

בארץ המראות: השתקפות הגוף נשית בחדר הכהן

תקציר: מאמר זה מבקש לבחון את התנאים החברתיים המעצבים את החוויות והתפישות הגופניות של נשים ישראליות המתאמנות בחרדי כוהן. כדי לבחון את התנאים הללו, מתמקד המחבר בسؤال 'המבט', כפי שהוא משתקף במראות של חורי הכהן. בוגדור למחקרים קודמים, שניתחו באמצעותם כמותיים את ההשלכות של ההשתקפות במראה בהקשר של פעילות ספורטיבית, מחקר זה מאמין מתודולוגיה איכוונית המאפשרת לעמוד על המשמעויות המורכבות העולות מרבבי האתלטיות. ניתוח המשמעויות הללו עולה כי הנשים המתעמלות בחרדי כוהן מבנות, באמצעות המראה, דפוסים המכוננים מבטאים שונים בהקשרים שונים.

מילות מפתח: מגדר, חדר כוהן, מבט, סוציולוגיה של הגוף, מראות, גוף נשית.

מבוא

תיאוריית סוציולוגיות של הגוף ושל המבט, המפורטים בחלקו הראשון של המאמר, גורסת כי חרדי כוהן בחברות מערביות הפליג לאמצעי פיקוח חברתי دقאי, שתפקידו לתזוז את מיתוס היופי, להפעיל כוח על נשים ולגרום להן להפנים את השיח המגדרי המשגיח, שבמסגרתו המבט הנשי הוא המינורי והמבט הגברני מייצג את המרכז.

מחקרים שהתבססו על הנחות יסוד אלו התמקדו בדיאלוג המבטאים המתರחש בין גברים לבין נשים. אולם, מחקר זה מבקש להסייע את הדיוון אל האופן שבו נשים מביטות בזמן. השאלה המרכזית העולה מהධון הביקורתית בתיאוריות המבט היא: האם הבבואה המשתקפת לנשים מראות חדר הכהן היא רק רפלקציה של מבט גברי, או שמא לנשים יש יכולת אוטונומית לתת משמעות משלهن להשתקפות הללו.

גוף, תשוקה וכיוקה בעידן הקפיטליזם המאוחר

دلוז וגואטרי בספרם **אנטיאידיפטס** (Deleuze and Guattari, 1983) טוענים כי האדם הפוסט-מודרני מונע מן התשוקה לצורכי את תרבויות הקפיטליזם המאוחר. הקודים של התשוקה מושקעים ומתמוססים בלב המבנים הקפיטליסטיים במידה קיצונית כזאת, שמקורותיה האותנטיים הליבידינאליים מתמזגים בזרימת ההון. בהקשר זה, אני האינדיבידואלי מתי, ואני שתופסת את מקומו אלו "מכונות תשוקה", הקובעות איך התשוקה מיוצרת ומושקעת במרקם חברתיים שונים. דלו וגוטרי גורדים כי התשוקה והתרבות גם יחד חזקקים את עצם על הגוף.

הם מתארים תהליכי היסטוריים בין שלושה שלבים בכתיבת התשוקה בתרבות, ובמקביל, בסימן התשוקה על הגוף: 1. חירית התשוקה הסמלית באמצעות סימנים על הגוף (טקסיים שבמרכזם הגוף מסווגן). 2. התשוקה תחת פיקוח והשגחה של הרודן, השליט הכל יכול, אשר מכתיב כיצד אמורים להיראות הגוף והתשוקה המסתמנת עליו. 3. שלב הקפיטליזם המאוחר, שבמהלכו התשוקה מאבדת את הגוף. בשלב האחרון מתרחש פיצול בין משמעות התשוקה לבין הגוף הנעדר. התשוקה מוגדרת עתה מחדש באמצעות גוף חסר גופניות (Disembodiment). בשלב זה, התשוקה אינה מגולמת עוד בייצוג גופני והוא הופכת לשקופה, כשהגוף ההוון מחליף את הגוף האדם. זהו הגוף חסר הדריטוריה. מכאן חלה התרחבות קיצונית של "מעגל המשחר", והתשוקה היא המצאה מלאכותית של "כלכלה התשוקה".

מיירס (Meyers, 2002) מחדדת את טיעונם של דלוֹ וגואטרי ועוסקת בהשלכות המגדירות של התרבות הקפיטליסטית ובמעוֹדוֹ של הגוף, בציינה כי התרבות המערבית הקפיטליסטית הגירה כלכלה דיאלקטיבית, שאotta היא מכנה "כלכלה הגוף/נפש" (psychic/psyche). לטענה, הדיאלקטיקה הבוֹזמנית של גוף ונפש היפה את המראה החיזוני של נשים לבובאה של זהותן, וכי נשים בתרבויות המערבית נתונות למורותם של מוקדי כוח, המשעדרים את חירותן לבחור ולהגדיר מה טוב ורצוי עבורן. במסגרת דיאלקטיקה זו, כל החלטה גופית-נשית כלואה בפן-אופטיקון, הנשלט על ידי מוקדי הכוח בחברה ומתחווה מארג זהותי, המציגים כיצד נשים מפניהם את השיח המשגיח (Meyers, 2002).

ברטקי (Bartky, 1997) מסבירה כיצד המונח פן-אופטיקון توأم את תרבות המישמע המודרנית של הגוף:

"Jeremy Bentham's design for Panopticon, a model prison, captures for Foucault the essence of the disciplinary society. At the periphery of the Panopticon, a circular structure: at the center. A tower with wide windows that open onto the inner side of the ring. The structure on the periphery is divided into cells, each with two windows, one facing the windows of the tower, the other facing the outside, allowing an effect of backlighting to make any figure visible within the cell. All that is needed, then, is to place a supervisor in a central tower and to shut up in each cell a mad man, a patient, a condemned man, a worker or schoolboy. Each inmate is alone, shut off from effective communication with his fellows, but constantly visible from the tower. The effect of this is to induce in the inmate a state of conscious and permanent visibility that assures the automatic functioning of power" each becomes to himself his own jailer".

(Bartky, 1997; 131).

עובדתת של ברטקי (1997) חשובה בכך שהיא מדגישה את האופן שבו הפיקוח מופנה אצל הפרט ומעצב את נטייתו הציינית. שילוב טיעוניהם של דלוֹן וגאטרי, מיירס וברטקי מצבי על כך, ש"מכונת התשוקה" יוצרת גוף חסר איברים, מכונה שהסובייקט צורך כאובייקט. ובמשמעותה האמורה: הגוף = מכונה משועבדת להונן ולנגזרותיו החברתיות תרבותיות. כפועל יוצא של התהילה האמור, זהותה שהינה בכואת הגוף, גם היא הופכת למצרך הנתון תחת פיקוחו של גוף ההונן.

בדומה לברטקי, נעמי וולף (2004), בספרה 'MITOS HYOPI' בוחנת את "המכונה הגוףנית" בהקשריה המגדריים והתרבותיים, ומתייחסת למנגנוני הכוח המעציבים פרקטיקות גוף נשיות. לטענותה:

"לנשים רבות יש חיים יותר כסף וכוח ומרחב פעולה והדרך משפטית משהי לנו אי פעם. אולם אם נשאל את עצמנו איך אנחנו מרגישות עם עצמנו פיזית, ייתכן שכבה שווה לסבירות הלא משוחדרות לנו, מצבנו גרווע בהרבה... לנשים עובדות, מצליחות, נאות ובעלות שליטה עצמית יש 'חימס נסתרים', המראילים את חירותן. זהו עורך אף של שנה עצמית, אובייסיביות גופנית וחדרה מאובדן שליטה, הניזון מהתפקידים השונים הקשורים ל'יופי'" (וולף, 2004: 19).

ולף מסבירה כי העובדה שכל כך הרבה נשים מרגישות כך, נובעת מהותן נתונות בעיצומה של תגובת נגד לפמיניזם. לדבריה, דימויים של יוּפי נשיכחים כנשק פוליטי נגד התקדמות הנשים, וכאמצעי פיקוח חברתי המכונן להגביל נשים. ה'יופי', טעונה וולף, הוא מטבע עבור לסוחר, שערכו נקבע ממש כמו מחיר הזהב. כמו בכל כלכלה, הוא נקבע על ידי פוליטיקה, ובמערב המודרני הוא מייצג את מערכת הערכיהם המשמרת את הדומיננטיות הגברית (וולף, 2004). אותה אובייסיביות גופנית, שולף מציבעה עלייה, ניכרת בעלייה בשיעור הנשים המציגות לחדרי כושר. אלה הפכו בתרבויות המערביות לאמצעי פיקוח נוסף, שמטרתו לתחזק את מיתוס ה'יופי' וה'פיקוח', נוסח הפן-אופטיקון המוצג על ידי המראות (mirrors).

הגוף הנשי בחדר הכוח

נטלי אנג'יר ממחישה בספרה 'האישה – גיאוגרפיה אינטימית' (2004) את טיעון הפיקוח, ומדגימה כיצד בחירותן של נשים להתעמל מעוצבת כפועל יוצא מהתווויות ה'יופי' המערביות. אנג'יר גורסת כי נשים המגיעות לחדרי כושר, בשונה מגברים, מעדיפות להיות החותבות (יפות) יותר ולא שרידיות יותר. העדפה זו קשורה לאופן שבו חדרי הכוח צופנים בחובם מסר כפול ומטעה לנשים. מחד גיסא, נשים מוזמנות לקחת חלק בפעילויות הספורטיבית בחדר הכוח, ומайдך גיסא, המסר המועבר להן הוא לצמצם היקפים ולא חלילה לטפח שרירים. אנג'יר

מדגימה טיעון זה מתוך חוויתה האישית:

"בכל השנים שבחן התעמלתי בחדרי כושר והרמתי משקלות והטפי לנשים אחרות, אני מודה, הטפה שחצנית, בדבר היתרונות שבטיפולו של השדרירים, התגובה השכיחה והמרגיזה ביותר ששמעתי הייתה בערך כך: 'אינני מעוניינת לתפוח ולהיראות שרירות מדי. אני רוצה לשמור על כושר' "(אנג'יר, 2004: 271).

אנג'יר אף דנה באופן ביקורתי במושג "לשמור על כושר" וטוונת:

"בני אדם מייחסים סגולות קסם להתעלות, בטענה שפעילות גופנית מטפח מצב רוח מרומם אופטימי ומוקד. אל תאמיני להם. אם את מטבחך אדם שאינו מאשר, ההתעלות לא תעשה אותו מאושרת. את עשויה להציג רגעה רגשית זמנית... כאשר שיפור בזרימת הדם מעביר כמות גדולה יותר של חמצן לרקמותיך, את טופחת לעצמך על השכם על המשימה האמיצה שננטלה על עצמן, אך לאחר שוגוף מתרגל לפעולות המוצאת והrigous הראשוני מתפוגג, תחוורי לך ההתחלה הביווכמי והנפשי שלך... שמענו שהתעלות יכולה לרפא ריכאון נפשי, אך רוב המחקדים הקליניים לא מצאו השפעה כזו... גם לגבי הפנים אין תועלת בהתעלות... היתרונות האסתטיים של ההתעלות נעצרים בגובה הלסת" (אנג'יר, 2004: 0042).

הפרדוקס, טוונת אנג'יר, נובע מהעובדת שמכוני הכוח ייעלים דווקא לפיתוח שרירים, אך באופן הפוך. נשים הפגידות את חדרי הכוח נמנעות מפיתוח כוח וمعدיפות להיות חטובות ולא שריריות. אנג'יר מדגישה כי דווקא נשים, אולי יותר מאשר גברים, זוקקות לשדרירים, משומשתות להחיים של נשים עלתה והן זוקקות לכוח. בנוסף, השיר מגן על העצמות הקלות, משפר את ההתמודדות עם מחלות, מעכב בריחת סיידן וمدرבן את העצם להתחדש. אז מודיע, אם כן, רוב הנשים נמנעות מפיתוח השדריר? את ההסביר לכך אפשר למצוא בעבודתה של Kuhn (1985). לטענה, כשהנשים פונות לבניית שרירים, הן מתגברות את הסדר הטבעי בשתי רמות. הרמה הראשונה, היא אתגרו של הגוף הטבעי, הינו, פיתוח וניפוח של שרירים. והרמה השנייה, קעקוו הסדר החברתי-מגדרי. במסגרת הסדר החברתי-מגדרי, גברים צויכים לפתח שרירים ולהפגין את שריריהם בפני נשים. השדריר המטופח מעיד על כוח, חזק וגבירות קוגניטיבית. כשהנשים מפתחות שרירים, הן מייצרות אי-bihוות מגדרית ומסכנות את ההבנה הקוגניטיבית של נשי/גברי. כך, אישת שתסתכן במראה שרيري עלולה לגרום לבלבול למتابונן, שכן הוא לא יידע אם זה גוף של אישה או של גבר. אング'יר (2004), בדומה ל-Kuhn, טוענת כי החברה המערבית המודרנית אינה מגלת סובלנות כלפי לבבול מגדרי.

שילוב כל האמור לעיל, מציין על העובדה כי התשובה הנשית לפקדת חדרי הכוشر, אינה בהכרח תשובה לחזק את כוחן, אלא אולי דווקא לשככל את יופיין. יתרון שווה ביטוי מוחשי לטיעונם של דלוז וגואטרי, כי בעידן הקפיטליסטי התשובה (לצורך מכוני כושר) מאבדת את הגוף, ובהתאם, "כלכלת התשובה" היא רק ביטוי להרחבת של "מעגל המסחר". יהיו המוטיבציות הנשיות אשר יהיו, יותר ויותר נשים מוצאות את עצמן בחדרי הכוشر. ובכל חדר כושר המכבד את עצמו תלויות מראות מקיר לקיר.

תראו אוטי: מבטים והשתקפות מגדירות בمرאה

"The Phenomenology is a story about things and mirrors, about projections and reflections, about self-alienation and self-recognition. Mirrors aren't just looking-glasses" (Steinhart, 1998).

השימוש בمرאות בחדרי כושר הוא תוצר של הנחיות ממסדיות. כך למשל, המכלה האמריקנית לרפואת ספורט (ACSM – American College of Sport Medicine) פרסמה בשנת 1997 הנחיה ברורה: "בכל חדרי הכוشر חייבות להיות לפחות שתי מראות על כל ארבעה חדרים". הנחת המוצה הייתה שהיא שמראות בחדרי כושר מעודדות את המתענילים להגדיל את המאמץ הגוף ובקך אף לשככל את ביצועיהם (Martin, et. al., 2003). הדרישת להציב מראות בחדרי כושר והסביר המונה בסיס דרישת זו הדגימו שוב את ההתייחסות לגוף כאלו מcona. מכונה שיש לעשותה פעולה יותר ויעילה יותר.

אם להסתמך על דלוז וגואטרי, הרי שגם במקרה זה, ה"תשובה" איבדה את ההתייחסות הholisticית לגוף. הדרישת להציב מראות באמצעות ציננותו של הגוף המתעמל, הותירה בשוליים את ההתייחסות ליקפה המתקנית בין גוף-זהות-רגש, ובה בעת שימרה את ההתייחסות למראה כאלו אובייקט נייטרלי.

האם מראות הן באמת שברי זכוכית, שאינם אלא שיקוף אובייקטיבי של המציאות? התשובה לשאלת זו היא: לא. מראות, ובעיקר ההשתקפות מולן, אין ממציאות אובייקטיבית כלל ועיקר. מייריס (Myers, 2002) בספרה ' מגדר בمرאה' (Gender in the mirror), עוסקת במיתוס על נרקיס. מייריס בוחנת שלושה טקסטים שעסקו בנרקיס, וטוענת כי בכל הטקסטים הסוף דומה – מותו של נרקיס. מייריס, המנתחת את המיתוס גם באמצעות כלים פסיכואנליטיים, טוענת כי התמה המרכזית העולה מן המיתוס קשורה לשאלת: למי מותר להתבונן בمرאה? מכל הגרסאות עולה תשובה אחת – המראה מותרת לנשים, וכשగבר חוטא ומתבונן בمرאה הוא עלול להסתכן במוותו. בהמשך, טוענת מייריס, כי במסגרת המיתוס של נרקיס מתחדר המסר כי לגברים אסור להתבונן במראה, ואי לכך עליהם לבחור לעצם אישתיפה שכאשר יתבוננו בה, היא תשקוף להם (בمرאה) את דמותם. ואכן, חקרות פמיניסטיות

וחוקריו מבט מוציים בדיאלוג אורך ומתרחש עם סוגיות הקשורות במבט ובמראות, ובהשפעותיהם של אלה על החוויה הנשית.

כך למשל, תיאורית המבט (The gaze Theory) של לאורה מאלווי (Mulvey, 2007) גורסת כי לנשים יש תכונה המבקשת שיסתכלו עליהם (to-be-looked-at-ness). לטענה, המבט המופעל על הגוף הנשי הוא פועל וברור כל מושם על ידי גברים. זה מבט המקרים את הפנטזיה של הגבר על גופה של האישה. במסגרת יחסים זו, טענתה מאלווי, נשים הן בודקמן מושא להסתכלות ומוצגות לדאווה.

בדומה למאלוי, גם ברגר (Berger, 1972) טוען כי להיולד אישת פירוש הדבר להיולד אל תוך מרחב צר, הכלול בתוכו מבט גברי, הגורם להצגתן היחסית של נשים, וכי גברים פועלים מיד ברגע שנשים מופיעות. ברגר מנסה ליצור אمنות שzierו על ידי צירירים שונים לאורך ההיסטוריה, וטען כי המבט המופעל על גופ האישה הוא כמעט תמיד פטרוני, המכונן יחס כוח שבו ידו של הגבר-ציר היא על העלינה. כאשר צירירים מצירירים גברים, הם תמיד יzierו אותם עם זיקה למעמד הבינוני והגבוה: גבר שבידיו שעון כס, גבר עם מקטרת או משקפיים. לעומת זאת, טוען ברגר, יציגן של נשים הוא אחר. המבט המופעל על גופ האישה הוא מבט מפקח. אם הציר בוחר להציגה עוברת בין חדרים או נחה, הוא יdag לרמו על זוג עיניים נוספים אשר מפקחות עליה. לבסוף, מדגיש ברגר פן מעניין, כשהצירירים מצירירים נשים וגברים יחד, עיניהם של הנשים המציריות נשואות כמעט תמיד אל הציר. כך שדיאלוג המבטים בין גברים מעיד על כך שהציר הוא מושא תשוקתה של האישה, והוא עדיף על פני הגבר המציגו לידיה.

ברגר אינו פוסח על נושא המראות והציגתן של נשים. לעומת זאת, בציור הקלאסי נשים מוצגות כשהן אוחזות מראות בידיהן. צירורים אלה משקפים את המסגר ההפוך הרווח בהתייחסות לנשים. הציר-גבר הניח את המראה בידי האישה, אך באותה נשימה הוא בוחר לנכונות את הציור 'יהירות נשית'. במקרים אחרים, טוען ברגר, הדמות המשתקפת מן המראה אינה דומה לדמותה של האישה, אלא תואמת יותר את הפנטזיה של הציר. תחליכים אלה, על פי ברגר, מייצרים מצב שבו חלקו הנשים בעצמן מפנימות את המשגיח (surveyor) ומפקחות על עצמן בעצמן. טיעון זה עולה גם בדרישה של ולף (2004), הגורסת כי נשים המצטרפות ל'כת היופי', מנהבות את התודעה שלהם לפראקטיקות גוף חדשות, המצביעות על כך שהפנימם את השיח המשגיח, במסגרת המבט הנשי הוא המינורי והמבט הגברי מייצג את המרכז.

יחד עם זאת, כל התיאוריות שהוצעו לעיל, עוסקות דווקא בדיאלוג המבטים המתರחש בין גברים לבין נשים, ולא בשאלת: מה נשים רואות כשהן מביאות בעצמן במראה? כדי לענות על השאלה, יש לחזור לתיאוריה שהציגו Duval & Wicklund כבר בשנת 1972. בתחום זה, הנקראת 'מודעות עצמית אובייקטיבית' (objective self awareness) הצביעו החוקרים כי כל

גירוי שמצוין בסביבתו של אדם וגורם לאדם לMarco את הקשב בעצמו (مرאה, למשל), מוביל בהכרח לעלייה במודעות העצמית. העלייה במודעות העצמית גוררת בעקבותיה תהליך של הערכה עצמית (self evaluation). במסגרת ההערכתה העצמית הפרט משווה את העצמי המשי (actual self) לעצמי האידיאלי (Ideal self), תהליך הגורר תפיסה של פער בין המצוין לדצוי ובכך מתחזקות תחושותיו השליליות של הפרט.

במחקרם של Duval & Wickland (2000), נסמכו החוקרים על התיאוריה של Duval & Wickland (1972), ומצאו כי שימוש במראות אכן מחדד את ההתמקדות הפנימית ומעורר רגשות שליליים, בעיקר אצל נשים. במחקר נוסף שערכו Martin ואחרים (2003), נדגו 58 נשים עירוניות (בממוצע גילאים 20). הנשים התבקשו לבצע תרגילים ממש עשרים דקות, בשני מזכבים משתנים: חדר ללא מראה וחדר עם מראה. אחר כך הן התבקשרו לענות על שאלון שבדק חוללות עצמית (self efficacy), דימוי עצמי (Self image), מודעות גופנית (Body awareness) ורגשות (Emotions).

מן הממצאים של המחקר עולה כי קיים הבדל מובהק בתחושות הנשים כשהן מול מראה. נשים בעלות מודעות גופנית גבוהה יותר, ואילו בקרב נשים בעלות מודעות גופנית נמוכה לא ניכר הבדל רגשי בשני מצביו הניסוי. באשר לתפיסת חוללות עצמית ודימוי עצמי, ממצאי המחקר מצבעים כי בשתי הקבוצות לא ניכרו הבדלים מובהקים.

במחקר המשך, שנערך בשנת 2007, על ידי Lamarche, Gammage & Strong, נדגו 51 סטודנטיות שחולקו לשתי קבוצות: השרות ניסיון (20 נשים שרק בשנה האחרונות עסקו באופן רצוף בתפקידים אירובים), ובቤלות ניסיון (31 נשים שהתעמלו בחמש השנים האחרונות בתפקידים אירוביים). כל קבוצה חולקה לצורה אקרואית לאחד מתנאי הניסוי (התعاملות הניסיון דוקא השימוש במראה הגביר את תפיסת החוללות העצמית ואת תפיסת החוללות ביצוע המשימה. אך עבור המתعاملות בעלות הניסיון, נוכחות המראה דוקא הפריעה לתפיסת החוללות העצמית ולתפיסת החוללות ביצוע המשימה.

החוקרים שתוארו לעיל הם מחקרים כמותיים, וככלא נערזו בשיטות מדידה כמותיות לבחון את השפעת המראה על נשים מתعاملות. מחקרים אלה חסרים תיאור איקוטני נרטיבי על אודות טיב היחסים המתקיים בין המראה לחדר הכלוש לבין המתعاملת. במאמר זה בחרנו להשתמש במתודה איקוטנית כדי לבחון את הדיאלוג בין נשים למראות בחדרי הכלוש. הבחירה לעשوت שימוש במתודה איקוטנית נבעה מרצוננו לענות על שתי מטרות מחקריות שהוגדרו מראש. ראשית, בהנחה שחוර הכלוש הוא מעין פז-אופטיקון מודרני, זירה חברתית הכוללת מראות ומחייכת מבטים, שימוש בכללי איקוטוני (שטרם נעשה בו שימוש בהקשר הנוכחי) יכול ללמדנו על האופן שבו מומשgam המבט כשןשים מתבוננות בעצמן בזמן ביצוע תרגילי כושר.

המטרה השנייה, הנובעת במידה מהמטרה הראשונה, היא לבחון באופן ביקורתית את תיאורית המבט. Bartky (1997) טוענת כי אל לנו להניח כי המבט הנשי הוא רק רפלקצייה של מבט גברי. לדבריה, הנחה כזו שוללת מנשים את הכוח החיובי (Positive force) ואת הסוכן הפנימי (Inner agency) בהגדלה עצמאית של התנסיותהן.

מתודולוגיה

מחקר זה יוצר מתוך פרדיגמה קונסטרוקטיבית אינטואטיבית. הנחת המוצאת המחקרית היא שכדי להבין את האופן שבו נשים מפרשנות את מערכות היחסים שלהן עם המראות בחדרי הכלור, יש לנகוט גישה המכונה גם 'תיאוריה סובייקטיבית' Scheele and Theory Subjective, Groeben, 1988 ומתייחסת להנחה כי בידיו המשתתפים/ות במחקר קיימים מאגר ידע מורכב על אודות נושא המחקר. ידע זה כרוך בתפיסות עולם והוא ישיר, נגיש וניתן לשילפה תוך מענה ספונטני לשאלות פתוחות. לעקרונות אלה יש חשיבות בכוונו לדון בגוף בכלל, ובגופן של נשים בפרט.

במאמרה של Marshall (1996), העוסק בקשר שבין פנומנולוגיה לחקר הגוף, היא טוענת כי חקר הגוף מחייב התבוננות בתופעה השלמה, תוך שחוור המציאות מנקודת מבט של המשתתפים. לטענה, מחקרים גוף אפשריים רק מתוך פרספקטיב פנומנולוגית, משום שגםאפשרות לחזור/ת להבין את הגוף כtekסט שיש להאריך אותו כדי לגבות את הידע עליו. על פי Marshall (1996), הגוף כמהות מחקרית הוא זירה שבה חוברים יחד מיקומים של כוח, הבניות מוסדרות וביטוי תרבות. גישה פנומנולוגית לחקר הגוף על-ידי הסובייקט וקשב לתיאור דימויי הגוף עצמן, ומתוך התנסותן הייחודית. המשגת הגוף על-ידי הסובייקט וקשב לתיאור דימויי הגוף עשויים לחשוף תമונות מצב שלמה ביחס להתנסות הפרטית. תהליכיים אלו, טוענת Marshall (1996), הם פנימיים ולא ניתנים לחשוף אותם בשיטה הכלומתית.

גם חוקיות פמיניסטיות (De Vault, 1990; Marshall, 1996; Stanly and Wise, 1990) טוענות כי מחקרים המוקדמים בחוויותהן של נשים צריכים להורות על דגלים את המטרה של יצירת יחסים חברתיים חדשים. הפעולה המשנית של השגת הידע יוצרת את הפוטנציאל לשינוי, שכן מחסור במידע לגבי קבוצות מסוימות מנaziיה את חוסר כוחן של קבוצות אלו. כדי להשיג את הידע, טוענות החוקרות, יש להתעמק בחקר הלשון הנשית והשפה הנשית, ולנתן במציאות ניתוח אינדוקטיבי.

בשלב ראשון במחקר זה, בחרנו להתאים את הכללי המחברי למטרת המחקרית, הן ברמה התיאורטית והן ברמה הסמלית. לאחר שהתבוננו במראה היא באופייה פעולה רפלקסיבית, בחרנו להשתמש בכללי מחקרי שיאפשר למראינו לספק אינפורמציה בדרך רפלקסיבית. בהשפעת מחקרה של Meyers (2002), המרחיבה בתיאור רפלקסיבי של יהסיה עם המראה,

ניסחנו שאלת אחת פתוחה: **תאריך את טיב יחסיך עם המקרה בחרדר הכהשור.** כדי לאפשר למשתתפות במחקר לספק סיפר חופשי וספונטני בזמןן החופשי, בחרנו להשתמש בراتת המקונות כאמצעי להציג את המידע הנדרש.

השימוש בراتת המקונות צובר תאוצה בשנים האחרונות, ויעילות ההליך המחקרי ניכרת בחיסכון במשאבים. כך למשל, במחקר אומדן שנערך בין השנים 1986-2000, נמצא כי שיעורי ההיענות למחקרים בراتת המקונות גבוהים משיעור היענות למחקרים שנערכים בדירות (39.77% לעומת 25%). במחקר הנוכחי היה לשימוש בراتת המקונות יתרון נוסף, שכן הואאפשר למשרדייןות לענות על השאלה בזמנן החופשי ותוך התבוננות רפלקסיבית בחוויותיהן. איפשר למוראיינות לענות על השאלה בזמנן החופשי ותוך התבוננות רפלקסיבית בחוויותיהן. אוכלוסיית המחקר הוגדרה כנשים ישראליות, אקדמיות, בטוחה הגילאים 20-50, הפוקדות את חדר הכהשור לפחות פעמיים בשבוע. כדי לעמוד על כלל האתיקה במחקר מקוון, ולא לשולח דואר למי שאינו מעוניינותו בו (SPAM), פנינו טלפונית למשתתפות הפוטנציאליות וביקשנו את רשותן לשולח להן את השאלה במייל. מתוך 37 נשים שפנינו אליהן, רק 15 ענו במייל. משתתפת אחת העבירה את התשובה באופן יידי (מיסיבה טכנית). לאור ההיענות החלקית, וכדי לעובת את מאגר המידע, פנינו ל-17 נשים נוספות אשר ענו על שאלת המחקר באופן פרונטלי. בסופה של איסוף הנתונים עמדו לרשותנו 33 טקסטים של נשים (הענות על הקירטריוונים הסוציאו-דמוגרפיים שהגדכנו מראש) ואשר תיארו בפניו את טיב יחסיה עם המקרה.

"מקרה, מראה של הקיר": קבלה, דחיה וחרנות

מתוך ניתוח הטקסטים שהתקבלוanol שלוש תמות מרכזיות בהבנת טיב היחסים שנשים מקיימות עם מראות בחדרי כושר. התמה הראשונה כוללת מצבים שבהם נשים מדיפות להימנע מה התבוננות במראה. התמה השנייה כוללת מצבים שבהם נשים מקבלות את המראה ואף זוקחות לה, והתמה השלישית היא שימוש חרוני במראה.

שלושת המצבים של קבלה/דחיה/חרנות (acceptance/rejection/resistance) (מצביים על האופן שבו המראה תמיד מעוררת רגשותBN בנשים (הן יכולות אהוב את המראה, לשנו אותה או להשתמש בה למטרתן, אך הן לעולם לא נשאותardiשות לפני).

קבלת המראה והצורך להשתמש בה:

תהליכיים של היזון חזור, מישמע ופרגמנטציה

ביקשנו להתחקות אחר המצבים שנשים מתיחסות אליהם כשהן מתארות את הצורך להשתמש במראה ולהתבונן בה. מממצאי המחקר עולה כי האפשרות העיקרית להתבונן במראה נוצרת שעה שהמראה משמשת כלי לשיפור ביצועים:

"יחסים עם המראה הם יידידותיים... אני נהנית להסתכל במרקם בעייר כאשר אני מזועה, אני מרגישה טוב כי אני יודעת שלפעילות זו תהיה תוצאה. תוצאה סופית. אני ארצה או אתעצב".

"אני נהנית לראות את עצמי מתעמלת, עושה את התנועות נכון".
"בעזרת המראה אני רואה את הגוף עובד, איך השרירים נראים, את היציבה שלי, את עקומת הגב".

בדומה, טעונה מתעמלת נוספת:

"אני דוקא נזורה במרקם בשיעורי חיטוב ועיצוב כדי לראות אם אני מבצעת את התרגילים כמורה, ואם הגב ישר ותנוחת הגוף נכונה....".

מתיאוריהן של הנשים עולה כי המראה משמשת כלי למישמעו ולפיקוח, אך בה בעת מייצרת ת hollow ת hollow של פרוגמנטציה. כל חלק בגוף נמדד ונבחן במשורה, כשהמטרה של המראה היא לייצר היוזן חזרה, ולהת משוב על ביצוע:

"כשאני במכון כושר חשובה לי המראה, לראות האם אני עושה את התרגילים בצורה נכונה נכונה....".

"אני מתבוננת אילו שרים יותר פעולים גם במרקם ולא רק בהרגשה... וכמוון, מעבר זהה להסתכל במכון כושר במרקם ולראות את עצמן מפעילה את כל הגוף ומזועה....".

מתיאורי הנשים עולה כי האפשרות המרכזית לקבל את המראה ולבחר להתבונן בה באופן מודע, היא כשהمارك משמשת אותן כאמצעי לפיקוח על ביצוע "נכון" של תרגילים. המבט האמור צפוף בחובו גם התיחסות לגוף כאלו מכונה, שיש להפרק אותה יותר יעללה ופראודוקטיבית. גישת המכונה, על הפרוגמנטציה שהיא, ניכרת גם כشنשימים מתיחסות למראה כאמצעי להתבונן בגוף על חלקיו: "עקבות הגב", "תנוחת הגוף", "השרירים" ואף ללמד על ביצועו. באופן זה, הנטייה להתבונן במרקם ו"לאחוב" אותה מתקשרות לפונקצייה המרכזית שלה: "מתן משוב". ממצאים אלה, בעליים בקנה אחד עם עבודתה של בירק (Birke, 2000), הטוענת כי השיח הביוLOGI המודרני מתיחס אל הגוף ככוח הדורש פיקוח ומישמעו וכאמצעי לאייתור אינפורמציה. בנוסף, טעונה בירק, התיחסויות אלה מוצגות תוך הצגת הגוף כמופרד, ועשוי חלקים:

"Although current models of cybernetic control are usually traced back to the 1940s, many of the key components were in place long before. Bodies had to be understood as living machines, requiring internal regulation, before they could be understood in terms of homeostatic systems. Machine and factory metaphors, not surprisingly, thus emerged as significant narratives for describing how the body works and how its inner spaces were functionally organized" (Birke, 2000; 91).

בירק מבקשת להתחקות אחר התהליכים שיעיצבו את התפיסה המודרנית של "הגוף כמכונה" וטוענת כי תהליכי אלה הגיעו לשיא בערך בזכות תורה המערכות, שהתחفتה בשנות הארבעים של המאה העשרים:

The ways in which physiological processes are described draw heavily on systems theory, emphasizing the role of feedback to maintain homeostasis...positive feedback occurs, in which the output becomes augmented".(Birke, 2000; 88-89).

תורת המערכות, שהחלה לאפיין את השיח המדעי החל משנות הארבעים של המאה העשרים, התמקדה במערכות מכניות ובשאלה כיצד מערכות אלה עשוות לשמר על איזון פנימי. הפיזיולוג ולטר קאנון (Cannon, 1932) טען כי הפעולות השונות של הגוף מורכבות ממערכות שונות הקשורות אלו לאלג, כך שהרכיבים בתוכן פועלים יחד באופן מושלב ומתואם כדי לשמר על יציבות המערכת. תיאום מksamלאלי מושג רק בשעה שיש תקשורת בין הרכיבים או החלקים של המערכת (דוגמת פשוטה לכך היא ויסות טמפרטורת הגוף, הכרוכה ביחסינו גומלין בין בלוטות הזיעה, פעילות גופנית, קצב הנשימה ומנגנון בקריה במוח). רכיבים אלה פועלים יחד כדי לשמר על טמפרטורת הגוף, בגבולות נסכלים ובתוךים.

במסגרת תורה המערכות ניתן דגש חשוב ומרכזי גם למשוב. ההנחה היא שבכל מערכת שיש בה חלקים וחלקיקים, המקיים ביניהם קשרי גומלין רציפים, יש משוב על פעילות חיובית (החלקים השונים בקשר רציף וזרום) ומשוב על פעילות שלילית (החלקים איבדו קשר). על פי תורה המערכות, הערך החשוב ביותר הוא להציג איזון דינמי בתחום המערכת, למורות שינויים חיצוניים (Dallos & Draper, 2000). אימוץ תורה המערכות לשיח הנשי, לגבי מראות בחדרי כושר, מצבע על כמה תהליכי מעניינים בתפיסת הגוף והגברת. ראשית, המראה משמשת ככלי לייצור משוב (פידבק) ביחס לפעולות הנשים המתעדמלות. המשוב המגולם במאראת מייצר תהליך נוסף של "מיקרו פוליטיקה", שבמרכזו הגוף מפורק לחלקיו, וכל חלק נבחן כדי לשפר את יעילותו. כשהבייצוע מדויק, המשוב הוא חיובי (Birke, 2000).

בתהיליך זה ישנה חשיבות רבה לאינפורמציה:

“Information emerged as a central organizing concept in biology after the second World War, based on the notion that information can be quantified (into the bits of Information now made familiar by the widespread use of computers), what also emerged was the notion of that these concepts of servomechanisms- of self maintaining systems could be applied to biological processes. The body thus becomes a communication network.” (Birke, 2000; 94).

באמצעות חיפוש המידע הנשים מודגימות כיצד הן מוציאות לפעול את השיח המערכתי המוקדם, אך חשוב יותר, התהיליך כולה מכונן לשמר על איזון פנימי. האיזון האמור מגדים גם את החשיבות של תחושת השליטה על הגוף, המוקנית לנשים באמצעות המראה. בהקשר זה עולה השאלה הטעזיאולוגית: האם אכן מדובר בשילטה של ממש, או שמדובר בפסבדו שליטה, שעה שהשיח המבנה את ההתנסות מחייב לתפיסה פוזיטיביסטית מוקדמת, הרואה בגוף כל' שיש למשמעות ולנרטמל כדי שיעמוד בסטנדרט הרצוי?

דוחית המראה

“The mirror is the cemetery of my smiles” (Tada Chirrako).

במחקריהם העוסקים בשילוב שבין פמיניזם לבין הגוף, טענות חוקרות גוף (Meyers, 2001; Grosz, 1994), כי תהליכיים של 'כוח חיובי' (Positive force) ביחס לגוף הם תולדת של משא ומתן עם שיח אשר ממשמע את הגוף. 'כוח חיובי' הוא בייטוי לכך שהסובייקט מכונן ומעצב את התנסות מתוך עצמו (Inside-out). למושג 'כוח חיובי' נשזרים גם מושגים כגון: 'הוויה גופנית' סובייקטיבית מאחדת' (embodied subjectivity) ו'סוכן פנימי' (Inner agency). הרעיון המרכזי הוא שלדרשותיו החיוביים של הסובייקט האנושי ולהבנתו העצמית יש מקום חשוב ביציקת הגוף. דזוקא דוחית המראה ממחישה כי מיקומו של הסובייקט נעדך במובנים רבים בפעולות בחדר הקשר. מההתיחסויות של הנשים, שהתבקשו לתאר את טיב יחסיהן עם המראות בחדר הקשר, עלתה לצד התיחסות החביבה כלפי המראה, גם התיחסות מתנגדת, המכוננת לדוחיתה של המראה:

“אני מודעת לוזה שהוא שם (המראה). אני לא שוכחת לרגע, אך איןני מרבה להזכיר אותה. היא מעוררת בי סלידה. אני לא יודעת מדווע.”

מתעלמת זו, אינה מסבירה את טיב סלידתה מן המראה, היא אף טעונה כי אינה מודעת לתהיליך שבו מיוצרת דוחיתה של המראה. מתעלמות אחרות, שהביעו עמדת דומה, מדוחחות על התהיליך

שבמהלכו נרכמת דחייתה של המראה:

"כל הקשר למראה בחדר כושר תלוי בכך אני מרגישה עם עצמי באותו יום. אם זה يوم שאכלתי בו הרבה ואני מרגישה שמנת או נפוצה בבטן, אז אני לא מסוגלת להיביט במאראָה".

"עיקור הקשר למראה הוא בתחלת האימון, כשהאני מסתכלת שאני נראהת בסדר, שיעיר אסוף בלי כרבולות וכדרומה, ובסיוף האימון, שאני מתארגנת ליציאה".

"המראה בחדר כושר מקבלת ביטוי וייחס שונה מזמן ולזמן ומأופי האימון. אני מתאמנת קרוב לשישה חודשים. בהתחלה לא הייתה מרווחה מהמראה שלי ולא העוזתי להסתכל במאראָה, אלא רק כדי לבורק מדי פעם שהבגדים מסודרים והשיער לא התפרע יתר על המידה. לאחרונה, כשהאני יותר מחוברת למאראָה שלי, אני סלחנית יותר גם למאראָה".

מתיאוריהן של הנשים עולה כי המראה נתקלת בדחיפיה ובסירוב, כשהיא אמורה לתת משוב על מראה חיצוני של המתעלמת. כאשר המראה מאבדת את הפונקציה התועלתנית של שכולול הגוף, היא נתקלת בסירוב ובדחיפיה מצד המתעלמות. תיאור מרתך ומודוקך לתהיליך מספקת מהתעלמת נוספת:

"אני לא אוהבת את המראות בחדר הכוורת. ממש לא... במיוחד כשהאני עושה תרגילי פשיטת זרועות. אני לא מסוגלת לראות את המדרלים בידים... גם בעפעילות אחרת אני תמיד תופסת את השורה האחורה. מעל לכל, אני לא יכולה לשאת את המחשבה שמשהו יתפסו אוטי מסתכלת על עצמי במאראָה, ויגיד לעצמו: 'על מה היא חושבת שהיא מסתכלת? על מה בכלל יש לה להסתכל?' או שיגיד לעצמו: 'כן, שתסתכל טוב טוב ותליך ברצינות על הדיאטה'. גם בתרגילי ספינינג אני בשורה האחורה, ואם בטעות אין מקום אני דואגת להיות בשורה הראשונה, כשההמראה היא מהצד של... בעיקר מבחןיות אחרות אותן הנשים שמסתרוקות עירומות במלתחות... החרדה העצמית הזה. אני לא אוהבת להתבונן במאראָה, היא מגיחה את המצב שלי. אם אין לך מה להציג עליו, כלומר גוף מחוטב, או לא הגעת לייעדים של ירידת משקל, עדיף שלא תסתכל עלי עצמן, רק תרפפני".

מתיאורה של המתעלמת עולה האופן שבו השיח החיצוני מופנים אל הגוף, ומיצר התנגדות למראה: "אני לא יכולה לשאת את המחשבה שמשהו יתפסו אוטי מסתכלת על עצמי במאראָה ויגיד לעצמו: 'על מה היא חושבת שהיא מסתכلت'". נרא, אפוא, כי כשהמראה מאבדת את הפונקציה המכשירנית שלה והיא מכונת לתיקוף המראה של נשים, נקשרת להתבוננות במאראָה גם תחושה של זכאות. הזכאות להתבונן במאראָה ניתנת רק למי שמנגדות כמו שהגשימו את

יעד "גוף הרצוי". היכולת להפעיל "כוח חיובי" באמצעות המראה מותנית אףו בהפנמה של השיח המשטר המכתי נורמות אסתטיות של הגוף:
"רק כשירדתי במשקל והייתי די מרוצה מהמשקל שלי, העוזתי להציג במראה".

הפער בין דימוי הגוף המשתקף במראה לבין הדימוי הנחשך המופץ על ידי השיח המשטר בא לידי ביטוי בדברי מתעמלת נספת:

"כשאני מגיעה לחדר הכוורת, אני מתחמקת מהמראה, בעיקר בגל שהמראה
מראה לי איך אני נראה, ולא איך אני מעוניינת להיראות".

תיאור זה מגדים את טיעוניהם של Duval & Wickland (1972) וממחיש כיצד המראה מייצרת מודעות חדשה לפער בין "עצמם האקטואלי" ל"עצמם האידיאלי". התகנות אחר המנגנוןים האחראים לייצירת הפער והושפט תחילה נספה ומעניין שעולה בהקשר זה, הכרוך במודעותם לבטיהם של אחרים כלפי דמותה של המתעמלת נשקפת מן המראה. במצב הקודם, בו נשים קיבלו את המראה משום שהוא שימוש ככלי לתיקוף ביצוע (משמעות), מבטו של الآخر נמחק. כשהן נשים תיארו את ההתבוננות במראה הן תיארו מבט עצמאי שਮופנה לגוף המתעמל על חלקיו. לעומת כי דוקא מצב הדרחיה של המראה, מנגישים גם את נוכחותם של מתעמלים אחרים בחדר ובמיוחד את מבטם:

"אני משתדרלת לא להסתכל במראה יותר מדי. מכיוון שבחדר הכוורת כל הזמן
נועים בך מבטים. לפעמים (אחרי מספר מבטים חזורים), אני מציצה לראות
שהכל בסדר ושות דבר לא קרה, לא מזיעה יותר מדי, שום דבר לא בולט או
יוצא החוצה".

בדומה טעונה משתתפת נספת:

"אנסה להמשל את מערכת היחסים שלי עם המראה למערכת יחסים מציאותית,
אמיתית, אנושית. בהתחלת זה כמו בטרים היוזר. אני נמנעת, אbehar את המכחיד
שאינו מאפשר לי מבט ישיר למראה, אלא מבט חתווי, השתקפות חלקית. מערכת
היחסים נבנית אליה. עם הזמן אפשר לעצמי מבט מתגנב, וזה יהיה רק בתום
הإيمان, או לאחר תהווה של סיפוק, שביעות רצון מהמאזין, שהגעתי ליעד
שהצבתי לעצמי. אבל אף פעם לא אריגש בונה להתבונן בשאראה שיש שם עוד
אנשים. אני לא יכולה להביט בבת זוגי, המראה, לעיני זרים. זה כאילו מדובר
ברומן אסור, שנركם בינו הכוואה שלי במראה. הייתה רוצחה להביא את
עצמיה שבו אני והכוואה שלי נהייה ישות אחת בחילל ללא ההשפעה של
nocחות זרים. הייתה רוצחה להרגיש סיפוק, שלמות, הנאה צורפה בלי להרגיש
אשמה. לא אהוב את השתקפות באשר היא".

דבריה של המתעמלת מדגימים את האופי התהילכתי של בניית יחסיו האמון עם המראה. שני הקולות יכולים להופיע יחד: הקול המקבל את המראה, אך רק בחתחף, יחד עם הקול הדוחה את המראה. דמייתה של המראה מתקיימת כשמטעורות המודעות לכך שאחרים מtbodyנים במתעמלת בשעה שהיא מתבוננת עצמה. מצב זה הוא בלתי אפשרי, ומומשל ל"רומן אסוד". יתכן כי גם התפיסה שהתבוננות במראה כמו "נركיזום גופני", הופכת את המבט לבלי אפשרי. המודעות הנשית, שמביאה המתעמלת, צופנת בחוכבה את הרצון להגיע לשלהות גופית ולקבלה של הגוף. תיאור מעניין נוסף עליה מדבריה של משתתפת במחקר, שהייתה בעבר רקדנית:

"את המראה אני מכירה בשתי נקודות גיל בחוי. כאשר הייתה בת 32 רקדנית בלהקת מחול כשתים עשרה שנה. היינו כ-20 ואולי יותר חברי להקה, שהתחמנו אחת לשבע בחדר שבו היה חלל גדול ומראות שהראו את הגוף מכל זוויתיו. לי זה היה מאד קשה. לא יכולת לחוף בשום תנועה, מפני שהכוריאוגרפ ראה, העיר, צעק ולעיתים גם השפיל בפני רבים. לא אהבת אותה, היא הייתה קרובה מדי, הראתה כל פגם ואם נראה רע באותו רגע ראו זאת לא רק שתי עיניים, אלא עוד 20 זוגות חברים ועוד עיני הכוריאוגרפ ועיני המנהלים של הליהקה. המראה הראתה לא רק תנועה, היא הראתה גם פגמים שלא אהבת בגופי, מבט רציני ועוד. הייתה אחת הרקניות הרוחות בלהקה,اما לשתי בנות גידولات שנראית ילדה ולא אישת. המראה הבליטה זאת. ראתה עד כמה אני שטוחה ולא נשית. אם רציתי לבrhoה לא היה סיכוי, היא הייתה שם עד סוף האימון. לא אהבת אותה, ולdroב השפהlei את עיני. הרמתי אותן כאשר הכוריאוגרפ צעק: 'תרימי את העיניים, את המבט'".

את המודעות למבטו של الآخر, מודעות הקשרת לאופן שבו נראה הגוף המשתקף במראה בחדר הכוורת, מתארת גם מרואינית נוספת:

"באימון בחדר כושר על המכשירים אני פחות מביטה במראה. החדר מלא, בדרכו כלל, במתאמנים ואני מעדיפה להתרכז באימון ולסיטים מהר יותר בלי המבוכה להיתקל בפרצופים במראה".

גם מתעמלת נוספת התיחסה למבט הגברי על הגוף, ובאמצעותה הסבירה את פשר המבוכה, הצוברת תוצאה במירוח בסביבת אימון גברית:

"...זה מעט מביך אותי לדאות את עצמי, במירוח כשייש עוד גברים בחדר... אני בעצם מסתכלת עליהם מסתכלים עליי, ושותאלת את עצמי על מה בדיקם מסתכלים? מהמחשבה הזו גורמת לי לאבד את הricoz, ככה שאני לא מתחמקה בתרגיל, אלא רק בשאלת איך אני נראה היום?"

בעוד סביכה גברית גורמת למתעמלת אי נוחות, מדגימה מתעמלת אחרת תהליך הפוך, אך עדין חשוב למבט:

"אני מתאמנת בסטודיו שמיועד לנשים בלבד. כל האימון נעשה מול מראה גדולה, שמציצה את מגוון הספקטרום הנשי, של נשים בכל הגודלים ובכל צורות הגוף. אני מגיעה לסטודיו בבדי התעמלות... אבל זה תמיד מרגישה כמו פיג'מה".

יחד עם זאת, טוענת המתעמלת, בהמשך הטקסט שהיא מספקת, כי דווקא המודעות לمرאה ונוכחות של מתעמלות אחרות בחדר, גורמות לה להשתמש במראה ככלי לניפוי סטריאוטיפים ביחס לגוף הנשי. השימוש במראה ככלי הופיע בסך הכל אצל שתי נשים נוספות, אשר הביעו מודעות לכוח המגולם במראה, והפכו את הכוח לכלי שככל עיקרו הוא משא ומתן עם הכוח המשמע.

שימוש במראה ככלי לניפוי הממשמע

מקרב המשתפות במקיר, רק שתיים הביעו את האפשרות להשתמש במראה ככלי להנחתה 'הסוכן הפנימי', המתנגד לכוח החיצוני המוכתב באמצעות המבט ובאמצעות ההגדרות הנוקשות המזיהסות ליווי. עם זאת, יש לציין כי שתי הנשים הללו התייחסו לмерאה ככלי להtanגדות רק בסביבה נשית. כך אמרת מהן:

"אני מתאמנת בסטודיו שמיועד לנשים בלבד... באימון אני מרגישה טוב, כאילו עם אמירה, מרימה ידיים והנה יש לי שערות בבית השחי או ברגליים. אני מרגישה שזה חשוב, אני מרגישה שאני מיצגת משהו. שיש לזה ביתוי... ואז אני נשאת את עצמי יפה וחיה עם עצמי בשלום".

נראה אפוא כי אם מופיעה האפשרות להtanגד לכוח, היא יכולה להופיע רק למרחב שנתקפס למרחב בטוח, ככלומר, מרחב נשוי, ואז השימוש במראה נעשה באופן חתרני:

"היחסים שלי עם המראה הם תלויים המקום שבו אני מתעמלת. אם זה אימון מול בניים, אני די מkapידה להיראות נורמלי... כשהחדר יש רק נשים, אני מרגישה יותר בטוחה ואז אני יכולה להגיע לאימון גם מורשות, או עם שערות בכל מקום. כשהאני אונטנית אני אוהבת גם את עצמי וזה גם נעים להבית במראה... זה מסדר שאני מנסה להעביר גם למתעמלות אחרות. יש לנו כאן סביבה שהכל אפשרי בה, או אולי נשתחדר קצת...".

עם זאת, מעוניין לראות כי גם ההtanגדות יכולה להתבצע למרחב המוגדר על ידי המתעמלת למרחב "בטוח", שלהתנגדות אין יכולת להיות מעבר לגבולות הבטוחים.

דיון וסיכום

מצאי המחקר שהציגו מעלים כי המראה היא אכן שיקוף לאופן שבו מוכנן את הגוף הנשי ואת הסובייקט הנשי במכוני הקשר. המראה מדגימה כיצד נשים מוצגות, ויתר מכך מיווצגות, על ידי המבט שלهن בגוףן, ותפיסה מבטו של الآخر המתבונן בגוףן.

מצאי המחקר מעלים כי המראה מבנה אזוריים (zones) בעלי חוקיות, והיא מכונה מבטים שונים בהקשרים שונים. האזור האחד מכוון לבחינת ייעילותו של הגוף, ולהרחבת השילטה בכיצועים הגוףניים — מרחב זה מאפשר לנשים לקבל את המראה וליעיד לה תפkid פונקציונלי. בהקשר זה אין משמעות לנוכחות מבטו של الآخر, מכיוון שהמבט המופנה למראה הוא מושירני ופונקציונאלי. המרחב השני הוא זה שמכוון לבחון את הגוף ומראהו — במראב זה מביאות המתעלמות רחיה של המראה, ולצד מבטן הפרט מתעוררת ועולה המודעות למבטו של الآخر, הנתקף כאמצעי מפקח. הפיקוח צופן בחובו את הנחת היסוד, לפיה אם הגוף אינו מושלם אין להתבונן בו, כי התבוננות משוללה לנركיסיזם גופני, או כפי שתיארה אחת המראיניות "רומן אסור בין לבין המראה". המרחב השלישי והאחרון הוא המרחב המאגר, שבתוכו ניתן לעשות במראה ובמבט שניוי חתרני, שמאפשר לנשים להשיב שליטה ויוכלה הגדרה לגוףן — קול שהופיע כמיןורי במקרכנו.

אם נחזור לתיאוריות שמציאות חוקרות הגוף, Meyers (2001) ו-Grosz (1994), באשר ל'כוח חיובי' (positive force), ניתן לטעון כי בהסתמך על מצאי המחקר, 'כוח חיובי' מופיע רק במרחב השלישי, בו נעשה שימוש חתרני במראה, שכן בשני המרחבים הראשונים מיוצרת פרוגמנטציה בתפיסה הגוף. במרחב הראשון, הפרוגמנטציה נוצרת כאשר המראה הופכת אמצעי להשגת יעדיו של הגוף הרצוי, ובמרחב השני נוצרת הפרוגמנטציה שעה שהמראה מנגישה את מבטם של אחרים על גופה של המתעלמת. בשני המרחבים מופעל על נשים פיקוח. לעומת זאת, רק במרחב השלישי תנועת הכוח משתנה ונשים משתמשות בערכיה של המראה כדי לנגן אותן.

Duval & Wickland (1972), שכן הם ממחישים כיצד המראה מיצרת עולים בקנה אחד עם מחקרים של אלום, מצאי המחקר מעלים כי דוקא במרחב השלישי תהליך ההערכתה (self evaluation) מסתאים בהנגדות להשוות העצמי המשמי (Actual self) לעצמי האידיאלי (Ideal self). שכן, המרחב השלישי הוא כל יכולו התנגדות לעצמי אידיאלי ולפעור הפוטנציאלי שבין המצויר רצוי.

בנוסף, בעוד שמחקריהם כמותיים ביחס למראות בחרדי כושר (Feiffer & Hoyle, 2000; Martin, et. al. 2003; Lamarche, Gammage & Strong, 2007) נמצאה הבחנה ברורה בין מתעלמות שונות על בסיס הבדלים מובהקים לגבי דמי עצמי, חוללות עצמית, ניסיון והיעדר

ניסيون, אנו מצאנו כי הקולות השונים יכולים להופיע בקרוב אחת מתעמלת. במהלך ניתוח הנרטיבים שסיפקו המרואיניות, ראיינו כיצד הן מפעילות מודעות שונה ביחס לפונקציות שהمرאה מייצגת עבורהן. כך למשל, ברגע אחד המראה יכולה להיות כלי להגשמה העיר הספורטיבי ואזו דזוקא המבט במראה נתפס כהכרחי, אך ברגע אחר, כשתנאי המודעות משתנים והمرאה מייצגת עבור המתעמלת את מבטם של الآخרים בה, ורומזת על "אידיאל היופי", או אזו נשים מעדיפות להימנע ממבט ישר במראה. שני המזכבים משקפים את האופן שבו נמנעת נשים חוויה גופנית הוליסטית, המקיים את תפיסות הגוף במשא ומתן עם השיח החיצוני. עדות לקיומו של 'סוכן פנימי' (Inner agency) אשר מתנגד למבט ונושא ונוטן מולו, מופיעה רק מרחב ההתיחסות החדרנית למראה. נראה אפוא כי מוצבים אלה מקשים על נשים לפתח הוליזם גופני, בשל נוכחותו התמידית של הפיקוח על הגוף. נעמי וולף, בספרה 'מיתוס היופי', מנהנת היטב קושי זה והוא מסיים את ספרה באמרה:

"הגדרת היופי צריכה להיעשות מתוך אהבת הגוף האישה ולא מתוך שנאה...
הגדירה חדשה של היופי מאפשרת לגנות זהה: את האור שבוקע מהפנים ומהגוף, במקומות וזכרו שחווש את הגוף ומכסה על האישיות... נוכל להבחין בו בנשים אחרות ללא פחד, וכן גם להבחין בו סוף סוף בעצמנו... השלב הבא בהתקדמותנו כנשים, לחוד וביחד, כאורחות בגופנו ובכוכב הלכת הזה, תלוי עכשו במה נחilih לראות כשבבית במראה" (וולף, 2004: 202).

רשימת מקורות

- אנג'יר, נטלי (2004). **אישה: גיאוגרפיה אינטימית**. אור יהודה: דביר.
 וולף, נעמי (2004). **מיתוס היופי**. תל אביב: חידקל.
- Bartky, L. S. (1997). "Foucault, Femininity and the Modernization of Patriarchal Power", In Katie Conboy, Nadia Medina and Sarah Stanbury, (Eds.), **Writing The Body: Female Embodiment and Feminist Theory**, New York: Columbia University Press, pp. 61-86.
- Berger, J. (1972). **Ways of Seeing**, London: Penguin Books.
- Birke, L. (2000). **Feminism and the Biological Body**, New-Jersey: Rutgers University Press.
- Cannon, W. (1963). **Wisdom of the Body**, New York: Norton Library.
- Dallos, R. and Draper, R. (2000). **An Introduction to Family Therapy**, Buckingham: Open University Press.,
- Deleuze, G. and Guattari, F. (1983). **Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia**, Minnesota: University of Minnesota Press.
- De Vault, M. (1990). "Talking and Listening from Women's Standpoint: Feminist Strategies for Interviewing and Analysis", **Social Problems**, 37, pp. 96-116.

- Duval, S. and Wicklund R. (1972). **A Theory of Objective Self Awareness**, New York: Academic Press.
- Fejfar, C. M. and Hoyle, R. H. (2000). "Effect of Private Self-Awareness on Negative Affect and Self-Referent Attribution", **A Quantitative Review. Personality and Social Psychology Review** 4, pp. 132-42.
- Grosz, E. (1994). **Volatile Bodies: Toward a Corporeal Feminism**, Sydney: Allen and Unwin.
- Kuhn, A. (1985). **The Power of The Image: Essays on Representation and Sexuality**, London: Routledge and Kegan Paul.
- Lamarche, L., Gammage K. and Strong, H. (2007). "The Effect of Mirrored Environments and Previous Aerobics Experience on Self Presentational Efficacy, Task, Self Efficacy and Social Anxiety in Women", **Journal of Sport and Exercise Psychology**, 29, pp.177-178.
- Marshall, H. (1996)."Our Bodies Ourselves: Why We Should Add Old Fashioned Empirical Phenomenology to the New Theories of the Body", **Women's Studies International Forum**, 19(3), pp. 253-65.
- Martin, G., Jung, M. and Gauvin, L. (2003). "To See Or Not to See: Effects of Exercising in Mirrored Environments on Sedentary Women's Feeling States and Self-Efficacy", **Health Psychology**, 22(4), pp. 354-361.
- Myers ,T.D. (2002). **Gender in the Mirror: Cultural Imagery and Women's Agency**, Oxford: Oxford University Press.
- Mulvey, L. (2007)."Visual Pleasure and Narrative Cinema", **Screen**, 16(3), pp. 6-18.
- Stanley, L., and Wise, S. (1990). "Method, Methodology and Epistemology in Feminist Research Processes" In, Ed. Liz Stanley **Feminist Praxis. Research, Theory and Epistemology** , New York: Routledge, pp. 20-60.
- Scheele, B. and Groeben, N. (1988). **Dialog-Konsens-Methoden zur Rekonstruktion Subjektiver Theorien**, Tübingen: Francke.

e-mail: hiliha@biu.013.net.il