

The Forgotten Way of Theosis

From the Double Schism of Christendom to Reconciliation in Teilhard's Evolution

A theological essay on the split of the West, quantum dualisms, the dead ends of Calvinism – and the open horizon of divine deification

The history of Christian civilization is the history of a double schism – and thus also a history of progressive loss.

First came the split between East and West, between Constantinople and Rome. What began theologically with the Filioque and culturally with Rome's claim to primacy led, in reality, to a deeper rupture: the West lost the living breath of Theosis – the idea of the human being's deification through participation in divine light. While in the East the uncreated light, the energy of God, continued to permeate liturgy, asceticism, and mysticism, the West hardened into legal categories: sin became guilt, salvation became satisfaction, God became judge.

Then came the second schism – the intra-Western. In the wake of Augustine, a mode of thinking took shape increasingly shaped by Manichaean dualism: good and evil as metaphysical opposites, grace and nature in irreconcilable tension, election and damnation as divine arbitrariness. With Luther, Zwingli, Melancthon, and Calvin, this dualism was codified. The Reformation continued Augustine's doctrine of predestination – and radicalized it. Humanity was now not merely fallen, but lost; salvation came only to those predestined by God – a theological form of early determinism.

This theological dualism was highly refined in the 20th century by Karl Barth – but not overcome. It remained trapped in the logic of either-or. And this pattern of thought persisted – in secular form: as prosperity Christianity with Calvinist roots, where success is seen as a sign of divine favor. And most recently as Christian transhumanism, where salvation is equated with technological self-transcendence – a new form of chosenness through intelligence, capital, bioengineering. In both – whether through wealth or code – the old dualism lives on: between the elect and the lost, between body and spirit, this world and the next, control and chaos.

In stark contrast stands Teilhard de Chardin. As Jesuit, scientist, and mystic, he does not seek to escape the world – but to fulfill it. In him, evolution and theology converge. For Teilhard, humanity is not a fallen being that must be saved, but a becoming being, unfolding toward a goal: the Omega Point. This is not a distant catastrophe or violent rapture – but the infusion of the world with Spirit. Not flight, but transformation.

He is the Western thinker who – within the medium of modern science – reenters the path of Theosis. Not as a return to the past, but as a transcendence of dualisms. It rejects then both technocratic transhumanism and the Copenhagen interpretation of quantum physics – the latter, with its observer paradigm, mirrors the same old split between spirit and matter that theological dualism has long maintained. The Many-Worlds Interpretation, on the other hand, which integrates the possible into the actual, is closer to Teilhard's thinking – and closer to Theosis.

Theosis means neither power, nor selection, nor optimization. Theosis is participation in divine becoming – through love, light, connection. In the language of the East: through the uncreated light. In Teilhard's terms: through the noospheric. In the language of physics: through the coexistence of the possible.

Thus Teilhard leads the West – beyond Luther and Calvin, beyond Rome and Geneva, beyond prosperity gospel and cybernetic salvation – back to a forgotten depth. He sees: It is not heaven that is separated from the earth, but the human being who is separated from their task. And that task is: to enlighten the world.

Teilhard shows that Theosis is not a special path of the East. It is the natural fulfillment of every path that recognizes the divine in the process of becoming. And it begins where we abandon dualism – in theology, in physics, in politics, in spirituality.

Der vergessene Weg der Theosis

Vom doppelten Bruch der Christenheit zur Versöhnung in Teilhards Evolution

Ein theologischer Essay über die Spaltung des Westens, quantenphysikalische Dualismen, die Sackgassen des Calvinismus – und den offenen Horizont der göttlichen Vergöttlichung

Die Geschichte der christlichen Zivilisation ist die Geschichte einer doppelten Trennung – und damit auch die Geschichte eines fortschreitenden Verlustes.

Zuerst war da die Trennung zwischen Ost und West, zwischen Konstantinopel und Rom. Was theologisch mit dem Filioque und kulturell mit dem Primatsanspruch Roms begann, führte in Wirklichkeit zu einer tieferen Spaltung: Der Westen verlor den lebendigen Atem der Theosis, die Idee der Vergöttlichung des Menschen durch Teilhabe am göttlichen Licht. Während im Osten das ungeschaffene Licht, die Energie Gottes, weiterhin Liturgie, Askese und Mystik durchströmte, verhärtete sich der Westen in juristische Kategorien: Sünde wurde Schuld, Erlösung wurde Genugtuung, Gott wurde Richter.

Dann kam der zweite Bruch – der innerwestliche. Im Gefolge Augustins entwickelte sich ein Denken, das zunehmend vom manichäischen Dualismus geprägt war: Gut und Böse als metaphysische Gegensätze, Gnade und Natur in unversöhnlicher Spannung, Erwählung und Verdammung als göttliche Willkür. Mit Luther, Zwingli, Melancthon und Calvin wurde dieser Dualismus dogmatisiert. Die Reformation setzte die augustinische Prädestinationslehre fort – und radikalisierte sie. Der Mensch war nun nicht mehr nur gefallen, sondern verloren; gerettet wurde allein, wer von Gott dazu bestimmt war – eine theologische Form des frühen Determinismus.

Dieser theologische Dualismus wurde im 20. Jahrhundert bei Karl Barth theologisch hochreflektiert, aber nicht überwunden – er blieb im Schema des Entweder-Oder. Und genau diese Struktur des Denkens pflanzte sich fort – in säkularer Gestalt: als Wohlstandschristentum mit calvinistischen Wurzeln, in dem Erfolg als Zeichen göttlichen Segens gilt. Und zuletzt als christlicher Transhumanismus, in dem Erlösung zur technologischen Selbstüberwindung wird – einer neuen Form der Auserwähltheit durch Intelligenz, Kapital, Bioengineering. In beidem – ob im Wohlstand oder im Code – lebt der alte Dualismus weiter: zwischen den Erwählten und den Verlorenen, zwischen Körper und Geist, Diesseits und Jenseits, Kontrolle und Chaos.

In einem ganz anderen Licht erscheint dagegen Teilhard de Chardin. Als Jesuit, als Naturwissenschaftler, als Mystiker versucht er nicht, die Welt zu überwinden – sondern sie zu vollenden. In ihm begegnen sich Evolution und Theologie. Für Teilhard ist der Mensch nicht ein gefallenes Wesen, das gerettet werden muss, sondern ein werdendes, das sich auf ein Ziel hin entfaltet: den Omegapunkt. Dieser ist keine jenseitige Katastrophe, keine gewaltsame Entrückung – sondern die Durchdringung der Welt mit Geist. Keine Flucht, sondern Verwandlung.

Er ist damit der westliche Denker, der – im Medium der modernen Wissenschaft – den Weg der Theosis wieder betritt. Nicht als Rückkehr in die Vergangenheit, sondern als Überschreitung der Dualismen. Sie lehnt dann sowohl den technokratischen Transhumanismus als auch die Kopenhagener Deutung der Quantenphysik ab – letztere spiegelt mit ihrem Beobachter-Paradigma denselben alten Riss zwischen Geist und Materie wider, den der theologische Dualismus schon lange aufrechterhält. Die Viele-Welten-Interpretation hingegen, die das Mögliche in das Wirkliche integriert, ist näher an Teilhards Denken – und näher an der Theosis.

Theosis bedeutet nicht Macht, nicht Auswahl, nicht Optimierung. Theosis ist Teilhabe am göttlichen Werden – durch Liebe, Licht, Verbindung. In der Sprache des Ostens: durch das ungeschaffene Licht. In der Sprache Teilhards: durch das Noosphärische. In der Sprache der Physik: durch die Koexistenz des Möglichen.

So führt Teilhard den Westen – jenseits von Luther und Calvin, jenseits von Rom und Genf, jenseits von Wohlstandsevangelium und kybernetischer Erlösung – zurück in eine verlorene Tiefe. Er erkennt: Nicht der Himmel trennt sich von der Erde, sondern der Mensch trennt sich von seiner Aufgabe. Und diese ist: die Welt zu durchlichten.

Teilhard zeigt, dass Theosis kein Sonderweg des Ostens ist. Sie ist der natürliche Abschluss jedes Weges, der das Göttliche im Werdenden erkennt. Und sie beginnt dort, wo wir den Dualismus aufgeben – in Theologie, in Physik, in Politik, in Spiritualität.