

می‌گیرند و ممکن است اگر مشوق‌هایی دریافت کنند به سمت پلنفرم‌های کاربرمحور داخلی مثل آپارات بروند یا اینکه از اساس محتوامحور شوند و برای پلنفرم‌های نمایش خانگی محتوای تولیدی بسازند، کمابینکه پیش‌ازاین برای یوتیوب چنین محتواهایی را دنبال کردند.

فرصتی که ممکن است از دست برود

ماجرای کاهش درآمد یوتیوبرها با آسیبایی شدن درآمد، می‌تواند فضای خوبی را برای پلنفرم‌های داخلی پدید بیاورد. پلنفرم‌هایی که حالا می‌توانند با یک حساب‌و‌کتاب ساده برای جذب مخاطب، به‌سراغ همین تولیدکنندگان یوتیوبی بروند و از آن‌ها بخواهند برایشان محتوا تولید کنند یا در بسترهای کاربرمحور گذشته و جدید دست به تولید اثر بزنند. این شرایط جدای از آنکه نیاز به هوشمندی صاحبان پلنفرم‌ها دارد، نیاز دارد قانون‌گذار هم با این موضوع و ورود یوتیوبرها به بستر رسمی، منطقی برخورد کند. منطقی که بنابر داده‌ها و تحلیل‌ها در قوانین فعلی بستر یوتیوب می‌کشور و در قوانین آتی‌اش موضع دقیقی نسبت به آن دیده نمی‌شود.

پایان عصر طلایی دلاری یا آغاز فصلی نو؟

بحران اخیر و کاهش ۸۰ درصدی درآمد یوتیوبرهای فارسی، برخلاف گمانه‌زنی‌های اولیه، ریشه در تحریم‌های سیاسی یا «مکانیسم ماشه» ندارد؛ بلکه نتیجه تغییر استراتژیک در سیستم هویت‌سنجی یوتیوب است. این پلنفرم با عبور از ردیابی صرف IP و تمرکز بر موقعیت مکانی سخت‌افزاری، عملاً دیوار وی‌پی‌ان‌ها را فرو ریخته است. درنتیجه، مخاطب ایرانی که پیش‌تر به‌عنوان کاربر ارزشمند غربی شناخته می‌شد، اکنون در جایگاه واقعی خود یعنی «مخاطب آسیایی» قرار گرفته است؛ دسته‌ای که به دلیل بازدهی پایین برای تبلیغ‌دهندگان، کمترین نرخ درآمدزایی (CPM) را دارد و درآمد‌ها را از ۱۰ دلار به حدود یک دلار کاهش داده است. این شوک اقتصادی، تولیدکنندگان محتوا را بر سر دوراهی سرنوشت‌سازی قرار داده است. با از صفره افتادن تولیدات پرهزینه، اکوسیستم یوتیوب فارسی با باید به سمت مدل‌های ارزان‌تر و اتکا به اسپانسرهای مستقیم حرکت کند و یا به بسترهای جایگزین مانند توپیج و پلنفرم‌های داخلی کوچ کند. این وضعیت، فرصتی طلایی اما حساس را پیش‌روی پلنفرم‌های داخلی قرار داده تا با جذب این سرسرمایه‌های خلاق، بازار خود را توسعه دهند؛ البته مشروط بر آنکه قانون‌گذار و پلنفرم‌ها با رویکردی منطقی از این پتانسیل سرگردان میزبانی کنند.

و تبلیغ را در شبکه چهار و در ساعت حوالی ۲ نیمه شب، پخش کند.
خب آن شرکت آیا دوباره به سازمان تبلیغ می‌دهد؟
آیا مخاطب ایرانی که چندان تمایلی ندارد که حتی اشتراک یوتیوب را خریداری کند، مخاطب مفیدی‌از نظر اقتصادی- برای یوتیوب است؟
موضوع پخش کردن تبلیغ برای آسیایی‌ها هم مثل تبلیغ نشان‌دادن در شبکه چهار و حوالی ساعت ۲ نیمه شب است. توجیه اقتصادی ندارد و همین عدم توجیه اقتصادی باعث می‌ششود بود و نبود مخاطب هندی، از یکستانی، بنگلادشی، تایلندی و... برای یوتیوب فرقی نکند.
یوتیوب بر اساس همین منطق، درآمدی که از ویدئوی بلند برای تماشای مخاطبان آسیایی در نظر گرفته حدود یک دلار است و این عدد برای ویدئوهای کوتاه به ۰٫۰۱ دلار می‌رسد (به‌ازای هر ۱۰۰۰ بازدید).
این یعنی فردی مثل امیرحسین قیاسی که تا پیش از این برای هر محتوا در یوتیوب مخاطبانش اروپایی و آمریکایی تشخیص داده می‌شدند و درآمد ۶ تا ۱۰ دلاری داشت (از هر ۱۰۰۰ بازدید)، حالا درآمدش به یک تا ۳ دلار می‌رسد. مگر اینکه الگوریتم بتواند IP را درست تشخیص بدهد که در حدود ۷۰ درصد مواقع این اتفاق نمی‌افتد. این یعنی وقتی قیاسی از برنامه پامپ با مهرداد صدیقیانی -قبل از هوشمند شدن- باتوجه‌به ۴ میلیون مخاطبش حدود ۳ میلیاردر و ۱۲۰ میلیون تومان (۲۴۰۰۰ دلار) درمی‌آورد حالا با یک دلار برای هر هزار مخاطب، درآمدش به ۱۳۰ میلیون تومان می‌رسد.
این یعنی ۲ میلیارد و ۹۹۰ میلیون تفاوت و فاجعه‌ای برای برنامه‌سازی در یوتیوب. البته این نکته را نباید فراموش کنیم که برنامه‌هایی همچون قیاسی تنها درآمدشان از واج‌تایم و میزان بازدید نیست و بحث اسپانسر‌ها در اینجا اهمیت بسیاری دارد. اسپانسرر هایی که از اساس روی درآمد حاصل از یوتیوب حساب باز نمی‌کنند.

اکوسیستم یوتیوب به بن‌بست می‌رسد؟

شاید در چنین وضعیتی سؤالی که پیش می‌آید این است که آیا اکوسیستم گردش مالی یوتیوب فارسی به‌طورکلی پس از این اتفاقات برهم می‌خورد و تمام می‌شود؟ پاسخ این سؤال را نمی‌شود قطعی گفت؛ اما تغییر در بازار قطعی به نظر می‌رسد. باتوجه‌به اتفاقات فعلی، تولیدات یا به سمت کم‌هزینه شدن خواهند رفت یا بحث اسپانسر‌ها اهمیت پیدا می‌کند. از اساس درآمد ۱۳۰ میلیونی برای یک میلیون مخاطب صرفه اقتصادی ندارد و به نظر می‌رسد تولیدکنندگان محتواهای داخلی به سمت بسترهای جایگزین می‌روند. جایگزین‌هایی که ممکن است داخلی باشند یا جایگزین‌های خارجی. استریمر‌ها احتمالاً پلنفرم‌های جایگزینی مثل توییچ را جدی

منطقی است که جلوی این پیچش قانونی را بگیرد. حالا یوتیوب برای کنترل ماجرا چه می‌کند؟ ساکنان دفتر سان پرونی کالیفرنیا (دفتر مرکزی یوتیوب) بیکار نمی‌نشینند و دست به یک اقدام واکنشی می‌زنند. یک خطی کل ماجرا این می‌شود که یوتیوب می‌خواهد به‌جای ارزیابی IP و موقعیت مکانی اینترنت، موقعیت مکانی تلفن همراه را مورد بررسی قرار دهد و این یعنی عمده وی‌پی‌ان‌ها نمی‌توانند یوتیوب را دور بزنند. حالا این ماجرا چه ربطی پیدا می‌کند به تولیدکنندگان محتوای ایرانی؟ ربطش به تحریم چیست؟

پیدا کنید مکانیسم ماشه را!

بر اساس آخرین اخباری که یوتیوبرها داده‌اند، میزان درآمدشان در چند روز اخیر حدود ۸۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
خب سؤال اینجاست درآمد چقدر بوده که حالا ۸۰ درصد کاهش پیدا کرده. همان ماجرای اروپایی‌ها و قضیه دور زدن با وی‌پی‌ان دوباره پیش می‌آید. داستان از این قرار است که باتوجه‌به فیلتر شدن یوتیوب در ایران، از اساس درآمد حاصل از مخاطب ایرانی بر پایه IP ایران محاسبه نمی‌شد و این یعنی از اساس شما اگر یوتیوبری بودید که برای مخاطب ایرانی تولید محتوا می‌کردید، یوتیوب گمان می‌کرد شما عده‌ای مخاطب آمریکایی و اروپایی دارید. حالا باتوجه‌به هوشمند شدن یوتیوب در شناسایی تلفن‌های همراه، یوتیوب می‌فهمد مخاطب محتوای ایرانی، واقعاً ایرانی است یا نیست. حالا این به این معنی است که درآمد یوتیوبر‌ها صفر می‌شود؟ پاسخ واضح است: خیر. اصلاً موضوع ربطی به تحریم ندارد و از اساس قرار نیست یوتیوب درآمدهای تولیدکنندگان محتوای ایرانی را صفر کند. یوتیوب می‌خواهد درآمد حاصل از تماشای مخاطب ایرانی را بر پایه IP آسیایی‌ها محاسبه کند و این یعنی پایین‌ترین حد درآمدی که یوتیوب برای یوتیوبرها فرض کرده است.

شما تحریم نیستید! آسیایی هستید!

ماجرای اینجاست که کاهش درآمد یوتیوبرها ربطی به تحریم بودن و رفتن ذیل مکانیسم ماشه ندارد، داستان سر آسیایی بودن است. از آنجایی‌که مخاطب آسیایی از اساس به تبلیغات توجهی نشان نمی‌دهد و بنا بر تبلیغات خرید نمی‌کند، بر همین اساس مخاطب مفیدی برای چرخه اقتصادی یوتیوب محسوب نمی‌شود. به همین دلیل تبلیغ نشان‌دادن به آن‌ها چندان توجیه اقتصادی ندارد. اجازه بدهید با یک مثال ساده کل ماجرا را توضیح دهیم. فرض کنید قرار است شما به صدواسیم‌ا تبلیغ بدهید. سازمان به شما می‌گوید تبلیغ را بین فوتبال پخش می‌کنیم. حالا فکر کنید سازمان‌زیر حرفش بزند

نمایندهٔ سینمای فلسطین در اُسکار ۲۰۲۶ بر روی حق مردم این منطقه برای داشتن یک دولت مستقل تأکید می‌کند

فلسطین؛ سال صفر

فلسطین ۳۶» تقبی به گذشته می‌زند و در قالب آن یکی از بزنگاه‌های اساسی مردم فلسطین در مواجهه با استعمار بریتانیا در مؤکد می‌سازد. موج شلیدید مهاجرت یهودیان از غرب به اراضی فلسطینی باعث شد تا مردم عرب دستمست به اعتراضات گسترده بزنند و تا چندسال برای ادامه حضور و شهرک‌نشینی صهیونیست‌ها دردرس ایجاد کنند. این قیامی استقلال‌طلبانه بود، به‌گونه‌ای که اگر متفقین نمی‌توانستند در جنگ بین‌الملل دوم پیروز یا به موفقیتی حداقلی دست پیدا کنند، شاید یاد صهیونیست‌ها توسط نیروهای محور یکسره می‌شد و تاریخ سیر دیگری را می‌پیمود. باری، فیلم «فلسطین ۳۶» اگرچه از منظر ساختار دراماتیک و یژگی قابل ذکری ندارد که بتواند به آن افتخار کند؛ اما جهانبینی فیلمساز به‌گونه‌ای پیش رفته که در برابر آثار صلح‌طلبانه و دروغین دو دولتی قرار می‌گیرد و هسته مرکزی آن‌ها را در جهانی که دیگر شبیه به گذشته نیست زیر سؤال می‌برد. دوربین «آن ماری جاسر» در خدمت مجاهدان فلسطینی و تولد دوباره این ملت است و به قیام مسلحانه آن‌ها و برچیدن ریشه‌های دولت نوظهور صهیونی احترام می‌گذارد. اگرچه سطح بسازی بازیگران در قطب‌های مثبت و منفی ماجرا فراتر از تیپ نمی‌رود و فیلم در پرداخت کاراکترها و شناساندن جغرافیا به مخاطب عملکرد متوسطی دارد؛ اما در مقام یک

تاریخ‌را نه از انتها و میانه، بلکه از ابتدا می‌نویسند. پس از عملیات «طوفان الاقصی» بخشی که مخالف تصمیم حماس برای مواجهه مسلحانه مستقیم با صهیونیست‌ها بودند، ادعا می‌کردند که این کار، بهانه لازم را به نتانیاهو می‌دهد تا هر چه خواست انجام دهد و کار مردم غزه و دیگر فلسطینیان را یکسره کند. ظاهر حرف این افراد را با توجه به منطق هزینه – فایده و ریاضی‌وار آن‌ها نمی‌شد نادیده گرفت؛ اما مسئله‌ای که در این میان به چشم نمی‌آمد حضور برجسته یک نظرگاه تاریخی بود. «اسرائیل آدم‌کش است و نباید بهانه به دستش داد»؟ بسیار خب، این ادعا برای توضیح وضع امروز شاید بتواند ذهن عده‌ای را تسخیر کند؛ اما گذشته و وضعیت اسفناکی که استعمار بریتانیا و در ادامه آن خصم صهیونیست‌ها ایجاد کرده است را شرح نمی‌دهد و نسبت به بیان حقانیت ساکنان آن منطقه به‌کلی عاجز است. «فلسطین ۳۶» در شکاف میان معادلات عقلی ریاضی و تاریخ می‌ایستد و با تعجب به سمت دومی شخصیت‌ها می‌شود. «آن ماری جاسر»، کارگردان شناخته‌شده فلسطینی‌تبار در تازه‌ترین فیلمش، یعنی

همان «کیف‌انگلیسی» خودمان!

که با ترکیب تاریخ، احساس و زیبایی‌شناسی سینمایی، تجربه‌ای فراتر از روایت ارائه می‌دهد و تماشاگر را به سفری عمیق در حافظه جمعی می‌برد.

از جایی به‌بعد فکر می‌کردم در حال تماشای «کیف‌انگلیسی» هستم؛ همان ظرافت، همان داستان‌های عاشقانه در اتمسفری سیاسی و پراسژوب، با همان بستر آشنای قصه‌های سیاسی خاورمیانه. نیروی اشغالگر، شهروندان عادی، گروه‌های سیاسی‌بومی منفعت‌طلب، نیروی مقاومت مردمی؛ همه این‌ها به‌مثابه ابزار باروتی در انتظار انفجار! «فلسطین ۳۶» داستان حذف فلسطین از نقشه‌سیاسی دنیا و تبدیل شدنش به سرزمین‌های اشغالی است. انتخاب‌نام و زمان‌ساخت فیلم کاملاً آگاهانه بوده تا به دنیا امروز یادآوری کند که این سرزمین پیش از ورود مهاجران، نام داشته و آن نام چیزی نیست جز «پالستین» یا «فلسطین». اگرچه امروز تلاش می‌شود این نام انکار شود؛ اما همین دقیقاً دلیل انتخاب چنین نام و زمانی است. فیلم با افتتاح رادیوی شهر آغاز می‌شود؛ رادیویی که بزرگ یهودیان شهر آن را «صدای اورشلیم» و بزرگ مسلمانان شهر آن را «صدای قدس» می‌نامند. نه اختلافی هست و نه مشکلی. شهروندان در کنار هم زندگی می‌کنند: مسیحیان، مسلمانان و یهودیان. ماجرا اما به‌تدریج تغییر می‌کند. با افزایش مهاجرت یهودیان اروپایی به فلسطین بر مبنای اعلامیه‌بالفور، توازن جمعیتی منطقه به‌هم می‌خورد؛ یک‌سو گروه‌های مسلح صهیونیستی به‌رهبری بن‌گورین تحت‌عنوان «هاگانا» مشغول تصرف زمین‌های فلسطینیان و ساخت شهرک‌های یهودی‌نشین هستند، از سوی دیگر جریان‌های شبه‌نظامی آزادی‌بخش فلسطین آرام‌آرام شکل می‌گیرند و از میان شهروندان عادی و روستائیان عضوگیری می‌کنند. در همین حال انگلیسی‌ها با تشدید حملات هر دو گروه، فشار بر دهکده‌های مسلمان‌نشین را افزایش می‌دهند و منطقه بیش‌ازهمیشه به‌سمت آشوب سوق داده می‌شود. در چنین فضایی، داستان فیلم از منظر چند خرده‌روایت به‌هم‌پیوسته بیان می‌شود: یک روز‌رسانه‌ای عاشق که

آن‌ها در نفوذ صهیونیسم به «سرزمین دیگری» را برجسته نمود. «فلسطین ۳۶» اگرچه بی‌شابهت به فوئورهای بی‌بی‌سی و آثار تعلیمی این شبکه نیست، اما به‌قدری روی سببیت و درنده‌خوینی آنگلوساکسون‌ها اصرار می‌ورزد که جز تعبیر «وجدان معذب» نمی‌توان برای تبیین آن، واژه یا عبارت دیگری را به‌کار بست. گویا بریتانیای کبیر س‌وای تمام دسیسه‌چینی‌های همیشگی‌اش در عرصه سیاست، با هدف جذب ادراک اعراب به سمت روایت‌های سینمایی خود، خویشن را همان‌طور که تاریخ به آن گواهی می‌دهد، مقصر می‌داند و حتی فیلم را به‌عنوان نماینده فلسطین در نؤدو‌هشتمین مراسم اُسکار در سال ۲۰۲۶ به رسمیت شناخته است. «فلسطین ۳۶» به‌قدری ظاهر ظلم‌ستیز و ضداستعماری‌ای از خود نشان می‌دهد که به‌راحتی می‌تواند در رسانه کشور های چپهه مقاومت اکران شود و انرژی مخاطبش را تخلیه کند.

به‌تدریج به‌دلیل رشوه‌گرفتن مرد از صهیونیست‌ها و دفاع از آن‌ان از هم می‌پاشد؛ رابطه یک کشیش فلسطینی و فرزندش که در نهایت به‌شهادت هر دو منجر می‌شود؛ زندگی عاشقانه جوانان‌روستایی که در کشاکش بحران‌های موجود به‌جایی نمی‌رسد. فیلم آشکارا در دفاع از تاریخ واقعی فلسطین ساخته شده است. چهره‌های سرشناسی از سینمای انگلیس در این پروژه حضور دارند تا با نفوذ و شهرت خود شانس دیده‌شدن فیلم را افزایش دهند. فیلم نمی‌کوشد از یهودیان ساکن فلسطین چهره‌ای منفی بسازد، همان‌طور که مسلمانان را صرفاً آدم‌های خوب و پیروان دیگر ادیان را بد نشان نمی‌دهد. فیلم وطنی را به‌نمایش می‌گذارد که برای آزادی‌اش کشیش، ملا، روزنامه‌نگار، کشاورز، نویسنده و تاجر به‌یک‌اندازه جانفشانی می‌کنند. فیلم نشان می‌دهد جریان افراطی صهیون با ایجاد تنش در نظم اکوسیستم سنتی این سرزمین، با تشویق یهودیان‌سراسر دنیا به مهاجرت، با ساخت شهرک‌های ویژه و پس‌زدن ساکنان‌بومی و با حذف کارگران محلی از بازار کار و جایگزینی آنان بسا مهاجران جدید، نظم طبیعی را برهم‌زده و بحرانی ایجاد کرده که تا امروز ادامه دارد. این فیلم فقط سسندی بر آنچه رخ داده نیست؛ بلکه اثری زیبا و تماشایی است. داستان سرزمینی را روایت می‌کند که این روزها بیش‌ازهمیشه در خون‌ساکناش فرو رفته. «فلسطین ۳۶» بیانیه‌ای هنری و سیاسی است، بیانیه‌ای قدرتمند. حضور جرمی آیروئز و لنام‌کانینگهام اعتبار بین‌المللی فیلم را دوچندان کرده است؛ بخوره کانینگهام که در سال اخیر بارها در دفاع از مردم غزه و علیه جنایات صهیونیست‌ها سخنرانی و راهپیمایی کرده است. اگر قصد تماشای این فیلم را دارید، خیالتان راحت باشد: با یک فیلم تبلیغاتی غیرقابل تماشا طرف نیستید. واقعاً با محصولی به همان دلنشینی و هم‌زمان تلخی «کیف‌انگلیسی» مواجه خواهید شد؛ تلفیقی مناسب از داستان، هنر و انگیزه‌های مپهن‌پرستانه که در فرمی دلپذیر به مخاطب تقدیم می‌شود. دلیل موفقیت فیلم در جشنواره‌های مختلف، از جمله توکیو، چیزی جز حفظ تناسب میان فرم و محتوا نیست.

محمدحسین سلطانی خبرنگار گروه فرهنگ

جایی در کانادا دوربین یکی از چهره‌های مطرح یوتیوب روشنن می‌شود. ابروهایش افتاده و سبزش را کچ کرده است و اعلام می‌کند یوتیوب به دلیل تحریم‌ها کاری کرده که درآمدهای حاصل از تولید محتوا به کمترین میزان خودش رسیده است. به ساعت نمی‌رسد که پس از ویدئوی آریا کنوکسر ۲۹مساله، تمام فضای اینستاگرام و یوتیوب فارسی را موج انفجار این خبر می‌گیرد. دیگر یوتیوبرها هم حرکات ذیل واکنش سریع را به کار می‌اندازند و به ساعت نمی‌رسد که تمام یوتیوبرها روی موج سوار می‌شوند. حدود چند ساعت خبر اول بسترهای رسانه‌ای کشور می‌شود، ماجرای قطع درآمد یوتیوب فارسی. اول، بحث قطع درآمد مطرح می‌شود وروز به اتمام نمی‌رسد که خبرها اصلاح می‌شود و می‌گویند قرار است درآمد ۸۰ درصد کاهش پیدا کند. هرچه بیش‌تر پیش می‌رود اخبار متفاوت می‌شود. برخی می‌گویند قرار است درآمد یوتیوبرها حدود ۸۰ درصد کاهش پیدا کند و برخی دیگر می‌گویند این عدد بین ۵۰ تا ۹۰ درصد کاهش خواهد داشت. دراین‌بین آنچه قطعی است کاهش درآمد است، اما یک سؤال واضح وجود دارد؛ آیا واقعاً تحریم روی این کاهش در آمد مؤثر بوده؟ آیا مکانیسم ماشه در قضیه دخیل است؟ اجازه بدهید قصه را کمی فنی آغاز کنیم.

قصه از اروپا شروع می‌شود

ماجرای به حدود چند ماه قبل بساز می‌گردد. یوتیوبرهای اروپایی برای آنکه بتوانند از پهنای باند آمریکایی‌ها استفاده کنند به مخاطبانشان یاد دادند که با آپبی آمریکا و با استفاده از وی‌پی‌ان محتواهای کانالشان را تماشا کنند. موضوع به ساده است. اگر با آی‌پی اروپایی در یوتیوب تبلیغات تماشا کنید حدود ۳ تا ۵ دلار، در آمد کمتری به حساب صاحب محتوا وارد می‌شود و مثلاً برای ویدئوهای بلند چیزی نزدیک به ۶ دلار به حساب سازندگان محتوا ریخته می‌شود (به‌ازای هر ۱۰۰۰ بازدید) و برای ویدئوهای کوتاه‌تر این عدد به حدود ۰٫۰۶ دلار می‌رسد. این در حالی است که با آپبی ایالات متحده این عدد به حدود ۱۰ دلار افزایش پیدا می‌کند (و برای ویدئوهای کوتاه‌تر ۰٫۷ دلار). دلایلش هم واضح است. تبلیغات در آمریکا خیلی زودتر باعث مصرف مخاطب می‌شود تا اروپا. بر همین مبنای ارزش تبلیغاتی که مخاطب آمریکایی می‌بیند از اروپایی‌ها بالاتر است و به تناسب آن درآمد هم صعودی می‌شود. خب در چنین موقعیتی برای یک ابرشرکت مثل یوتیوب

ایمان عظیمی خبرنگار گروه فرهنگ

تاریخ‌را نه از انتها و میانه، بلکه از ابتدا می‌نویسند. پس از عملیات «طوفان الاقصی» بخشی که مخالف تصمیم حماس برای مواجهه مسلحانه مستقیم با صهیونیست‌ها بودند، ادعا می‌کردند که این کار، بهانه لازم را به نتانیاهو می‌دهد تا هر چه خواست انجام دهد و کار مردم غزه و دیگر فلسطینیان را یکسره کند. ظاهر حرف این افراد را با توجه به منطق هزینه – فایده و ریاضی‌وار آن‌ها نمی‌شد نادیده گرفت؛ اما مسئله‌ای که در این میان به چشم نمی‌آمد حضور برجسته یک نظرگاه تاریخی بود. «اسرائیل آدم‌کش است و نباید بهانه به دستش داد»؟ بسیار خب، این ادعا برای توضیح وضع امروز شاید بتواند ذهن عده‌ای را تسخیر کند؛ اما گذشته و وضعیت اسفناکی که استعمار بریتانیا و در ادامه آن خصم صهیونیست‌ها ایجاد کرده است را شرح نمی‌دهد و نسبت به بیان حقانیت ساکنان آن منطقه به‌کلی عاجز است. «فلسطین ۳۶» در شکاف میان معادلات عقلی ریاضی و تاریخ می‌ایستد و با تعجب به سمت دومی شخصیت‌ها می‌شود. «آن ماری جاسر»، کارگردان شناخته‌شده فلسطینی‌تبار در تازه‌ترین فیلمش، یعنی

همان «کیف‌انگلیسی» خودمان!

که با ترکیب تاریخ، احساس و زیبایی‌شناسی سینمایی، تجربه‌ای فراتر از روایت ارائه می‌دهد و تماشاگر را به سفری عمیق در حافظه جمعی می‌برد.

از جایی به‌بعد فکر می‌کردم در حال تماشای «کیف‌انگلیسی» هستم؛ همان ظرافت، همان داستان‌های عاشقانه در اتمسفری سیاسی و پراسژوب، با همان بستر آشنای قصه‌های سیاسی خاورمیانه. نیروی اشغالگر، شهروندان عادی، گروه‌های سیاسی‌بومی منفعت‌طلب، نیروی مقاومت مردمی؛ همه این‌ها به‌مثابه ابزار باروتی در انتظار انفجار! «فلسطین ۳۶» داستان حذف فلسطین از نقشه‌سیاسی دنیا و تبدیل شدنش به سرزمین‌های اشغالی است. انتخاب‌نام و زمان‌ساخت فیلم کاملاً آگاهانه بوده تا به دنیا امروز یادآوری کند که این سرزمین پیش از ورود مهاجران، نام داشته و آن نام چیزی نیست جز «پالستین» یا «فلسطین». اگرچه امروز تلاش می‌شود این نام انکار شود؛ اما همین دقیقاً دلیل انتخاب چنین نام و زمانی است. فیلم با افتتاح رادیوی شهر آغاز می‌شود؛ رادیویی که بزرگ یهودیان شهر آن را «صدای اورشلیم» و بزرگ مسلمانان شهر آن را «صدای قدس» می‌نامند. نه اختلافی هست و نه مشکلی. شهروندان در کنار هم زندگی می‌کنند: مسیحیان، مسلمانان و یهودیان. ماجرا اما به‌تدریج تغییر می‌کند. با افزایش مهاجرت یهودیان اروپایی به فلسطین بر مبنای اعلامیه‌بالفور، توازن جمعیتی منطقه به‌هم می‌خورد؛ یک‌سو گروه‌های مسلح صهیونیستی به‌رهبری بن‌گورین تحت‌عنوان «هاگانا» مشغول تصرف زمین‌های فلسطینیان و ساخت شهرک‌های یهودی‌نشین هستند، از سوی دیگر جریان‌های شبه‌نظامی آزادی‌بخش فلسطین آرام‌آرام شکل می‌گیرند و از میان شهروندان عادی و روستائیان عضوگیری می‌کنند. در همین حال انگلیسی‌ها با تشدید حملات هر دو گروه، فشار بر دهکده‌های مسلمان‌نشین را افزایش می‌دهند و منطقه بیش‌ازهمیشه به‌سمت آشوب سوق داده می‌شود. در چنین فضایی، داستان فیلم از منظر چند خرده‌روایت به‌هم‌پیوسته بیان می‌شود: یک روز‌رسانه‌ای عاشق که

هومن جعفری خبرنگار

فيلم «فلسطین ۳۶» ساخته «آن ماری جاسر» در نگاه اول بیش از آنکه یک روایت تاریخی صرف باشد، تجربه‌ای عاطفی و سیاسی است که تماشاگر را به قلب یکی از مهم‌ترین لحظات مقاومت در خاور میانه می‌برد. داستان در بستر قیام سال ۱۹۳۶ علیه قیومیت بریتانیا شکل می‌گیرد و از همان آغاز، فضایی پر تنش و درعین‌حال شاعرانه را ترسیم می‌کند. شخصیت یوسف که میان قدس و روستای خانوادگی‌اش در رفت‌وآمد است، نمادی از شکاف میان سنت و مدرنیته، میان زندگی روزمره و مبارزه سیاسی است. جاسر با انتخاب این نقطه کانونی، تماشاگر را در موقعیتی قرار می‌دهد که هم‌زمان شاهد زندگی شخصی و تحولات اجتماعی است و همین دوگانگی، جذابیت اصلی فیلم را می‌سازد. نگاه اول به فیلم نشان می‌دهد کارگردان بیش از هر چیز به دنبال بازآفرینی فضایی است که استعمار و مقاومت در آن به شکلی ملموس و انسانی در هم تنیده‌اند. استفاده از نورپردازی‌های تیره و قاب‌بندی‌های دقیق، حس محاصره و فشار را منتقل می‌کند، درحالی‌که لحظات آرام خانوادگی و عشق‌های کوچک، امیدارزننده‌نگه می‌دارند. بازیگران با حضور قدرتمند خود، به‌ویژه هیام عباس و صالح بکری، شخصیت‌ها را از سطح نمادین فراتر می‌برند و به آن‌ها عمق انسانی می‌دهند. در نگاه نخست، فیلم نه تنها یک بازگویی تاریخی بلکه یک دعوت به تأمل در باره ریشه‌های متازعه امروز فلسطین است. انتخاب سال ۱۹۳۶ به‌عنوان نقطه آغاز، هوشمندانه است، زیرا این قیام کمتر در حافظه جمعی جهانی شناخته شده و بازنمایی آن فرصتی برای بازآفرینشی در تاریخ فراموش‌شده فراهم می‌آورد. واکنش‌های پرشور در جشنواره‌ها نشان می‌دهد که فیلم توانسته می‌لانی پلن گذشته و حال بسازد و مخاطب را با پرسشی بنیادین روبرو و کند: چگونه مقاومت و امید در دل تاریخ شکل می‌گیرد و چگونه هنر می‌تواند آن را زنده نگه دارد؟ در نگاه اول، «فلسطین ۳۶» فیلمی است