومولاه... وهناك قطاعات اقتصادية يمكن أن تقوم بالتحليل نفسه. وهناك منتجات ذكرى أيضاً، وإن كان ذلك غير واضح بشكل كاف.

وسيلعب الإشهار حينها دوراً دينامياً كما هو الشأن في التجديد: إنه يشكل الكرة التي تضاعف فرص تغيير معايير السلوك والتفكير. ويمكن للتجديد المزيف، تحت يافطة التجديد، أن يكون محافظاً: هناك العديد من الإعلانات "الإيكولوجية" التي تقوم في الواقع الأمر بتدعيم المسكوكات القديمة في ثوب حديثي.

ويمكن للنزعـة المحافظة أيضاً، كما هو الشأن مع طلائعـية خـديجة، أن تضع المستهلك/المتلقـي في حـيرة من أمرـه من خـلال التفاوت بين حـياتـه وبين نـمطـ الحـيـاة المقـرـحـ عليهـ. فإذاـ كانـ يـشعـرـ بـأـنـهـ منـزـاحـ عنـ السـائـدـ الثـقـافيـ، بـطـرـيقـةـ رـجـعـيـةـ أوـ تـقـدـمـيـةـ، وـإـذـاـ لمـ يـكـنـ فيـ المـوـعـدـ معـ الـانتـظـاراتـ وـالـقيـمـ الـاجـتمـاعـيـةـ، فـإـنـ المـتـلـقـيـ سـيـطـورـ آـلـيـاتـ لـلـمـقاـوـمـةـ وـيـرـفـضـ الـإـرـسـالـيـةـ.

فـإـذـاـ كانـ الإـشـهـارـ مـحـركـاـ لـأـسـالـيـبـ الـحـيـاةـ، فـإـنـهـ يـقـومـ بـذـلـكـ بـشـكـلـ مـتـنـاقـضـ، إـماـ باـعـتـبارـهـ مـحـافظـاـ وـإـماـ باـعـتـبارـهـ تـقـدـمـيـاـ. إنـ التـنـافـسـ فيـ سـوقـ ماـ وـفـيـ قـطـاعـ ماـ بـيـنـ مـنـتـجـاتـ مـتـشـابـهـ يـنـتـجـ بـعـثـرةـ لـلـإـرـسـالـيـاتـ الـتـجـارـيـةـ. إنـ النـسـقـ الإـشـهـاريـ يـنـاـضـلـ فـيـ نـهـاـيـةـ الـأـمـرـ مـنـ أـجـلـ التـغـيـيرـ، وـلـكـنـ بـجـرـعـاتـ مـحـسـوـبـةـ، بـطـيـئـةـ وـمـنـهـجـةـ وـتـعـوـضـ بـمـقـرـحـاتـ تـقـلـيـدـيـةـ أـخـرىـ.

فـإـذـاـ كانـ الإـشـهـارـ يـلـعـبـ دـوـرـاـ بـيـدـاغـوجـيـاـ أـسـاسـيـاـ فـيـ مجـتمـعـناـ، فـإـنـ ذـلـكـ يـتـمـ ضـمـنـ حدـودـ مـعـكـنـاتـ إـنـجـازـاتـهـ. يـتـمـ التـقـليـصـ مـنـ رـحـابـةـ الـمـؤـسـسـةـ الـاجـتمـاعـيـةـ مـنـ خـلالـ وـاقـعـيـةـ قـصـيـرـةـ الـمـدىـ، وـلـكـنـهاـ نـفـعـيـةـ الـأـهـدـافـ. وـهـكـذاـ، فـإـنـ دـائـرـةـ فـعـلـ الإـشـهـارـ سـتـبـقـيـ فـيـ الغـالـبـ الـأـعـمـ، فـيـ حدـودـ قـدـرـتـهـ

على عكس الواقع الثقافي الظاهر أو الخفي، والتقطات النفس الحكائي للتيارات الخاصة ببروز أنماط حياتية وفكرية جديدة. ذلك أن النسق الإشهاري هو مرآة اجتماعية وفية، مع هامش في التأثر الرجعي أو السرعة التجديدية، دون ذلك لن يصيّب أهدافه. إن الإشهار هو بورتريه الثقافة، كما هو إنتاج رمزي لها.

ضبط التحوّلات السوسيو - ثقافية

يعد الإشهار، باعتباره حاملاً للمعلومة، إلى جانب العائلة والمدرسة والوسائل، أداة لنقل وتدعم النماذج الثقافية فيما هو أبعد من نشاطه التجاري الأول. إنه يهيئ الفرد/المستهلك لكي يتقبل صورة عن نفسه، وأن يستوعب نموذجاً فكريياً وسلوكياً، إنه يحفزه على تغييرها بشكل ديناميكي أو على تدعيمها والتكيف مع تحولات المحيط وكما هو شأن الوسائل الأخرى، وربما أكثر منها لكونه وسيطاً شاملًا، فإنه يتدخل بشكل يومي في الطريقة التي يدرك بها الناس العالم واستجابتهم التكيفية الواقعية أو غير الواقعية الفعلية أو الذهنية.

ويقوم، باعتباره وسيطاً شاملًا، أكثر من الآخرين، بدور الضابط الثقافي. يجب الاعتراف به ضمن مسؤوليته الاجتماعية باعتباره مؤشرًا حساساً على تحولات أساليب الحياة، وباعتباره أكثر المنابر واقعية في نشر التجديد أو التغيير الخاص بأنماط التفكير والسلوك.

وكل وسيط كبير يختص بوظيفة مهيمنة، حتى وإن كان نشاطه منتشرًا في كل مراحل التطور السوسيو - ثقافي. وهكذا، فإن التلفزيون اليوم في فرنسا هو لاقط، أما الراديو فهو بوق مضخم، وتعد المجلات الإخبارية "مبئراً"، والصحافة المتخصصة "عاكساً"، وتعد الصحافة اليومية الجهوية "مضخماً" أو "صدى"، حسب الحالات. ولكن الإشهار

هو ضابط ثقافي شامل، وهذا ما يجعل منه وسيطاً شاملاً، فتجلياته بادية في كل الوظائف في وقت واحد، وبشكل مفارق إذن، من خلال كثرة إرسالياته. ويقوم في اللحظة ذاتها بتدعيم الطابوهات الأكثر تقليدية الخاصة بالإحساس بالذنب تجاه الجسد الجنسي، ويحفز على البحث عن أشكال أخرى للذة، ويقترح نماذج جديدة للمواقف المباحة للحسية، ويلقن المعرفة التقنية لفسيولوجيا القواعد مضفيًا عليها طابعاً درامياً أو غير درامي حسب الحالات.

إن الإشهار مرآة لثقافة حية. وسيكون من السذاجة والتفاهة مهاجمة مرآة الوقاحة وغير اللائق والساخرية والانعكاس غير المنسجم. إن هذا الانعكاس هو صورتنا نحن. وسيكون من السهل تجنبه من خلال إسناده إلى التضليل المرضي الداعي إلى الاستعانة بقوة أخرى، كما تفعل ذلك الدعاية التي لا تخشى شيئاً. إن الإشهاري ليس سوى نقطة ربط ولا يمكن للحوار القائم بين البناء وبين سلطته الاقتصادية ووظيفته الثقافية وواجباته الاجتماعية، أن ينطلق إلا من الاعتراف بأن هذا الانعكاس هو انعكاس لنا.

إن الإشهار باعتباره كوناً موازياً للممكنتات القريبة، وباعتباره الأمس الأسطوري والغد الطبواوي، وباعتباره حدقة الاستيهامات والرغبات الخفية والإحباطات السرية، هو الحلم الذي تم إيقاظه داخل ثقافة بأكملها، إنه خرافته الحية التي تُسجّت على مهل من حكايات تحضن، في الواجهة التجارية، إرسالية أخلاقية وقيمية وغايات حياتية ونماذج لسلوكيات وصورة للأنا.

لقد أصبح هذا الخطاب المخيالي الدائم مهيمناً في حضارتنا، لقد أصبح ناطقاً باسم نسق إنتاجي استهلاكي هو الذي يؤسسه ويمنحه غاياته. وبهذا المعنى، فإن الإشهار هو الكلام الثقافي المهيمن: إنه يؤسس ثقافة شعبية جماهيرية، ويؤسس قيمها ومعاييرها، ويفرض نماذجها ويكرس بلاغتها ولغتها.

إن الإشهار هو لغة تجارية: إنه سيناريو تركيبية مفتوح على التأويل الدرامي، أو هو دعوة إلى الإسقاط وتحريف الدور والبؤرة التي تتحقق فيها الأحلام والرغبات. وبهذا فهو استيهام عمومي، كوميديا ورغبة يجب أن تتحقق. فمن خلال فضائل الشراء يمكن لكل شخص أن يجد انعكاسه مؤثلاً. حينها سيbeth الفرد في المنتج، من خلال الربط بين الدوال الاقتصادية (المنتجات) والمدلولات الإشهارية (الصور) قيمة ثقافية. وكل استهلاك يستوعب المحور اقتصاد/إشهار - باعتباره ثقافة.

وهكذا، فإن مجتمع الاستهلاك يستهلك نفسه ذاتها على مستوى العلامات ومن خلال إنتاجه الخاص. وبهذا ينصرف تأمل وجه للأنما لم يكن يعرفه (ج ب جيرار J P Girard). فهل ما زال لقضية قبول أو رفض الإشهار من معنى؟ لا يمكننا أن نرفض لغة وصوت ثقافة ما دون أن نرفض الثقافة ذاتها. إن الإشهار هو انبعاث لنظام اجتماعي واقتصادي وسياسي، ويمكن أن يكون هذا باعثاً على الاطمئنان؛ ولكنه صدى لسيكولوجيا الجميع؛ كل شخص يتعرف على نفسه فيه، وعلى كل شخص دخل لعبة الاستهلاك أن يعترف بمسؤوليته عنه. وسيصبح كل زبون، امرأة كان أم رجلاً، موضوعاً مكرهاً على الشراء لكي يتحدد، وذاتاً تحفز الآخر على الاستهلاك. وهكذا، سيجد كل فرد نفسه، ربما قسراً، مستهلكاً ومحركاً للاستهلاك، ودون ذلك سيحرم من أي نموذج ويقذف به خارج المجموعة.

قد يبعث هذا الضغط الدائم، الذي يتزايد يوماً عن يوم، والذي يدفع إلى الاستهلاك الأوتوماتيكي والقسري، على الخوف؛ ولكنه يعد جزءاً من منطق مجتمعنا المتميز بالوفرة والاستهلاك. فإن لم نكن قد وصلنا إلى هذه الحالة، فإن الاستهلاك مع ذلك أصبح فعلاً اجتماعياً، مصدراً

ومبرأً لنظام من القيم الأصلية يأخذ بعين الاعتبار الرمز أكثر من الواقع ، والنماذج المثالية أكثر من الأفراد.

لقد قيل عن الإشهار كلاماً سيئاً وكلاماً حسناً، ولكن لا أحد يمكنه تجاهل الأبعاد الاجتماعية لاستراتيجياته، المحكومة، يجب التذكير بذلك ، بهموم تجارية محض. فإن يؤكّد البنية التقليدية أو يخلخلها ، وأن يقف في وجه تطور الوضع الأنثوي أو يهاجم أسطورة الرجل ، فإنه يساهم ، دون شك ، في نمذجة النمط الحياتي المُقبل. ولا يمكن للإشهاريّين الهروب من هذه المسؤولية التي أُسندت لهم من خلال لعبة ميكانيزمات التأثير ، ودون ذلك عليهم أن يعترفوا بفشلهم. ولم يعد الفوران الثقافي اليوم صوفياً أو فلسفياً أو علموياً ، ولم يعد الخطاب المهيمن في هذا المجتمع دينياً أو سياسياً ، إنه تجاري ، والإشهار هو لسانه ومادته.

إن اللاوعي الجماعي هو الذي يتسرّب إلى الخوارق الإشهارية ، وفيها يُحكم على المجموعة بالبحث عن روح ، وفيها يبحث الأفراد ، زرافات ووحدانا ، عن أسلوب للحياة.

ولم تخطئ الخبرسات في ذلك منذ سنوات عندما خطّت على الجدران : "إن طبيعة المجتمع من طبيعة الإشهار".