

خبرها

تازه‌های موسسه

مطالعات و پژوهش های سیاسی

کتاب «حزب ملل اسلامی» مجموعه سخنرانی های ششمین نشست تخصصی موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی است که اخیراً از سوی این موسسه انتشار یافته است. سخنران اول این همایش دکتر کاظم یجنوردی رئیس بنیاد دایره المعارف بزرگ اسلامی و بنیانگذار حزب ملل اسلامی بود. وی از اهداف اولیه بنیانگذاران این حزب سخن گفت. حجت الاسلام محمدجواد حجتی کرمانی، روحانی مبارزی که چند دوره نیز نمایندگی مجلس شورای اسلامی را در کارنامه فعالیت خود دارد و از اعضای حزب ملل اسلامی است دومین سخنران این همایش بود و خاطراتی از دوران مبارزه را برای حاضران بیان کرد. سخنران سوم ابوالقاسم سرحدی زاده وزیر کار اسبق بود که از عضویتش در حزب ملل اسلامی و نحوه بازداشت و زندان خود خاطراتی را برای حضار بیان نمود. سخنران چهارم این همایش ابراهیم ذوالفقاری از پژوهشگران تاریخ معاصر ایران بود که براساس اسنادی از ساواک و شهربانی به تشریح زوایایی از فعالیت‌های حزب یاد شده پرداخت. پس از سخنرانی های رسمی، سخنرانان به سئوالات حاضران در زمینه اهداف اولیه تاسیس این حزب پاسخ دادند. این کتاب در دو بخش تنظیم شده است. بخش اول مکتوب سخنرانی ها، پرسش و پاسخ و مصاحبه دو تن از اعضای حزب ملل اسلامی بود. بخش دوم «ضمائم» نام گرفته و دارای دو قسمت است. در قسمت اول مقاله ای به قلم ذوالفقاری است و تاریخچه مختصری از حزب ملل اسلامی به روایت اسناد نگاشته شده است. در قسمت دوم اسناد مربوط به «برنامه و مواد تنظیمی و شرح مواد تنظیمی» حزب یاد شده است.

کتاب حزب ملل اسلامی در ۱۰۰ صفحه، تیراژ هزار نسخه و با قیمت یک هزار تومان در اختیار علاقه مندان به تاریخ احزاب سیاسی ایران قرار گرفته است.
دیگر کتاب جدید موسسه یاد شده «پس پرده هولوکاست» نوشته محمدمتقی تقی پور است. درباره این افسانه و جعل تاریخ آن، مطالب بسیاری نوشته شده و همانگونه که در این کتاب آمده است، محافل صهیونیستی مسلط بر نظام های سیاسی و اداری غرب، هرگونه سؤال و تردید در اصل ادعای خود را برنمی تابند، اما واقعیت برای همیشه پنهان نخواهد ماند. این کتاب بر آن است تا در یک نگاه کلی اما دقیق، علمی، مستند، به‌ویژه با استفاده از کتاب های محافل صهیونیستی و با بررسی این آثار و استخراج تناقضات درونی آنها، دروغ بودن این ادعا را بیش از پیش بر خوانندگان خود آشکار سازد. نویسنده ابتدا «مبانی نظری و پیشینه تاریخی هولوکاست، دلایل و ریشه های انزجار، آنتی سیمیتسم سناریوی قرون اخیر، جنگ جهانی اول و دوم، انکار شاهدان، سکوت و بی خبری متفقین و آثار جمعیت یهود» را مورد بحث قرار داده و در بخش پایانی تحت عنوان «کارکردهای هولوکاست» تاسیس اسرائیل، تشدید استبداد صهیونی در غرب، تجهیز امنی اسرائیل، تاراج و غارت ثروت ها، ناگفته ها و جنایات پنهان جنگ جهانی دوم، اسرار دادگاه نورنبرگ و قتل عام خاشوم را مورد بررسی قرار داده است. کتاب پس پرده هولوکاست در ده هزار نسخه و قیمت ۱۲۰۰ تومان وارد بازار کتاب شده است.

دوازدهمین «فصلنامه» مطالعات تاریخی موسسه یاد شده که در سال های اخیر اقدام به انتشار مقالاتی در زمینه رویدادهای از نهضت مشروطه تا انقلاب اسلامی، رجال، احزاب سیاسی و محافل سیاسی کرده است نیز با موضوعاتی همچون شاه ایران (حسن فراهانی)، نهضت امام خمینی و قیام عشایر جنوب (سپاه پور)، دفاعیه (حسین شجاع)، سال های سقوط (علی آشتیانی)، دکترین نیکسون و پیامدهای آن در ایران (فراهانی)، نامه های منتشر نشده قاسم غنی (گوهریان)، سلماس و دوره مشروطیت (جلیل بخش پور) و سندهای بدون شرح در ۲۸۱ صفحه و قیمت دو هزار تومان در اختیار پژوهشگران تاریخ معاصر ایران قرار گرفته است. در ابتدای مقاله «شاه ایران» با مقدمه و تعلیقات حسن فراهانی که البته در سال ۱۹۶۴ میلادی در یک نشریه کانادایی به چاپ رسیده، آمده است: «رولف بنی، عکاس و نقاش کانادایی، همزمان با واقعه ۱۵ خرداد ۴۲ به دیدار محمدرضا پهلوی می رود تا از وی عکاسی کند. تصویرهایی که او از آشننگی اوضاع تهران، پایتخت پادشاهی ایران ترسیم می کند و در برابر دیدگان خوانندگان مجله قرار می دهد، گویای نکات ارزشمندی است؛ واهمه شاه و ژنرال هایش از آنچه که در شهر در حال وقوع است، میلترایسم و به روش در ایران، اتوانی فرهنگ مورد حمایت حکومت در برابر فرهنگ عمومی و به‌ویژه اسلامی، زندگی اشرافی و پرتچملم دربار در برابر فقر و ناداری عمومی و... اما آگاهی های سیاسی – اجتماعی «رولف بنی» که در این مقاله به آنها اشاره می کند، مبتنی بر دانش ژورنالیستی اوست که عمدتاً منطبق بر قرائت رسمی دولتمردان وقت حکومت پهلوی است. »

با وجود اینکه جهان صنعتی، بعد از گذر از

استالینیسم و فاشیسم، با هوشیاری کامل، دموکراسی و نتایج حاصل از آن را به چشم خود دید، و ذهنیت تاریخی خود را چنان سامان داد که راه را بر ظهور مجدد توتالیتاریسم و هر نوع ایدئولوژی تمامیت خواه بست، هنوز در بخشی از این کره خاکی، هستند مردمان و کشورهایی که زیر چکمه های فرد مستبد، تک نای خود را دم و بازدم می کنند. اگر در بخشی از جهان توسعه یافته که تمامی وجوه دموکراسی را لمس کرده اند، سخن از اصلاح و دموکراتیک کردن دموکراسی است، هنوز برای مردمان جهان سومی چون ویتنام، سوریه، مراکش، نیجریه و ونزوئلا دموکراسی آرمانی دور، اما دست یافتنی جلوه می کند. در این میان، یک سؤال مهم و اساسی وجود دارد و آن اینکه، چگونه افکار عمومی خواهان دموکراسی شده و از آن حمایت می کنند؟ چگونه می توان از سیکل رفت و آمد بین فضاهای شبه دموکراتیک و استبدادی جلوگیری کرد؟ تامل بر

چنین موضوعی بود که در سال ۲۰۰۰ میلادی دانشمندان علوم اجتماعی شش کشور آسیای شرقی (تایوان، کره جنوبی، ژاپن، فیلیپین، تایلند و اندونزی) را واداشت تا به دور هم جمع شوند و در یک طرح تحقیقاتی مشترک و براساس پیمایش مشترک مقایسه ای، رویکردها و ارزش های توده مردم را نسبت به دموکراسی در آسیای شرقی، سنجش کنند. جدا از نتایج حاصل از این نوع تحقیقات، نکته اصلی بر سر این مهم است که ارزش و اهمیت افکار عمومی نسبت به دموکراسی، چرا و به چه دلیل، تا این درجه حساس و غیرقابل چشم پوشی است؟ لاری دیاموند، در مقاله بسیار ارزشمند خود با عنوان «مردم دموکراسی را چگونه می بینند؟»، در مقام پاسخ به این سؤال می گوید: «بعد اصلی افکار عمومی به دلیل پیامدهایش برای ثبات و تثبیت دموکراسی به مشروعیت یا حمایت از دموکراسی مربوط می شود» (گذارد به دموکراسی / زیر نظر حسین بشیریه / مقاله: مردم دموکراسی را چگونه می بینند؟ لاری دیاموند، ترجمه: منصور انصاری / نشر نگاه معاصر، چاپ اول ۱۳۸۴ / ص ۱۶۶). کتاب (یا به عبارت صحیح تر مقاله) «دموکراتیک شدن فرهنگ» که از دو بخش تشکیل شده (بخش اول: برخی مشکلات دموکراسی های سیاسی در مرحله رشدیافتگی کامل. بخش دوم: مردم سالاری گرای، همچون یک پدیده عمومی فرهنگی)، از همین زاویه قابل تامل و بررسی است.

حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان، معروف به نازی، در سال ۱۹۱۹ تشکیل شد و سپس در سال ۱۹۳۳ به رهبری هیتلر قدرت را در آلمان به دست گرفت. رأی بالایی که مردم آلمان به هیتلر دادند، بحث جدل های زیادی را در باره توده ای شدن قدرت و تولد استبداد از دامان انتخاب توده ها برانگیخت. تامل بر چرایی این موضوع و جست وجو برای یافتن پاسخی برای آن، اندیشمندان بنامی را متوجه خود کرد. به عنوان نمونه، متفکری چون ارنست کاسیرر، در آخرین اثر خود «اسطوره دولت»، بازگشت توتالیتاریسم را زاده ذهنیت اسطوره ای و شکست غرور و آرمان های آن

مجموعه مقالات همایش استاد محمدتقی شریعتی

در آستانه صدمین سال تولد استاد محمدتقی شریعتی، جمعی از فرهیختگان و علاقه مندان به دین و فرهنگ و تکریم انسان های مخلص و دلسوز بر آن شدند تا ضمن برگزاری همایشی یاد و نام او را در خاطره ها زنده سازند و جوانان را با یکی از الگوهای دینداری و دین باوری آشنا سازند. این ایده را موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی در سال ۱۳۸۳ مطرح کرد و کمیته علمی همایش را با حضور جمعی از دانشگاهیان و حوزویان تشکیل داد. کمیته علمی دو برنامه (نخست انتشار مجموعه آثار استاد، دیگری برگزاری همایشی براساس آثار استاد) را در دستور کار قرار داد که هر دو را به سامان رساند. در این بخش تمامی آثار استاد اعم از کتاب، جزوه، مصاحبه و سخنرانی گردآوری شد و در شش موضوع و هشت جلد در دست انتشار قرار گرفت.

همراه بود. مایه های علمی و دینی، حضور در زمان، داشتن دغدغه و درد دین، هدایت گری انسان، و دیگر حوادث این دوره از او شخصیتی پخته، فہیم و تاثیرگذار ساخت. فعالیت های وی را در دوران زندگانی، به جز تحصیل و تهذیب و ساختن شخصیت خویش به چهار بخش اِتدَریس، ارشاد و هدایت، فعالیت های سیاسی – اجتماعی و تالیف، و تحقیق و ترجمه تقسیم می کنند. محمدتقی شریعتی کار تدریس را در معلمی در دبستان به سال ۱۳۰۹ شمسی در سن ۲۳سالگی آغاز کرد و تا تدریس در دانشگاه آن را ادامه داد. ارشاد

کتاب

گامی برای نهادینه شدن دموکراسی

درباره دموکراتیک شدن فرهنگ، کتاب تازه ترجمه شده کارل مانهایم

علیرضا جاوید

می داند. مانهایم نیز، وقتی در سال ۱۹۴۱از شوک ناشی از جابه جایی قدرت (از شبه دموکراسی به توتالیترایسم) بیرون آمد، به انگلستان مهاجرت کرد و در آن کشور به دنبال این مهم رفت که چگونه می توان دموکراسی سیاسی را به دموکراسی مردمسالار تبدیل کرد؟ او بر این باور بود که

در دموکراسی سیاسی، در هر انتخابی خطر سقوط به دامان خودکامگی وجود دارد. برای جلوگیری از این امر، باید دموکراسی سیاسی را جزیی از یک کل والا‌تر و برتر قلمداد کنیم، کلیتی به نام «فرهنگ دموکرات». برای رسیدن به

این مقصود، باید سه اصل بنیادی دموکراسی را هم در لاری زخمند خود با عنوان «مردم دموکراسی را چگونه می بینند؟ ترجمه: منصور انصاری / نشر نگاه معاصر، چاپ اول ۱۳۸۴ / ص ۱۶۶). کتاب (یا به عبارت صحیح تر مقاله) «دموکراتیک شدن فرهنگ» که از دو بخش تشکیل شده (بخش اول: برخی مشکلات دموکراسی های سیاسی در مرحله رشدیافتگی کامل. بخش دوم: مردم سالاری گرای، همچون یک پدیده عمومی فرهنگی)، از همین زاویه قابل تامل و بررسی است.

حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان، معروف به نازی، در سال ۱۹۱۹ تشکیل شد و سپس در سال ۱۹۳۳ به رهبری هیتلر قدرت را در آلمان به دست گرفت. رأی بالایی که مردم آلمان به هیتلر دادند، بحث جدل های زیادی را در باره توده ای شدن قدرت و تولد استبداد از دامان انتخاب توده ها برانگیخت. تامل بر چرایی این موضوع و جست وجو برای یافتن پاسخی برای آن، اندیشمندان بنامی را متوجه خود کرد. به عنوان نمونه، متفکری چون ارنست کاسیرر، در آخرین اثر خود «اسطوره دولت»، بازگشت توتالیتاریسم را زاده ذهنیت اسطوره ای و شکست غرور و آرمان های آن

عمومی و فراگیر شده و هر فردی این توانایی را خواهد داشت که به انسانی بزرگ (همچنین الیت یا نخیه) تبدیل شود، و نگرش اقتدار گرای که حقیقت را محدود به فرد یا افراد خاصی می کند از میان بردارد. در نتیجه، همه در یک سطح برابر (به عنوان مثال اسطوره معلم در یک سطح برابر) قرار می گیرند.

همه چیزدان و شاگرد جاهل در الگوی مانهایم از میان می رود) با هم برخورد می کنند. ا نگاشته پیدا است که در چنین طرخی، زبان نخیه ها محدود و محصور به گروه الیت ها نمی شود. در اصل دوم، فرد دارای هویتی مستقل، در اندیشه و معرفت شناسی می شود.

به این معنی که دیگر فرد متناسب با الگوهایی که در جهت حفظ سنت های گذشته، و تایید وضعیت موجود هستند، نمی اندیشد، البته این توانایی را دارد که با آزادی کامل، شعاع دید خود را تا بیکران گسترش دهد. به این گستره تفکر، هر کسی می تواند با پذیرفتن و احترام به اندیشه دیگری، به طرح مباحث خود پرداخته و با دیگری به گفت وگو (در مقابل مونولوگ = تک گویی) بنشیند. عملی که مانهایم آن را «مباحثه اصیل» می نامد. چرا که معتقد است در یک مباحثه اصیل «همه شرکت کنندگان به طور برابر و مشترک مسئول نتایج مباحثه هستند. این توزیع مساوی مسئولیت ها یکی از مشخصات جامعه دموکراتیک است... در این لحظه، فقط هنجارهایی که همه

پذیرفته اند معتبر است. این هنجارها همواره از پایین مورد تجدید نظر قرار می گیرند و قالب های بیانی جدید می یابند. بدین شیوه، مسئولیت فردی می شود و به عنوان یک قاعده این مسئولیت نه فقط یک فرض ضمنی بلکه عمل آگاهانه را دربر می گیرد.» (صص ۴۶–۴۵)

مانهایم، دستیابی تمامی مردم به چنین خردی را «مردمسالار شدن ذهن» می نامد. چراکه آگاهی فرد چند بعدی می شود، ابعادی چون شناخت نسبت به موقعیت خود، شناخت نسبت به جامعه، شناخت نسبت به وجود رقبا و حقوق آنها و شناخت درباره نقاط اشتراک و متضاد.

سرانجام در اصل سوم، فاصله میان نخیه ها با توده مردم کم می شود. زیرا مانهایم بر این باور است که در یک جامعه دموکراتیک مدرن، نه تنها نخبگان حذف نمی شوند، بلکه آنها از دل توده ها برخاسته اند، به همین جهت، می توانند توده ها را فهمیده و درک کنند. اهمیت نخبگان در زمان های تغییرات سریع فرهنگی، برجستگی

بیشتری پیدا می کند، چراکه آنها تغییرات و تحولات فرهنگی و اجتماعی را سریع تر درک می کنند. آنها با سنجش شرایط جدید و متناسب با تحولات جدید، راه ها و الگوهای تازه ای را به جامعه پیشنهاد می کنند. این راه ها برای اینکه از سوی توده ها پذیرفته شوند، از طریق گروه های واسط در اختیار آنها قرار می گیرند. در نتیجه «اگر... پیشاهنگ بتواند دیدگاه های جدیدش را ابتدا به گروه های میانی و در پایان به توده منتقل کنند، دموکراتیک شدن فرهنگ تبدیل به فرآیند کاهش فاصله میان نخیه و توده می شود نه فرآیند گسترش برابری مبتذل.» (ص ۵۴)

این خطر همیشه وجود دارد که نخبگان دموکراتیک نقش خود را از دست بدهند و توده ها برای نخبگان بنشینند. مانهایم با تامل بر چنین شرایطی، رابطه میان نخبگان یک جامعه دموکراتیک مدرن و توده ها را به پنج دسته تقسیم می کند: ۱- شیوه های گزینش نخبگان از میان توده ها: این گزینش در جوامع دموکراتیک پیش مدرن به دو روش رقابت آمیز و انحصاری بوده، و در یک جامعه دموکراتیک مدرن، به سه صورت ترفیع بوروکراتیک، رقابت ساماندهی نشده و فشارهای طبقاتی است ۲- ساختار متفاوت نخبه، روابط متقابل آنها و رابطه آنها با جامعه کل ۳- تفسیر و ارزیابی این گروه ها از خودشان و تفاوت دیگران در مورد آنها ۴- فاصله اجتماعی میان نخبگان و توده که تابعی است از آگاهی توده ها ۵- اندیشه های فرهنگی که گروه های گوناگون نخبه تولید می کنند.

در پایان، و در ارتباط با همراهی افکار عمومی با دموکراسی، نباید این نکته حاتی را از یاد برد که «اگر دموکراسی قرار باشد در سطوح ارزش ها و اعتقادات عمومی تثبیت شود، باید پیشرفت قابل توجهی در کنترل فساد در سیاست و حکومت صورت گیرد و پاسخگویی نسبت به عملکرد حکام بهبود یابد.» (لاری دیاموند، مقاله: مردم دموکراسی را چگونه می بینند؟، همان منبع، ص ۱۸۲)

شورای امنیت سازمان ملل و مسئله خلع سلاح عراق

همچنین نشان داده شده است که شورای امنیت چگونه و بر چه مبنایی شدیدترین و نهاجمی ترین تدابیر را علیه یکی از اعضای سازمان ملل اتخاذ کرده است.

فصل سوم کتاب به نحوه تعامل آنساکم و تیم عملیاتی آژانس با رژیم عراق و در دستاوردهای این دو نهاد در ارتباط با سلاح های شیمیایی، میکروبی، اتمی و برنامه موشکی عراق تا اخراج بازرسان از آن کشور در دسامبر ۱۹۹۸ اختصاص یافته است. در این فصل مشخص شده است که رژیم صدام حسین تا چه حد مولفانکی در تجهیز خود به سلاح های مصنوعی پیش رفته بود و در واقع چه خطری در دهه های ۹۰-۸۰ تمامی منطقه از جمله ایران را تهدید می کرد.

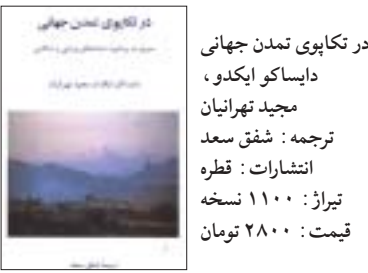
در فصل چهارم نیز مجموعه تحولاتی که منجر به حمله آمریکا به عراق شد، مورد بحث قرار گرفته است. این فصل با شرح درباره شکل گیری شرایط جدید در داخل آمریکا و در سطح بین المللی بعد از حوادث تروریستی ۱۱ سپتامبر آغاز شده و با تلاش های بوش برای

فراهم کردن زمینه بین المللی مناسب برای تغییر رژیم در عراق ادامه می یابد. در فصل پنجم و در پرتو بررسی ها و تحقیقاتی که از سوی آمریکا در ارتباط با وجود یا عدم وجود سلاح های کشتارجمعی در عراق در آستانه حمله آمریکا به عراق صورت گرفته، نظری به میزان موفقیت شورای امنیت و بازرسان بین المللی در خلع سلاح عراق در دهه ۱۹۹۰ افکنده شده و نیز تلاش شده تا به سئوالات موجود در مورد نحوه برخورد رژیم صدام حسین با بحرانی که زندگی خود و خانواده اش و نیز موجودیت رژیم اش را تهدید می کرد، پاسخ داده شود.

سال سوم ■ شماره ۷۹۴ شرق

یادداشت

برخورد تمدن های بودایی و اسلامی

محمودفاضلی : دایساکو ایکدو یکی از نویسندگان کتاب «در تکاپوی تمدن جهانی» در رابطه با کنابش معتقد است در گفت وگوهای وی با دکتر تهرانیان، طرفین خاستگاه های دین بودا و محمد(ص) را بررسی کرده و هدف آنها از این جست وجو آن بوده است که چگونه می توان بار دیگر سرشت اصلی این دو دین را از نو بیدار کرد. در این کنکاش، ما هم تشابهات و هم تفاوت های این دو دین را بررسی کرده و به این باور رسیدیم که تنها از راه بازآفرینی جوهر مشترک ادیان می توان به جهانی خردمند، انسان دوست و صلح آمیز دست یافت.

از دیدگاه وی سال ۲۰۰۱ از جانب سازمان ملل سال گفت وگویی تمدن ها نامیده شد. اگر تاریخ بشر را مطالعه کنیم درمی یابیم که برخورد و آمیزش تمدن های گوناگون در بسیاری از موارد موجب ایجاد ارزش های نوین و ارزنده شده است. در شرایط کنونی جهان که اقتصاد به سوی جهانی شدن پیش می رود انسان ها احساس می کنند که اساس زندگانی خود را از دست داده اند و ناچار هستند به درون خود و جست وجوی هویت خود روی آورند. در نتیجه برخورد های فرهنگی ما را نگران جنگ تمدن ها کرده است. پیشرفت های فنی مانند اینترنت و انقلاب ارتباطی در پیچه های نوینی (برای ارتباط انسانی گشوده شد، ولی این در پیچه ها احساسات و اندیشه های انسانی را به یکدیگر نزدیک نکرده و این گشایش ها به تفاهم و اطمینان بیشتر نینجامیده است. در بسیاری موارد داده ها و پیام های رسانه ها بی روح و کسالت آوردند. شکاف عمیق در دسترسی به اینترنت نیز دردی به دیگر در های تمدنی افزوده است.

مجید تهرانیان دیگر نویسنده کتاب در پیشگفتار کتاب اعلام می دارد: «هنگامی که در سال ۱۳۷۱ من آقای دایساکو ایکدو را در آغاز سفرم در راه ابریشم ملاقات کردم، در او یک سقراط را دیدم که به صحبت و گفت وگو اعتقاد عمیق داشت. وی هم از نظر فکری و هم از نظر جسمی فردی چابک بود. مرایش از آن که ملاقات کند می شناخت. از نگاه او گفت وگو یک روش، در میان روش های دیگر ارتباط و حل و فصل اختلافات انسان ها است و بر اساس اعمال زور یا مسالمت، این روش ها را می توان به شکل های «جنگ و خشونت، فرمان های نظامی و استبدادی، دستورات اداری، دعوی حقوقی، میانجیگری، چانه زدن مستقیم و گفت وگویی آموزشی و دوستانه» طبقه بندی کرد. روابط دوستانه همیشه باید همراه با احترام و برابری متقابل باشد. تنها از راه گفت وگویی دوستانه می توان تمدن جهانی را بر پایه مشارکت و معاضدت تمام تمدن های پیشین ساخت. »

اما جهان در آستانه سده بیست و یک میلادی در مرحله حساسی قرار گرفته است. گسترش ارتباطات جهانی، تمدن های گوناگون را مستقیماً از راه کتاب، مطبوعات، رادیو، تلویزیون و اینترنت در تماس با یکدیگر قرار داده است. اما این تماس ها لزوماً منتج به تفاهم بین المللی بیشتر نشده است. چهسا تخیلات شاعرانه گذشته غرب نسبت به شرق و شرق نسبت به غرب جای خود را به ترس و نفتر داده است. غرب خود را تمدن و پیشرفته می پندارد و به شرق با دید تحقیر نگاه می کند و شرق، غرب را مادامی، حریص و گستاخ می شمرد. در این شرایط ترور جهانی جایگزین گفت وگویی جهانی شده است. اما از سوی دیگر مادی گرایی غرب اکنون دامن گیر شرق شده و روحانیت شرق در غرب رخنه کرده است. به این ترتیب یک تمدن جهانی در حال تکوین است.

کتاب حاصل هشت سال گفت وگو و مکتایه است. نویسندگان کتاب از دو پیشینه فرهنگی کاملاً متفاوت به هم رسیده اند. ولی پیام آنان مشابه است. این جریانی است که قرن ها در راه ابریشم تاریخ به ثمر رسیده بود. برخورد تمدن ها و ادیان زردشتی، هندو، یونانی، بودایی، کلیمی، مسیحی و اسلامی در این راه در اندیشه های عالی عرفان اسلامی تبلور یافت. در فصل اول گذشته ایکدو بیش از ۱۵۰۰ گفت وگو را در بهران جهانی تهیه و منتشر کرده است. طرف های صحبت او برخی از مشاهیر جهان از جمله گورباچف، کینسینجر، آرنولد توینی و ماندلا بوده اند. این گفت وگوها ثروت معنوی دنیا را به خوانندگان خود عرضه داشته و در ضمن پایه های صلح جهانی را در عالم اندیشه پی ریزی کرده است. محتوای گفت وگویی حاضر معانی کتاب را دربر می گیرد. چون هر دو نویسنده از فرهنگ های توانمند و سستی برخاسته اند، جهان بینی آنان ترکیبی از سنت های متمدن قدیم و علم و تکنولوژی جدید است. فصل نخست به اهمیت گفت وگو برای ادامه بشر در سده بیست و یکم می پردازد. فصل های دوم و سوم به معرفی جهان بینی و تاریخ بودایی و اسلامی اختصاص یافته است و برخورد این دو دین را طی تاریخ بررسی می کند. این برخورد در شکل بندی عرفان اسلامی اثرات عسیعی داشت. عرفان از تمام سنت های متمدن گذشته (ایرانی، یونانی، عرب، هندی و چینی) مایه گرفته است. فصل سوم به نقش گفت وگو در حوزه های فرهنگی، آموزشی، سیاسی و بین المللی می پردازد. دو فصل آخر کتاب نقش گفت وگو را در جهانی پر از تنش های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. نویسندگان کتاب امیدوارند این گفت وگو به جست وجو در کشف حقیقت و بهشت نهایت جهان کنونی کمک کند و با این که کتاب به ایجاد تفاهم بین المللی در این عصر جهانی شدن ولی پر از وحشت و خشونت نیز کمکی کرده باشد.