

مطالعه کیفی مذهب و قوم‌گرایی در میان گُردهای شیعه و سنی

سید حسین سراجزاده*، امید قادرزاده**، جمیل رحمانی***

(تاریخ دریافت ۹۴/۰۵/۰۴، تاریخ پذیرش ۹۴/۱۰/۰۹)

چکیده: پژوهش حاضر درصد است با استفاده از رویکرد تفسیرگرایی اجتماعی به مطالعه‌ی رابطه‌ی قوم‌گرایی و مذهب در میان گُردهای ایران بپردازد. روش شناسی پژوهش، کیفی است و داده‌های کیفی در این مطالعه با استفاده از تکنیک مصاحبه عمیق گردآوری شدند. برای تجزیه و تحلیل یافته‌ها از روش نظریه زمینه‌ای استفاده شده است. بر اساس روش نمونه‌گیری کیفی/ هدفمند و معیار اشباع نظری ۳۱ نفر از گُردهای شیعه و سنی ساکن شهرستان‌های مختلف استان کرمانشاه در این مطالعه شرکت کردند و درک و تفسیر آن‌ها نسبت به پدیده‌ی قوم‌گرایی و ارتباط آن با مذهب مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. داده‌های گردآوری شده در قالب ۵۳ مفهوم اساسی، ۱۴ مقوله عمده و نهایتاً دو مقوله هسته کدگذاری و تحلیل شدند. برای گُردهای سنی ۲۸ مفهوم به دست آمد که به ۷ مقوله اصلی شامل، هویت یکپارچه گُردنی، نارضایتی از دولت، تلقی سکولار از دین، ارجحیت قومیت بر مذهب، بیگانگی با هویت ایرانی، حق تعیین سرنوشت و نقش نخبگان قومی تقلیل یافته و یک مقوله هسته تحت عنوان «ناسیونالیسم گُردنی سکولار» برای آن تعیین شده است.

serajsh@yahoo.com

*. دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی (نویسنده مسئول)

ogh1355@gmail.com

**. دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه کردستان

rahmani668@yahoo.com

***. کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه خوارزمی

مجله جامعه‌شناسی ایران، دوره پانزدهم، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۳، ص ۳-۲۹

همچنین برای کُردهای شیعه ۲۵ مفهوم به دست آمد که به ۷ مقوله اصلی شامل، هویت قومی کُردنی، هویت ملی ایرانی، نارضایتی از دولت، سازگاری مذهب و قومیت، تاکید بر حقوق فرهنگی قوم کُرد، تلقی سکولار از دین و فقدان آگاهی تاریخی تقلیل یافته و یک مقوله هسته تحت عنوان «قوم‌گرایی فرهنگی» برای آن تعیین شد.

مقایسه مقولات به دست آمده از دو گروه مصاحبه شوندگان سنی و شیعه نشان می‌دهد که در مورد دو مقوله «نارضایتی از دولت» و «تلقی سکولار از دین» دارای تشابه هستند و در سایر موارد همچون طرز تلقی نسبت به هویت کُردنی، هویت ایرانی و رابطه‌ی مذهب و قومیت دارای تفاوت‌های اساسی می‌باشند.

مفاهیم کلیدی: کُردهای شیعه، کُردهای سنی، قوم‌گرایی، مذهب، ناسیونالیسم.

بیان مسئله

جامعه ایران متشکل از اقوام مختلفی است که هر کدام از این قوم‌ها از دارای تفاوت‌های فرهنگی-زبانی با سایرین است. حدود پنجاه درصد جامعه ایران را فارس‌ها تشکیل می‌دهند و بقیه شامل اقوام دیگری مانند آذری، کُرد، بلوج، ترکمن و عرب می‌باشد (مقصودی، ۱۳۸۰: ۱۶).

همزمان با تشکیل دولت مدرن در ایران (در اوایل قرن بیستم) که در پی ایجاد هویت ملی یکپارچه بود، تفاوت‌های فرهنگی-زبانی اقوام در قالب انواع مختلف قوم‌گرایی و گرایش‌های استقلال طلبانه قومی به صورت واکنشی در برابر سیاست‌های همگون سازانه دولت مرکزی بروز پیدا کرد (اشرف، ۱۳۷۳).

کُردها از جمله اقوام ایرانی هستند که گرایش‌های قوم‌گرایانه و جنبش قومی در میان آن‌ها خصلتی پایدار و فعال داشته است (احمدی، ۱۳۷۸). تاسیس جمهوری خودمختار کردستان در مهاباد (۱۳۲۴)، درگیری احزاب سیاسی کُردی با دولت مرکزی در جریان انقلاب اسلامی (۱۳۵۷) و طرح مطالبات قومی از سوی مردم کُرد در سال‌های اخیر در قالب تجمعات و اعتراضات خیابانی در شهرهای مختلف کردستان از جمله نمودهای بارز ناسیونالیسم قومی در میان کُردهای ایران به شمار می‌آید.

با استقرار جمهوری اسلامی آموزه‌های مبتنی بر فقه شیعی به یکی از بنیادهای نظام سیاسی جدید در ایران تبدیل شد. مسئله شیعه و سنی که برای چندین دهه به حاشیه‌های سیاست در ایران رانده شده بود، بار دیگر به عنوان یک مسئله سیاسی و فرهنگی و هویتی مطرح شد (احمدی، ۱۳۸۸: ۳۳۸). بنابراین مطالبات اقوام در ایران و مخصوصاً در کُردستان که توسط احزاب و جریان‌های سیاسی نمایندگی می‌شد، با مسئله مذهب نیز به نوعی آمیخته شد. با توجه به این که قریب به نیمی

از جمعیت کُردستان^۱ را اهل تسنن تشکیل می‌دهد و همچنین عمدۀ فعالیت‌های جریان‌های سیاسی کُرد در مناطق سنتی نشین انجام گرفته است، این مسئله اهمیتی به خصوص پیدا کرده است. از طرفی دیگر در چند دهه گذشته پدیده جهانی شدن که همراه با گسترش ارتباطات، انقلاب تکنولوژی اطلاعات، تغییر شکل سرمایه‌داری، کاهش نقش دولت‌های ملی و خیزش و تظاهرات نیرومند هویت‌های جمعی بوده است مذهب و ناسیونالیسم را به منابع اصلی هویت سازی در جهان کنونی تبدیل کرده است (کاستلز، ۱۳۸۰: ۱۷). بنابراین می‌توان گفت میان مذهب و ناسیونالیسم در وضعیت کنونی در جوامع مختلف نسبت‌های جدیدی ایجاد شده است که قابل مطالعه می‌باشد.

جامعه کُردهای ایران اگرچه به لحاظ تاریخی و زبانی دارای وجود مشترک فراوانی می‌باشد اما به مانند هر جامعه دیگری دارای تمایزها و تفاوت‌هایی در درون خود نیز هست. یکی از این جنبه‌ها که از قضا در ایران امروز (از نظر سیاسی و فرهنگی) مهم به شمار می‌آید تفاوت‌های مذهبی است. دین اکثریت کُردها اسلام است و با توجه به این که دین اسلام دارای دو مذهب شیعه و سنتی است و این دو از نظر اجتماعی و سیاسی دارای تفاوت‌ها و اختلافات تاریخی مشخصی هستند لذا پرداختن به رابطه مذهب و ناسیونالیسم قومی در میان کُردهای ایران باید با در نظر گرفتن این تقسیم‌بندی باشد.

بنابراین پژوهش حاضر در صدد است با استفاده از رویکرد تفسیرگرایانه به بررسی ابعاد، دلالت‌ها و پیامدهای معنایی مذهب برای ناسیونالیسم قومی در میان کُردهای شیعه و سنتی استان کرمانشاه (به عنوان یکی از استان‌های کُردنشین ایران) بپردازد و تفاوت‌ها و تشابهات میان کُردهای شیعه و سنتی را در این باره مشخص سازد.

پیشینه تجربی پژوهش

درباره موضوع ناسیونالیسم کُردی در داخل و خارج از کشور پژوهش‌های متعددی انجام گرفته است که به برخی از مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌شود. جلایی‌پور (۱۳۷۲) درباره علل تداوم بحران کُردستان معتقد است که پنج عامل: همبستگی کُردی، احزاب سیاسی، موقعیت برون‌مرزی، جغرافیای سیاسی کُردستان و سیاست ویژه امنیتی دولت سبب تداوم جنبش قومی در کردستان شده‌اند.

سراج‌زاده و ادهمی (۱۳۸۷) در یک تحقیق کمی به بررسی تفاوت‌های قومیتی دانشجویان از نظر فعالیت در کانون‌های فرهنگی دانشگاه‌ها پرداخته‌اند. از جمله نتایج این تحقیق میزان عضویت و مشارکت پایین دانشجویان کُرد در تشکل‌های مذهبی و بسیج دانشجویی می‌باشد. محققان معتقد‌ند که مشارکت پایین دانشجویان کُرد در تشکل‌های مذهبی و بسیج دانشجویی را می‌توان با

^۱. منظور از کردستان در این نوشتار تمام مناطق کردنشین در غرب ایران می‌باشد که شامل استان‌های ایلام، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی است.

تفاوت‌های مذهبی و سیاسی گُردها تبیین نمود. تحقیق دیگری (سراج زاده و همکاران، ۱۳۹۲) که در یک جمعیت دانشجویی انجام شد نشان داد که در مقایسه با سایر اقوام، گُردها کمترین اعتماد بین قومی و بیشترین احساس تبعیض قومی را ابراز داشته‌اند. این تحقیق نشان داد که مذهب پاسخگویان با اعتماد بین قومی رابطه دارد و پاسخگویان سنی مذهب که اغلب گُرد زبان بودند نسبت به افراد شیعه مذهب که در اکثریت هستند، از اعتماد بین قومی پایین‌تری برخوردارند. می‌توان گفت همراهی تفاوت قومی و مذهبی اعتماد بین قومی را تضعیف کرده است. قادرزاده (۱۳۸۸) نیز در پژوهشی که به روش چندگانه (پیمایشی، استنادی و تحلیل ثانویه) در ارتباط با ترجیحات هویتی گُردها انجام داده است به این نتیجه رسیده که: هویت قومی در صدر تعلقات و ترجیحات هویتی گُردها جای دارد و هویت‌های جهانی و ملی رده‌های دوم و سوم را به خود اختصاص می‌دهند. محمدزاده (۱۳۹۰) هم با روش پیمایش به بررسی انواع قوم‌گرایی در میان گُردهای ایران پرداخته و نشان داده که قوم‌گرایی در میان گُردهای ایران با عواملی همچون گویش فرد، مذهب و نوع احساس تبعیض در ارتباط است. در مورد رابطه مذهب و قوم‌گرایی نتایج پژوهش حاکی از آن است که قوم‌گرایی در میان گُردهای شیعه کمتر از گُردهای سنی و یارسان است.

انتصار (۱۹۹۲) در کتابی تحت عنوان ناسیونالیسم قومی گُرد^۱ تلاش کرده است تا ناسیونالیسم قومی در کردستان را حول مطالبه خودمختاری به عنوان اصلی‌ترین خواست جنبش‌های گُردي تبیین نماید. وی معتقد است ناسیونالیسم گُردی در ایران متاثر از عواملی همچون زبان، مذهب و حاشیه‌ای بودن مناطق گُردنشین از نظر اقتصادی و سیاسی است. وی در ارتباط با پر رنگ‌ترشدن نقش مذهب پس از انقلاب ۱۳۵۷ می‌نویسد: «برخلاف دیدگاه‌های سیاسی، مذهب نقش مهمی در پیچیده‌تر کردن رابطه گُردها (که اکثرا سنی بودند) و رهبران شیعه در تهران و قم بازی کرد. در حالی که در زمان حاکمیت شاه به طور کلی مذهب به عنوان ویژگی هویت بخش گُردی به حساب نمی‌آمد اما پس از انقلاب نشانه‌هایی از آگاهی مذهبی در میان گُردها و همچنین فارس‌ها پدیدار شد» (انتصار، ۱۹۹۲: ۴۵).

ولی (۲۰۰۵) در مقاله‌ای تحقیقی به بررسی هویت گُردی و ارتباط آن با ملت- دولت مدرن پرداخته است. به نظر وی هویت ملی گُردی محصول مدرنیته است و به شیوه‌ای خاص وابسته به نهاد دولت مدرن است. ولی ریشهٔ هویت گُردی را به کردار سیاسی و فرهنگی تأسیس ملت- دولت مدرن در جوامع چند فرهنگی ترکیه، ایران، عراق و سوریه برمی‌گرداند. او بر این باور است که هویت گُردی به دلیل تقسیم گُردستان و تلاش دولتهای حاکم در کردستان برای انکار این هویت،

1. Kurdish Ethnonationalism

«چندپاره‌گی» و همچنین «دیالکتیک انکار و مقاومت در برابر دیگری» به ویژگی‌های اصلی این هویت تبدیل شده‌اند.

وریا^۱ (۲۰۰۵) در پژوهشی با رویکرد جامعه‌شناسی تاریخی به بررسی پدیده ناسیونالیسم کُردي در تبعید پرداخته است. وی معتقد است رابطه مذهب و ناسیونالیسم در کردستان تا به حال دو مرحله اساسی را در تاریخ خود داشته است. ابتدا به زمانی برمی‌گردد که شخصیت‌های مذهبی کُرد رهبری جنبش ناسیونالیستی کُرد را در دست داشته‌اند و از حمایت نهادهای مذهبی در جامعه کُردستان برخوردار بودند و مرحله دوم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران آغاز می‌شود که حضور مذهب در جنبش کُردی از سطح رهبران و حالت نمادین به بخش مستقلی در درون جنبش تبدیل می‌شود و سطوح مختلف مشارکت را در بر می‌گیرد.

با مرور مطالعات انجام شده در این زمینه مشخص می‌شود اکثر پژوهش‌های یاد شده با روش کتابخانه‌ای انجام گرفته‌اند و عمدتاً بر بُعد سیاسی جنبش ناسیونالیسم کُردی تاکید کرده‌اند. در حالی که ناسیونالیسم گفتمنای است که می‌تواند به منبعی برای هویت یابی و همچنین تفسیر جهان برای انسان‌های عادی جامعه نیز بدل شود؛ لذا لازم است برای درک هر چه بیشتر این پدیده به دیدگاه‌های افراد و کنشگرانی که حامل این گفتمنان به شمار می‌آیند نیز رجوع کرد، چرا که این افراد در خلال زندگی روزمره‌شان به تولید و بازتولید این گفتمنان می‌پردازند. به علاوه، مذهب که یکی از منابع مهم هویت‌یابی و ارائه دهنده نظامهای معنایی است، در مناسبات و تعارضات قومی در ایران هم نقش مهمی دارد؛ و از این رو ضروری است در مطالعه پویش‌های قومی در ایران مورد مطالعه قرار گیرد.

رویکردهای نظری

با توجه به این‌که رویکرد غالب در تحقیق حاضر از نوع تفسیری و روش مورد استفاده برای تحلیل داده‌ها از نوع روش‌های کیفی است که در جهت درک تفاسیر و معانی درونی کنش‌های معنادار افراد به کار می‌رود، تلاش می‌شود چارچوبی از پیش تعیین شده بر واقعیت اجتماعی مورد مطالعه تحمیل نشود و از نظریه‌ها به عنوان راهنمای نظری جهت تفسیر و تبیین بیشتر ابعاد موضوع مورد مطالعه یا به عبارت دیگر ارتقای حساسیت نظری (استراوس و کوربین، ۱۳۹۰) استفاده شود. در ادامه برخی از مهم‌ترین نظریه‌های مرتبط با اهداف تحقیق مرور می‌شوند.

1. Mariwan wrya qane

ارتباط میان مذهب و ناسیونالیسم دیر زمانی است که توجه متفکرین و اندیشمندان حوزه ناسیونالیسم را به خود جلب کرده است. دیدگاه‌های مرتبط درباره رابطه این دو مقوله را در متون جامعه‌شناسی می‌توان به دو گروه تقسیم بندی کرد.

بر اساس تئوری‌های مدرنیستی همزمان با رشد و گسترش مدرنیسم، دین به حاشیه می‌رود و ناسیونالیسم جایگزین آن خواهد شد. به این ترتیب ناسیونالیسم به آلتراتیو دین بدل خواهد شد و کارکردهایی که دین در حفظ همبستگی اجتماعی در دوره ماقبل مدرن ایفا کرده است را ناسیونالیسم در دوره مدرن به عهده می‌گیرد. گلنر (۱۹۹۳) و اندرسون (۱۳۹۳) از جمله نظریه‌پردازانی هستند که چنین ادعایی را مطرح کرده‌اند. به عقیده این متفکران، فرایند نوگرایی (مدرنیزاسیون) اجتماعی و همچنین ظهور ناسیونالیسم همراه با زوال گروه‌های دینی سنتی و فراملی است. از این منظر، گلنر دین را متعلق به دوره فئودالی دانسته و ناسیونالیسم را محصول جامعه صنعتی به حساب می‌آورد. گلنر براین باور است که ظهور ناسیونالیسم وابسته است به نیازهای جامعه مدرن به فرهنگی جدید که بتواند همبستگی اجتماعی و همسانی فرهنگی این جوامع را امکان‌پذیر سازد. به این ترتیب ناسیونالیسم یکی از ضرورت‌های جامعه مدرن است و فرهنگ مدرن هم بیرون از مرزهای دینی شکل می‌گیرد و در تضاد با آرمان‌های دینی عمل می‌کند.

اندرسون هم بر این باور است که آرمان‌های ناسیونالیستی پس از زوال آرمان‌های دینی ظهور می‌یابند و ملت جامعه‌ای تخیلی (تصوری) است که تنها در تصور انسان‌ها وجود دارد (اندرسون، ۱۳۹۳). به نظر وی به وجود آمدن این «جماعات‌های تصوری»^۱ بدون ایجاد تحولات ریشه‌ای در ذهن بشر غیر ممکن بود. این تحولات که اندرسون در کتاب «جماعات‌های تصوری» از آن بحث می‌کند، به زعم وی سبب نابودی آرمان‌ها و تصورات دینی و نهایتاً آرمان‌های گروه‌های مذهبی که شخصیت‌های فراملی و انترناسیونال داشته‌اند می‌شود. در واقع اندرسون ناسیونالیسم را به عنوان آلتراتیو دین در عصر مدرن می‌داند (وریا، ۲۰۰۵: ۱۴۳-۱۴۱).

اما فیر^۲ (۱۹۹۵) در نقد گلنر و اندرسون نشان می‌دهد که این نگاه مدرنیستی که تاثیر دین را در ارتباط با ناسیونالیسم نادیده می‌گیرد، فاقد پایه و اساس تاریخی است. به نظر وی بین دین و ناسیونالیسم ارتباطی مهم، عمیق و همه جانبه وجود دارد به طوری که به سختی می‌توان جنبشی ناسیونالیستی پیدا کرد که ارتباط مشخصی با دین نداشته باشد. وی معتقد است دین در اکثر جنبش‌های ناسیونالیستی حاضر است. فیر تجربه ناسیونالیسم هلندی را به عنوان نمونه واضحی از رابطه دین و ناسیونالیسم بر می‌شمرد، وی معتقد است در تجربه هلند ناسیونالیسم، دین را حذف نمی‌کند بلکه از نو آن را تفسیر می‌کند و معنایی ملی به آن می‌بخشد، ناسیونالیسم دین را بومی نموده

1. Imagined communities
2. Peter van der veer

و معانی جهان شمول آن را ملی می‌کند. به نظر او برخلاف آنچه که مدرنيست‌ها ادعا می‌کنند، مسيحيت در قرون هيجمه و نوزده به حاشيه نرفته است و ناسيوناليسم جايگزين آن نشده است، آنچه اتفاق افتاده اين است که مسيحيت در قالب پروتستانتيسم شکلي بومي و ملی به خود گرفته است. وي می‌نويسد: «بخشی از رقابت ميان گروههای دینی در اروپا و آمریکا بر سر این بوده است که کدام گروه می‌تواند به بهترین نحو ممکن نمایندگی ناسيوناليسم را به عهده بگیرد. می‌توان در اینجا از نوعی ناسيوناليسم دینی سخن به ميان آورد که ايمان به خدا و ايمان به سرميin درهم تنبيه‌اند» (فير، به نقل از وريا، ۱۴۳: ۲۰۰۵).

آنتونی اسمیت (۱۳۸۳) نیز به عنوان يکی از نظریه پردازان نمادگرای قومی، معتقد است برای درک چرایی تداوم هویت‌های ملی و استمرار ملت باید به مطالعه و بررسی بنیادهای مقدس ملت پرداخت. وي براين باور است که اگرچه ما اکنون و حداقل در غرب در يك عصر سکولار (عرفي) زندگی می‌كنیم؛ يعني عصري که ارزش‌ها و ترجيحات مادي، جايگرين مفهوم امر مقدس و اعتقادات کهن به ارزش‌های استعلائي شده‌اند، اما حتی در خودِ غرب، مبانی مقدس ملت کاملاً زايل نشده‌اند. هر چند عقل گرایي سکولار، آن‌ها را به چالش کشیده است و آن‌ها را واداشته تا با تغييرات اجتماعی و سياسي همساز شوند. اما «مذهب سياسي» ناسيوناليسم سکولار همچنان برای مراسم، نماد و اسطوره سازی خود به مضامين مذهبی قدیمی‌تر متولّ می‌شود، در عین حال خود را به عنوان تنها درام رستگاري در عصر عقل باوري معرفی می‌کند. اسمیت معتقد است که چهار مقوله‌ی اصلی ملت- اجتماع، سرميin، تاريخ و سرنوشت- در گذشته مقدس بوده‌اند و همچنان مقدس خواهند ماند. به اين معنا که از سوي اعضا به عنوان موضوعاتی قابل احترام و مورد علاقه و به عنوان غایاتي فی‌نفسه تلقی خواهند شد. بنابراین ملت به عنوان اجتماع مقدسی از شهروندان، و ناسيوناليسم به عنوان شکلی از مذهب سياسي با كتب مقدس، نمازها، سنت‌ها و مناسک خاص خودش تلقی می‌شود (اسمیت، ۱۳۸۳: ۱۸۹-۱۸۴).

روش تحقیق

با توجه به اين‌که هدف اصلی اين پژوهش درک ابعاد، دلالتها و پیامدهای معنایی مذهب برای ناسيوناليسم‌قومی در ميان کُردهای شیعه و سنتی می‌باشد، از رویکرد روش‌شناختی کیفی و روش نظریه زمینه‌ای جهت تحلیل داده‌ها استفاده شد. نظریه زمینه‌ای يکی از بنیادی‌ترین کشفهای روش‌شناختی در علوم اجتماعی است که می‌تواند به تولید معرفت متقن و باورپذیر منتهی گردد (اشترووس و کوريين، ۱۳۹۱؛ ايمان، ۱۳۹۲).

در اين روش به مانند همه روش‌های کیفی از راهبرد نمونه‌گيري هدفمند استفاده می‌شود. قدرت نمونه‌گيري هدفمند در انتخاب نمونه‌ای غنی از لحاظ اطلاعات برای مطالعه عمیق است

(استراوس و کوربین، ۱۳۹۰: ۱۷۶). در تحقیق حاضر از دو شیوه نمونه‌گیری نظری و نمونه‌گیری با حداقل تنوع که هر دو از جمله شیوه‌های نمونه‌گیری هدفمند می‌باشند استفاده شده است. همچنین روش نمونه‌گیری با حداقل تنوع جهت انتخاب مشارکت‌شوندگان به کار گرفته شد تا با استفاده از آن حداقل تنوع موجود در میدان تحقیق در نظر گرفته شود. از این شیوه جهت گرینش مصاحبه شوندگان گرد شیعه و سنی ساکن شهرستان‌های استان کرمانشاه با ویژگی‌های متفاوت (از لحاظ جنسیت، وضعیت تحصیلی و پایگاه اقتصادی-اجتماعی) استفاده شد. مشخصات مشارکت‌کنندگان در این پژوهش در جدول (۱) آمده است. با توجه به معیار اشباع نظری، تعداد مصاحبه‌شوندگان در این تحقیق در مجموع ۳۱ نفر شد که شامل ۱۵ نفر گرد سنی و ۱۶ نفر گرد شیعه بودند.

جدول (۱): مشخصات مشارکت‌کنندگان

مشارکت‌کنندگان گرد شیعه						مشارکت‌کنندگان گرد سنی					
کد	جنسیت	سن	شغل	تحصیلات	کد	جنسیت	سن	شغل	تحصیلات	کد	جنسیت
۱	مرد	۳۵	معلم	کارشناسی ارشد	۱۶	زن	۳۰	دانشجو	دکتری	۱	مرد
۲	مرد	۲۸	دانشجو	کارشناسی ارشد	۱۷	زن	۲۶	دانشجو	کارشناسی ارشد	۲	مرد
۳	زن	۲۵	دانشجو	کارشناسی ارشد	۱۸	مرد	۲۵	دانشجو	کارشناسی ارشد	۳	مرد
۴	مرد	۴۰	بیکار	کارشناسی ارشد	۱۹	مرد	۲۶	دانشجو	کارشناسی ارشد	۴	مرد
۵	مرد	۳۱	کارمند	کارشناسی ارشد	۲۰	زن	۲۵	دانشجو	کارشناسی ارشد	۵	مرد
۶	زن	۳۳	بیکار	کاردانی	۲۱	زن	۲۵	دانشجو	کارشناسی ارشد	۶	مرد
۷	مرد	۳۶	آزاد	دیپلم	۲۲	زن	۲۷	دانشجو	کارشناسی ارشد	۷	مرد
۸	مرد	۴۸	آزاد	دیپلم	۲۳	زن	۲۶	دانشجو	کارشناسی ارشد	۸	مرد
۹	مرد	۵۰	آزاد	دیپلم	۲۴	مرد	۲۸	دانشجو	کارشناسی ارشد	۹	مرد
۱۰	زن	۳۲	خانه دار	دیپلم	۲۵	زن	۲۷	دانشجو	کارشناسی ارشد	۱۰	مرد
۱۱	مرد	۲۵	سریاز	دیپلم	۲۶	مرد	۳۳	دانشجو	کارشناسی ارشد	۱۱	مرد
۱۲	زن	۴۰	کارمند	دیپلم	۲۷	مرد	۳۰	دانشجو	دیپلم	۱۲	مرد
۱۳	زن	۲۷	خانه دار	دیپلم	۲۸	مرد	۲۶	دانشجو	دیپلم	۱۳	مرد
۱۴	مرد	۴۲	آزاد	سیکل	۲۹	مرد	۳۵	دانشجو	دیپلم	۱۴	مرد
۱۵	زن	۳۰	خانه دار	سیکل	۳۰	مرد	۳۴	دانشجو	دیپلم	۱۵	مرد
					۳۱		۲۸	دانشجو	دیپلم		

برای تحلیل داده‌ها مطابق با سبک نظریه زمینه‌ای از کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی استفاده شد. در کدگذاری باز سطح اول – به صورت سطر به سطر – به هر یک از سطراها مفهوم یا کدی الصاق شد. در این مرحله ۵۳ مفهوم به دست آمد که ۲۸ مفهوم مربوط به کُردهای سنتی می‌باشد و ۲۵ مفهوم نیز مربوط به کُردهای شیعه. در کدگذاری باز سطح دوم با تعیین و مرتب کردن مفاهیم، کدهای مشابه و مشترک در قالب یک مقوله واحد، مفاهیم به دست آمده به ۱۴ مقوله تقلیل پیدا کردند که ۷ مقوله مربوط به کُردهای سنتی و ۷ مقوله مربوط به کُردهای شیعه بودند. پس از کدگذاری باز نوبت به کدگذاری محوری می‌رسد که در این مرحله مقوله‌ها به صورت یک شبکه با هم در ارتباط قرار می‌گیرند و همچنین مقوله هسته معرفی می‌شود.

یافته‌ها

همان‌طور که در مقدمه اشاره شد، در این پژوهش سعی شده است تا تفاوت‌ها و تشابهات در ک و تفسیر کُردهای شیعه و سنتی در ارتباط با ناسیونالیسم‌قومی مطالعه شود، لذا یافته‌های حاصله به تفکیک مذهب ارائه می‌شود. مفاهیم اولیه، مقولات و مقوله‌های هسته در جداول (۲) و (۳) آمده است.

مفهوم‌های ساخته شده از یافته‌های تحقیق (کُردهای اهل تسنن)

جدول (۲): مفاهیم اولیه تحقیق، مقولات عمدی و مقوله هسته – کُردهای اهل تسنن

مفهوم هسته	مفهوم	مفهوم
nasionalism کُردي skolar	زبان کردی، تجربه رنج مشترک، فرهنگ کردی، اصالت، دیالکتیک مقاومت و انکار هویت یک‌پارچه کُردي	
	پذیرش وجه عقلانی مذهب، مذهب عامل هدفمندی در زندگی شخصی، تعالی بخش بودن مذهب، تفسیر فردی از مذهب، جدایی دین از حکومت تلقی سکولار از دین	
	موافق استقلال کردستان، استقلال عامل رسمیت بخشی، استقلال به عنوان یک حق طبیعی حق تعیین سرنوشت	
	عدم رضایت از عملکرد اقتصادی دولت، دولت عامل اختلاف میان شیعه و سنتی در کردستان، سرکوب فرهنگ و زبان کردی توسط دولت نارضایتی از حکومت	
	ارجحیت کرد بودن بر ایرانی بودن، عدم احساس تعلق به ایران، عدم احساس تعلق به زبان فارسی، اهمیت نداشتن حفظ تمامیت ارضی ایران، کردستان بزرگ به عنوان وطن بیگانگی با هویت ایرانی	
	اصالت قومیت نسبت به مذهب، مذهب عامل تفرقه میان کردها، ارجحیت قومیت بر مذهب	
	تأثید اهداف احزاب کردی، احزاب عامل گسترش مبارزه، نقش مثبت احزاب در گذشته، اهمیت شخصیت‌های سیاسی و ادبی در تاریخ کرد نقش نخبگان قومی	

۱. هویت یکپارچه گُرددی

از نظر ناسیونالیست‌ها، هر ملتی دارای فرهنگ تاریخی مشخص، روش، منفرد و خاص برای تفکر، کنش و برقراری ارتباط است که همه اعضا (حداقل به طور بالقوه) در آن سهیم هستند و افراد غیر عضو نمی‌توانند در آن سهیم باشند (اسمیت، ۱۳۸۳: ۴۴)، و این ویژگی‌ها برای اعضای ملت، مرزهای نمادینی را به وجود می‌آورد تا به وسیله‌ی آن تشابهات میان اعضا و تفاوت‌هایشان با دیگران را مشخص کنند. مشارکت‌کنندگان گُرد سنی حاضر در این پژوهش هویت گُرددی خود را این‌گونه تعریف می‌کنند:

«اولاً این‌که گُرد بودن برای من امری اختیاری نبوده و ثانیاً چیزهایی مانند زبان، فرهنگ و رسوم است که گُرد بودن را برایم معنا می‌کند. نهایتاً به نظرم زبان مهم‌ترین چیزیست که یک گُرد را از غیر گُرد جدا می‌کنه» (مرد، بیکار).

«معنای گُرد بودن برای من رنج است، چیزی که یک گُرد را از غیر گُرد جدا می‌کنه رنج است. در هر جایی از جهان که بوده‌ایم به ما ظلم شده و رنجی که از این ظلم‌ها کشیده‌ایم وجه اشتراک همه‌است» (زن، دانشجو).

«اگرچه من به صورت تصادفی گُرد به دنیا آمدما، اما به گُرد بودنم افتخار می‌کنم چون تاریخی که در دو قرن گذشته داریم به عنوان گُرد، تاریخ مبارزه با ظلم و مقاومت در برابر ظالم بوده» (مرد، دانشجو).

بر اساس مفاهیم استخراج شده از گفته‌های مصاحبه‌شوندگان می‌توان گفت که عناصر تشکیل دهنده هویت گُرددی از یکسو دارای ریشه‌های قومی قدیمی همچون زبان، اصالت و فرهنگ گُرددی است که از نظر آن‌ها غیرقابل تغییر و ازلی است و از سوی دیگر مولفه‌هایی همچون تجربه رنج مشترک و مقاومت در برابر انکار دیگری است که حاصل مبارزات سیاسی گُردها در طول یک قرن گذشته در برابر دولت‌های مرکزی بروز است.

در نهایت از گفته‌های مصاحبه‌شوندگان می‌توان چنین استنباط نمود که آن‌ها قائل به یک هویت واحد گُرددی هستند که هم ریشه در گذشته فرهنگی گُردها دارد و هم حاصل مبارزه با دیگری غیر گُرد است که می‌توان آن را به عنوان یکی از پایه‌های اصلی ایدئولوژی ناسیونالیسم‌قومی در کردستان به حساب آورد.

۲. بیگانگی با هویت ایرانی

هویت جمعی که هویت قومی و ملی را نیز دربرمی‌گیرد در واقع به معنای درک ما از این مطلب است که چه کسی هستیم، درک چه کسی بودن نیز همواره با این واقعیت همراه است که دیگران کیستند، بنابراین هویت همواره در ارتباط با دیگری شکل می‌گیرد و متکی به تفاوت و شباهت «ما» و «آن‌ها» است. ناسیونالیسم نیز یکی از انواع گفتمان‌هایی است که در جهت شکل دادن و تثبیت

هویت قومی یا ملی در جوامع مختلف عمل می‌کند، در جوامع چند قومی، زمانی که ناسیونالیسم‌های قومی رشد می‌کنند، تبدیل به مانعی اساسی در برابر گفتمان ناسیونالیستی حاکم (ملی) می‌شوند چراکه تعریف‌هایی که ناسیونالیسم قومی از «خود» و «دیگری» ارائه می‌دهد در تضاد با تعاریف ناسیونالیسم حاکم (ملی) قرار می‌گیرد. ناسیونالیسم کُردي در ایران به عنوان یکی از انواع ناسیونالیسم‌های قومی در پی اثبات هویت کُردي است و با توجه به این‌که بخشی از پروسه شکل‌گیری هویت کُردي به کردار سیاسی و فرهنگی نهاد ملت- دولت مدرن و هویت ملی در جامعه متکثر چند قومی و چند فرهنگی ایران در ارتباط است، بررسی درک و تفسیر کُردها از ایرانی بودن جهت درک هویت کُردي و ارتباط آن با ناسیونالیسم کُردي در ایران برای پژوهش حاضر ضروری می‌باشد. یکی از مصاحبه‌شوندگان در مورد تعریفی که از وطن دارد چنین می‌گوید:

«وطن برای من جایی است که خاک آبا و اجدادیمان است، یعنی کردستان» (زن، خانه‌دار).

یکی دیگر از مشارکت‌کنندگان در مورد نسبت هویت کُردي و ایرانی با یکدیگر بر این عقیده است که:

«خواسته‌اند به وسیله هویت ایرانی ما را دچار فراموشی کنند که کُرد بودن‌مان را از ما بگیرند، کُرد بودن و ایرانی بودن دو چیز کاملاً متفاوته» (مرد، بیکار).

به نظر اکثر پژوهشگران حوزه هویت در ایران مولفه‌هایی همچون سرزمن ایران، زبان فارسی و دین اسلام (مذهب تشیع) رکن‌های اصلی هویت ایرانی به شمار می‌آیند (احمدی، ۱۳۸۸: ۳۸۱). برای مثال در مورد زبان فارسی که همواره به عنوان یکی از مهم‌ترین رکن‌های هویت ایرانی به شمار می‌آید، یکی از مصاحبه‌شوندگان چنین می‌گوید:

«استفاده از زبان فارسی برایم از سر اجبار است، به هر حال در مدارس و ادارات و برای انجام خیلی از کارها مجبوریم ازش استفاده کنیم و گرنه احساس تعلقی به این زبان ندارم» (مرد، کارمند).

حال با توجه به گفته‌های مصاحبه‌شوندگان کُرد سنی در تحقیق حاضر و مفاهیمی که از این مصاحبه‌ها در ارتباط با معنای ایرانی بودن استخراج شده است، می‌توان گفت که هیچ کدام از مؤلفه‌های اصلی ایرانی بودن که در آرای پژوهشگران ایرانی به عنوان مؤلفه‌های اصلی هویت ایرانی بر آن‌ها تاکید شده است، از گفته‌های مشارکت‌کنندگان در تحقیق حاضر قابل استخراج نیست.

۳. نارضایتی از دولت

در مورد رابطه ناسیونالیسم و دولت و نقشی که دولت می‌تواند به عنوان عاملی مهم در شکل‌گیری جنبش‌های ناسیونالیستی ایفا کند، نظریه‌ها و بحث‌های مختلفی وجود دارد. دولتها به عنوان سیاست‌گذار و مجری طرح‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از میزان قابل توجهی از قدرت

برخوردارند که می‌توانند در جوامع چندقومی از این توان برای کاهش تضادهای قومی و افزایش همبستگی ملی و یا در جهت عکس آن یعنی افزایش شکاف میان اقوام مختلف و تضعیف همبستگی ملی استفاده کنند.

«دولت‌های مرکزی در ایران همیشه به اقوام و اقلیت‌ها ظلم کرده‌اند و هیچ تاثیر مثبتی در زندگی این مردم نداشته‌اند، وقتی وضعیت گُرستان با مناطق مرکزی و فارس‌نشین مقایسه می‌کنی خیلی راحت میشه فهمید که دولت در مقابل مردم گُرد چقدر کم‌کاری کرده، مسائل و مشکلات ما در خیلی از زمینه‌ها بیشتر از بقیه است و تقصیر عمدۀ‌اش بر گردن دولته» (مرد، کارمند).

«من از این وضعیت کاملاً ناراضی‌ام، از عملکرد دولت در کردستان اصلاً رضایت ندارم. چرا زبان گُرددی در مدارس تدریس نمی‌شده؟ چرا منطقه‌ ما از نظر اقتصادی ضعیفه و جوانان ما بیکارند، چرا ما باید کاملاً وابسته باشیم به اون‌ها؟ دولت ما را بیگانه به حساب می‌آرمه» (مرد، شغل آزاد).

براساس گفته‌های مشارکت‌کنندگان گُرد سنی، عملکردهای دولت در حوزه‌های فرهنگ و اقتصاد به گونه‌ای بوده است که قادر به پاسخ‌گویی به خواسته‌های مردم گُرد نیست و این اقدامات سبب افزایش نارضایتی آن‌ها از دولت شده است. لذا می‌توان چنین استنباط کرد که گُردهای سنی احساس می‌کنند که از سوی دولت مرکزی مورد تبعیض قرار گرفته‌اند و همین مسئله از یک طرف باعث تقویت حس قوم‌گرایی در میان گُردها گردیده و از طرف دیگر سبب افزایش شکاف میان گُردها و دولت مرکزی شده است.

۴. نقش نخبگان قومی

نقش نخبگان قومی و تأثیر آن‌ها در شکل دادن و استفاده از نمادهای قومی و بسیج سیاسی گروه‌های قومی، اغلب از سوی نظریه پردازان ناسیونالیسم مد نظر قرار گرفته است. پل براس (۱۹۷۹) و اریک هابسباوم (۱۹۸۳) از جمله این نظریه‌پردازان هستند که به اهمیت نقش نخبگان قومی در سیاسی کردن عناصر فرهنگی قومی به طور جدی تر از سایرین پرداخته‌اند. پل براس معتقد است نخبگان قومی با استفاده از بازخوانی و معنابخشی دوباره به میراث فرهنگی گروه‌های قومی، از آن‌ها به عنوان ابزاری جهت بسیج سیاسی این گروه‌ها در کسب قدرت سیاسی و ایجاد اختلاف در بین گروه‌های قومی استفاده می‌کنند. هابسباوم نیز ملت و پدیده‌های مرتبط با آن را نتیجه سنت‌های ابداعی نخبگان حاکم می‌داند (براس، ۱۹۷۹؛ هابسباوم، ۱۹۸۳؛ به نقل از اوژکریمی، ۱۳۸۳: ۱۴۹). در تحقیق حاضر و در

ارتباط با اهمیت نخبگان قومی در ناسیونالیسم قومی کُرد، این پرسش مطرح است که دیدگاه‌های افراد مصاحبه‌شونده در مورد نقش نخبگان قومی و ارتباط آن با مذهب چگونه است؟

«وجود احزاب برای مبارزه کُردنی قطعاً مفید است. من تا حدودی با این احزاب آشنایی دارم، به نظرم در تاریخ کُرد نقش بسیار مهمی داشته‌اند اما در حال حاضر ارتباط این احزاب با مردم کم شده و نقش‌شان کمرنگ شده، شاید به این خاطر است که ما دیگر در این احزاب شخصیت‌های مهم و تاثیرگذار نداریم. مثلاً تا وقتی که حزب دمکرات، دکتر قاسملو را داشت تاثیرش خیلی بیشتر از الان بود. ولی احزاب کُردستان ایران در حال حاضر منفعل هستند»
(زن، دانشجو).

اگرچه در میان گروه‌های فعال در عرصهٔ سیاسی کُردستان گروه‌های مذهبی مانند جریان مکتب قرآن به رهبری احمد مفتی‌زاده وجود دارند اما در گفتار مردم کُردستان ایران منظور از احزاب کُرد همانا حزب کومله و دمکرات است. لازم به ذکر است هر دوی این احزاب سکولار هستند و در سال‌های اخیر خواهان حل مسئله کُرد از طریق تقسیم قدرت سیاسی در ایران در قالب فرالیسم می‌باشند.

حال با توجه به گفته‌های مصاحبه‌شوندگان می‌توان گفت که از نظر این افراد احزاب کُرد نقش مهمی در تاریخ کُرد داشته‌اند و اهمیت این مسئله در تلاش این احزاب برای سازمان‌دهی مبارزه مردم کُرد جهت تحقق اهداف سیاسی‌شان در طی نیم قرن گذشته بوده است. اگرچه مصاحبه‌شوندگان برخی از اشتباهات گذشته و حال احزاب (مانند اختلافات و تضادهای درونی که با همیگر داشته‌اند و همچنین انفعالِ احزاب در سال‌های اخیر) را یادآوری و درمورد آن‌ها اظهار نارضایتی می‌کنند، اما همچنان براین باورند که احزاب سیاسی می‌توانند نقش مهمی در مبارزه مردم کُردستان داشته باشند. بعلاوه می‌توان این واقعیت را نیز استنباط نمود که کُردها از احزاب این انتظار را دارند که با افزایش فعالیت‌هایشان در گسترش مبارزه مردم کُرد برای تحقق مطالبات سیاسی-فرهنگی جنبش کُردی نقش پررنگ‌تری ایفا کنند. یکی از نکات مهم در ارتباط با دیدگاه افراد مصاحبه‌شونده نسبت به احزاب کُردی این است که این افراد بر نقش احزاب سکولار تأکید دارند و نقش گروه‌های مذهبی مانند جریان مکتب قرآن که دارای رویکرد ناسیونالیسم مذهبی می‌باشند از اهمیت خاصی برایشان برخوردار نیست.

۵. تلقی سکولار از دین

منظور از تلقی سکولار از دین نزد افراد مورد مطالعه در تحقیق حاضر، تفاسیر فردی این افراد از دین با اتکای به عقل و همچنین قائل بودن به جدایی دین از حکومت می‌باشد. اکثر مصاحبه‌شوندگان بر این باور بودند که با توجه به این که تفاسیر متعددی از اسلام و همچنین مذهب تسنن وجود دارد

لذا آن‌ها برای تشخیص درست یا نادرست بودن این تفاسیر نهایتاً به عقل خودشان رجوع می‌کنند و نمی‌توانند ادعاهای مفسران دینی را بدون استدلال عقلانی بپذیرند مصاحبه‌شونده‌ای در این باره چنین می‌گویند:

«مذهب باعث می‌شده انسان از سرگردانی در بیاد و به نظرم هر مذهب یا مکتبی می‌تونه باعث رشد و تعالی انسان بشه البته این هم به شخص بستگی داره، چون باید هر کسی تفسیر خودش را از مذهب داشته باشه مثلاً الان در اسلام تفاسیر مختلفی وجود داره و هر کدام هم برای خودشان دلایلی دارند. ولی هر کس باید به عقل خودش رجوع کنه» (مرد، کارمند).

همچنین این افراد معتقدند که مهمترین کارکرد دین و مذهب در زندگی آن‌ها به عرصه خصوصی زندگی‌شان برمی‌گردد. به این معنا که دین می‌تواند به افراد جهت معنابخشی به زندگی و هدفمند کردن زندگی موثر باشد و به این وسیله می‌توانند آرامش لازم را به دست آورند. یکی دیگر از مصاحبه‌شوندگان در این رابطه چنین می‌گوید:

«مذهب باعث می‌شده که انسان هدفش از زندگی را مشخص کنه و مسیر زندگی‌اش را تعیین کنه. مذهب زندگی را از بیهودگی در میاره و باعث موفقیت انسان در زندگی می‌شود» (زن، کارمند).

یکی دیگر از مواردی که مصاحبه‌شوندگان در ارتباط با مذهب ابراز داشته‌اند مربوط به رابطه دین و حکومت می‌باشد. این افراد بر این باورند که دین نباید در امور سیاسی و اداره جامعه دخالتی داشته باشد؛ به معنای دیگر، دین نباید به پایه و اساس قوانین و منبع برای حکومت‌داری تبدیل شود، چراکه این امر سبب می‌شود یکی از مذاهبان بر سایرین ارجحیت داده شود و همچنین تفسیر مورد نظر دولت مردان بر سایر تفاسیر غلبه پیدا می‌کند و سایر دیدگاه‌ها و تفاسیر را به حاشیه براند؛ و این امر سبب اختلاف و ایجاد تبعیض در میان افراد جامعه می‌شود. بنابراین در صورت ورود دین به نهادهای دولتی و حکومتی ممکن است حکومت به ابزاری برای تحمیل قرائت خاصی از مذهب بر سایر تفاسیر و قرائتها بدل شود.

«موافق حکومت دینی نیستم. باید دین از حکومت جدا باشه، چون دین شاخه شاخه شده اگر در حاکمیت قرار بگیره یکی از این شاخه‌ها (مذاهبان) مسلط می‌شده و آزادی سایرین را از بین میره» (مرد، شغل آزاد).

۶. حق تعیین سرنوشت

یکی از بنیادی‌ترین خواسته‌های ناسیونالیسم گُرددی در ایران از ابتدای شکل‌گیری آن خواست خودمختاری بوده است. شکل‌گیری ناسیونالیسم گُرددی در ایران و مطرح نمودن خواست

خودمختاری به شکل مدرن آن به طور عمدۀ به سال‌های ۱۳۲۰-۱۳۲۴ باز می‌گردد. در این دوره ناسیونالیسم کُردی و خواست خودمختاری سیاسی، که متاثر از ناسیونالیسم کُردی در کردستان ترکیه و عراق بود ظهرور کرد. جنگ جهانی دوم فرصلت مناسبی را برای ناسیونالیسم کُردی فراهم کرد و این جریان در سال ۱۳۲۴ به مدت یک‌سال یک جمهوری خودمختار کُردی در شهر مهاباد تأسیس کرد (جالایی‌پور، ۱۳۸۵: ۶۷). بنابراین خواست تشکیل حاکمیت سیاسی که بیشتر در قالب شعار خودمختاری برای کُردستان تبلور پیدا کرده است همواره یکی از مهم‌ترین گزاره‌های گفتمنان ناسیونالیسم کُردی بوده است و به عنوان راه حلی سیاسی برای حل مسئله قومی در کُردستان مطرح بوده است. تاکید بر خودمختاری و حاکمیت سیاسی کُردی برای رفع مسئله قومی در کردستان از سوی مشارکت‌کنندگان در این تحقیق نیز به صورتیکه در ادامه می‌آید ابراز شد:

«به نظرم راه حلی که بتواند باعث به رسمیت شناخته شدن کُردها بشود، دولت است.

تنها در قالب یک دولت می‌توانیم رسمیت پیدا کنیم» (مرد، معلم).

«این حق ماست که حکومت و دولت خودمان را داشته باشیم، همه ملت‌ها

حکومت‌های خود را دارند، چرا کُردها نداشته باشند؟» (مرد، سرباز).

براساس گفته‌های مصاحبه‌شوندگان تشکیل دولت کُردی یک حق طبیعی به شمار می‌آید، چرا که بسیاری از ملت‌های همسایه کُردها (عرب‌ها، ترک‌ها و فارس‌ها) دارای حاکمیت سیاسی خود می‌باشند؛ لذا از نظر این افراد رسمیت یافتن کُردها به عنوان یک ملت تا حد زیادی منوط به تشکیل دولت است. از این اظهارات می‌توان چنین برداشت کرد که خواسته‌ها و راه‌حل‌هایی که احزاب ناسیونالیستی در کردستان در طی دهه‌های متولی طرح کرده‌اند حداقل در میان برخی از افراد جامعه کُردستان پذیرفته شده و مشروعیت پیدا کرده است.

۷. ارجحیت قومیت بر مذهب

تقدم وفاداری به ملت بر همه انواع دیگر هویت جمعی و ملت به عنوان مهم‌ترین منبع هویتی افراد، از جمله گزاره‌های اساسی نظریه ناسیونالیسم به شمار می‌آید (اوژکریملی، ۱۳۸۳: ۲۱۷؛ بنابراین، ناسیونالیسم همواره در ارتباط با دیگر منابع هویتی همچون مذهب به صورت آشکار و پنهان همواره در رقابت برای کسب جایگاهی والاً از آن‌ها است.

در ارتباط با مذهب و قوم‌گرایی در پژوهش حاضر، با طرح سوالاتی در ارتباط با حس تعلق افراد به نمادها و شخصیت‌های تاریخی کُرد و همچنین پرسش از نوع اهمیت مذهب و هویت کُردی برای افراد، مقوله ارجحیت قومیت بر مذهب به دست آمد که در ادامه با ارجاع به گفته‌های مصاحبه‌شوندگان توضیح داده خواهد شد. در مبحث رابطه هویت کُردی و مذهب سنی، بین افراد مذهبی و غیر مذهبی تفاوت عمده‌ای وجود دارد، چرا که از نظر مصاحبه‌شوندگان غیر مذهبی، کُرد

بودن و سنی بودن دو مقوله متضاد به شمار می‌آید و بر این باورند که با توجه به این که در گُرستان مذاهب مختلفی وجود دارد لذا مذهب یکی از عوامل ایجاد اختلاف در جامعه گُردنی به شمار می‌آید، برای مثال دو نفر از مصاحبه‌شوندگان غیر مذهبی در این ارتباط چنین می‌گویند:

«ما قبل از اینکه سنی یا مسلمان باشیم گُرد بوده‌ایم و هیچ قرابتی بین گُرد بودن و سنی بودن وجود ندارد» (مرد، دانشجو).

«به نظر من یکی از مهمترین مسائلی که باعث شده است گُردها نتوانند به حق و حقوق خود برسند، مذهب بوده. اختلافات مذهبی بیشترین ضربه را به اتحاد گُردها زده است» (مرد، شغل آزاد).

اما از نظر مصاحبه‌شوندگانی که دارای اعتقادات مذهبی هستند، گُرد بودن و سنی بودن تناقضی باهم ندارند و گُردها با داشتن هر مذهبی می‌توانند به هویت گُردی خود پای بند بمانند. این افراد که بیشترین تعداد را در میان مصاحبه‌شوندگان دارند، تفسیری فردی از مذهب دارند که بر اساس آن مذهب بیشتر در حوزه زندگی خصوصی آن‌ها نقش ایفا می‌کند.

«گروههایی که گرایشات اسلامی دارند می‌خواهند بین گُرد بودن و سنی بودن تضاد ایجاد کنند ولی در کل از نظر من گُرد بودن با سنی بودن سازگار است، من به مذهب معتقدم و فرایض دینی را هم بهجا می‌ارام در عین حال گُرد بودن هم برایم مهم است، حتی از مذهب هم مهم‌تر است چون گُرد بودن برای من غیر قابل تغییره» (مرد، آزاد).

با توجه به گفته‌های فوق از نظر گُردهای سنی که دارای اعتقادات مذهبی هستند، گُرد بودن و سنی بودن دو امر سازگارند (هر چند تاکید می‌کنند که کرد بودن نسبت به مذهب برای آن‌ها در اولویت قرار دارد) و این افراد معتقدند در کنار حفظ هویت گُردی می‌توانند به مذهب هم پای بند بمانند. از نظر مشارکت‌شوندگان گُرد سنی، هویت قومی اهمیت و ارجحیت والاتری نسبت به مذهب دارد. نکته قابل توجه این است که همه این افراد با تفاسیر و فرائت‌های سیاسی از مذهب مخالفند زیرا در این تفاسیر (اسلام سیاسی) هویت مذهبی بر هویت قومی ارجحیت داده می‌شود، و از نظر آن‌ها رشد اسلام سیاسی در گُرستان می‌تواند سبب ایجاد تنیش و شکاف مذهبی در گرستان شود؛ لذا می‌توان گفت از نظر مصاحبه‌شوندگان تاکید بر مولفه‌های قومی می‌تواند به عنوان عاملی همبستگی بخش در جامعه گُرستان ایفای نقش کند.

بخش دوم: مقوله‌های ساخته شده از یافته‌های تحقیق (گُردهای اهل تشیع)

۱. هویت قومی گُردی

از نظر گُردهای شیعه، گُرد بودن واجد ویژگی‌هایی است که آن را از سایر اقوام ایرانی متمایز می‌کند. به نظر آن‌ها، گُردها یکی از اقوام ایرانی هستند که دارای ویژگی‌های متمایز زبانی و فرهنگی

از سایر اقوام هستند. در ارتباط با زبان که یکی از مهم‌ترین عناصر هویت‌های قومی و ملی در اکثر جوامع به شمار می‌آید یکی از مشارکت‌کنندگان چنین می‌گوید:

«یکی از مهم‌ترین چیزهایی که کُردها را از بقیه متمایز می‌کنه زبان کُردي است، به نظرم باید این زبان حفظ بشه و خانواده‌ها سعی کنند که گویش‌های مختلف این زبان را به فرزندانشان آموزش بدهند» (مرد، دانشجو).

جدول(۳): مفاهیم اولیه تحقیق، مقولات عمدی و مقوله هسته- کُردهای اهل تشیع

مفهوم	مفهومه	مفهومه
مقوله هسته	زبان کردی، صمیمیت، فرهنگ کردی، اصالت، غیرت	هویت قومی کردی
	پذیرش وجه عقلانی مذهب، تعالی بخش بودن مذهب، تفسیر فردی از مذهب، تلقی سکولار از دین	جاذبیت دین از حکومت
	تاكید بر تدریس زبان کردی در مدارس، تاكید بر حفظ آداب و رسوم کردی، قوم کرد	تاكید بر حقوق فرهنگی
	احساس تعییض اقتصادی، احساس تعییض فرهنگی	ناراضایتی از دولت
	حس تعلق به زبان فارسی، تاكید بر حفظ تمامیت ارضی ایران، ایران به عنوان وطن، مخالفت با حق تعیین سرنوشت اقوام	هویت ملی ایرانی
	عدم تناقض میان کُرد بودن و شیعه بودن، همسو بودن قومیت و مذهب، سازگاری مذهب و قومیت	سازگاری کرد بودن و شیعه بودن
القومی	عدم آشنایی با شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی کُرد، عدم آشنایی با احزاب و فرقه‌ها	جریان‌های سیاسی کُردی، عدم آشنایی نسبت به جنبش‌های قومی کُرد
	قدان آگاهی تاریخی	

تاكید بر حفظ زبان کُردي حداقل در حوزه گفتاری از سوی این افراد، نشان از اهمیت زبان کُردي به عنوان عاملی هویت بخش می‌باشد. در کنار زبان کُردي، مصاحبه‌شوندگان به شناسه‌های دیگری همچون غیرت و صمیمیت نیز اشاره کرده‌اند که بار ارزشی مثبتی برای آن‌ها دارد، یعنی خصوصیاتی در کُرد بودن وجود دارد که به آن می‌بالند و مایه افتخار کُردها محسوب می‌شود. دو نفر از مصاحبه‌شوندگان چنین می‌گویند:

«به نظرم یک‌رنگی و صمیمیتی که در کُردها وجود داره در بقیه وجود نداره» (زن، دانشجو).

«کُردبودن برای من بیشتر به معنای غیرت، مردانگی و صداقت است. به نظرم این‌ها جزء مهم‌ترین چیزهایی هستند که کُرد را از غیر کُرد جدا می‌کنند» (مرد، شغل آزاد).

یکی دیگر از مواردی که کُردهای شیعه به عنوان مولفه‌ای هویتی از آن نام می‌برند، اصالت نژادی کُردها است. به نظر کُردهای شیعه، کُردها اصیل‌ترین قوم ایرانی / آریایی هستند که این ویژگی آن‌ها را از سایر اقوام ایرانی متمایز می‌کند. یکی از افراد مصاحبه‌شده در این ارتباط چنین می‌گوید:

«من به کُرد بودنم افتخار می‌کنم چون اولاً کُردها دارای نژاد اصیل آریایی هستند و همچنین غیورند و ویژگی‌های مثبت زیادی هم دارند» (زن، دانشجو).

اشاره مصاحبہ‌شوندگان به آریایی بودن کُردها به عنوان یکی از قدیمی‌ترین اقوام ایرانی در واقع هویت کُردی را هم‌راستا با هویت ملی ایرانی قرار می‌دهد. درنهایت، بر اساس گفته‌ها (نظرات) و درک و تفسیری که کُردهای شیعه از کُرد بودنشان دارند می‌توان گفت که کُردهای شیعه دارای احساس تعلق به یک هویت مشترک کُردی به عنوان یک هویت قومی در چارچوب هویت ملی ایرانی هستند. هم‌زمان کُردها از نظر این افراد دارای زبان، ریشه و نیای مشترک و همچنین منش و ویژگی‌های شخصیتی مشترک هستند که آن‌ها را از دیگر اقوام متمایز می‌کند.

۲. هویت ملی ایرانی

کُردهای شیعه اگرچه بر حفظ هویت کُردی خود تاکید می‌کنند اما این هویت را جزئی از یک هویت گسترده‌تر که همان هویت ایرانی است می‌دانند. عناصر سازنده هویت ایرانی که از سوی این افراد مورد تاکید قرار گرفته است زبان فارسی و سرزمین ایران به عنوان وطن است. درباره حس تعلق به ایران دو نفر از این افراد چنین می‌گویند:

«وقتی حرف از وطن به میان می‌آید بحث قومیت کاملاً به حاشیه می‌رود. وطن برای من ایران است که همه اقوام را در بر می‌گیرد» (مرد، دانشجو).

در کنار احساس تعلق به ایران، یکی دیگر از عناصر سازنده هویت ملی ایرانی که مصاحبہ شوندگان بر آن تاکید کرند، زبان فارسی می‌باشد که به عنوان عامل وحدت‌بخش بین اقوام ایرانی در نظر گرفته می‌شود. در همین رابطه دو نفر از مصاحبہ‌شوندگان چنین اظهار می‌دارند:

«حس خوبی نسبت به زبان فارسی دارم، یک عامل اشتراک بین اقوام ایرانی است و از این نظر هم مهمه» (مرد، کارمند).

در نهایت می‌توان گفت که اظهارات کُردهای شیعه در ارتباط با هویت ایرانی و هویت کُردی به گزاره‌های گفتمان ناسیونالیسم ایرانی نزدیک‌تر است تا به گزاره‌های گفتمان ناسیونالیسم کُردی. چرا که افراد مصاحبہ شده اگرچه بر حفظ فرهنگ و زبان کُردی تاکید می‌کنند اما هویت ملی ایرانی را ورای هویت‌های قومی می‌دانند و حق تعیین سرنوشت به عنوان راهکاری جهت حل مسائل سیاسی اقوام که از سوی احزاب و گروه‌های سیاسی طرح شده است را نمی‌پذیرند.

۳. نارضایتی از دولت

با توجه به این‌که دولت مرکزی در ایران دارای نقش بسزایی در عرصه‌های مختلف همچون سیاست، اقتصاد و فرهنگ است و مهم‌ترین بازیگر در این عرصه‌ها به شمار می‌آید، لذا می‌تواند یکی از

مهمنترین متغیرها در ارتباط با مسئله شکافهای اجتماعی و نابرابری‌های قومی باشد. گُردهای اهل تشیع بر این باورند که دولت در ایران عامل تبعیض‌های اقتصادی و فرهنگی در مناطق گُردنشین است. عدم توجه به فرهنگ گُردی و توسعه‌نیافتگی مناطق گُردنشین از نظر اقتصادی از سوی مصاحبه شوندگان گُرد شیعه به عنوان احساس تبعیض درک می‌شود.

«احساس می‌کنم در بعضی جاها در حق مردم اجحاف می‌شود، و عدالت رعایت نمی‌شود. از نظر اقتصادی بعضی از استان‌ها محروم‌تر از سایرین هستند. مثلًا کرمانشاه یکی از این استان‌هاست که خیلی کم مورد توجه قرار گرفته» (زن، دانشجو).

«به نظرم حکومت به عنوان یک قوم خیلی پایین به گُردها نگاه می‌کند» (مرد، شغل آزاد).

اگرچه از دیدگاه گُردهای شیعه، آن‌ها از نظر اقتصادی و فرهنگی از سوی دولت مورد تبعیض قرار گرفته‌اند اما این مسئله باعث ایجاد شکاف میان هویت ایرانی و هویت قومی آن‌ها نشده است، و این وضعیت حاکی از آن است که تفاوت‌های فرهنگی و زبانی در میان گُردهای شیعه به امری سیاسی تبدیل نشده است.

۴. تأکید بر حقوق فرهنگی

از نظر گُردهای شیعه مرزهای هویت گُردی بر مبنای نمادها، آداب و رسوم، سنت‌ها و دستاوردهای فرهنگی قوم گُرد در چهارچوب مرزهای سیاسی ایران قرار دارد. همان‌طور که در مقوله‌های هویت قومی گُرد و هویت ملی ایرانی نیز توضیح داده شد، گُردهای شیعه هویت گُردی را جزئی از یک هویت کلی‌تر به نام هویت ایرانی به حساب می‌آورند. بنابر آن‌چه در قالب مقوله هویت قومی گُردی توضیح داده شده، گُرد بودن برای گُردهای شیعه بیشتر در قالب مولفه‌های فرهنگی معنا پیدا می‌کند که تا حد زیادی با هویت ملی مورد نظر آن‌ها یعنی هویت ایرانی سازگار است. با وجود این از نظر گُردهای شیعه فرهنگ گُردی دارای ویژگی‌هایی است که از نظر آن‌ها واجد اهمیت است و به عنوان منبعی برای معنا و هویت‌بخشی به زندگی در نظر گرفته می‌شود؛ لذا حفظ و گسترش این فرهنگ را در چهارچوب ایران، یک حق طبیعی می‌دانند. گفته‌های دو نفر از مصاحبه شوندگان در ارتباط با این موضوع به این صورت است:

«هر قوم و مذهبی باید این حق را داشته باشد که فرهنگ خودش را حفظ کند، یک گُرد باید بتواند مثل یک گُرد زندگی کنه، زبان و فرهنگش را حفظ کنه؛ این حق طبیعیه» (مرد، دانشجو).

«اگرچه زبان فارسی را دوست دارم و نسبت به آن احساس تعلق می‌کنم ولی باید زبان گُردی هم حفظ بشه و دولت اجازه بده که در کنار زبان فارسی، زبان گُردی در

مدارس هم تدریس بشه، تا ما هم بتوانیم با زبان مادریمان (زبان گُردی) بخوانیم و بنویسیم» (مرد، کارمند).

تاكيد بر حقوق فرهنگي از سوي گُردهای شيعه، حاکي از نوعي آگاهي قومي است که افراد مصاحبه شده نسبت به هویت قومی شان دارند. اين نوع از آگاهي از سوي برخی از نظریه‌پردازان ناسیونالیسم به عنوان ناسیونالیسم فرهنگی از آن ياد می‌شود. از مهم‌ترین ویژگی‌های اين ناسیونالیسم اين است که فرهنگ و هویت پارامترهای اساسی آن به شمار می‌آيند (احمدزاده، ۱۳۸۳). بنابراین می‌توان گفت که در میان گُردهای شيعه نوعی از قوم‌گرایی فرهنگی وجود دارد که به سبب غيرسياسي بودن آن دارای تفاوت‌های عمدۀ‌ای با ناسیونالیسم قومی گُرد می‌باشد.

۵. فقدان آگاهی تاریخی

این مقوله بيانگر آن است که گُردهای شيعه در مورد تحولات تاریخی، جريان‌های سیاسی و شخصیت‌های نمادین جنبش قومی در کردستان اطلاعات و آگاهی چندانی ندارند و علاقه‌ای هم برای پیگیری اين مباحثت از خود نشان نمی‌دهند. اين مسئله حاکي از آن است که افراد مصاحبه‌شونده مخاطب گفتمان ناسیونالیسم قومی گُردی نمی‌باشند و با فضای فكري که اين گفتمان در پی رواج آن است بیگانه هستند. در پایین گفته‌های دو نفر از مصاحبه‌شوندگان آمده است که مضمون اين گفته‌ها در صحبت‌های بيشتر مصاحبه‌شوندگان تکرار شده است:

«در مورد مشاهير گُرد هیچ اطلاعی ندارم، فقط می‌دانم که در میان گُردها کسانی که کار خاصی انجام داده‌اند عموماً دنبال استقلال گُردها بوده‌اند، من از این تفکر خيلي خوش نمی‌آید» (زن، دانشجو).

«در مورد احزاب و شخصیت‌های سیاسی گُرد هیچ شناختی ندارم و اهمیتی هم برایم نداشته است» (مرد، شغل‌آزاد).

اهمیت گفته‌های فوق در ارتباط با پژوهش حاضر به اين خاطر است که يکی از مواردی که گفتمان‌های ناسیونالیستی برای نشان دادن تمایز قوم یا ملت خود از دیگر اقوام و ملت‌ها بر آن تاكيد می‌کنند ارجاع به گذشته و تاریخ منحصر به فرد قومی / ملی است. بخشی از محتوای این گذشته نیز شامل اسطوره‌ها، مبارزات و شخصیت‌هایی است که در دوره‌های مختلف تاریخی به نمادهای مبارزات قومی / ملی تبدیل شده‌اند. همچنین يکی از میانجی‌های آشنایی جوامع قومی با تاریخ‌شان، روشنفکران و نخبگان سیاسی و فرهنگی آن جوامع است، آن‌ها با تصویرها و نمادهای خود، بازنمایی و تمایز ملت / قوم را ترسیم می‌کنند و به دیگران معرفی و بازنمایی می‌کنند (اسمیت، ۱۳۹۱؛ ۱۳۹۰)، لذا عدم آشنایی گُردهای شيعه با شخصیت‌های سیاسی و احزاب گُردی و فقدان آگاهی تاریخی قومی حاکي از عدم تأثیر گذاری گفتمان ناسیونالیسم گُردی در میان گُردهای شيعه می‌باشد.

۶. تلقی سکولار از دین

منظور از تلقی سکولار از نظر گُردهای شیعه آن است که، افراد مصاحبه‌شونده دین را تنها به عنوان یکی از منابع معرفتی و اخلاقی جهت تشخیص امور درست از نادرست در زندگی‌شان می‌دانند و معتقد‌نند مسائلی در زندگی شخصی و اجتماعی‌شان وجود دارد که نمی‌توان با اتکا به دستورات و فرامین دینی راه‌حلی در خور برای‌شان پیدا کرد. یکی از این مسائل که از سوی اکثر مصاحبه‌شوندگان بر آن تاکید می‌شود سیاست یا حکومت‌داری است که به نظر بیشتر مصاحبه‌شوندگان دخالت دین در این عرصه نمی‌تواند نتایج مثبتی برای جامعه دربرداشته باشد. اکثر مصاحبه‌شوندگان به تجربهٔ جامعهٔ ایران در طول سه دههٔ گذشته اشاره می‌کنند و دخالت دین در سیاست را سبب محدود شدن آزادی‌های فردی و اجتماعی از یک‌طرف و همچنین افزایش اختلافات مذهبی در جامعه می‌دانند. دو نفر از مصاحبه‌شوندگان در این رابطه چنین می‌گویند:

«به نظرم وجود مذهب در سیاست زیاد مثبت نیست و دلیل آن هم تجربه‌هایی است که در زمینه وجود دارد» (مرد، دانشجو).

«به نظرم مذهب باید امری فردی باشه و همه حق انتخاب داشته باشند، و مذهب هم باید از دولت جدا باشه» (زن، کارمند).

همچنین عقلانی شدن باورها، اتکا به تفاسیر فردی و نپذیرفتن تفاسیر رسمی از دین که از سوی مراجع و مروجین دینی در جامعه ارائه می‌شود، یکی دیگر از مباحثی است که از سوی مصاحبه‌شوندگان ابراز می‌شود. مصاحبه شوندگان بیشتر بر کارکردهای دین در حوزهٔ خصوصی و زندگی شخصی‌شان تاکید می‌کنند و دین را به‌عنوان وسیله‌ای جهت حفظ آرایش روحی و روانی خود می‌دانند. یکی از مشارکت‌کنندگان در این رابطه چنین می‌گوید:

«تا یه حدی مذهب را قبول دارم، و یه جاهایی هست که قبول ندارم. خودم از هر چیزی یه تعبیری دارم، در کل مذهب برای من وجه آرامبخش داره» (مرد، کارمند).

۷. سازگاری مذهب و قومیت

گُردهای شیعه بر این باورند که مذهب به‌طور کلی و مذهب شیعه به طور مشخص تضاد یا تناقضی با گُرد بودن ندارد. آن‌ها برای اثبات این ادعای خود به حفظ فرهنگ و هویت گُرددی در میان پیروان مذاهب مختلف در مناطق گُرد نشین اشاره می‌کنند. برخی از افراد مصاحبه‌شده معتقد‌نند تضاد میان مذهب و قومیت (در اینجا گُرد بودن و شیعه بودن) تنها ممکن است در میان گروه‌ها و طیف‌های سیاسی که یکی از این دو را بر دیگری ارجحیت می‌دهند پیش بیاید. از نظر مشارکت‌کنندگان، برای عامله مردم سازگاری میان مذهب و هویت قومی امری بدیهی به حساب می‌آید. دو نفر از گُردهای شیعه در رابطه با این مسئله چنین می‌گویند:

«من فکر می‌کنم تضاد خاصی با هم ندارند، از نظر عامله مردم هم گُرد بودن و شیعه بودن با هم تضادی ندارند. البته در مورد گروه‌های سیاسی ممکن قضیه فرق می‌کنه ولی به نظر من با هم سازگارند» (مرد، شغل آزاد).

با وجود این که گُردهای شیعه تضادی میان گُرد بودن و شیعه بودن نمی‌بینند اما بر این باورند که گُردهای سنتی نسبت به گُردها شیعه به هویت گُرددی‌شان وفادارتر هستند و احساس تعلق بیشتری به مولفه‌های هویت قومی خود دارند. یکی از افراد مصاحبه‌شده چنین می‌گوید:

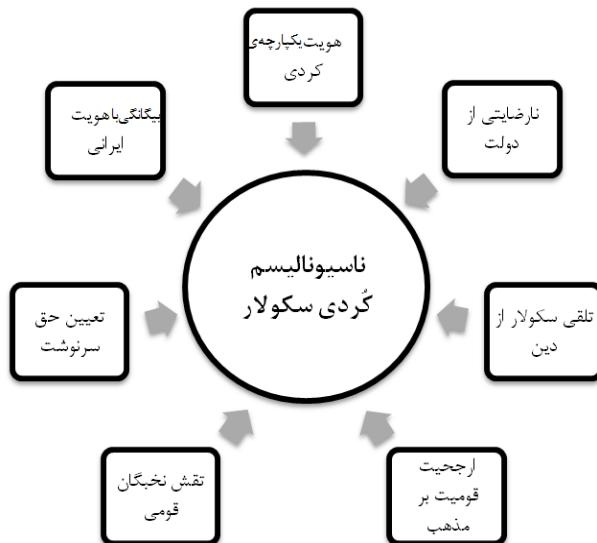
«در بین شیعه‌ها فرهنگ گُرددی داره کمرنگ میشه، از مدل لباس پوشیدن بگیر تا صحبت کردن به زبان گُرددی. ولی هنوز توی مناطق سنتی نشین فرهنگ گُرددی پررنگ است» (مرد، شغل آزاد).

بحث و نتیجه‌گیری

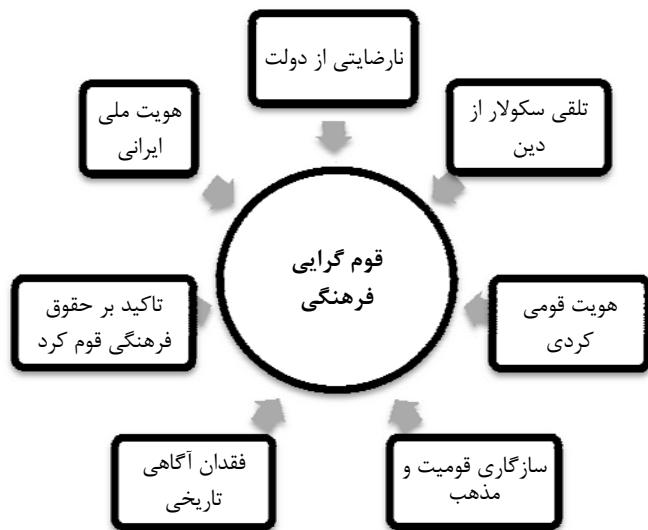
در این مقاله درک و تفسیر گُردهای سنتی و شیعه از پدیده قوم‌گرایی در قالب مقولات عمدہ‌ای که حاصل گفته‌های مصاحبه‌شوندگانی از هر دو گروه بود، توضیح داده شد. از ادغام و ترکیب این مقولات برای گُردهای سنتی مقوله هسته «ناسیونالیسم گُرددی سکولار» و برای گُردهای شیعه مقوله هسته «قوم‌گرایی فرهنگی» حاصل شد.

ابعاد مختلف قوم‌گرایی برای هر کدام از این دو گروه در مدل‌های (۱) و (۲) نشان داده شده است. در ادامه نیز تفاوت‌ها و تشابهات قوم‌گرایی میان این دو گروه که در جدول (۴) آمده است، توضیح داده می‌شود.

مدل(۱): مدل زمینه‌ای درک و تفسیر گُردهای سنتی از پدیده قوم‌گرایی

مدل (۲): مدل زمینه‌ای درک و تفسیر کُردهای شیعه از پدیده قوم‌گرایی

درک کُردهای شیعه و سنتی از هویت کُردی اگرچه در مواردی همچون تاکید بر زبان کُردی و اصالت قوم کُرد به عنوان مولفه‌های هویتبخش مردم کُرد دارای اشتراکاتی می‌باشد، اما دارای تفاوت‌های برجسته و قابل ملاحظه‌ای نیز هست. از نظر کُردهای سنتی هویت کُردی اغلب به عنوان یک هویت ملی/کُردی درک می‌شود که محتوای آن را فرهنگ کُردی، اصالت، زبان کُردی، تجربه رنج مشترک و مقاومت در برابر انکار دیگری شکل می‌دهد. این مولفه‌ها نشان می‌دهند که از منظر مصاحبه‌شوندگان سنتی علاوه بر عناصر درونی فرهنگ کُردی مانند آداب و رسوم و زبان و ... تجربه مبارزات سیاسی و مقاومت در برابر حکومت‌های مرکزی نیز برای کُردهای سنتی به بخشی از هویت کُردی آن‌ها بدل شده است. این درک از هویت کُردی و معنای کُرد بودن، در میان کُردهای سنتی که دارای وجهی سیاسی است، یکی از وجوده افتراق کُردهای شیعه و سنتی است. چرا که محتوای هویت کُردی برای کُردهای اهل تشیع عموماً در قالب مولفه‌ها و نمودهای فرهنگی خود را نشان می‌دهد.

جدول (۴): تفاوت‌ها و تشابهات قوم‌گرایی در میان کُردهای سنتی و شیعه

مفهوم‌ات			
تفاوت‌ها		تشابهات	
شیعه	سنتی	شیعه	سنتی
هویت قومی کُردی	هویت یکپارچه کُردی		
هویت ملی ایرانی	بیگانگی با هویت ایرانی		
سازگاری قومیت بر مذهب	ارجحیت قومیت بر مذهب	تلقی سکولار از دین	نارضایتی از حکومت

یکی دیگر از تفاوت‌های مهم کُردهای شیعه و سُنی مربوط به هویت ایرانی است. از نظر کُردهای سُنی، هویت کُردي فراتر از یک هویت قومی است که بتوان آنرا در چارچوب مرزهای ایران محدود نمود. از نظر آن‌ها کُردهای ترکیه، عراق و سوریه نیز بخشی از هویت واحد کُردي هستند و در سرزمینی به اسم کُردستان که دارای جغرافیا و مرزهای مشخصی است، زندگی می‌کنند. کُردهای سُنی، وطن خود را کُردستان بزرگ می‌دانند و به این مکان که بخش اعظم آن خارج از مرزهای کنونی ایران قراردارد به عنوان وطن خود احساس تعلق نشان می‌دهند. درحالی که از نظر کُردهای شیعه، کُردها یکی از اقوام ایرانی به شمار می‌آیند و هویت قومی آن‌ها ذیل هویت ملی ایرانی قابل تعریف می‌باشد.

از جمله موارد دیگری که می‌تواند در تفاوت قوم‌گرایی میان کُردهای شیعه و سُنی قابل توجه باشد موضوع آگاهی تاریخی و سیاسی از قومیت کُردي است که در قالب مقوله «فقدان آگاهی تاریخی» که از گفته‌های مصاحبه‌شوندگان شیعه استخراج شده است، خود را نشان می‌دهد. چرا که مقوله مذکور بیانگر آن است که کُردهای شیعه در مورد تحولات تاریخی، جریان‌های سیاسی، شخصیت‌های نمادین و رهبران جنبش‌های کُردي اطلاعات و آگاهی چندانی ندارند؛ درحالی که از نظر کُردهای سُنی، رهبران جنبش‌های کُردي و احزاب کُردي بخش مهمی از تاریخ مبارزات مردم گُرد به حساب می‌آیند که قابل احترام می‌باشند به‌طوری که وجود آن‌ها برای جامعه کُردي ضروری و مهم قلمداد می‌شود.

مقایسه مقوله‌های «حق تعیین سرنوشت» و «تاكید بر حقوق فرهنگی قوم کُرد» با هم‌دیگر، که اولی از نظام معنایی مشارکت‌کنندگان سُنی و دومی از مشارکت‌کنندگان شیعه استخراج شده است، یکی دیگر از تفاوت‌های قوم‌گرایی میان کُردهای شیعه و سُنی را نشان می‌دهد. تفاوت این دو مقوله حاکی از آن است که نوع قوم‌گرایی در میان کُردهای شیعه سُنی به طور آشکار دارای خصلتی سیاسی است و بیانگر یکی از مهمترین مطالبات جنبش ناسیونالیسم قومی در کُردستان می‌باشد. درحالی که تاكید بر حقوق فرهنگی قوم کُرد، که از سوی مصاحبه‌شوندگان کُرد شیعه ابراز شده است بیشتر حول مطالباتی همچون حفظ زبان و فرهنگ کُردي می‌چرخد که از نظر آن‌ها برآورده شدن این مطالبات بدون وجود حاکمیت سیاسی کُردي نیز امکان‌پذیر است.

در ارتباط با تشابهات درک و تفسیر کُردهای شیعه و سُنی از قوم‌گرایی در تحقیق حاضر دو مقوله‌ی «تلقی سکولار از دین» و «نارضایتی از حکومت» از گفتار مصاحبه‌شوندگان هر دو گروه به دست آمد. مقوله نارضایتی از دولت از دیدگاه کُردهای شیعه و سُنی ناشی از برخوردهای تبعیض‌آمیز دولت در مناطق کُردنشین است. همچنین منظور از تلقی سکولار از دین در نزد هر دو گروه مصاحبه‌شونده شیعه و سُنی، تفاسیر فردی از دین با اتكای به عقل و همچنین قائل بودن به جدایی دین از حکومت می‌باشد.

نهایتاً می‌توان گفت اگرچه مقایسه‌ی درک و تفسیر گُردهای شیعه و سنتی از قوم‌گرایی حاکی از تفاوت‌های برجسته‌ای در ارتباط با معنای گُرد بودن و ایرانی بودن می‌باشد و تاثیر مستقیم گفتمان ناسیونالیسم گُرددی را می‌توان در میان گُردهای سنتی به وضوح مشاهده نمود، اما نوعی از قوم‌گرایی نیز در میان گُردهای شیعه به چشم می‌خورد که بیشتر دارای خصلتی فرهنگی است، مسئله‌ای که در نوشه‌ها و پژوهش‌های قبلی مربوط به قوم‌گرایی در گُرستان مورد بررسی قرار نگرفته است. در تحقیق حاضر با تأکید بر ابعاد ذهنی و معنایی ناسیونالیسم سعی شده تا این وجه از ناسیونالیزم گُرددی نیز مود بررسی قرار بگیرد.

یافته‌های این پژوهش نشان داد که در قومیت گرایی و پویش‌های قومی در بین گُردهای ایران مذهب نقش قابل توجهی ایفا می‌کند. وحدت مذهبی عامل تعديل کننده پویش‌های قومی و تمایل به مرکز آن‌هاست در حالی که اختلاف مذهب پویش‌های قومی را به سمت گریز از مرکز و تقویت ناسیونالیسم قومی متمایل می‌کند.

پیشنهادها

براساس یافته‌های این تحقیق گُردها بر این باورند از سوی حکومت مرکزی مورد تبعیض‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی قرار گرفته‌اند که این امر موجب نارضایتی آن‌ها از حکومت شده است. واضح است که تداوم و گسترش این نارضایتی در میان گُردهای ایران می‌تواند سبب شکافی عمیق در جامعه‌ی ایرانی، تضعیف وحدت ملی و به خطر افتادن امنیت ملی شود. بنابراین تلاش برای رفع نابرابری‌های اقتصادی، فراهم نمودن زمینهٔ مشارکت نخبگان گُرد در سیاست و توجه بیشتر به مطالبات فرهنگی گُردها از جمله تدریس زبان گُرددی در مقاطع مختلف تحصیلی می‌تواند موجب تعديل احساس نارضایتی آن‌ها شود.

یکی دیگر از نتایج قابل توجه تحقیق حاضر بیگانگی گُردهای سنتی با هویت ایرانی است، این مسئله نشان می‌دهد که لازم است مفهوم هویت ملی ایرانی به گونه‌ای بازنمایی شود که از دوگانه‌های فارس/غیر فارس و شیعه/غیر شیعه که حاوی معنای فراتر/فروتر است گذر کند و تکرهاي قومي و مذهبی را به عنوان يكی از ویژگی‌های هویت ملی ایرانی دربر گیرد.

همچنین با توجه به حساسیت‌های موجود در ارتباط با مسائل قومی در ایران، قوم‌مداری و مرکز محوری از جمله رویکردهای ایدئولوژیکی هستند که ممکن است محققان اجتماعی را در بررسی عالمانه پدیده قوم‌گرایی ناکام بگذارد. به کارگیری رهیافت تفسیری و روش‌های کیفی همچون نظریه مبنایی که متکی بر روش استقرایی و مشاهدات میدانی است امکان‌هایی را برای نزدیک شدن هر چه بیشتر به پدیده‌های اجتماعی از طریق کنار گذاشتن چارچوب‌های نظری از پیش تعیین شده و پیش‌فرض‌های ایدئولوژیک فراهم می‌کند و به جای آزمون فرضیه‌ها، مفاهیمی را

ابداع می‌کند که محتوای آن‌ها بر گرفته از داده‌های حاصل از میدان تحقیق است. بنابراین، توصیه می‌شود روش‌های کیفی و تفسیری در مطالعه مسائل قومی بیشتر مورد استفاده قرار گیرد.

منابع

- احمدزاده، هاشم (۱۳۸۳)، *ناسیونالیسم: گونه‌ها و تعاریف گاهنامه نویسا*، شماره ۲: ۵۴-۳۷.
- احمدی، حمید (۱۳۷۸)، *قومیت و قوم‌گرایی-از افسانه تا واقعیت*، تهران: نشرنی.
- احمدی، حمید (۱۳۸۸)، *بنیادهای هویت ملی ایرانی: چهارچوب نظری هویت ملی شهرورند محور*، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
- استراوس، آنسلم، کوربین، جولیت (۱۳۹۰)، *اصول روش تحقیق کیفی*، ترجمه بیوک محمدی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی چاپ سوم.
- اسمیت، آنتونی (۱۳۸۳)، *ناسیونالیسم: نظریه، ایدئولوژی، تاریخ*، ترجمه منصورانصاری، تهران، موسسه مطالعات ملی.
- اسمیت، آنتونی (۱۳۹۱)، *ناسیونالیسم و مدرنیسم*، ترجمه کاظم فیروزمند، تهران، نشر ثالث.
- ashraf, Ahmad (۱۳۷۳)، *جماعت‌های تصویری*، ترجمه محمد محمدی، تهران، مجله ایران نامه، شماره ۴۷: ۵۲۱-۵۵۰.
- آندرسون، بندیکت (۱۳۹۳)، *جماعت‌های تصویری*، ترجمه محمد محمدی، تهران: رخداد نو.
- اوزکریمی، امود (۱۳۸۳)، *نظریه‌های ناسیونالیسم*، ترجمه محمدعلی قاسمی، تهران: موسسه مطالعات ملی.
- ایمان، محمد تقی (۱۳۹۱)، *روش شناسی تحقیقات کیفی*، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
- جلایی‌پور، حمیدرضا (۱۳۸۵)، *فراز و فرود جنبش گردی*، تهران: انتشارات لوح قلم.
- سراج‌زاده، سید حسین، جمال ادھمی و یونس اکبری (۱۳۹۲)، *مطالعه جامعه شناختی فرهنگ اعتماد در بین دانشجویان اقوام چهارگانه آذربایجانی، فارسی، کرد و لر، جامعه‌شناسی نهادهای اجتماعی*، دوره ۱، شماره ۱: ۵۵-۸۱.
- سراج‌زاده، سید حسین و ادھمی، جمال (۱۳۸۷)، بررسی تفاوت‌های قومیتی دانشجویان از نظر فعالیت در کانون‌های فرهنگی دانشگاه‌ها، *فصلنامه تحقیقات فرهنگی*، شماره ۸۲: ۱۵۸-۱۳۵.
- قادرزاده، امید (۱۳۸۸)، "هویت جمعی غالب گردها در کشورهای ایران و عراق"، رساله دکترای جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی.
- کاستل، امانوئل (۱۳۸۰)، *عصر اطلاعات: قدرت هویت*، ترجمه حسن چاوشیان، چاپ دوم، تهران: طرح نو.
- محمدزاده، حسین (۱۳۹۰)، "نوع قوم‌گرایی در میان کردهای ایران"، پایان‌نامه دکترای جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبائی.
- مقصودی، مجتبی (۱۳۸۰)، *تحولات قومی در ایران: علل و زمینه‌ها*، تهران: صاحب کوثر.
- ئینتسار، نادر (۲۰۰۳)، *آئینه‌نامه ته وايه تى كوردى، وە رەگىرانى عە تاقە رە داغى*، سليمانی: چاپخانه قانیع.
- وریا، مریوان (۲۰۰۵)، *ناسیونالیسم و سه فه ر*، سليمانی: چاپخانه ره نج.

- Anderson, Benedict (2006), *Imagined Communities: Reflection on the Origin and Spread of Nationalism*, London: Verso.
- Brass, P. R. (1979), Elite Groups, *Symbol Manipulation and Ethnic Identity Among the Muslims of South Asia*, in D. Taylor and M. Yapp (eds), *Political Identity in South Asia*, London: Curzon Press.
- Entssar, Nader (1992), *Kurdish Ethnonationalism*, Boulder, London: Lyneer Publisher.
- Gellner, E. (1993), *Nation and Nationalism*, Oxford: Blackwell.
- Hobsbawm, E. J. and T. Ranger (1983) *The Invention of Tradition*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Vali, A. (2005), *The Kurds and Their Others: Fragmented Identity and Fragmented Politics*, London: SAQE.
- Van der Veer Peter (1994), *Religious Nationalism; Hindus and Muslims in India* Berkeley, CA: University of California Press.