

Zeitschrift: Der Freidenker [1927-1952]
Herausgeber: Freigeistige Vereinigung der Schweiz
Band: 19 (1936)
Heft: 13

Rubrik: Feuilleton

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 14.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

einen Höhepunkt und ein Absterben aufweist, ein Absterben, an dessen Ende unweigerlich der Tod steht. Ich zitiere keinen affektiven Gegner des Christentums wie Nietzsche, Overbeck u. a., ich zitiere den vollständig klaren, nüchternen, bedächtigen, aber grundgescheiten Basler Kulturhistoriker Jakob Burkhardt. Er schreibt in seinen «Weltgeschichtlichen Beobachtungen» p. 154/55: «Und nun das neuere Verhältnis des Christentums zur Kultur. Zunächst weist die Kultur in Gestalt von Forschung und Philosophie dem Christentum seine menschliche Entstehung und Bedingtheit nach; sie behandelt die heiligen Schriften wie andere Schriften. Das Christentum, wie alle Religionen, in völlig kritiklosen Momenten und unter völlig hingerissenen und kritikunfähigen Menschen entstanden, kann sich nicht mehr als sensu proprio und buchstäblich gültig gegenüber einem allseitigen Geistesleben behaupten. Neben der rationellen Anschauung von Natur und Geschichte ist die Behauptung eines eximierte Stückes eine Unmöglichkeit. Je mehr dergleichen dennoch versucht wird, desto unerbittlicher steigt beim Gegner die Neigung zur Kritik und zur Auflösung alles Mythischen. . . Ueberhaupt dringt der moderne Geist auf eine Deutung des ganzen hohen Lebensrätsels unabhängig vom Christentum.»

Aus der heutigen Diskussion zwischen Wissen und Glauben möchte ich nur zwei Spezialfragen vorführen:

- I. Wie Stellen wir uns heute zu Haeckel und seinem Kampf?
- II. Wie stellen wir uns zum Kausalitätsproblem?

I. Also zunächst Haeckel! Wir kommen auf ihn kurz zu sprechen, weil bestimmte Kreise in Deutschland heute eine eigentliche Haeckel-Renaissance erhoffen, andere ebenso bestimmte Kreise diese mögliche Renaissance befürchten. Wir können heute den Namen ohne leidenschaftliche Erregung sowohl aussprechen als auch anhören. Sie wissen, dass er tausend und abertausend Mal widerlegt, überwunden und erledigt worden ist. Der Name Haeckel war für alles, was im Banne der deutschen Universität stand, ein Pudibendum, eine Sache, deren man sich zu schämen hatte. Wer auf der Stufenleiter der Universitätsphilosophie emporklettert wollte, musste zuerst dem toten Löwen von Jena einige charaktervolle Fussritte versetzen, dann erst kamen Beförderung und Aufstieg. Dann hat sich doch aber auch der Weltkrieg mit all seinem Graus und Jammer zwischen ihn und uns gelegt; es liegt heute auf seinem Namen und auf seinen Bemühungen eine feine Staubschicht, die nicht nur böser Wille, sondern auch der Ablauf der geschichtlichen Ereignisse abgelagert haben. Blasen wir den Staub etwas weg und prüfen wir noch einmal ganz unvoreingenommen: Welches war denn der

Hauptvorwurf, der Haeckel gemacht worden ist? Dieser Hauptvorwurf lautet: Philosophische Ahnungslosigkeit — Unzuständigkeit — Stümperhaftigkeit! Naturwissenschaftlich will man gewiss dies und jenes Verdienst gelten lassen, aber philosophisch — da ist alles verloren! Hätte Haeckel eine Ahnung von Philosophie besessen — so argumentiert man — so wäre er der Grenzen der Wissenschaft inne geworden und hätte kein monistisches Philosophiegebäude errichtet. Darüber urteilen wir heute nun doch ein wenig anders! Denn einmal sind doch heute fast alle bedeutenderen Philosophiesysteme entweder monistisch oder vielleicht pluralistisch, die spezifisch christlich-dualistische Philosophie ist ausserhalb der Glaubenskreise nicht mehr vertreten. Zum andern: Der Philosoph, der als Garant der Verträglichkeit von Wissenschaft und Christentum Haeckel immer und immer wieder entgegengestellt worden ist, Immanuel Kant, dieser Kant kann heute, nachdem wir ihn noch einmal gründlich durchdacht und auch sein opus postumum gelesen haben, er kann nicht mehr als Garant des Christentums, er kann nicht mehr als Garant einer gegenseitigen Verträglichkeit von Wissen und Glauben hingestellt werden. Nicht nur der Philosophie, sondern auch der Theologie wird es heute immer zweifelhafter, ob Kant an einen Gott im Sinne des Christentums je geglaubt habe. Die Theologie jedenfalls zieht sich heute aus verschiedenen Gründen von Kant zurück, nur die harmlos-billige Traktätenliteratur beruft sich noch auf ihn. Die Antithese: Kant contra Haeckel — ich denke an das bekannte Buch von Adikkes — ist kraftlos und gegenstandslos geworden. Von dieser Seite her ist dem Monismus nicht mehr beizukommen. Will man Haeckels philosophische Unzulässlichkeit darlegen, will man ihn als Monisten unmöglich machen, so müsste man das heute ganz anders in die Hand nehmen. In dieser Hinsicht ist Haeckel sicher etwas entlastet, und wir dürfen doch heute feststellen, dass die Grundforderungen seines Monismus: Einordnung des Menschen in das Reich der Organismen — Unterstellung der Organismen unter die grosse Gesetzmässigkeit des Kosmos — von keinem Menschen, der auf dem Boden der Erkenntnis steht, bestritten wird.

Damit mag es in dieser Frage für uns sein Bewenden haben. An eine eigentliche Haeckel-Renaissance glauben wir kaum, wohl aber an die Möglichkeit einer wissenschaftlich-philosophischen Rehabilitierung. In besserer und zeitgemässerer Form werden die Ideen des metaphysikfreien Positivismus heute vertreten durch den Wiener Kreis. (Carnap, Reichenbach etc.).

II. Viel näher liegt uns heute das Problem der Kausalität.

Feuilleton.

Vom Alter des Menschen.

Von Dr. Herbert Lambberg.

Im Gegensatz zu den Organismen der Pflanzenwelt, die Repräsentanten von einem Alter mehrerer tausend Jahre aufweisen, schwankt die Lebensdauer der Tiere innerhalb viel engerer Grenzen. Während einige ihren vollständigen Lebenszyklus vom Ei bis zum Tode in einem Zeitraum von Stunden durchlaufen, leben andere über 100 Jahre und können wahrscheinlich 2 bis 3 Jahrhunderte alt werden. Unsere Beobachtungen nötigen anzuerkennen, dass viele Wirbeltiere fähig sind, dem Einfluss der Zeit viel länger zu widerstehen, als es dem Menschen unter den heutigen Lebensumständen möglich ist. Unter den einfachst organisierten Tieren gibt es solche, die sehr lange leben: eine Seeanemone lebte 68 Jahre, gewisse zweischalige Melusken leben 60 bis 100 Jahre. Man glaubt, dass die Lachse ein Jahrhundert alt werden und dass die Hechte noch viel länger leben können; so sollen auch Karpfen 150 Jahre alt werden. Gewisse Vögel, die in wenigen Wochen ausgebrütet werden, können länger als ein Jahrhundert alt werden; manche Papageien lebten 102 und Geier 118 Jahre. Eine Riesenschildkröte wurde über 150 Jahre alt, und auch der Elefant lebt sicherlich mehr als 100 Jahre.

Wenn alle 24 Sekunden ein Kind geboren wird und alle 40 Sekunden ein Todesfall eintritt, so sollte man die Zusammenhänge zwischen diesen Geburten und den Todesfällen eingehender studieren

und kennen lernen, als es allgemein der Fall ist. Wir wollen wissen, wie lange die Menschen durchschnittlich leben, wie lange sie nach Erreichung eines bestimmten Alters mit Wahrscheinlichkeit noch zu leben Aussicht haben und wie alt ein Mensch überhaupt werden kann.

Die moderne kritische Statistik lehrt, dass die wirkliche durchschnittliche Lebensdauer des Menschen bei den zivilisierten und wahrscheinlich auch bei den primitiven und weniger kultivierten Völkern, innerhalb gewisser Schwankungen, höchstens 35 bis 40 Jahre beträgt; denn ein Drittel aller Menschen stirbt bereits vor dem 20. Lebensjahr, nur die Hälfte erreicht ein Alter von 40 Jahren, ein Fünftel erlebt das 70. Jahr, und 90 Jahre wird kaum $\frac{1}{2}$ Prozent aller Menschen. In einem Zeitraume von 1000 Jahren trug bei einer Zusammenstellung einzelner Berufsschichten die durchschnittliche Lebensdauer annähernd nur 31 bis 37 Jahre. In der neuesten Zeit ist diese Zahl infolge der Abnahme der Säuglingssterblichkeit und mancher Epidemien auf 41 gestiegen. Vorläufig muss sich also der menschliche Wille zum Leben mit dieser betrübenden Tatsache nolens volens abfinden. Auf die Frage der Lebenserwartung, also wie lange ein Mensch, der ein ganz bestimmtes Alter schon erreicht hat, im Durchschnitt noch zu leben hat, geben Statistiken der Lebensversicherung eine Auskunft dahin, dass ein Neugeborener die Aussicht hat, 38 Jahre alt zu werden, ein 10jähriger Mensch 57, ein 20jähriger 59, ein 30jähriger 62, ein 40jähriger 65, ein 50jähriger 69, ein 60jähriger 72, ein 70jähriger 78. Diese Berechnungen haben aber nur Geltung, wenn die betreffenden Individuen

Die Problemlage in der gegenwärtigen Diskussion des Kausalitätsprinzips muss ich als bekannt voraussetzen. Einige moderne Atomtheoretiker glauben — oder vielleicht schon «glaubten», — die Tatsache der Kausalität im atomaren Geschehen in Frage stellen, ja bestreiten zu müssen. Mit der Verkündung dieser Feststellung ging ein Aufatmen durch die Welt des Christentums, mehr als das: Eine freudige Zuversicht erfüllte sie plötzlich. Was, mit der Kausalität ist es also nichts! Ja, wenn diese eiserne Klammer nicht mehr hält, was hält dann noch? Mit dem Zusammenbruch der Kausalität ist ja die Freiheit, damit auch die persönliche Willensfreiheit zurückgegeben. Der Zusammenbruch der Kausalität rettet die Grundlehren des Christentums. In Wunschphantasien aller Art wird schon vom Zusammenbruch der Wissenschaft und aller Wissenschaftsmöglichkeit gesprochen, die Vernunft hat sich beschämmt wieder einmal zu verkriechen, glorreich und strahlend darf der Glaube seinen alten Vorzugsplatz wieder einnehmen.

In dieser Zuversicht zeigt sich ganz besonders deutlich die innere Unsicherheit und Unklarheit des Christentums gegenüber der Tatsache des Wissens und der Wissenschaft. «Grundsätzlich» besteht gegen die Wissenschaft Misstrauen, berechtigtes Misstrauen, sowohl gegen ihre Methode als auch gegen deren Resultate. Man lässt Wissenschaft nur gelten innerhalb gewisser Grenzen, d. h. so lange sie dem christlichen Glaubensbestande nicht gefährlich werden kann. Dieses Misstrauen schwindet aber sofort und schlägt um in freudiges und rückhaltloses Zutrauen, wenn die Wissenschaft einmal zu einem Resultat kommt, das bei den Christen zu Hoffnungen berechtigt. Also: Misstrauen oder Zutrauen nicht grundsätzlich, sondern je nach Nutzen oder Schaden für die eigene Sache. Zur Sache selbst aber muss gesagt werden, dass alle Hoffnungen der Christen, aus der gegenwärtigen Kausalitätsdebatte Vorteile für die Sache, für das Christentum, herausholen zu können, zuschanden werden.

Einmal muss doch festgestellt werden, — wir stützen uns da im wesentlichen auf das klare Buch von Helmut Groos: «Die Konsequenzen und Inkonssequenzen des Determinismus», — dass nicht die Physik als solche, sondern einige moderne Umstürzler mit Henri Weyl u. a. die Kausalität aufgegeben haben, dass aber die Mehrheit der Physiker mit Max Planck, dem Begründer der Quantentheorie, an der Gültigkeit des Kausalgesetzes festhalten, wohl aber in dessen Durchführung im atomaren Geschehen unsicher geworden sind. Hier ist die Erkenntnis der Kausalität tatsächlich an gewissen Grenzen angelangt, aber diese Grenzen sind subjektiv und liegen in der

nach den grossen Ansprüchen der Versicherungsgesellschaften in jeder Beziehung völlig gesund sind.

Fragt man sich, bis zu welchem Zeitpunkt sich das menschliche Leben überhaupt erstrecken kann, so müssen wir wiederum Wahrheit von Dichtung unterscheiden. Die Ziffern, die ohne amtlichen Beweis der Geburtsdaten angegeben werden, haben nur einen mehr beschränkten Wert, da sie meist aus Gegenenden mit einem recht niedrigen Zivilisationsstand stammen. Mit ebenso grosser Vorsicht müssen die aus einer früheren Zeitepoche stammenden Angaben berühmter Aerzte, die noch immer überflüssigerweise zitiert werden, angesehen werden. Eine Lebensdauer von über 105 Jahren kommt außerordentlich selten vor. Bei Annahme einer Sterblichkeit von jährlich 40 Millionen der 1890 Millonen Menschen auf der ganzen Erde, befinden sich nach einer Wahrscheinlichkeitsrechnung unter diesen nur 17 Menschen im Alter von 106 Jahren, 10 von 107, 4 von 108, 2 von 109 und höchstens ein 110 Jahre alter Mensch. Eine solche Statistik würde besagen, dass zu erwarten wäre: der Todestall eines Menschen von 110 Jahren alle 76 Jahre, der eines 111 jährigen alle 190 Jahre und der eines 112jährigen alle 490 Jahre. Nach einer gesetzmässigen Berechnung kann man wohl annehmen, dass als Höchstgrenze des menschlichen Lebens ein Alter von 190 Jahren bezeichnet werden darf. Einwandfrei ist kein einziger Fall bisher bekannt geworden, bei dem festgestellt werden konnte, dass ein Mensch ein Jahrhundert mehr als 6 Jahre überlebt hätte.

Viel besser als über die Kunst der Lebensverlängerung ist die Wissenschaft über die wesentlichen Ursachen der Lebensverkür-

zung unzulänglichkeit unserer Erkenntnisfähigkeit. Aus diesen subjektiven Grenzen schon auf ein objektiv-gültiges Nichtvorhandensein der Kausalität zu schliessen, ist eine durch gar nichts zu rechtfertigende Willkür. Und der Schluss auf eine Willensfreiheit und von da auf eine Rechtfertigung des Christenglaubens ist in allen Teilen ein Fehlschluss. Unser sittliches Leben spielt sich in Raum und Zeit der Makroskopie ab, und da, im Reich der Makroskopie, herrschen, wie auch Fritz Medicus in den einschlägigen Untersuchungen zugibt, die Kausalgesetze unbedingt. Ausserdem sind die statistischen Regelmässigkeiten auch im atomaren Geschehen doch so gross, dass Abweichungen praktisch gar nicht in Frage kommen. Hätten aber die Umstürzler um Weyl recht und würde den Elektronen und den ihnen zu Grunde liegenden Agentien wirklich eine gewisse Freiheit zukommen, so würde dieser bleibende Rest einer eventuellen Freiheit eben nur auf dies atomare Geschehen sich beschränken, während das Ich, um das doch die entscheidenden Fragen gehen, überall in grosse Zusammenhänge und Gesetzmässigkeiten eingespannt ist, die alle dadurch nicht aufgehoben werden, dass ein Elektron einmal anders als nach den statistischen Gesetzmässigkeiten reagiert. Eine persönliche Willensfreiheit dürfte trotz alledem nicht daraus abgeleitet werden. Wollten wir aber gutwillig auch diese Möglichkeit noch zugeben, dass diese unverursachte Unregelmässigkeit sich auch auf die Gesamtpersönlichkeit und ihr sittliches Leben erstreckt, so würde ja doch die Stelle und der Vorgang dieser Abweichung immer im Unbewussten liegen, also gar keine sittlich-persönliche Freiheit garantieren können. Und schliesslich und endlich muss doch allen denen, die jetzt mit grossartiger Gebärde die altbewährte Kausalität wegräumen und rein teleologische und theologische Weltbilder dafür aufzubauen, ihnen allen muss entgegen gehalten werden, was Nicolai Hartmann in seiner Ethik festlegt: Alle Theologie und alle Teleologie begründen ja gerade keine Freiheit, im Gegen teil, sie schliessen sie aus.

Gewiss, Philosophie und Wissenschaft, Erkenntnistheorie und Physik müssen sich intensiv mit den von der modernen Atomtheorie aufgeworfenen Problemen und Kausalitätdebatten beschäftigen; der Gewinn für das Christentum aber ist nicht nur geringfügig, er ist bei genauem Zusehen gleich Null, wirklich gleich Null.

Damit verabschieden wir uns von der Kontroverse ratio fides im engern Sine, im Sinne des eigentlichen Gegensatzes zwischen Wissenschaft und Glauben. Der Widerspruch in allen Gebieten ist so klar, die Gegensätze sind so scharf, dass eine Verständigung, eine Ueberbrückung der Gegensätze heute

zunächst orientiert, die den Menschen von Geburt an bedrohen. Tatsächlich stirbt der grösste Teil der Menschen in jungen oder späteren Jahren hauptsächlich an Krankheiten und Unglücksfällen. Vom naturwissenschaftlichen Standpunkt aus gesehen, kennen wir keinen Tod des Menschen ohne eigentliche Krankheit, wobei auch solche Leiden in Betracht kommen, die bei längerem Bestehen die Widerstandskraft des Organismus gegenüber den Schädlichkeiten des täglichen Lebens herabsetzen, durch Ernährung und Bekleidung, Wohnung, Giftwirkungen, physikalische Einflüsse des Klimas und, was keineswegs zu unterschätzen ist, durch seelische Qualen und seelische Erregungen. Der Einfluss der Zivilisation auf die Lebensdauer des Menschen soll lebenverlängernd gewirkt haben, so hört man täglich die Optimisten predigen. Ist diese Behauptung wahr? Während bei den Naturvölkern der Katastrophen Tod, der Kampf mit den Elementen, mit Menschen und Tieren und die Säuglingssterblichkeit ungeheure Opfer fordern, bringt die gerühmte Zivilisation genügend gewaltsame Todesarten ganz neu hervor. Der Kampf zwischen Mensch und Mensch wirkt bei den Kulturträgern weniger chronisch, aber desto blutiger in akuten Anfällen. Hinzu kommen bei den zivilisierten Völkern die zahlreichen Verkehrsunfälle und die vielfach gesundheitsschädlichen beruflichen Betätigungen. Die Art der unnatürlichen modernen Lebensführung, im Gegensatz zu früheren Zeitepochen der Menschheit, besonders in den grossen Städten, enthält zahlreiche Momente, die eine Verkürzung des Lebens bewirken. Zugegeben ist, dass der Wohlstand und die Bildung, die Hygiene und die Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit die Lebens-

wirklich ein aussichtloses Unternehmen ist. Das Christentum wagt es heute nicht mehr, gegen die wesentlichsten Positionen der Wissenschaft, auch wo sie im schärfsten Gegensatz zur Wissenschaft stehen, mit der Energie anzukämpfen, die einer absoluten Glaubensüberzeugung eigentlich zukommen sollte. In der Kinderlehrstunde, wo kein ernstlicher Widerspruch zu gewärtigen ist, erzählt man noch lieb und treuherzig die alte Schöpfungsgeschichte; draussen im Leben befolgt man die sehr kluge Taktik, alle Gegensätzlichkeit zu verschweigen, ihr aus dem Wege zu gehen. Und wie gesagt, in vielen Punkten hat das Christentum so sehr nachgegeben, so sehr korrigiert und sich angepasst, dass schon infolge dieser weichen Nachgiebigkeit viele Konfliktstoffe aus der Welt geräumt worden sind. Gerade die katholische Kirche legt bekanntlich an behauptete Wundererscheinungen, auch an die Wunderheilungen in Lourdes, einen wenn auch nicht wissenschaftlichen, so doch religiös ziemlich kritischen Maßstab an und zerstört einige über-eilte Hoffnungen und törichte Legenden. Sie muss das heute tun, und sie weiß, warum sie es heute tut! Nein, den direkten Kampf, den offenen Kampf zwischen Wissen und Glauben, den wagt man auf christlicher Seite gar nicht mehr. Aber selbstverständlich wird der Kampf nicht aufgegeben, es wird weiter gekämpft, aber es ist ein indirektes Kämpfen, es ist ein Kampf mit eigenartigen Waffen und so verstellten Fronten, dass mancher Laie nicht mehr mitkommen kann. Der Kampf wird nämlich aus der taghell beleuchteten Kampfstätte des Gegensatzes zwischen Wissenschaft und Glauben hinausverlegt in die etwas geheimnisvolle, dämmerige Atmosphäre der Philosophie, in welcher von vornehmerein alle Behauptungen etwas gedämpfter klingen und wo die Gegensätze deshalb etwas von ihrer schneidenden Schärfe verlieren. Der Laie wie der Wissenschaftler folgen im allgemeinen nicht gern in dieses Labyrinth der Philosophie, denn mitkämpfen kann da nur, wer in den philosophischen Fragen völlig zu Hause ist, wer sich in diesem Labyrinth auskennt. Kämpft das Christentum von der Philosophie aus, dann hat es allerdings keinen Wert mehr, im Reich der Wissenschaft um Einzelpositionen zu kämpfen, denn es gibt in der Philosophie Standpunkte und Anschauungen, von denen aus jede Wissenschaft und jede Ratio als Ganzes in Frage gestellt werden kann. Gegenüber diesen philosophischen Anfechtungen steht dann der Wissenschaftler da als der naive Wissenschaftsfanatiker, als der verbohrte, bornierte Wissenschaftsapostel, dem jede philosophische Einsicht abgesprochen wird. Die Taktik der Kirche, sich in die Sphäre der philosophischen Kontroverse zurückzuziehen, beruht auf einer klugen Berechnung: Vor diesem Gebiet haben die meisten Laien einen Riesenrespekt,

dauer haben. Der Vorsprung der stolzen Zivilisation gegenüber dem primitiven Naturzustand wird jedoch durch die nachteiligen Zivilisationsfolgen reichlich ausgeglichen. Die moderne Hygiene hat bei voller Anerkennung ihrer praktischen Fortschritte doch nur als Bremsvorrichtung gegen die Gefahren der Zivilisation zu wirken vermochte.

Die Wünsche zur Verlängerung des Lebens sind bis jetzt unerfüllt geblieben; aber das Begehr eines langen Lebens besteht mit unverminderter Kraft fort, auch bei den Individuen, die bereits ein höchstes Alter erreicht haben. Jean Jacques Rousseau sagt: «Jeder Mensch fürchtet sich zu sterben, das ist das grosse Gesetz der fühlenden Wesen, ohne das jede sterbliche Gattung bald vernichtet sein würde. Diese Furcht ist eine einfache Regung der Natur, die nicht nur indifferent, sondern gut an sich ist und dem Gesetz entspricht. Wer sich so stellt, als sähe er dem Tod ohne Schreck entgegen, lügt.» Wenn aber im allgemeinen auch selbst die ältesten Leute nicht das geringste Verlangen nach dem Tode verspüren und fast immer am Leben hängen, so gibt es doch einzelne Ausnahmen, die den biblischen Ausdruck «lebenssatt» begreiflich machen. Tokarski führt das Beispiel einer 100jährigen Frau an, die äusserte: Lebst du so lange wie ich, so könntest du begreifen, dass es nicht nur möglich ist, den Tod nicht zu fürchten, sondern ihn selbst zu wünschen und das Bedürfnis nach dem Tode mit demselben Recht zu fühlen wie das Bedürfnis zu schlafen. Solche Bekenntnisse sind wohl imstande, die Annahme zu rechtfertigen, die das Vorhandensein eines instinktmässigen Verlangens nach dem Tode behaupten. Könnte die Menschheit einen solchen Idealzustand erreichen, so wäre

sich deswegen, weil sie gewöhnlich die philosophischen Werke wegen der schweren Sprache nur schwer verstehen und diese Auseinandersetzungen gerne Berufener überlassen. Von der Philosophie aus können die philosophisch ungerüsteten Verteidiger einer wissenschaftlich begründeten Weltanschauung leichter in Verlegenheit gebracht werden als in offenen Meinungskampf zwischen Wissen und Glauben.

Wir halten es daher für unsere dringendste Pflicht, den Theologen in das Nebelreich der Philosophie nachzuholen und sie dort in ihren neueren Verteidigungs- und Angriffspositionen genau zu studieren. Damit komme ich auch zum Hauptteil meiner Darlegung, zur heutigen Diskussionslage in der Kontroverse Philosophie und Christentum. Nehmen wir das Resultat gleich voraus:

Auch die Philosophie kann heute der Theologie und dem Christentum nicht mehr helfen, sie kann ihnen weder als Stützpunkt noch als Rückhalt dienen, sie kann aber auch keine Schlupfwinkel mehr bieten, in welche sich die Theologie vor den Angriffen der Wissenschaft zurückziehen könnte. Die klare Situation der offenen Gegensätzlichkeit, der völligen Unverträglichkeit, wie sie zwischen Wissenschaft und Christentum heute besteht, diese Situation der Trennung, des offenen Gegensatzes, der Entscheidung — sie setzt sich langsam gerade heute im Gebiet der Philosophie ebenfalls durch. Im Gebiet der Wissenschaft ist die Trennung bereits vollzogen und abgeschlossen, im Gebiet der Philosophie sehen wir heute die ersten Anfänge der Trennung — aber wir sehen voraus, es gibt da kein Halten mehr. Der Prozess geht weiter und weiter bis zur völligen Aufteilung und bis zur gegenseitigen Lösung. Und es muss deutlich ausgesprochen werden: Das Verdienst an dieser aufrichtigen Kopfklärung liegt nicht nur auf der Seite der Philosophie, es liegt sehr wesentlich auch auf der Seite der Theologie selbst. Es ist zwar erst eine Schule, die Schule Carl Barths, die hier tapfer und bahnbrechend eigene Wege geht, aber gerade Barth und seine Anhänger haben die Probleme so scharf herausgestellt und den Trennungsgraben so tief aufgerissen, dass diese Loslösungsbewegung, sollte auch einmal Barth selbst überwunden werden, nicht mehr aufgehalten werden kann. Auch Kierkegaard, Overbeck u. a. lassen sich nicht mehr überhören, die Bewegung ist im Fluss und lässt sich nicht mehr rückgängig machen. Die dialektische Theologie bekennt heute frank und frei, dass sie als Theologie nicht zugleich auch Philosophie sein könne; sie lehnt es auch entschieden ab, ihre Glaubensinhalte sich durch irgend eine Erkenntnistheorie sicherstellen zu lassen. «Die einzige mögliche christliche Erkenntnistheorie ist der Verzicht auf jede Erkenntnistheorie», schreibt E. Brunner. Sie

er freilich natürlicher und noch tröstlicher als der Vers eines Schiller, der da singt: «Vor dem Tode erschrickst du? Du wünschest unsterblich zu leben? Lebe im ganzen! Wenn du lange dahin bist, es bleibt!»

Gedankenblitz

Von FIX.

Geistes-Rachitis.

Nicht jeder Mensch greift mit Entzücken nach geist'gen Vitaminen;
drum kann der Geist mit Wissenslücken,
rachitisch humpelnd, nur der Krücke
des Glaubens sich bedienen.
Und so erklärt man allerseits
in Oesterreich das Krückenkreuz.

Freigeistiger Merkspruch.

Wer nicht denken kann, ist ein Dummkopf,
Wer nicht denken will, ist ein Frömmel,
Wer nicht denken darf, ist ein Sklave.

W. Drummond.