

اکشن شرقی و ها Badgirl

مهدی فلاح صابر

برای تغییر یا بازنگری در نقش زنان منفی سینمایی و ظهور *Bad Girl* های نو دانست. این تغییر نه به وسیلهٔ بازیگران غربی، بلکه از جانب بازیگران زن زردپوشت هنگ‌کنگی یا تایوانی انجام شد که شروع به ایفای نقش در فیلم‌های اکشن - رزمی آسیایی - و سپس آمریکایی - کرده و در ادامه زیر‌گونه‌یی به نام «لزان اسلحه به دست» را پایه‌ریزی کردند. با توجه به دست، که نویسندهٔ یا ساخت در کنار ماجراها می‌ایستادند و نظره می‌کردند. آن‌ها جوان و معمولاً آمیزه‌ی از فریبکاری، نالبیدی، دروغگویی و فدایکاری بودند و اخلاقی مقایر با معیارهای متغیر و رایج داشتند؛ اما در بیننده بیشتر حس دلسوزی ایجاد می‌کردند. این زن‌ها به راحتی از سوی مردان مورد اعتماد خود هم نارو می‌دیدند یا به سادگی ترک می‌شدند. آن‌ها در آن واحد هم برده بودند و هم ارباب. زنان نوآر معمولاً هیچ‌گاه به طور مستقیم در درگیری‌های فیزیکی و عملیات پرzed و خورد شرکت نمی‌کردند. اگرچه این زن‌ها هنوز به شخصه دست به اسلحه نشده بودند اما بزرگ‌ترین تقاضاشان با نسل پیش از خود، صرف خروجشان از آشیخانه‌های امن و قرار گرفتن در قضایی پرخط بود که به هر حال تیرهای ترکش به آن‌ها نیز اصابت می‌کرد. دخترهای نوآر - چه مجرم و چه بیگناه - عمرشان به ضرب گلوله یا در پشت میله‌های زندان تمام می‌شوند. اوج مشارکت فیزیکی و اکشن آن‌ها با اجتماع اطرافشان، درنهایت به مسموم کردن آدم‌ها یا کشاندن دیگران به سوی تله رفای نیروهای پلیس منجر می‌شوند. بر همین اساس، استفاده از جذایتهای ظاهری و اغواگری سلاح اصلی زنان نوآر بود؛ ظاهری آراسته، سرد و فریبند و بدنه عروسکی و فاقد قدرت یا فاعلیت. اما دهه‌ی ۶۰ را باید نقطه‌ی عطفی در دهه‌ی ۸۰ نقش *Bad Girl* ها در دهه‌ی ۷۰ می‌دان کلاه به سر و اسلحه به دست یافتد. همزمان با اوج گرفتن گونه‌ی سینمایی نوآر در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ و مطرح شدن قهرمان‌های سیاه، عینکین و خلافکار، طبقی از زنان نیز در سینما به وجود آمدند که مستقیم یا غیرمستقیم درگیر فعالیت‌های گانگستری می‌شدند؛ زنانی در حکم دوست یا نامزد یا همسر مردان اسلحه به دست، که نویسندهٔ یا ساخت در کنار ماجراها می‌ایستادند و نظره می‌کردند. آن‌ها جوان و معمولاً آمیزه‌ی از فریبکاری، نالبیدی، دروغگویی و فدایکاری بودند و اخلاقی مقایر با معیارهای متغیر و رایج داشتند؛ اما در بیننده بیشتر حس دلسوزی ایجاد می‌کردند. این زن‌ها به راحتی از سوی مردان مورد اعتماد خود هم نارو می‌دیدند یا به سادگی ترک می‌شدند. آن‌ها در آن واحد هم برده بودند و هم ارباب.

زنان نوآر معمولاً هیچ‌گاه به طور مستقیم در درگیری‌های فیزیکی و عملیات پرzed و خورد شرکت نمی‌کردند. اگرچه این زن‌ها هنوز به شخصه دست به اسلحه نشده بودند اما بزرگ‌ترین تقاضاشان با نسل پیش از خود، صرف خروجشان از آشیخانه‌ای امن و قرار گرفتن در قضایی پرخط بود که به هر حال تیرهای ترکش به آن‌ها نیز اصابت می‌کرد. دخترهای نوآر - چه مجرم و چه بیگناه - عمرشان به ضرب گلوله یا در پشت میله‌های زندان تمام می‌شوند. اوج مشارکت فیزیکی و اکشن آن‌ها با اجتماع اطرافشان، درنهایت به مسموم کردن آدم‌ها یا کشاندن دیگران به سوی تله رفای نیروهای پلیس منجر می‌شوند. بر همین اساس، استفاده از جذایتهای ظاهری و اغواگری سلاح اصلی زنان نوآر بود؛ ظاهری آراسته، سرد و فریبند و بدنه عروسکی و فاقد قدرت یا فاعلیت. اما دهه‌ی ۶۰ را باید نقطه‌ی عطفی در دهه‌ی ۸۰ نقش *Bad Girl* ها در دهه‌ی ۷۰ می‌دان کلاه به سر و اسلحه به دست یافتد. همزمان با اوج گرفتن گونه‌ی سینمایی نوآر در دهه‌ای ۴۰ و ۵۰ و مطرح شدن قهرمان‌های سیاه، عینکین و خلافکار، طبقی از زنان نیز در سینما به وجود آمدند که مستقیم یا غیرمستقیم درگیر فعالیت‌های گانگستری می‌شدند؛ زنانی در حکم دوست یا نامزد یا همسر مردان اسلحه به دست، که نویسندهٔ یا ساخت در کنار ماجراها می‌ایستادند و نظره می‌کردند. آن‌ها جوان و معمولاً آمیزه‌ی از فریبکاری، نالبیدی، دروغگویی و فدایکاری بودند و اخلاقی مقایر با معیارهای متغیر و رایج داشتند؛ اما در بیننده بیشتر حس دلسوزی ایجاد می‌کردند. این زن‌ها به راحتی از سوی مردان مورد اعتماد خود هم نارو می‌دیدند یا به سادگی ترک می‌شدند. آن‌ها در آن واحد هم برده بودند و هم ارباب.

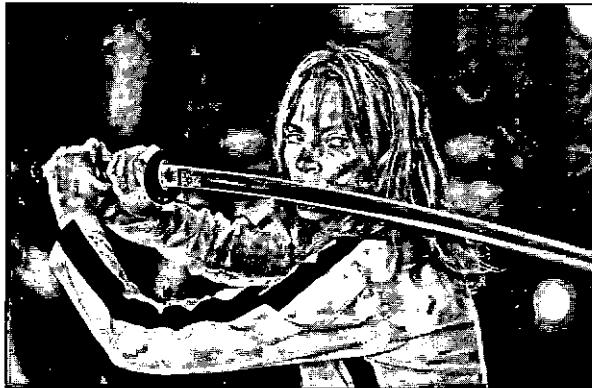
زنان نوآر معمولاً هیچ‌گاه به طور مستقیم در درگیری‌های فیزیکی و عملیات پرzed و خورد شرکت نمی‌کردند. اگرچه این زن‌ها هنوز به شخصه دست به اسلحه نشده بودند اما بزرگ‌ترین تقاضاشان با نسل پیش از خود، صرف خروجشان از آشیخانه‌ای امن و قرار گرفتن در قضایی پرخط بود که به هر حال تیرهای ترکش به آن‌ها نیز اصابت می‌کرد. دخترهای نوآر - چه مجرم و چه بیگناه - عمرشان به ضرب گلوله یا در پشت میله‌های زندان تمام می‌شوند. اوج مشارکت فیزیکی و اکشن آن‌ها با اجتماع اطرافشان، درنهایت به مسموم کردن آدم‌ها یا کشاندن دیگران به سوی تله رفای نیروهای پلیس منجر می‌شوند. بر همین اساس، استفاده از جذایتهای ظاهری و اغواگری سلاح اصلی زنان نوآر بود؛ ظاهری آراسته، سرد و فریبند و بدنه عروسکی و فاقد قدرت یا فاعلیت. اما دهه‌ی ۶۰ را باید نقطه‌ی عطفی در دهه‌ی ۸۰ نقش *Bad Girl* ها در دهه‌ی ۷۰ می‌دان کلاه به سر و اسلحه به دست یافتد. همزمان با اوج گرفتن گونه‌ی سینمایی نوآر در دهه‌ای ۴۰ و ۵۰ و مطرح شدن قهرمان‌های سیاه، عینکین و خلافکار، طبقی از زنان نیز در سینما به وجود آمدند که مستقیم یا غیرمستقیم درگیر فعالیت‌های گانگستری می‌شدند؛ زنانی در حکم دوست یا نامزد یا همسر مردان اسلحه به دست، که نویسندهٔ یا ساخت در کنار ماجراها می‌ایستادند و نظره می‌کردند. آن‌ها جوان و معمولاً آمیزه‌ی از فریبکاری، نالبیدی، دروغگویی و فدایکاری بودند و اخلاقی مقایر با معیارهای متغیر و رایج داشتند؛ اما در بیننده بیشتر حس دلسوزی ایجاد می‌کردند. این زن‌ها به راحتی از سوی مردان مورد اعتماد خود هم نارو می‌دیدند یا به سادگی ترک می‌شدند. آن‌ها در آن واحد هم برده بودند و هم ارباب.

زنان نوآر معمولاً هیچ‌گاه به طور مستقیم در درگیری‌های فیزیکی و عملیات پرzed و خورد شرکت نمی‌کردند. اگرچه این زن‌ها هنوز به شخصه دست به اسلحه نشده بودند اما بزرگ‌ترین تقاضاشان با نسل پیش از خود، صرف خروجشان از آشیخانه‌ای امن و قرار گرفتن در قضایی پرخط بود که به هر حال تیرهای ترکش به آن‌ها نیز اصابت می‌کرد. دخترهای نوآر - چه مجرم و چه بیگناه - عمرشان به ضرب گلوله یا در پشت میله‌های زندان تمام می‌شوند. اوج مشارکت فیزیکی و اکشن آن‌ها با اجتماع اطرافشان، درنهایت به مسموم کردن آدم‌ها یا کشاندن دیگران به سوی تله رفای نیروهای پلیس منجر می‌شوند. بر همین اساس، استفاده از جذایتهای ظاهری و اغواگری سلاح اصلی زنان نوآر بود؛ ظاهری آراسته، سرد و فریبند و بدنه عروسکی و فاقد قدرت یا فاعلیت. اما دهه‌ی ۶۰ را باید نقطه‌ی عطفی در دهه‌ی ۸۰ نقش *Bad Girl* ها در دهه‌ی ۷۰ می‌دان کلاه به سر و اسلحه به دست یافتد. همزمان با اوج گرفتن گونه‌ی سینمایی نوآر در دهه‌ای ۴۰ و ۵۰ و مطرح شدن قهرمان‌های سیاه، عینکین و خلافکار، طبقی از زنان نیز در سینما به وجود آمدند که مستقیم یا غیرمستقیم درگیر فعالیت‌های گانگستری می‌شدند؛ زنانی در حکم دوست یا نامزد یا همسر مردان اسلحه به دست، که نویسندهٔ یا ساخت در کنار ماجراها می‌ایستادند و نظره می‌کردند. آن‌ها جوان و معمولاً آمیزه‌ی از فریبکاری، نالبیدی، دروغگویی و فدایکاری بودند و اخلاقی مقایر با معیارهای متغیر و رایج داشتند؛ اما در بیننده بیشتر حس دلسوزی ایجاد می‌کردند. این زن‌ها به راحتی از سوی مردان مورد اعتماد خود هم نارو می‌دیدند یا به سادگی ترک می‌شدند. آن‌ها در آن واحد هم برده بودند و هم ارباب.

«*Bad Girl*» ها در سینمای اکشن ترجمه‌ی عنین به عین تعریف کرد؛ دختران بد؟ نه، چون در زبان ما معنای رایج از «بد» با معنوم مد نظر این اصطلاح متفاوت است. شاید بتوان برای این طبقه، معادل فارسی «زنان سیاه» را پیشنهاد کرد؛ سیاه نه به معنای رنگ پوست و نه لزوماً به معنای خلافکار بودن آن‌ها، بلکه به معنای حضور متفاوت‌اشان در اوضاع و احوال سیاه و نابسامان جریانات خلافکاری، گانگستری یا تروریستی. از سوی دیگر، این زنان را نمی‌توان دقیقاً معادل بدمن فیلم‌ها دانست. بدمن‌ها جزیی جدایی‌نابذر از تاریخ سینما هستند که همیشه در مقابل قهرمان اصلی حضور داشته‌اند. اما حضورشان یک گونه‌ی سینمایی خاص را شکل نبخشیده، بلکه صرفاً عاملی واکنشی برای پیشبرد درام اصلی بوده است.

این زنان محصول شرایط اجتماعی تاریک و پرتلطم سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم بودند و بهترین مکان حضور

زبان مخصوص و منش آن‌ها از الگویی دیگر پذیرفته شده پیروی می‌کرد. شاید دختر خردسال فیلم «حرفه‌بی / لتوں» (۱۹۹۴) پیشگویی مطلوب آینده‌ی نسلی از دختران تفکیک به دست بود که در کنار چهره‌ی معصوم و فریبینه، با باطنی زجرکشیده آماده‌ی اجرای سخت‌ترین عملیات فیزیکی هم بودند. نسخه‌ی جدید و به مراتب اکشن‌تری از ماجراهای بانی و کلاید توسط «البور استون» با نام «قاتلین بالقطره» در سال ۱۹۹۵ تهیه شد که دیگر کم‌ترین سوالی در مورد جایگاه و نحوه‌ی رفتار Bad Girl‌ها باقی نگذاشت؛ «مالوری» مؤنث این فیلم در نمایش خشونت‌تهوع‌اور و سلاخی کردن دشمنانش، به همان اندازه‌ی «لیکی» ذکر شریک بود در همان سال فیلم «بوسیه شب به غیر طولانی» نیز با ساختن نسبتاً کم‌دی، زنی در کسوت دوگانه‌ی مادر / ترویریست را نمایش داد که کم از «جیمز باند» نداشت. Bad Girl‌ها عملاً به وندال‌های اجتماعی تبدیل شده بودند؛ جوانان پرانژری و سرکشی که بدون درک اخلاقی دست به تخریب اموال عمومی و در نتیجه آزار انسان‌ها می‌زندند و اعتراض‌های نهفته‌ی خود را نسبت به پوچی دنیای اطراف و سرکوب اجتماعی – دولتی، با این تخریب‌ها نشان می‌دادند. در این میان، مثالی چون شخصیت زن مردمای فیلم «سریار جن» اگرچه به لحاظ شخصیتی و عملکرد خشیش در این حیطه جای می‌گیرد، ولی چون اکشن رفتاری «جن» در محیط پادگان نظامی و به اصلاح در راه خدمت به وطن صورت می‌گیرد نمی‌توان او را بهطور دقیق یک Bad Girl به حساب آورد. اما یکی از مشهورترین و آغازین نمونه‌های این دهه، شخصیت فیلم «لیکیتا» است؛ شخصیتی که با فیلم «لوک بسون» (۱۹۹۰) و هفت سال بعد در مجموعه‌ی

همه این که نیاز آن‌ها به قهرمان مردی که از ایشان حمایت کند کاملاً برطرف شد؛ بر عکس، همراهان مرد گاهی دست و پاگیر بوده و کشتنشان هم واجب می‌شد! زنان شاداب و همیشه خوشحال اکشن دو قسمتی «فرشتنگان چارلی» (۲۰۰۱-۲۰۰۳) نمونه‌ی کارتونی زنان پست‌مدرن در یک فیلم اکشن‌اند؛ همان‌قدر که پختن کیک و مدل لباس برایشان مهم است، آخرین فون جنگ‌های تن به تن را هم می‌دانند. اما ساختار ترین نمونه از این زنان، «اما تورمن» و رقبای جسورش در سه گانه‌ی «بیل را بکش» هستند؛ زنانی از تزاد و قومیت‌های مختلف که در عین سیاه بودن، همدلی زیادی هم در بیننده برمی‌انگزینند. نسخه‌ی سیرین‌تر و فرهیخته‌تر این شخصیت‌ها که البته به شخصیت‌های پاکیزه‌ی اینیمیشنی نزدیک‌تر است، «لارا کرافت» (۲۰۰۳) است؛ زنی از هر نظر ایده‌آل که همیشه در تنهایی مطلق خود به نجات جهان برمی‌خیزد و همیشه هم موفق است. بین لارای همیشه شیک و بی‌نقص و عروس همیشه خون‌آسود فیلم بیل را بکش تفاوت‌های فیزیکی و معنایی زیادی وجود دارد، اما مهم این است که هر دو اسلحه به دست‌اند و هر دو بی‌نیاز از مردان، در سال‌های اخیر نیز یکی از بهترین نمونه‌ها را می‌توان در شخصیت اصلی مجموعه‌ی تلویزیونی اکشن «نام

مستعار» (۲۰۰۶) - (۲۰۰۱) دید؛ زنی هزارچهره و همه‌فن حرفی و جاسوسی دورده‌دیده، که هر روز برای سر و سامان دادن به اوضاع گوشی‌بی از دنیا به جایی می‌رود.

اکشن آسیایی بزرگترین تفاوت خود ریشه‌دار در ادبیات و ووشوی

اکشن آسیایی هنرهای رزمی مهار را با اکشن آمریکایی در انتخاب ابزار و نوع نبرد می‌پاید. در اکشن آمریکایی معمولاً اسلحه حرف اول را می‌زند، چه در فیلم‌های آغازگر میانه‌ی قرن بیستم که شخصیت‌ها با تردید اسلحه‌شان را زیر لباس پنهان می‌کردن و چه در اکشن‌های امروزی که هر شخصیتی به اندازه‌ی یک آنبار، مهمات به بدنش می‌بندد و به همان تجهیزاتی مسلح است که یک تانک یا یک بم‌افکن پیشرفت، ولی در اکشن آسیایی مهارت‌های ورزشی یک بدن ورزیده و فاقد اسلحه برتری دارد. اگرچه رزمی‌کار فیلم آسیایی به طور معمول شمشیر یا زنجیری به همراه دارد اما عمدده‌ی نبردهای او تنها با اتکا به چاککی جسمانی اش انجام می‌شود. سینمای هنرهای رزمی اگرچه از آسیا برخاسته اما نه بازیگران و نه ورزشکارانش دیگر به آسیا محدود نمی‌شوند و چهره‌هایی غربی چون «چاک نوریس»، «استیون سیگال»، «زویلی استایپس» و «زان کلود ون دام» نیز در آن بسیار مطرح بوده‌اند هرچند آمارهای سینمایی معرف ده فیلم برتر سبک هنرهای رزمی، هم‌چنان قهرمانان چشم‌بادامی را در صدر فهرست محبوب‌ترین‌ها نشان می‌دهد: «مشت خشم» (۱۹۷۲)، «ازدها وارد می‌شود» (۱۹۷۷) - هر دو با بازی بروس لی - «استاد آشفته» (۱۹۷۹)، «ابر پلیس» (۱۹۹۲)، «افسانه‌ی استاد آشفته» (۱۹۹۴) - هر سه با بازی جکی چان - «عبد شاؤلن» (۱۹۸۲) و «بی‌باک» - هر دو با بازی جت لی. این سه استاد / بازیگر آسیایی که حضورشان بیمه‌کننده‌ی فروش فیلم‌ها بوده، هر یک سبک شخصی خود در ورزش کونگ‌فو را نیز بر پرده آورده‌اند که با سبک دیگری متفاوت بوده است؛ به ترتیب، عصیتی و صلابت «بروس لی» جای خود را به چاککی و مهارت ریختن‌کننده‌ی «جکی

چان» بخشیده و او نیز راه را برای ورود چهره‌ی خونسرد و آرام «جت لی» باز کرده است اما نکته‌ی جالب این جاست که خود این اکشن کاران آسیای نیز در ارجاع به سنت‌های قومی خود تفاوت مهمی میان سبک‌های مختلف اکشن می‌گذارد.

به طور معمول فیلم‌های سطح پایین‌تر و از نظر هنری کم‌ازش‌تر را اکشن‌های «کونگ‌فوی» می‌دانند اما آثار اکشنی چون بیر غزان، اژدهای پنهان که ترکیبی از تاریخ، هنر و زمان‌واری اند به آثار «فوشویی» موسماند. ووشو در لغت به معنای قهرمانان هنرهاز رزمی است، در بین عامه‌ی مردم به عنوان یک سبک ورزشی شهرت دارد و در عالم سینما به یک زیرگونه‌ی فانتزی از گونه‌ی سینمای هنرهاز رزمی گفته می‌شود که داستان‌های خود را به چین کهنه‌ی برد. لغت ووشو که نخستین بار در گویش عامه‌ی مردم چین به کار رفته، ترکیبی است از «شیا» به معنای قهرمان و «ووش» یا ورزش ملی چین که در آن کشور پیشینه‌یی کهنه و مهم دارد. ووشو در مفهوم درونی خود یک راه و طریقه است، یک سنت، و قهرمانی که مسیر آن را دنبال می‌کند «مرد شمشیر» نام دارد. چنین مردی به جای خدمت اجرایی به فتووال‌ها، خانواده‌های مافایی یا نیروهای نظامی کشورش، معمولاً از آن خدمت خود را به آن‌ها ارایه می‌کند او آواره‌ی جاده‌هاست و بسته به موقعیت در املاک خوانین محلی سکنا کرده و کمکشان می‌کند. از این منظر می‌توان میان ووشوهای چینی با سامورایی‌های ژاپن و شوالیه‌های تربوادور انگلستان و حتی کابوی‌های هفت‌تیرکش غرب وحشی مشابهاتی یافته؛ آن‌ها همه، فقط سرسپرده‌ی نبرد و اسلحه‌ی خود هستند. در فیلم‌های کونگ‌فوی قدیمی تر و حتی خیلی از آثار جدید، معمولاً روایت

متوقف کردن نیروهای اهربینی بوده و نه نبردی با انگیزه‌ی منافع شخصی یا برد و باخت. جالب این که در رسم الخط زبان چینی نیز ترکیب دو کلمه‌ی هنرهای رزمی در کنار هم به معنای «متوقف ساختن جنگ و مبارزه» است.

قهرمان ووشو باید به مهارت‌های مختلف و دشواری آراسته باشد که ترکیبی از آمادگی‌های جسمانی خارق‌العاده و نیروهای ذهنی عظیم و پیورش‌نا夙ه است؛ از جمله داشتن فنون ورزش کونگ‌فو و نیز استفاده از سوزن‌های خیاطی و به همان اندازه قلم‌موی خطاطی، چرتکه و اسلحه. ویزگی مهم و دیگر آن‌ها حرکت سبک و سریع بر سطح آب، روی دیوارها یا بر فراز درخت‌های است. این ویزگی آن‌ها به یکی از محبوب‌ترین خصیصه‌ها در سینما تبدیل شده و حتی بهشت لوث شده است، تا جایی که در پیش‌پالافتاده‌ترین مجموعه‌های تلویزیونی نیز قهرمانان مرتب مشغول بندبازی روی درخت‌ها و قله‌ی کوه‌ها هستند. اما باید دانست که این حرکت بر اساس یک تمرین واقعی رزمی به نام «کین گونگ» انجام می‌شود. قهرمان ووشو باید به خصلت «تی لی» نیز آراسته باشد، یعنی انرژی دونی خود را کنترل کرده و سپس آن را برای مبارزه و رسیدن به هدف آزاد و عدایت کند. به علاوه او باید تکنیک فاج‌سازی را هم

چندان اهمیت نداشته و فیلم‌نامه‌ها سست و کلیشی‌بی‌اند، چون آن چه که در این سطح برای فیلمساز و مخاطب رزمی مهم است نه یک داستان بی‌عیب و نقش و تازه، که سکانس‌های زد و خوردی است که به زیبایی طراحی و اجرا شده باشند. چنین آثاری نمره‌ی قبولی خود را بیش از داشتن انسجام روانی، از مقبول بودن صحنه‌های حادثه‌یی می‌گیرند. با این همه، همان‌طور که در بخش پیش اشاره کردیم، دست کم ورود زنان اکشن کار به صحنه‌های بین‌المللی مدیون موج همان آثار غیرهنری است که بازار دستفروش‌های اکثر کلان شهرها را داغ نگه می‌دارد. ولی سینمای ووشویی ممکن بر همین نوع ادبیات، ناگزیر باید به داستان‌گویی هم اهمیت بیش‌تری بدهد. بازار دستفروش‌های اکثر کلان شهرها را داغ نگه می‌دارد. ولی سینمای ووشویی ممکن بر همین نوع ادبیات، ناگزیر باید به داستان‌گویی هم اهمیت بیش‌تری بدهد. چنین مردی به جای خدمت اجرایی به فتووال‌ها، خانواده‌های مافایی یا نیروهای نظامی کشورش، معمولاً از آن خدمت خود را به آن‌ها ارایه می‌کند او آواره‌ی جاده‌هاست و بسته به موقعیت در املاک خوانین محلی سکنا کرده و کمکشان می‌کند. از این منظر می‌توان میان ووشوهای چینی با سامورایی‌های ژاپن و شوالیه‌های تربوادور انگلستان و حتی کابوی‌های هفت‌تیرکش غرب وحشی مشابهاتی یافته؛ آن‌ها همه، فقط سرسپرده‌ی نبرد و اسلحه‌ی خود هستند. در فیلم‌های کونگ‌فوی قدیمی تر و حتی خیلی از آثار جدید، معمولاً روایت

رزمی را تجربه کردم که دیگر نمی‌توانم تکرارش کنم، من با دلم در این فیلم بازی کردم، باورهایم را رویش گذاشتم و تمام روح و جسمام را هنرهای رزمی در ذهن من چیزی به کل متفاوت با عملیات اکشن است. چند هزار سال پیش مردم به این هنر رو آوردند تا با پلیدی بجتنگد اماده شد و برای مثال از مرگ استاد یا همسر خود کین خواهی می‌کرد؛ معادلی شرقی برای «رابین هود»، شاهزاده در فیلم‌های زیادی بازی کرده‌ام در زدن انگلیسی.

در انتهای مبحث سینمای اکشن شاید بهترین توضیح برای شناخت ماهیت و تفاوت سینمای اکشن کونگفویی و سینمای ووشویی، گفته‌های جت لی - بازیگر نام‌آور این سینما - باشد. جت لی پس از بازی در فیلم بی‌باک اعلام کرد که دیگر فیلم ووشویی بازی نمی‌کند؛ اگرچه چندی بعد در اثری پرورد و خود و بسیار خشن چون «جنگ» نیز ظاهر شد لی خود در توضیح این مطلب می‌گوید: «برای من سینمای کونگفویی و اکشن دو سبک سینمایی متفاوت با هنرهای رزمی‌اند. من به بازی در فیلم‌های حادثه‌یی، کونگفویی یا اکشن ادامه خواهم داد اما به جرئت می‌گویم که بی‌باک، آخرین قیلم هنرهای رزمی من است. من با چنان عمق و شدتی در دیگر این فیلم شدم و چنان فلسفه‌ی هنر داد» ■

غربی را هم سوزه‌ی خود کرد. سبک این داستان‌ها به اندازه‌ی نمونه‌های کهن بر پدیده‌های ماورایی تأکید نداشت و بیشتر رئالیستی و واقع‌گرا بود و بحث اصلی خود را بر جنگجویی قرار می‌داد که - در هر جای که‌ی زمین - به مبارزه و سپس انتقام‌گیری کشانده می‌شد و برای مثال از مرگ استاد یا همسر خود کین خواهی می‌کرد؛ معادلی شرقی برای «رابین هود»، شاهزاده در اندامه، دوران طلایی این ادبیات را می‌توان دهه‌های ۸۰ میلادی دانست، یعنی زمانی که به خاطر فشارهای حکومت کمونیستی چین، نویسنده‌گان این سبک در منطقه‌ی آزاد تایوان گرد هم آمدند و رمان‌های مردم‌پسندشان را در آن کشور نوشتند. این داستان‌ها که معمولاً به شکل پاورقی در مجلات چاپ می‌شد، ضمن استفاده از تکنیک‌های داستان‌نویسی غربی، مکتب ادبی ووشوی جدیدی را هم بایه‌گذاری کرد.

ضمون اصلی این مکتب ماجراهای پرنشیب و فرازی است که در چین کهنه رخ می‌دهد، یعنی همان مضمونی که به شکل اصلی خود به سینما منتقل شد اما در اشکال تغیریافته و امروزی‌ترش، جامعه‌ی مردن آسیایی‌های مقیم امریکا یا خلافکاران زردپوست ساکن جوامع

بداند، یعنی نقاط فشاری را که در طب سوزنی مورد تأکیدند بشناسد و با انجشت، آرچ یا اسلحه به آن‌ها ضربه بزن. این مهارت‌ها خاص کسانی است که زندگی خود را وقت این راه کرده و سال‌ها زیر نظر استادان بزرگ تعلیم گرفته‌اند. چنین افرادی، از هر قشر و طبقه‌یی، به شکل گروهی در معابد و مدرسه‌های ویژه‌ی متعلق به فرقه‌های مختلف جمع شده و تعلم می‌بینند. این مکان‌ها اصطلاحاً «گونگ وو» نامیده می‌شوند که به معنای جهان هنرهای رزمی یا جهان زندگی اشتراکی قهرمانان است که برای ایشان جانشین دنیا بیرون می‌شود. در تمامی آثار سینمایی و تلویزیونی این گونه، گونگ‌ووهای نقش مهمی بازی می‌کنند؛ از جمله در فیلم «خانه‌ی خنجرهای پرنده» که گونگ‌ووهای خود تبدیل به هدف اصلی مأموریت قهرمانان شده است.

نگارش ادبیات ووشویی از دیرباز در چین رواج داشته اما عصر مدرن و به خصوص سال‌های آغازین قرن بیستم شاهد رونق دوباره‌ی این سبک بود. در ادامه، دوران طلایی این ادبیات را می‌توان دهه‌های ۸۰ میلادی دانست، یعنی زمانی که به خاطر فشارهای حکومت کمونیستی چین، نویسنده‌گان این سبک در منطقه‌ی آزاد تایوان گرد هم آمدند و رمان‌های مردم‌پسندشان را در آن کشور نوشتند. این داستان‌ها که معمولاً به شکل پاورقی در مجلات چاپ می‌شد، ضمن استفاده از تکنیک‌های داستان‌نویسی غربی، مکتب ادبی ووشوی جدیدی را هم بایه‌گذاری کرد.