

هناك بعيدا في الأعلى

سعيد بنگراد

I

يؤكد المهتمون بالفنون البصرية أن موضع النظرة لا قيمة له إذا قيس بالنظر ذاهما. فالنظر، خلافا للبصر، ليس حاجة نفعية أولية تقضي بها إلاليات الإبصار، بل هو صياغة لفعل البصر ضمن ما تملية حاجيات المجم الإنسي. لذلك فهو مضاد ثقافي وليس أصلا سابقا. إنه في واقع الأمر تشكيلا حديدا للموضوع وفق ما تشتهيه العين الناظرة وتففو إليه. أو هو، بعبارة أخرى، صياغة للدلالات لا تنبئ من الموضوع، بل تصوغها العين التي تنظر وتحدق وترنو. وهذا ما يفسر تنوع الأشكال التي يحضر من خلالها الجسد الإنساني في الصورة، فالعين ترى ما تود أن تراه، لا ما يأتيها من فضاء الجسد ومعطاه الخام. وهو أيضا ما يفسر تنوع زوايا النظر ودلالة الوضاعات والتأطير والألوان والأشكال والخطوط وكل التقنيات الأخرى المنتجة للدلالات النص الأيقوني.

والحاصل أن الفضاء الممثل في الصورة - بكل أشكالها - لا يتحدد باعتبار امتداده في الوجود الواقعي، فالواقع لا يغري أحدا، بل هو كذلك باعتبار استيائه للعين التي تلتقط العناصر المساعدة في إنتاج هذا الآخر المعنوي وليس ذاك. أما ما يأتي بعد ذلك من فعل التمثيل فلن يكون سوى تجسيد لوجود تناولري لا يحيط، في نهاية الأمر، إلا على نفسه. إن وظيفة كل تمثيل في هي تخليص الفضاء من ماديتها وتحويله إلى صورة نمطية أولية ستمكن العين من التحرر من إكراهات إدراك واقعي يأسر النظرة ويقلص من حقل نظرها.

وتلك هي إلاليات الأساسية التي يستند إليها التمثيل الإشهاري للفضاء. فالغاية من كل تفضيء هي خلق مرجعية داخلية تقطع صلتها " بالتنافر القيمي الواقعي " لتحول إلى عالم وحيد التوجه والغاية والدلالة. " لذلك، فإن التقاطيع والتمييز والتركيب والفصل، كلها عمليات تقود إلى صياغة طوبولوجيا خاصة للحدود تتطابق مع غاية بعينها " (1) هي وضع منتوج ما ضمن فضاء يحيط في المقام الأول على العالم الرمزية التي يستثيرها هذا المنتوج. وتشير هذه الصياغة إلى تلك العمليات التي يتحول من خلالها الامتداد اللامتناهي للكون إلى جزئيات فضائية حاملة للدلالات تتحقق من خلال سياقات

منتقاة بعناية فائقة. فتحيين مقطع فضائي في الصورة الإشهارية لا علاقة له بخلق "احتمال واقعي"، كما هو شائع في النصوص اللغوية، بل يروم غاية أخرى هي تحويل الفضاء المتنقى إلى قوة للاستيهام الانفعالي الذي يقذف بالذات المستهلكة إلى عوالم سحرية تعود بها إلى صور نسيها عقلها ولكنها استمرت في وجودها على شكل رغبات مبهمة نادراً ما تتبيّن كنهها أو تنتبه إلى مضامينها الحقيقية.

والسجل الإشهاري، المحلي والعالمي على حد سواء، حافل بهذه الصور الرمزية الكبرى. فالعديد من الوصلات الإشهارية، خاصة تلك التي انجزت في العقد الأخير من القرن الماضي وببداية القرن الحالي، تعتمد الرمزية الكونية منطلقاً لها من أجل صياغة مضامينها. وهي مضامين تتجنب الحديث عن المتوج لتركيز اهتمامها على استشارة صور نمطية مودعة في الدهاليز المظلمة للأشعور. إن هذه الصور هي التي تقود الفرد "الأعزل" إلى الانغماس الكلوي في عالم الشراء الذي لا يتنهى. فالوصلات لا تكتفي باستئمار ما تجود به الطبيعة المباشرة، بل تتجاوز ذلك إلى تمثيل العالم داخلها بكل خصائصه الكوسميكية، لتسجل بذلك مشاركتها الديناميكية في هذا الكون. من هنا، فإن هذه الرمزية، في استعمالها لصور معاوية أو جوية، تتخذ أبعاداً مجردة وتشير، في الوقت ذاته، إلى التسامي والحرية⁽²⁾.

بل قد تشمل هذه الرمزية جانباً كبيراً من المحيط الطبيعي المباشر للإنسان. "فالحدثائق الغناء" و "المياه الجاربة" و "شواطئ البحار" الخالية من كل وجود اجتماعي، وكذا "الجبال الشاهقة" و "السهول الممتدة إلى ما لا نهاية" و "الأنهار والبحيرات" وكل الأشكال الدالة على الخصوبة التي تعرّضها الإرساليات الإشهارية أمام ناظري مستهلك لا يقوى على الرد، هي "مستوطنات مشخصة" لازالت تحفظ بالكثير من العناصر الأسطورية التي تذكر الإنسان بأصول أولى مازال يحن إليها ومن أجلها يتحرك وجданه الباطني.

لذلك، فإن التمثيل الإشهاري للفضاء، كما سنرى ذلك من خلال موضوع دراستنا، عملية قائمة بالأساس على استنطاق الطاقة المخيالية الكامنة فيه من أجل تحويله إلى بؤرة قادرة على استيعاب الانفعالات اللامتناهية للعين التي ترى المتوج وتتأمله باعتباره مستودعاً لقيم تتميز بإيجابيتها المطلقة ضمن حالة إيجاب مطلق. إن الإدراك في حالة الإشهار لا يستدعي الشيء موضوعاً له، بل يفتح من خلال هذا الشيء على عوالم سحرية لا يمكن أن تتجسد إلا في أحلام مستهلك يعيش نشوء الاستيهام كبديل افتراضي لواقع روتيقي.

II

استنادا إلى الملاحظات السابقة يمكن دراسة الفضاء الممثل في الملصق الإشهاري الجديد للبنك الشعبي في ارتباطه بكل العناصر التي تؤثره وتسهم في بناء رؤية جديدة للكون تعيد صياغة الانتظامات الكونية المتعارف عليها وفق تصور جديد يقلب المعادلات المألوفة ويتصوّغ العالم الدلالية من زاوية نظر تعامل مع السلم القيمي بما يخدم الغاية الإشهارية المتمثلة في تثمين المنتوج والإعلاء من شأن المؤسسة الراعية له.

إن تصميم الملصق الإشهاري يخضع لتصور قيمي غير مألف، فهو يتراوح عن المعايير التي اعتادها العين وأفتها. وهذه السلمية القيمية هي الأساس الذي سيوجه قراءتنا لهذه الصورة. وهي عبارة عن لقطة مركبة بانورامية لعنصرین هامین من عناصر الكون : الأرض والقمر ضمن وضع مقلوب. وت تكون هذه الصورة، العادة من إرساليتين : إرسالية أيقونية تعد إخراجاً فوتografياً لسلسلة من العناصر الإقناعية التي تختفي في الموتيفات المصورة، وملفوظات تقريرية تختفي بالمنتج وتشهره وتثنى على خصائصه، وتوجه، في الوقت ذاته، القراءة وتحدد لها سبل دلالية بعينها: (انظر الصورة).

ما تقدمه الصورة هو فضاء كوني يمكن التعرف عليه في استقلال عن أي سياق ثقافي أو لغوی، فالقمر حالة رمزية عابرة لكل الثقافات، وهو بذلك جزء من مخيال إنساني شامل. ومع ذلك، فإن الدلالات التي يمكن استخراجها منه لا يمكن أن تتم في انفصال عن سياق ثقافي بعينه، وهو السياق الذي ستحدد بعض معطياته الملفوظات اللسانية المرافقة للصورة. لذلك فكل ما يمكن قوله عن هذه

الصورة هو كذلك في ارتباطه بسجل رمزي من طبيعة إيقونografية يدرج التجربة المخصوصة ضمن المخيال الكوني الإنساني العام. وهذا دليل آخر على أن الفضاء في بعده المباشر كيان آخر لا يمكن أن يقول أي شيء خارج ماديته.

بداء يمكن القول إن الصورة تصوغ لحظة " زمنية فريدة " ضمن فضاء " مصفي " يقود إلى استشارة سلسلة من الصور السحرية التي تسكن وجدان الإنسان منذ أقدم العصور. إنها صورة القمر الذي يلوح في الأعلى تحيط به النجوم من كل النواحي، فهو مصباح ليلى يختفي ثم يعود صغيراً ويكبر ويختفي ضمن دورة لامتناهية. إن القمر كوكب ليلى يلفه الغموض وتحيط به الأسرار من كل الجوانب: الحلم والتأمل والخصوصة واللذة والحمل والعرفان والأمان البعيدة. وهذا ما يفسر استثمار الإرساليات الإشهارية له والاحتفاء به ضمن وضعيات إنسانية متنوعة تودع المنتوج سراً من أسراره. فالقمر قد يرتبط في الإشهار بالحياة الحلمية الليلية اللاوعية، وهو بذلك يستثير حساسيتنا العميقية كما يستثير الأحلام الدفينة لـ " حدائقنا السرية " (3). وسر هذا الاحتفاء مستمد من أبعاده المخيالية ذاتها، فالأساطير والرموز القمرية تشير عند حل المجتمعات " البدائية " إلى صورة الألوانة المنتجة للماء ومصدره (الخصوصية والانبعاث الدوري) (4).

يتعلق الأمر بصور دفينة وموغلة في القدم لا نلتفت إليها إلا في لحظات الإشراق المعرفي الذي يحرك فينا الرغبة الوعائية في الكشف عن الآليات الإقناعية المستترة التي تعتمدتها الصورة من أجل تحديد العقل والاستفراد بلاشعور المستهلك، الحلقة الأضعف في جهاز الاتقاط والرصد والاستماع. وهذا هو الميكانيزم الأساسي في " الإقناع الإشهاري "، فنحن لا نرى ما نرى في انفصال عن وسائل سرية لا تُرى، إننا في واقع الأمر نرى ما يمكن أن يستثيره موضوع النظرة. فالفضاء الممثل في الصورة لا يمكن إدراكه خارج المعرفة التي تستند، في غالب الأحيان، إلى صور غطية أولية نظر إليها البعض باعتبارها الصور التي بنيت عليها الحضارة الإنسانية في كل مظاهرها.

وهذا أمر طبيعي، فالفضاء جزء مركزي في اشتغال المخيال الإنساني. فكل العالم التي ابتدعها الكائن البشري ثمت في فضاءات جهد على تقييتها ومنحها العناصر التي تخصصها وتحولها إلى فضاء لفعل مخصوص : الجبل، والسهل الممتد إلى ما لا نهاية، والبحر والسماء والماء وكذا الأشكال والخطوط. وهي الأنواع الفضائية التي استعادتها الأشكال السردية، ومنها في المقام الأول الأساطير والحكايات الشعبية ومشتقهما. بلاكتشف البعض وجود رابط عضوي بين المخيال باعتباره نشطاً ذهنياً يشكل بعداً أساسياً في الوجود الإنساني، وبين الفضاء الذي يستوعب موضوعاته. " فالمحيلة تتسلل مباشرة إلى

الفضاء (...) وطابعها المباشر هذا هو المسؤول عن الكمال التام للموضوعات المخيالية، " وفق هذه الموضوعات العضوي " يعد غيابا سعيدا لطابعها العرضي " (5).

بل إن الأفعال الإنسانية ذاتها، التي تشكل أساس الحكايات، لا يمكن أن تتحقق إلا في فضاءات تحدد لكل فعل طبيعته الخاصة (6). وهو ما يعني أن " كل تجربة إنسانية تأخذ بعين الاعتبار، في كل أشكالها التعبيرية، الملموسة منها والأسطورية، علاقتها مع الفضاء " (7).

وما هو أساسى في هذا الملصق الإشهاري هو طبيعة الروابط الموجودة بين أشكاله الفضائية. فالصورة تقدم لنا رابطا جديدا بين الأرض والقمر يجعل من الثاني مرآة للأولى. فالمشاهد الذي تعود على رؤية القمر عموديا وفق ما تبيحه اللقطة من تحت إلى فوق، من الأرض في اتجاه القمر، سيجد نفسه أمام رؤية أخرى للروابط الأصلية. إننا في هذه الصورة نطل على الأرض انطلاقا من نقطة إرساء قمرية. وللقطة غنية بالدلائل، كما سنرى ذلك لاحقا. إنما لا تقلب العلاقات فحسب، بل تعيد النظر في البناء الرمزي ذاته.

إن التقابل الجديد يغير من مضمون العلاقات المألوفة وتكتسب حدوده مرونة وحرية في الانفتاح على روابط جديدة قد تحمل محتواً ترسخ في الأذهان زمناً طويلا. فنحن، في هذه الصورة، لا نتأمل القمر السابع في فضاء بلا حدود، إن القمر الآن في متناول العين واليد والمقاد، إننا نتأمّل عن الأرض ونفصل عن الواقع، لكنّي نحلم بعيداً عن إكرارات زمن طولي التوجه والإيقاع والتrepidation. إن الحلم يحمل محتواً الواقع، والخيال الآن أقرب عند المشاهد من الحقيقة. إنه الوعد، والوعد أقوى من جودة المتوج ووظائفه المختملة.

وهو ما يعني بعبارة أخرى قلباً للموازين أيضاً، أو تعبيعاً لعناصر الاستدلال المألوفة. فالتمثيل يستند في تتحققه إلى نقطة فضائية افتراضية لا يمكن القبض عليها إلا من خلال الإسقاط التخييلي. فالواقع لم يعد أصلاً لأي شيء، لم يعد حقيقة تأسُر أو توجه أو تحدٌ من الطموح. إن السيرة لا تنطلق من واقع محدود بطبعته، إنما تجد مبتغاها في الحلم، في تلك الرؤية الشبيهة بالتعزيم السحري الذي يمد الجسور بين الفوق والتحت، بين السماء والأرض، ويحول التراب إلى ذهب والماء إلى حمر تأخذ الشارب في سكر لا يصحو منه أبداً.

إن الرابط بين القمر والأرض يتضمن أيضاً، كما سنرى ذلك لاحقاً، فكرة الشكل " العمودي ". بما هو إحالة على سلسلة من القيم الإيجابية كالصلابة والطموح والرغبة في الرقي والصعود إلى أعلى، تماماً كما توحّي الدائرة، وهي جزء من المميز التجاري للبنك الشعبي، على الإتقان و"

الحركة المطلقة الكمال " والزمن المسترسل. إن العمودي اتجاه صاعد، لذلك فهو يندرج ضمن حركة ديناميكية تحيل على الفعل الإيجابي المتضمن للحمل والارتفاع إلى أعلى. إنه التحليق نحو العلا لتحقيق حلم لا تتسع له الأرض.

إن استعادة القمر - فوتونغرافيا - على شكل حلم " وشيك التتحقق " يتم من خلال العبث برمزية متواترة قصد إعادة رسم حدود جديدة للكون. فالأرض في العرف الإنساني وفي ميكانيزمات إدراكه " معطى " جاهر في متناول الحس، والشمس موجودة ولكنها لا تُرى، إنما حارقة عارية كأشفة وفاضحة. أما القمر فشيء آخر، إنه سر من أسرار الكون، إنه الفاصل بين حقيقة عارية وبين امتشال الواقع بلا حقيقة. فهو موضوع التأمل، و " رمز التحول والنمو المطرد والعودة المتكررة " (8). إنه كالحلم يبتعد ويقترب، يطبل ويختفي، يأتي ثم يمضى. إنه مبتعني العين وحلم العاشق وسراج الليل. إنه، على عكس ما توحى به الأرض، لا يعرف اليأس، إنه أمل متجدد، إنه حالة مسخ دائم.

بل أكثر من ذلك، فالقمر مرتبط، من جهة ثانية، بشائبة الأرض والسماء باعتبارهما بعدين منفصلين بخيالان، في المخيال والحقيقة، على نظمتين مختلفتين من القيم، بل بخيالان على كونين متناقضين في الكثير من الأحيان. فالأرض توجد ملء العين وبذلك فهي تشير إلى الواقعى والعينى والمحذوف فى الرؤية والزمان. إنما تدرج ضمن قيم التبادل المباشر والحرفى والنفعى. في حين ترتبط السماء بعلم رمزي يتعج بالصور المخيالية. فهي السمو والتعالى والتخلص من قيود الزمان والفضاء الأرضي. وهي أيضا، في ارتباطها بفكرة التحليق، الخفة والانسراح والفرح الذي لا حدود له. " ففي الحلم لا تخلق من أجل بلوغ السماء، إننا نصعد إلى السماء لأننا نخلق " (9).

استنادا إلى هذه السلمية الجديدة، يتراوح الإخراج الفوتونغرافي عن التقنيات المعتادة، إنه يربط بين قيمتين لا رابط بينهما إلا من حيث الإسقاط والرغبة في التتحقق. فالقلب الذي تخضع له العلاقات التواصلية المألوفة، تلك التي كانت تجعل الأرض منطلق النظرة والتأطير وزاوية الرؤية، هو في الواقع الأمر قلب للقيم ذاتها. فنحن لا نحلم، إننا غارقون في حلم يتحقق آنية، أو نعيش الحقيقة كما يعيش كل حلم مفتوح على كل الواجهات. ونحن لا نتطبع إلى السماء، بل إننا في السماء ذاتها، وبالضبط في أحجم كواكبها وأزهاها. فما كان يبدو حلما هو الآن حقيقة، ولكنها حقيقة لا تشبه الحقائق المألوفة، تلك التي ألفها الناس واستكأنوا إليها. إننا لا نأتي بها من السماء إلى الأرض، بل على العكس من ذلك، نختصر الطريق ونصل إليها ونقطف الثمرة في مطاعها حيث الحلم كما هو في ذاته أصليا أوليا وكأنه يتحقق لأول مرة، تماما كما هي آثار هذه القدم على وجه القمر دالة على أول خطوة يخطوها الإنسان

فوق هذا الفضاء البعيد الذي طالما تأمله الإنسان في فضول من تحت، من على كوكب أرضي خلفه الآن وراءه رمزاً لحقيقة تجاوزها الحلم، فربو عه لم تعد قادرة على استيعاب أحلام "المقاولين الشباب". إن الريادة تتحقق في العلا لا ضمن محدودية الأرض.

وهو ما يقودنا إلى الوجه الثاني في عملية الإخراج ذاها. فاللقطة الفوتografية تتضمن نفسها سردية وتشير، كما هو كل فعل سردي، إلى التحول من حالة إلى أخرى. أو تشير إلى تنقل داخل فضاء فعلي أو مخيالي، يتم في الذهن أو الذاكرة أو في الحقيقة. وفي جميع الحالات، فإن الفعل يدرج، بالضرورة السردية ذاتها، لحظتي "المقابل" و"المابعد" باعتبارهما تحديداً مخصوصاً لكم الزمني اللامتناهي. إن هذا التمثيل السردي يمكن المشاهد، من خلال هذه الطريقة الخاصة في توزيع الأشكال الفضائية، من استعادة "الحدث التاريخي" الشهير (نزل أول إنسان على سطح القمر)، واستحضار بعد الرمزي للقمر في الوقت ذاته. إن استعادة لحظة "الوصول" (بكل معانيها بما فيها النجاح في المقاولة) من حلال لقطة تم من على وجه القمر في اتجاه الأرض، هو استعادة للحلم ذاته ووضعه في حساب "البنك": إننا لا نعود إلى الوراء، كما توحى بذلك الإحالة التاريخية، وإنما نستعيد اللحظات المشرقة في التاريخ.

والتاريخ شاهد على ذلك. لقد شدت أنظار البشرية في كل بقاع الأرض إلى القمر، كانت أقدام الغرابة الجدد تطأ سطحه دون خوف. حينها تحول الحلم إلى حقيقة. إنه لم يعد كوكباً يشير الدهشة والفضول، ولم يعد قبراً من نور تناحية العذاري. لقد أصبح أرضاً جديدة قابلة للغزو كما هي كل الأرضي في هذا الكون المترامي الأطراف. وهو ما يفسر الوضع المقلوب للصورة: نتأمل الأرض بمحضرها، ونزيل عن القمر كل البراق التي كانت تعطي وجهه.

والحاصل "أنت، نحن في "البنك الشعبي"، قادرُون على الذهاب بـ"الشباب المقاول" إلى أبعد ما يمكن أن يتصوره عقل الإنسان، نذهب به إلى كل بقاع الكون وفق طريقتنا لا على طريقة حكايات الغزو كما ثبت في التاريخ. نحن ذاهبون بكم إلى القمر ولا نكتفي بالانتقال من بقعة داخل الأرض إلى أخرى في الأرض ذاتها (اكتشاف أمريكا، وغزو الغرب في أمريكا ذاتها). إن الواقع لا وجود له، نحن من يخلق الواقع ويؤثره وينشر الأحلام حوله، خلفه وأمامه، في الفضاء وفي الزمان، في التاريخ والجغرافيا. إن الآثار على سطح القمر دالة على قدم أرمسترونغ بالتناظر والتذكرة والصورة الملتقطة، ولكنها دالة أيضاً على الخطوة الأولى للشباب المقاول، كما تشير إلى ذلك الإرسالية اللسانية المرافقة: البنك الرائد للدعم أولى خطواتكم. ومع ذلك، فإنها خطوة من طبيعة خاصة، فهي لا تتم وفق حقيقة

الأرض، فأفق الأرض محدود، إنما تتم وفق ممكنتس القمر اللامتناهية، إنما ممكنتس تخرج بين لحظة التأمل وحقيقة الوصول وحلم الرحلة. إننا نستعيد القمر عبر عين الطفولة التي كانت تتأمل السماء البعيدة وتتخيل بالحرية والتحليق بعيدا عن رقابة الأب وخوف الأم وحناها، وبعيدا عن غمز الجيران أيضا. إنما خطوة نحو آفاق أخرى لا يجدها سوى القمر.

وعبر استعادة الحدث التاريخي المذكور، نقوم بتشخيص الشحنة الرمزية التي يشتمل عليها القمر وذلك من خلال خلق حالة تناطر بين الحلم (القمر) والحقيقة (الأرض). إن حضور الكوكبين في الصورة دال، حتى وإن تم ذلك بشكل مقلوب. إن البنك لا يعيش حالة انفصام، إنه لا يمكن أن يتخلّى عن الحقيقة ولكنه متثبت بالحلم، إنه لا يتخلّى عن الأرض، ولكنه يتأنلها من على سطح القمر. إن التذكير بالحلم هو دعوة إلى التثبت بقيم شباب لا يشيخ أو ينضر لا يغرب أو بأرض لا تجف سوانيها.

III

إن فهم الإرساليات اللسانية التي تخيط بالصورة وتأوي لها لا يمكن أن يتم إلا استنادا إلى المخزون الرمزي للقمر بكل حمولاته الدلالية التي حاولنا الكشف عن بعضها في الفقرات السابقة. فكل العناصر الممثلة في الصورة وكذا السلمية التي نقيس من خلالها الأشكال مرتبطة بثنائية الأعلى والأسفل، الأرضي والسماوي، الحلم والواقع، المتوج والوعد، البداية والنهاية. وهي ثنائيات لا تتغذى من الضدية، بل تشير إلى "السيرورة" المنتجة، أي إلى الحركة الإيجابية الذي تقود من "أ" إلى "ب" وفق سلمية ارتقائية تشير إلى زمنين متتاليين، زمن "الماقبل" وزمن "المابعد"، أي ما قبل تدخل البنك وبعد تدخله. وهو المنطق الذي يقوم عليه كل حاجج إشهاري. وهو ذاته الذي سناحول الكشف عنه من خلال ما يمكن أن تقوله الإرساليات اللسانية المرافقة للصورة.

إن غاية المستشهد، كما تبدو عبر حالات الترابط بين ما تقوله الكلمات ضمنا، وبين ما توحى به الصورة، هي فصل الملفوظات عن سياقها المباشر لخلق نوع من التداخل بين السجلات المختلفة. فعلى الرغم من الطابع التقريري لهذه الملفوظات، فإنما لا يمكن أن تفهم إلا ضمن مستويين مختلفين للغة: المستوى الأول ما يمكن أن تخيّل عليه أفعال اللغة ذاتها. أما المستوى الثاني فيشكل ما يمكن أن تخيّل عليه السجلات الدلالية المختلفة. وهذا ما يدعم ملاحظتنا السابقة : وجود صلة شديدة بين بما يمكن أن تخيّل عليه الصورة من عوالم أو قيم أو صفات وبين الملفوظات. وهذه الأخيرة تستعيّر شحناها

الدلالية المضافة من هذا الترابط بالذات، وضبط الحدود الدلالية للصورة لا يمكن أن يتم إلا استنادا إلى هذه الملفوظات.

على المستوى الأول يشتمل كل ملفوظ، كما هو كل فعل لغوي، على قوة إقناعية ضمنية تتسرب إلى الملفوظ من خلال الصياغة اللغوية ذاتها. فالملفوظات الموزعة على مساحة الصورة تتضمن غایتين: غایة وصفية مباشرة توهم بأن الإرسالية في كليتها لا تقوم سوى بالوصف الخايد للمنتج، كما يمكن أن يكون عليه كل ملفوظ يتضمن دلالة تصريحية. إلا أنها تُضمنها، من خلال هذا الوصف ذاته، بعده حاججاً يهدف إلى إقناع المستهلك بمجدوى استعمال المنتج المسمى. ويمكن إثبات ذلك من خلال إعادة صياغة الإرسالية كما يمكن أن يتلقاها مستهلك عادي لا يتساءل عن مراميها الحقيقة: المنتج اسمه "مقاؤتي" وهو موجود في السوق، ويتداوله الكثيرون، من يستعمله سيتمتع بزيادة لا عد لها ولا حصر، ومن لم يستعمله بعد، فهو محروم من هذه المزايا. إن تعداد هذه المزايا والتمييز بين مستعمل وآخر هو دعوة صريحة إلى الإسراع للاستفادة من هذا المنتج للاستفادة من مزاياه. وتلك هي القوة الإقناعية الداخلية التي لا ترى بالعين المجردة، وهو ما سنحاول الكشف عنه في الفقرات التالية.

فالريادة في هذا المجال، وبهذه الصيغة لا تقرر "حقيقة" خاصة بالمؤسسة التي تعلن تفوقها على نظيراتها، و"ال" التعريف وحدها كافية للإحالة على كل حالات الإقصاء الممكنة: إن الإثبات يتضمن نفياً بالضرورة. فالبنك الشعبي ليس بنكاً رائداً، بل هو البنك الوحيد الرائد في مجاليه، تماماً كما هي صفة "الشعبي"، فهو ليس شعبياً، إنه الشعبي من بين كل المؤسسات. وفي الحالتين معاً، فإن الملفوظ، رغم تقريريته الظاهرة، يتضمن الإثبات والنفي في الوقت ذاته: فهو لا يمكن أن يثبت دون أن ينفي، وتلك هي الريادة الحقيقة، إننا لا يمكن أن نتقاسم الامتياز.

بل هناك ما هو أَهم من ذلك. ويتعلق الأمر بالشخصيّص، فالريادة هنا ليست رياادة عامة كما يمكن أن تحصل عليها مؤسسة شبيهة. إنما هنا رياادة من نوع خاص، إنما مرتبطة بحدث لا يشبهه أي حدث آخر في التاريخ. فالذي وطّت قدماه سطح القمر لا يمكن أن يكون رائداً كباقي الرواد. وهكذا، فإن "الخطوة" المرسومة على وجه الصفحة، تنفصل عن سياقها التاريخي من خلال الملفوظ المشار إليه أعلاه، لكي توضع في سجل المؤسسة وإنجازها المتعددة. إن صفة الريادة ليست لأرمسترونج وحده، إنما للبنك الشعبي أيضاً. فرائد الفضاء كرائد المال والأعمال كلّاًهما يخرج من دائرة المألوف وينبع الشباب أحجحة تطير بهم إلى بعد ما يمكن أن يتصوره شاب أو تدعيه مؤسسة منافسة.

وهو ما تدعمه الكلمة "إرشاد" الدالة على مصلحة خاصة بالهدية والتنوير والتوجيه والدعوة إلى الطريق القوم. فـ"الخبرة" هي ما يبرر ادعاء الإرشاد، والإرشاد هو ما يمنح صفة الريادة. والكشف في كل هذا ليس آنيا، إنه موغل في التاريخ، إنه شبيه بما حدث في يوليوز عندما وطئت قدمها أرمسترونغ سطح القمر : أربعون سنة من الريادة. فخطوة الشباب المقاول هي استعادة خاصة للحدث وفق قيم المال والأعمال. إنه استعادة لللحظة في التاريخ وإدراجهما ضمن خبرة المصرف تدعيمًا لريادته في مجاله.

إن الأمر يتعلق باستراتيجية خطابية قائمة على ازدواجية في التدليل : تفتح الصورة على سجلات دلالية بالغة العنوان والتنوع، في حين تقوم الملفوظات اللسانية بعملية ضبط ذاتي للتواجد الدلالي الذي يقلص من حجم السجلات ويوجهها وفق غاية مخصوصة. فالصورة قد تقول كل شيء، فهي تجمع كوني لكل السجلات الرمزية، إلا أن الملفوظات المرافقة لها تحتم عليها أن تقول فقط ما قبل به العادة الإشهارية وتجizerه.

وهو ما تؤكده طريقة صياغة الملفوظات ذاتها. فالصفات والتسميات تتخلص في مرحلة أولى من شحنتها الدلالية الأولى لكي تفتح على عوالم الرمز والتاريخ والجغرافيا والمنجزات الإنسانية الكبرى وذلك في ارتباطها المباشر بالصورة. إلا أنها في ارتباطها بسيافها الثقافي المباشر لا يمكن أن تخيل إلا على ما هو مبرمج بشكل سابق داخل هذه الثقافة بأبعادها المختلفة. إنما تنفصل في مرحلة أولى عما تعينه شيء موضوعي، بل تنفصل عن مدلولاً كما أيضاً لكي تخلط بين كل السجلات بغية انتشال المتلقى - وهيما - من دائرة "الأرقام" و"العمليات الحسابية" و"الفائدة" و"الخصم" و"الأسهم"، لكي تهدف به داخل عالم رومانسي تلغه العواطف والمشاعر الرقيقة والاندفاع نحو الحلم الذي لا يمكن أن يتحقق إلا على يد هذا الرائد في "صنع المستقبل". ولكنها تخيل، في مرحلة ثانية، على مدلولات تنتهي إلى معجم خاص ينبع ويوجه وينتفع قيمه من التاريخ القومي بمحملاته الثقافية المخصوصة.

و ضمن هذه الاستراتيجية يجب إدراج الترابط الموجود بين الملفوظ الأول "البنك الرائد" وبين الملفوظين التاليين : "إرشاد، خبرتنا رهن إشارتكم .." و "مؤلف بين المصالح". فالرائد إحدى على الانطلاق والاندفاع والتحليق في كل الآفاق دونما اكترااث للإكراهات والعوائق، في حين يقوم الثاني "بتهذئة اللعب" ، من خلال إدراج الريادة ضمن سجل ثقافي له إكراهاته الأخلاقية والدينية والطبقية أيضاً كما سنرى. فالملفوظ "مؤلف بين المصالح" المرتبط باسم المؤسسة "مجموعة البنك الشعبي" يعود بكل شيء إلى الوضع الطبيعي، ويجد من الاندفاع ويوجهه وفق مقتضيات السجل المشار إليه أعلاه.

إنه يدرج "الحماس" ضمن "الخبرة" ويدرج "طموح الشباب" ضمن "حكمة الشيوخ"، ويدرج الريادة ضمن الاستمرارية التاريخية بكل حمولتها الحضارية.

ولكن هناك ما هو أعمق من ذلك ويتعلق الأمر بالتكوين المعجمي للملفوظين. فـ"الرشاد" وـ"التأليف" كلمتان تنتهيان إلى سجل ديني صريح، ولا يمكن استيعاب كل ممكناهما الدلالية إلا بالعودة إلى هذا السجل بالذات. فقد يكون الرشاد توجيهاً وتنبيهاً، كما قد يكون التأليف مصالحة وتأخيلاً ورأباً للصدع، إلا أن هذه الوحدات لا تشكل سوى أحد الإمكhanات الدلالية. فهي تفتح، في جميع الحالات، حمولتها الأصلية مما يمكن أن يقول الدين عن الرشاد والتأليف بكل السياقات الممكنة أو التي يمكن تصورها. ويكتفى أن نخيل هنا على آيةٍ تتضمنان فكرة الرشاد والتأليف: "وَهِيَ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رُشْدًا" ، "وَذَكَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلْفَى بَيْنَ قُلُوبِكُمْ" (آل عمران -103).

فالرشاد هو البلوغ وسن الرشد وولوج عالم المسؤولية، ولكنه أيضاً هو الهدية إلى الطريق القويم والتوبة والندم وتبين الصالح من الطالع. إن الأمر يتعلق بنفس ديني يميل إلى الأحكام الأخلاقية في التعاطي مع الشأن الحياتي. ولذلك، فإن الكلمة مرتبطة بالجملة "نُؤْلِفُ بَيْنَ الْمَصَالِحِ" . وهنا المفصل الأساسي للبناء الدلالي برمتها. فاستناداً إلى هذا الملفوظ يمكن استعادة كل جزئيات الصورة وإعادة تنظيمها وفق مبدأً جديداً يلغى الأضداد والتقابلات لصالح المصالحة. إننا أمام إبداع ثقافي جديد لا يقابل بين عوالم كانت تبدو إلى الأمس القريب غير قابلة للمصالحة بل يصالح بينها.

يجب أن نوضح في دم الشباب جرعة من "التقليد" تمنحه التوازن وتحفظ له خط الرجعة. فالمستقبل لا يشكل دائماً قيمة إيجابية، فقد يكون هوراً أو اندفاعاً أو خطوا دون حساب. ولكننا بالتأليف نمضي إلى المستقبل في رعاية الماضي. إن فك هذا التقابل سيقود إلى فك كل التقابلات الأخرى :

- نُؤْلِفُ بَيْنَ مَصَالِحَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَلَا ضِيرٌ فِي النَّجَاحِ فِي الْأَرْضِ إِذَا كَانَ مُرْتَبِطًا بِفَلَاحِ فِي الْآخِرَةِ.
- ونُؤْلِفُ بَيْنَ مَصَالِحِ الْكَبَارِ وَالصَّغَارِ، فَنَجَاحٌ بَعْضُنَا لَا يَتَمَمُ عَلَى حِسَابِ بَعْضِنَا الْآخِرِ.
- ونُؤْلِفُ بَيْنَ مَصَالِحِ الطَّبَقَاتِ جَمِيعِهَا. فَنَحْنُ النَّقْطَةُ الَّتِي تَتَنَاهِي عَنْهَا كُلُّ التَّنَاقْصَاتِ. فَنَحْنُ الشَّعْبُ بِفَنَاتِهِ بِشَبَابِهِ وَشَيْوِخِهِ، بِمَصَالِحِ الصَّغِيرَةِ مِنْهَا وَالكَبِيرَةِ.
- إِنَّا فِي خَاتَمِ الْأَمْرِ نُرِبِّطُ بَيْنَ الْفَوْقِ وَالْأَنْتَفِتِ، بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، بَيْنَ الْحَلْمِ وَالْحَقِيقَةِ، بَيْنَ الْوَجْدَانِ بِرَمْوزِهِ، وَبَيْنَ الْعُقْلِ بِحَسَابَاتِهِ. إِنَّ صُورَةَ الْقَمَرِ الَّذِي يَطْلُبُ عَلَى الْأَرْضِ، هُوَ صِيَغَةُ أُخْرَى لِرَؤْيَةِ الْأَشْيَاءِ مِنْ فَوْقِ، وَلَكِنَّهَا كَمَا هِيَ فِي الْأَرْضِ لَا حَارِجَهَا. إِنَّ الْحَلْمَ لَا تَتَسَعُ لِهِ سَوْيَ الْأَرْضِ.

هو امش

- Anne Sauvageot : Figures de la publicité , figures du monde, éd P U F, p. 101 - 1
نفسه ص 33 - 4 نفسه ص 33 - 3 نفسه ص 26 - 2
- J Durand : Les structures anthropologiques de l'imaginaire, éd Dunod ,p.462 - 5
- Greimas , Courtés : Sémiotique , dictionnaire raisonné , Hachette Université, , article : espace - 6
- Anne Sauvageot : Figures de la publicité , figures du monde, éd P U F p. 94- 7
- Chevalier (J) ,Gheerbrant (A) : Dictionnaire des symboles, R Laffont / Jupiter , article : lune - 8
- Gaston Bachelard : L'air et les songes, éd librairie José Corti, livre de poche, , p.44. - 9