

Moj nazor o svijetu

Gustav Hauser je profesor anatomiјe i bakterijologije, te direktor patološkog instituta na sveučilištu u Erlangenu. U patologiji je dao nevi pravac i podao nove vidike. Felix Meiner je u Leipzigu osnovao posebnu biblioteku »Die Medizin Gegenwart in Selbstdarstellungen«. U jednoj svesci te biblioteke opisuje i Hauser svoj život i svoj nazor o svijetu. Taj je opis vrlo interesantan, pa se u njemu zrcali istrena duša jednog učenjaka.

U svojoj sam mladosti nijeo Boga, kako to čine mnogi nezreli mladići. To sam stoga činio, jer je u ono doba bio rasprostranjeno slobodoumni pokret i načela su Büchnerove knjige »Kraft u Soffe« trovala moždane nedorašle mladži i pripravljala su tlo materijalističkom nazoru o svijetu. Tada je bila ova stvar dotle došla, da su se mnogi izobraženi, osobito poluizobraženi ljudi strašili priznati svoju vjeru u Boga, samo da se tobože ne učine ograničenim ljudima. U višim razredima gimnazije često dulje raspravljao o teizmu i ateizmu i to sa svojim vjeroučiteljem, nirlberškim župnikom Augustom Löschom. Taj mi je uzorni čovjek pokazao svoju nepristranost, kada mi je kod apsolutorija dao u vjeri prvu notu možga negativnog stanovišta. Dakako do te zablude nijesam došao uslijed frivoće lakounnosti, a niti sam popustio u čudorednosti, kako bi to dosjedno odgovaralo materijalističkom nazoru.

No čim sam više rastao u dobi i što sam se više kasnije udubao u prirodne nauke, što su mi se sve više otvarala čudesna priroda, to mi je sve više bilo jasnije, da je znanost beskonačno još daleko i da se spoznale velike tajne svijeta, i da ima područja, u koja ljudski ograničeni um ne će nikada moći da prođe. Ni naika o panteizmu kojoj su se mnogi priključili, nije me mogla da zadovolji, jer ona po mom uvjerenju već unaprijed protuslovi pojmu Boga. Ta s pojmom božanstva spojeno je bezuvjetno i svojstvo vječnog bića; to biće mora biti vječno, mora imati svijest o svom postojanju, koji ne može da misli, nema volje, to nije nikakav Bog; to biće uopće ne bi bilo drugo nego možda surova, besvjesna moć. No ako ovom biću i priznamo i navedena svojstva i sposobnost, a u isto doba ne kažemo da je i vječan, to biće ne može biti Bog, nego je možda čovjek. Pantteizam tvrdi, da je Bog isto što i materija, t. j. sav je svemir Bog, i taj je Bog vječan i posvudašnji. Tko priznaje tu nauku, predaleko će doći s načelima evolucije. A ipak se jedva koji pametan čovjek, pa ni prirodoslovac, ne usuđuje da o toj nauci posumjanja. Ipak ne može nitko zanjekati, da je u razvitku naše zemlje postojala najprije anorganska masa i tekar iza nje da se pojavio život. Dakle, ako je materija isto što i Bog, mora da je bio neko vrijeme, u kome Bog nije bio svijestan svog opstanka, nego je Bog došao do Jasnijestih tekar kroz čovjeka, koji je onda nadaošao kao vrhovni stepen živućih bića. Ako

dakle prihvatišmo nauku evolucije, mora da je onda bilo vrijeme, u kojem je Bog bio ispod čovječje savršenosti! Tako nas panteizam dovodi ne samo do apsurdnosti, nego je on formalno sabotiranje pojma o Bogu.

No po mom mišljenju nije bolje sreće ni sada moderno mehanično shvaćanje svijeta, kada je riječ o zadnjim pitanjima. Ni to shvaćanje ne može da protumači, kako je započeo život i svijet našeg Ja. Bilo je to u proljeće g. 1898., kada sam za uskrsnih ferija u Lüganu stanovaо skupa s Emilem Fischerom, Kölkerom, i Histologom Hisom u istoj gostionici. Radosno se sjećam na naše razgovore, punе znanstvene pobude. To je bilo redovito kod našeg stola. Upravo je u ono doba Emiliu Fischeru bilo pošlo za rukom, da sintetično postigne prve stepene bjelančevine, pa se opravdano i ponosio tim otkrićem. Naravno je, da nam je to dalo povoda te smo započeli razgovor i o početku života. Uza svu izvanrednu važnost svog otkrića morao je Fischer priznati, da nas to otkriće nije ni za najmanji korak primaklo k rješenju ovog pitanja. Dapače i samo sintetično pravljenje bjelančevine ne znači mnogo, jer molekula bjelančevine kao takove ne daje života; ona samo pripada organizmu, pa bio taj organizam i tko primitivan i tako malen, da može proći čak kroz Berkefieldov filter. No i kada bi se kome finom mehaničaru posrećilo, da napravi koji organizam, to bi on vazda bio bez života, kakova je izumrla celula. Ovu izumrlu celulu ne može ništa da oživi, kada je u njoj nastao mir i život je izčeznuo.

Još je teže protumačiti svijest o našem Ja. U naše dobo, kada je tehnička tako znatno razvijena, mogli bismo si barem u teoriji pomisliti neki veliki aparat koji bi imao čovječji stas, te koji bi kod udara stalnih tipki na naša pitanja podao i prividno pametne odgovore. No taj aparat nikad ne bi bio svijestan svojih regbi refleksno podanih odgovora. Ta pomislimo, da nijesu svi periferni organi samo pomoći organi, nego je tu i supstancija moždana sa svojim provodljivim stazama i mjestima primanja i isolacije, na koje djeluje vanjski svijet i podražuje ih. Svijest našega Ja je moć, kojom mi duševno osjećamo utiske i pretvaramo ih u pomisli i misli ili dajemo izraza svoje volje. Moždanski mehanizam nam to nikako ne može da protumači, pa ni pomoću najtočnije analize. I moždani su kao violina, iz koje kod našega sviranja izlaze harmonični glasovi neke melodije, a da violina nije si toga svjesna nit može sama da to izvodi. Tako su eto moždani međutim samo kao instrumenat, na kojem ono, što zovemo dušom, može da svira.

Upravo mehanička teorija ističe načelo kauzaliteta i njim hoće da sve protumači. Ta teorija time možda može da protumači jednostavne pojave, ali ne će te sreće biti, kada istražuje uzrok početku svih stvari. I Kant se izrazio, da za našu čisto teoretski t. j. znanstvenu spoznaju postoje neprolazne granice, pa je i sam vjerovao da postoji **osobni Bog**.

Ima ljudi, koji tvrde da vjera u osobnog Boga isključuje nauku evolucije. To tvrde osobito oni, koji se nabacuju »vjećnim prirodnim zakonima«, a upravo oni te zakone najmanje razumiju. Tu bih ove ljudi posjetio na ove Darvinove riječi: »Ni u najneštanijim časovima nisanu nikada bio at isti; nikada nije sam zanijekto Božji opstanak. Uistinu vjera u Boga ne isključuje nauku o evoluciji. O, tom sam lazi pitanje, kako je Bog stvorio svijet, nego da ga je stvorio? I teolozima veli da su osobito ortodoksnii. Oni su mnenja, zašto evolucija ne bi bila opravdana i šta ta imat s vjerom? Ta u vjeri ne dozazi pitanje, kako je Bog stvorio svijet, nego da ga je stvorio? I pohožni Isusovac Wasmann je, kako je poznato, napisao djelo o evoluciji u smislu descedencije.

Dakako ne možemo da si Božja savršeno predložimo. Mislim, da je i suvišno, ako si tine glavu razbijamo. I ako sam uvjeren, da se ljudski duh ne smije žacati ničelog pitanja, uvjeren sam ipak, da je pitanje o Božjoj bili iznad svake duševne moći čovječjeg umja. Ta već sam pojam božanstva znači da je čovjeku neshvatljiv. Svakako je to frivoltost, kada Häckel veli u svojim »Welträtsely«, da osobnoga Boga možemo uspoređiti samo s plinovim kičmenjakom. Dapače smatram, da je to više nego li frivoltost, dapače da je to zločin, ako neizobraženom narodu uzdrmao njegovom vjerom u Boga i dademio kao za uzdarje mjesto toga skroz neshvatljivu hipotezu i koja se temelji samo na providnoj znanosti. Svakako to je sigurno, da ovaj narod, koji je u svojoj masi izgubio vjeru u Boga i u transcedentalne stvari, neminovno padne u krilo najtežeg materializma i uslijed toga taj narod mora propasti. Upravo u tome i je užasna pogibelj, koju sobom nosi protuvjerska socijalna demokracija. Bismarck je napisao u julu g. 1851. svojoj ženi: »Ne razumjem, kako čovjek, koji o sebi razmišlja i ipak ništa nezna o Bogu ili neće da znađe, kako taj hoće da živi uza sav prezir i dosadu, da živi životom, koji prolazi kao san, kao trava, koja brzo uvene; mi proživljujemo svoje godine kao u brbljanju. Ne znam, kako sam mogao prije podnijeti; pa ako bih morao sada da živim kao nekoć bez Boga, bez tebe, bez djece — uistinu ne bih znao; zašto da ne bih odložio taj život kao zamazanu košulju. Uistinu, ako ne priznamo osobnog Boga, onda ne samo sav svemir nema smisla, nego je osobito besmisleni i pojava ljudskog rođa Ša svom njegovom kulturom, rvanjem, čežnjama i hlepnjama, jer će sve to jednom kod ohlađenja naše zemlje utonuti u vječno ništa.«

Dr. G. Hauser (Erlangen),
sveučilišni profesor.

