

تاریخ پذیرش نهایی: ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۰۲/۱۱

مشروعطه ایران و عثمانی و روشنفکران گرد

سهراب یزدانی مقدم^۱
سید عدنان برزنجی^۲
محمد شادرودی منش^۳

چکیده

جنبیش مشروعطه کماییش هم‌زمان در کشور ایران و عثمانی رخ داد. در کنار روشنفکران و ادبیان این دو کشور، روشنفکران و ادبیان گرد، مانند احمد شوّقی، جمیل صدقی زهلوی، حاجی قادر کویی، شیخ رضا طالبیانی در مشروعطه عثمانی و میرزا داود عشقی، ابوالقاسم لاهوتی، آیت‌الله مردوخ گرددستانی و قاضی کوثر سقزی در مشروعطه ایرانی فعالیت‌های چشمگیری در جهت شکل‌گیری جنبیش مشروعطه و ترویج اندیشه‌های مشروعطه‌خواهی داشته‌اند. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی آرای تعدادی از روشنفکران و ادبیان گرد در دوران مشروعطه ایرانی و عثمانی می‌پردازد و به این پرسش پاسخ می‌دهد که نقش روشنفکران و ادبیان گرد در مشروعطه ایران و عثمانی چه و چگونه بوده است و آنان چگونه توانسته‌اند اندیشه‌های مشروعطه‌خواهی را در گردستان گسترش دهند. از آنجاکه شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در گردستان ایران و عثمانی یکسان نبود، بیشتر روشنفکران گرد این دو کشور نیز هدف‌های یکسانی را دنبال نمی‌کردند و محتوای اندیشه‌های آن‌ها لزوماً در مسیری یکسان تحول نمی‌یافتد. بیشتر روشنفکران و ادبیان گرد در گردستان عثمانی، کشور عثمانی را وطن خود نمی‌دانستند و به دنبال ترویج اندیشه‌های ناسیونالیستی قومی و استقلال و جدا شدن از دولت عثمانی بودند، اما برخلاف آنان روشنفکران و ادبیان گرد ایرانی، ایران را وطن خود می‌دانستند و به ایرانی آزاد و برخوردار از حکومت قانون بر مردم می‌اندیشیدند.

کلیدواژه‌ها: مشروعطیت ایران، مشروعطیت عثمانی، گردستان، ادبیان گرد، روشنفکران گرد.

Sohrab_yazdani_78@yahoo.com
ednanberzinci@yahoo.com
shadrooy@yahoo.com

۱. دانشیار دانشگاه خوارزمی تهران، ایران (نویسنده مسئول)
۲. دانشجوی دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران
۳. استادیار دانشگاه خوارزمی تهران، ایران

The Constitution of Iran and the Ottomans and the Kurdish Intellectuals

Sohrab Yazdani Moghaddam¹

Seyed Ednan Barzani²

Mohammad Shadrooymanesh³

Abstract

The constitutional movement took place more or less simultaneously in Iran and the Ottoman Empire. Along with the intellectuals and writers of these two countries, Kurdish intellectuals and writers, such as Ahmad Shawqi, Jamil Sedghi Zahawi, Haji Qader Kooi, Sheikh Reza Talabani in the Ottoman Constitution and Mirzadeh Eshghi, Abolghasem Lahouti, Ayatollah Mardukh Kurdistani and Qazi Kowsar Saqez in the Iranian Constitution carried out significant activities in order to form the constitutional movement and to promote the constitutionalist ideas. The present article uses a descriptive-analytical method to examine the views of a number of Kurdish intellectuals and writers during the Ottoman and Iranian constitutions and answers the question of what was the role of Kurdish intellectuals and writers in the Iranian and Ottoman constitutions and how they were able to spread the constitutionalism thoughts in Kurdistan. Since the social, political, and cultural conditions in Iranian and Ottoman Kurdistan were not the same, most Kurdish intellectuals in the two countries did not pursue the same goals, and the content of their ideas did not necessarily change in the same direction. Most Kurdish intellectuals and writers in the Ottoman Kurdistan did not consider the Ottoman country as their homeland and sought to promote the ethnic nationalist ideas and independence and secession from the Ottoman government. Unlike them, Iranian Kurdish intellectuals and writers considered Iran as their homeland. They sought for a free Iran in which the law could govern the people.

Keywords: Iranian constitutionalism, Ottoman constitutionalism, Kurdistan, Kurdish writers, Kurdish intellectuals.

1. Associate Professor Kharazmi University of Tehran, Iran (Corresponding Author)

Sohrab_yazdani_78@yahoo.com

2. PhD student in post-Islamic Iranian history, Kharazmi University, Tehran, Iran

ednanberzinci@yahoo.com

3. Assistant Professor Kharazmi University of Tehran, Iran

shadrooy@yahoo.com

مقدمه

از اواخر دوره صفوی، گروههایی از اندیشمندان خاورزمین، بهویژه از طریق هند، تا حدی با شیوه‌های تفکر و نظم اجتماعی اروپایی و روش زندگی مردم غرب آشنا شده بودند. در سده‌های بعد، پس از ظهور جریان‌های روشنفکری در کشور ایران و عثمانی، کوشش‌های سازمان‌یافته‌ای برای استقرار مدرنیته در این دو کشور همسایه و مسلمان شکل می‌گیرد. مهم‌ترین دستاورد این کوشش‌ها برپایی انقلاب مشروطه و همه‌گیر شدن خواست حکومت قانون در برابر نظام استبدادی پادشاهی است. انقلاب مشروطه به یکی از مهم‌ترین رخدادها در سال‌های آغازین سده بیستم در ایران و عثمانی تبدیل گردید. این انقلاب، دگرگونی‌های بسیاری در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فکری و ادبی پدید آورد. همزمان با شروع مشروطه، ادبیان گرد که بیشترین نقش را در میان روشنفکران گردستان ایفا می‌کردند، با سرودن اشعار و نوشتن آثار، نهایت تلاش خود را در جهت نیل به اهداف روشنفکرانه خود به کار بستند و با طرح مفاهیمی چون حکومت قانون، آزادی‌خواهی و ملی‌گرایی، در جهت محدود کردن نظام‌های استبدادی در دولت عثمانی و ایران پا به پای دیگر روشنفکران این دو کشور گام برداشتند و با شعار رفع عقب‌ماندگی جامعه حرکت کردند و همچنین بیشتر آن‌ها نهایت تلاش خود را به کار بستند تا مردم گردستان را نیز با اندیشه‌های مشروطیت و مفاهیم تازه‌ای چون ناسیونالیسم و ملی‌گرایی (و در گردستان عثمانی با جنبه‌های قومی ناسیونالیسم و استقلال طلبی) و حقوق زنان و اموری از این دست آشنا سازند.

پرسشن اصلی این پژوهش این است که جایگاه روشنفکران و ادبیان گرد در مشروطه عثمانی و ایرانی کجا و میزان تأثیر آنان تا چه حد است؟ و بر این اساس، هدف مقاله، بازشناسی اندیشه‌های روشنفکران و ادبیان مشروطه‌خواه گرد است. همچنین بر آن است تا تأثیر متقابل جنبش مشروطیت را بر اندیشه‌های ادبیان و روشنفکران گرد، مورد واکاوی قرار دهد.

به نظر می‌رسد در پژوهش‌های دانشگاهی و علمی، موضوع نقش روشنفکران و ادبیان گرد، تا کنون به استقلال، بررسی نشده است و در محدود پژوهش‌هایی هم که صورت گرفته است، اغلب اصل موضوع مشروطه در گردستان مطمح نظر بوده است. از جمله این

پژوهش‌ها کتاب گزیده استادی از وقایع مشروطیت در کردستان و کرمانشاه نوشته رضا آذری شهرضايی است که در سال ۱۳۸۵ چاپ شده است. نویسنده استاد مربوط به مشروطه در کردستان و کرمانشاه را جمع‌آوری و در کتاب مذکور آن‌ها را به چاپ رسانیده است. وی در این کتاب عمدتاً به جمع‌آوری اسناد بسندۀ کرده است و کار تحقیقی و پژوهشی روی آن‌ها انجام نداده است.

علی ططری نیز در مقاله‌ای با عنوان «اسناد مشروطیت کردستان و کرمانشاهان» (کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ۱۳۸۶) به توضیح استاد موجود در مورد مشروطه در کردستان و کرمانشاه پرداخته است و مطلبی هم‌سو با پژوهش حاضر در آن وجود ندارد.

محمد کلهر نیز در مقاله‌ای با عنوان «مشروطه و بحران سیاسی کردستان» (نشریه زمانه، ۱۳۸۵: ۴۷-۶۸) به موضوع مشروطه در کردستان پرداخته است و اطلاعات مفیدی را درباره آن در اختیار خواننده قرار می‌دهد، اما هیچ اشاره‌ای به نقش روشنفکران و ادبیان کرد، در جریان انقلاب مشروطه ندارد.

اسماعیل محمودی در کتابی «روشنبیرانی کورد مکتبی استانبول» (روشنفکران کرد مکتب استانبول) اندیشه‌های روشنفکرانه حاجی قادر کویی را بررسی کرده است. اگر چه این کتاب دقیقاً به موضوع پژوهش ما مرتبط است، اما نویسنده تنها و به صورت خاص و موردی اندیشه‌های حاجی قادر کویی را به عنوان یک فرد روشنفکر بررسی کرده است و دیگر روشنفکران کرد از موضوع پژوهش وی بیرون بوده است.

روش گردآوری داده‌ها در این پژوهش کتابخانه‌ای است. روش تحلیل داده‌ها نیز در این پژوهش توصیفی تحلیلی است.

روشنفکران و ادبیان کرد و انقلاب مشروطیت عثمانی

امپراتوری عثمانی از قرن هجدهم میلادی به بعد، به دلیل پهناوری سرزمین‌های تحت سلطه خود و جنگ و درگیری با دولت‌های اروپایی به مرور تسلط بر سرزمین‌های خود را از دست داد و به همین دلیل برای بهبود اوضاع دست به اصلاحاتی در قلمرو خود زد. دولتمردان عثمانی در جهت حفظ حکومت خود، به صورت جدی اصلاحات را در دستور کار

خود قرار دادند. اعزام دانشجو به اروپا (۱۸۲۷)، تأسیس دانشکده پزشکی در استانبول (۱۸۲۷)، انتشار اولین روزنامه دولتی به نام *تقویم و قایع* (۱۸۳۱) و تأسیس خانه ترجمه از جمله اقداماتی بود که در راه اصلاحات انجام شد (لویس، ۱۳۷۲: ۱۳۱). حرکت‌های اصلاح طلبانه در دولت عثمانی ادامه یافت و فراز و فرودهای فراوانی به خود دید تا بالاخره در سال ۱۸۸۹ انجمن «اتحاد عثمانی یا تُرک‌های جوان» توسط چهار روشنفکر که دو نفر آن‌ها کُرد (اسحاق جودت و اسکوت کُرد) و یکی آلبانیایی (ابراهیم تمو) و دیگری چرکس (محمد رشید) بودند، با هدف نجات ملی و حکومت قانون، رسمًا فعالیت خود را شروع کرد و اولین کنگره خود را در پاریس برگزار کرد (انتخابی، ۱۳۹۲: ۶۷).

این اصلاحات و قوانین هرچند دردی از دولت عثمانی دوا نکرد، اما برای ملت‌های تابع آن سودمند بود و به آنان مجالی برای تلاش در راه آزادی داد و سبب شد تا مفاهیمی چون آزادی، قانون، حرمت و شخصیت انسانی در میان آن‌ها رواج یابد و آگاهان و بیداردلان را به کوشش و پیکار برانگیخت (حضرتی، ۱۳۸۸: ۷۷).

پس از شروع فعالیت روشنفکران تُرک در شهر استانبول، اقلیت‌های دیگری مثل عرب، ارمنی و حتی ملت‌های جنوب شرقی اروپا به تکاپو افتادند. کُردهای ساکن شهر استانبول نیز آن‌ها را همراهی کردند و فعالیت‌های ترقی‌خواهانه خود را از راه انتشار نشریاتی چون روزنامه *گردستان* (۱۲۸۶ ه.ش)، روزی کورد = روز کُرد (۱۲۹۰ ه.ش)، ههتاوی کورد = خورشید کُرد (۱۲۹۱ ه.ش) آغاز کردند و با به راه انداختن اولین انجمن کُردی به نام «جمعیت تعاون و ترقی» (۱۲۸۶ ه.ش)، اولین انجمن دانشجویان کُرد به نام «جمعیت امید دانشجویان کُرد» (۱۲۹۰ ه.ش) و اولین انجمن توسعه گردستان با عنوان «تعالی گردستان» (۱۲۹۵ ه.ش) در شهر استانبول به فعالیت‌های روشنفکرانه خود ادامه دادند (آلکوم، ۲۰۰۵: ۲۸).

روشنفکران کُرد این دوره خود دو دسته هستند: کسانی چون احمد شوقی و جمیل صدقی زهاوی که مخاطبان آن‌ها در گسترهٔ جغرافیایی دولت عثمانی قرار داشتند، و اندیشه‌های ترقی‌خواهانه خود را در قالب زبان و ادبیات عرب بیان می‌کردند و جامعه را به سوی ترقی رهنمون می‌شدند (محمد رضایی، ۱۳۹۱: ۱۲).

احمد شوّقی (۱۲۴۷-۱۳۱۱ هـ)، که پدر و نیاکانش کُرد بودند، در قاهره به دنیا آمد و در همین شهر بزرگ شد (فاختوری، ۱۳۹۲: ۲۷۳). او از مهم‌ترین پیشگامان ادبیات نوین مصر است. وی آثار سیاسی و اجتماعی بسیاری را در جهت بیداری جامعه نوشت (بیرمدادیان، ۱۳۹۲: ۷۶). شوّقی در برابر سیاستمداران بی‌مایه و بیگانگان موضع گیری و دولت انگلیس را به گرگ درنده‌ای تشبیه می‌کند. نابرابری اجتماعی و تضاد طبقاتی در آثار شوّقی نمود عینی دارد. او فقر را باعث از میان رفتن اعتماد به نفس و عزت مردم می‌داند. شوّقی در قصیده‌ای به نام «الدستور العثماني»، برقراری نظام مشروطه و مبتنی بر قانون و مجلس شورا را از طرف خلیفه سلطان عبدالحمید ثانی به مردم بشارت می‌دهد و آن را مورد تأیید کتاب خدا می‌داند (شوّقی، ۱۹۲۵: ج ۱، ۲۴۳). تأکید شوّقی بر موضوع حاکمیت قانون نشان‌دهنده اطلاع و روشن‌بینی اوست و اعتقاد دارد که حاکمان و وزراء، سرزمین خود را با قانون اساسی آباد می‌کنند.

شوّقی در مقام شاعر و ادیبی روشنفکر، خواهان حکومت مشروطه، نظام پارلمانی و مبتنی بر قانون و عدالت، با حاکمانی لائق، کارдан و عالم است. وی مردم را به پاس داشت و حفاظت از وطن، فرامی‌خواند. او در آثارش پیام‌های اخلاقی آشکار و نهان فراوانی را به منزله کالایی فکری و مناسب با نیاز جامعه به خوانندگان خود ارسال می‌کند. آزادی زنان، حفظ وحدت داخلی، تَرک اختلاف‌های دینی و مذهبی و جلوگیری از جنگ‌افروزی از مضامین دیگری است که به آن پرداخته است (امین مقدسی، ۱۳۹۳: ۳۲).

جمیل صدقی زهاوی (۱۲۴۲-۱۳۱۵ هـ) یکی دیگر از ادیبان و روشنفکران کرد بود که در بحبوحه مشروطه‌خواهی عثمانی می‌زیست و شاهد پیروزی این جنبش بود و فریادهای شوق از اعلان مشروطیت را به گوش خود شنیده بود و فضای نامیدی حاکم بر جامعه را پس از آن که مشروطه به بیراوه رفت و جمعیت اتفاق و ترقی زمام حکومت را در دست گرفت و سپس امپراتوری عثمانی تجزیه شد، با جسم و جان خود درک کرده بود (گنجیان خناری، ۱۳۹۵: ۱۶۳-۱۸۸). اصلی‌ترین مبانی افکار زهاوی در حوزه فلسفه، سیاست و اجتماع می‌گند. طه حسین می‌گوید: زهاوی تنها یک شاعر عراقی، مصری یا غیر آن نبود. او شاعر عقل و خردورزی و ابوالعالی عصر ما بود. اما آن ابوالعالی که با فرهنگ اروپا آشنا و مُسلح به سلاح علم بود (زیات، ۱۹۵۱: ۳۶۷).

زهاوی پرچمدار علم‌آموزی بود و در مورد آزادی زن و رهایی وی از قید و بندھا شجاعانه قلم می‌زد (ناظری، ۱۳۹۰: ۱۱۰). به علاوه، او شاعری استعمارستیز بود (بصیری، ۱۳۹۰: ۱۵) و در ادبیات آن زمان، مقوله میهن‌دوستی را برجسته ساخت (گنجیان خناری، ۱۳۹۵: ۱۷۴). در آن زمان که کسی جرأت اعتراض به ظلم و ستم حکام را نداشت، زهاوی، فساد اداری و ظلم والیان را محاکوم می‌کرد (مسیو و دیگران، ۱۳۳۳: ۱۳۶). دوران سلطنت پادشاهان عثمانی آمیخته با ظلم و استبداد بود؛ زهاوی، شخص سلطان را عامل این نابسامانی اوضاع مملکت می‌داند و با اعتراض به وضع حکومت و انتقاد از غفلت سلطان، خطاب به او می‌گوید: « هوشیار شو! تا کی در غفلت و بی‌خبری به سر می‌بری؟ آیا وضع کنونی آنچه را از آن بی‌خبر بوده‌ای به تو نیاموخته است؟ (زهاوی، ۱۹۷۹: ۱۳۴). فاصله طبقاتی موجود در کُردستان و عراق و تصویر فقر و بدبختی توده مردم از سویی و رفاه و عیش گروه‌های دیگر از دیگر سو، هر انسان آزاده‌ای را به اعتراض و مقابله فرامی‌خواند. زهاوی این تبعیض و فاصله طبقاتی را در آثار خود ترسیم می‌کند (محسنی‌نیا، ۱۳۸۹: ۲۲).

شَوقی و زهاوی دو اندیشمند بلندآوازه خاورزمیں بودند کہ با اندیشه‌های خود، مردم کُردستان و مصر و عراق و عثمانی را به وادی جدیدی رهنمون شدند. آن‌ها توانستند پایه‌های مشروطه‌خواهی را محکم‌تر کنند و تلاش کردند تا آزادی، برابری، دفاع از حقوق مردم و زنان، وطن‌دوستی و استعمارستیزی را در میان مردم نهادینه کنند و این از شاخصه‌های بارز حیات فرهنگی این دو اندیشمند است. آن‌ها بر مردم و به ویژه ادبیان و روشنفکران کُرد تأثیر شکری نهادند.

دسته دوم اندیشمندانی را شامل می‌شد که کُرد بودند و اندیشه‌های خود را در قالب زبان کُردی و کیان کُردستانی بیان می‌کردند و قوم‌گرایی کُردی و استقلال کُردستان از بارزترین مشخصه‌های فکری آنان بود. شیخ رضا طالباني، حاجی قادر کویی، امین زکی‌بگ و پیرمرد چند تن دیگر، از نامورترین اندیشمندان و ادبیان کرد در این دوره هستند. اینان به استانبول سفر کردند و تحت تأثیر مشروطه اول عثمانی (۱۲۵۵-۱۲۵۷) قرار گرفتند. دستاوردهای مشروطه را در آثار خود انعکاس دادند و روشنفکرانی چون، رفیق حلمی، حَمْدی، بیخود، احمد مختاریگ جاف نیز به صفت آنان پیوستند. آنان با بهره‌گیری از زبانی عامیانه، مخاطبان

خود را تشویق می‌کردند که علوم جدید را بیاموزند. همچنین آن‌ها را فرا می‌خواندند که به روزنامه‌نویسی روی آورند. مباحثی مانند مخاطرات استعمار و لزوم حفظ استقلال در آثار آنان بر جسته می‌شد. ولی بیش از این‌ها، به زبان گُردنی توجه می‌شد و تأکید بر قومیت و انتقاد از مردم گُرد و تلاش در جهت تشویق و ترغیب مردم به پیشرفت و اندیشه درست کردن دولت-ملت، بسیار ملموس بود (محمودی، ۲۰۲۰: ۶۳).

حاجی قادر کویی (۱۱۹۶-۱۲۷۶) ادیب و اندیشمند گُرد با دیدگاهی انتقادی، اجتماعی و آزادی‌خواهانه از جمله روشنفکرانی بود که به زبان و هویت گُردی توجه ویژه‌ای نشان می‌داد. اصلاحات عثمانی، مدرنیته و ناسیونالیسم، اندیشه‌وی را متتحول کرد. او به انتقاد از عقاید سنتی جامعه گُرستان پرداخت و گُردها را به تشکیل دولت مستقل تشویق کرد (ولی، ۱۳۹۸: ۱۷۶). از آن پس بر دامنه انتقادات خود افزود. وی را می‌توان نمونه بارز تفکر نوین در میان روشنفکران گُرد دوران مشروطه عثمانی دانست که با زبانی ساده به مضامینی نو پرداخت (محمودی، ۲۰۲۰: ۷۹).

در یکی از سرودهایش می‌گوید:

کاکه ئىمە موئىنن نە رووسىن بۇچى كفرە زمانمان بنووسىن
(کویی، ۱۳۹۰: ۲۰۰)

یعنی: ای برادر! ما مسلمانیم نه روسی؛ مگر کفر است اگر با زبان خودمان بنویسیم؟
او همچنین از ظلم و تجاوز استعمار سخن به میان می‌آورد و آن را زنگ خطری تازه برای ملت خود می‌داند:

خاکى جزيره و بۇتان، يەعنى ولاتى كوردان

سەد حەيف و سەد مخابن دەيکەن بە ئەرمەنستان
(همان، ۱۳۹۰: ۸۰)

یعنی: سرزمین گُردها و خاک جزیره و بوتان را با کمال تأسف به بخشی از ارمنستان مبدل ساخته‌اند.

مفهوم جدیدی که ادبیان گُرستان عثمانی مطرح کردند، موضوع استقلال بود. آن‌ها استقلال ملت‌های دیگر را نمونه و مثال خود قرار می‌دادند؛ چنان‌که حاجی از استقلال سرزمین‌هایی مانند سودان، بلغارستان، صربستان، یونان و... سخن گفت. برای نمونه:

هر دویْنی ته‌هله‌ی سودان، ههستانه پی و کوو شیّر

ئستی که موسته‌قیلن مه‌حسودی کولی ته‌دیان

بولغارو سرب و یونان هه‌م ته‌رمه‌ن و قه‌ره‌تاخ

هر پینجیان به ته‌عداد نابن به قه‌ددی بابان

(همان، ۱۳۹۰ : ۹۱)

يعنى: همان دیروز بود که مردم سودان به پا خاستند مثل شیر و امروز مستقل شده‌اند. همچنین بلغارستان، یونان، ارمنستان و قره‌تاخ و صربستان که جمعاً به اندازه منطقه بابان [گُرستان] نیستند برای خود استقلال یافتنند.

شیخ رضا طالباني (۱۲۱۰ - ۱۲۸۹) نیز از جمله پیشگامان روشنفکری گُردنی به شمار می‌آید. طالباني پس از آن که به استانبول عزیمت کرد، به صف مشروطه‌خواهان پیوست. وی را به عنوان یکی از شاعران مشروطه‌خواه عثمانی می‌شناسند (خال، ۲۰۰۳: ۳۵). شیخ رضا از مخالفان سرسخت جامعه فئودالی بود. او که خود طعم ستم عموهایش را — که از ثروتمندان گَرکوک بودند — چشیده بود، با پیوستن به جنبش مشروطه‌خواهی و جبهه‌گیری در مقابل مالکان، کوشید به جبران حق‌کُشی‌های خانوادگی‌اش پیرزاد (سلطانی، ۱۳۷۲: ۳۲). وی اندیشمندی متفاوت بود و نقدهای اجتماعی و سیاسی خود را با زبانی بسیار تند و نیش‌دار بیان می‌کرد، با این استدلال که سیاستمداران و خان‌ها را با زبان خوش نمی‌توان به مسیر عدالت و انصاف آورد.

امین زکی‌بگ (۱۳۲۸-۱۲۵۸هش) و پیرمِرد (۱۳۳۰-۱۲۵۴هش) در دانشگاه استانبول در رشته حقوق تحصیل کردند و در دوران مشروطه عثمانی به مناصب عالی دست یافتنند. امین زکی‌بگ چند وزارت (از جمله وزارت فرهنگ) را تجربه کرد و با نوشتن کتاب زبده

تاریخ کرد و گُرستان، اندیشه ایرانی بودن گُردهای عثمانی و هم‌ریشه بودن زبان گُردی و فارسی را پیش کشید. وی در کتاب زبدۀ تاریخ گُرد و گُرستان نوشت: «ظاهر وایه سه‌بهبی جیگر بوونی موشابه‌ههت له بهینی به‌عضا که لیمات و ئەلفاظی کوردی و فارسیدا، وه دووه‌میش ئیستعمال کردنی به‌عضا که لیمات فارسی له کوردیدا، ده‌گه‌ریته‌وه سه‌ر خزمایه‌تی ئەم دوو زمانه. تەله‌فۆظی ئەسامی، شکلی تەصریفی و نه‌حوى دەلیلی ئەوه‌یه که زمانی کوردی و فارسی له ئەسلیکی مەعلوومن» (زکی‌بگ، ۱۳۸۱: ۱۳۵).

ترجمه: واقعیت این است وجود شباخت در میان بعضی از کلمات و الفاظ گُردی و فارسی و دوّم به کار بردن برخی کلمات فارسی در زبان گُردی به خویشاوندی این دو زبان دلالت دارد. تلفظ اسامی و ساخت صرفی و نحوی آن‌ها، نشان از آن دارد که زبان گُردی و فارسی از یک ریشه هستند.

پیره‌مرد نیز با انتشار روزنامه‌های ژیان و ژین، صدای اندیشه‌های نوین را به گوش مخاطبان خود می‌رساند.

اینان، بحث وطن (گُرستان) را پیش کشیدند و به مسائلی مانند مکر و دسیسه بیگانگان توجه کردند و ندای استعمارستیزی سر دادند. روشنفکرانی چون مصطفی شوقی (۱۳۱۱-۱۲۴۴)، عبدالله زیور (۱۳۲۷-۱۲۵۴) و حمدى (۱۳۲۰-۱۲۵۶) حول محور قوم‌گرایی، وطن‌خواهی و آزادی، داد سخن دادند و به دفاع از مشروطه پرداختند. آن‌ها کوشیدند خواسته‌های مردم خود را بیان کنند. همین طور از جنبش‌های جدیدی که در گُرستان رخ می‌داد، پشتیبانی کردند. به علاوه، آنان زبان را نیز دگرگون کردند و به ساده‌گویی روی آوردن، با این هدف که بتوانند بر ذهن عامه مردم تأثیر بگذارند.

روشنفکران و ادبیان گُرد و انقلاب مشروطیت ایران

انقلاب مشروطیت ایران، در بخش‌های مختلف کشور آثار و نتایج گوناگونی به بار آورد. بخش عظیمی از گُرستان (به جز کرمانشاه) از برخی دستاوردهای اولیه مشروطه نظری انجمان‌های ایالتی و ولایتی بی‌نصیب ماند. اکثر روشنفکران گُرد با جریان مشروطه همراهی کردند و بعضی از سرشناس‌ترین مشروطه‌خواهان ایرانی نیز به شمار می‌آیند. نکته قابل تأمل

این است که ادبیان و روشنفکران مشروطه‌خواه کُرد ایرانی تفاوت عمدہ‌ای با روشنفکران کُرد عثمانی داشتند. این دسته، میهن خود را ایران می‌دانستند و بیشتر آثار خود را به زبان فارسی می‌نوشتند. از این میان می‌توان به میرزا زاده عشقی (۱۲۷۳-۱۳۰۳)، ابوالقاسم لاهوتی (۱۲۶۶-۱۳۳۶)، قاضی کوثر (۱۲۶۸-۱۳۲۸)، آیت‌الله مردوخ کُرdestانی (۱۳۵۴-۱۲۵۶)، سیف‌القُضات (۱۲۵۵-۱۳۲۳)، قانع (۱۳۴۰-۱۲۷۷)، مُلامارف کوکه‌بی (۱۳۲۴-۱۲۵۳)، مُلاحِمدون (۱۲۳۲-۱۲۹۹)، علی بَگ سالار سعید (۱۳۲۰-۱۲۵۰)، احمد فَوضی (۱۲۴۹-۱۳۲۲) و دکتر سعید کُرdestانی (۱۳۲۱-۱۲۴۴) اشاره کرد.

تاکید بر آزادی و آزادگی، وطن‌دوستی، ملّی‌گرایی ایرانی و اتحاد و انسجام بین اقوام مختلف ایرانی از مهم‌ترین شاخصه‌های فکری این روشنفکران بود.

نامدارترین ادیب و روشنفکر این دوره، میرزا زاده عشقی بود. میرزا زاده عشقی (کُرdestانی) پدرش اهل شهر سنندج و مالک منطقه قاسم‌خان قُروه و اطراف آن بود. بیشتر اوقات عمر خود را در زمین و مُلک خود می‌گذراند، در عین حال با شهر همدان ارتباط مداوم داشت و میرزا زاده در همدان متولد شد (روحانی، ۱۳۸۲: ج ۲، ۵۲۱). عشقی در جنگ جهانی اول - مانند بسیاری از ملیّيون ایرانی - به هوای خواهی از متّحدین (عثمانی و آلمان) پرداخت. او در حرکت مهاجرت شرکت کرد و سرانجام به همراه چند هزار مهاجر ایرانی از طریق کُرdestان به استانبول رفت. عشقی به همراه آلمانی‌ها به کُرdestان بازگشت و مدتی را در سنندج و بیجار سپری کرد. سپس به تهران رفت. در گرامکرم قدرت‌گیری رضاخان با او به مخالفت برخاست و سپس به دست عاملان او ترور شد (همان: ۵۲۲). عشقی از مهم‌ترین چهره‌های ادبیات مشروطه ایران محسوب می‌شود. از این گذشته، او یکی از روزنامه‌نگاران نامدار عصر خود بود که در سال ۱۲۹۴ شمسی و با تشویق آیت‌الله مردوخ کُرdestانی در همدان روزنامه عشقی را منتشر کرد (مردوخ، ۱۳۵۷: ۴۶۵). اما شهرت وی در روزنامه‌نگاری مدیون روزنامه قرن بیستم است که بین سال‌های ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۳ در تهران منتشر می‌کرد. همانند چند تن دیگر از شاعران و روزنامه‌نگاران آن دوران، عشقی نه تنها با اشعار و نوشته‌های انتقادی خود در خدمت جنبش مردم درآمد، بلکه در مبارزه با خودکامگی و برای کسب آزادی و پیشرفت نیز از پای ننشست. او واژگان زبان عامیانه را برگزید و با زبانی تند و

صریح به انتقاد از نادرستی‌ها پرداخت. در عین حال، عشقی شیفتۀ نوآوری و مدرنیسم بود. تجربه‌های وی در شعر نقطۀ آغاز اصلاح ادبی زمان مشروطه به حساب می‌آید. نمایش‌نامۀ کفن سیاه، که در مورد موقعیت زنان در جامعه سرود، تز انقلاب مشروطه به حساب می‌آید (قائد، ۱۳۹۴: ۱۵).

بديهي است که ناسيوناليسم زمان مشروطه، پديده‌اي کاملاً تازه و تحت تأثير فرهنگ غرب و انقلاب فرانسه است و انديشمندان ايراني به آن صبغه ايراني داده‌اند (جعفری، ۱۳۸۳: ۸۵). عشقی در اين باره می‌گويد:

برج ايفل ز صناديد گل و گلوا، گل
بر سر مقبره ناپلئون می‌ريزد

خشت با سرزنش از سقف و ستون می‌ريزد
تحت جمشيد ز بی‌حسی ما بر سر جم

(عشقي، ۱۳۵۷: ۳۹۰)

دلبيستگی عشقی به وطن به حدی است که بر خلاف برخی از روشنفکران عصر خود، حتی در تجددخواهی و نوآوری ادبی، مخالف پیروی بی‌چون‌وچرا از ادبیات غرب است و معتقد است که به هر حال باید «اصالت» و «حرمت» و «حيثيت» ايران حفظ گردد (جعفری، ۱۳۸۳: ۸۱).

در میان روشنفکران و ادبیان ایرانی، کسانی چون عشقی خیزش انقلابی و قهرآمیز مردم را خواستار بودند و قرینه این امر نیز در میان روشنفکران و ادبیان کرد عثمانی، آشکار قابل مشاهده است و نمود آن را نیز در شعر شوقی می‌توان یافت. عشقی با اشاره به ضرورت يك‌پارچگي و اتحاد که از عناصر اصلی هر جنبشی شناخته می‌شود، با دعوت مردم به خیزش در برابر شرایط حاكم بر جامعه، آن‌ها به يك‌پارچگي فرامی‌خواند و می‌گويد:

این ملک يك انقلاب می‌خواهد و بس
خون‌ريزی بی‌حساب می‌خواهد و بس

امروز دگر درخت آزادی ما
از خون من و تو آب می‌خواهد و بس

(عشقي، ۱۳۵۷: ۲۶)

شوقی نیز مردم را دعوت به اتحاد می‌کند و می‌گوید: «جمع شوید، چرا که اجتماع نیرو و توان است، پس بر روی زمین شکاف بزرگی حفر کنید.» (شوقی، ۱۳۸۸: ۱۲۰). و یا در جای دیگری می‌گوید: «ای جوانان! شما صدای اجابت شده‌ای دارید، زمانی که این صدا بالا برده شود، قطعاً مستجاب می‌شود. پس ای جوانان! این تاج و تخت را با پیمان و دعاها یتان تکان دهید تا رنج و عذاب را از خود دور کنید.» (شوقی، ۱۹۲۵: ج ۱، ۲۴۳).

ابوالقاسم لاهوتی، اندیشمند، شاعر، روزنامه‌نگار و از نظامیان سیاستمدار و انقلابی زمان مشروطه بود. وی در شهر کرمانشاه متولد شد. لاهوتی را می‌توان از پیشاہنگان انقلاب مشروطه به حساب آورد (آکوپوف، ۱۳۸۶: ۳۷). به دنبال شکست نیروهای ژاندارم از اسماعیل آقای شکاک (معروف به سمینتو) در شرفخانه و ناخرسندی افسران ژاندارمری از طرح رضاخان برای ادغام ژاندارمری و نیروهای قزاق، به منظور یکپارچه کردن نیروهای مسلح ایران، سبب شد تا شماری از افسران ژاندارم، به رهبری یاور (سرگرد) ابوالقاسم لاهوتی، به فکر کودتا بیفتند. کودتا به «کودتای لاهوتی خان در تبریز» مشهور است. روز ۱۹ بهمن ۱۳۰۰ شمسی، نیروهای ژاندارمری اردبیل بر تبریز مسلط شدند. زمستان ۱۹۲۲ پس از این که شورش لاهوتی در تبریز شکست خورد، وی به همراه چند نفر به شوروی پناهنده شدند (کرونین، ۱۳۸۰: ۲۶۱). شفیعی کدکنی بر این یاور است که به جز لاهوتی و فرخی، شاعران روشنفکر دوران مشروطه، درک درستی از اندیشه‌های سوسیالیستی نداشتند. او می‌گوید: ابوالقاسم لاهوتی همه عمر آواره زیست که در ستایش این آرزو بتواند شعر بسراید و همه شعرهای او، غیرمستقیم در خدمت این اندیشه است، به جز بعضی عاشقانه‌هایش. عارف و عشقی بدون این که درک درستی از سوسیالیسم داشته باشند، به گونه‌ای احساساتی دم از نوعی مزدکی‌گری و سوسیالیسم می‌زنند. تمایز لاهوتی و فرخی، از دیگر شاعرانی که در این دوره دم از سوسیالیسم زده‌اند، در این است که آن دو شاعر، این مكتب اقتصادی و سیاسی را، تا حدودی، با جزئیات و دقایق درک کرده بودند و دارای نوعی جهان بینی سوسیالیستی بوده‌اند (شفیعی کدکنی، ۱۳۹۰: ۵۶).

همچنین در برخی منابع و گزارش‌های دولتی از وی به عنوان یکی از عناصر هرجومند طلب ایرانی که بر ضد نام مقدس و دولت ایران نشرياتی منتشر می‌کند، یاد می‌شد

(بیات، ۱۳۹۳: ۱۰۵). ولی با مشارکت فزاینده او در حیات سیاسی و فرهنگی جمهوری نوبنیاد و دورافتاده تاجیکستان از سال‌های میانی دهه ۱۳۰۰ شمسی به بعد، و به همین نسبت غیبت کاملاً مشخص وی از عرصه فعالیت کمونیست‌های ایرانی در سال‌های مورد بحث، به سختی می‌توان او را شخصیتی یافت با افسانه‌های رایج پیرامون شخصیت انقلابی او.

لاهوتی آیینه تمام‌نمای مسائل سیاسی و اجتماعی روزگار خود بوده است، اندیشه‌ها و سروده‌هایش حول دو محور اساسی اجتماعی و سیاسی می‌گردد. دغدغه‌های اصلی او را می‌توان در مشروطه‌خواهی، حمایت از مجلس، دلیستگی و نگرانی نسبت به سرنوشت وطن خویش ایران، ستایش آزادی و انقلاب، مبارزه با استبداد و زورگویی، دفاع از طبقات رنجبر و ستم‌کش، خلاصه کرد (فاضلی، ۱۳۹۳: ۳).

اشعار وطنی‌ای که لاهوتی به زبان کُردی سروده و آن را در روزنامه ژرین استانبول چاپ کرده است، ادعای ضد ایرانی بودن وی را کاملاً رد می‌کند. لاهوتی در این شعر بر ایرانی بودن کُردها و عشق خود به سرزمینش ایران، تأکید بسیار دارد؛ برای نمونه، این قطعه شعر - که در شماره ۲۳ روزنامه ژرین سال ۱۹۱۹ آن نشریه منتشر شد - قابل توجه است:

خەلقى كورد بۆ كەسى شەرهە حازر جەنگە
ئەي ميلەت كوردا! هەللسە، كە ئەم نوستنە نەنگە
ھەر قەومى كە ئەسلى و نەسەبى خۆى نەزانىت
رووى رەوشەنى ئەلبەته ساوهك شەوهەنگە
كوردان كە هەموويان «مەدى» و ئەسلى كيان
لەم فکرە چل قن غەفلەتىان كردا، ئەمە «رەنگە»
ئەي كوردى بچۈوكان! هەموو تارىخ بخوان
تا بايى خۆتىان زوو بشناسىن، كە درەنگە
خەسمى لەگەل خاكى وەتنە زىللەت و نەنگە
ھەركەس كە دە لە كورد لە ئىران لى جىابۇو،
يا خائينى كوردانە، وەياسىت و جەفەنگە
كرمانچ، ئەدى ئىلحاق بە ئىران بکەي ئاخىر

دهست وقتی که مولحه قوه‌نه خوه ببو، قهشنه نگه
ئه‌س‌لی مه‌د و ساسانی و، بیگانه له‌ئیران!
ئهم مه‌سنه له که‌یفیه‌تی ئایینه و سنه نگه
ری‌گهی ته‌رهب و مه‌یکه‌ده لاه‌هوتی ده‌زان‌یت
ئه‌مما له فیراقی وته‌نه‌ی حه‌وسه‌له ته‌نگه

(سلطانی، ۲۰۰۶: ۲۶۰)

ترجمه: ای ملت کُرد! بیدار شوید، این خواب ننگ است، چون کُردها همیشه آماده دفاع از کیان خود بوده‌اند. هر قومی که اصل و نسب خود را نشناسد، روز روشنش شب تاریک خواهد شد. کُردان که جملگی متمدن هستند، نباید غافل بنشینند. ای جوانان کُرد! تاریخ را مطالعه کنید تا نیاکان خود را بشناسیم، دشمنی با خاک وطن ننگ و ذلت است. هر کس که می‌گوید کُرد از ایران جداست، یا به کُرد خیانت کرده و یا دیوانه است. کُرد همیشه خود را ایرانی می‌داند. دستت وقتی در دست وطن خودت باشد زیباست. اصل تو از مادها و ساسانیان و آن گه بیگانه با ایران! این چون مثل تقابل آیینه و سنگ است. راه خوشی و ذوق و میخانه را لاهوتی خوب بلد است، اما دوری از وطن حوصله‌ای برایش باقی نگذاشته است.

در این شعر، لاهوتی، از حب وطن، احترام به آب و خاک و سرمیان آبا و اجدادی خود (ایران) سخن به میان آورده است و خوانندگان خود را بر می‌انگیزد که حرمت وطن و سرمیان نیاکان خود را فراموش نکنند.

یکی دیگر از ترقی خواهان و روشنفکران دوران مشروعه کُردستان، مورخ، ادیب و عالم دینی آیت‌الله مردوخ کُردستانی بود. وی در شهر سنندج زاده شد. آشنایی او با زبان‌های عربی و انگلیسی موجب شد تا بتواند با تحولات فرهنگی و اقتصادی آن سده آشنا شود. در سی‌سالگی ماشین چاپی به سنندج وارد کرد و روزنامه اتحاد را منتشر کرد. شیخ محمد مردوخ در حوادث مشروعه کُردستان و سال‌های پس از آن، نقش مهمی داشت. در انتشار و ترجمه کتاب نیز بسیار فعال بود. مجموع آثار منتشرشده وی را حدود ۱۱۵ کتاب بر شمرده‌اند. مهم‌ترین و معروف‌ترین کتاب وی، کتاب تاریخ مردوخ است.

در زمان مشروطه میرزا اسماعیل خان ثقہ‌الملک به حکمرانی کردستان منصوب شد. ثقہ‌الملک پس از چندی در ملاقاتی خصوصی، نظر مردوخ را درباره مشروطیت جویا شد. سپس از وی خواست که طلاپیدار این حرکت در کردستان شود. مردوخ به اورامان رفت و به محضر شیخ علی حسام‌الدین نقشبندی - عارف بلند پایه کردستان - رسید و موافقت وی را برای بسیج مردم سنج و تشکیل انجمن‌های ملی حامی نهضت مشروطیت جلب کرد (مردوخ، ۱۳۵۷: ۲۳۱). او پس از بازگشت به سنج، بیانیه‌ای به طرفداری از مشروطیت منتشر کرد و انجمنی موسوم به (انجمن صداقت) به وجود آورد. هم‌چنین چند انجمن دیگر - به نام‌های «حقیقت» و «اخوت» و «صلاحت» - در محله‌های گوناگون سنج بربا ساخت و اقشار مختلف مردم به این انجمن‌ها پیوستند. پس از سوء قصد به جان محمدعلی شاه در محرم ۱۳۲۶، مردوخ نسبت به مشروطه‌خواهان بدین شد (حاجی میرزا، ۱۳۹۷: ۳). در همین روزها ثقہ‌الملک از حکومت کردستان معزول و شاهزاده ظفرالسلطنه جانشین وی شد. دوره موسوم به «استبداد صغیر» آغاز شد. شیخ محمد مردوخ که اوضاع و شرایط سیاسی را نامساعد و وخیم می‌دید، سنج را به عزم تهران ترک کرد (مردوخ، ۱۳۵۷: ۴۳۲). گفته‌اند بیتی از حافظ را متضمّن معنی کسبِ رخصت دیدار با شیخ فضل‌الله نوری، برای وی مخابره کرد:

عزم دیدار تو دارد جان بر لب آمده بازگردد یا درآید چیست فرمان شما؟

(همان: ۴۳۳)

مردوخ در ادامه فعالیت‌های اجتماعی-سیاسی خویش در دوّم ذی القعده سال ۱۳۲۷ هجری قمری هیئتی به نام «هیئت ترقی و تهذیب الاخلاق» با شرکت متجاوز از دوازده هزار تن از اقشار گوناگون در سنج تشکیل می‌دهد. از مهم‌ترین اقدامات این هیئت برانگیختن مردم کردستان در ابراز تنفر از اشغال ایران توسط قوای متجاوز روس و نیز آماده‌سازی و بسیج عموم اهالی کردستان برای شرکت در جهاد عمومی بوده است.

مردوخ از زمانی که به پیشنهاد ثقہ‌الملک، حاکم وقت کردستان و نماینده مشروطه‌خواهان، وارد کارزار مشروطیت می‌شود و به تأسیس انجمن «صداقت» و نوشتن

مرامنامه آن می‌پردازد تا اتفاقات بعدی و سرکوب مشروطه‌خواهان در کشور و عزیمت به تهران، جهت شرکت در جلسهٔ باغ‌شاه، تلاش می‌کند که عنان از کف ندهد و با رعایت حکمت و مصلحت در برابر جریان‌های سیاسی موجود، موضع‌گیری کند؛ به‌گونه‌ای که خیر و صلاح مردم گُرستان را به همراه داشته باشد (حاجی میرزا، ۱۳۹۷: ۱۲).

وی ضمن تأیید مشروطه، بیان می‌دارد: «تا ملّت ایران کاملاً بیدار نشوند و از روی علم و معرفت پی به حقوق و حدود خود نبرند، شایستهٔ مشروطه نیستند.» (مردوخ، ۱۳۵۷: ۴۸۳). همچنین می‌نویسد: «به مجرد گفتن کلمهٔ مشروطه، مملکت مشروطه نمی‌شود و تا اصول و ارکان مشروطیت در کلیهٔ ایالات و ولایات تأسیس و تشکیل نگردد، روح سیال مشروطیت در عروق و اعماق مملکت، حکم فرما نخواهد شد.» (همان، ۵۰۳).

در این میان، آنچه جای تأمّل است این است که شیخ محمد مردوخ دو مشی متّصاد را در پیش گرفته بود. او ابتدا به دفاع از مشروطیت برخاست و چند انجمن مشروطه‌خواه تأسیس کرد؛ اما پس از ظهور دورهٔ استبداد صغیر، نظری دیگر دارد.

یکی دیگر از اندیشمندان طرفدار مشروطه شیخ محمد دولاشی، متخلّص به «قانع» بود. او به عنوان یکی از رجال سیاسی آزادی‌خواه گُرستان در محافل سیاسی عصر شرکت می‌جست. با مشروطه‌خواهان ایرانی و عثمانی ارتباط گسترشده‌ای داشت. مشروطه‌خواهی ویژگی باز فعالیت‌های ادبی او است. بیشتر دوران زندگی‌اش را نیز در زندان سپری کرد و تنها جرمش این بود که فریاد آزادی سر می‌داد. قانع از حقوق ملّت، حقوق زنان، نابرابری اجتماعی، ظلم و تجاوز حاکمان سخن می‌گفت. در نقد اجتماعی و سیاسی چیره‌دست بود. از مخالفان سر سخت اربابان و مالکان محلی بود. به علوم جدید علاقه داشت و مردم را به کسب علم و معرفت فرامی‌خواند (خرنده‌دار، ۱۸۰۵: ۶۰۰).

وی حکومت قانون و شورایی را تنها راه نجات ملّت می‌دانست و تأکید می‌کرد که برای برونو رفت از خود کامگی پادشاهان، مردم با شرکت در انتخابات، باید خود سرنوشت خود را تعیین کنند. برای نمونه وی در شعری با شور و شوق فراوان مردم را چنین به شرکت در انتخابات تشویق می‌کند:

ئیتختاباتە عەزىزم موسى مى ئازادىيە
 روزى سەربەستى ولات و بەزم و جوش و شادىيە
 مىرى جارى دا كە ئىتر كوتە دىلى لا برا
 گەل بەمە مەسرورە، بوجى مافى ئازادى درا
 كاتى تەئىناتى قانۇنى تەواو تەسلىيم كرا
 رەى دران و بەندى چاودىرى لە سەريان لا برا....

(قانع، ۱۳۹۳: ۴۶۲)

ترجمه: عزيزم روز انتخابات و موسم آزادی فرارسيد. امروز روز استقلال وطن و روز جشن و شادى و پايکوبى است. بزرگان جار زندن که دىگر دوران بىردى به سرآمد و مردم از اين حكم آزادی خرسندند. امروز دىگر قانون حاكم مى شود و به مردم اجازه داده مى شود تا خود سرنوشت خود را تعیین كنند...

حسن سيفالقضات از خانواده قاضيان مکريان و از رجال سياسى نيماء اول قرن بىستم كُردستان، يكى دىگر از روشنفکران مشروطهخواه كُردستان است. او نخستين مسئول اداره معارف شهر مهاباد و كانديدای دوره ششم مجلس شورای ملی بود. سيفالقضات مسئول كميته مهاباد جريان شيخ محمد خياباني بوده است. آرای آزادىخواهانه خود را بيشتر در مجله‌های كُردستان و مجله آزادیستان تبريز چاپ مى كرد (قاضى، ۱۳۷۹: ۲۱۰). او در نوشته‌هایش از بيداری اندىشه‌های اجتماعى سخن به بیان مى آورد و عدالت اجتماعى را سرلوحة آثارش (كه بيشتر جنبه ادبی داشتند) قرار مى دهد.

ملامحمدكرىم شيخالإسلامى (قاضى كوثر) يكى از مشهورترین روشنفکران مشروطهخواه كُردستان است. او عنوان «شيخالإسلام» شهر سقز را داشت و دارای منصب قضاوت بود. در دوره پادشاهی ناصرالدین شاه که ناخشندودی مردم از ستم و بستگان حکومت رو به افزايش بود و در زمانی که نوشته‌های اندىشمندانی مانند عبدالرحيم طالبوف، فتحعلی آخوندزاده و سید جمالالدین اسدآبادی زمينه‌های مشروطهخواهی را فراهم مى آورد، قاضى در شهر سقز به دنبال آرمان مشروطيت بود. بررسى نامه‌های وى به حکام وقت، همچنین

دستنوشته‌ها و اشعارش، که همگی پی‌گیر امور مردم بوده است، نشان می‌دهد که او در گسترش اندیشه آزادی‌خواهی و مخالفت با استبداد، نقش مهمی داشت. به علاوه، قاضی ملّا محمد‌کریم به بازسازی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران می‌اندیشید و خواستار رهایی از سلطه خارجی و برقراری امنیت و ثبات سیاسی در کشور بود. در دوره پادشاهی مظفرالدین شاه که قیام ضد استبدادی اوج گرفت، قاضی کوثر رهبری جنبش در شهر سقز را بر عهده گرفت (فاروقی، ۱۳۷۳: ۱۲۳).

قاضی کوثر از ابتدای جریان مشروطه‌خواهی با آزادی‌خواهان همراه و همفکر شد، مردم را در نامه‌هایش فراخوانده که از مشروطه دفاع کنند. تلاش‌های او موجب شد تا شهر سقز به صورت یکی از شهرهای مشروطه‌خواه کُردستان درآید (سلطانی، ۱۳۸۰: ۳۴). در نامه پایین مشخص می‌شود که قاضی کوثر چگونه مردم را به مشروطه دعوت کرده است:

بر عموم فرقه اسلام و کافه زمرة انام، اظهار و اعلام می‌شود چون بر حسب نیت مقدّسه اعلیٰ حضرت شهرباری-خلد الله ملکه- و اقدام غیورانه علمای اعلام و امنای عظام و تجار ذوی‌الاحترام و سایر اصناف و تمام ملت مرحومه دولت علیه ایران -وفقهم الله الملک العلام- مجلس دارالشورای مقدسه کبری در دارالخلافه تهران تشکیل و انجمن محترم ایالت ایران تکمیل یافت، این روزها حسب‌الحکم حضرت ایالت جلیله، دستخطی از جانب جناب جلالتمآب اجل عالی، خان ناظم‌الایاله، حکمران سقز و بانه به عنوان جناب امیرالاًمراء‌العظم خان، مظفرالسلطنه، حاکم سقز با نظامنامه دولتی، شرف صدور یافتند که ملت سقز نیز موافق دستورالعمل نظامنامه به انتخاب اعضا مشغول و تشکیل مجلس معمول و یک نفر وکیل منتخب و به کرسی ایالت مرسول شود...

تحریر فی ۱۴ شهر جمادی‌الاولی ۱۳۲۵ هـ (شیخ‌الاسلامی، ۱۳۹۵: ۳۱۱).

نتیجه‌گیری

روشنفکران در جریان انقلاب مشروطه، چه در کشور ایران و چه در کشور عثمانی، نقش پررنگی داشته‌اند. آنان با اندیشه‌های خود توانستند زمینه‌ساز اصلی وقوع انقلاب مشروطه و استقرار آن باشند. در این میان تعدادی از روشنفکران و ادبیان گُرد نیز پابهپای همفکران

خود در این دو کشور، در جهت استقرار نظام مشروطه، نهایت تلاش خود را به کار بسته‌اند. روشنفکران کُرد در دوران مشروطه عثمانی دو دسته هستند: برخی از آنان، مانند احمد شوقی و جمیل صدقی زهاوی که خود از پایه‌گذاران ادبیات نوین در کشور عثمانی محسوب می‌شوند، آرمانی مشابه آرمان دیگر روشنفکران غیرکرد را دنبال می‌کردند و اندیشه‌های خود را در قالب زبان و ادبیات عرب به مخاطبان خود اعلام می‌کردند و توجه چندانی به کُردستان نداشتند. برخی دیگر مانند حاجی قادر کویی، پیرمرد و امین زکی‌نگ، دیدگاه متفاوت‌تری داشتند، آنان هیچ تعلق خاطری به کشور عثمانی نداشتند و نقدهای سیاسی و اجتماعی و دغدغه‌های قوم‌گرایانه و استقلال طلبانه خود را در قالب زبان کُردی بیان کرده‌اند؛ اما بیشتر روشنفکران و ادبیان کُرد در کُردستان ایران، مانند میرزاًدۀ عشقی، ابوالقاسم لاهوتی، آیت‌الله مردوخ کُردستانی و قاضی کوثر در کنار مضامینی چون آزادی و قانون‌گرایی بر ملّی گرایی ایرانی تأکید داشتند و در بیان اندیشه‌های خود و دفاع از مشروطه، از زبان فارسی بهره گرفته‌اند. با این تفاوت که برخی از آنان مانند عشقی و لاهوتی در گسترهٔ جغرافیایی ایران، فعالیت مشروطه‌خواهانه خود را دنبال می‌کردند و توانستند در تاریخ انقلاب مشروطه ایرانی جایگاه ویژه‌ای برای خود بیابند. دامنهٔ فعالیت دیگر روشنفکران کُرد، محدودهٔ جغرافیایی کُردستان ایران را در بر گرفته است.

لازم به ذکر است چه در مشروطه ایرانی و چه در مشروطه عثمانی، روشنفکران و ادبیان (کُرد و غیرکُرد) در نظام سیاسی حاکم، جایگاه و منزلتی که درخور و شایسته آن‌ها باشد، نیافتند؛ برای مثال، میرزاًدۀ عشقی ترور می‌شود و لاهوتی پس از کودتای لاهوتی‌خان تبریز، برای همیشه ایران را ترک می‌کند. در مشروطه عثمانی نیز وضع بر همین منوال پیش می‌رفت. حکومت عثمانی به سبب آزادفکری و پیشگامی در اقدامات مترقبیانه به زهاوی سوءظن داشت و زندگی وی را به پریشانی کشاند. به هر روی، آنچه مشخص است این است که در تأثیر و تأثیری متقابل، به همان اندازه که روشنفکران بر جریان مشروطه‌خواهی تأثیر گذاشته‌اند، جنبش مشروطه نیز اندیشهٔ روشنفکران را تحت تأثیر خود قرار داده است.

منابع

کتاب‌ها

- آرین پور، یحیی (۱۳۸۲)، از نیما تا روزگار ما، جلد سوم، چاپ چهارم، تهران، زوار.
- آکوپ، گ. ب. (۱۳۸۶)، گردان گوران، ترجمه سیروس ایزدی، چاپ اول، تهران، زوار.
- آلاکوم، رهات (۲۰۰۵)، گردھای استانبول، ترجمه احمد تقانه، اربیل، مکریانی.
- انتخابی، نادر (۱۳۹۲)، دین و دولت و تجدد در ترکیه، تهران، هرمس.
- بیات، کاوه (۱۳۷۶)، کودتای لاهوتی، تهران، شیرازه.
- خال، محمد و آشنا، امید (۲۰۰۳)، دیوانی شیخ رضا طالباني، اربیل، آراس.
- خزنه‌دار، معروف (۲۰۰۵)، میثووی ادبی کوردی، اربیل، آراس.
- روحانی، بابامردوخ (۱۳۸۲)، تاریخ مشاهیر گرد، تهران، سروش.
- زکی‌نگ، محمدامین (۱۳۸۳)، زبدۀ تاریخ گرد و گردستان، ترجمه یدالله روشن اردلان، تهران، توس.
- زیات، احمدحسن (۱۹۵۲)، وحی الرساله، بیروت، مطبعة الرساله.
- سجادی، سید علاء الدین (۱۳۸۱)، تاریخ جنبش‌های گردی، چاپ اول، سندج، گردستان.
- سلطانی، انور (۲۰۰۶)، لاهوتی کرم‌اشانی، شاعری شورشگیری کورد، سلیمانیه، بنکه‌ی ژین.
- سلطانی، محمدعلی (۱۳۷۲)، حدیقة سلطانی، تهران، سهبا.
- شفیعی‌کدکنی، محمدرضا (۱۳۸۶)، زمینه/جتماعی شعر فارسی، تهران، اختاران.
- شفیعی‌کدکنی، محمدرضا (۱۳۹۰)، با چراغ و آینه، چاپ اول، تهران، سخن.
- شوقی، احمد (۱۹۲۵)، شَوْقیات، قاهره، بی‌نا.
- شیخ‌الاسلامی، محمدکریم (۱۳۹۵)، گوهری در خزف، به کوشش گلابیز شیخ‌الاسلامی و بهروز شیخ‌الاسلامی، تهران، آرمان‌نگار.

- صدقی‌الزهاوی، جمیل (۱۹۲۸)، *دیوان شعر*، بغداد، الباب.
- صدقی‌الزهاوی، جمیل (۱۹۷۹)، *دیوان صدقی‌الزهاوی*، الطبعة الثانية، بیروت، دارالعوده.
- عشقی، میرزاده (۱۳۵۷)، *کلیات مصور میرزاده عشقی*، تهران، شرکت سهامی کتاب‌های جیبی.
- الفاخوری، حنا (۱۳۹۲)، *تاریخ الأدب العربي*، ترجمة عبدالمحمّد آیتی، تهران، توس.
- فاروقی، عمر، (۱۳۷۳)، *نظری به تاریخ و فرهنگ سفر*، سفر، سفر.
- قاضی، خلیل فتاح (۱۳۷۹)، *تاریخچه خانواده قاضی در ولایت مکری*، مهاباد، قاضی.
- قاضی، سیف‌القضات (۱۳۶۰)، *دیوان شعر*، گردآوری احمد‌قاضی، مهاباد.
- قانع، محمد (۱۳۹۳)، *دیوان قانع*، سندج، چاپ دالاهو.
- قائد، محمد (۱۳۹۴)، *عشقی، سیمای نجیب یک آثارشیست*، چاپ سوم، تهران، نشر ماهی.
- کسری، احمد (۱۳۸۰)، *تاریخ مشروطه ایران*، تهران، صدای معاصر.
- کوبی، حاجی قادر (۱۳۹۰)، *دیوان شعر*، چاپ اول، سندج، کردستان.
- لویس، برنارد (۱۳۷۲)، *ظهور ترکیه نوین*، ترجمة علی سبحانی، تهران، مترجم.
- روینکو، م. ب، (۱۹۵۱)، *ادبیات گردی در نیمه دوم قرن نوزدهم*، مصر، دارال المعارف.
- محمودی، اسماعیل (۲۰۲۰)، *روشنفکران گرد در مکتب استانبول*، سلیمانیه، جمال عرفان.
- مردود، محمد (۱۳۵۷)، *تاریخ مردود*، سندج، غریقی.
- ولی، عباس (۱۳۹۸)، *گفتارهای در خاستگاه ناسیونالیزم گردی*، ترجمة مراد روحی، تهران، چشممه.
- هانتینگتون، ساموئل (۱۳۷۳)، *موج سوم دمکراسی در پایان سده بیستم*، ترجمة احمد شهسا، تهران، روزنه.

مقالات

- امین مقدسی، ابوالحسن، «بررسی تطبیقی جلوه‌های ملی‌گرایی در شعر شوّقی و بهار»، *ادبیات پارسی معاصر*، شماره ۲ (پیاپی ۱۰)، ۱۳۹۳.
- بصیری، محمدصادق و نورمحمدی، راضیه، «استثمارستیزی در شعر بهار و صدقی زهاوی»، *لسانالمبین*، شماره ۶، ۱۳۹۰.
- پیرمرادیان، حمیدرضا؛ آبدانان مهدیزاده، محمود؛ کریمی فرد، غلامرضا، «واکاوی شخصیت مجنون در نمایش نامه (مجنون و لیلی) اثر احمد شوّقی»، *کاوش‌نامه ادبیات تطبیقی*، شماره ۱۳، ۱۳۹۳.
- عجفری، مسعود، «میرزا ده عشقی و رمانیسم انقلابی»، *دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم (اخوارزمی)*، شماره‌های ۴۷ و ۴۹، (۱۳۸۳ و ۱۳۸۴).
- حاجی‌میرزایی، فرزاد (۱۳۹۷)، «نگرشی نو به آرای کلامی و فلسفی آیت‌الله مردوخ»، سایت رسمی جماعت و اصلاح.
- حضرتی، حسن، «مشروطه عثمانی در سه روایت»، *کتاب ماه تاریخ و جغرافیا*، شماره ۱۳۷، مهر ۱۳۸۸.
- زاهدی، محمدجواد؛ حیدرپور، محمد، «جامعه‌شناسی انزوای روشنفکران»، *مجله جامعه‌شناسی ایران*، شماره ۲-۱، ۱۳۸۷.
- زرینه‌باف، فربیا، «متجلدین بدون مرز: از استانبول تا تبریز» ترجمه سامان صفرزایی، نشریه الکترونیکی تاریخ ایرانی، ۱۳۹۶.
- شفیعی کدکنی، محمدرضا، «زمینه اجتماعی شعر فارسی»، *کتاب ماه ادبیات*، شماره ۱۴، ۱۳۸۷.
- فاضلی، احسان و تسلیمی، صفا، «بررسی مضامین مشترک سیاسی و اجتماعی در اشعار ابوالقاسم لاهوتی و فرخی یزدی»، *اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم، علی‌آباد، بی‌نا*، ۱۳۹۳.
- کرونین، استفانی، «ژاندارمی دولتی و جنگ بزرگ در ایران، و جنگ جهانی اول»، *مجموعه مقالات سمینار وزارت امور خارجه*، تهران، وزارت امور خارجه، ۱۳۸۰.

- کلهر، محمد، «مشروعه و بحران سیاسی کُردستان»، زمانه، شماره ۴۷، ۱۳۸۵.
- گنجیان خناری، علی (۱۳۹۵)، «ادبیات اعتراض در شعر جمیل صدقی زهاوی و ابوالقاسم لاهوتی»، کاوش‌نامه ادبیات تطبیقی، شماره ۲۲، ۱۳۹۵.
- گنجیان خناری، علی، «ملامح الثوره و المقاومه فی شعر ابوالقاسم لاهوتی»، اخاءات نقدیه فی الادبین العربي والفارسي، شماره ۲۵، ۱۳۹۶.
- محسنی‌نیا، ناصر، «جمیل صدقی زهاوی و ادبیات فارسی»، پژوهشنامه زبان و ادبیات فارسی، شماره ۲ (پیاپی ۱۴)، ۱۳۸۹.
- محمدرضایی، علیرضا؛ حسینی، سیده سکینه، «مطالعه نشانه‌شناسانه اشعار وطنی شوقيات»، زبان و ادبیات عربي، شماره ۲۰، ۱۳۹۸.
- مسیوق، سیدمهدي، «میهن‌دوستی در شعر ملک‌الشعرای بهار و جمیل صدقی زهاوی»، نقد و ادبیات تطبیقی، شماره ۲، ۱۳۹۰.
- ناظری، حسين (۱۳۹۰)، «آسیب‌های اجتماعی از دیدگاه جمیل صدقی زهاوی»، نقد ادب معاصر عربي، شماره ۱، ۱۳۹۰.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی