

فصلنامه علمی – پژوهشی تاریخ اسلام

سال شانزدهم، شماره اول

بهار ۱۳۹۴، شماره مسلسل ۶۱

ایران‌شناسی انگلیسی؛ زمینه‌ها و رویکردها

تاریخ تأیید: ۹۳/۱۰/۱۴

تاریخ دریافت: ۹۳/۴/۱۴

رضا بیگدلو*

«شرق‌شناسی» را مجموعه‌ای از مطالعات و تحقیقات دانشمندان و مؤسسات کشورهای غربی در موضوعات و مسائل مختلف شرقی دانسته‌اند. ایران‌شناسی، به عنوان شاخه‌ای از شرق‌شناسی را می‌توان مجموعه منظمی از مطالعات و پژوهش‌ها دانست که از سوی دانشمندان غربی برای شناخت: زبان، ادبیات، تاریخ، متون دینی، اندیشه‌ها، فرهنگ ایران‌زمین و حوزه تمدنی ایرانی صورت گرفته است. انگیزه و اهداف این مطالعات، دهه‌های چندی است که در کانون مباحثه‌ها و مجادله‌ها واقع شده است. این پژوهش، با بررسی و تحلیل محتوای آثار ایران‌شناسی انگلیسی قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم و بازنمایی نسبت آن با اقتصادیات سیاسی، نظامی و اقتصادی انگلیس در ایران و آسیا، این سؤال را مطرح می‌سازد که ارتباط بین سیاست‌های انگلیس در ایران و آسیا و پژوهش‌های ایران‌شناسی آن‌ها چیست؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که دولت انگلیس، از ایران‌شناسی به عنوان سازه‌ای استعماری بهره جسته است و نیز ایران‌شناسان انگلیسی با

* استادیار تاریخ پژوهشگاه مطالعات اجتماعی ناجا.

پژوهش‌های خود در ایران، به برسازی هویت خودی نیز توجه داشته‌اند. اسلام‌ستیزی، باستان‌گرایی و نژادگرایی، از دیگر ویژگی‌های ایران‌شناسی انگلیسی است.

کلیدوازگان: شرق‌شناسی، ایران‌شناسی، اسلام‌ستیزی، نژادگرایی، باستان‌گرایی.

مقدمه

شرق‌شناسی، از موضوعاتی است که در دهه‌های اخیر مورد توجه و بحث جدی قرار گرفته است. در خصوص اهداف، انگیزه‌ها و شیوه پژوهش‌های شرق‌شناسی، نظرات متفاوتی بیان شده است که این مطالعات را از ابزار استعمار تا صرف مطالعات علمی‌دانستن در بر می‌گیرد؛ با این حال، گروه سومی هم وجود دارند که بدون چشم‌پوشی نسبت به اشتباهات و جنبه‌های استعماری استشراف، برخی دستاوردهای مثبت آن را نیز نادیده نمی‌گیرند. این پژوهش نیز با وجود برخورداری از نگاه انتقادی نسبت به ایران‌شناسی انگلیسی، منکر دستاوردهای مثبت آن نیست. واقعیت، این است که ایران‌شناسی انگلیسی، در روش‌شناسی تاریخ‌نگاری جدید ایرانی، تأثیر خاصی بر جای گذاشته است. بسیاری از ایران‌شناسان انگلیسی که به پژوهش و بررسی در مسائل ایران پرداخته‌اند، انگیزه‌های علمی داشتند. آن‌ها در شناسایی، احیا و معرفی آثار علمی، هنری، ادبی و تاریخی ایران به جهان و جهانی‌ساختن ادبیات ایران، نقش عمده‌ای ایفا نموده، دیدگاه‌های نوینی را درباره فرهنگ و تمدن ایرانی ایجاد کردند؛ چنان‌که برخی زوایای تاریخ کهن ایرانی که از یادها فراموش شده بود، با تلاش ایران‌شناسان انگلیسی و خواندن‌شدن خطوط میخی و کشفیات باستان‌شناسی و تاریخی، بر همگان آشکار شد؛ با این حال، واقعیت این است که بین سیاست‌های کلی حاکم بر کشورها و اغراض شرق‌شناسی آن‌ها ارتباطی محسوس برقرار است. از آنجایی که مراکز مطالعاتی و مؤسسات شرق‌شناسی، بیشتر به دولت‌ها وابسته بودند، فعالیت این مراکز در جهت تحقق سیاست‌های حاکم بر دولت‌های متبعه‌شان قرار داشت؛ اما دگرگونی در سیاست‌های کشورها در دوره‌های مختلف زمانی را می‌توان در

مطالعات شرق‌شناسی این کشورها دنبال کرد و به عبارت دیگر، در هر دوره‌ای، بر مطالعات شرق‌شناسی، یک انگیزه مسلط وجود داشته است.^۱

قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم، عصر استعمار کشورهای آسیایی و آفریقایی توسط کشورهای اروپایی، بهویژه انگلستان بوده است. بنابراین، بازتاب سیاست‌های استعماری را می‌توان در مطالعات شرق‌شناسی این کشورها دید. با در نظر گرفتن این ارتباط است که منتقادی چون محمد الدسوقي عنوان می‌کند: قرن نوزدهم، از ستم‌بارترین دوره‌های شرق‌شناسی است.^۲ کشور ایران، بنا به دلایل مختلف، در قرن نوزدهم و بیستم مورد توجه سیاست‌های قدرت‌های بزرگ جهانی واقع شد. امپراتوری بریتانیا و کمپانی هند شرقی، توجه و حساسیت ویژه‌ای نسبت به ایران داشتند. ایران، محل رقابت بین دو قدرت بزرگ جهانی آن روز، یعنی روسیه و انگلستان، و نیز محل اجرای سیاست‌های استعماری انگلستان بود. بنابراین، اهداف و انگیزه‌های استعماری را در پژوهش‌های ایران‌شناسی، به صورت‌های آشکار و پنهان در مطالعات شرق‌شناسی انگلستان می‌توان دید. با در نظر گرفتن این رابطه استعمارگرانه بین انگلستان و ایران، پژوهش حاضر در صدد است تا به این سؤال پاسخ دهد که مهم‌ترین ویژگی‌های ایران‌شناسی انگلیسی چیست؟ و این ویژگی‌ها از چه بافتار فرهنگی و اجتماعی متاثر می‌باشد؟

در مورد شرق‌شناسی، آثار قابل توجهی در در دهه‌های اخیر به نگارش درآمده است؛ بهویژه نگاه انتقادی به شرق‌شناسی، بعد از انتشار اثر ادوارد سعید بیشتر شده و کسانی چون: ترنر، دسوقی، سردار و دیگران، آثار قابل توجهی را در این راستا به نگارش درآورده‌اند. ایران‌شناسی نیز از سالیان گذشته مورد توجه و حتی بررسی انتقادی شماری از نویسنده‌گان ایرانی واقع شده است. در زمینه ایران‌شناسی انگلیسی، سیمین فصیحی در مقاله‌ای که بر ترجمه کتاب ایران عصر قاجار خانم لمبتون افزووده، به اقدامات سیاسی لمبتون و همکاری‌های وی با دستگاه دیپلماسی و امنیتی انگلستان اشاراتی کرده است.

محسن خلیلی، در مقاله‌ای، به بررسی آثار تنی چند از ایران‌شناسان انگلیسی پرداخته است. محمدی و آغاچری، تاریخ‌نگاری سایکس را مورد بررسی قرار داده‌اند. یاپ، در مقاله‌ای، مبانی تاریخ‌نگاری مالکوم و کرزن را ارزیابی کرده است. مصطفی وزیری و رضا ضیاء ابراهیمی هم در کتاب‌هایی که به زبان انگلیسی نگاشته‌اند، برخی زوایای آثار شرق‌شناسی بر حیات فرهنگی ایرانیان را بررسی کرده‌اند؛ با این حال، با توجه به حجم آثاری که ایران‌شناسی انگلیسی تولید کرده و تأثیراتی را که بر حیات فکری و فرهنگی ایرانیان داشته، این آثار بسیار اندک می‌نماید.

با بررسی و تحلیل آثار ایران‌شناسی انگلیسی، مهم‌ترین ویژگی‌های آن را می‌توان به شرح ذیل برشمرد:

۱. شرق‌شناسی / ایران‌شناسی؛ سازه‌ای استعماری

ادوارد سعید، شرق‌شناسی را گفتمانی می‌داند که به مقتضای گسترش سلطه استعماری غرب پدید آمده است. شرق‌شناسی در نظر دارد تا شرقِ رازآلود در نظر غربیان را به پدیده‌ای قابل فهم و معقول در درون شبکه‌ای از طبقه‌بندی‌ها، جداول و مفاهیم معرفی کند که به وسیله آن، شرق، هم‌زمان هم تعریف شده، هم تحت نظارت قرار می‌گیرد. بدین جهت است که سیلوستر دوساسی (د. ۱۸۳۸م)^۲، از اوّلین شرق‌شناسان فرانسوی، ادعا کرده است که بدون تفکرات و تأملات شرق‌شناسی، نمی‌توان شرق را شناخت.^۳ اگر ادعاهای سعید درباره کلیت شرق‌شناسی را درست ندانیم، نظریات وی درباره شرق‌شناسی انگلیسی عموماً و ایران‌شناسی آن خصوصاً، مطابقت می‌کند؛ به بیان دیگر، ردپای استعمار غربی را می‌توان در جریان شرق‌شناسی ردیابی کرد. شرق‌شناسی، با وجود اینکه خود را یک رشته علمی، بی‌طرفانه و واقع‌گرا می‌خواند، از نظر کارکردی کاملاً در خدمت اهداف سیاسی و اقتصادی مشخصی است.^۴ با مروری بر روند گسترش استعمار انگلیسی و ایجاد و توسعه مراکز و مطالعات شرق‌شناسی، به پیوند این دو بیشتر پی‌می‌بریم. با ایجاد کمپانی هند شرقی انگلیس در سال ۱۶۰۰م / ۱۰۰۹ق، روابط اروپاییان با شرق دچار دگرگونی اساسی

گردید و امپراتوری بریتانیا در هند و آسیا، بین سنت علمی - فرهنگی شرق‌شناسان با سلطه سیاسی استعمار بریتانیا پیوند برقرار کرد.^۶ به دنبال ایجاد کمپانی هند شرقی و گسترش منافع اقتصادی، تجاری و سیاسی، اعضای کمپانی شروع به فراغیری زبان‌های شرقی و بهویژه زبان فارسی کردند؛ زیرا زبان فارسی، کاربرد بیشتری در ایران و شبه‌قاره هند داشت.^۷ کالج «هیلی بوری»^۸، به عنوان مهم‌ترین مرکز آموزش زبان فارسی و عربی درآمد که در آن، علاوه بر سیاست‌مداران و بازرگانان، افسران انگلیسی نیز به فراغیری این زبان‌ها اقدام می‌کردند.^۹ به جهت پیوند عمیق شرق‌شناسی با سیاست، بهویژه در قرن نوزدهم است که در کنگره اول شرق‌شناسی در سال ۱۸۷۳ م در پاریس، دیبلمات‌ها، نظامیان عالی‌رتبه و بازرگانان، بیشتر شرکت‌کنندگان را تشکیل می‌دادند.^{۱۰}

تا اوایل قرن نوزدهم، منافع بریتانیا در ایران چشمگیر نبود و ایران برای بریتانیا، یک کشور دوردست، افسانه‌ای و دارای برخی فواید و منافع تجاری و سیاسی کم‌اهمیت محسوب می‌شد؛ اما با آغاز قرن نوزدهم، اهمیت ایران از جهات مختلف برای انگلیسی‌ها آشکار گردید. موقعیت خاص جغرافیایی ایران، به این کشور اهمیت فوق العاده‌ای می‌بخشید. از نگاه کارگزاران انگلیسی، چون سرپرسی سایکس (د. ۱۹۴۵ م)^{۱۱}: «اگر به جغرافیای عالم نظری بیفکنید، خواهید دید ایران یکی از شاهراه‌های بزرگ بین‌المللی است که اروپا را به هندوستان متصل می‌کند و تنها همین مسئله، به خودی خود، واجد اهمیت فراوان می‌باشد.»^{۱۲}

در درجه اول، اهمیت ایران برای انگلیس به دلیل هند بود؛ زیرا به علت تهدیدهای فرانسه و سپس روسیه، ایران به معبری راهبردی برای نگاهبانی از هند درآمد؛ ضمن اینکه انگلیسی‌ها باید از عدم هجوم ایرانیان به هند مطمئن می‌شدند. همچنین، ایران نمی‌بایست گذرگاهی برای دشمنان انگلیس می‌شد تا از آن طریق بتوانند به منافع انگلیس در هند ضربه بزنند. در طی سده نوزده و بیست، منافع و علقوه‌های انگلستان در ایران گسترش یافت. از اواسط دهه ۱۸۳۰ م تا پایان دوره قاجاریه، خط تلگرافی هند به اروپا از

مسیر ایران، به جهت نقش ارتباطی اش بین هند و لندن، اهمیت فراوانی یافت. ایران به صورت بازاری برای تولیدات صنعتی انگلستان درآمد^{۱۳} و تعدادی از بنگاه‌های بازرگانی و اقتصادی و مالی انگلیس، در شهرهای عمدۀ ایران مستقر شدند و جویندگان امتیازات و انحصارات، به ایران سرازیر گردید.^{۱۴} اکتشاف نفت در سال ۱۳۲۶ق/۱۹۰۸م در مسجد سلیمان و بهره‌برداری سریع و گسترش از آن، بهزودی شرکت نفت ایران و انگلیس را به مهم‌ترین منافع انگلیس در ایران تبدیل کرد. مقابله با توسعه‌طلبی فرانسه و روسیه از طریق ایران به سوی هند و منافع دیگر بریتانیا در ایران، اقتضا می‌کرد که ایران‌شناسی انگلیسی برای سلطه و نفوذ بر ایران و حفظ منافع آن کشور ایجاد شود؛ به همین دلیل، یکی از مشغله‌های دائمی نظامیان، کارمندان و مدیران کمپانی هند شرقی، گردآوری اطلاعات و نوشتن کتاب‌هایی درباره مناطق تحت سلطه کمپانی و سرمایه‌های اطراف هند بوده است. این اطلاعات، نقش مهمی در استقرار و تداوم امپراتوری بریتانیا در هند داشته است.^{۱۵}

دنیس رایت^{۱۶}، درباره شکل‌گیری ایران‌شناسی انگلیسی اظهار می‌دارد: تهدیدهای ناپلئون در مورد هند، انگلستان را متوجه بی‌خبری اش از سرمایه‌های همسایه‌ای ساخت که ممکن بود سپاهیان فرانسه از آن‌ها بگذرند. کسی بیشتر از جان مالکوم از این موضوع آگاهی نداشت. وی که به جهت تأثیرگذاری اش بر بنيان‌های ایران‌شناسی انگلیسی و تعیین چهارچوب دیدگاه کمپانی هند شرقی در مورد شرق، به نظریه‌پرداز شرق‌شناسی انگلیسی معروف است،^{۱۷} در نخستین مأموریتش در ایران به سال ۱۲۱۵ق/۱۸۰۰م، از شیراز به پدرش نوشت: «همه ساعات فراغتم را صرف پژوهش در تاریخ این کشور خارق‌العاده می‌کنم که با آن آشنایی اندکی داریم.»

مالکوم، افراد هیئت خود را که شامل کسانی چون: سروان گرانت، سروان چارلز کریستی و ستوان هنری پاتینجر می‌شد، به اطراف و اکناف کشور برای نقشه‌برداری و بررسی راه‌ها و منابع فرستاد. این امر، در سومین مأموریت مالکوم هم تداوم یافت. این

اطلاعات گردآوری شده، توسط سروان مکدونالد کنیبر^{۱۸} تنظیم شد و در سال ۱۸۱۳ م در مجله «جغرافیای سلطنتی ایران» منتشر گردید و برای سال‌ها، منبع اطلاعاتی راجع به ایران بود.^{۱۹} در شرح مأموریت سرگور اوزلی به عنوان سفیر فوق العاده و تمام‌الاختیار، جرج سوم پادشاه انگلستان تأکید کرده بود: «برای کسب اطلاعات در باب ذخایر نظامی و مالی ایران، تولیدات عمدی، وضع کشاورزی و فون مکانیکی، همچنین هر نوع اطلاعات موثر در باب رفتار، عادات و رسوم، عایدات، کسبوکار، تاریخ و باستان‌شناسی ایران»، از همه امکانات خود استفاده نماید. همچنین، به وی اختیار داده شده تا ستادی برای این کار تشکیل دهد و سالانه حدود ۶۰۰ لیره صرف خرید نسخه‌های عربی و فارسی برای موزه بریتیش میوزیوم^{۲۰} کند.

بیشتر ایران‌شناسان انگلیسی، وابستگی نظامی و سیاسی به دولت انگلستان داشتند و مطالعات ایران‌شناسی آن‌ها، جزئی از وظایف رسمی آنان محسوب می‌شد. رایت در این باره اظهار می‌دارد: «ادبیات انگلیسی سده نوزده، از لحاظ سیاحت‌نامه‌های مربوط به ایران، غنی است. با ارزش‌ترین آن‌ها، از آن اعضای هیئت سیاسی انگلیس در ایران است. مأموران سیاسی و نظامی انگلیس، گاهی در جامه مبدل و بیشتر آشکارا، در این کشور جاسوسی می‌کردند و درباره مکان‌شناسی و سایر امور مربوط به کشوری که فکر می‌کردند روزی صحنه جنگ خواهد شد، اطلاعات لازم را گردآوری می‌کردند.»^{۲۱} بیشتر کتاب‌ها و آثار ایران‌شناسی انگلیسی، در ارتباط و در جریان مأموریت‌های رسمی آن‌ها به نگارش درآمده است. سرجان مالکوم، منابع و اطلاعات کتاب تاریخ ایران را در طی مأموریت‌های سیاسی خود فراهم نمود و سپس در بمئی آن را تدوین کرد که هنوز هم از منابع عمدۀ تاریخ ایران به شمار می‌رود.

اعضای هیئت اوزلی، به‌ویژه برادرش ویلیام اوزلی که هر دو ایران‌شناس خبره‌ای بودند، سر راهشان از بوشهر به تهران، اقدام به سفرهای اکتشافی، نقشه‌برداری و گردآوری اطلاعات کردند. سرگرد استون و رابت گوردون از شوش، ویلیام اوزلی از سروستان، و

جیمز موریه از پاسارگاد دیدن کرد و قسمتی از آثار و حتی سنگ‌های قابل حمل توسط آن‌ها جدا گردید تا به انگلستان ارسال شود.^{۳۳} جیمز فریزر، در سال ۱۸۳۳ق / ۱۲۴۹ م از طرف لرد پالمرستون برای یک مأموریت جاسوسی به ایران آمد. سفرهایش در این باره، مطالب و اطلاعات لازم را برای دو کتاب مفصل وی درباره ایران فراهم ساخت. هنری راولینسون که در نخستین سفرش به ایران، افسر ۲۲ ساله‌ای بود و طی یک مأموریت نظامی به ایران آمده بود، در سفرهای متعددش به مطالعه کتبیه‌های میخی همدان و کرمانشاه دست زد و در نهایت، موفق به کشف رموز خطوط میخی گردید.^{۳۴}

هنری لاپارد، سیاستمدار و باستان‌شناس انگلیسی که سمت‌هایی چون عضویت مجلس نمایندگان انگلیس و معاونت وزیر امور خارجه را داشت، به کاوش در مناطق باستانی ایران دست زد و با پشتیبانی «انجمان جغرافیایی سلطنتی انگلیس» به نقشه‌برداری و کسب اطلاعات از ایران می‌پرداخت.^{۳۵} لاپارد که به دنبال تنش در روابط ایران و انگلیس بر سر مسئله هرات، با مأموریت ویژه از طرف اینتلجنست سرویس^{۳۶} به ایران آمد و در تحریک محمد تقی خان به شورش بر ضد محمد شاه، نقش مهمی ایفا کرد، از طرف انجمن جغرافیایی سلطنتی اعزام شد و در ایران به فعالیت باستان‌شناسی و اکتشافی دست زد که نتیجه آن، شناسایی غار «اشکفت سلمان» بود.^{۳۷}

پیشروی‌های روسیه در نیمه دوم قرن نوزدهم در آسیای میانه و گسترش نفوذ آن کشور در ایران، امپراتوری بریتانیا را بهشدت نگران کرد.^{۳۸} به همین جهت، یکی از اهداف فعالیت و تحقیقات ایران‌شناسان انگلیسی، مقایله با توسعه‌طلبی روسیه در ایران و آسیای میانه و افغانستان بود. جرج ناتانیل کرزن^{۳۹}، نایب‌السلطنه هند و وزیر امور خارجه سال‌های بعد بریتانیا، کتاب ایران و قضیه ایران را در سال ۱۸۹۰م و طی مدت سه سال با این انگیزه به نگارش درآورد. کرزن که در سال ۱۳۰۷ق / ۱۸۸۹م سفرهای دور و درازش را در ایران آغاز کرد، علایقش در ایران اساساً سیاسی بود.^{۴۰} اثر وی که یک دائرۀ‌المعارف در باب مسائل: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی ایران در زمان خود بوده، مشخصاً برای

مقاصد سیاسی نگارش یافته است. او در باب انگیزه تألیف کتابش می‌نویسد: «ارتباط ایران با مسائل کلی‌تر سیاست آسیایی، عمدت‌ترین منظوری است که من پیوسته در سر داشته‌ام.» وی علت توجه زیاد به ایران را حفاظت از هند می‌داند؛ زیرا هند از نظر وی برای امپراتوری بریتانیا «سنده بی‌بدیلی برای فرمانروایی بر جهان شرق است.»^{۳۲} کرزن، همواره با زبان صریح استعماری سخن رانده و از رابطه بین انگلستان و شرق، با واژه‌های تملک و تعلق و یا سرزمین بی‌صاحبی که باید به طور تمام و کمال در مالکیت استعماری درآید، سخن گفته است. کرزن، در سال ۱۹۰۹ م به عنوان عضو موسس «مدرسه مطالعات شرقی» انتخاب شد. در همان سال، در مجلس اعیان انگلستان اظهار داشت: «آشنایی ما نه تنها با زبان‌های مردم مشرق‌زمین، بلکه با عادات، احساسات و سنت‌های ایشان و نیز با تاریخ و دینشان و ظرفیت ما برای درک آنچه نبوغ شرق نامیده می‌شود، تنها مبنایی است که احتمالاً در آینده خواهیم توانست بر پایه آن، موقعیتی را که در شرق به دست آورده‌ایم، حفظ کنیم.»^{۳۳} در کنفرانسی که پنج سال بعد در زمینه شرق‌شناسی ترتیب یافته بود، وی با صراحة و تفصیل بیشتری سخن گفت. در آنجا اعلام کرد که مطالعات شرق‌شناسانه، یک تفریح مجلل و اشرافی نیست؛ بلکه «شرق‌شناسی، یک تکلیف بزرگ سلطنتی است. به نظر من، مدرسه‌ای چون مدرسه مطالعات شرقی در لندن، بخشی از ملزمات امپراتوری بریتانیاست.»^{۳۴}

ژنرال سرپرسی سایکس که به دلیل تأییفات متعددش چون: تاریخ ایران، ده هزار مایل در ایران یا هشت سال در کشور شاهنشاهی، تاریخ کرمان، و چندین اثر بر جسته دیگر، جزو ایران‌شناسان بر جسته به شمار می‌رود، از مأموران زبردست اینتلیجنت سرویس بود و در ایران در کسوت کنسول کرمان و مشهد، سال‌های متعددی به کسب اطلاع از مناطق مختلف ایران و مراقبت از فعالیت روس‌ها در ایران و آسیای مرکزی اشتغال داشت.^{۳۵} آثار وی که نتیجه مسافرت‌های چندین ساله وی در مناطق ایران و آسیای مرکزی است، در

اصل، برای اداره اطلاعات ارتش بریتانیا و انجمن جغرافیایی سلطنتی تهیه شده است.^{۳۵} مسافت سخت و طاقت‌فرسای وی از شمال شرق ایران برای شناسایی ترکمن‌ها و سواست ایران، مأموریتی بود که از جانب «انجمن جغرافیایی سلطنتی» داده شده بود که برای منافع بریتانیای کبیر، مهم و اساسی بوده است.^{۳۶} سایکس، مهم‌ترین انگیزه خود از نوشتن کتاب تاریخ ایران را، آگاهی بخشیدن به همکاران خود دانسته که در ایران و کشورهای هم‌جوار آن مشغول خدمت بوده‌اند.^{۳۷}

پیوند سیاست و ایران‌شناسی، در قرن بیستم نیز تداوم داشت. دکتر کاترین لمبتون، نویسنده آثار مهمی چون: *مالک و زارع در ایران*، *لغت‌نامه فارسی*، *سه لهجه از لهجه‌های ایرانی و ایران عصر قاجار* که آثارش همواره مورد استناد محققان و نویسنندگان ایرانی و خارجی قرار می‌گیرد، از کارگزاران سیاسی دولت انگلستان بوده و از سال ۱۹۳۹ تا ۱۹۴۵م، وابسته مطبوعاتی سفارت انگلیس در تهران بوده است. کار اصلی لمبتون، خواندن مطبوعات ایرانی، حفظ تماس با سردبیران روزنامه‌ها، انتشار اخبار تفسیری به زبان فارسی، سرپرستی رادیوی فارسی و سرپرستی پخش فیلم‌های تبلیغاتی انگلیس در ایران بود.^{۳۸} وی به علت نقشی که در حوادث و مسائل مختلف ایران ایفا کرده، جایگاهش به مراتب بالاتر از یک وابسته مطبوعاتی بوده است.^{۳۹} سر ریدر بولارد^{۴۰}، سفیر انگلستان در ایران، در خصوص مسائل و اقدامات دولت انگلستان در سال‌های حساسی که مصادف با ملی‌شدن صنعت نفت بود، همواره با وی مشورت می‌کرد. لمبتون، به عنوان یک عامل برجسته MI6، در ایجاد عملیات جاسوسی و سازمان‌دهی عملیات روانی و سپس دادن مشاوره در ماجراهای کودتای ۲۸ مرداد بر ضد دولت دکتر مصدق، نقش عمده‌ای ایفا نموده است.^{۴۱} لمبتون، ریاست مجموعه ویکتوری هاووس^{۴۲} را که یک نهاد سری برای تبلیغات روانی و جاسوسی در دهه‌های بیست و سی بود، بر عهده داشته، آن را هدایت می‌کرده است.^{۴۳}

۲. شرق‌شناسی / ایران‌شناسی؛ روشی برای دستیابی به منبع رمانیسم^{۴۴}

با وجود اینکه جریان شرق‌شناسی ادعا داشت که در صدد است با روش عینیت علمی،

موضوعات مورد پژوهش خود را فارغ از پیش‌داوری‌ها و تعصبات مورد مطالعه قرار دهد، اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که به‌شدت تحت تأثیر گرایش‌های فکری، علائق و انگیزه‌های بیرونی و درونی شرق‌شناسان قرار دارد. یکی از این عوامل که به‌شدت بر شرق‌شناسی تأثیرگذار بوده و آن را از واقعیت و علمی‌بودن دور کرده، نگاه به شرق به عنوان منبع رمانیسم است.

در قرن هیجدهم، رمانیسم به‌شکل یک مکتب ادبی، ابتدا در انگلستان و سپس در اروپا و آمریکا سربرآورد و تا اواسط قرن نوزدهم به‌صورت یک مکتب ادبی و اجتماعی مسلط، تداوم یافت. انقلاب صنعتی و پیامدهای آن، از عوامل دخیل در پیدایش رمانیسم بود. طبقه متوسط جدید که خواهان رهایی از قیود و سنت‌های اشرافیت و قلم‌فرسایی مطابق با خواسته‌های خود بود، در پیدایش رمانیسم نقش عمده‌ای داشت.^{۴۵} رمانیسم، با ویژگی‌هایی چون: توجه به احساسات و هیجانات انسانی، خیال‌پردازی و طنزیان بر ضد قوانین و مقررات بشرساخته، خیلی زود به کشورهای دیگر نفوذ کرد.^{۴۶} شرقی‌مآبی، از ویژگی‌های اساسی مکتب رمانیسم بود و شرق در زیبایی‌شناسی عصر رمانیک، جایگاه پُر اهمیتی بود؛^{۴۷} هرچند بیشتر موقع، تجلیل‌ها و تمجیدهای احساساتی از شرق، چه بسا چیزی نبوده، جز واکنش‌های سطحی در برابر پیشرفت صنعت و وحشت از سیمای آشفته زندگی در شهرهایی که انقلاب صنعتی آن‌ها را زیر و رو کرده بود.^{۴۸} شاعران و نویسنده‌گان مکتب رمانیسم، هم‌عقیده با کسانی چون فردریک شلگل^{۴۹} اظهار می‌داشتند: «متعالی - ترین نوع رمانیسم را باید در شرق جست‌وجو کرد.»^{۵۰} طرفداران جنبش رمانیسم، برخلاف خردگرایی روشنگری، بر احساس، تصور و شهود تأکید می‌کردند و شرق را به عنوان مخزن حکمت و معنویت مورد ستایش قرار می‌دادند که تاکنون از دید آن‌ها برکنار بوده است. آثار شاعران بزرگی چون گوته، در چنین فضایی پدید آمد.^{۵۱}

در اوایل قرن هیجده، برخی آثار تخیلی و داستانی شرق و ایران، مثل قصه‌های هزارویک‌شب، در سال ۱۷۰۶ م به انگلیسی ترجمه شد و بالافصله به زبان‌های دیگر

اروپایی ترجمه گردید و بارها در قرون هیجده و نوزده به چاپ رسید.^{۵۲} ترجمه این آثار، احساسات خیال‌پروری اروپاییان را به غلیان درآورد و شرق‌گرایی در بین بسیاری از نویسنده‌گان گسترش یافت.^{۵۳} نتیجه این کار، تصویری با دو پاره متناقض بود که در برخی موقع در هم آمیخته می‌شد. بسیاری از کسانی که شیفته اندیشه‌های شرقی شدند، شرق و به تبع آن ایران را از دریچه افسانه‌های هزارویک‌شب می‌نگریستند. در آثار تخیلی شرق‌شناختی، یک صحنه نمایشی ترسیم می‌شد و این صحنه، تمامی شرق را از بغداد تا چین، به یک چشم نگاه می‌کرد.^{۵۴} ایران با شعر و ادبیات پُر رمز و راز و طبیعت متنوّعش، به شدت محل توجه بسیاری از ادبیان و نویسنده‌گان اروپایی واقع گردید. ترجمه متونی چون هزارویک‌شب^{۵۵} و رباعیات خیام در سال ۱۸۵۹ م و دیگر متون ادبی و عرفانی، باعث محبوبیت و توجه فراوان به شعر و ادب ایرانی شد و شور و غوغایی در جامعه انگلستان پدید آورد؛ به‌طوری که برخی برای دیدن مزار شاعران ایرانی، عازم شرق شدند.^{۵۶} این انگیزه رمان蒂کی، در کنار دیگر انگیزه‌ها، بین خیلی از ایران‌شناسان انگلیسی قرن نوزدهم دیده می‌شود. بسیاری از ایران‌شناسان که با انگیزه‌های خاصی به مطالعه و پژوهش درباره مسائل ایران می‌پرداختند، در ادامه، جذب شعر و ادبیات و زیبایی‌های تمدنی و طبیعی آن می‌شدند. سر ویلیام جونز^{۵۷}، نمونه چنین کسانی است که متون عرفانی و صوفیانه ایران، وی را جذب کرد.^{۵۸} با وجود اینکه مالکوم در کانون مورخان استعماری بریتانیا قرار دارد، با این حال، آثار وی به عنوان میراث امپریالیستی از نوع رمان蒂ک آن، بر بسیاری از نویسنده‌گان زمان خود، از جمله ادموند برک^{۵۹}، تأثیرگذار بوده است.^{۶۰} کتاب تاریخ ایران مالکوم، نه تنها علائق سیاست‌مداران و تاجران را از نظر اطلاعاتی ارضا می‌کرد، بلکه آن دیدگاه رمان蒂ک غربیان را نیز درباره اسامی افسانه‌آمیز ایران، بخارا و سمرقند، اقنان می‌نمود. تاریخ ایران مالکوم، در این حیطه با آثار جیمز میل^{۶۱}، والتر اسکات^{۶۲} و جمیز موریه^{۶۳} گره خورد و در اروپا به شهرت رسید.^{۶۴} ادوارد براون^{۶۵}، نمونه کامل چنین موردی است. گفت‌وگوی وی با یک پارسی، نشان‌دهنده گرایش‌های ذهنی عصر رمانتیسم است.

وی در پاسخ به یک پارسی زرتشتی که برای دیدن سرزمین اجدادی اش به شیراز آمده بود و ایران را سرزمینی بدون امکاناتِ روز و کسالتبار می‌نامید، در مقام مخالفت، به وی می‌گوید: «آدم پس از مدتی، کم‌کم از کشورهای متعدد خسته می‌شود؛ اما در اینجا همه چیز به طور دلپذیری اصیل و شادی‌آور است.»^{۶۶} با این حال، این ادبیات رمانیک، یک ادبیات استعماری نیز هست که وظیفه آن، کاویدن و بازنمایی جهانی در سرحدات تمدن است؛ جهانی که هنوز نظام دلالت‌گر اروپایی، آن را اهلی نکرده است و جهان‌بینی اروپایی، آن را با جزئیات تمام، ضابطه‌مند ننموده است.

بنابراین، شرق در عین اینکه جذاب، احساساتی و مفرح است، مهارنشدنی، پُرآشوب، دست‌نیافتنی و شرّ است. دستاوردهای نظریه پردازان بزرگ اروپایی نیز تحت تأثیر جو رمانیسم شکل گرفته است. به گفته رابت یانگ^{۶۷}، خود «مارکس، غرق در دیدگاه شرق‌شناختی رمانیک بود.»^{۶۸} رمان « حاجی‌بابا اصفهانی »، نمونه دیگری از این ادبیات رمانیک و در عین حال، استعماری است که ایران‌شناس انگلیسی، جیمز موریه، آن را به نگارش درآورده است. رمان حاجی‌بابا که عمدها از قصه‌های هزارویک‌شب برگرفته شده است^{۶۹}، ریشه در مکتب رمانیسم دارد. تصویری که او در سرگذشت حاجی‌بابا از ایران آفرید، بیش از آنکه مبتنی بر مشاهدات ناظری بی‌طرف باشد، تکرار همان پندارهای متناقض درباره شرق بود: « ایران، پایگاه موهومی جاه و جلال خاورزمین، جایگاه شعرای گل و بلبل... ». در عین حال، سرزمینی نامتمدن، پُرآشوب، با مردمانی دغل‌کار و غیرقابل اعتماد. اگرچه روابط موریه با دربار قاجار و همچنین، برخی سفرهای او به ایران، بخشی از حقیقت را در مورد ایران آن روز آشکار می‌کند، اما در دایره وسیع‌تر، می‌توان نوبسنهای را دید که در رؤیای خود، با فرهنگ و زبانی متفاوت، به ارزش‌های فرهنگی اروپایی توصل جسته و پلیدی و دنائی را همچون ویژگی‌های مطلق و جهان‌شمول آن بازنمایانده است. تمامی پلیدی‌ها و ویژگی‌هایی که استعمارگر به فرد بومی نسبت می‌دهد، نه به عنوان نتایج تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی، بلکه به مثابه ویژگی‌های ذاتی فرد

بومی نشان داده می‌شود.^{۷۱}

تصویری که موریه از ایران و ایرانی در رمان حاجی‌بابا به تصویر کشید، تا مدت‌ها یکی از تصاویر پذیرفتنی و نزدیک به حقیقت، در نزد اروپاییان بود. گواه این مدعای پذیرشی است که این اثر در محافل ادبی و تاریخی انگلستان و اروپا به دست آورد؛ چنان‌که لرد کرزن اظهار می‌دارد: اگر تمام کشور و ملت ایران از صفحه روزگار محو شود و فقط رمان حاجی‌بابا و طرح‌های سرجان مالکوم بر جای بمانند، دیپلمات‌ها و محققان راجع به ایران چنان اطلاعاتی می‌توانند به دست آورند که گویی سال‌ها در آنجا اقامت گزیده‌اند.^{۷۲} بسیاری از اروپاییان، سیمای ایرانی را در آینه حاجی‌بابا اصفهانی دیدند؛ رمانی که آینه تمام‌نمای یک ملت منحط و رو به زوال است. ایران‌شناسان انگلیسی، از این متون ادبی همچون ابزاری برای گستراندن و استحکام آمریت و اقتدار غرب بر ایران بهره بردن. این رمان، به مثابه جزئی از پیکره گفتمان ادبی – استعماری، ساختارهای سلطه‌گرانه و برتری جویی غرب را درونی کرده، به تکرار و تقویت آن‌ها پرداخته است. کرزن، احساسات رمانیکی خود را ضمن تحسین محیط رمزآلود و چشم‌اندازهای بدیع، چنین بیان می‌کند: «در سامانی که شهرها از دود محصور نشده‌اند و بام‌های هموار، لوله‌بخاری یا دودکش ندارند، چه سکوت محض و مقاومت‌ناپذیری که در پهنهای خالی و خلوت آن هست.»^{۷۳}

یکی از انگیزه‌های سایکس در مسافرت به ایران، علاوه بر انگیزه‌های سیاسی و نظامی، انگیزه‌های رمانیکی وی بود. در این باره در مقدمه سفرنامه‌اش می‌گوید: «سرزمین ایران، یکی از ممالکی است که در سابق همواره ذهن نگارنده را به طور سحرآمیزی شیفته و فریفته خود ساخته بود.»^{۷۴}

۳. شرق‌شناسی / ایران‌شناسی؛ سازه‌ای هویت‌ساز

از دیدگاه شرق‌شناسی، شرق علاوه بر مفهوم جغرافیایی، یک مفهوم فرهنگی نیز دارد. یونانیان، تصور خاصی از دوگانگی شرق و غرب داشتند؛ تصوری که با برتری فرهنگی خود و ببرخواندن همسایگان شرقی خویش همراه بود. این تصور، مبنای

دوگانه‌سازی‌های اروپاییان در سده‌های متتمادی بعدی گردید.^{۷۵} با وجود اینکه شرق، منطقه‌ای بود که از سواحل شرقی مدیترانه تا آسیای جنوب شرقی را دربرمی‌گیرد، اما اسلام و سرزمین‌های اسلامی، نقش اصلی در شکل‌گیری باورهای غربی نسبت به شرق ایفا کرد.^{۷۶} مسیحیت، به عنوان عقیده محوری اروپا برای هویت‌بخشی به خود، از اسلام به شکل دیگری بهره می‌برد. در سده‌های بعد روش‌نگری نیز این دیدگاه قرون وسطایی درباره اسلام تداوم یافت؛^{۷۷} حتی ریشه دریافت‌های امروزی اروپا از دیگری، به قرون وسطی بر می‌گردد.^{۷۸} شرق‌شناسی، تمایز میان شرق و غرب را در بطن خود نهفته دارد. انسان غربی، شرق را «پدیده‌ای» یا «چیزی دیگر» می‌دانست که می‌خواهد آن را مورد بررسی و مطالعه قرار دهد.^{۷۹}

از دید ادوارد سعید، شرق‌شناسی، هم شامل نویسنده‌گان، جامعه‌شناسان، مورخان، فیلسوفان و زبان‌شناسان است که در مورد موضوعات شرق‌شناسی کار می‌کند و هم سبک و شیوه‌ای از تفکر است که بر پایه جهان‌بینی و معرفت‌شناسی ویژه‌ای استوار است که بین شرق و غرب، تفاوت قائل است.^{۸۰} شرق‌شناسی، به اروپا در ارائه تصویری از خویش کمک کرد. شرق‌شناسی، بازسازی هویت اروپا در هر دوره را با بررسی و مقایسه خود با شرق دنبال می‌کند. غرب و تمدن غربی، معیاری شد که توسط آن، تمدن‌ها و فرهنگ‌های غیرغربی با آن سنجیده می‌شدند. شرق‌شناسی، دربردارنده این مضمون بود که هویت انسان اروپایی، در مقایسه با افراد و فرهنگ‌های غیراروپایی، در سطح متعالی‌تری قرار دارد.

بدین ترتیب، غرب به معناده‌ی به مفهوم شرق پرداخت و شرق، مدلول همه چیزهایی شد که غرب نبود. شرق‌شناسی بر مبنای اندیشه‌هایی که در سکولاریسم^{۸۱}، راسیونالیسم^{۸۲}، پوزیتیویسم^{۸۳} و اروپامحوری ریشه داشت، اسلام و دیگر تمدن‌های شرقی را عقب‌مانده و پست نشان داد و در مقابل، جوامع اروپایی را پیشرفت‌ه و در اوج احتیاز معرفی کرد.^{۸۴} شرق‌شناسی، شرق را به عنوان مجموعه فرهنگ‌ها و تمدن‌هایی می‌داند که نه تنها از نظر

جغرافیایی در جای دیگری قرار دارند، بلکه با تمدن غرب تفاوت ماهیتی دارند. تمدن غرب از پیش، جدایی شرق و غرب را در خود نهفته دارد. به همین جهت، غرب، تمام تمدن‌های دیگر جز خود را نفی کرد.^{۸۵}

یکی دیگر از ویژگی‌های شرق‌شناسی قرن هیجدهم و نوزدهم، کلی‌سازی است؛ بدین معنا که فرد پژوهشگر با دیدن یک یا چند مورد از پدیده‌ای خاص، قانونی کلی و تعمیم‌پذیر می‌سازد. این امر، در مورد ایران‌شناسان انگلیسی هم مصدق دارد که با دیدن یک ویژگی از یک یا چند ایرانی، آن را به همه مردم ایران تعمیم می‌دادند.^{۸۶} نوشه‌های ایران‌شناسان انگلیسی، سرشار از این تمایز‌طلبی و غیریت‌سازی درباره ایران و ایرانیان است. در موارد متعدد، ایرانیان با صفاتی چون: برابر، عقب‌مانده، مزور، ریاکار و یا دروغگو توصیف می‌شوند؛ برای نمونه، اولی در مذاکراتش با ایرانیان، آن‌ها را مردمانی معرفی می‌کند که با برابریت فاصله چندانی ندارند. سپس، به وزارت امور خارجه انگلستان توصیه می‌کند که بهترین سیاست برای حفظ منافع انگلستان، آن است که ایران را در همین حالت برابریت باقی بگذارند.^{۸۷}

هنری مارتین، از کشیشان کلیسای انگلیکن که در سال‌های ۱۲۲۶ - ۱۲۲۷ ق / ۱۸۱۲ - ۱۸۱۳ در ایران مشغول تبلیغ مسیحیت بوده، نوشت: یک اروپایی که در میان مسلمانان نزیسته، نمی‌تواند بپنداشد که چگونه مسلمانان در مقایسه با اروپاییان به شیوه‌ای دیگر می‌بینند، به شیوه‌ای دیگر می‌پندازند و به شیوه‌ای دیگر واکنش نشان می‌دهند. از نظر آن‌ها، انسان خاورزمینی، خردستیز، فاسد، کودکمنش است و در مقابل، انسان اروپایی، خردگرا، پاکدامن و طبیعی است. با این ویژگی‌های والا، انسان اروپایی شایسته سلطه بر جهان شرق محسوب می‌شد.^{۸۸} فریزر، ایرانیان را به صورت انسان‌هایی بدلباس، ژنده‌پوش، هرزه، رذل و شهوت‌ران و با ظاهری وحشی و خویی درنده به تصویر می‌کشد.^{۸۹} لایارد، در توصیف ایرانیان اظهار می‌دارد: «یک ایرانی، به طور دائم و مستمر دروغ می‌گوید.»^{۹۰} رابت واتسن، ایرانی‌های عصر ناصرالدین‌شاه را عامل انواع: شقاوت، ظلم، بی‌عدالتی،

اخاذی، چپاول و خلاف کاری می‌داند که «باعث رسوایی و فنای بشریت هستند؛ [او صافی] که در هیچ عصر و قومی، نظیر آن دیده نشده است.»^{۹۱} از نظر کرزن، در رفتار و عادات ایرانیان تغییری رخ نمی‌دهد؛ «زیرا در شرق، همه چیز بر شالوده ثبات است و عادات مردم، همان است که در قرن‌های گذشته بوده است.»^{۹۲}

این دیدگاه‌های قالبی، به صورت سنتی، در ایران‌شناسی انگلیسی همچنان تداوم یافت. بولارد، سفیر کبیر انگلستان در سال‌های ۱۹۳۹ تا ۱۹۴۶م، در خاطراتش بیان می‌کند که رمان حاجی‌بابا را به عنوان یک منبع برای شناسایی صفات و زندگی ایرانیان به مایکل هرفورد^{۹۳}، عضو جدید سفارت، داده است.^{۹۴} قضاؤت وی درباره ایرانیان، به علت گرایش‌های ضد انگلیسی ایرانیان در دوره زمانی جنگ جهانی دوم، از اسلام‌نشان هم بدتر است. وی مردم ایران را بی‌مسئولیت و تا آخرین نفر، فاسد می‌خواند و علت علاقه ایرانیان به آلمان را بی‌رحمی و خشونت ذاتی ایرانیان می‌داند؛ اما تفاوت ایرانیان با هیتلر، در نداشتن شهامت و قدرت اوست.^{۹۵}

۴. شرق‌شناسی / ایران‌شناسی؛ سازه‌ای شباهی‌ایدئولوژیک

اروپامحوری، از گفتمان‌هایی بود که در اروپای بعد از انقلاب صنعتی پا گرفت و تقریباً همه متفکران و اندیشمندان غربی را هوادار خود ساخت. در گفتمان اروپامحور، همه مسائل انسان در زمینه‌هایی مانند: علم، تمدن، هنر، فلسفه، تاریخ، فرهنگ و شیوه زندگی، از زاویه تمدن غربی نگریسته می‌شود. در این گفتمان، فرهنگ و تمدن انسانی، در یک خط واحد و تغییرناپذیر در حال حرکت است و جامعه اروپایی، در همه زمان‌ها و مکان‌ها در این زمینه پیش رو است؛ چنان‌که یونان در گذشته و اروپا در قرون اخیر، دارای چنین نقشی بوده است.

مهم‌ترین رسالت گفتمان‌های مذکور این بوده است که همه اقوام و ملل و جوامع عقب‌مانده و به دور از تمدن را به سوی تمدن مدرن که همان تمدن اروپاست، رهنمایی سازند.^{۹۶} ساختار فلسفی هگل^{۹۷}، به مثابه نظامی از دانایی، در سطح مفهومی شبیه تصرف

اقتصادی و جغرافیایی جهان غیراروپایی توسط اروپا بود. دگرگون کردن فلسفه هگل از سوی مارکس، شاید ایده‌آلیسم هگلی را دگرگون کرد؛ اما نظام مفهومی او را که کاملاً اروپامدار بود، تغییر نداد.^{۹۸} در نوشته‌های مارکس و انگلش نیز تقابل رکود اقتصادی شرق در برابر ویژگی انقلابی جامعه سرمایه‌داری قرار می‌گیرد که در آن، جامعه غربی همواره در حال تحول و پیشرفت است.^{۹۹} در برداشت مارکس و بر^{۱۰۰} از اسلام که مبنای جامعه‌شناسی تطبیقی وی گردید، مسئله اصلی، تضاد بین نظام اجتماعی پویا و ایستادت. رسالت جامعه‌شناسی و بر، تدارک ویژگی‌های منحصربه‌فردی چون: قانون عقلانی داشتن، دولت جدید و کاربرد علم در عرصه‌های اجتماعی برای جوامع غربی بود.^{۱۰۱}

شرق‌شناسان، از فرهنگ سیاسی و اجتماعی خود و با تکیه بر نظریات علمی و شبه‌علمی چون: زیست‌شناسی، انسان‌شناسی و زبان‌شناسی استفاده می‌کردند تا ادعای برتری فرهنگی و تمدنی غرب را بر بقیه جهان توجیه کنند. شرق‌شناسی، به عنوان یکی از مظاهر مدرنیته و نخستین فرزند سیاسی آن، یعنی استعمار، ردای علم بر تن کرده، ادعای قیومیت جهانی داشت و خواستار تحمیل ایده ترقی اروپایی به تمام جهان بود.^{۱۰۲} مدرنیته در جهت توسعه سلطه و نفوذ خود، از شرق‌شناسی به عنوان ابزاری برای گسترش هژمونی فرهنگی خویش بر شرق بهره برد.^{۱۰۳} شرق‌شناسی انگلیسی هم که برای به دست آوردن مبنای برای مشروعیت استعمار و استثمار ملل شرقی تکاپو می‌کرد، از این گفتمان به بهترین شکل بهره می‌گرفت؛ زیرا اصولاً استعمار جز از طریق اعتقاد به فرودستی بومیان مستعمره‌نشین و متقاعد کردن آن‌ها به موقعیت فروتنر خودشان غیرممکن می‌نمود.^{۱۰۴}

سرجان مالکوم، به عنوان بنیان‌گذار هشیاری تاریخی بریتانیا در امور ایران، از تاریخ برای مشروعیت‌بخشی به استعمار انگلستان در آسیا بهره‌برداری می‌کرد.^{۱۰۵} مالکوم، در بررسی تاریخی جامعه ایران، از معیارهایی استفاده می‌کند که برای مطالعه جوامع مدرن به کار می‌رفت. تکیه‌گاه نظریات وی در مورد استبدادی بودن جامعه ایران، ایستایی آن و نبود پیشرفت و نقش اسلام در عقب‌ماندگی آن، بر مبنای نظریات کسانی چون منتسبکیو^{۱۰۶}

بود.^{۱۰۷} مالکوم، تدابیر و اقدامات انگلیسی‌ها در ایران را در راستای تغییراتی می‌داند که می‌خواستند توحش را از وجود ایرانیان بزدایند.^{۱۰۸} رابت واتسن^{۱۰۹}، در کتابش که در زمان سلطنت ناصرالدین‌شاه به نگارش درآورده، راهکاری که برای رفع عقب‌ماندگی و افتادن ایرانیان به مسیر پیشرفت ارائه می‌دهد، این است که همانند هندوستان که انگلیسی‌ها در آنجا موجبات پیشرفت هند را فراهم ساخته‌اند، باید نیرویی خارجی، حکومت ایران را به دست گیرید تا موجبات دگرگونی در وضعیت جامعه را پدید آورند.^{۱۱۰}

کرزن، یکی از اشراف انگلستان، از ایران‌شناسانی بود که تلاش می‌کرد تا به حضور انگلستان در شرق مشروعیت ببخشد. وی دلیل حضور انگلیس در ایران و شرق را ناشی از نیاز آن‌ها و به منظور بهبود امور و اصلاح و رفع مسائل و مشکلات می‌داند.^{۱۱۱} از آنجایی که یکی از مبانی اساسی شرق‌شناسی، تمایز ذاتی بین شرق و غرب بود، از منظر وی غربی‌ها عادت به ترک لذت و ماجراجویی و مسافرت دارند. به گمان وی، حتی دوران انحطاط غرب، بهتر از وضع نکبت‌بار کنونی شرق بوده است.^{۱۱۲} در فصل پایانی کتاب، با برشمردن مسائل و مشکلات موجود بر سر راه پیشرفت و ترقی ایران، به صورت ضمنی، همکاری و همراهی با انگلستان را ضامن این پیشرفت معرفی می‌کند.^{۱۱۳} از محورهای اساسی در ایران‌شناسی انگلیسی، ارائه چهره‌ای منفی از روسیه به عنوان رقیب بریتانیا است. در منابع ایران‌شناسی انگلیسی، روسیه چهره‌ای خشن، توسعه‌طلب، منفور از دید بیشتر مردم ایران و مانع اصلاح و پیشرفت ایرانیان معرفی شده است. فریزر، در مقایسه روس‌ها و انگلیسی‌ها اظهار می‌دارد: در حالی که روس‌ها خودشان را منفور مردم ایران کرده‌اند، در مقابل، انگلیسی‌ها در ایران همواره تا حدی محبوبیت داشته‌اند.^{۱۱۴} از نگاه وی، انگلستان در صدد زمینه‌سازی برای پیشرفت و تعالی ایران است و روسیه مانع عمدۀ اصلاح و ترقی است. همچنین، صلح و آرامش خلیج فارس، ناشی از حضور بریتانیاست و جنوب ایران که زیر سلطه بریتانیاست، به مراتب بهتر از مناطق شمالی است که تحت سلطه روس‌هاست.^{۱۱۵} سایکس، ضمن تأکید بر سیاست تهاجمی روسیه و بی‌اعتمادی

ایرانیان نسبت به روس‌ها، می‌گوید در مقابل، انگلستان «به واسطه حُسن رفتار و همچنین، علاقه به امور ورزشی، مورد محبت مردم ایران می‌باشد.»^{۱۱۶} کرزن، سیاست‌ها و اقدامات انگلیس را به منظور زمینه‌سازی برای پیشرفت ایرانیان معرفی می‌کند. این، در حالی است که سیاست روسیه در ایران، نقطه مقابل انگلیس است: «هیچ طرح پیشنهادی برای اصلاح اقتصادی و مادی ایران [توسط انگلیسی‌ها] به میان نیامده که روسیه با آن مخالفت ننموده و یا در اثر سرسختی دولت تزاری از بین نرفته باشد.»^{۱۱۷} در تحلیل‌های سایکس در مورد مسائل سیاسی و اجتماعی، برتری انگلیس و فرهنگ، نژاد و خصوصیات اخلاقی انگلیسی‌ها بر جهان، یک امر مسلم است. این دیدگاه، بر جهان‌بینی و نگاه ایدئولوژیکی در جامعه و فرهنگ ویکتوریابی استوار بود که اساس سیاست خارجی این فرهنگ در جهان‌بینی استعماری آن ریشه داشت. کارگزاران سیاست انگلیس در کشورهای آسیایی و آفریقایی، گسترش تمدن را تکلیف خود می‌دانستند. بنابراین، هرکس و یا گروهی که از سیاست انگلیس پیروی می‌کرد، تمدن و در غیر این صورت، وحشی و نامتمدن محسوب می‌شد.^{۱۱۸}

سایکس، صولت‌الدوله قشقایی را که در برابر سیاست‌های انگلیس ایستاده بود، نمونه فردی کینه‌جو، طماع، حریص و ستمگری می‌داند که با رفتار بچه‌گانه خود، در مقابل اعاده نفوذ حکومت ایران در فارس مقاومت می‌کرد.^{۱۱۹} وی سیاست انگلستان درباره ایران را بی‌غرضانه و در راستای جلوگیری از هرج و مرج داخلی ایران می‌داند که نتیجه این سیاست‌ها باعث شده «انگلستان، ایران را بارها نجات» دهد.^{۱۲۰} گفتمان ایران‌شناسی، در امر علت‌یابی عقب‌ماندگی ایران، نظام سرمایه‌داری را بهترین معیار و الگوی توسعه دانسته و جامعه ایران را نیز از این منظر مورد مطالعه قرار می‌دهد که چرا ویژگی‌ها و تجارب غربی در آن تحقق نیافته است و برای نیل به این تجارب، چه اقداماتی لازم است. با طرح وجود نظام‌های استبدادی، فقدان نهادها و طبقات مستقل، شرق‌شناسی به دنبال ترویج نوعی باور عمومی است؛ مبنی بر اینکه جوامع اسلامی، توانایی و قابلیت برخورداری از

تفکر و اندیشه تمدن آفرینی را ندارد و یک هدف در برنامه تحول و توسعه این جوامع ارائه می‌شد و آن، تلاش برای رسیدن به پیشرفت از نوع اروپایی آن بود و تنها الگو نیز راهی بود که جوامع اروپایی طی کرده بودند.^{۱۲۱}

شرق‌شناسی در جست‌وجوی علل عقب‌ماندگی و انحطاط کشورهای شرقی و به خصوص اسلامی، عوامل درونی، به‌ویژه اسلام را مسئول عقب‌ماندگی آن کشورها معرفی می‌کند و البته این واقعیت را نادیده می‌گیرد که در بسیاری از موارد، استعمار و استثمار غربی، نقش عمده‌ای در ضعف و انحطاط کشورهای شرقی ایفا کرده است. راه حل ایران‌شناسان انگلیسی برای پیشرفت و رفع عقب‌ماندگی، این است که باید به نیروی خارجی متولّ شوند. منشأ این نگرش، از آنجاست که چون در گفتمان‌های مذکور انسان‌ها و جوامع شرقی ذاتاً توانایی و استعداد اداره و یا اصلاح امور خود را ندارند، بهناچار باید از انسان‌های غربی و ممالک متمدن که دارای استعداد ذاتی و فطری هستند، یاری خواسته شود.

گرانات واتسن، از جمله کسانی است که به تأثیر از گفتمان‌های فوق اعتقاد داشت که نه ایرانیان از استعداد لازم برای اصلاح امور خود برخوردارند و نه بدون حضور نیروی خارجی، تحقق چنین امری مقدور است. وی اظهار می‌دارد: در شرایط و محیط فعلی (دوره ناصرالدین‌شاه)، امید پیدایش روزگاری بهتر در سرزمین ایران، اندیشه‌ای بیهوده است؛ مگر آنکه عاملی تازه در میان مردم به وجود آید و بعضی عادات‌های وحشیانه با کمک هیئت‌های اروپایی از بین برود؛ ولی هم مردم ایران و هم حکومت آن، قادر قوه فعالیت ضروری برای ایجاد هرگونه نهضتی جهت به دست آوردن تمدن‌اند. اگر روزی قوه محرك لازم برای ایجاد چنین نهضتی در ایران امکان وقوع داشته باشد، باید نظیر هندوستان به‌وسیله یک نیروی بیگانه پدید آید.^{۱۲۲}

کرزن، از دیگر ایران‌شناسان انگلیسی است که بارها از علل عقب‌ماندگی یا چگونگی رهابی ایران از آن سخن گفته است. وی می‌خواهد نشان دهد که هر اقدام اصلاحی در

راستای پیشرفت و ترقی ایران، با اقدام و پشتیبانی انگلستان صورت پذیرفته است. در نگاه سوپرسی سایکس نیز عامل اساسی تغییر و تحول جوامع غیرمتمن، عامل بیرونی است؛ نه درونی. او بر اساس این دیدگاه، منشأ بسیاری از اصلاحات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز تنویر افکار عمومی و بیداری ایرانیان در تاریخ معاصر را معلول عوامل گوناگونی مطرح می‌کند که تمامی آن‌ها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به انگلستان برمی‌گردند.^{۱۲۳}

۵. شرق‌شناسی / ایران‌شناسی؛ بستر نظریه‌های نژادگرایی

سده‌های هیجده و نوزده میلادی، شاهد سربارآوردن نظریه‌های نژادی بود. این نظریات که در قالب‌های علمی بیان می‌شدند، به لحاظ آثار و پیامد، بسیار مصیبت‌بار بود. کشورهای استعمارگر با استناد به چنین نظریاتی بود که اشغالگری و استعمارگری‌های خود را توجیه می‌کردند. بسیاری از سردمداران لیبرالیسم غربی چون: جان استوارت میل^{۱۲۴}، کارلایل^{۱۲۵} و جورج الیوت^{۱۲۶}، در زمرة طرفداران و توجیه‌گران این نظریات نژادی و امپریالیستی بودند. از نظر بنیان‌گذاران این نظریات مانند هردر، نژادهای انسانی در حکم موجودی طبیعی، به نژادهای گوناگونی تقسیم شده که هریک با محیط جغرافیایی خود ارتباط تنگاتنگ دارد؛ زیرا خصوصیات اصلی جسمانی و ذهنی‌اش را آن محیط شکل می‌دهد؛ با این حال، هر نژادی که شکل گرفت، به‌نوعی خاص از انسانیت تغییر یافته، به خصوصیات ثابت و فطری آن تبدیل می‌شود.

این نظریات نژادپرستانه، توسط کسانی از قبیل: استوارت چمبرلین^{۱۲۷}، مدیسن گرانت^{۱۲۸} و فردریک شلگل چنین پرداخته شد که موفقیت‌های تمدن‌سازی توسط گروهی از افراد بشر که به نژاد آریا تعلق داشته‌اند، به وجود آمده و علت انحطاط تمدن‌ها نیز به جهت آمیزش با نژادهای پست بوده است.^{۱۲۹} از دید آن‌ها، نژاد سامی، واجد تمام ویژگی‌های یک نژاد پست بود. این دیدگاه، به یک نگرش مسلط در بررسی و پژوهش درباره شرق منجر گردید و در تفاسیر شرق‌شناسی به کار گرفته شد.^{۱۳۰} کشورهای

استعماری، شرق را به لحاظ فیزیکی به تصرف در می‌آوردند که شرق‌شناسی آن را تجسم ذهنی بخشیده بود. عامل این همکاری را باید در عقاید نژادپرستانه و امپریالیستی دانست که هم شرق‌شناسان علمی و هم سیاست‌گذاران امپریالیستی، بر آن توافق داشتند.^{۱۳۱}

نظریات نژادگرایی، جایگاه خاصی در شرق‌شناسی بریتانیایی داشت. بریتانیا از مفهوم آریانیسم برای گسترش امپراتوری خود استفاده کرد. سر ویلیام جونز^{۱۳۲} کسی بود که بین زبان هندی، [فارسی] و انگلیسی، یک رابطه ژنتیک کشف کرد و آریانیسم را بنیان‌گذاری کرد.^{۱۳۳} نژاد آریا که در گفتمان ناسیونالیسم باستان‌گرا، به یکی از مهم‌ترین عناصر هویتی ایرانیان تبدیل شد، خود از کشفیات شرق‌شناسی بود؛ البته مفاهیم مربوط به آریا از زمان هخامنشیان و ساسانیان در ایران سابقه داشته، حمزه اصفهانی هم آن را به کار برده است؛^{۱۳۴} اما این مفهوم، هیچ‌گاه معنای نژادی نداشته و بیشتر به واحد سرزمینی اطلاق شده است. مفهوم نژادی آریا، توسط آنکتیل دوپرون^{۱۳۵} از کتاب اوستا کشف گردید. این اصطلاح، سپس توسط فردیک شلگل، وارد زبان آلمانی شد و وی این مفهوم زبان‌شناختی را در کاربرد طبقه‌بندی نژادی به کار یرد.^{۱۳۶} تأکید بر پیوند بین زبان فارسی با زبان‌های اروپایی، با نظریات نژادگرایانه و امپریالیسم بی‌ارتباط نبود. این نظریات، به سرعت با مطالعات شرق‌شناسی آمیخته شد.^{۱۳۷} این گفتمان، در قرن نوزدهم به یک سلسله نظریات شبه‌علمی و شایع تبدیل شد؛ به‌طوری‌که بر اساس گزارش یونسکو، در شانزده کنگره پیش از جنگ جهانی اول، توجه شرق‌شناسان بیشتر به مسائل نژادی، باستان‌شناسی و زبان‌شناسی معطوف بود.^{۱۳۸}

کرزن، اصل و تبار ایرانی‌ها و انگلیسی‌ها را یکی می‌داند و خاطرنشان می‌کند:

«ایرانیان، نخستین خانواده هندواروپایی بوده‌اند که به آیین پرستش خدای یگانه درآمده‌اند.»^{۱۳۹} سرپریزی سایکس که از نظریات نژادی دوران خود متأثر بود و همواره به نژاد آریایی خویش افتخار می‌کرد، در اشاره به تاریخ باستانی ایران و شاهانی چون کورش و داریوش، ضمن انتساب آن‌ها به نژاد آریا و افتخار به زیارت کردن مقابر آنان می‌نویسد:

«دیدن مقبره اصلی کوروش، پادشاه بزرگ و شاهنشاه عالم، امتیاز کوچکی نیست و من چقدر خوشبخت بوده‌ام که به چنین افتخاری نایل شده‌ام و در واقع، شک دارم که آیا برای ما طایفه آریایی، هیچ بنای دیگری هست که زیاده از مقبره مؤسس دولت پارس اهمیت تاریخی داشته باشد.» وی همچنین، در بیان صفات برجسته کوروش می‌نویسد: «ما هم می‌توانیم مباحثات بکنیم به اینکه اوّلین شخص بزرگ آریایی که احوال او به خوبی بر ما معلوم می‌باشد، دارای چنین صفات عالی و برجسته‌ای است.^{۱۴۰}

در این نظریات نژادی، ایرانیان یکی از شعبه‌های عمدۀ آریایی در شرق به شمار آمدند. ایرانیان، از این کشف بزرگ شرق‌شناختی با آغوش باز استقبال کردند و از این امر، به عنوان یکی از ارکان هویتی خود برای تشابه‌بخشی خویش با اروپاییان و تمایز‌بخشی با اعراب و ترکان، بهره جستند. با توجه به این حقیقت که روش‌نگاران و نویسنده‌گان ایرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر ایران‌شناسان قرار داشتند، تاریخ‌نگاری و ادبیات ناسیونالیستی ایرانی، سرشار از استناد‌جستن به آریایی‌نژادبودن ایرانیان و تحقیر و توهین به اعراب به عنوان نژاد سامی گشت.^{۱۴۱}

۶. شرق‌شناسی/ایران‌شناسی؛ سازه‌ای اسلام‌ستیز

اسلام‌ستیزی در گفتمان شرق‌شناسی، چندین آبخذور فکری داشت که اوّلین مورد آن را باید در تأثیرات اندیشه‌های جدید اروپایی جست. دین‌گریزی در دوران جدید، پس از سال‌ها حاکمیت کلیسا، از مهم‌ترین ویژگی‌های مدرنیته است. این دین‌ستیزی و دنیوی‌سازی، یکی از مبانی اساسی گفتمان شرق‌شناسی بود. ولتر^{۱۴۲} و هیوم^{۱۴۳}، از بنیان‌گذاران مكتب تاریخ‌نگاری روش‌نگاری، از عمدۀ‌ترین اهدافشان، تلاش برای دنیوی‌سازی فکر و حیات انسان بود. اندیشه‌های آن‌ها، نه تنها غیردینی، بلکه آشکارا ضد دینی بود.^{۱۴۴} آن‌ها با گرایش سکولاریستی و با نفی دخالت عوامل فرابشری در تاریخ آدمی، به تبیین آن پرداختند. آنان این اعتقاد را داشتند که گذشته حیات آدمی، به صورتی کور و غیرعقلانی بوده است؛ اما با حاکمیت اومانیسم^{۱۴۵}، می‌تواند سیری عقلانی داشته

باشد.

بنابراین، در بررسی تاریخ، دو مرحله مهم وجود داشت: اول، تبیینی که تاریخ گذشته را بسان بازی نیروهای غیرعقلانی به نمایش می‌گذاشت که البته منظور قرون وسطاً بود و عصر باستان را شامل نمی‌شد و دوم، تطوری روبروی رو به پیش که تحقق آینده‌ای را نوید می‌داد که حکومت خرد در آن تثبیت شده باشد. نخستین ویژگی تاریخ‌نگاری مبتنی بر سکولاریسم، این بود که می‌خواست به شکل سازمان‌یافته‌ای به مذهب حمله کند و دیگر اینکه آن‌ها را از پذیرش هرگونه عوامل فوقی بشری به دلیل داشتن بینش علمی بازدارد.^{۱۴۶} مشرب دیگر، از دشمنی تاریخی اسلام و مسیحیت مایه می‌گرفت. مونتگمری وات^{۱۴۷}، تلقی و تصور عمومی اروپاییان سده‌های میانه در مورد اسلام را چنین برمی‌شمارد:

۱. اسلام، دین دروغ، فریب و وارونه جلوه‌دادن حقیقت است؛

۲. اسلام، دین زور و شمشیر است؛

۳. در دین اسلام، شهوات انسانی آزاد و رها شده است؛

۴. پیامبر اسلام، ضد مسیح و دشمن مسیحیت است.^{۱۴۸}

این دیدگاه، همچنان تا سده‌های پس از روشنگری، اندیشه غالب بوده است؛ همان‌طور که پیتر برک^{۱۴۹} اظهار می‌دارد: در بسیاری از فرهنگ‌های عرفی شده، نگرش‌های دینی در قالب‌های سکولار استمرار می‌یابد.^{۱۵۰} به طور کلی، در سنت شرق‌شناسی، جوامع اسلامی از موضعی دوچانبه مورد بررسی و تفسیر قرار گرفته‌اند. در ابتدا، از موضع آموزه‌های کلیسا مسیحی و آن‌گاه، از منظر معیارهای مدرنیته.^{۱۵۱} در عهد روشنگری و سده‌های پس از آن، ضدیت و دشمنی موجود در آثار بسیاری از نویسندهان قرون وسطاً، با وجود گرایش‌های سکولاریستی آن‌ها، در لباس اندیشه‌های شبه‌علمی شرق‌شناسی تداوم یافت. گویی مسیونرهای اسلام‌ستیز جای خود را به شرق‌شناسان داده، بحث‌های کلامی مطرح شده بین اسلام و مسیحیت اینک به صورت تحقیقات تاریخی و اجتماعی مطرح می‌شد. اتهامات شرق‌شناسان به اسلام، در چارچوب همان اتهاماتی تداوم یافت که در

عهد مسیحیت توسط کسانی چون یوحنای دمشقی اظهار می‌شد.^{۱۵۲} توهین به پیامبر اسلام و قرآن و اسلام را عامل عقب‌ماندگی شمردن، از مهمترین محورهای دشمنی شرق‌شناسان با دین اسلام بود.^{۱۵۳} بسیاری از شرق‌شناسان، اسلام را «محمدیسم» می‌نامیدند. این نگرش، این معنا را به همراه داشت که اسلام دینی الهی نبوده، بلکه محصول فکر و ذهن خود پیامبر بوده است.^{۱۵۴}

از دید شرق‌شناسی، به لحاظ روان‌شناختی، اسلام باعث گرایش‌هایی چون: گوشه‌گیری، تسلیم و اعتقاد به تقدیر و سرنوشت است. ایمان اسلامی، برای تغییردادن نظامات اجتماعی و یا مقابله و مخالفت با استبداد سیاسی، هیچ انگیزه‌ای ایجاد نمی‌کند. شکست جوامع اسلامی، در رشد و توسعه هماهنگ با خطوط تاریخی غربی و حرکت به سوی یک جامعه دموکراتیک و صنعتی، به ذات و ماهیت اسلام مربوط است.^{۱۵۵} این دیدگاه را دقیقاً سرجان مالکوم در کتاب تاریخ ایران خود اظهار می‌دارد. وی نیز همانند بسیاری از نویسندهای اسلام را منکر می‌شود و بهشت، عقیده در باب فرشتگان و جن‌ها را برگرفته شده از عقاید یهود و زرتشت می‌داند.^{۱۵۶} سرجان مالکوم^{۱۵۷}، در کتاب تاریخ ایران، در پاسخ به پرسش کمبود پیشرفت در بین ایرانیان، علت را اسلام بیان می‌کند.

به طور کلی، مالکوم میانهای با اسلام نداشت. از نظر او، بهترین خصایص دین اسلام، از مسیحیت گرفته شده است. دین اسلام، دینی است مخالف اصلاحات، و پیروان آن با تعصبات، خرافه‌پرستی و تمایلات بی‌جهت مقید شده‌اند. بنابراین، چیزی جز بربریت نمی‌توانست نتیجه این دین باشد. از نگاه وی، نمونه‌ای از ملل مسلمان وجود ندارد که به درجه والایی از تمدن رسیده باشند؛ اما چرا این وضعیت پیش آمده است؟ برای اینکه بیش از همه، پیامبر اسلام، جنگ و سخت‌کشی را ترغیب کرده است.^{۱۵۸}

وی، یکی از اولین کسانی بود که اعراب مسلمان را متهم می‌کند دستاوردهای تمدنی ایران را نابود کرده‌اند: «متبعین پیغمبر عرب، با دیدن پایداری و لجاجی که ایرانیان در

دفاع ملک و مذهب خویش نمودند، چنان در خشم شدند که چون [بر ایران] دست یافتند، هر چیز را که اسباب تقویت ملت دانستند، عرضه دمار و هلاک ساختند. شهرها با خاک یکسان... و کتب فضایی ملت... در معرض تلف درآمد. عرب متعصب، در آن ایام به جز قرآن، نه کتابی می‌دانست و نه می‌خواست بداند.^{۱۵۹}

از دید مالکوم، اعتقاد مسلمانان به قضا و قدر، یکی از عوامل مهم عقب‌ماندگی مسلمانان است. این عقیده، از آیات قرآن به زندگی مسلمانان سرایت کرده و باعث گردید که به‌طور کلی، مسلمانان وضعیت موجود را با صبر و سکون پذیرا شده، «به همین سبب، از محاسن صلاح و معایب فساد خود، بی‌خبر بمانند». ^{۱۶۰} گرانت واتسن که کتابش با عنوان تاریخ قاجار در واقع تکمیل کننده کتاب مالکوم بود، در مورد عامل پیشرفت‌نکردن ایرانیان می‌گوید: «هر عشق ترقی در دل ایرانیان مرده و در حقیقت، مذهب آن‌ها، سدّ بزرگی برای پیشرفت است.^{۱۶۱}

۲. شرق‌شناسی / ایران‌شناسی؛ ابزار باستان‌گرایی

از دوره رنسانس، یکی از گرایش‌های اساسی نویسندگان و متفکران اروپایی، رویکرد مثبت به فرهنگ و آداب و رسوم دوران یونانی و رومی بود. خود لغت «رنسانس»، به معنای نوزایی و تولد مجدد است. اومنیست‌ها در ترسیم سیمای انسان دلخواه خود، به نمونه‌های باستان رجوع کرده، آن را عقلانی‌تر از سده‌های میانه می‌شمردند. سده‌های بعد، توجه به شعر و ادبیات باستانی، یکی از گرایش‌های غالب فرهنگی و فکری گردید.^{۱۶۲} این رویکرد مثبت به تاریخ و فرهنگ باستانی، در بررسی تاریخ و فرهنگ شرق به‌وضوح دیده می‌شود. از دید شرق‌شناسی، همواره یک شرق خوب وجود داشت که عبارت بود از دوران کلاسیک در گذشته‌های دور هند و ایران و یک شرق بد که از زمان ظهور اسلام تاکنون ادامه داشته است. فرهنگ و تمدن اقوام آریایی که در شرق باستانی محصور بود، از هر لحاظ بر فرهنگ و تمدن اقوام و تمدن‌های دیگر برتری داشته است. بسیاری از شرق‌شناسان بزرگ چون: گوبینو^{۱۶۳}، ارنست رنان^{۱۶۴}، هامبولت^{۱۶۵}، اشتاینهال^{۱۶۶}، پالمر^{۱۶۷} و

دیگران در زمرة طرفداران چنین اندیشه‌ای بودند.^{۱۶۸} با توجه به این مؤلفه‌های مؤثر در گفتمان شرق‌شناسی که بیان گردید، در بررسی موضوعات شرقی، این گرایش‌ها به وضوح در آثار شرق‌شناسان هویداست و به‌ویژه در ایران‌شناسی که یکی از شاخه‌های مهم شرق‌شناسی است، این مؤلفه‌ها نمود خاصی پیدا می‌کنند.

تاریخ/ایران سرجان مالکوم، موضعی تأییدآمیز و غیرانتقادی در باب تاریخ باستان دارد و به شرح شکوه و عظمت پادشاهی‌های قدیم و تعریف از آن‌ها مبادرت می‌ورزد.^{۱۶۹} کرزن که بیش از ۲۳۰ صفحه از کتابش را به شرح و توصیف آثار باستانی هخامنشیان و بیان تاریخ مربوط به آن‌ها اختصاص داده، اظهار می‌دارد: قدر و جلال پادشاهی هخامنشی، بعد از ۲۵۰۰ سال هنوز در گوش ما طین‌انداز است. همچنین، در باب تخت جمشید می‌گوید که با بررسی تخت جمشید به این نتیجه می‌رسیم که دستگاهی برتر و برازنده‌تر از آن، به دست انسان بنا نشده است.^{۱۷۰} این کتاب‌ها که در باب ایران‌شناسی نوشته می‌شد و هریک از آن‌ها گوشه‌ای از شکوه و عظمت ایران باستان را بر ایرانیان می‌گشودند، مورد توجه واقع می‌شدند. پژوهش‌های: هنری راولینسون^{۱۷۱}، سر هارفورد جونز، گرانت واتسن، سوپرسی سایکس و حتی در دوره‌های متأخرتر، الول ساتن^{۱۷۲} و نیز پژوهش‌های دانشگاه کمبریج در نگارش یک دوره تاریخ عمومی برای ایران، از جمله تحقیقات ایران‌شناسی انگلیسی با چنین رویکردهایی می‌باشند.

جريان مسلط شرق‌شناسی که جهان‌بینی خود را از مبانی فکری عصر روشنگری و سده‌های بعد اروپا به اضافه اقتضایات سیاسی کشورهای متبع خود گرفته بود، بهشت با اسلام و اصول اعتقادی آن، سر ستیز داشت. در مقابل، تقریباً همه آن‌ها در نگارش تاریخ باستانی، نوعی احساس همدلی داشتند. برخی از منتقدان بر این باورند که تأکید شرق‌شناسان بر گذشته پیش از اسلام و اهمیت و برتری قائل شدن آن دوره تاریخی نسبت به دوره اسلامی، به منظور بزرگ‌نمایی گذشته کشورهای اسلامی و کم‌اهمیت نشان‌دادن دستاوردهای تمدن اسلامی بوده است.^{۱۷۳}

نتیجه

گفتمان شرق‌شناسی به طور کلی، و ایران‌شناسی انگلیسی به‌ویژه، بر اساس اقتضایات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مشخصی پدید آمده است. شکل‌گیری و روند ردپای استعمار، آشکارتر از آن است که بشود به کتمان آن پرداخت. این گفتمان، به سازه‌ای در دست استعمار انگلیس بدل شد تا با اتکا بر آن، اهداف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود را به شکل بهتر و کامل‌تری دنبال نماید. همچنین، ایران‌شناسی انگلیسی، به ابزاری تبدیل شد تا پژوهشگران و ایران‌شناسان انگلیسی به هویتسازی از خویش در مقایسه با ایرانیان و شرقی‌ها مبادرت نمایند. با توجه به اینکه بسیاری از ایرانیان به صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر و پیرو گفتمان ایران‌شناسی واقع شدند، مؤلفه‌های ایران‌شناسی انگلیسی در اندیشه و گرایش‌های فکری آن‌ها تداوم پیدا کرد. اسلام‌ستیزی، باستان‌گرایی و نژادگرایی در گفتمان ایران‌شناسی، تأثیرهای عمدتی در بررسی هويت جدید ایرانی در اواخر دوره قاجار و به‌ویژه در عصر پهلوی بر جای گذاشته است.

پژوهش و بررسی تاریخ و فرهنگ جوامع شرقی به‌طور کلی، و مقایسه آن با جوامع غربی از منظر شرق‌شناسی، منجر به ایجاد نظریات نسبتاً پذیرفته‌شده‌ای گردیده است که هنوز هم مبنای بررسی و تحلیل مسائل و موضوعات جوامعی چون ایران، نه تنها توسط ایران‌شناسان، بلکه توسط پژوهشگران ایرانی گردیده است. شرق‌شناسی، با ادعای مطالعات عینی و روشنمند، نه تنها نویسنده‌گان اروپایی، بلکه پژوهشگران بومی را نیز به علمی‌بودن خود متقادع ساخته است؛ به عبارت دیگر، شرق‌شناسی با مطالعات و دستاوردهای چند سده خود، موفق به ایجاد یک نظام دانشی شده است که در داخل آن، هر کسی بخواهد پژوهشی انجام دهد، در نهایت، به دیدگاه‌های معینی می‌رسد که نتیجه آن، چیزی جز بازتولید روایت‌های شرق‌شناسانه از تاریخ بر اساس معیارهای مدرنیته و فرهنگ مسیحی اروپایی نیست.

پی‌نوشت‌ها

۱. محسن الوری، *مطالعات اسلامی در غرب*، تهران: سمت، ۱۳۹۰ش، ص ۲۰۲.
۲. محمد الدسوقي، «اندیشه خاورشناسی در ترازوی نقد علمی»، ترجمه رضا شهریور، نامه فرهنگ، ش ۲۱، ص ۹۲.
3. Silvestre de sacy.
۴. رضا داوری اردکانی، درباره غرب، تهران: هرمس، ۱۳۷۹ش، ص ۱۰۶.
۵. ادوارد سعید، *شرق‌شناسی*، ترجمه عبدالرحیم گواهی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۱ش، ص ۱۶.
6. Schaar, Stuart, *orientalism at the service of imperialism:orientalism:a reader*, edited by a.l.macfie,new York, new York university press, 2000, p 182.
.45 p 2002, 7. Macfie, M.L., *orientalism*,longman,
8. Haileybury.
۹. ابوالقاسم طاهری، سیر فرهنگ ایران در بریتانیا؛ تاریخ دویست ساله مطالعات ایران، تهران: انتشارات انجمن آثار ملی، ۱۳۵۲ش، ص ۱۷.
۱۰. الوری، پیشین، ص ۷۹.
11. Sir Percy Molesworth Sykes.
۱۲. سرپرسی سایکس، سفرنامه سرپرسی سایکس یا ده هزار مایل در ایران، ترجمه حسین سعادت نوری، تهران: کتابخانه ابن سینا، ۱۳۳۶ش، ص ۴۳۸.
۱۳. همان، ص ۴۴۲.
۱۴. دنیس رایت، انگلیسیان در میان ایرانیان، ترجمه غلامحسین صدری افشار، تهران: اختزان، ۱۳۸۵ش، ص ۱۷ - ۲۱.
15. Bowen, H.V., *the business of empire:the east india company and imperial british1756-1833*, new York, Cambridge university press, 2006, pp

151–153.

۱۶. Sir Denis Wright سیاستمدار و دیپلمات کهنه‌کار انگلستان که مدت دوازده سال را در ایران گذرانیده و از سال ۱۳۳۲/۱۹۵۳ م کاردار سفارت انگلیس در تهران، و از سال ۱۳۴۲–۱۳۵۰/۱۹۶۳–۱۹۷۱ وزیر مختار انگلیس در ایران، و سپس عضو مؤسسه مطالعات ایرانی در انگلستان بوده است.

۱۷. Harington, Jack, *sir gohn Malcolm and the creation of british india*, new York, palgrave macmillan, 2010, p 1.

۱۸. Macdonald kennier.

۱۹. رایت، پیشین، ص ۲۰۴ و ۲۰۵.

20. British museum.

۲۱. رایت، پیشین، ص ۲۵.

۲۲. رایت، پیشین، ص ۲۰۲.

۲۳. فریدون زندفرد، سرگور اوژلی؛ اویلین سفیر انگلیس در دربار قاجار، تهران: نشر آبی، ۱۳۸۶ ش، ص ۱۲۹.

۲۴. رایت، پیشین، ص ۱۴۹.

۲۵. همان، ص ۲۱۴.

۲۶. سازمان اطلاعات مخفی بریتانیا (MI6).

۲۷. سر اوستن هنری لاپارد، سفرنامه لاپارد یا ماجراهای اویلیه در ایران، ترجمه مهراب امیری، تهران: انتشارات وحید، ۱۳۶۷ ش، ص ۱۶، ۱۱۰ و ۱۱۲. گفتنی است که در غار «اشکفت سلمان»، بزرگترین نوشته مینځی مربوط به دوره عیلامی در جنوب ایذه وجود دارد.

۲۸. فیروز کاظمزاده، روس و انگلیس در ایران (۱۸۶۴ – ۱۹۱۴ م)، ترجمه منوچهر امیری، تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، ۱۳۷۱ ش، ص ۱.

29. Lord George Nathaniel Curzon.

۳۰. رایت، پیشین، ص ۱۵۸.

۳۱. جرج ناتانیل کرزن، ایران و قضیه ایران، ترجمه غلامعلی وحید مازندرانی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۶۲، ش، ج ۱، ص ۲۱ و ۲۲.
۳۲. سعید، پیشین، ص ۳۸۳.
۳۳. همان.
۳۴. انتونی وین، ایران در بازی بزرگ، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تهران: نشر پیکان، ۱۳۸۳، ش، ص ۹.
۳۵. همان، ص ۲۴ و ۳۷.
۳۶. سایکس، پیشین، ص ۴۳۹.
۳۷. سرپرسی سایکس، تاریخ ایران، ترجمه محمدتقی فخر داعی گیلانی، تهران: نشر دنیا کتاب، ۱۳۸۰، ش، ج ۱، ص ۳۲.
۳۸. بولارد سر ریدر ویلیام، نامه‌هایی از تهران (خاطرات بولارد سفیر کبیر انگلستان در ایران)، ترجمه غلامحسین میرزا صالح، تهران: نگاه معاصر، ۱۳۸۸، ش، ص ۱۵۵.
۳۹. آن لمبتوون، گفتاری در باب ایران‌شناسی؛ ایران عصر قاجار، ترجمه سیمین فصیحی، مشهد: جاودان خرد، ۱۳۷۵، ش، ص ۴۴۹.
40. Sir Reader Bullard.
۴۱. فاطمه صفوی، «دوشیزه لمبتوون»، فصلنامه مطالعات تاریخی، ش ۱۹، زمستان ۱۳۸۶، ش، ص ۸۷.
42. Victory house.
۴۳. بزرگ علوی، خاطرات، به کوشش حمید احمدی، تهران: دنیا کتاب، ۱۳۷۷، ش، ص ۱۴۳ و ۲۶۰.
44. Romanticism.
۴۵. منصور ثروت، «مکتب رمانیسم»، پیک نور، سال ۱، ش ۲، تابستان ۱۳۸۲، ش، ص ۴۱.
۴۶. میمنت میرمحمدصادقی، «شناخت مکتب‌های ادبی»، چیستا، ش ۶۲، آبان ۱۳۶۸، ش، ص

.۲۹۲

۴۷. دانکن هیث و جودی بورهام، رمانتیسم، ترجمه کامران سپهران، تهران: پردیس دانش و
شیرازه، ۱۳۸۸ش، ص ۱۵۷.

۴۸. داریوش آشوری، ما و مدرنیت، تهران: صراط، ۱۳۷۱ش، ص ۷۳.

۴۹. friedrich schlegel، درگذشته ۱۹۲۱م، ادیب و فیلسوف مکتب رمانتیسم آلمانی.

۵۰. سعید، پیشین، ص ۱۸۱.

51. lockman, opcit, p 69.

52. Yamanaka, yuriko and tetsuo mishio, *the Arabian nights an orientalism;perspectives from east and west*, london and new York,I.B.tauris, 2006, p 222.

۵۳. ضیاءالدین سردار، شرق‌شناسی، ترجمه محمدعلی قاسمی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ۱۳۸۷ش، ص ۶۷.

۵۴. محمدتقی قزلسلی، «ایران از منظر شرق‌شناسی»، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، ش ۱۵۱ و ۱۵۲، فروردین و اردیبهشت ۱۳۷۹ش، ص ۶.

۵۵. در مسافرت‌های ناصرالدین‌شاه و استقبال زیاد از وی در انگلستان، به عنوان یک سلطان شرقی و مملکت باستانی و ستایش‌هایی که نثار وی می‌شد، رگه‌هایی از رمانتیسم را می‌توان ملاحظه کرد. در این باره، نک: عباس امانت، قبله عالم، ترجمه حسن کامشاد، تهران: نشر کامشاد، ۱۳۸۳ش، ص ۵۵۳.

در زمان ناصرالدین‌شاه، به دنبال شهرت داستان‌های هزارویک شب، این کتاب با ترجمه عبدالطیف طسوچی در سال ۱۲۶۱ق در تبریز به چاپ رسید و مورد علاقه ناصرالدین میرزا و لیعهد قرار گرفت. (عباس امانت، پیشین، ص ۱۱۶)

۵۶. محمدعلی طالقانی، «سرآغاز کوشش‌های خاورشناسی در انگلستان»، مجله ایران‌شناسی، س ۱۱، ش ۴۳، پاییز ۱۳۷۸ش، ص ۶۱۳.

۵۷. Sir William jones سر ویلیام جونز، درگذشته به سال ۱۷۹۴م، خاورشناس و

- زبان‌شناس انگلیسی و بنیان‌گذار نظریه هم‌خانوادگی زبان‌های هند و اروپایی. ۵۸. سید ضیاءالدین سجادی، «ایران‌شناسان و متون عرفانی فارسی»، مجموعه مقالات انجمن‌واره بررسی مسائل ایران‌شناسی، به کوشش علی موسوی گرمارودی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی ۱۳۶۹ش، ص ۲۲۶.
- Edmund burke. ۵۹. درگذشته ۱۷۹۷م، سیاست‌مدار و فیلسوف سیاسی بریتانیایی.
60. harington, op, cit, p 1.
- James mill. ۶۱. درگذشته ۱۸۳۶م، فیلسوف، مورخ و اقتصاددان بریتانیایی و از طرفداران مکتب اصالت فایده.
- Sir walter scott. ۶۲. درگذشته ۱۸۳۲م، رمان‌نویس، شاعر و مورخ انگلیسی که به «پدر رمان تاریخی» معروف است.
- James Justinian Morier. ۶۳. دیلمات انگلیسی که به عنوان منشی سر هارد جونز در عهد فتحعلی‌شاه به ایران آمد و در بازگشت به انگلستان به همراه میرزا ابوالحسن شیرازی، رمان «سرگذشت حاجی بابا اصفهانی» را به نگارش درآورد.
۶۴. یاپ، م. ای، دو مورخ انگلیسی تاریخ‌نگاری ایران؛ یعقوب آژند، تاریخ‌نگاری در ایران، نشر گستره، ۱۳۶۰ش، ص ۱۳۹.
- Edward Granville Browne. ۶۵. درگذشته ۱۹۲۶م، ایران‌شناس معروف انگلیسی که کتاب تاریخ مشروطیت ایران و بهویژه تاریخ ادبیات ایران وی معروف است.
۶۶. اداوارد گرانویل براون، یک سال در میان ایرانیان، ترجمه مانی صالحی علامه، تهران: نشر اختیان، ۱۳۸۴ش، ص ۳۱۲.
67. Young Robert.
۶۸. رابرت یانگ، اسطوره سفید؛ غرب و نوشتمن تاریخ، ترجمه جلیل کریمی و کمال خالق‌پناه، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ۱۳۹۰ش، ص ۱۹.
۶۹. هما ناطق، از ماست که بر ماست، تهران: انتشارات آگاه، ۱۳۵۴ش، ص ۱۱۳.

۷۰. جیمز موریه، سرگذشت حاجی بابا اصفهانی، ترجمه میرزا حبیب اصفهانی، ویرایش جعفر مدرس صادقی، تهران: نشر مرکز، ۱۳۸۵، ش، ص ۶.
۷۱. فرزاد بوبانی، «جیمز موریه، حاجی بابا و ادبیات استعماری»، پژوهش‌های زبان‌های خارجی، ش ۴۳، بهار ۱۳۸۷، ش، ص ۶.
۷۲. موریه، پیشین، ص ۹.
۷۳. کرزن، پیشین، ص ۳۵.
۷۴. سایکس، سفرنامه سرپرنسی سایکس، ص ۳.
75. Lockman, zachary, contending visions of middle east:the history and politics of orientalism, Cambridge, Cambridge university press, 2010, p 12.
۷۶. برایان اس ترنر، شرق‌شناسی، پست مدرنیسم و جهانی شدن، ترجمه محمدعلی محمدی، تهران: نشر یادآوران، ۱۳۹۰، ش، ص ۸۶.
77. Elgamri, Elzain, Islam in the british broadsheets(the impact of orientalism on representations of islam in the british press),uk,Ithaca press, 2008, p xvii.
78. Gemie, Sharif, loti,orientalism and the fresh colonial experience,journal of European area studies, vol, 8, no 2, 2000, p 65.
۷۹. الوری، پیشین، ص ۱۷.
80. Clifford, James, on orientalism,Edward said,vo II,edited by Patrick William,sage publications solomon,Robert c.in the spirit of hegel,new york,oxford university, 2001, p 23.
۸۱. Secularism؛ عقیده‌ای که به جدایی نهادهای دولتی و اجتماعی از نهادهای مذهبی اعتقاد دارد.
۸۲. Rationalhsm: مکتب اصالت عقل؛ به این معنا که عقل انسانی بهنهایی و بدون نیاز به وحی، توانایی قانون‌گذاری و تعیین سرنوشت بشر را دارد.
۸۳. Positivism، اثبات‌گرایی یا تحصیل‌گرایی که در علوم انسانی همانند علوم طبیعی، معتقد به اصالت داده‌های مبتنی بر حس و تجربه است.

۸۴. سردار، پیشین، ص ۸ و ۱۰.
۸۵. آشوری، پیشین، ص ۶ و ۷۰.
۸۶. زاگرس زند، «بررسی تطبیقی پژوهش‌های ایران‌شناسی غربی و شرق‌شناسی»، مطالعات ملی، س ۱۱، ش ۲، تابستان ۱۳۸۹ش، ص ۱۶۸.
۸۷. زندفرد، پیشین، ص ۲۷۱.
۸۸. عبدالهادی حائری، نخستین رویارویی‌های ایران با دو رویه تمدن بورژوازی غرب، تهران: امیرکبیر، ۱۳۸۰ش، ص ۱۱۰ و ۱۱۱.
۸۹. جیمز بیلی فریزر، سفیرنامه فریزر، ترجمه منوچهر امیری، توس، ۱۳۶۴ش، ص ۱۵.
۹۰. لاپارد، پیشین، ص ۳۴۰.
۹۱. واتسن، پیشین، ص ۱۷.
۹۲. کرزن، پیشین، ص ۳۳.
۹۳. Michael Hereford. از اعضای سفارت انگلستان در ایران در دوره پهلوی.
۹۴. بولارد، پیشین، ص ۱۷۱.
۹۵. همان، ص ۲۴۲.
۹۶. ذکرالله محمدی، «ایران و ایرانی در تاریخ‌نگاری مدرن غربی»، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش ۱۴۵، خرداد ۱۳۸۹ش، ص ۳.
97. Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1831).
۹۸. یانگ، پیشین، ص ۸۲.
۹۹. ترنر، پیشین، ص ۹۰.
۱۰۰. Max weber. جامعه‌شناس معروف آلمانی و بنیان‌گذار مکتب تفہمی (د. ۱۹۲۰م).
۱۰۱. ترنر، پیشین، ص ۸۸.
۱۰۲. مهرزاد بروجردی، «شرق‌شناسی وارونه»، ترجمه محمدجواد غلامرضا کاشی، کیان، ش ۱۳۷۵ش، ص ۲۶ و ۲۵.

103. Stuart, op, cit, p 183.
۱۰۴. قاسم زائری، «ادوارد سعید، ضد شرق‌شناسی و شرق‌شناسی وارونه»، راهبرد، شن ۳۷، پاییز ۱۳۸۴ش، ص ۳۹۹.
105. Harington, op, cit, p 1.
۱۰۶. Baron de Montesquieu. از نویسنده‌گان معروف عصر روشنگری فرانسه که دو کتاب روح القوانین و نامه‌های ایرانی وی معروف است. (د. ۱۷۵۵م)
107. op, cit, p 88.
۱۰۸. محمدتقی نظام مافی، ایران و انگلیس؛ کرشمه روابط سیاسی، تهران: کتاب سیامک، ۱۳۸۰ش، ص ۲۱۴.
109. Robert grant Watson.
۱۱۰. واتسن، پیشین، ص ۳۱.
۱۱۱. کرزن، پیشین، ج ۲، ص ۵۳۸.
۱۱۲. همان، ص ۴۸.
۱۱۳. همان، ص ۷۵۵.
۱۱۴. فریزر، پیشین، ص ۹۱.
۱۱۵. محسن خلیلی، «نقدی دیگر از ایران‌شناسی انگلیسی‌ها»، پژوهشنامه علوم سیاسی، س ۱، ش ۲، ۱۳۸۵ش، ص ۱۵۱.
۱۱۶. سایکس، سفرنامه، ص ۴۴۲.
۱۱۷. کرزن، پیشین، ص ۷۱۶.
۱۱۸. هاشم آغاجری و ذکرالله محمدی، «تاریخ ایران در تاریخ‌نگاری سرپرسی سایکس»، فصلنامه علوم انسانی دانشگاه الزهراء، س ۱۶، ش ۵۹، ۱۳۸۵ش، ص ۲۴.
۱۱۹. سرپرسی سایکس، تاریخ ایران، ج ۲، ص ۶۷۰.
۱۲۰. همان، ص ۷۶۰.

۱۲۱. ناصر صدقی، «جایگاه تاریخی ایران در سنت‌های شرق‌شناسی»، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شن ۱۸۳، مرداد ۱۳۹۲ش، ص ۶
۱۲۲. رابرت گرانت واتسن، تاریخ قاجار، ترجمه عباسقلی آذری، [بی‌جا]: [بی‌نا]، ۱۳۴۰ش، ص ۳۶.
۱۲۳. سایکس، تاریخ ایران، ج ۲، ص ۵۳۲ و ۵۶۳
۱۲۴. John Stuart Mill. درگذشته ۱۸۰۶م، فیلسوف و سیاستمدار انگلیسی.
۱۲۵. Thomas Carlyle. درگذشته ۱۸۸۱م، مورخ بنام بریتانیایی که اثر وی درباره قهرمانان، معروفیت بیشتری دارد.
۱۲۶. George Eliot. درگذشته ۱۸۸۰م، رمان‌نویس معروف بریتانیایی.

127. Chamberlain.

128. Grant.

۱۲۹. ویل و آریل دورانت، درآمدی بر تاریخ تمدن، ترجمه احمد بطحایی و خشاپار دیهیمی، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، ۱۳۶۸ش، ص ۱۸۶.
۱۳۰. آر. جی کالینگوود، مفهوم کلی تاریخ، ترجمه علی‌اکبر مهدیان، تهران: نشر اختزان، ۱۳۸۵ش، ص ۱۱۸
۱۳۱. بروجردی، پیشین، ص ۲۵

132. sir william jones.

133. Ballantyne, Tony, orientalism and race,Arianism in the british empire, new york, palgrave, 2002, p 19-20
134. Zia-ebrahimi, reza, self-orientalization and dislocation:The use and abuse of the Aryan discourse in iran,Iranian studies, vo 144, num 4, july, 2011, p 454.
۱۳۵. Abraham Hyacinthe Anquetil Duperron. درگذشته ۱۸۰۵م، خاورشناس فرانسوی که در اوّلین ترجمه‌اش، پانیشادها را به زبان فرانسه بازگرداند و اوستا را به اروپاییان

معرفی کرد.

136. Zia-ebrahimi, op cit, p 448.
۱۳۷. نیکی کلی و رودی متی، ایران‌شناسی در اروپا و ژاپن، ترجمه مرتضی اسدی، تهران: انتشارات بین‌المللی الهدی، ۱۳۷۱ش، ص هیجده.
۱۳۸. احسان نراقی، «راهیابی نو برای شرق‌شناسی»، راهنمای کتاب، س ۱۸، ش ۱ - ۳، ۱۳۵۴ش، ص ۲؛ به نقل از: الوری، پیشین، ص ۸۷.
۱۳۹. کرزن، پیشین، ج ۱، ص ۲۴.
۱۴۰. سایکس، تاریخ ایران، ج ۲، ص ۲۲۶ و ۲۰۱.
۱۴۱. فریدون آدمیت، اندیشه‌های میرزا قاخان کرمانی، تهران: کتابخانه طهوری، ۱۳۳۶ش، ص ۲۶۵؛ رضا بیگدلو، باستان‌گرایی در تاریخ معاصر ایران، تهران: نشر مرکز، ۱۳۸۰ش، ص ۲۶۶.
۱۴۲. Voltaire، درگذشته ۱۷۷۸م، مورخ معروف فرانسوی و از روشنفکران عصر روشنگری.
۱۴۳. David Hume، درگذشته ۱۷۷۶م، مورخ و فیلسوف مکتب تجربه‌گرایی بریتانیایی.
۱۴۴. کالینگوود، پیشین، ص ۱۰۰.
۱۴۵. Humanism، مکتب اصالت بشر که معتقد است انسان با اتكا به توانایی‌هایش، بدون تمسک به وحی، توانایی تعیین سرنوشت خود را دارد.
۱۴۶. میشل بتلی، «تاریخ‌نگاری عهد روشنگری»، ترجمه علیرضا ملاحتی توان، رشد آموزش تاریخ، س ۵، ش ۱۳۸۲ش، ص ۲۷.
۱۴۷. Watt William Montgomery، درگذشته ۲۰۰۶م، استاد برجسته مطالعات اسلامی در دانشگاه ادینبورگ اسکاتلند.
۱۴۸. الوری، پیشین، ص ۵۸.
۱۴۹. Peter burke، نویسنده معاصر کتاب تاریخ فرهنگی.
۱۵۰. پیتر برک، تاریخ فرهنگی چیست؟، ترجمه نعمت‌الله فاضلی و مرتضی قلیچ، تهران: پژوهشکده تاریخ اسلام، ۱۳۸۹ش، ص ۵۷.

۱۵۱. صدقی، پیشین، ص ۶.

۱۵۲. سردار، پیشین، ص ۳۰

153. Curits, michael, orientalism and islam,Cambridge, cambridge university pres, 2009, p 31.

154. Mohar ali, mohammad, sirat al-nabi and orientalists.vol 1,madineh,king fahad compelex, 1997, p 401.

۱۵۵. غلام عباس توسلی، «نقد تحقیقات شرق‌شناسی درباره رابطه اسلام و سرمایه‌داری»، نامه علوم اجتماعی، زمستان ۱۳۷۳ش، ص ۴.

۱۵۶. سرجان مالکوم، تاریخ ایران، ترجمه میرزا اسماعیل حیرت، دنیای کتاب، ۱۳۸۲ش، ص ۶۰۹ و ۶۶۴.

157. sir john malcolm.

۱۵۸. مالکوم، پیشین، ص ۳۶۷

۱۵۹. همان، ص ۱۲۷

۱۶۰. همان، ص ۶۶۵

۱۶۱. گرانت واتسن، پیشین، ص ۳۱.

۱۶۲. فرانکلین لوفان بومر، جریان‌های بزرگ در تاریخ اندیشه غربی، ترجمه حسین بشیریه، تهران: مرکز بازشناسی اسلام و ایران، ۱۳۸۰ش، ص ۱۵۴.

۱۶۳. Joseph Arthur de Gobineau. در گذشته ۱۸۸۲م، دیپلمات و نویسنده فرانسوی و از بنیان‌گذاران نظریه نژادی.

۱۶۴. Ernest Renan. در گذشته ۱۸۹۲م، مورخ و فیلسوف فرانسوی.

۱۶۵. Wilhelm von Humboldt. در گذشته ۱۸۳۵م، فیلسوف و خاورشناس آلمانی.

166. Stein hull.

167. Palmer.

۱۶۸. سعید، پیشین، ص ۱۸۲

- .۱۶۹. مالکوم، پیشین، ص ۷۹.
- .۱۷۰. کرزن، پیشین، ج ۱، ص ۱۷۴ و ۱۸۸.
- .۱۷۱. Sir Henry Rawlinson در گذشته ۱۸۹۵م، دیپلمات و خاورشناس انگلیسی که موفق به رمزگشایی خطوط میخی پارسی شد.
- .۱۷۲. Laurence Paul Elwell-Sutton در گذشته ۱۹۸۴م، ایرانشناس انگلیسی.
- .۱۷۳. الوبیری، پیشین، ص ۱۸۹.