

Wissenschaft, Spiritualität und emergentes Bewusstsein -- Heilung im Dazwischen

[Tom Gronau](#)

05/2026

panta rhei

Wir leben in einer Zeit enormer wissenschaftlicher Fortschritte.

Wir können Gene entschlüsseln, künstliche Intelligenzen entwickeln, das Universum vermessen und Krankheiten molekular analysieren. Und dennoch wächst gleichzeitig bei vielen Menschen das Gefühl einer inneren Leere, einer Trennung — von sich selbst, voneinander und manchmal sogar vom Leben selbst. Gerade darin liegt eine der großen Fragen unserer Zeit: Reicht Wissen allein aus, um Wirklichkeit wirklich zu verstehen? Oder anders gefragt: Kann Wissenschaft alles erklären, was menschliches Leben ausmacht? Diese Frage führt uns mitten hinein in das Spannungsfeld von Wissenschaft, Spiritualität und emergentem Bewusstsein.

Über lange Zeit haben wir gelernt, in Gegensätzen zu denken:

Wissenschaft versus Spiritualität; Rationalität oder Gefühl; Objektivität oder Erfahrung; Körper oder Geist; Mensch oder Natur.

Die moderne Wissenschaft war unglaublich erfolgreich, weil sie gelernt hat, die Welt analytisch zu zerlegen.

Sie misst, vergleicht, kontrolliert und überprüft. Das war und ist notwendig. Denn ohne wissenschaftliche Methodik wären wir oft der Willkür ausgeliefert. Aber gleichzeitig entstand dadurch ein mechanistisches Weltbild: Die Wirklichkeit erschien wie eine Maschine. Der Mensch wurde zunehmend betrachtet als biologischer Organismus, neuronales System, oder einfach als ein chemischer Prozess.

Doch irgendwann begann etwas zu fehlen. Denn Wissenschaft wird nicht von Maschinen betrieben. Sie wird von Menschen betrieben von Menschen mit Hoffnungen, Ängsten, Weltbildern, Sehnsüchten und unbewussten Vorannahmen. Selbst die Wahl einer Forschungsfrage ist niemals völlig neutral.

Warum erforscht jemand Krebs? Warum interessieren wir uns für das Phänomen des Bewusstseins, warum für künstliche Intelligenz, warum für Heilung?

Hinter jeder Forschung steht ein Mensch. Gerade in der Medizin wird das sichtbar.

Ein Arzt oder Wissenschaftler kann alle Laborwerte eines Patienten kennen — und dennoch den Menschen übersehen.

Viele Krebspatienten berichten beispielsweise: „Ich wurde medizinisch behandelt, aber existenziell oft nicht wirklich gesehen.“

Hier beginnt etwas Wichtiges: Der Mensch ist mehr als die Summe seiner Messwerte.

Im 20. Jahrhundert begannen selbst große Naturwissenschaftler wie Albert Einstein, Erwin Schrödinger, Werner Heisenberg und Hans-Peter Dürr das dualistische Denken zu relativieren. Besonders die Quantenphysik zeigte, dass der Beobachter nicht vollständig getrennt vom Beobachteten ist.

Das bedeutet nicht, dass „alles beliebig“ wäre, aber es bedeutet: Wirklichkeit ist relational. Relational bedeutet verbunden, dass Nichts vollkommen isoliert existiert.

Ein Mensch entsteht durch Beziehungen, durch die Sprache, durch Resonanz, durch seine Geschichte und die der ganzen Menschheit. Er entsteht durch Begegnung mit seiner Mitwelt.

So kann ein Kind biologisch vollkommen gesund sein, wenn es jedoch niemals Zuwendung, Berührung oder emotionale Resonanz erfährt, wird seine Entwicklung schwer gestört. Weil Leben Beziehung braucht.

Oder denken wir an ein Gespräch. Wir alle kennen Momente, in denen ein tiefes Gespräch plötzlich mehr wird als ein bloßer Austausch von Informationen. Das ist der „emergent dialogue“, von dem Thomas Steininger spricht. Etwas entsteht im Dazwischen und kann zu einem kreativen Impuls führen.

Hier kommt der Begriff der Emergenz ins Spiel. Emergenz bedeutet: Aus Beziehungen entsteht etwas Neues, das sich nicht vollständig aus den Einzelteilen erklären lässt.

So besteht Wasser aus Wasserstoff und Sauerstoff, aber keines dieser Elemente besitzt allein die Eigenschaften von Wasser. Erst in ihrer Verbindung entsteht etwas Neues. Ähnlich beim Bewusstsein. Neuronale Prozesse sind wichtig. Aber die Erfahrung von Liebe, Sinn, Schönheit oder Mitgefühl lässt sich nicht vollständig auf elektrische Signale reduzieren. Oder denken wir an Musik: Ein einzelner Ton ist noch keine Symphonie. Erst im Zusammenspiel entsteht Klangraum. Vertrauen, Erkenntnis oder Nähe ist mehr als reine Datenübertrag,

Dieses „Dazwischen“ ist kein leerer Raum. Thomas Steininger nennt es das „emergent interbeing“. Es ist ein Begegnungsraum, ein Raum, der nicht an den festen Polen, sondern zwischen diesen entsteht. Es ist ein Raum oder auch ein energetisches Feld zwischen mir und meinem Gegenüber, dem Ich und Du, wie Martin Buber es nennt.

Wirkliches Menschsein entsteht nicht isoliert, sondern in Beziehung.

Bewusstsein entsteht nicht nur im isolierten Individuum, sondern auch im Feld von Beziehung, Resonanz und Begegnung

Ich nenne es das „Emergentes Bewusstsein“

Auch Wahrheit ist nicht mein Besitz, sondern relational. Wir leben häufig so, als könne Wahrheit von mir besessen werden: Doch es ist letztendlich nicht nur meine Meinung, meine

Ideologie, meine Religion, oder meine Wissenschaft. Lebendige Wahrheit geschieht oft dialogisch. Wenn zwei Menschen wirklich zuhören, kann plötzlich ein tieferes Verständnis entstehen, das keiner allein besessen hat.

Wir erleben das in echten Dialogen, in einer Therapie, in der Meditation, und manchmal sogar in Konflikten. Wahrheit wird dann nicht produziert, sondern empfangen.

Spiritualität bedeutet in diesem Zusammenhang nicht Dogmatismus. Sie meint vielmehr die existentielle Erfahrung von Verbundenheit.

Meditation, Kontemplation, Stille, Gebet, Achtsamkeit: all das sind Wege, Wirklichkeit nicht nur analytisch, sondern unmittelbar zu erfahren.

Natürlich sind solche Erfahrungen subjektiv. Aber subjektiv bedeutet nicht bedeutungslos. Liebe ist subjektiv. Trauer ist subjektiv. Schönheit ist subjektiv. Und dennoch prägen sie unser Leben zutiefst.

Der Begriff "Interbeing", ursprünglich von Thich Nhat Hanh entwickelt, beschreibt genau diese gegenseitige Bezogenheit. Nichts existiert vollkommen unabhängig. Ein Baum existiert nicht ohne Erde, Wasser, Licht, und die Atmosphäre. Auch wir existieren nicht unabhängig voneinander.

Unsere Worte beeinflussen andere Menschen. Unsere Haltung beeinflusst Räume und unsere Ängste und Hoffnungen wirken sozial weiter.

Daraus entsteht Verantwortung.

„Emergentes Bewusstsein“ ist deshalb niemals nur privat. Es hat immer auch eine ethische Dimension.

Das bedeutet nicht, dass wissenschaftliches Denken abgeschafft werden sollte. Im Gegenteil. Wissenschaft bleibt unverzichtbar. Aber emergentes Bewusstsein lädt zu einer neuen Haltung ein: zu erkenntnistheoretischer Demut, wobei Demut hier bedeutet, dass die Wirklichkeit größer als unsere Modelle. Eine Karte ist nicht die Landschaft. Ein MRT-Bild ist nicht die ganze Person. Eine Diagnose ist nicht das ganze Leben eines Menschen.

Auch Heilung entsteht im „Dazwischen“ weil unsere Zeit von Spaltungen geprägt ist von Kampf Geist gegen Körper, Mensch gegen Natur, Wissenschaft gegen Spiritualität und Ich gegen Du.

Heilung bedeutet daher nicht bloß Problemlösung, sondern Wiederverbundenheit.

Vielleicht beginnt Heilung genau dort, wo Gegensätze aufhören, Feinde zu sein. Wo Wissenschaft lernt zuzuhören, und Spiritualität lernt präzise zu bleiben.

Wie könnte eine zukünftige Wissenschaft aussehen?

Vielleicht könnte sie präzise, aber nicht reduktionistisch sein, analytisch, aber nicht beziehungslos, datenorientiert, aber menschenzugewandt und rational und doch zugleich offen für Tiefe. Eine Wissenschaft, die nicht nur erklärt, sondern auch versteht.

Emergentes Bewusstsein genau dies:

Die Fähigkeit, unterschiedliche Wirklichkeitszugänge nicht gegeneinander auszuspielen, sondern im Dazwischen eine tiefere Wahrheit entstehen zu lassen.

Dann wäre Wissenschaft das genaue Hinschauen, Spiritualität das tiefe Hören, und emergentes Bewusstsein der Raum, in dem beides sich begegnet.

www.thomasgronau.de