הכוהנת, המכשפה ותנועת הנשים:

נשים ומגדר בקבוצות מאגיות ופגאניות בריטיות, 1888- 1988

שי פררו

תקציר

מחקר זה שואף להראות כיצד שינויים בתפיסות בנושאי מגדר ומעמדן של נשים בעולם המודרני השפיעו על השתתפותן ומעמדן של נשים בקבוצות מאגיות ופגאניות בבריטניה סביב השנים 1888-1988.

חוקרי האוקולטיזם הויקטוריאני מדגישים את השינוי הרדיקלי שנערך במסורת האזוטרית המערבית ועיצובה מחדש בתקופה זו. אחד מן השינויים החשובים – אך פחות נחקרים – היה ביחס לנשים ולמקומן בתוך קבוצות אוקולטיסטיות. אידיאולוגיית הספירות הנפרדות אמנם שלטה עדיין בתקופה הויקטוריאנית המאוחרת, אך האחרונה אופיינה בו זמנית גם בהתפתחויות חשובות אשר השפיעו על מעמדן של נשים בריטיות, כגון פתיחתם ההדרגתית של מוסדות להשכלה גבוהה בפניהן, עליית 'הגל הראשון' של הפמיניזם והתנועה למען זכות ההצבעה, והופעתה של המליצה הספרותית שנודעה בשם 'האישה החדשה'. בעת שהויקטוריאנים המאוחרים דנו ב'שאלת האישה', מעמדן של נשים כמנהיגות וחברות בקבוצות אוקולטיסטיות בריטיות החל להשתנות אף הוא. הספיריטואליזם אמנם העניק לנשים מסוימות מעמד של כבוד והשפעה כבר באמצע התקופה הויקטוריאנית, אך מעמד זה ניתן דווקא בשל העובדה שנשים ספיריטואליסטיות נחשבו לכלי קיבול גרידא דרכו ניתן היה ליצור קשר עם עולם הרוחות. בסוף שנות השבעים ותחילת שנות השמונים של המאה התשע-עשרה נשים כמו מאדאם בלווצקי (1831-1891) כבר זוהו כמנהיגות רוחניות בזכות עצמן.

נשים רבות (וגם גברים) נמשכו לעבר האגודה התיאוסופית של בלווצקי, אך חלק מהחברים לא חשו בנוח עם מה שנתפס על ידם כהדגשת היתר של המסורות האיזוטריות של המזרח בתיאוסופיה. אחת מהם הייתה אנה קינגספורד (1846-1888) – אוקולטיסטית נודעת, קמפיינרית לזכויות האישה ואחת הרופאות הראשונות בבריטניה – שייסדה בשנת 1884 את האגודה ההרמטית – ארגון שהוקדש לקידום המחקר ההשוואתי של המערכות הפילוסופיות והדתיות של המזרח והמערב, בדגש מיוחד על המיסטריות היווניות, הגנוסיס ההרמטי והקבלה. מותה בטרם עת של קינגספורד בשנת 1888 עודד שניים מחברי האגודה ההרמטית שנסגרה לייסד את המסדר ההרמטי של השחר הזהוב, אשר הוכר מאז על ידי מלומדים בתחום כמשפיע ביותר מכל קבוצות האוקולטיזם מבוססות החניכה של המאה התשע-עשרה. חשובה מכך אף יותר למטרותיה של עבודת מחקר זו היא העובדה שמסדר זה היה הראשון שכלל נשים בשורותיו, וכי חלקן אף הגיעו לעמדות בכירות בתוכו וכתבו את חלק ממסמכי ההוראה של המסדר. עם זאת, תמורות אלו לא הגנו על החברות במסדר מחשיפה לאותן גישות, הגבלות ותפקידים מגדריים אשר משלו בכיפה בתקופה הויקטוריאנית מצידם של עמיתיהן הגברים.

אליסטר קראולי (1875-1947), אשר נחנך למסדר ההרמטי של השחר הזהוב ב-1898, היה אחד מחבריו הידועים ביותר ושיחק תפקיד בתהליך הממושך של התפרקות המסדר בתחילת המאה העשרים. ב-1907 קראולי ייסד גרסא משלו למסדר – אחד מארבעה גופים שהתיימרו לרשת ולהמשיך את דרכו של את המסדר המקורי – בשם ארגנטינום אסטרום. בסביבות 1910-1912 פגש קראולי גרמני בשם תיאודור רוס (1855-1923), אשר ייסד ב-1906 מסדר אוקולאיסטי בשם אורדו טמפלי אורייינטיס (OTO). קראולי נחנך ע"י רוס ל-OTO וניסח עבורו טקסים אשר פיחתו את רעיון ה'מאגיה המינית' שקידם רוס. במהלך העשורים הבאים הפך קראולי את המסדר לכלי עבור קידומה של הדת החדשה שייסד: ת'למה.

לאחר מלחמת העולם הראשונה נשים מעל גיל 30 זכו בזכות ההצבעה, וב-1928 כל הנשים הבריטיות מעל גיל 21 יכלו לממש זכות זו. בשנות העשרים והשלושים התפתחה גם תיאוריה חדשה בנוגע לתקופת משפטי המכשפות של המאות השש-עשרה והשבע-עשרה. התיאוריה פותחה ע"י האגיפטולוגית והפולקלוריסטית ד"ר מרגרט מארי (1863-1963), שטענה במסגרתה כי המשפטים היו למעשה נסיון להכחדתה הסופית של דת פגאנית פרה-נוצרית ששרדה באירופה עד לאותה התקופה וסגדה לאל מקורנן. התיאוריה של מארי שלטה בשיח המחקרי והפופולרי למשך כמה עשורים, עד שלבסוף הופרכה באופן סופי במהלך שנות השבעים על ידי היסטוריונים שהחלו לחקור באופן ביקורתי את תקופת משפטי המכשפות.

אישה נוספת אשר כוכבה זהר בתקופה שבין מלחמות העולם בסצינת האוקולטיזם הבריטי הייתה ויאולט פירת' (1890-1946), הזכורה כיום בשם העט שלה – דיון פורצ'ן. ב-1919 היא נחנכה לאחד ממסדרי ההמשך של 'השחר הזהוב': מסדר ה'אלפא אט אומגה'. ב-1928 פורצ'ן עזבה את המסדר על מנת לייסד אגודה משלה אשר הוקדשה ללימוד המיסטיקה הנוצרית. עם זאת, במהלך המחצית השנייה של שנות השלושים פורצ'ן החלה לאמץ תפיסה 'פגאנית' יותר של האלוהות בכתביה – בהם האלה תפסה כעת מקום הולך וגודל – שהפכה מאוחר יותר למקור השראה חשוב עבור מכשפות פגאניות מודרניות.

בינתיים, פעילות מסדר ה-OTO התדלדלה באופן משמעותי בשנות זקנתו של אליסטר קראולי. עם זאת, בעקבות מותו של האחרון חודשה הפעילות על ידי כמה מ'יורשיו'. אחד מהם היה ג'רלד גרדנר (1884-1964), משרת ציבור בריטי בגמלאות שהיה חבר באגודת הפולקלור והתנסה במגוון של מסורות איזוטריות מערביות. גרדנר ביקר את קראולי המזדקן בביתו כמה פעמים במהלך 1947, ואף נחנך על ידיו ל-OTO מתוך כוונה לחדש את פעילות המסדר באנגליה, אך איבד עניין ביוזמה לאחר מכן לטובת פרוייקט אחר – החייאתה (אם לא המצאתה מחדש) של דת הכישוף הפגאנית הקדומה שתוארה על ידי מרגרט מארי. וויקה – שמה של הדת שפיתח גרדנר – החלה למשוך גברים ונשים במהלך שנות החמישים והשישים, ובוא בעת החלו להתפתח גם מסורות כישוף וויקאניות אחרות בבריטניה, דוגמת הכישוף ה'אלכסנדרי', או קבוצות הכישוף ה'מסורתי' ששאבו את השראתן מרוברט קוקריין. הנחנכים לוויקה פעלו בקבוצות קטנות (הידועות בשם Covens) והאמינו באלה הגדולה ובבן זוגה, האל המקורנן, כפי שאלו תוארו על ידי גרדנר.

במשך שנות קיומה הפכה וויקה לזרם הדתי הידוע והמשפיע ביותר מאלו המרכיבים 'הפגאניזם העכשווי' – מונח-מטרייה המתאר את המאמצים המודרניים במערב להחייאתן של מגוון של מסורות אתניות ומאגיות, בדרך כלל מן העולם האירופאי הקדם-נוצרי. הפגאנים העכשווי בנוי כרשת רחבה של קבוצות קטנות ואוטונומיות לחלוטין אשר כמעט ולא מקיימות מאמצים אמיתיים להפצת דרכם הרוחנית ברבים או לקיים בעלות על מבנים קהילתיים. רוב הפגאנים המודרניים אינם פעילים בקבוצות מאורגנות, ומתראים עם פגאנים אחרים רק לעיתים – במיוחד בפסטיבלי הקיץ הפגאניים. כיום חיים רוב הפגאנים המודרניים בארה"ב ובבריטניה, והשאר מפוזרים בעיקר במערב אירופה, קנדה, אוסטרליה וניו זילנד.

כחלק מניתוח ההיסטורי של המעורבות הנשית בקבוצות מאגיות ופגאניות בבריטניה מן התקופה הויקטוריאנית המאוחרת ועד לסוף שנות השמונים של המאה העשרים המתבצע בעבודת דוקטורט זו – ובככל זאת הבנת הדרכים בהם קבוצות מאגיות, רוחניות ודתיות חדשות אלה הגיבו להשקפות המשתנות בנוגע לנשים ולנושאי מגדר בתקופה הנ"ל – אטען כי היה זה הפרץ *השני* של יצירתיות פמיניסטית בתחום האקטיביזים והכתיבה (הידוע באופן רווח כ'גל השני' של הפמיניזם) שסלל יותר מכל את הדרך למעורבות הולכת וגוברת של נשים בתוך התנועות הדתיות שידועות כיום כחלק מן 'הפגאניזם העכשווי'. בנוסף אנתח את הדרכים בהן הוויקאנים הבריטיים הגיבו לשינויים משמעותיים אלו, הן ביחס לאידיאולוגיה ולתיאולוגיה הוויקאנית, והן ביחס ליחסים המגדריים שהתקיימו בתוך הקוונים ובקהילה הוויקאנית בכללותה.

במהלך שנות השישים והשבעים – כאשר ארה"ב התפתחה למרכז החדש של החשיבה והפעילות הפגאנית – וויקה החלה להחשף להשפעת הפמיניזם הרדיקלי והתרבותי. החשיבה הפמיניסטית הרדיקלית התפתחה בארה"ב במהלך שנות השישים המאוחרות בעקבות התפכחותן של חלק מן האקטיביסטיות מן השמאל הפוליטי החדש, וכתגובה לפמיניזם הליברלי של 'הגל השני'. הפמיניסטיות הרדיקליות המוקדמות טענו כי נשים מדוכאות באופן אוניברסלי על ידי הפטריארכיה וכי עליהן לפרוץ החוצה מתוך המוסדות, התרבות והשפה הזכריים על מנת ליצור תנועת נשים חדשה. חוקרות מסוימות טוענות כי באמצע שנות השבעים התפתח לו זרם חשיבה פמיניסטית חדש בתוך הפמיניזם הרדיקלי, הנקרא 'פמיניזם תרבותי'. בעוד הפמיניסטיות הרדיקליות המוקדמות התמקדו בחיסול מערכת המעמדות המבוססת-מגדר להבנתן, הפמיניסטיות התרבותיות הדגישו את ההבדלים הביולוגיים בין זכרים ונקבות כחלק משאיפתן ליצור מחדש את הערכים והטבע הנשי האמיתיים לפי תפיסתן, אשר עוותו לאורך ההיסטוריה בידי הפטריארכיה. זרמים פמיניסטיים אלה הפכו לכוח טרנספורמטיבי ודומיננטי בתנועה הפגאנית האמריקאית. זוהי אבחנה חשובה, שכן עד לסוף שנות השישים היו אלה בעיקר גברים שדיברו וכתבו על תורת הנסתר והפגאניזם המודרני. בסוף שנות השבעים השפעת הפמיניזם הרדיקלי והתרבותי על הסצינה הפגאנית האמריקנית כבר ניכרה עם פרסום ספריהן של מרי 'סטארהוק' סימוס (ילידת 1951) וסוזאנה אמסה מוקאסי (ילידת 1940), אשר פיתחו את הכישוף הפמיניסטי והדיאני בהתאמה והפכו לדוברות הפופולריות ביותר של התנועה הפגאנית בארה"ב.

במהלך המחצית השנייה של שנות השבעים החלו פמיניסטיות רדיקליות ותרבותיות בריטיות מסויימות – שפעלו בצילו של הפמיניזם הסוציאליסטי והפמיניזם ה'מהפכני' אשר היוו כוח משמעותי בהרבה בבריטניה לעומת ארה"ב – להתעניין אף הן בחקר המטריארכיה ורוחניות האלה. המחסור היחסי בכתיבה פמיניסטית רדיקלית ו/או תרבותית תיאורטית מקורית בבריטניה גרם לכך שקבוצות לימודי המטריארכיה המקומיות הסתמכו רבות על כתביהן של פמיניסטיות רדיקליות ותרבותיות אמריקאיות, כמו גם על חלוצות בתחום חקר המטריארכיה ומכשפות דיאניות ופמיניסטיות שפעלו מעברו השני של אוקיינוס האטלנטי, דוגמת בודפסט וסטארהוק. נוכחותם והתרחבותם של כלל הזרמים הנזכרים לעיל בבריטניה הכריחו את הוויקאניים וחברי הזרמים הפגאניים המושפעים מוויקה בבריטניה להגיב – ולעיתים גם להשתנות ולהתאים עצמם – לאתגר הפמיניסטי. אכן, ובניגוד לדעה הרווחת, הפרייה הדדית בין הוויקאנים הבריטיים ופמיניסטיות-האלה התקיימה גם התקיימה, ותרמה להתעצבות האידיאולוגיה והיחסים המגדריים של הפגניזם הבריטי העכשווי.

ברמת המאקרו, ניתן לאבחן מסלול התקדמות כללי במעורבותן של נשים בצורות הרוחניות המאגיות והפגאניות שנסקרו, מקבלתן לקבוצות דתיות אלה, והדרכים בהם קבוצות אלה גיבשו את התיאולוגיות והאידיאולוגיות שלהן לנוכח התפיסות המגדריות המשתנות הכלליות בחברה. אכן, בעוד מאדאם בלווצקי נבדלה מקודמותיה הספיריטואליסטיות, היא עדיין הרגישה צורך לציין שהמסר הרוחני שלה גובש בהדרכתם של מורים רוחניים טיבטיים גבריים, שכונו על ידה 'מהטמות'. נשות המסדר ההרמטי של השחר הזהוב וגרורותיו יכלו להחזיק בעמדות משפיעות, אך עדיין נאלצו לפעול תחת סמכותם הכללית של מנהיגים גברים.

הוויקאניים המוקדמים לקחו צעד קדימה כאשר שאפו ליצור קוונים 'מאוזנים-מגדרית', בעלי מספר שווה של נשים וגברים. הקוונים הונהגו במשותף על ידי כהן גדול וכוהנת גדולה, אך חשיבותה הגדולה יותר של האלה בהשוואה לבן זוגה, האל המקורנן, הקרינה במידת מה גם על מעמדה העדיף של הכוהנת הגדולה. כמו כן, בתפקידיה ככוהנת הגדולה של ג'רלד גרדנר תרמה דורין ואליאנטה (1922-1999) רבות להתפתחותה של הליטורגיה הוויקאנית. עם זאת, עלינו לזכור כי היה זה גרדנר עצמו שנחשב לדמות ההנהגה המרכזית בוויקה עד למותו בשנת 1964. אך כפי שניזכר לעיל, בסוף שנות השישים כבר החלו הפמיניסטיות הרדיקליות לנכס את דמות המכשפה לצרכיהן, ובעצם כך באו בקשר עם פגאנים מודרניים 'ממוסדים' שלא תמכו באג'נדה הפמיניסטית-רדיקלית. בעוד מחקרים הראו כי בארה"ב פירוש פמיניסטי זה של הפגאניזם התקבל ואף הפך לדומיננטי, לא נערכו מחקרים דומים על הסצינה *הבריטית*, והדעות הספורדיות המעטות שהוצגו בנושא מנוגדות מאוד. לדעתי מחקר זה יכול לספק לחוקרים הבנה מעמיקה של התהליכים שבמסגרתם חברים בתנועת דתית חדשה מסוימת הגיבו לתמורות שחלו בתפיסות ובתיאוריות מגדריות בהקשרים שונים (במקרה זה מדינות/יבשות שונות והתגלמויות שונות של מחשבה פמיניסטית רדיקלית במקומות אלו).

לצורך הבנה טובה יותר של הקשרים שהתקיימו בין וויקאניים בריטיים ופמיניסטיות רדיקליות ומכשפות פמיניסטית ודיאניות איתרתי זירות ספציפיות בהן הוחלפו רעיונות ודעות בין קבוצות ואינדיבידואלים אלו בשנות השבעים והשמונים. זירות אלו מאפשרות להבין בצורה טובה יותר את הדרכים והאמצעים שאיפשרו את מסעם של המושגים והדעות הנזכרים לעיל לאורכה ולרוחבה של החברה הבריטית. ארבעה זירות כאלו זוהו במהלך המחקר: מחנה השלום הנשי בגרינהאם קומון; העיירה גלסטונברי; פסטיבלי הקיץ של סצינת הניו אייג' והפגאניזם הבריטית; ולונדון הבירה. באמצעות ניתוח המגזינים והחומרים האפמריים שהופקו בזירות אלו ובאמצעות שימוש במחקרים סוציולוגיים ואנתרופולוגים שנערכו בהן בהן בתקופת המחקר האמורה נחשף קונטקסט חברתי רחב יותר שמשלים את המחקר הטקסטואלי העיקרי שנערך במסגרת כתיבת העבודה.