

وحدت تاریخ

• سید حمیدرضا زکریا

- آغاز و انجام تاریخ
- کارل یاسپرسن
- محمد حسن لطفی
- تهران، انتشارات خوارزمی، چاپ دوم، ۱۳۷۳، ۳۷۱ صفحه.

حدی ساده‌تر، در درونم روی داد^۷.

ناتوانی و بی‌انگیزگی برای مشارکت فعال در سیاست در کنار بحرانی که از سال ۱۹۱۴ در اثر جنگ روسنفکران اروپایی رافراگرفت و آنها را متوجه کوشش برای فهم سرنوشت پسر ساخت، یاسپرسن را برآن داشت تا هرچه بیشتر درباره سیاست بیندیشد و بنویسد. مصائب این سال‌ها و بهویژه فاجعه جنگ جهانی دوم، یاسپرسن را به سوی تفکر درباره «مسئله بینایی تاریخ، یعنی مسئله تاریخ جهان و وضع بشر در آن» سوق داد. کتاب «آغاز و انجام تاریخ» حاصل تأملات همین دوران است.^۸ تفکر سیاسی یاسپرسن تحت تأثیر ماکس وبر شکل گرفت. او در قالب تفکر سیاسی وبر، با اندیشه ملت آشنا شد و فرا گرفت که چگونه در چارچوب اصول ملی بیندیشد و ملی باشد؛ متنهای ملی نه به معنای اراده معطوف به قدرت، «بلکه به معنای اراده معطوف به متحقق ساختن نوعی هستی معنوی و اخلاقی که از برگت قدرت پایدار ماند ولی آن قدرت را مقید به شرایط خود می‌کند».^۹ استقرار رژیم فاشیستی هیتلر در سال ۱۹۳۳ و قبضه قدرت سیاسی در آلمان توسط حزب نازی، به تدریج مردم اروپا را در معرض تجربه‌های دهشتناک اجتنابناپذیری قرار داد. استعداد آدمیان برای ارتکاب فجایع اهربینی و تسليم آنها به پندراه‌های پوج، خیانت شهروندان به ظاهر وظیفه‌شناس، خبات افراد ظاهراً نیک و بی‌فکری و خودپسندی و بی‌عملی کوتاهیانه توده مردم، تا اندازه‌ای فعلیت و واقعیت یافت که «مستلزم تغییر در شناخت بشر بود». «چنین می‌نمود که تکانی شدید به تاریخ وارد شده است».^{۱۰} یاسپرسن این مقطع از زندگی خود را، که تا سال ۱۹۴۵ ادامه می‌یابد، نقطه عطف خاصی در زندگی خود و زمان بازنده‌شی و تأمل می‌داند. در این دوازده سال، پرداختن به مسئله «خودآگاهی از آلمانی بودن»^{۱۱} و گرایش به «شهرنشی جهانی»^{۱۲}

کارل یاسپرسن، فیلسوف اگزیستانسیالیست، در ۲۳ فوریه ۱۸۸۳ در یکی از شهرهای شمالی آلمان به نام الدنبورگ^{۱۳} نزدیک کرانه دریای شمال متولد شد.^{۱۴} در سال ۱۹۰۹ پس از دریافت مدرک دکترای طب، در کلینیک روانپژوهی دانشگاه هایدلبرگ با سمت دستیار داوطلب تحقیق کار خود را آغاز کرد. در سال ۱۹۱۳، در دانشکده ادبیات استادیار روان‌شناسی شد و در ۱۹۲۱، مقام استادی را در فلسفه به دست آورد.^{۱۵} تحولات سیاسی در آلمان، که منجر به سلطه حزب نازی شد، زندگی یاسپرسن را مانند بسیاری از روسنفکران آلمانی که با رژیم ناسیونال سوسیالیست هیتلری همگام نبودند، تحت تأثیر قرار داد. از سال ۱۹۳۳ او را که همسری یهودی داشت، از مشارکت در اداره امور دانشگاه کنار گذاشتند. در سال ۱۹۳۷، از مقام استادی محروم و یک سال بعد ممنوع القلم شد.^{۱۶}

اگرچه یاسپرسن به گفته خود تا سال ۱۹۱۴ که جنگ جهانی اول آغاز شد، نگرش و برخوردي غیرسیاسی داشت و تنها از دور ناظر و قایع جاری بود، ولی خانواده او در عرصه سیاسی فعال بودند و تجربه قابل اعتمای در این زمینه داشتند. پدر بزرگ، پدر و دو دایی او نماینده مجلس ایالتی الدنبورگ و «همه»، در آن واحد، هم لیبرال، هم دموکرات، و هم محافظه‌کار بودند.^{۱۷} پدر یاسپرسن دهها سال رئیس شورای شهر الدنبورگ بود.^{۱۸}

یاسپرسن می‌نویسد: «در زمینه‌هایی که در خودمان فعلیت یا واقعیت پیدا نکرده‌اند، از کوچک‌ترین تماس با همان فعلیت یا واقعیت در دیگران ممکن است به فلسفه‌ورزی برانگیخته شویم. شگفت آنکه این انگیزه را آنچه خود نداریم تعذیبه می‌کند و دامن می‌زند. من این امر را بهویژه در زمینه سیاست احساس کردم. البته پرمدعایی است که بگوییم اندیشه را جانشین عمل کردم. ولی چیزی مشابه آن، منتها در

یاسپرس در صدد ارائه طرحی از کل تاریخ جهان است که «در جستجوی وحدت قاطع تاریخ انسانیت» باشد (ص ۱۴). او در اولین گام، به تعیین محور تاریخ جهان می‌پردازد. یاسپرس این دوره محوری را میان سال‌های ۸۰۰ و ۲۰۰ پیش از میلاد می‌داند (ص ۱۶). خصوصیات دوره محوری عبارتند از: جنبش عظیم روحی و معنوی در چین، هند و باخترزمیں که خاورمیانه امروزی رانیز دربرمی‌گیرد؛ آگاهی آدمی به تمام هستی و به خود خویش و به مرزهای خویش و هولناکی جهان؛ بنیان نهاده شدن مقدمات ادبیان عالم‌گیر؛ پایان آرامش دوران اسطوره؛ مبارزه خرد با اسطوره؛ ظهور اندیشه خدای واحد؛ اخلاقی شدن دین؛ تبدیل اسطوره به تمثیل؛ تحول به سوی معنویت؛ پیدایش نازاری ناشی از آگاهی بر اضداد؛ ظهور فیلسوفان؛ تولد خرد؛ تلاش آدمی برای فراتر رفتن از هستی خود؛ انبوهی شهرها و کشورهای کوچک و منازعه پیوسته آنها با یکدیگر؛ گسترش رفت و آمد و ارتباط متقابل؛ تبدیل زندگی آدمی به موضوع تفکر؛ آگاهی بر احاطا... (صص ۲۰-۱۶).

دوره محوری، به رغم شکوفایی نخستین، در پایان کار با هرج و مرج فزینده‌ای رویه‌رو می‌شود. ظهور دولتهای نیرومند و بزرگی همچون تسین شی هوانگ – تی در چین، سلسله مارویا در هند و امپراتوری روم در باختر زمین، به عمر دوره محوری پایان می‌دهد (ص ۲۱).

یاسپرس معتقد است فرض وجود دوره محوری، این امکان را فراهم می‌سازد که ساخت تاریخ جهان آشکار شود (ص ۲۲). تاریخ جهان از این دوره به بعد، «یگانه ساختمان و وحدتی را به دست می‌آورد» که تاکنون همچنان پایدار است (ص ۲۵). سپس، او نظریه خود را آزمایش می‌کند تا میزان صحت آن را بسنجد. ایرادهایی که ممکن است بر این نظر گرفته شود، مطرح می‌سازد و یک به یک به آنها پاسخ می‌دهد (صص ۲۸-۲۵) و باز هم تأکید می‌کند که نظریه دوره محوری، طرحی است که در پرتو آن، وضع فعلی ما و آگاهی کنونی ما از تاریخ روشن می‌شود (ص ۴۱).

نویسنده، در فصل دوم (طرح کلی تاریخ جهان)، طرحیزی خود را درباره تاریخ جهان کامل می‌کند. او تاریخ جهان را به چهار مرحله تقسیم می‌کند: ۱- پیش از تاریخ - ۲- تشکیل تمدن‌های بزرگ باستانی - ۳- دوره محوری - ۴- دوره علم و فن. این طرحیزی چهار دسته سؤال نیز پیش روی مقرار می‌دهد که پرسش‌های اصلی درباره تاریخ جهان هستند:

۱- کدام گام‌ها در دوره پیش از تاریخ برای انسان شدن، گام‌های اصلی بوده است؟

۲- تمدن‌های بزرگ از پنج هزار سال پیش از میلاد چگونه پیدا شده‌اند؟

۳- ماهیت دوره محوری چیست و سبب پیدایی این دوره چه بوده است؟

۴- سبب پیدایی عصر تکنیک چه بوده است؟ (ص ۴۵)

در او افزایش یافت. پس از سال ۱۹۴۵، او توجه خود را روی دو موضوع فلسفی متمرکز ساخت: یکی روشن ساختن پیش‌فرضها یا مقدمات اخلاقی و شرطهای واقعی سیاست؛ دیگر تعیین موقعیت اندیشه سیاسی خودار نظرگاه پیش‌بینی شده شهروند جهانی. بخشی از تأملات یاسپرس در این زمینه، در سال ۱۹۴۹، در قالب رساله «آغاز و انجام تاریخ» به رشته تحریر در آمد.^{۱۴}

این کتاب به آثار فیلسوفان نظری تاریخ شبیه است. فلسفه نظری تاریخ کوششی فکری است برای رسیدن به تصورات کلی و سنجیده درباره کل جریان رویدادها^{۱۵}. در این معرفت از حرکت، محرك، مسیر و هدف «تاریخ» بحث می‌شود.^{۱۶} طرح‌های کلان اندیشمندان نظام‌سازی همچون هگل، مارکس، توینی بی و اشپنگلر از همین مقوله است.

یادداشت مترجم گرانقدر کتاب در بیان معنای فلسفه تاریخ و ذکر پاره‌ای از سوّالاتی که ناظر بر این معناست و سپس تقسیم فلسفه تاریخ به مذهبی، ماورای طبیعی و اقتصادی مادی یا ماتریالیستی و همچنین اشاره به عنصر «محرك» تاریخ از نظر هر یک از این انواع؛ بیانگر همان معنایی از فلسفه تاریخ است که در تعریف فلسفه نظری تاریخ آورده‌یم.

هدف کتاب عبارت است از کمک به «روشن‌تر شدن آگاهی ما درباره زمان حال (ص ۸)». زمان حال از دو طریق تحقق می‌یابد: یکی از طریق «پایه تاریخی، به شرط آن که بگذاریم این پایه در ما بیمار شود و اثر ببخشد» و دیگری از طریق آینده، که در زمان حال نهفته است «و ما در برابر شحال رد یا قبول به خود می‌گیریم (ص ۸)». نویسنده در دو بخش نخست کتاب (تاریخ جهان؛ حال و آینده) در قالب ارائه طرحی کلی از تاریخ جهان و سپس بحث درباره حال و آینده این دو طریقه را بررسی می‌کند. سپس در بخش سوم و پایانی (معنی و فایده تاریخ)، می‌کوشد با گذر از زمان حالی که به تحقق رسیده است، به معنی تاریخ پیردازد تا از این طریق به ماورای تاریخ رود و «سرچشم‌های زندگی» رادرک کند (ص ۸). او می‌خواهد با شناخت تاریخ به نقطه‌ای برسد که در آن آگاهی آدمی بر انسان بودن خود بیدار گردد (۳۱۵).

یاسپرس معتقد است انسانیت منشأ و غایتی واحد دارد. اگرچه ما نمی‌توانیم آنها را بشناسیم، ولی آنها را در پرتو نمادها احساس می‌کنیم. «هستی ما میان آنها در حرکت است؛ و در تفکر فلسفی می‌کوشیم به هر دو آنها نزدیک شویم» بنابراین، ایده وحدت تاریخ پنداشی اساسی برای نگاه به تاریخ جهان محسوب می‌شود. مادر پژوهش‌های تاریخی، مدارک و اسناد و آثار و بقایایی را که از گذشته بازمانده است، با این قصد بررسی می‌کنیم که بیننیم تا چه حد با این «پنداش وحدت» موافقند یا مخالف. در نتیجه تصویری از کل تاریخ انسانیت به دست می‌آید که در آن هر آنچه در ارتباط آدمیان با یکدیگر واقعیت دارد و به تداوم انسان بودنشان یاری می‌رساند، «جزء تاریخ و متعلق به تاریخ است (ص ۱۴)».

۱- پیش از تاریخ که دوره «شدن» آدمی و پیدایش زبان‌ها و نژادهای است؛

۲- تاریخ، شامل پنج هزار سال واقعی که در چین، هند، شرق نزدیک و اروپا روی داده است؛

۳- تاریخ جهان که با اکتشافات جغرافیایی آغاز می‌شود (ص ۱۰۳).

سپس، یاسپرس این سؤال را مطرح می‌کند که آیا می‌توان با استناد به آفرینش‌های معنوی خارق العاده اروپا، میان سال‌های ۱۵۰۰ و ۱۸۰۰ میلادی، این زمان را با دوره محوری دوهزار و پانصد سال پیش مقایسه و ادعا کرد که دوره محوری دومی نیز وجود دارد؟ در پاسخ می‌نویسد که این قرون برای مالوپیابیان، بی‌گمان سرشارترین و پرمحتواترین زمان‌های است، اما در عین حال، جهان‌گیر و مربوط به تمام انسانیت نیست (ص ۱۰۹). «دینیا با پذیرفتن فون اروپا و ملیت‌گرایی اروپا، اروپایی شده است و هر دو این‌ها را با کمال موفقیت علیه اروپا به کار میرد (ص ۱۱۰)».

نویسنده، در بخش دوم کتاب (حال و آینده) به تشریح وضع کنونی جهان و پیش‌بینی آینده محتمل می‌پردازد. او معتقد است برجسته کردن تازگی بنیادی علم و فن جدید «شرط اساسی برای درک زمان حال و دریافت امکانات و خطرهای آن است (ص ۱۱۴)». از همین‌رو، ویژگی‌های علم جدید را بیان می‌کند و آنها را چنین برمی‌شمارد: ۱- علم جدید‌همه چیز را دربرمی‌گیرد. ۲- علم جدید ناتمام است. ۳- برای علم جدید هرچیزی ارزش شناختن دارد. ۴- علم جدید در عین حال که با کوچکترین جزئیات سروکار دارد، در جستجوی ارتباط همه‌جانبه خویش است. ۵- قطعیت پرسیلن تا آخرین مرز، در علم جدید به حد اعلا رسیده است (صص ۱۲۰-۱۲۶).

همچنین، په شرایط اجتماعی‌ای اشاره می‌کند که پیدایش علوم جدید را ممکن ساخت: آزادی کشورها و شهرهای فراتر از اشراف و شهروندان؛ پاره‌پارگی دولتهای متعدد اروپایی؛ مهاجرت؛ جنگ‌های صلبی؛ رقابت معنوی و فرهنگی میان دولت و کلیسا... (صص ۱۲۰-۱۲۱).

پس از تشریح خصوصیات علم جدید، نوبت به بیان ماهیت فن یا تکنیک می‌رسد. فن به صورت به کار بردن ابزار همیشه وجود داشته، منتهی حد و مزدهایش معلوم بوده است. از اواخر قرن هجدهم، وضع به کلی دگرگون می‌شود (صص ۱۳۹-۱۳۸). سه عامل در تحول فن جدید مؤثر بودند: دانش طبیعی؛ روحیه اختراع و سازمان کار. این سه عامل ریشه در خردگرایی داشتند (صص ۱۴۱-۱۴۰).

یاسپرس، در فصل بعدی، به ویژگی‌های وضع کنونی جهان اشاره می‌کند. این ویژگی‌ها عبارتند از:

۱- توده‌ها عامل اصلی تاریخ شده‌اند (ص ۱۶۹)؛ «توده‌ها آنجا پدید می‌آیند که آدمیان، بی‌دینی خاص خود و بی‌اصل و نسب و قرارگاه، قرار می‌گیرند و قابل تعویض و جابه‌جایی می‌شوند. چنین وضعی امروز در نتیجه فن به میزانی روزافزون پیدا شده است: افق

چهار فصل بعدی (پیش از تاریخ؛ تمدن‌های بزرگ باستانی؛ دوره محوری و نتایج آن؛ ویژگی باخترا زمین)، به تشریح ویژگی‌های چهار مرحله تاریخی و پاسخ به پرسش‌های مطرح شده اختصاص دارد. تحول تاریخی روی پوسته وضع بنیادینی اتفاق می‌افتد که در دوران پیش از تاریخ پدید آمده است. از همین‌رو، «پیش از تاریخ» و «تاریخ» به دنبال یکدیگر، دو پایه انسان بودن ما را پدید آورده و ساخته‌اند (ص ۵۰).

تاریخ با کدام وقایع آغاز شده است؟ عمدۀ وقایع قابل اثبات عبارتند از: ۱- تشکیل دولت و ایجاد تمرکز برای سازماندهی و قابل استفاده ساختن رودخانه‌ها و تنظیم آبیاری ۲- اختراع خط‌۳- پدید آمدن مردمانی با زبان، تمدن و اسطوره‌های واحد ۴- ظهور دولتهای جهان‌گیر ۵- رواج استفاده از اسب (ص ۷۱). این سؤال، پرسش ژرفتری را نیز موجب می‌شود و آن این است که چه دگرگونی‌ای در درون آدمی روی داد که او را از بی‌تاریخی به سوی تاریخ سوق داد؟

۱- آگاهی و یادآوری و انتقال نسل به نسل مکتبات روحی و معنوی، آدمی را از بند زمان حال صرف آزاد کرد؛

۲- خردگرایی از راه فن، این امکان را فراهم ساخت که آدمی از قید نزدیک‌ترین تصادف‌ها و رویدادها رها شود و بتواند پیش‌بینی کند و به فکر تأمین و چارچوبی برآید؛

۳- آدمی با سرمش قراردادن انسان‌های دیگر و پیش چشم داشتن کارها، خود را از ظلمت خودبینی و ترس ارواح خبیثه آزاد کرد (ص ۷۲).

یاسپرس تأکید می‌کند که «دوره محوری خمیرمایه‌ای است که تمام عالم انسانیت را در چارچوب تاریخ جهان به هم می‌پیوندد». وی با معیار قراردادن این دوره، اقوام و ملل را از نظر اهمیت تاریخی به سه دسته تقسیم می‌کند: ۱- مللی که در جهش دوره محوری شرکت جستند؛ ۲- مللی که از رخنه دوره محوری برکنار ماندند؛ ۳- ملل دنباله‌رو (صص ۷۷-۸۵).

شیاهتهای بزرگ «عصر فرهنگ‌آفرینی دوره محوری» میان سه حوزه چین، هند و باخترازیین، به رغم وجود پاره‌ای تفاوت‌ها، تا سال ۱۵۰۰ میلادی کمایش ادامه یافت (ص ۸۲). اما در این زمان، به واسطه اقوام ژمنی- رومی تحول کاملاً یگانه‌ای پدید آمد و تاریخ انسانیت به معنی واقعی آغاز گشت. این تحول یگانه علم و نتیجه آن، فن بود (ص ۹۱).

یاسپرس برای روش شدن شدن ماهیت این تحول یگانه، به بیان ویژگی‌های خاص باخترازیین همچون تنوع جغرافیایی؛ اندیشه آزادی سیاسی؛ خردگرایی؛ خودآگاه بودن درونی؛ واقع گرایی و... می‌پردازد (صص ۹۱-۹۶) و سپس، نتیجه می‌گیرد که «تنها اروپاست که تووانسته است از راه واقعیت بخشیدن به خود، حقانیت ادعای برتری خویش را به اثبات رساند (ص ۹۷)».

در پایان بخش اول (تاریخ جهان)، نویسنده یک بار دیگر درصد طرح‌ریزی جهان برمی‌آید و این بار آن را به سه دوره تقسیم می‌کند:

زندگی باشد، چاره‌ای نمی‌ماند جز اینکه اعتماد به مبدأ پایه قرار گیرد (ص ۲۸۶). بنابراین، سوسياليسم، آزادی و نظام جهانی در سیر و جریان خود باید بر ایمان استوار باشند (ص ۲۸۷).

آخرین بخش کتاب به «عنی و فایده تاریخ» اختصاص دارد. نویسنده نخست سه ویژگی ای را که برای تاریخ قائل است، بیان می‌کند و سپس، در قالب سه فصل به بررسی آنها می‌پردازد: ۱- مرزهای تاریخ که عبارتند از: طبیعت، توارث و سنت و کیهان؛ ۲- ساختهای بنیادی تاریخ ناشی از تحول واقعیت ساده فرد و آنچه دائم می‌گذرد؛ ۳- وحدت تاریخ (ص ۳۱۳).

یاسپرس معتقد است هدف علم تاریخ درک و وحدت تاریخ است، «یعنی تاریخ جهان را همچون واحدی کامل بیندیشید (ص ۳۴۵)». زیرا اگر قرار است تاریخ به مشتی از تصادفات پراکنده و آمدن‌ها و رفتنهای بی‌هدف تبدیل نشود، باید به آنديشه وحدت تاریخ توجه کرد (ص ۳۴۷). او در مقام تفسیر وحدت تاریخ، طرحی از تاریخ جهان ارائه می‌کند که به‌معنی خودش «امروز بیش از هر زمان دیگر با واقعیت تجربی سازگار است». یاسپرس، در طرح خود دوران محوری را که «تمام انسانیت در آن مشترک است»، پایه و مبنای وحدت تاریخ قرار می‌دهد. البته این محور که «دورانی است در میانه آخرین هزاره پیش از میلاد مسیح»، مطلق نیست؛ «بلکه محور تاریخ کوتاه جهان تا امروز است، و چیزی است که همه آدمیان می‌توانند آن را زمینه وحدت تاریخی شان بشمارند (ص ۳۵۰).

پی‌نویس‌ها:

1. Oldenburg

۲. کارل یاسپرس؛ *زنگی‌نامه فلسفی من*؛ ترجمه عزت‌الله فولادوند؛ تهران؛ انتشارات هرم؛ چ ۱۳۷۹؛ ص ۳.

۳. همان؛ ص ۵.

۴. همان؛ ص ۵.

۵. همان؛ ص ۹۲.

۶. همان؛ ص ۱۹.

۷. همان.

۸. همان؛ ص ۱۱۸.

۹. همان؛ ص ۹۳.

۱۰. همان؛ ص ۹۶.

۱۱. همان؛ ص ۱۰۲-۱۰۳.

۱۲. همان؛ ص ۱۰۷.

۱۳. همان؛ ص ۱۱۲.

۱۴. همان؛ ص ۱۱۸.

۱۵. مایکل استنفورد؛ *درآمدی بر فلسفه تاریخ*؛ ترجمه احمد گل محمدی؛ تهران؛ نشر نی؛ ۱۳۸۲؛ ص ۲۲.

۱۶. عبدالکریم سروش؛ *فلسفه تاریخ*؛ تهران؛ انتشارات حکمت؛ ۱۳۵۷؛ ص ۸.

تنگتر شده، زندگی حالت روزبهروز پیدا کرده و از خاطرات مؤثر تهی شده، فشار کار بیگانه از معنی، روی به تزايد نهاده (ص ۱۷۱). «جهان

در صورتی به سوی قله تاریخ گام برخواهد داشت که در خود توده‌ها آن چیزی تحقیق بیابد که پیش‌تر به طبقه اشراف محدود بود: تعليم و تربیت، تنظیم خردمندانه زندگی و تفکر فرد آدمیان، توانایی آموختن و بهره‌ور شدن از امور معنوی، اندیشیدن و سنجیدن و در سختترین تشن‌ها راه خردمندانه تاریخ را یافتن (صص ۱۷۴-۱۷۳).»

۲- از هم‌پاشیدن ارزش‌های سنتی، که تفکر در محدوده ایدئولوژی؛ ساده‌انگاری؛ نیست‌انگاری و زندگی بر پایه نفی از پیامدهای آن است (صص ۱۷۹-۱۷۴)؛ اما آنچه در دوره فن روی داد و از طریق نتایج فن توسعه یافت، معلوم علل و شرایط دیگری بود، که عبارتند از: جنبش روش‌نگری؛ انقلاب فرانسه؛ ایده‌آلیسم فلسفی آلمان (صص ۱۸۱-۱۸۳).

نویسنده معتقد است آگاهی راجع به آینده «را نباید به حال خود بگذاریم تا دستخوش اوهام و خیلأت ناشی از آرزوها یا ترس‌ها شود؛ بلکه باید آن را بر پایه پژوهش گذشته و روش‌نم دیدن زمان حال مستقر سازیم». به این ترتیب، زمان حال نیز به «منشاً و هدف آگاهی تاریخی» تبدیل می‌شود. در واقع، «آگاهی تاریخی فلسفی بدون آگاهی مربوط به آینده امکان‌پذیر نیست (ص ۱۸۸).»

یاسپرس برای آینده دو هدف و جهت اصلی قائل است: سوسياليسم و وحدت جهان.

«سوسياليسم، امروزه به هر طرز فکر و هر تمایل و هر نوع برنامه‌بریزی گفته می‌شود که محتوایش نظام همکاری و همزیستی

همه آدمیان باشد، با معیار عدالت و طرد و نفی مزایای خاص. سوسياليسم تمایل همه آدمیان امروزی است به سازمان دادن کار و توزیع حاصل کار به منظور ممکن ساختن آزادی همه آدمیان.

بدین معنی و از این لحظه، امروز همه مردمان سوسياليست هستند، و خواسته‌های سوسياليستی را در مردم همه حزب‌ها می‌توان یافت.

سوسياليسم مطلب اصلی روزگار ماست (ص ۲۳۱-۲۳۰).»

دو عامل جهان را به سوی وحدت سیاسی سوق می‌دهد: یکی تمایل به بسط قدرت و حکومت برای برپاداشتن بزرگترین امپراطوری جهانی و دیگری تمایل به صلح و آرامش برای فراهم ساختن امکان زندگی فارغ از ترس در چارچوب نظام جهانی (ص ۲۵۸) به عبارت دیگر، وحدت جهان از دو راه تحقق خواهد یافت: یا از طریق تشکیل امپراطوری جهانی یا از طریق برپایی نظام جهانی. اولی متکی بر استبداد و زور است و دومی حاصل آشتی اجتماعی، آزادی و دموکراسی (ص ۲۶۲)، نظام جهانی به شرطی برقرار خواهد شد که آزادی سیاسی در بیشتر کشورهای جهان به صورت اصلی بدیهی پذیرفته شود (ص ۲۷۱).

اما خواسته‌های بزرگ این عصر، یعنی سوسياليسم، آزادی سیاسی و نظام جهانی (ص ۲۸۵) بر کدام پایه‌ها استوار می‌مانند؟ «پون اعتماد بر آنچه در جهان، حاضر و نمایان است، نمی‌تواند تکیه‌گاهی برای