

Abstract

Die epochale Entdeckung einer Säure, der DNA, hat die trügerische Hoffnung geweckt, der Mensch sei restloses Derivat seiner Gene und sei ebenso lesbar wie die Sequenzen des Genoms. Die Neurowissenschaft pflegt gegenwärtig das Ziel totaler Enträtselung des Menschen. Durch bildgebende Verfahren mit simplen Experimenten zu Liebe, Religiosität, Schuld etc. baut sich eine anti-änigmatische Anthropologie gegen die apophatisch-anthropologische Theologie auf. Diese aber bestimmt den Menschen als Geheimnis und artikuliert so die Größe des Menschen, letztlich durch seine Herkömmlichkeit von Gott. Sie behauptet so kein Sonderwissen über den Menschen, sondern radikalisiert nur, was auch in der Horizontalen über den Menschen und die Unmöglichkeit seiner Lichtung erkannt werden kann; so im Diskurs der Liebe. Heute scheint die theologische Anthropologie und mit ihr eine christliche Ethik durch den enträtselnden Blick der selbsternannten life sciences zunehmend unglaubwürdig. Das sie das bei Licht besehen keinesfalls geworden ist, dass vielmehr die beachtlichen Forschungsleistungen in Humangenetik und Neurowissenschaften den ‚Mensch als Änigma‘ substantiieren als lichten, ist die erstaunliche Bilanz aus der Begegnung moderner Biowissenschaften mit der viel weniger statisch-somatischen Grundlage des Menschseins. Die hier arrangierte recontre von Theologie und life sciences zeigt ein vielleicht unerwartetes Zueinander und hilft gegen die Gefahr des Auseinanderfallens der Vernunft.

The epochal discovery of an acid, DNA, has led to the deceptive hope that the human being is a complete derivate of his genes and just as easily readable as the sequences of the genome. Neuroscience is currently fostering the goal of totallydeciphering the human being. By means of imaging processes with simple experiments on love, religiousness, guilt, etc.,an anti-enigmatic anthropology is forming in contrast to apophatic-anthropological theology. However, the latter defines the human being as a mystery and therefore articulates the greatness of the human being, ultimately due to his origin from God. It does not claim to have any special knowledge about the human being but just radicalises what can also be recognised on the horizontal level about the human being and the impossibility of revealing his inscrutability; this is the case in the discourse of love. Theological anthropology, together with Christian ethics, now appears increasingly implausible through the unravelling perspective of the self-described life sciences. The astonishing result of the encounter between modern biosciences and the much less static-somatic foundation of human existence is that this is not at all the case when seen in the light of day but that the rather remarkable research achievements in human genetics and neurosciences have substantiated the concept of the “human being as an enigma” instead of weakening it. The recontre of theology and life sciences that has been demonstrated here illustrates a perhaps unexpected common ground and helps against the danger of reason experiencing disintegration.

Mathias Wirth, Hamburg