

بررسی تأثیرات سیاسی و اجتماعی طریقت‌های کردستان در آغاز قرن بیستم

عباس زارعی مهرورز*

چکیده

در آغاز قرن بیستم، رهبران طریقت‌های کردستان، به ویژه نقشبندیه، برای افزایش نفوذ و اعتبار سیاسی و اجتماعی خود، در عرصه‌های گوناگون، اقدامات بسیاری انجام دادند. در دوره مشروطه و پس از آن، نفوذ رهبران طریقت نقشبندیه افزایش یافت و این رهبران در ماجراهای شورش‌های سه‌گانه سالارالدوله در کردستان از وی حمایت کردند، با وقوع جنگ جهانی اول به جانب عثمانی گراییدند و به همراه ارتش آن کشور وارد کردستان ایران شدند و مریدانشان را به جهاد در برابر کفار روسیه و انگلستان فراخواندند؛ اما در عین حال، گاه با قدرت‌های درگیر جنگ نیز وارد معامله‌های سیاسی می‌شدند. به طور کلی، طریقت‌های کردستان در این دوره به بیشترین میزانِ فعالیت سیاسی و اجتماعی دست یازیدند تا بر قدرت سیاسی و اجتماعی خود بیفزایند؛ امری که در نهایت، با روی کار آمدن رضاخان، به شکست آنان در این عرصه‌ها متهمی شد.

کلیدواژه‌ها: نقشبندیه، ایران، عثمانی، کردستان، طریقت‌ها، مشروطه، جنگ جهانی اول.

۱. مقدمه

برخلاف تصور بسیاری از پژوهش‌گران قرن حاضر، که دین را در نتیجهٔ پیش‌رفت علمی و آموزش و اقتصاد نوین نابودشده می‌انگارند، دین و انشعابات آن نهادی زنده در دنیای مدرنِ کنونی است. با بررسی تطبیقی ادیان و مذاهب گوناگون جهان می‌توان

* استادیار گروه تاریخ، دانشگاه بولنی سینا mehrvarz@basu.ac.ir

تاریخ دریافت: ۱۳۹۳/۱۰/۱۲، تاریخ پذیرش: ۱۳۹۴/۱/۱۷

گفت دین و مذهب نیاز و نهادی اساسی در جامعه انسانی است که دائماً با تحولات و دگرگونی‌ها بازسازی می‌شود.^۱

سال‌های مشروطه تا پایان جنگ جهانی اول را می‌توان دوران گذار جامعه ایرانی از شیوهٔ ستی به دوران نوین نامید. البته میزان دخالت نواحی گوناگون ایران در مشروطه‌خواهی بسیار متفاوت بود. در این دوران، بر کردستان ایران حوادث و وقایع بسیاری گذشت که این وقایع، به نوبهٔ خود، تابع شرایطی همچون محیط عشايری و روستایی، مذهب، طریقت‌ها، و البته شرایط خاص سیاسی و اقتصادی منطقه بود. در کردستان، برخی از مردم اهل سنت، علاوه بر اعتقاد دینی، پیرو یکی از طریقت‌های صوفیانه نقش‌بندی و قادری بودند که خانقاھ‌های آن‌ها در نقاط مختلف کردستان، در شهرها و روستاهای پراکنده بود؛ با این حال، شیوخ آن‌ها عمدتاً در کردستان عثمانی می‌زیستند.

بدین ترتیب، به مرور، در همهٔ کردستان یک شبکهٔ صوفیه تشکیل شد. کردها، در کشمکش‌های سیاسی و مذهبی، همیشه زمینهٔ مساعدی را برای انتقال قدرت به شیوخ فراهم می‌آوردن. این شیوخ قدرت مذهبی و اجتماعی فراوانی داشتند و قلمروشان بسیار فراتر از قلمرو حاکمان محلی بود. برای آن‌ها مرزهای سیاسی میان ایران و عثمانی به هیچ‌وجه اهمیت نداشت. در آغاز، شیوخ فقط رؤسای روحانی بودند، اما به تدریج نفوذشان فروتنی گرفت، به گونه‌ای که در آغاز قرن چهاردهم قمری / بیستم میلادی آنان به رهبران صاحب قدرت سیاسی تبدیل شدند. در قرن سیزدهم قمری / نوزدهم میلادی شیوخ ساکن عثمانی، به ویژه شیوخ نقشبندی، رهبری برخی از جنبش‌ها و شورش‌ها را بر عهده گرفتند و طریقت نقشبندی، در دورهٔ مورد بررسی، از لحاظ نفوذ و تعداد پیروان بر طریقت قادری غلبه یافت. رهبران این طریقت‌ها در دورهٔ سرنوشت‌ساز مشروطه تا جنگ جهانی اول در حوادث مهمی مانند مشروطه، شورش‌های سالارالدوله، و جنگ جهانی اول (۱۳۲۴-۱۳۳۷ ق/ ۱۹۰۶-۱۹۱۸ م) نقش فعالی ایفا کردند. بنابراین، هدف این پژوهش بررسی تأثیر طریقت‌ها بر اوضاع سیاسی و اجتماعی کردستان ایران و نتایج ناشی از آن است. ضمناً، پژوهنده در پی آن است که دریابد «چرا مردم کردستان به طریقت‌ها توجهی ویژه داشتند؟»، «آیا رهبران طریقت، در پاسخ به اعتماد عمومی مردم، توانستند در اوضاع اجتماعی و سیاسی کردستان نقش مثبت و مؤثری ایفا کنند؟»، و در نهایت «رهبران طریقت در کردستان با کدام طبقات و گروه‌ها رابطه برقرار کردند و هدف آنان از این روابط چه بود؟»

بنا بر بررسی‌های نگارنده چنین مباحثی از تاریخ اجتماعی این منطقه تاکنون بررسی و تحلیل عمیق نشده است. بنابراین، نگارنده بر آن است تا، با مقاله حاضر، راه را برای تحقیق‌های ژرف‌تر در این زمینه باز کند.

۲. پیشینهٔ پژوهش

نوشته‌های بر جای‌مانده دربارهٔ کردستان متنوع و بسیار زیاد است، اما همه آن‌ها در یک جا جمع نیست. به استثنای برخی منابع دست اول و اسناد بر جای‌مانده، بسیاری از نوشتۀ‌های آن دوران و پژوهش‌های جدید تاحدودی فاقد مطالبی در خور توجه‌اند؛ با وجود این رجوع به آن‌ها ضروری است. به طور کلی، منابع دربارهٔ کردستان به دو بخش کلاسیک و پژوهش‌های نوین تقسیم می‌شود.

آیت‌الله بابا محمد مردوخ نگارندهٔ تاریخ مردوخ، از مشهورترین منابع دربارهٔ کردستان، در بسیاری از واقعی نقش خود را بسیار پررنگ‌تر از آن‌چه بوده نشان داده است. دیدگاه سیاسی او متغیر بوده و این امر بر نوشتۀ‌هایش تأثیر مستقیم گذاشته است. او در چند موضع دربارهٔ ملاقات‌های خود با رهبران طریقت نیز سخن گفته است.

شیخ رئوف ضیایی (م جمادی الثانی ۱۳۱۱ ق / ۲۰ دسامبر ۱۸۹۳ م) فرزند شیخ مصطفی، و خواهرزادهٔ شیخ علاء‌الدین پیشوای طریقت نقشبندی در دوران کهولت یادداشت‌هایی دربارهٔ حوادث زندگانی خود نگاشته که بخش مشروطه و جنگ جهانی اول و سال‌های پس از آن را عمر فاروقی، با نام یادداشت‌هایی از کردستان ...، به چاپ رسانده است. ضیایی در دورهٔ جنگ جهانی اول به صفت مجاهدان پیوست و با لباس نظامی عثمانی و در سمت افسر در اطاعت عثمانی‌ها بود. یادداشت‌های او برای درک مواضع سران طریقت نقشبندی در واقعی آن دوره بسیار ارزشمند است. وی مخالف مشروطه و خواستار حفظ موقعیت خانقاہ و موقعیت اجتماعی و اقتصادی خود بود.

مصطفی تیمورزاده (۱۳۷۰)، تاجر فعال سقزی، در خاطرات خود به نام وحشت در سقز، بر بسیاری از واقعی کردستان بهویشه شهر سقز، که از نظر دیگران دور مانده، روشنایی افکنده و به همین دلیل از منابع اساسی کردستان در این دوره به شمار می‌رود. وی مخالف قدرت سیاسی عشاير و هوادر دولت پهلوی بود و این کتاب را مدت‌ها پس از وقوع رخدادها، در سال‌های نخست دهه ۱۳۳۰ شمسی، با رجوع به حافظهٔ خود نگاشته و به همین سبب مطالibus فاقد جزئیات و نظم و ترتیب است؛ اما این امر از ارزش تاریخی کتاب

نمی‌کاهد. او، در خلال خاطرات زندگی خود، اطلاعات ارزشمندی درباره قدرت و نفوذ طریقت‌ها و رهبران آن‌ها ارائه داده است.

اطلاعات موجود در اسناد خطی آرشیوهای مجلس و سازمان اسناد و مراکز دیگر نیز بیش‌تر به کار اوضاع سیاسی و اجتماعی کردستان می‌آیند و کم‌تر به موضوع طریقت‌ها پرداخته‌اند؛ این اسناد چندان کمکی به موضوع بررسی نمی‌کنند، با این حال، نباید از نظر دور بمانند. از دلایل این امر شاید بتوان به کخدامنشی رهبران طریقت و بی‌علاقگی ایشان به نامه‌نگاری و شیوه‌های رایج دیوان‌سالاری و سیاسی اشاره کرد.

درباره پژوهش‌های مستشرقان نیز باید گفت که بسیاری از نوشتتهای آنان درباره کردها و سرزمین کردستان چندجانبه و کلی است. آنان به کردستان بزرگ (در کشورهای ایران، عراق، ترکیه، سوریه، و روسیه) و جنبه‌های کلی فرهنگی، تاریخی، سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی آن پرداخته‌اند و، به علت همین وسعت مضامین و دوره‌های مورد بررسی، نتوانسته‌اند همه موارد را با دقیق موشکافی کنند. با وجود این، غربیان برای نخستین بار کردشناسی را باب کردند. واسیلی نیکیتین، که در سال‌های ۱۹۱۵ تا ۱۹۱۸ کنسول دولت روسیه تزاری در ارومیه بود، در کتاب کرد و کردستان، که از مشهورترین آثار کردشناسی به شمار می‌رود، قواعد علمی را رعایت کرده و به کردستان، از دوره مادها تا پایان جنگ جهانی اول، پرداخته است. مارتین ون برواین سن (Martin van Bruinessen)^۲، از مشاهیر کردشناسان کنونی جهان و استاد دانشگاه اوترخت هلند، در کتاب جامعه‌شناسی مردم کرد: آغا، شیخ و دولت، ساختارهای اجتماعی و سیاسی کردستان و دیگر مقاله‌های خود، هم‌چون «کردها و اسلام»، (ناسیونالیسم کردی و ...) (هر دو به زبان انگلیسی)، به روایت اجتماعی، اقتصادی، و اعتقادی حاکمان و زمین‌داران و رؤسای طریقت با یکدیگر و مردم می‌پردازد. دیوید مک‌دواول (David Mc Dowall)، در تاریخ معاصر کرد، بیش از دیگر کردشناسان به سرزمین‌های کردنشین ایران و عمده‌تاً جنوب آذربایجان پرداخته که البته این منطقه خارج از قلمرو بحث این تحقیق است. شاید علت توجه اندک او به ولایت کردستان دسترسی نداشتن به منابع کافی در این باره باشد. با این حال، کتاب وی حائز اهمیت است، بهویژه آن‌که از اسناد بایگانی‌های انگلستان هم بهره برده است.

در میان آثار فارسی باید از کتاب مجتبی بروزی، اوضاع سیاسی کردستان از ۱۲۵۱ تا ۱۳۲۵، یاد کرد. وی، با دیدگاهی نسبتاً بدینانه به کردشناسان، منطقه کردستان شمالی (جنوب آذربایجان) و کردستان جنوبی (کردستان یا اردن) را بررسی کرده است. ضعف کار وی استفاده نکردن از آرشیوها و روزنامه‌های است. گرچه در بررسی روابط میان گروه‌های

اجتماعی، رجال و دولت، تا حدود زیادی کامیاب بوده است. البته ذکر این نکته ضروری است که دیدگاه و روش نگارنده با نویسنده‌گان مذکور متفاوت است.

۳. جغرافیای کردستان

کردستان ایران با مرزهای فعلی، با مساحتی حدود ۲۰۳/۲۸ کیلومتر مربع، در عرض جغرافیایی ۴۴/۳۶ تا ۳۶/۳۰ درجه عرض شمالی، در شمال کرمانشاه، جنوب آذربایجان غربی و بخشی از زنجان، غرب همدان، بخش دیگری از زنجان، و شرق عراق واقع است (بدیعی، ۱۳۷۰: ۳/۹۳). با این حال، مرزهای کردستان ایران در عصر قاجار گسترده‌تر بوده و محل سکونت عشایر جاف (جوان رود کنونی در کرمانشاه) را نیز در بر می‌گرفته است. در عصر ناصری، کردستان، کرمانشاهان و همدان را «ایالت مرکزیه» می‌نامیدند (امین‌الدوله، ۱۳۷۰: ۲۲۱). در دوره قاجار بخشی از کردستان ایران به تصرف عثمانی درآمد و دو ناحیه لرستان و همدان هم از آن مجزا شد. ولایت کردستان، با مساحت تقریبی ۲۲۵۰ فرسنگ مربع، از عصر ناصری به بعد جزو بیست مملکت ایران، با مرکزیت ستنده، قرار گرفت. هم‌چنین در اواخر عهد قاجار ولایت گروس هم از کردستان منفک شد و حاکم مستقلی از جانب دولت مرکزی برای آن تعیین شد. اما این امر دائمی نبود و گاه برای هر دو ولایت یک حاکم معرفی و اعزام می‌شد.

۴. گسترش طریقت نقشبندیه و قادریه در کردستان

در دوره مورد بررسی بخش اعظم ساکنان کردستان پیرو اسلام و مذهب سنت شافعی بودند. در نواحی جنوب کردستان پیروان مذهب شیعه دوازده‌امامی نیز قرار داشتند که البته در اقلیت بودند. شیعیان منطقه، از گذشته تا کنون، در بخش جنوبی کردستان سکونت داشته‌اند. مذهب شیعه دوازده‌امامی در اوایل عهد صفوی، در قرن دهم قمری/شانزدهم میلادی، در کردستان شیوع یافت. به گفته مکداول احتمال دارد کردان شیعه، پیش از این تاریخ، پیرو مذهب اهل حق (یارسان) بوده‌اند و گویا بعدها خاندان‌های حاکم، برای بهبود موقعیت سیاسی خود، از مذهب اهل حق دست شسته و به جانب تشیع مایل شده‌اند؛ پس از آن، گروهی دیگر از کردها نیز از آنان پیروی کردند (مکداول، ۱۳۸۰: ۵۵).

این طریقت‌ها پیش‌تر در مناطق دیگری از آسیای مرکزی، هند و عثمانی گرفته تا افریقا حضوری فعال داشتند. تاریخ این طریقت‌ها به قرن‌های ششم و هفتم قمری/دوازدهم و

سیزدهم میلادی و کسانی همچون صفوی الدین اردبیلی، که گویا خود کرد بوده، برمی‌گردد (مک داول، ۱۳۸۰: ۱۱۴). اما در کردستان، نقشبنديه و قادریه با نفوذترین طریقت‌ها به شمار می‌رفتند و توانستند حدود مرزهای قبیله‌ای را پشت سر بگذارند. در آغاز قرن بیستم، بسیاری از مردم اهل سنت کردستان، علاوه بر اعتقاد دینی، پیرو یکی از طریقت‌های صوفیانه نقشبنديه و قادری بودند که از طریقت‌های مشهور صوفیانه به شمار می‌رفتند. طریقه قادریه شعبه‌هایی در کردستان داشت که از آن میان می‌توان برزنجی، تالبانی، و هاشمی را نام برد. طریقه‌های دیگری نیز از روزگاران پیشین در جهان اسلام و کردستان فعالیت می‌کردند که عبارت بودند از کُبرویه، سه‌وردیه، چشتیه، مولویه، و نقشبنديه (مشکور، ۱۳۷۲: ۳۰۳-۳۲۱). در آغاز قرن دوازدهم قمری/نوزدهم میلادی طریقت قادری، که بنیان‌گذار آن عبدالقدار گیلانی عارف قرن پنجم و ششم قمری/یازدهم و دوازدهم میلادی بود (توکلی، ۱۳۷۸: ۱۴۱-۱۵۳)، در کردستان غالب بود زیرا رقبی جدی در برابر آن قرار نداشت. تا سال ۱۲۱۵ قمری/۱۸۰۰ میلادی فقط دو سلسله از شیوخ قادری در سراسر خطہ کردستان باقی ماندند: برزنجی و نهری (همان: ۱۹۵-۱۸۳). اما سلسله مجدویه، با رهبری شیخ خالد نقشبندي از قبیله جاف، توانست به سرعت جای آن را بگیرد (مک داول، ۱۳۸۰: ۱۱۵-۱۱۶). بنابراین، در دوره مورد بررسی، طریقت نقشبندي از لحاظ نفوذ و تعداد پیروان بر طریقت قادری غلبه یافته بود. طریقت نقشبندي سخت پای‌بند شریعت بود از این رو بسیاری از علمای اهل سنت در قرن یازدهم قمری/هفدهم میلادی پیرو این طریقت بودند. اگرچه فعالیت این طریقت در عثمانی زیر نظر حکومت بود، با این حال از قرن نهم قمری/پانزدهم میلادی به بعد، نقشی اساسی در حیات دینی پیدا کرد (همان: ۱۱۴).

اغلب مورخان مولانا خالد نقشبندي را مروج اصلی طریقت نقشبندي در کردستان می‌دانند.^۳ حال آنکه این طریقت پیش از او در کردستان رواج یافته بود (کریمیان سردشتی، ۱۳۸۰: ۹۱).^۴ با این حال، در اوایل قرن سیزدهم قمری/اواخر قرن نوزدهم میلادی ضیاءالدین مولانا خالد شهرزوری نقشبنديه را در نواحی کردنشین ایران و عثمانی رواج داد (معتمدی، ۱۳۶۸: ۶۰-۱۹؛ ادموندز، ۱۳۶۷: ۸۸-۸۹؛ جاف، ۱۳۵۷: ۲۳۷-۲۴۳؛ زیوه، ۱۹۸۵). پس از او مشایخ اور امامان تبلیغ طریقت نقشبندي را بر عهده گرفتند که سرسلسله آنان شیخ عثمان سراج‌الدین (د ۱۲۸۳ ق / ۱۸۶۶ م) بود (همان). رهبران مهم این طریقت در دوره مورد بررسی شیخ حسام‌الدین طویله یا شیخ طویله (۲۴ صفر ۱۲۷۸ ذی‌الحجه ۱۳۵۸ ق / ۳۱ اوت ۱۸۶۱-۶ فوریه ۱۹۴۰ م) و شیخ

علاءالدین بیاره بودند (ادموندز، ۱۳۶۷: ۱۷۱) که هر دو در عثمانی می‌زیستند و تحت تأثیر سیاست‌های آن دولت قرار داشتند. شیخ حسام الدین از بگزادگان اورامی بود که خاندانش، برای افزایش نفوذ، نسب خود را به دودمان ساسانی می‌رسانند (سالنامه دنیا، ۱۳۳۵: ۱۵۹-۱۶۰).

در طریقت قادری خوارق عادات (مانند سیخ‌زنی، خوردن آتش و خودزنی) و به طور کلی ذکر جلی اهمیت داشت؛ حال آن‌که مرید در طریقت نقشبندی پای‌بنده شریعت و سنت پیامبر و به دور از بدعت‌هاست (معتمدی، ۱۳۶۸: ۷۵-۷۶). مولانا ضیاءالدین خالد شهرزوری (۱۱۹۳-۱۲۴۲ ق/ ۱۷۷۹-۱۸۲۷ م)، پس از بازگشت از هندوستان، برای نحسین بار طریقت نقشبندی را در کردستان ایران و عثمانی رواج داد. پس از عزیمت شیخ خالد به دمشق سه خانواده شیوخ بازیگر سیاست در کردستان عثمانی شدند: سادات نهری، شیوخ بارزانی، و بزرنجی (مک داول، ۱۳۸۰: ۱۱۷؛ توکلی، ۱۳۷۸: ۱۹۷-۲۱۴).^۵ جانشینان شیخ خالد از جمله شیخ عثمان سراج‌الدین نقشبندی طویله (۱۱۹۵-۱۲۸۳ ق/ ۱۷۸۱-۱۸۶۷ م) و چهار فرزندش (شیخ محمد بهاء‌الدین (۱۲۵۲-۱۲۹۸ ق/ ۱۸۳۶-۱۸۸۱ م)، شیخ عبدالرحمن ابوالوفا (۱۲۵۳-۱۲۸۶ ق/ ۱۸۳۷-۱۸۶۹ م)، شیخ عمر ضیاء‌الدین (۱۲۵۵-۱۳۱۸ ق/ ۱۹۰۰-۱۸۲۹ م)، شیخ احمد شمس‌الدین (۱۲۶۶-۱۳۰۷ ق/ ۱۸۵۰-۱۸۹۰ م)) و نوه‌هایش (شیخ علی حسام‌الدین (۱۲۷۸-۱۳۵۸ ق/ ۱۸۶۱-۱۹۳۹ م)، شیخ محمد نجم‌الدین (۱۲۸۰-۱۳۳۷ ق/ ۱۸۶۳-۱۹۱۹ م) و شیخ محمد علاء‌الدین (۱۳۷۳-۱۲۸۰ ق/ ۱۹۵۴-۱۸۶۳ م)) بودند (معتمدی، ۱۳۶۸: ۱۱۷-۱۲۶؛ نقشبندی، ۱۳۷۹: ۲۰-۲۷).

خانقاہ‌های طریقت قادری و نقشبندی در نقاط گوناگون کردستان، از جمله مریوان و اورامان، پراکنده بودند و وسعت نفوذ تصوف در کردستان به اندازه‌ای بود که کمتر شهر و روستایی پیدا می‌شد که در آن خانقاہ و تکیه وجود نداشته باشد. کردها در کشمکش‌های سیاسی و مذهبی همیشه زمینه مساعدی را برای انتقال قدرت به شیوخ فراهم می‌آوردند. این شیوخ قدرت مذهبی و اجتماعی فراوانی داشتند و قلمروشان بسیار فراتر از قلمرو حاکمان محلی بود. البته مقامات حکومتی نظر خوشی به این طریقت‌ها نداشتند، زیرا آنان مستقل از مؤسسات و بنیادهای اسلامی رسمی و مورد حمایت حکومت بودند (مک داول، ۱۳۸۰: ۱۱۵). آنان در نزد همگان مشهور به «حضرت شیخ» بودند. هر کدام از این شیوخ خلیفه‌هایی در نقاط گوناگون کردستان داشتند و مزهای سیاسی میان ایران و عثمانی برای آن‌ها به هیچ وجه اهمیت نداشت. شیوخ عمده‌ای در کردستان عثمانی می‌زیستند، اما در مناطق گوناگون کردستان ایران نیز خانقاہ‌هایی داشتند

و پیروان سرسپرده آنان، در رده‌های مختلف، در کنارشان در خانقاها و زاویه‌ها می‌زیستند (Bruinessen, 1998). مریدان طریقت قادری در این خانقاها به جذبه، شطحیات، ریاضت و اعمال عجیبی مانند آتش‌خواری خودزنی می‌پرداختند. به گفته رئوف ضیایی اغلب مریدان از عشاير جاف بودند که، بنا بر قولی مبالغه‌آمیز، از صدهزار نفر افزون بودند (ضیایی، ۱۳۶۷: ۳۲)؛ البته نمی‌توان پذیرفت که اکثر مریدان از میان عشاير جاف باشند.

مشايخ برای تداوم بخشیدن به ارادت مریدانشان فتوا دادند که در سرزمین عجم (ایران) همه چیز حلال است. به این دلیل، آنان حتی در ماه رمضان «به خانه‌های مردم خزیده و از سحری و افطار آن‌ها می‌خورند و روزه می‌گرفتند» (همان: ۲۶-۲۷). احترام خانقاها به اندازه‌ای بود که در دوره جنگ جهانی اول، از حملات طرف‌های درگیر مصون ماندند (همان: ۲۵). رئوف ضیایی، که خود فرزند شیخ عارف از بزرگان طریقت نقشبندی در ایران بود، درباره تأثیر سیاسی و اجتماعی خانقاها می‌گوید:

اصلًاً خانقاه محل بست و پناهندگی بود. اگر کسی می‌توانست خود را از چنگ مأمورین خلاص کرده و به محوطه خانقاه قدم بگذارد، می‌توانست در امنیت کامل در آنجا به سر برد و از طعام خانقاه نیز استفاده نماید. در عین حال، [مرشد خانقاه] در این مدت تلاش می‌کرد که کار او را درست کند تا بتواند آزادانه از خانقاه خارج گردد ... محیط آن در شاعع یک کیلومتر جای امان بود و اگر احیاناً مأمورین تازهوارد، از روی نابلدی، کسی را تعقیب می‌کردند و به حریم خانقاه نزدیک می‌شدند، انبوه مریدان و اهالی محل به آنان حمله کرده و از آنجا بیرون‌شان می‌کردند. به همین دلیل، ما برای نجات این‌گونه افراد متحصّن مجبور به مذاکره با حکام می‌شدیم ... گناه‌کاران، با پناه جستن در آن، خود را از مجازات خلاص می‌کردند (همان: ۱۸).

مریدان شیخ خالد می‌توانستند به اعتبار خود شیخ شوند و خلیفه تربیت کنند. این خلیفه‌ها نیز می‌توانستند به نوبه خود به مقام شیخی برسند. برای روحانیان سنی طریقت نقشبندی جالب‌تر بود، زیرا فرصت تأسیس شبکه‌های نفوذ را در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌داد. طی زمان، بسیاری از قادری‌ها، از جمله شیخ عبدالله نهری مراد سال‌خوردۀ خود شیخ خالد، به طریقت نقشبندی گرویدند و از طریق طریقت توانستند در سیاست دخالت کنند (مک داول، ۱۳۸۰: ۱۱۷-۱۱۴). خلیفه‌ها مسئول انجام امور دینی و عرفانی و ارشاد کرده‌ها بودند و هر کدام چندین صوفی و منسوب داشتند. به همین ترتیب، در همه کردستان شبکه‌ای صوفیانه تشکیل شده بود. در آغاز، شیوخ فقط رؤسای روحانی بودند اما به تدریج نفوذشان فزونی گرفت و هدایا و نذورات برای آنان و خانقاشان بی‌شمار شد، به گونه‌ای

که در آغاز قرن چهاردهم قمری/بیستم میلادی آنان به رهبران صاحبِ قدرت سیاسی تبدیل شدند (شمدت، بی‌تا: ۱۴۵). علاوه بر آن، بیشتر شیوخ املاکی وسیع داشتند که رعایا در آن‌ها در شرایط سخت به کار مشغول بودند. رعایا، به علت قداست شیخ و اجر اخروی کار برای وی، در بیشتر مواقع دم برنمی‌آوردن، اما گاه ممکن بود این اخلاص را زیر پا بگذارند (بروین سن، ۱۳۷۸؛ ۴۴۳).

در قرن سیزدهم قمری/نوزدهم میلادی، شیوخ ساکن عثمانی، بهویژه شیوخ نقشبندی، رهبری برخی از جنبش‌ها و شورش‌ها را بر عهده گرفتند که از آن جمله می‌توان به جنبش شیخ عبیدالله نهری و پسرش شیخ عبدالقادر نقشبندی (۱۲۹۷-۱۳۰۰ ق/ ۱۸۸۰-۱۸۸۳ م)، شیخ سعید پیران (۱۳۴۳ ق/ ۱۹۲۵ م)، و شیخ محمود برزنجی (۱۳۴۱-۱۳۳۷ ق/ ۱۹۲۲-۱۹۱۹ م) اشاره کرد (زکی‌بگ، ۱۳۸۱: ۱/ ۱۷۹-۱۸۱؛ مک داول، ۱۳۸۰: ۱۱۸-۱۲۷). با وجود این، آنان اساساً هوادار سیاست‌های عثمانی بودند و حتی شیخ عبیدالله نهری، پیش از شورش، به مریدانش می‌آموخت که «برای بقای سلطان عثمانی، که وجود دین قائم بدلوست، دعا کنند» (مک داول، ۱۳۸۰: ۱۲۶-۱۳۸).^۷

در ایران، آنان بیشتر تحت تأثیر عثمانی و قدرت‌های بزرگ دیگر بودند و از خود حرکت مستقلی بروز ندادند. شاید علت این امر ناتوانی شیوخ در درک کافی اوضاع سیاسی و توجه آن‌ها به امور طریقتی و اقتصادی بود. اما شیخ حسام الدین در میان شیوخ نقشبندی نقش برجسته‌ای داشت. میزان نفوذ و اعتبار شیخ حسام الدین در کردستان به قدری بود که مریدانش در سخت‌ترین شرایط به او امید داشتند. هم‌چنین، پس از فوت او مریدانش رسالات، کتاب‌ها، و اشعار بسیاری درباره او نگاشتند و سرودوند؛ از نسب‌نامه خاندان نقشبندیه معجاویه گرفته تا مدح حسام الدین و رحلت‌نامه حضرت حسام الدین (زارعی مهروز، ۱۳۸۸: ۴۸-۴۹).

اگرچه حاکمان نگران گسترش قدرت شیوخ بودند، اما در عرصه نظامی نیز به آن‌ها توجه می‌کردند. هنگام وقوع جنگ جهانی اول، عثمانی، با وارد کردن شیوخ بلندمرتبه به صحنه کارزار، در آغاز جنگ توانست بخش بزرگی از کردها را به سوی خود جلب کند. شرکت در جنگ‌ها و ارتباط با دنیای خارج و آشنایی با سیاست بین‌المللی تجربه‌های جدیدی را به شیوخ آموخت (جاف، ۱۳۵۳: ۲۵۹-۲۷۰).

آنان از محل نذورات مریدان هر روز با افراط سفره می‌دادند و با این عمل مریدان را بیشتر به خود وابسته می‌کردند و بر نفوذ خویش می‌افزودند. راه دیگر آنان، برای گسترشِ مدام نفوذ خود، میانجی‌گری در حل اختلافات عشاير و مقامات محلی بود

(بروین سن، ۱۳۷۸: ۴۴). کوآن، مسیونر مسیحی، واقعه‌ای را شرح داده که نشان‌دهنده عمق نفوذ شیوخ در کردستان است. وی می‌نویسد:

شیخی در کنار رودخانه نشسته بود؛ در همان هنگام، چوپانی را دید که دامها را برای چرا می‌برد. شیخ به چوپان دستور داد برای ادای سلام به این سوی رودخانه بیاید. چوپان بی‌نوا اطاعت کرد، اما به هنگام گذر از آب، به دلیل شدت جریان رودخانه، غرق شد.
(Coan, 1939: 57).

در جامعه کرد شیوخ و خلفا نقش روحانی، قاضی، پزشک، و روان‌پژوه را توأم‌ان انجام می‌دادند. آنان به ظاهر می‌توانستند در برابر ظلم زمین‌داران از روستاییان کشاورزی دفاع کنند (کریمیان سردشتی، ۱۳۸۰: ۳۴-۳۵)، اما درواقع برای تداوم قدرت خود به حمایت زمین‌داران نیاز نیاز داشتند. بنابراین، شاید بتوان گفت با آنان در استثمار رعایا هم‌کاری می‌کردند.

آنان هم‌چنین محل و ثوق مردم در هنگام سختی بودند. در این باره تیمورزاده، در ذکر حمله «اسماعیل سمکو» به سقز و وحشت مردم از غارت اموالشان، می‌نویسد:

پس از گریز قوای ژاندارمری و رؤسای دوایر دولتی، ثروتمندان و بازرگانان و بازاریان اموالشان را یا دفن نمودند یا به نزد شیخ عبدالقدار نقشبندی در دوزخ دره، در حومه سقز، فرستادند (تیمورزاده، ۱۳۸۰: ۹۲).

بافت عشایری و اقتصاد سنتی بر پایه کشاورزی و دامداری در کردستان، محیط اجتماعی مناسبی برای رشد طریقت‌ها فراهم می‌آورد. رهبران این طریقت‌ها، عمده‌تاً، مریدانشان را از طبقات پایین جامعه کردستان برمی‌گزیدند. به عبارت درست‌تر درهای خانقاھ‌های آن‌ها به روی عشایر و کشاورزان گشوده بود (بروین سن، ۱۳۷۸: ۹۲؛ توکلی، ۱۳۷۸: ۲۲۳-۲۸۹). شیوخ بیش‌تر در مناطقی نفوذ داشتند که جمعیت عشایری بیش‌تری داشت، در نتیجه زمینه برای کشمکش بیش‌تر فراهم بود. شیوخ با حل و فصل اختلافات عشایر موقعیت خود را بیش‌تر تحکیم کردند. آنان نه فقط رؤسای عشایر را ترغیب می‌کردند که به آن‌ها توصل بجایند، بلکه در صدد جلب محبت افراد عادی، بهویژه کشاورزان غیرقیلله‌ای فرودست، بودند (مک داول، ۱۳۸۰: ۱۱۷).

شیوخ با پیوند زناشویی با رؤسای عشایر، که برخی از آنان جزو خاندان‌های حاکم به شمار می‌آمدند، به قدرت سیاسی روزافروزن خود حقانیت و مشروعیت بخشیدند. این ازدواج‌ها به سود رؤسای عشایر هم بود، زیرا اقتدار آن‌ها تاحدودی، بر اثر این حیثیت

مذهبی، تحکیم می‌شد. شیوخ شور و شوق مریدان را به مثابه سلاحی سیاسی به کار می‌بردند (مک داول، ۱۳۸۰: ۱۱۷).

۵. رهبران طریقت و سیاست

می‌توان گفت که در این دوره منش سیاسی رهبران طریقت در وقایع بیشتر تابع احساسات و مبتنی بر حفظ منافع مذهبی و محلی و حفاظت از پیروان‌شان بود. دست کم سه واقعه مهم در این دوره روی داد که رهبران طریقت در همه آن‌ها نقشی اساسی داشتند: مشروطه، شورش‌های سالارالدوله، و جنگ جهانی اول؛ آنان در مشروطه موضعی خشی و گاه منفی اتخاذ کردند. شاید در این شیوه تحت تأثیر نفوذ سالارالدوله، دیوان‌سالاران محلی، و رهبران عشاير بودند. آنان روابط درهم‌تیده‌ای با دیوان‌سالاران محلی ایران و عثمانی و رهبران عشاير داشتند. ضمناً بسیاری از پیروان آنان را عشايری تشکیل می‌دادند که ذهنی ساده داشتند و به راحتی سرسپرده رهبران طریقت می‌شدند. از سوی دیگر، همین عشاير سرسپرده رهبران ایلی منطقه نیز بودند که، برخلاف عشاير سنجابی در کرمانشاه، موضعی سخت و انعطاف‌ناپذیر علیه مشروطه داشتند، از این رو، با هر شورشی بر ضد مشروطه هم‌آوا می‌شدند.

با شروع جنگ جهانی اول و دخالت همه‌جانبه قدرت‌های خارجی در کردهستان از قدرت دولت مرکزی بیش از پیش کاسته و بر قدرت چشم‌گیر رهبران طریقت افزوده شد. رهبران طریقت، با نام دفاع از اسلام در برابر کفر روسیه و انگلستان، به ندای عثمانی لیک گفتند و در پیش‌پیش صفوی لشکریان آنان، همراه با شور و شعف مریدان فراوان کرد در ایران و عثمانی، به شهرهای کردهستان ایران وارد شدند. در این دوران، به حامیان عشايري و توده‌های شهری و روسایی القا می‌کردند که آن‌ها تنها مدافعان راستین آن‌ها در برابر دولت مرکزی‌اند. اما به سبب فقدان بینش سیاسی قوى و روند تحولات جنگ، که در نهایت به ضرر عثمانی در جریان بود، تا پایان جنگ بخشی از محبوبیت خود را از دست دادند.

تأیید اقدامات عثمانی در جنگ جهانی اول، که گاه برای کردها بسیار خونبار بود، بر خلاف موازین سیاسی به شمار می‌رفت، زیرا بدیهی بود که، به علت خشونت‌های مکرر عثمانی در کردهستان، بعدها مردم کرد از حمایت آن کشور دست خواهند کشید. مثلاً ظفرالسلطنه، حاکم سقز (۱۲۳۳ق/ ۱۹۱۴-۱۹۱۵م) که ثروتش در آغاز جنگ جهانی اول بالغ بر صد و پنجاه هزار تومان بود، با ورود مشایخ طریقت (شیخ

حسام‌الدین و شیخ نجم‌الدین بیاره) به پیشواز آن‌ها شتافت و حتی به فرمان آن‌ها، که تحت نفوذ و رأی عثمانی قرار داشتند، به جمع‌آوری لشکر به سود ارتض عثمانی مشغول شد (تیمورزاده، ۱۳۸۰: ۳۱-۳۳)، اما فرمانده عثمانی به او اعتماد نکرد و برای جلوگیری از هر گونه مقاومت وی را اعدام کرد.

حمایت قاطع رهبران طریقت از سalarالدوله، درواقع، حمایت عشاير را نیز از او در پی داشت. شورش سalarالدوله فرصتی برای عشاير فراهم کرد تا در مسیر پیش‌روی، یا حتی عقب‌نشینی او، هم‌چنان به راهزنی و غارت بپردازند. از سوی دیگر آنان، علاوه بر پذیرش رهبران خود، مطیع فرمان رهبران طریقت نیز بودند و از آنان الهام می‌گرفتند. سalarالدوله در سال‌های حکومت خود در کردستان و لرستان میزان نفوذ رهبران طریقت و شیوخ را نیک دریافته بود؛ به همین سبب، از نخستین روزهای شورش خود در پی جلب حمایت آنان برآمد. وی به هنگام ورود به سنتدج شیخ علاء‌الدین پسر شیخ عمر طویله (مشهور به شیخ طویله) را با خود همراه داشت که بسیار مورد احترام مردم منطقه بود. این شیخ نامه‌هایی برای روحانیان سنی شهرهای کردستان فرستاد و اعلام کرد که مخالفت با سalarالدوله به منزله مخالفت با شخص او و شیخ‌الاسلام اسلامبوق خواهد بود (مک داول، ۱۳۸۰: ۱۶۲).

البته معلوم نیست که شیخ‌الاسلامی که شیخ علاء‌الدین به او استناد می‌کرد درباره سalarالدوله چه نظری داشت. اما شیخ عبدالقادر، پسر شیخ عبد‌الله شمزینی، در عثمانی به او وعده داد که، در صورت لزوم، به کمکش بستابد (کینان، ۱۳۷۶: ۱۱۳؛ بروزی، ۱۳۷۸: ۱۲۴) و کردهای عثمانی را به همراهی او ترغیب کند (آذری شهرضايي، ۱۳۸۵).

سalarالدوله می‌خواست «با توسل به قوّه شیخیت و طریقت افکار عامه را بفریبد» (همان: ۸۵). این مشایخ طریقت پیوسته مشغول دعوت اهالی بودند و بدین وسیله برای سalarالدوله مشروعیت دینی و فرّه شاهی می‌ساختند. رئوف ضیائی، به توصیه دایی خود علاء‌الدین نقشبندی، از خانقه برخاست و با چند جنگ‌جو به او پیوست (ضیائی، ۱۳۶۷: ۲۹). شیخ حسام‌الدین نقشبندی نیز شیخ جلال، قاضی ساوجبلاغ، را برای تبلیغ به سود سalarالدوله به کردستان فرستاد (همان). برای سalarالدوله مهم بود که مشایخ دیگر نیز به استقبال او بیایند. البته، با حضور این مشایخ در لشکرش، استقبال دیگر مشایخ هم از او امری طبیعی بود (همان: ۸۶). شکست نهایی سalarالدوله و قوای عشیره‌ای او از دولت مرکزی ضربه مهلك دیگری بر دامنه نفوذ مشایخ محسوب می‌شد. درنهایت می‌توان گفت که رهبران طریقت در همه امور سیاسی و نظامی ای که دخالت کردند به سختی شکست خوردن. همین عوامل موجبات روی‌گردانی کردها از آنان را فراهم آورد.

ع. روابط رهبران طریقت و مریدان

در قرن‌های گذشته، اسلام در کردستان نقش برجسته‌ای ایفا کرده و، با چنین زمینه‌تاریخی‌ای، جامعه کرد با آموزه‌های اسلامی عجین شده است. اما این سخن بدان معنی نیست که کردستان همواره با سیاست‌های مذهبی دولت‌های ایرانی هم خوان بوده است. می‌توان گفت که پیوسته تنشی میان اسلام سنتی و مردمی با طریقت‌ها در کردستان وجود داشت. جالب آنکه گروهی از پژوهش‌گران برخی از طریقت‌ها را به ارتاداد نزدیک‌تر دانسته‌اند تا اسلام (Bruinessen, 1998). برخی از پژوهش‌گران نیز اکثربیت کرده‌ها را مسلمانان سنی و فادر به اسلام معرفی کرده‌اند و از سوی دیگر، گرایش‌های آنان به طریقت‌ها را درخور توجه دانسته‌اند. بیش‌تر مسلمانان سنی کردستان در مقررات و جزئیات به طریقت‌های صوفیانه و فادر بودند (Bruinessen, 1994)، از این‌رو، رهبران صوفی حضور مؤثری در کردستان داشتند و شاید بتوان گفت که قابلیت‌های آنان بیش از نمایندگان اسلام رسمی بود. بسیاری از روحانیان مشهور کردستان نیز، که تأثیر فراوانی بر جریان امور سیاسی و اجتماعی منطقه می‌گذارند، گرایش‌های صوفیانه داشتند. بی‌جهت نبود که روحانی مشهوری مانند مردوخ، برای تداوم فعالیت مشروطه‌خواهی خود، ابتدا نزد شیخ حسام الدین رفت تا علاوه بر جلب حمایت، با کسب خلافت (جانشینی) و نمایندگی او، به گمان خود از موقعیت سیاسی و اجتماعی بهتری برخوردار شود (مردوخ کردستانی، ۱۳۷۹: ۴۷۶). روحانیان کرد و رهبران طریقت‌ها معمولاً به سوی همسایگان قدرت‌مند بیش‌تر تمایل داشتند تا دولت مرکزی. آنان با همسایگان عرب و ترک خود کرده‌ها، به‌ویژه عشایر، امری طبیعی به نظر می‌رسید. آنان با همسایگان عرب و ترک خود نوعی سازش و توافق داشتند. حتی در بسیاری از موارد با غیرکردها علیه کردهای غیرسنی هم دست و هم پیمان می‌شدند.

کردها، برخلاف ترک‌ها و عرب‌ها، شافعی بودند و همین امر شاید دلیلی بر استقلال آن‌ها از سلطان عثمانی بود (مک داول: ۱۳۸۰: ۵۵). البته این سخن بدان معنا نیست که کردها برای تثبیت دولت در ایران تلاش نکردند. یکی از وجوده برجسته و بارز گروه‌های مذهبی در کردستان زندگانی روستایی آن‌ها و تبعیت از نظام قبیله‌ای یا خویشاوندی بود؛ یعنی اعتقاد مذهبی هم‌پای نظام قبیله‌ای پیش می‌رفت. به نظر می‌رسد که عشایر کرد به ظواهر مذهب اهمیتی نمی‌دادند و هرگاه در انجام مراسم مذهبی سودی نمی‌دیدند از آن صرف نظر می‌کردند؛ زیرا ذهن ساده ایشان قواعد و احکام مذهبی را همه وقت با طبیعت و حوادث خارجی تطبیق می‌داد (شمیم، ۱۳۷۰: ۵۸)؛ از این‌رو، آنان بیش‌تر از شهernشینان به

طریقت روی آوردن. رؤسای عشایر طریقت و مریدی شیوخ را پذیرفتند و در میان افراد ایل خود گسترش دادند.

۷. نتیجه‌گیری

آغاز قرن چهاردهم قمری/ بیستم میلادی دورانی سخت در تاریخ مناطق غرب ایران و بهویژه کردستان به شمار می‌آمد. در این دوران، کردستان همچنان از بافت عشایری قدرتمندی برخوردار بود. چنین بافتی در هر جامعه‌ای محیطی مناسب برای رشد طریقت‌ها فراهم می‌آورد و البته شیوخ و رهبران طریقت‌ها نیز حداکثر توان خود را برای افزایش قدرت‌شان به کار می‌گرفتند.

آنان در مشروطه موضعی خشی و گاه منفی اتخاذ کردند؛ شاید بدین سبب که در معادلات سیاسی بسیار محتاط بودند. حمایت و همراهی رهبران طریقت با شورش‌های سالارالدوله، که درواقع از آخرین تلاش‌های سنتی مخالفان مشروطه بود، موجب از دست رفتن بخش وسیعی از پایگاه اجتماعی آنان شد. ضمناً مسیر حوادث پس از مشروطه به گونه‌ای پیش رفت که به اقتدار پیش‌تر دولت مرکزی و کاهش اعتبار رهبران محلی، از جمله رهبران طریقت‌ها، انجامید.

عملکرد مشایخ، در تأیید اقدامات عثمانی در جنگ جهانی اول، از میزان قدرت و نفوذ آن‌ها در آغاز قرن چهاردهم قمری/ بیستم میلادی کاست. رهبران طریقت در جنگ جهانی اول، با نام دفاع از اسلام در برابر کفر، به ندای عثمانی لبیک گفتند و در پیش‌پیش صفویان لشکریان آن، همراه با شور و شعف مریدان فراوان کرد در ایران و عثمانی، به شهرهای کردستان وارد شدند. البته بعدها، به علت خشونت‌های عثمانی در کردستان، مردم کرد از حمایت عثمانی دست کشیدند. شاید این اقدام ناپخته رهبران طریقت و حمایت‌بی‌شائبه از قوای عثمانی، نقطه آغازی بر افول قدرت آنان باشد. شکست نهایی عثمانی از متفقین (۱۹۱۸ م) و روی کار آمدن آتاتورک (۱۹۲۳ م) در تضعیف پایگاه طریقت‌ها در عثمانی بسیار مؤثر بود. آتاتورک به طور بی‌رحمانه‌ای قیام شیخ سعید نقشبندی را در هم شکست که این کار، به نوبه خود، در از دست رفتن پایگاه‌های سیاسی نقشبندی در عثمانی مؤثر بود. روی کار آمدن رضاخان در ایران و آتاتورک در عثمانی منجر به رشد اقتصاد شهری و تخته‌قابوی عشایر شد. این عوامل، به طور غیرمستقیم، بر قدرت سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی رهبران طریقت تأثیر منفی گذاشت و آنان نفوذ و اعتبار گذشته را از دست دادند.

البته چون روند اجباری شهرنشینی عشاير کرد بدون پایان دادن به شیوه معيشت آنان (اقتصاد کشاورزی و دامداری سنتی) بود، نتوانست چندان در تضعیف پایگاههای سنتی طریقت‌ها توفیقی به دست بیاورد.

روابط نزدیک ایران با غرب، در دوره رضاشاه، سبب شد درون جامعه کردها گرایش‌های نوینی رشد یابد که با زندگانی سنتی گذشته کاملاً در تضاد بود. در نتیجه در دوران جدید، که با تمرکزگرایی شدید دولت مرکزی همراه بود، کردها به مرور از برخی جنبه‌های زندگانی سنتی عدول کردند. بنابراین، به جست‌وجوی جانشینی مناسی برای شیوخ طریقت برآمدند و به جاذبه‌های دیگری، که حاصل عمیق‌تر شدن زندگی شهری بود، اندیشیدند. به هر روی، دوران سنتی مرید و مرادی اهمیت و اعتبار گذشته را به میزان زیادی از دست داد، اما این امر به معنی نابودی کامل این طریقت‌ها نبود. رهبران آنان در شرایطی که قدرت سیاسی و تا حدود زیادی قدرت اقتصادی را با قدرت‌گیری رضاشاه از دست دادند، همچنان در مناطق عشايری و روستایی تا حدودی قدرت خود را حفظ کردند.

پی‌نوشت‌ها

۱. مؤلفان، برخلاف بسیاری از پژوهش‌گران قرن حاضر که دین را در نتیجه پیش‌رفت علمی آموزش و اقتصاد نوین نابودشده می‌انگارند، به درستی دین و انشعابات آن را نهادی زنده در دنیای مدرن کنونی می‌دانند و با بررسی تطبیقی ادیان و مذاهب گوناگون جهان به تمام جنبه‌های مهم جنبش‌های دینی پرداخته‌اند. آنان در کتاب‌های فراوانی دین و مذهب را نیاز و نهادی اساسی از جامعه انسانی می‌دانند که دائمًا با جریاناتی از قبیل انشعاب، بدعت‌ها، تحولات، و دگرگونی‌ها بازسازی می‌شود. آنان، علاوه بر ذکر جنبه‌های اختلاف ادیان، اشتراکات آن‌ها را نیز با دیدگاه جامعه‌شناسی و تاریخی بررسی کرده‌اند. در زمینه تأثیرات جامعه‌شناسی و تاریخی جنبش‌های دینی — Stark and Bainbridge, 1996; Stark and Bainbridge, 1985; Bainbridge, 1997

۲. در ترجمه فارسی، به غلط، برویین سن ضبط شده است.

۳. در ابتدا، این فرقه را خواجه بهاءالدین محمد بخارای نقشبندی (۷۱۷-۷۹۱ق/ ۱۲۱۷-۱۳۸۹م) در نواحی جاوه، هندوستان، چین و ترکستان پدید آورد (میراحمدی، ۱۳۶۳).

۴. درباره طریقت قادری و گسترش آن در کرستان — کریمان سردشتی، ۱۳۸۰: ۴۰-۶۹.

۵. درباره آداب طریقت نقشبندی — توکلی، ۱۳۷۸: ۲۹۳-۳۰۲.

۶. برواین سن (Bruinessen) صحیح است.

منابع

- ادموندز، سیسیل جی. (۱۳۶۷). کردها، ترک‌ها، عرب‌ها، ترجمه ابراهیم یونسی، تهران: روزبهان.
- اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.
- امین‌الدوله، علی خان (۱۳۷۰). خاطرات سیاسی میرزا علی خان امین‌الدوله، به کوشش حافظ فرمانفرماشیان، زیر نظر ایرج افشار، تهران: امیرکبیر.
- آذری شهرضايي، رضا (۱۳۸۵). اسناد مشروطیت در کردستان و کرمانشاهان، تهران: مجلس شورای اسلامی.
- بدیعی، ربيع (۱۳۷۰). جغرافیای مفصل ایران، جغرافیای اقتصادی، تهران: اقبال.
- برزویی، مجتبی (۱۳۷۸). اوضاع سیاسی کردستان از ۱۲۵۸ تا ۱۳۲۵، مقدمه ابراهیم یونسی، تهران: فکر نو.
- بروین سن، مارتین وان (۱۳۷۸). جامعه‌شناسی مردم کرد: آغا، شیخ و دولت، ساختارهای اجتماعی و سیاسی کردستان، ترجمه ابراهیم یونسی، تهران: پائید.
- توكلی، محمد رئوف (۱۳۷۸). تاریخ تصوف در کردستان، تهران: توکلی.
- تیمورزاده، مصطفی (۱۳۸۰). وحشت در سفر، به کوشش شهباز محسنی، تهران: شیرازه.
- جاف، حسن (۱۳۵۳). «طریقت در میان کردها»، بررسی‌های تاریخی، س، ۹، ش. ۵.
- جاف، حسن (۱۳۵۷). «تحقيق در مورد شرح حال و آثار مولانا خالد نقشبندی»، هشتمین کنگره تحقیقات ایرانی، تهران.
- زارعی مهرورز، عباس (۱۳۸۸). گنجینه کردستان، فهرست نسخه‌های خطی و کهن کتابخانه اداره میراث فرهنگی کردستان، قم: مجمع ذخایر اسلامی.
- زکی‌بگ، محمدامین (۱۳۸۱). زیبایه تاریخ کرد و کردستان، ترجمه یدالله روشن اردلان، تهران: توس.
- زیوه، مهلا عهدوللا (۱۹۸۵). گنجینه مردان و یادداشتی روژانی دوربهدهی، محمدری مهلا کریم پیشه‌کی و پهراویزی بونویسیون، ئەمینداریتی گشته‌ی روشنیبری و لاوان، به‌غدا: [بی‌نا].
- سالنامه دنیا (۱۳۳۵). «حضرت حسام الدین»، س، ۱۲.
- شمدت، دانا آدامز (بی‌تا). سفری به سوی مردان شجاع در کردستان، ترجمه محمد مجیدی (از روی ترجمه عربی)، سفر و بانه: محمدی و جوانپخت.
- شمیم، علی‌اصغر (۱۳۷۰). کردستان، تهران: مدیر.
- ضیایی، رئوف (۱۳۶۷). یادداشت‌هایی از کردستان، خاطرات شیخ رئوف ضیایی از وقایع حضور روسیه و بریتانیا و عثمانی و آشوب‌های محلی، به کوشش عمر فاروقی، ارومیه: مرکز نشر فرهنگ و ادبیات کردی.
- کیان، درک (۱۳۷۶). کردها و کردستان، ترجمه ابراهیم یونسی، تهران: نگاه.
- کریمیان سردشتی، نادر (۱۳۸۰). تذکرہ عرفای کردستان، تهران: نگاه سبز.
- مدرس، عبدالکریم بن محمد (۱۳۸۵). یادی‌مه ردان، سنتنچ: کردستان.
- مردوخ کردستانی، محمد (۱۳۷۹). تاریخ مردوخ، تهران: کارنگ.

مشکور، محمدجواد (۱۳۷۲). فرهنگ فرق اسلامی، با مقدمه و توضیحات کاظم مدیر شانهچی، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی.

معتمدی، مهین دخت (۱۳۶۸). مولانا خالد نقشبندی و پیروان طریقت او، تهران: پازنگ.

مکداول، دیوید (۱۳۸۰). تاریخ معاصر کرد، ترجمه ابراهیم یونسی، تهران: پانیذ.

میراحمدی، مریم (۱۳۶۳). دین و مذهب در عصر صفوی، تهران: امیرکبیر.

میراحمدی، مریم (۱۳۶۶). پژوهشی در تاریخ معاصر ایران، برخورد شرق و غرب در ایران ۱۹۰۰-۱۹۵۰، مشهد: آستان قدس رضوی.

نقشبندی، عثمان (۱۳۷۹). بر پهنه باد، سنتدج: کردستان.

نقشه راهنمای گردشگری استان کردستان (ابی تا)، سنتدج: اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان کردستان.

ووستنفلد، فردیناند و ادوارد ماهلر (۱۳۶۰). تقویم تطبیقی هزار و پانصد ساله هجری قمری و میلادی، با مقدمه و تجدید نظر حکیم‌الدین قریشی، تهران: فرهنگسرای نیاوران.

- Bainbridge, William Sims (1997). *The sociology of religious movements*, New York, London: Routledge.
- Bruinessen, Martin van (1994). ‘Kurdish Nationalism and Competing Ethnic Loyalties’, Original English version of ‘Nationalisme Kurde et ethnicities intra-kurdes’, *Peuples Méditerraneens*, No. 68-69.
- Bruinessen, Martin van (1998). ‘The Kurds and Islam’, *Islamic Area Studies Project*, No. 13, [slightly revised version of the ‘article in Islam des Kurdes’, *Les Annales de l’ Autre Islam*, No. 5].
- Coan, Frederick G. (1939). *Yesterday in Persia and Kurdistan*, foreword by Robert E. Speer, California: Sounders Studio.
- Stark, Rodney and William Sims Bainbridge (1985). *The future of religion, secularization, revival, and cult formation*, California, London: University of California.
- Stark, Rodney and William Sims Bainbridge (1996). *A theory of religion*, with a new foreward by Jeffrey K. Hadden, New Brunswick, New Jersey: Rutgers University.