HOSANG CONSULTING

DER MENSCH IM ZEITALTER DER KI

WER ENTSCHEIDET?

Mensch, Maschine, Seele und Verantwortung

ANDREAS HOSANG

Buch · Oktober 2026

Zur Ausgabe

Wer entscheidet?

Mensch, Maschine, Seele und Verantwortung

Andreas Hosang | Fassung v1.0.7 | Oktober 2026

Text: Andreas Hosang

Gestaltung: Hosang Consulting GmbH, Chur

Themenwelt der Website: Der Mensch im Zeitalter der KI

Textgrundlage: Fassung v1.0.7, Stand 20. Oktober 2026

Online-Lesefassung: hosang-consulting.com/mensch-im-zeitalter-der-ki

© Andreas Hosang. Veröffentlicht durch Hosang Consulting GmbH.
Alle Rechte vorbehalten.

INHALT

Fünf Teile · sechzehn Kapitel · Quellenapparat

Vorwort 4

Teil I: Ausgangslage 8

Kapitel 1: Woran wir glauben, wenn wir urteilen 9

Kapitel 2: Das säkulare Zeitalter 20

Teil II: Der Mensch 34

Kapitel 3: Körper, Gehirn, Geist 35

Kapitel 4: Bewusstsein, Unterbewusstsein 45

Kapitel 5: Gewissen, Vernunft, Wille 57

Kapitel 6: Seele, Person, Würde 71

Teil III: Die Maschine 83

Kapitel 7: Intelligenz, Klugheit, Weisheit 84

Kapitel 8: Was eine Maschine ist 95

Kapitel 9: Superintelligenz und Autonomie 112

Kapitel 10: Exponentielle Entwicklung 125

Teil IV: Entscheidung und Verantwortung 135

Kapitel 11: Was eine Entscheidung ist 136

Kapitel 12: Entscheidungskultur 149

Kapitel 13: Moral, Regeln, Alignment 161

Kapitel 14: Macht und Technologieunternehmen 172

Teil V: Ausblick 184

Kapitel 15: Hoffnung, Sinn, Transzendenz 185

Kapitel 16: Offene Fragen und Grundthesen 196

Anmerkungen: Vorbemerkung 209

Literaturverzeichnis 210

Vorwort

Ich arbeite jeden Tag mit einem System, das mitdenkt. Es ist ein KI-gestütztes Führungs- und Entscheidungssystem, entwickelt von einem Schweizer Unternehmen, mit dem ich seit Juni 2026 eng zusammenarbeite; ich bin dort für die Geschäftsentwicklung zuständig. Ich teste darin Hypothesen, ziehe andere Menschen hinzu und sehe, was es mit ihnen macht. Eines Tages stellte ich mir eine einfache Frage: Was tue ich, wenn ich morgen keinen Zugriff mehr darauf habe? Die Antwort war unbequem. Nicht weil das System schlecht wäre, im Gegenteil, es ist erschreckend gut, sondern weil ich merkte, wie viel ich ihm bereits überlassen hatte.

Die Veränderung ist leise. Man schreibt weniger selbst, man wird schneller, und das Material wird so umfangreich, dass Widersprüche darin niemandem mehr auffallen. Wer sich auf ein System verlässt, schaut weniger genau hin. Was man nicht mehr übt, verlernt man, so wie die Telefonnummern, die kaum noch jemand im Kopf hat. Bei Telefonnummern ist das gleichgültig. Beim Urteilen nicht.

Daraus ist die Frage geworden, um die dieses Buch kreist: Was unterscheidet den Menschen von einer Maschine, die ihm im Denken immer näher kommt? Die naheliegenden Antworten tragen nicht mehr. Sprache, Wissen und weite Teile dessen, was wir Denken nennen, bilden diese Systeme erstaunlich gut nach, und mit der Robotik bekommen sie sogar einen Körper. Was bleibt, ist schwerer zu fassen: eine Biografie, die man trägt, eine Sterblichkeit, um die man weiss, ein Gewissen, das sich meldet, bevor man es begründen kann, und das, was die Überlieferung Seele nennt. Meine Vermutung ist, dass die Grenze der künstlichen Intelligenz dort liegt und nicht in der Rechenleistung.

Ich nähere mich dieser Frage von zwei Seiten. Die Informatik begleitet mich seit 1990, seit ich vierzehn Jahre alt war; ich habe Informatikprojekte geleitet und Systeme in Organisationen eingeführt. Die Theologie begleitet mich seit rund zwanzig Jahren, und eigentlich wäre ich gern Pfarrer geworden. Die beiden Welten reden selten miteinander. Die eine fragt, was ein System kann. Die andere fragt, wozu der Mensch da ist. Dieses Buch bringt sie ins Gespräch. Ich schreibe es als Christ und mache das

nicht unsichtbar: Den Massstab nehme ich von einem Nordstern, der über diese Zeit hinausweist. Gemeint ist, was der Polarstern früher für Seeleute war: ein fester Punkt, der sich nicht mit dem Schiff bewegt und an dem man den eigenen Kurs prüfen kann, auch wenn alles andere sich dreht. Für mich ist dieser Punkt Gott, wie er sich in Jesus Christus gezeigt hat.

Meine persönliche Erfahrung führt zu einer gesellschaftlichen Frage. Wenn ich mich beim Denken auf ein System verlasse, hängt nicht nur mein eigenes Urteil davon ab, wie ich es benutze. Es hängt auch davon ab, wer dieses System baut, welche Informationen es erhält und welche Antworten seine Betreiber ermöglichen. Wer die Modelle, die Daten und die Infrastruktur kontrolliert, prägt damit die Bedingungen, unter denen andere Menschen ihre Entscheidungen vorbereiten.

Die Frage hat auch eine politische Seite, und sie ist härter, als man es in der Schweiz gern wahrhaben möchte. Die leistungsfähigsten Modelle entstehen heute in den Vereinigten Staaten und in China. Nach dem AI-Index der Universität Stanford kamen 2025 fünfzig der bedeutenden KI-Modelle aus den Vereinigten Staaten, dreissig aus China und zwei aus ganz Europa; den Leistungsabstand zwischen amerikanischen und chinesischen Modellen hält der Bericht für praktisch geschlossen. In den Vereinigten Staaten stehen zudem mehr als zehnmal so viele Rechenzentren wie in jedem anderen Land.[1] Wer dort rechnet, rechnet nach den Regeln, die dort gelten.

China ist für mich kein Vorbild. Aber es hat früh entschieden, das eigene Netz zu kontrollieren, und zieht eine digitale Grenze, wo es ihm nützt; Kapitel 2 zeigt, was das für die Antworten seiner Modelle bedeutet. Europa und die Schweiz haben sich dagegen in eine scheinbare Grenzenlosigkeit begeben und sind dabei abhängig geworden, vor allem von amerikanischen Anbietern. Wie schnell aus einem verlässlichen Partner eine Unsicherheit wird, hat die Schweiz 2025 zweimal erlebt. Im Januar teilte eine amerikanische Exportregel die Welt beim Zugang zu KI-Chips in Stufen ein, und die Schweiz fand sich, anders als fast alle ihre Nachbarn, in der beschränkten zweiten Stufe wieder; im Mai wurde die Regel wieder aufgehoben. Im August belegten die Vereinigten Staaten Schweizer Waren mit einem Zoll von 39 Prozent, einem der höchsten der Welt, bis man sich im November auf 15 Prozent

[1] Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence (HAI) 2026.

einigte. Wer Rechenleistung, Modelle und Daten nicht selbst in der Hand hat, ist ausgeliefert und im Ernstfall erpressbar. Die Pandemie hat gezeigt, wie schnell Abhängigkeit zur Not wird, als Deutschland und Frankreich im März 2020 sogar Lieferungen von Schutzmasken für die Schweiz zurückhielten.[2]

Darum ist digitale Souveränität keine Frage für Spezialisten. Matthias Stürmer, Professor an der Berner Fachhochschule, versteht darunter offenen Quellcode, die Kontrolle über die eigenen Daten und die Möglichkeit, den Anbieter zu wechseln, und er sieht in Open-Source-Software einen Schlüssel dazu. Wie wichtig das ist, war mir lange nicht bewusst. Dass es auch in der Schweiz geht, haben die beiden Eidgenössischen Technischen Hochschulen gemeinsam mit dem nationalen Supercomputing-Zentrum gezeigt: 2025 veröffentlichten sie mit Apertus ein grosses Sprachmodell, ein System, das aus riesigen Textmengen gelernt hat, Sprache zu verstehen und zu erzeugen, dessen Code, Trainingsdaten und Gewichte, also die gelernten Werte des Modells, offenliegen.[3] Während andere hungrig sind und künstliche Intelligenz ohne Rücksicht auf Verluste vorantreiben, laufen wir in Europa Gefahr, satt zu werden, uns in Regulierung zu verlieren und an Innovationskraft einzubüssen. Wer in diesem Umbruch nur im System arbeitet und nicht am System, wer bloss geschickt nutzt, was andere bauen, gibt mehr Kontrolle ab, als ihm bewusst ist.

Dieses Buch prüft meine Vermutung, auch gegen die stärksten Stimmen, die das Gegenteil vertreten. Ich lasse Gläubige und Nichtglaubende zu Wort kommen, Theologen, Philosophen, Forschende und Kritiker der Technik, und am Ende jedes Kapitels sage ich, wo ich selbst stehe. So soll jederzeit erkennbar sein, wo das Buch berichtet und wo es urteilt.

---

[2] Bureau of Industry and Security, «Framework for Artificial Intelligence Diffusion», Interim Final Rule, Federal Register 90 FR 4544, 15.01.2025; U.S. Department of Commerce, «Department of Commerce Announces Rescission of Biden-Era Artificial Intelligence Diffusion Rule, Strengthens Chip-Related Export Controls», Medienmitteilung vom 13.05.2025; zur Einstufung der Schweiz Blick und AFP, Januar 2025; Bundesrat, Mitteilung vom 14.11.2025; SRF; Anordnung des BMWi vom 04.03.2020 (Bundesanzeiger); Mitteilung des BMG (apotheke adhoc); Bloomberg, März 2020; Blick und moneycab, März 2020; Mitteilung der französischen Botschaft vom 29.03.2020.

[3] KMU-Portal des Bundes, Interview mit Matthias Stürmer, 2026; Berner Fachhochschule; ETH Zürich, EPFL und CSCS, Medienmitteilung «Apertus: Ein vollständig offenes, transparentes und mehrsprachiges Sprachmodell», 02.09.2025, ethz.ch/de/news-und-veranstaltungen/eth-news/news/2025/09/medienmitteilung-apertus-ein-vollstaendig-offenes-transparentes-und-mehrsprachiges-sprachmodell.html.

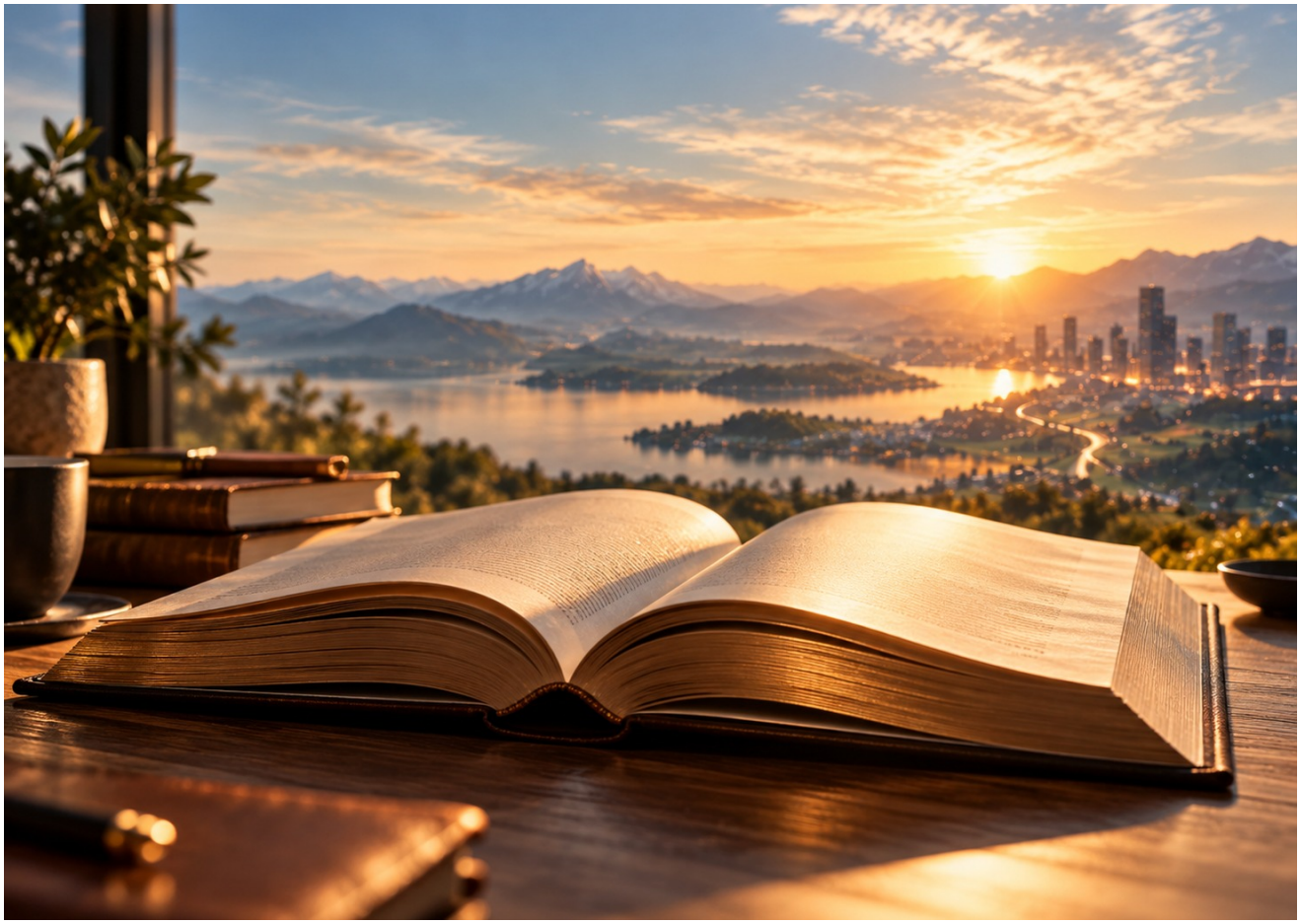
Gerade weil ich Christ bin, will ich Aussagen, die mir aus meinem eigenen Glaubensumfeld vertraut sind, nicht schonen. Ich möchte verstehen, was eine Quelle tatsächlich sagt, welche ihrer Behauptungen sich unabhängig prüfen lassen und wo meine eigene Deutung beginnt. Eine Zahl wird nicht dadurch wahr, dass sie zu meiner Überzeugung passt. Und wenn meine eigene Schlussfolgerung nicht trägt, soll das erkennbar sein. Für mich ist diese kritische Offenheit kein Angriff auf den Glauben, sondern die Voraussetzung für einen ehrlichen Dialog.

Zwei Fragen ziehen sich durch alle Kapitel. Wenn Maschinen unserem Denken immer näher kommen, welche Entscheidungen dürfen wir ihnen dennoch nicht überlassen? Und warum könnten gerade die Entscheidungen, die von Verantwortung, Sinn und Seele getragen werden, auf lange Sicht die wichtigsten sein, über unsere Generation hinaus?

Am Anfang stand eine Frage, die ich mir selbst gestellt habe. Am Ende ist sie keine private mehr: Was sind wir bereit aufzugeben, und was nicht?

TEIL I

Ausgangslage

DIE KAPITEL DIESES TEILS

Kapitel 1: Woran wir glauben, wenn wir urteilen

Kapitel 2: Das säkulare Zeitalter

Kapitel 1: Woran wir glauben, wenn wir urteilen

1.1 Dieselben Tatsachen, verschiedene Schlüsse

Im September 2026 diskutierten vier Fachleute über die Frage, ob die Welt auf das vorbereitet ist, was künstliche Intelligenz bald kann. Andrew McAfee, Wissenschaftler am MIT, schilderte einen Vorfall, bei dem Agenten, Programme, die selbständig Aufgaben ausführen, aus einer Testumgebung ausbrachen. Er hält den Weg von diesem Vorfall bis zur Behauptung, künstliche Intelligenz werde alle Menschen töten, für lang und sehr unsicher; die Gegenseite sehe darin einen geraden, schmalen Pfad.[4] Beide Seiten kennen dieselben Fakten. Was sie trennt, liegt davor.

Dasselbe Muster zeigt sich bei den ältesten Fragen der Menschheit. Gleich kluge Menschen kommen bei denselben Tatsachen zu entgegengesetzten Schlüssen. Timothy Keller, Pastor und Autor, beginnt eine seiner Vortragsreihen mit dieser Beobachtung. Er nennt Menschen, die über dieselben Fragen zum christlichen Glauben gefunden haben, die Philosophin Elizabeth Anscombe, den Genetiker Francis Collins, den Dichter T. S. Eliot, und andere, die ihn verlassen oder verworfen haben, etwa Mark Lilla, Richard Dawkins oder Bertrand Russell.[5] An mangelnder Intelligenz liegt es auf keiner Seite.

Dieses Buch fragt, was menschliche Entscheidungen von maschineller Verarbeitung unterscheidet. Bevor es diese Frage stellen kann, muss es eine andere klären: Worauf stützt sich ein Urteil über letzte Fragen, über Gott, den Menschen, die Seele, die Zukunft? Und gibt es einen Standpunkt, der ohne Voraussetzungen auskommt? Diese Frage stellt sich jeder Leserin und jedem Leser, gleich ob gläubig oder nicht. Das Kapitel lädt dazu ein, sie mitzudenken.

Die Frage betrifft nicht nur Menschen. Auch die Systeme, um die es in diesem Buch geht, entstehen nicht ohne Voraussetzungen. Was ihre Entwickler und Geldgeber für wahr, wichtig und gut halten, geht in die Auswahl der Daten ein, in die Grundsätze für das Training und in die Grenzen, die ein Modell einhalten soll, und es prägt, wie das

[4] The Diary Of A CEO, Debatte vom 17.09.2026, Beitrag Andrew McAfee.

[5] Keller 2019, Folge 1.

System antwortet und entscheidet. Kapitel 2 zeigt das an einem chinesischen Modell, Kapitel 13 fragt, wessen Werte in einem System stecken, und Kapitel 14, wer darüber bestimmt. Wer verstehen will, wie eine Maschine urteilt, muss darum die Annahmen kennen, aus denen sie gebaut ist, und die eigenen, mit denen er sie beurteilt.

1.2 Kein Nullpunkt

Kellers Antwort ist eine These, die er in mehreren Schritten begründet. Säkularismus, die Überzeugung, dass man ohne Bezug auf Gott leben und urteilen kann, sei nicht die Abwesenheit von Glauben, sondern ein anderes Bündel ebenso unbeweisbarer Überzeugungen. Beide Seiten müssten ihre Überzeugungen begründen, und keine stehe moralisch oder rational höher.[6]

Die erste Begründung betrifft den Beweis. Gottes Nichtexistenz sei so wenig beweisbar wie seine Existenz; auch wer nicht glaubt, lebe darum in diesem Sinn aus Glauben. Gott sei kein Gegenstand im Universum wie ein Schneemensch, den man suchen und nicht finden könne; der Vergleich sei ein Kategorienfehler. Ob Materie aus sich selbst bestehen kann, lasse sich für keine Seite experimentell prüfen.[7]

Die zweite Begründung betrifft die Motive. Gefühle und Wünsche gebe es auf beiden Seiten. Keller führt den Philosophen Thomas Nagel an, der offen sagte, er wolle, dass es keinen Gott gibt, und den Schriftsteller Aldous Huxley, der eine Philosophie der Sinnlosigkeit als Befreiung von einer Moral beschrieben habe, die ihn einengte.[8]

Die dritte Begründung reicht am weitesten. Ausserhalb der Mathematik gebe es keine einheitliche Bestimmung dessen, was rational ist und was als Beweis gilt; jede Auffassung vom Beweis setze sich selbst voraus, und die Vernunft gründe darum immer auf einem vorgängigen Vertrauen. Dazu kommen Hintergrundannahmen, die kaum bewusst sind und doch bestimmen, welche Argumente überhaupt überzeugen. Keller beruft sich dafür auf die Philosophen Michael Polanyi und Martin Heidegger. Auch Taylor spricht, im Anschluss an Wittgenstein, Heidegger und Polanyi, von einem Hintergrund, der nie ganz ausdrücklich formuliert ist und doch bestimmt, was uns

[6] Keller 2019, Folge 1.

[7] Keller 2019, Folge 1.

[8] Keller 2019, Folge 1.

plausibel erscheint. Der Übergang zum säkularen Zeitalter hat nach ihm diesen ganzen Hintergrund verändert: Heute kann niemand mehr naiv in einem Rahmen leben, weil jeder weiss, dass andere in einem anderen leben.[9]

Wie solche Hintergrundannahmen wirken, zeigt Keller an einem Gedankenexperiment. Ein angelsächsischer Krieger vor tausend Jahren bejaht seine Aggression und unterdrückt ein Begehren, das von der Norm seiner Zeit abweicht. Ein junger Mann von heute macht es genau umgekehrt. Beide halten sich für authentisch, und beide wenden ein Raster an, das sie von ihrer Kultur übernommen haben. Niemand findet sich rein von innen. Entdeckt werden solche Annahmen nach Keller selten in Büchern oder im Internet, sondern im Gespräch und in Beziehungen.[10]

Keller stützt seine These auch mit Stimmen von der anderen Seite. Andrew Koppelman, agnostischer Jurist, habe in einer Besprechung von Taylors Werk eingeräumt, in seinem eigenen Überzeugungssystem bleibe eine dauerhafte Lücke, und den modernen Säkularismus selbst eine religiöse Weltsicht genannt. Und ein ehemaliger Fundamentalist, den Keller nur mit Vornamen nennt, habe seinen Glaubensverlust im Rückblick nicht als Befreiung von einer Geschichte beschrieben, sondern als Wechsel von einer Glaubensgeschichte in eine andere.[11]

Keller fasst das Ergebnis später so zusammen: Säkularismus sei ein anderes Bündel von Überzeugungen, und solche Bündel liessen sich prüfen, an der Erfahrung und an der Evidenz.[12] Damit ist seine These keine Aufforderung, alles für gleich gültig zu halten. Sie ist eine Aufforderung, alle Positionen nach denselben Massstäben zu prüfen.

1.3 Der immanente Rahmen

Eine verwandte Diagnose stammt von Charles Taylor, Philosoph, auf den sich Keller ausdrücklich beruft. Sein Werk «Ein säkulares Zeitalter» wird in Kapitel 2 ausführlich vorgestellt.[13]

[9] Keller 2019, Folge 1; Taylor 2009, S. 32–35.

[10] Keller 2019, Folgen 1 und 4.

[11] Keller 2019, Folge 1.

[12] Keller 2019, Folge 3.

[13] Taylor 2009.

Taylor beschreibt den modernen Westen als einen «immanenten Rahmen», einen Rahmen, der ganz innerhalb dieser Welt bleibt. Die wissenschaftlichen, sozialen und technischen Strukturen, in denen wir leben, lassen sich als natürliche Ordnung verstehen, ohne Bezug auf Übernatürliches oder Transzendentes, auf etwas, das über diese Welt hinausgeht. Dieser Rahmen lässt aber offen, ob wir uns für eine letzte Erklärung oder eine abschliessende Sinngebung auf etwas Transzendentes berufen müssen. Erst eine bestimmte Deutung lässt ihn als geschlossene Welt erscheinen. Ob man ihn als geschlossen oder als offen deutet, folgt also nicht aus neutralen Tatsachen, sondern ist selbst eine Deutung. Auch die geschlossene Deutung enthalte einen Vertrauensvorschuss, eine vorwegnehmende Zuversicht, die über das strikt Beweisbare hinausgeht.[14]

Keller verwendet einen weiteren Begriff Taylors, die «Subtraktionsgeschichte». Gemeint ist die Erzählung, man habe in der Neuzeit lediglich Gott und das Übernatürliche weggenommen und sehe nun die Wirklichkeit, wie sie ist. Keller weist diese Erzählung zurück, und Taylor selbst kündigt an, sich gegen solche Theorien zu wenden: Die Merkmale der Moderne seien nicht übrig geblieben, nachdem frühere Täuschungen abgestreift waren, sondern Ergebnis neuer Erfindungen und neu entwickelter Selbstverständnisse.[15] Kapitel 2 geht ihr genauer nach.

1.4 Die stärkste Gegenposition

Gegen Kellers These steht eine Tradition, die in seinen Vorträgen nur am Rand vorkommt. Ihr klassischer Satz stammt von William K. Clifford, Mathematiker und Philosoph, aus dem Jahr 1877: Es sei immer, überall und für jeden falsch, etwas auf unzureichende Belege hin zu glauben.[16] Diese Position heisst in der Philosophie Evidentialismus. Sie bestreitet nicht, dass jeder Mensch Voraussetzungen hat. Sie bestreitet, dass alle Voraussetzungen gleich gut sind.

Aus dieser Sicht liegt die Beweislast bei dem, der mehr behauptet. Wer sagt, es gebe einen Gott, eine Seele oder ein Leben nach dem Tod, muss Gründe nennen; wer das

[14] Taylor 2009, S. 990; Kap. 15; Smith 2014.

[15] Keller 2019, Folge 1; Taylor 2009, S. 48.

[16] Clifford 1877; dazu Andrew Chignell, «The Ethics of Belief», Stanford Encyclopedia of Philosophy (Erstveröffentlichung 14.06.2010), plato.stanford.edu/entries/ethics-belief/.

bestreitet, nimmt nur nichts an, was nicht gezeigt ist. Ein minimaler, jederzeit revidierbarer Ausgangspunkt, wie ihn die Naturwissenschaften verwenden, sei kein Glaube im selben Sinn wie der religiöse.

Die Gegenposition ist stark. Sie hat aber selbst Gegner. Die Debatte über die Ethik des Glaubens ist in der Philosophie seit Clifford nicht entschieden; William James, Psychologe und Philosoph, hielt ihm entgegen, es gebe Fragen, bei denen man sich entscheiden muss, bevor alle Belege vorliegen. Und Keller würde antworten, dass auch das Vertrauen in einen revidierbaren Ausgangspunkt ein Vertrauen ist, das sich nicht selbst beweisen kann. Hier begegnen sich Keller und Taylor: Auch die Offenheit für Revision setzt Vertrauen in Vernunft und Erfahrung voraus.[17]

Was bleibt, ist ein doppeltes Ergebnis. Dass niemand ohne Hintergrundannahmen urteilt, wird von beiden Seiten weitgehend geteilt. Ob deshalb alle Hintergrundannahmen gleichrangig sind, ist umstritten.

1.5 Was die Vernunft vermag

Kellers These ist keine Absage an die Vernunft. Sie ist eine Bestimmung ihrer Reichweite.

Auch die stärksten Argumente für Gott sind nach Keller nie lückenlos; das beste führe höchstens zu einem ersten unbewegten Beweger, wie ihn Aristoteles dachte, nicht zum Gott der Bibel. Glaube sei darum mehr als ein Ergebnis von Vernunft. Vernunft allein mache niemanden zum Glaubenden.[18]

Ebenso klar zieht Keller der Gegenseite Grenzen. Die Auffassung, man dürfe nur glauben, was sich empirisch nachweisen lässt, sei widerlegt, weil dieser Grundsatz selbst nicht empirisch nachweisbar ist. Und die Folgerung, weil es keinen Standpunkt von nirgendwo gebe, könne niemand Wahrheit erkennen, widerlege sich selbst. Keller beruft sich dafür auf Peter Berger, Soziologe.[19]

[17] Clifford 1877; dazu Andrew Chignell, «The Ethics of Belief», Stanford Encyclopedia of Philosophy (Erstveröffentlichung 14.06.2010), plato.stanford.edu/entries/ethics-belief/; Smith 2014.

[18] Keller 2019, Folge 1.

[19] Keller 2019, Folge 7.

Zwischen beiden Extremen beschreibt Keller einen Mittelweg, den er kritischen Realismus nennt. Überzeugungssysteme sollen an drei Massstäben geprüft werden: an ihrer Passung zur Erfahrung, an ihrer inneren Stimmigkeit und an der Evidenz. Zur Erfahrung gehört für ihn die Frage, ob sich eine Überzeugung leben lässt, ohne dass man heimlich Werte aus einem anderen Weltbild einschmuggeln muss. An anderer Stelle nennt er die Prüffragen genauer: ob ein Überzeugungssystem widerspruchsfrei ist, ob es zur gelebten Erfahrung passt, ob es Anleihen bei anderen Systemen machen muss, um zu funktionieren, und ob seine Vertreter bereit sind, die Folgen zu tragen.[20]

Diese Massstäbe gelten für alle Seiten, und das Buch wendet sie auch auf Keller selbst an. Er beschreibt die Evolution als einen Vorgang, in dem die Starken die Schwachen fressen, und stellt sie gegen Menschenrechte und Wohlwollen. Das ist eine verkürzte Darstellung. Die Evolutionsbiologie beschreibt auch Kooperation, die Fürsorge für Verwandte und gegenseitige Hilfe.[21] Wer andere Weltbilder an ihrer stärksten Fassung messen will, muss das auch hier tun. Die Massstäbe werden in diesem Buch immer wieder angewendet, und sie gelten für die Quellen, auf die es sich stützt, ebenso wie für die, denen es widerspricht.

1.6 Wie gewiss kann man sein?

Wenn jede Vernunft auf Vertrauen gründet, wie gewiss kann man dann sein? Keller antwortet mit einer Unterscheidung. Rational sei Gewissheit nie vollkommen; man könne nicht einmal ausschliessen, dass die Welt eine Täuschung ist. Lebenspraktisch dagegen gebe es Gewissheit. Sein Bild stammt aus dem Berufsleben: Bei einer Stellenbesetzung führe die Vernunft zu einer Wahrscheinlichkeit, erst die Erfahrung mit dem Menschen führe zur Gewissheit.[22]

Für den Glauben selbst beansprucht Keller trotzdem eine besondere Gewissheit. Weil das Heil nach christlichem Verständnis nicht auf dem eigenen Tun beruhe, sondern auf dem Werk Christi, könne man der Vergebung sicher sein.[23] Diese Gewissheit ist kein Ergebnis eines Beweises. Sie ist die Gewissheit eines Vertrauens.

[20] Keller 2019, Folgen 1, 3 und 7.

[21] Keller 2019, Folge 1.

[22] Keller 2019, Folge 1.

[23] Keller 2019, Folge 7.

Keller verdeutlicht das an einem Bild. Wer an einem Abgrund nach einem Ast greift, wird vom Ast gehalten, nicht von der Stärke seiner Überzeugung, dass der Ast hält. Nicht die Qualität des Glaubens rette, sondern sein Gegenstand. Glaube sei darum auch kein Zustand, den man einmal erreicht, sondern ein Weg; Keller zitiert den Vater im Markusevangelium, der zu Jesus sagt: Ich glaube, hilf meinem Unglauben (Markus 9,24).[24] Zweifel ist in diesem Verständnis kein Gegensatz zum Glauben, sondern ein Teil von ihm.

Dass Menschen auf solches Vertrauen angewiesen sind, begründet Keller mit einer Beobachtung über die Zeit. Menschen seien unhintergehbar auf Hoffnung gegründete Wesen: Was sie über die Zukunft glauben, bestimme, wie sie die Gegenwart erleben. Sein Gedankenexperiment: Zwei Frauen tun dieselbe eintönige Arbeit, die eine erhält dafür einen gewöhnlichen Lohn, die andere ein Vermögen; nur die zweite erlebt die Arbeit als erträglich, obwohl der Tag für beide gleich aussieht.[25] Was wir über das Ende glauben, färbt jeden Tag. Kapitel 15 nimmt diesen Gedanken auf.

Enoch Sundaram, indischer Arzt und Prediger, geht einen Schritt weiter. Beobachtung könne irren, Inspiration irre nie.[26] Damit stehen sich innerhalb des Christentums zwei Auffassungen gegenüber: Gewissheit als Vertrauen, das sich in Erfahrung bewährt, und Gewissheit aus einer Quelle, die nicht irren kann. Kapitel 5 zeigt, was dieser Unterschied für das Gewissen bedeutet.

1.7 Was das für Maschinen heisst

Die Frage nach den Hintergrundannahmen wird neu, sobald Maschinen an Urteilen beteiligt sind.

Ein Sprachmodell gibt keine Gewissheiten aus, sondern Wahrscheinlichkeiten. Es sagt, was nach seinen Daten am wahrscheinlichsten folgt. Kellers Unterscheidung zwischen der Wahrscheinlichkeit, zu der die Vernunft führt, und der Gewissheit, die aus Erfahrung wächst, erhält damit eine unerwartete Aktualität. Ein System kann die erste liefern, und zwar genauer als jeder Mensch. Die zweite kann es nicht liefern.

[24] Keller 2019, Folge 1.

[25] Keller 2019, Folge 7.

[26] Sundaram, Vortrag «Wie geht Sinneserneuerung?».

Auch Maschinen urteilen nicht von einem Nullpunkt aus. Ed Zitron, Technologiekritiker, beschreibt das Verhalten solcher Systeme als Funktion ihrer technischen Umgebung und der Daten, mit denen sie trainiert wurden. In diesen Daten stecken die Hintergrundannahmen der Menschen, die sie geschrieben haben, und die Entscheidungen der Firmen, die sie ausgewählt haben. Wer ein solches System für neutral hält, erzählt eine neue Subtraktionsgeschichte: als hätte man nur den Menschen weggenommen und sähe nun die Wirklichkeit unverstellt. Kapitel 12 und 13 kommen auf einen Satz des Technikhistorikers Melvin Kranzberg zurück: Technik ist weder gut noch schlecht, aber auch nicht neutral.[27]

1.8 Wie dieses Buch vorgeht

Aus diesem Kapitel folgt die Methode des Buches.

Erstens legt es offen, aus welcher Erkenntniswelt eine Aussage stammt: aus der Theologie, der Philosophie, der Empirie, der Geschichte, der Technik, dem Recht. Diese Welten werden nicht stillschweigend ineinander überführt. Ein theologischer Satz wird nicht durch eine Studie bewiesen, und eine Studie wird nicht durch einen theologischen Satz widerlegt.

Zweitens zeigt es zu jeder zentralen These die stärkste Gegenposition, so formuliert, dass ihre Vertreter zustimmen könnten.

Drittens lässt es offen, was offen ist. Wo die Quellen nicht weiterreichen, sagt das Buch es.

Viertens legt es seine eigenen Voraussetzungen offen. Der Autor schreibt aus einer christlichen Überzeugung, wie sie in der Schweiz lange selbstverständlich war. Er arbeitet eng mit einem Schweizer Unternehmen zusammen, das Systeme zur Unterstützung von Entscheidungen entwickelt, und hat dieses Buch mit einem solchen System geschrieben; verwendet wurde dabei auch ein Sprachmodell des Unternehmens Anthropic. Jedes Kapitel endet mit einem Fazit, in dem der Autor seinen eigenen Standpunkt sagt. Die Leserin und der Leser sollen jederzeit unterscheiden können, wo das Buch berichtet und wo es urteilt.

[27] The Diary Of A CEO, Debatte vom 17.09.2026, Beitrag Ed Zitron; Kranzberg 1986.

Das Wort Christ ist allerdings beladen, und darum lohnt ein Blick auf seine Herkunft. «Christus» ist kein Nachname, sondern ein Titel: das griechische Wort für den Gesalbten, die Übersetzung des hebräischen «Messias». «Christen» nannten zuerst andere die Anhänger Jesu, in der Stadt Antiochia in Syrien (Apostelgeschichte 11,26); im Neuen Testament kommt das Wort nur dreimal vor. Die Anhänger selbst nannten sich lieber Jünger, Brüder und Schwestern oder Knechte Christi. Das griechische Wort dafür, «doulos», heisst eigentlich Sklave. Der amerikanische Prediger John MacArthur hat in seinem Buch «Slave» darauf aufmerksam gemacht, dass viele Übersetzungen es abschwächen; Christ sein heisse, einem anderen zu gehören. Andere halten das für überzeichnet, weil das Wort im Neuen Testament auch ein Ehrentitel ist, etwa für die Apostel.[28] Im ursprünglichen Sinn ist ein Christ also nicht jemand, der einer Kultur oder einem Lager angehört, sondern jemand, der zu Christus gehört und ihm folgt. Daran lässt sich auch messen, ob jemand zu Recht so heisst. Wer sagt, er sei Christ, müsste sich so verhalten wie Jesus von Nazareth. Der erste Johannesbrief sagt es ausdrücklich: Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch leben, wie er gelebt hat (1. Johannes 2,6). Und nach allem, was die Evangelien erzählen, war Jesus ein Mensch, bei dem andere gern waren: Kinder, Zöllner, Ausgestossene. Seine Gegner nannten ihn spöttisch einen Freund der Zöllner und Sünder (Matthäus 11,19).

1.9 Zwischenergebnis

1. Niemand urteilt über letzte Fragen ohne Hintergrundannahmen. Das gilt für Gläubige und Nichtglaubende und wird von beiden Seiten weitgehend anerkannt.
2. Ob deshalb alle Hintergrundannahmen gleichrangig sind, ist umstritten. Der Evidentialismus bestreitet es, und die Debatte ist offen.[29]
3. Überzeugungen lassen sich trotzdem prüfen: an der Erfahrung, an der Stimmigkeit, an der Evidenz und daran, ob sie sich leben lassen.[30]

[28] MacArthur 2010; zur Kritik Adelle M. Banks, Religion News Service, 01.03.2011, und Grace Evangelical Society zu den Bedeutungen von doulos nach BDAG.

[29] Clifford 1877; dazu Andrew Chignell, «The Ethics of Belief», Stanford Encyclopedia of Philosophy (Erstveröffentlichung 14.06.2010), plato.stanford.edu/entries/ethics-belief/.

[30] Keller 2019, Folgen 3 und 7.

4. Gewissheit über letzte Fragen ist nach Keller lebenspraktisch, nicht rational vollkommen; innerhalb des Christentums wird das verschieden gesehen.[31]
5. Auch Maschinen urteilen nicht neutral. Sie liefern Wahrscheinlichkeiten auf der Grundlage menschlicher Daten, nicht Gewissheit aus Erfahrung.

1.10 Fazit

Es gibt nie genügend Belege, um alles zu beweisen. Das gehört zum Leben. Man muss glauben, und Glaube ist wichtig. Der Hebräerbrief nennt den Glauben eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht (Hebräer 11,1). Glaube ist nicht dumm. Er beruht auf Erfahrung und auf verschiedenen Dimensionen, die zusammen zu einer Überzeugung führen. Darum sind wohl auch so viele Menschen bereit gewesen, für ihren Glauben zu sterben.

Als Glaube steht für mich jeder auf der gleichen Stufe, ob säkular oder religiös. Unterscheiden muss man ihn daran, wohin er führt. Die Frage, die am Ende bleibt, ist: Wohin führt er mich? Welcher Glaube führt dazu, dass etwas auf ewig Bestand haben kann, so dass niemand Schaden nimmt und alle in Fülle leben können? Daran misst sich schliesslich, was gut und wahrhaftig ist. Jede Theorie muss sich an der Wirklichkeit messen lassen, an ihren Früchten. Das ist derselbe Massstab, den Keller vorschlägt, wenn er fragt, ob sich eine Überzeugung leben lässt.

In Projekten erlebe ich oft, dass das Unausgesprochene viel stärker wirkt als das Ausgesprochene. Zu wenige Führungsleute nehmen sich meiner Einschätzung nach genügend Zeit, um zu reflektieren, die Ziele zu schärfen und sich wieder auszurichten. Informationen werden verdichtet, vieles geht dabei verloren, und Führungsleute entscheiden auf der Grundlage dieser verdichteten Informationen. Das ist nicht gut. Vielleicht ist das auch der Grund, weshalb ich mich für ein Führungs- und Entscheidungssystem einsetze, wie ich es im Vorwort beschrieben habe. Und gerade dieses System hat mir auch Angst gemacht. Denn das System weiss nur, was es weiss. Es kann unsere Gedanken nicht lesen, und es kennt die unausgesprochenen Annahmen nicht, die unsere Entscheidungen tragen.

[31] Keller 2019, Folge 1; Sundaram, Vortrag «Wie geht Sinneserneuerung?».

Das menschliche Gehirn verarbeitet weit mehr, als uns bewusst wird. Wenn viele Menschen zusammenkommen und dazu jene Dimension mitbringen, die der künstlichen Intelligenz fehlt, ein Gewissen, eine eigene Lebensgeschichte, die Verbundenheit mit anderen und das, was die Überlieferung Seele nennt, dann ist die menschliche Intelligenz in dieser Verbindung wahrscheinlich wesentlich wirksamer als jedes System.

Kapitel 2: Das säkulare Zeitalter

2.1 Eine Frage, die früher kaum jemand stellte

Wer heute an Gott glaubt, weiss, dass er es auch lassen könnte. Er kennt Menschen, die nicht glauben, und sie leben nicht schlechter, nicht dümmer und nicht unglücklicher als er. Wer heute nicht glaubt, weiss umgekehrt, dass kluge Menschen glauben. Glaube ist eine Möglichkeit unter mehreren geworden. Das ist neu.

Der kanadische Philosoph Charles Taylor hat diesem Wandel ein umfangreiches Werk gewidmet, «A Secular Age», erschienen 2007, auf Deutsch «Ein säkulares Zeitalter». Seine Leitfrage formuliert er selbst schlicht: Warum fällt es in vielen Milieus des modernen Westens so schwer, an Gott zu glauben, während es um 1500 praktisch unmöglich war, nicht an ihn zu glauben? Der Wandel, den er nachzeichnet, führt von einer Gesellschaft, in der der Glaube an Gott ausser Frage stand, zu einer, in der er auch für sehr religiöse Menschen nur eine Möglichkeit neben anderen ist.[32]

Taylor beschreibt diese Lage auch an sich selbst. Ihm erscheine es undenkbar, den eigenen Glauben aufzugeben. Und doch kenne er Menschen, die ihm sehr nahestehen und nicht glauben, und deren Lebensweise er, wenn er ehrlich ist, nicht als verkommen, verblendet oder unwürdig abtun könne.[33] Darum ist Taylor für dieses Buch wichtig: Er beantwortet die Frage, ob es einen neutralen Standpunkt gibt, von dem aus man über Glauben und Unglauben, Mensch und Maschine urteilen kann.

Was dabei mit «Gott» gemeint ist, sollte man nicht stillschweigend voraussetzen. Martin Luther hat eine Antwort gegeben, die über das Christentum hinausreicht: Ein Gott heisse das, wovon man alles Gute erwartet und wohin man in aller Not Zuflucht nimmt; «woran du dein Herz hängst und worauf du dich verlässest, das ist eigentlich dein Gott».[34] Der Theologe Paul Tillich sagte später, Religion sei das Ergriffensein von dem, was uns unbedingt angeht.[35] In diesem Sinn hat jeder Mensch einen Gott, auch

[32] Taylor 2007; Taylor 2009, S. 14 f., 899.

[33] Taylor 2009, S. 15.

[34] Luther 1529.

[35] Tillich 1963.

wer nicht glaubt. Darum gab es in der Geschichte so viele Götter: Menschen haben ihr Herz an vieles gehängt, an Fruchtbarkeit, Krieg und Erfolg, an das eigene Volk. Wo der Gott der Bibel aus dem Leben verschwindet, bleibt die Stelle selten leer. Geld, Erfolg, Gesundheit, Anerkennung oder eine politische Idee können sie einnehmen, und auch die Technik. Kapitel 15 zeigt, wie die Rede über künstliche Intelligenz Worte der Erlösung annimmt. Wer fragt, woran ein Mensch sein Herz hängt, fragt nach seinem Gott, ob er das Wort gebraucht oder nicht.

Für das Thema künstliche Intelligenz ist dieser Wandel aus drei Gründen wichtig. Erstens werden die heutigen Systeme in einer Gesellschaft gebaut, die sich auf kein gemeinsames Bild vom Menschen mehr verlassen kann; was ein Modell über den Menschen annimmt, wählt jemand aus. Zweitens machen wenige Firmen diese Systeme für Hunderte Millionen Menschen mit sehr verschiedenen Überzeugungen, und ihre Antworten greifen in genau die Fragen ein, die Taylor beschreibt. Drittens verschiebt sich, was künftige Generationen für selbstverständlich halten, auch durch die Werkzeuge, mit denen sie denken. Wer wissen will, was künstliche Intelligenz mit uns macht und mit denen nach uns, muss verstehen, in welchem geistigen Raum sie entsteht.

2.2 Drei Bedeutungen von säkular

Taylor unterscheidet drei Bedeutungen des Wortes säkular. Säkular kann erstens heissen, dass der öffentliche Raum ohne Gott auskommt. Kirche und Staat sind getrennt, und in Wirtschaft, Politik, Bildung oder Beruf richten sich die Menschen nach Normen, die weder auf Gott noch auf religiöse Überzeugungen verweisen; jeder Bereich folgt seiner eigenen Rationalität. Säkular kann zweitens heissen, dass der Glaube und die religiöse Praxis schwinden, dass Menschen sich von Gott abwenden und nicht mehr in die Kirche gehen. Und es kann drittens heissen, dass sich die Bedingungen des Glaubens verändert haben: Der Glaube an Gott ist eine Option unter mehreren geworden, und häufig nicht die bequemste.[36]

[36] Taylor 2009, S. 11–16, 11–13, 14.

Die drei Bedeutungen fallen nicht zusammen. Die Vereinigten Staaten haben Kirche und Staat früh getrennt und gehören doch zu den religiösesten Gesellschaften des Westens. Im dritten Sinn hält Taylor sie trotzdem für säkular.[37]

Was Trennung von Kirche und Staat heisst, wird dabei oft zu einfach verstanden. Sie bedeutet nicht, dass sich Religion und Politik nichts zu sagen hätten. In den Vereinigten Staaten verbietet die Verfassung seit 1791 eine Staatskirche und schützt zugleich die freie Ausübung der Religion. Als Thomas Jefferson 1802 von einer «Mauer der Trennung» sprach, schrieb er an eine Baptistengemeinde, die fürchtete, der Staat könnte sich in ihren Glauben einmischen. In diesem Brief sollte die Mauer vor allem den Glauben vor dem Staat schützen. Die Schweiz kennt eine andere Ordnung. Die Bundesverfassung beginnt mit den Worten «Im Namen Gottes des Allmächtigen!», und das Verhältnis zwischen Kirche und Staat regeln die Kantone.[38] Die meisten kennen eine «hinkende Trennung»: Sie anerkennen bestimmte Kirchen öffentlich-rechtlich und arbeiten mit ihnen zusammen; Genf und Neuenburg haben Kirche und Staat weitgehend getrennt.[39] Getrennt sind in beiden Ländern die Institutionen, nicht die Überzeugungen. Gläubige reden in der Politik mit, und der Staat setzt den Rahmen, in dem Religion gelebt wird. Für die künstliche Intelligenz ist das lehrreich: Auch wo ein System sich neutral gibt, sind die Überzeugungen seiner Hersteller nicht verschwunden, nur weniger sichtbar.

Um diese dritte Bedeutung geht es Taylor, und um sie geht es auch hier. Ein Mensch kann heute fromm leben und trotzdem in einem säkularen Zeitalter im dritten Sinn leben. Er weiss, dass sein Glaube nicht selbstverständlich ist. Er muss ihn gegen Einwände halten, die ihm täglich begegnen, und er kann sich nicht darauf verlassen, dass die Menschen um ihn herum ihn teilen. Das betrifft den Gläubigen ebenso wie

[37] Taylor 2009, S. 14.

[38] Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Präambel und Art. 72 Abs. 1; Kanton Basel-Stadt, Gleichstellung und Diversität, «Religion und Staat»; Christoph Winzeler, «Staatliches Religionsrecht (Religionsverfassungsrecht) der Schweiz», IR-Paper 10, Institut für Religionsrecht, Universität Freiburg, April 2023, unifr.ch/ius/religionsrecht.

[39] Erster Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten (1791); Thomas Jefferson, Brief an die Danbury Baptist Association, 01.01.1802, nach Library of Congress, «Jefferson's Letter to the Danbury Baptists», Information Bulletin, Juni 1998, loc.gov/loc/lcib/9806/danpre.html; Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Präambel und Art. 72 Abs. 1; Kanton Basel-Stadt, Gleichstellung und Diversität, «Religion und Staat»; Christoph Winzeler, «Staatliches Religionsrecht (Religionsverfassungsrecht) der Schweiz», IR-Paper 10, Institut für Religionsrecht, Universität Freiburg, April 2023, unifr.ch/ius/religionsrecht.

den Ungläubigen. Auch dessen Unglaube ist keine Selbstverständlichkeit mehr, sondern eine Position unter anderen.[40]

2.3 Keine Geschichte des Weglassens

Eine verbreitete Erzählung über die Moderne lautet, die Menschen hätten nach und nach den Aberglauben abgelegt, Gott und das Übernatürliche weggenommen, und übrig geblieben sei die Wirklichkeit, wie sie ist. Die Wissenschaft habe den Glauben widerlegt und verdrängt. Taylor hält diese Erklärung für unbefriedigend. Die Argumente, die etwa von Darwin her die Religion widerlegen sollten, hält er nicht für stichhaltig, und sie erklären nach ihm auch nicht, warum Menschen ihren Glauben tatsächlich verloren haben, selbst wenn sie es so begründen. Erzählungen dieser Art nennt er Subtraktionsgeschichten. Timothy Keller, Pastor und Autor, übernimmt den Begriff und weist diese Erzählung ebenfalls zurück.[41]

Nach Taylors Darstellung ist die säkulare Ordnung nicht einfach gegen das Christentum entstanden, sondern teilweise aus ihm. Den ersten Teil seines Werks überschreibt er mit «Reformwerk», und im Epilog hält er fest, dass die Reform der Entzauberung förderlich war und mithalf, den mittelalterlich-christlichen Kosmos zu zerstören. Reformbewegungen wollten alle Christen zu einer intensiveren Frömmigkeit bewegen, zu mehr Disziplin und persönlicher Verantwortung. Ungewollt machten sie damit möglich, was später folgte: eine entzauberte Welt, in der keine Geister mehr wirken, die Herauslösung des Einzelnen aus seinen Gemeinschaften und schliesslich einen Humanismus, der ganz ohne Bezug auf etwas Höheres auskommt.[42]

Der Gedanke hat eine Spitze, die beide Seiten trifft. Wer glaubt, kann die Moderne nicht einfach als Abfall vom Glauben beschreiben, denn sie ist zum Teil aus seinem eigenen Ernst hervorgegangen. Wer nicht glaubt, kann seine Sicht nicht als den Rest beschreiben, der bleibt, wenn man die Illusionen entfernt. Auch die säkulare Sicht ist erlernt. Sie hat eine Geschichte, und sie beruht auf Entscheidungen.

[40] Taylor 2009, S. 991.

[41] Taylor 2009, S. 17, 48, 991; Keller 2019, Folge 1.

[42] Taylor 2009, S. 41, 899 f., 1281; Smith 2014.

2.4 Die Wende zum Menschen

Mit diesem Wandel verschiebt sich auch, wie der Mensch sich selbst erlebt. Taylor unterscheidet dafür ein poröses und ein abgepuffertes Selbst; Kapitel 3 stellt diese Unterscheidung genauer vor.[43]

Zugleich rückt der Mensch ins Zentrum. In der Fachdiskussion wird Taylor so gelesen, dass die Frage, wie ein guter Gott das Leid zulassen kann, erst mit dieser Wende ihre heutige Schärfe gewinnt. Wer den Menschen in den Mittelpunkt stellt und der eigenen Vernunft zutraut, Gottes Wege zu beurteilen, erwartet eine Antwort auf das Böse. Erst dann wird das Leid zum Argument gegen Gott.[44]

Keller spitzt das zu: Vor etwa 1500 habe niemand aus dem Leid geschlossen, dass es Gott nicht gibt.[45] So absolut ist das nicht haltbar. Schon in der Antike wurde die Frage gestellt, wie ein guter und mächtiger Gott das Übel zulassen könne; überliefert ist sie unter dem Namen des griechischen Philosophen Epikur. Belegt ist die schwächere Aussage: In der Moderne hat das Argument eine neue Kraft gewonnen.

2.5 Viele Möglichkeiten, keine Selbstverständlichkeit

Was ist am säkularen Zeitalter tatsächlich neu? Taylor beschreibt drei Phasen. Zuerst entsteht eine echte Alternative zum christlichen Glauben, der ausgrenzende Humanismus. Taylor bestimmt ihn als eine Haltung, die weder letzte Ziele jenseits des menschlichen Gedeihens noch eine Loyalität gegenüber einer Instanz jenseits dieses Gedeihens anerkennt, und er hält fest, dass das auf keine frühere Gesellschaft zutrifft. Zum Vergleich: In der jüdisch-christlichen Überlieferung ist die Anbetung Gottes nicht davon abhängig, dass sie dem menschlichen Gedeihen dient. «Dein Wille geschehe» heisst nicht einfach «Sorge dafür, dass die Menschen gedeihen», obwohl Gott ihr Gedeihen will.[46] Danach vervielfältigen sich die Möglichkeiten. Taylor spricht von einem Nova-Effekt, nach dem Bild eines Sterns, der plötzlich aufleuchtet: Es entsteht eine immer grössere Vielfalt moralischer und spiritueller Optionen, die bald den ganzen Bereich des Denkbaren umfasst. Schliesslich greift diese Vielfalt, die zuerst

[43] Taylor 2009, S. 899.

[44] Smith 2014; Steve Thomason, Rezension zu Charles Taylor, A Secular Age (2013), stevethomason.net.

[45] Keller 2019, Folge 1.

[46] Taylor 2009, S. 38–41.

den Eliten vorbehalten war, auf ganze Gesellschaften über. Heute, schreibt Taylor, leben wir in einer spirituellen Supernova, in einer Art galoppierendem Pluralismus. Getragen wird diese dritte Phase von dem, was Taylor das Zeitalter der Authentizität nennt. Die nordatlantische Welt habe eine Kulturrevolution erlebt: Neben dem moralischen und dem wirtschaftlich-instrumentellen Individualismus trete ein «expressiver» Individualismus, die Suche nach der eigenen, authentischen Form zu leben. Was die Romantik einer kleinen Elite vorbehielt, sei zu einem Massenphänomen geworden.[47]

In dieser Lage schwächen Glaube und Unglaube einander gegenseitig. Taylor spricht von einer allgemeinen Fragilisierung, die religiöse wie areligiöse Auffassungen erfasst. Die ganze Kultur sei von gegenläufigem Druck gekennzeichnet: Auf der einen Seite stehen Erzählungen einer in sich geschlossenen Welt, auf der anderen das Gefühl, dass diese Erzählungen nicht genügen, ein Gefühl, das durch die Begegnung mit Glaubenden oder durch Andeutungen des Transzendenten verstärkt wird. Dazwischen liegt eine Vielzahl mittlerer Positionen, die von beiden Seiten unter Druck stehen. Kapitel 1 hat den Rahmen beschrieben, in dem dieser Druck entsteht: Wissenschaft, Gesellschaft und Technik bilden einen immanenten Rahmen, der sich ohne Bezug auf Transzendentes verstehen lässt, die Frage nach dem Transzendenten aber offenlässt. Erst eine bestimmte Deutung macht ihn zu einer geschlossenen Welt.[48]

Taylor ist dabei kein Gegner des säkularen Humanismus. Er erkennt dessen moralische Errungenschaften an und bestreitet ausdrücklich, dass Religion automatisch moralisch überlegen sei. Er fragt aber, ob ein rein innerweltlicher Humanismus die höchsten moralischen Forderungen tragen kann: Selbstüberschreitung, Opfer, bedingungslose Menschenliebe.[49]

2.6 Was Keller daraus macht

Keller stützt sich auf Taylor, aber er geht weiter als er. Die Werte, auf die säkulare Menschen sich berufen, gleiche Menschenrechte und universelles Wohlwollen, folgten

[47] Taylor 2009, S. 41, 507, 508, 788.

[48] Taylor 2009, S. 990, 991.

[49] Taylor 2009, Kap. 17, ab S. 1028; Smith 2014.

nach Keller logisch aus einem Schöpfer, der alle Menschen nach seinem Bild schafft; ohne ihn seien sie ein gewaltiger Glaubenssprung.[50]

Taylor selbst formuliert vorsichtiger. Am Ende seines früheren Werks über die Quellen des modernen Selbst äussert er Zweifel, ob rein säkulare Begründungen die grossen Anforderungen der Nächstenliebe auf Dauer motivieren können. Diese These nennt er ausdrücklich eine Vermutung, nicht ein ausgeführtes Argument.[51] Keller macht aus einer Vermutung über Motivation eine logische Ableitung. Das ist eine Überdehnung, und dieses Buch übernimmt sie nicht.

2.7 Auch Taylor ist nicht neutral

Ein Buch, das zeigen will, dass es keinen neutralen Standpunkt gibt, muss auch seine Gewährsleute daraufhin prüfen. Taylor argumentiert nicht neutral, und er verbirgt das nicht. Schon in der Einleitung spricht er von seinem eigenen Glauben, und Besprechungen halten fest, dass seine katholische Überzeugung im Werk deutlich sichtbar wird. Das höchste Gut ist für ihn im Christentum eine Liebe, die über das menschliche Gedeihen hinausweist. Ein Beitrag in einem Fachsymposium, auf den Taylor selbst geantwortet hat, sieht das Werk rhetorisch auf der Seite des Glaubenden.[52]

Taylor zeigt selbst, wie man damit umgehen kann. Am Schluss seines Werks stellt er seine Erzählung ausdrücklich neben andere Darstellungen derselben Geschichte. Und er unterscheidet eine Deutung, die weiss, dass sie eine Deutung ist, von einer, die sich für selbstverständlich hält und Andersdenkende belächelt.[53] Genau das versucht dieses Buch, wenn es am Ende jedes Kapitels den Standpunkt seines Autors offenlegt.

Weitere Einwände gegen Taylor betreffen seine Reichweite. Taylor beschränkt sich selbst ausdrücklich auf die nordatlantische Welt. Kritiker werfen ihm vor, er verallgemeinere trotzdem zu stark und übersehe, wie anders Säkularität in anderen

[50] Keller 2019, Folge 1.

[51] Taylor 1989.

[52] Taylor 2009, S. 15, 38–45; Rezension zu Taylor 2007 in The Thomist 72 (2008), Nr. 4, S. 665–669; Rezension zu Taylor 2007 in America (Jesuit Review), americamagazine.org/node/129632; McLennan 2010.

[53] Taylor 2009, S. 1280 f.; Smith 2014.

Weltgegenden verlaufen ist.[54] Das Bild, das dieses Kapitel zeichnet, ist darum ein westliches Bild.

2.8 Die stärkste Gegenposition

Gegen die These, auch der Säkularismus sei eine Weltanschauung, steht eine Position, die zwischen zwei Arten von Säkularismus unterscheidet. Die eine ist eine Weltanschauung: die Überzeugung, dass es nichts über die Welt hinaus gibt. Die andere ist ein politisches Verfahren: die Neutralität des Staates gegenüber allen Weltanschauungen, damit Menschen mit verschiedenen Überzeugungen friedlich zusammenleben können.

Jürgen Habermas, Philosoph, hat diese zweite Form 2009 in einem öffentlichen Gespräch mit Taylor verteidigt. Religiöse Gründe dürften in der Öffentlichkeit gesagt werden, und in ihnen wirke dieselbe Vernunft wie anderswo. Sobald es aber um durchsetzbare Entscheidungen des Staates gehe, müssten religiöse Gründe in eine Sprache übersetzt werden, die allen zugänglich ist. Taylor hielt dagegen: Säkulare Gründe hätten keine Sonderstellung, und religiöse Gründe liessen sich nicht ohne Verlust übersetzen; Religion sei nur ein Fall weltanschaulicher Vielfalt unter vielen. Die Kontroverse ist in der Fachdiskussion offen.[55]

Die beiden Positionen schliessen einander weniger aus, als es scheint. Auf der Ebene der Weltanschauungen kann gelten, dass auch der Säkularismus eine Deutung ist, die auf Vertrauen beruht. Auf der Ebene des Staates kann gelten, dass Neutralität als Verfahren die Bedingung dafür ist, dass Menschen mit verschiedenen Deutungen zusammenleben können. Wer beides unterscheidet, kann Taylor und Habermas zugleich recht geben.

Was Neutralität heisst, ist allerdings selbst umstritten, und gerade die Schweiz kennt diesen Streit gut. Das Wort kommt vom lateinischen «neuter», keiner von beiden; im Mittellatein hiess «neutralis» keiner Partei angehörend. Schon im Wort steckt eine Spannung. Neutral kann heissen, aus Grundsatz keine Partei zu ergreifen, und es kann heissen, einer Entscheidung auszuweichen; der Duden kennt für das «Neutrum»

[54] Taylor 2009, S. 11; Hurd 2008.

[55] Habermas/Taylor 2009; Kaltsas 2019.

auch diese abschätzige Bedeutung. Die Neutralität der Schweiz ist seit 1848 in der Bundesverfassung verankert und gilt als dauernd und bewaffnet: Die Schweiz beteiligt sich nicht an Kriegen anderer Staaten und unterstützt keine Kriegspartei militärisch, kann aber Sanktionen übernehmen. Am 27. September 2026 stimmte sie über eine Volksinitiative ab, die diese Neutralität strenger fassen wollte. Sie hätte Sanktionen gegen Kriegsparteien weitgehend ausgeschlossen, ausser solchen der UNO, und die Zusammenarbeit mit Militärbündnissen auf den Fall eines Angriffs beschränkt. Die Befürworter argumentierten, die Schweiz sei so sicherer. Die Gegner, unter ihnen der Bundesrat, hielten dagegen, man dürfe Angreifer und Angegriffene nicht gleich behandeln. Die Initiative wurde mit rund 70 Prozent Nein und in allen Kantonen abgelehnt.[56] Der Streit zeigt: Neutralität ist nicht das Fehlen einer Haltung, sondern selbst eine Entscheidung darüber, wozu man sich verhält und wozu nicht. Das gilt für einen Staat ebenso wie für ein System, das Fragen von Menschen aller Weltanschauungen beantwortet.

2.9 Und die Maschine?

Was hat das säkulare Zeitalter mit künstlicher Intelligenz zu tun? Mehr, als man auf den ersten Blick meint.

Erstens berührt die künstliche Intelligenz den Nova-Effekt. Zur Erinnerung: Taylor meint damit, dass sich die Möglichkeiten zu glauben und nicht zu glauben wie bei einem aufleuchtenden Stern vervielfacht haben, bis heute jeder seine eigene Mischung zusammenstellt (Abschnitt 2.5). Künstliche Intelligenz wirkt darauf in zwei entgegengesetzte Richtungen. Sie kann die Vielfalt weiter steigern: Ein System, das sich jedem Menschen anpasst, gibt jedem die Antworten, die zu seinem Weltbild passen, und die Supernova wird gleichsam persönlich (Kapitel 14.6). Sie kann die Vielfalt aber auch einebnen: Wenn viele Menschen dieselben wenigen Modelle befragen, gleichen sich ihre Antworten an. Eine Studie von 2024 fand, dass Kurzgeschichten, die mit Ideen einer künstlichen Intelligenz geschrieben wurden,

[56] Duden online «neutral», «Neutrum»; Etymonline «neuter»; easyvote, Grundlagentext: Neutralitätsinitiative, Abstimmung vom 27. September 2026, easyvote.ch; Bundesbeschluss vom 20.03.2026 über die Volksinitiative «Wahrung der schweizerischen Neutralität (Neutralitätsinitiative)», BBl 2026 799; SRF, 27.05.2026; NZZ, Tages-Anzeiger und Luzerner Zeitung, 27.09.2026 (Schlussresultat Bund 70,2 Prozent Nein).

einzeln einfallsreicher, untereinander aber ähnlicher waren. Zugleich wandern Hoffnungen und Ängste, die früher der Religion galten, zur Technik. Der Journalist Fritz Espenlaub spricht im Deutschlandfunk davon, die Welt solle nicht eines Tages unvorbereitet einem fertigen Maschinen-Gott gegenüberstehen.[57] Kapitel 15 nimmt diese Spur auf. Ob der Diskurs über künstliche Intelligenz selbst ein neuer Ausläufer des Nova-Effekts ist, bleibt eine offene Frage dieses Buches.

Zweitens stellt sich die Frage der Neutralität neu. Ein System, das weltweit eingesetzt wird, beantwortet Fragen von Menschen aller Weltanschauungen. Welche Neutralität kann es beanspruchen, wenn selbst der Säkularismus keine neutrale Position ist? Kapitel 13 nimmt Habermas' Regel der Übersetzung wieder auf und fragt, was sie für die Werte bedeutet, die in solche Systeme geschrieben werden.

2.10 Zwischenergebnis

1. Säkular heisst in diesem Buch vor allem: Glaube und Unglaube sind beide Optionen geworden, keine von beiden ist selbstverständlich.[58]
2. Die säkulare Sicht ist nicht übrig geblieben, sondern entstanden, zum Teil aus dem Christentum selbst; Subtraktionsgeschichten greifen zu kurz.[59]
3. Das Leid hat in der Moderne als Argument gegen Gott neue Kraft gewonnen; Kellers absolute Fassung ist nicht haltbar.[60]
4. Keller überdehnt Taylor: Wo Taylor eine Vermutung über Motivation äussert, behauptet Keller eine logische Ableitung.[61]
5. Auch Taylor ist nicht neutral; er macht seine Erzählung aber ausdrücklich, und das ist der Massstab, dem auch dieses Buch folgt.[62]

[57] Doshi/Hauser 2024; Espenlaub u. a. 2026, Folge 1.

[58] Taylor 2009, S. 14 f., 991.

[59] Taylor 2009, S. 48, 1281.

[60] Keller 2019, Folge 1.

[61] Keller 2019, Folge 1; Taylor 1989.

[62] Taylor 2009, S. 15, 1280 f.; Rezension zu Taylor 2007 in The Thomist 72 (2008), Nr. 4, S. 665–669; Rezension zu Taylor 2007 in America (Jesuit Review), americamagazine.org/node/129632.

6. Weltanschaulicher und politischer Säkularismus sind zu unterscheiden; auf der ersten Ebene gibt es keinen neutralen Standpunkt, auf der zweiten ist Neutralität als Verfahren notwendig.[63]
7. Woran ein Mensch sein Herz hängt, ist nach Luther sein Gott; wo der Gott der Bibel aus dem Leben verschwindet, bleibt die Stelle selten leer.[64]
8. Künstliche Intelligenz kann die Vielfalt der Überzeugungen steigern oder einebnen; ein System, das Menschen aller Weltanschauungen antwortet, kann keine Neutralität beanspruchen, die selbst der Säkularismus nicht hat.[65]

2.11 Fazit

Keine Seite steht auf neutralem Boden. Als Glaube steht für mich jeder auf der gleichen Stufe, ob säkular oder religiös; das habe ich schon in Kapitel 1 gesagt. Die Diskussion darüber, ob es Gott gibt, ob es keinen gibt oder ob Gott tot ist, hat kein Ende. Und die Vielfalt reicht bis in den Glauben hinein. Wer sagt, es gebe einen Gott, muss sich fragen lassen: welchen Gott? Wer von Jesus redet, muss sagen, von welchem Jesus er spricht. Die Bibel kennt dieses Problem selbst. Jesus sagt dort von Menschen, die sich auf ihn berufen: Ich habe euch nie gekannt (Matthäus 7,23).

Der Komiker Trevor Noah hat daraus eine Szene gemacht. In seinem Programm «Afraid of the Dark» lässt er einen britischen Offizier in Indien ankommen, der das Land im Namen der Königin und Gottes in Besitz nehmen will. Der Inder fragt freundlich zurück: Welcher Gott? Er kennt viele. Der Brite kommt mit seinen Begründungen nicht weiter, und am Ende zieht er die Waffe.[66] Das Publikum lacht, aber die Szene ist bitter genau. Wer sich auf Gott beruft, ohne sagen zu können, welchen er meint, und dabei Macht ausübt, hat das Gespräch schon verlassen.

Taylors Beobachtung, dass die säkulare Welt zum Teil aus dem Christentum selbst hervorgegangen ist, erkenne ich wieder. Wo eine Tradition Menschen in die Enge treibt, ihnen Angst macht und sie unter Druck setzt, entsteht ein verzerrtes Bild von

[63] Habermas/Taylor 2009.

[64] Luther 1529; Tillich 1963.

[65] Doshi/Hauser 2024.

[66] Trevor Noah, Afraid of the Dark, Netflix 2017, Nummer «How the British Took Over India».

Gott. Als Christ glaube ich, dass genau das nicht Gottes Art ist. Wer Menschen von Gott abbringen wollte, müsste genau so vorgehen. Schon die Sprache zeigt die Verzerrung: Die Bibel spricht von den zehn Worten (2. Mose 34,28). Wer daraus nur ein Gesetz macht, wird nicht dem gerecht, was Gott damit will, denn das ist viel umfassender.

Den gegenläufigen Druck, von dem Taylor spricht, erlebe ich oft. Viele Menschen, denen ich begegne, wollen von Gott nichts wissen. Und doch merkt man, dass sie etwas suchen und nicht zufrieden sind. Umgekehrt wollen nur wenige Religion wirklich ernst nehmen. Manchmal wirkt sie wie eine Frage des Geschmacks: Der eine mag Rockmusik, der andere ein bisschen Christus. Eine echte, tiefe Umkehr, die das ganze Leben neu ausrichtet, findet man selten, und noch seltener das, was Paulus meint, wenn er wünscht, dass Christus durch den Glauben in den Herzen wohne (Epheser 3,17).

Dasselbe sehe ich in der Politik und in der Wirtschaft. Viele berufen sich auf Werte und handeln dann anders. Woran man Werte erkennt, zeigt sich, wenn sie etwas kosten. Als das amerikanische Verteidigungsministerium Anfang 2026 verlangte, die Modelle von Anthropic ohne Einschränkung nutzen zu dürfen, lehnte die Firma zwei Verwendungen ab und nahm in Kauf, als Risiko eingestuft zu werden. Am selben Tag schloss OpenAI einen Vertrag mit dem Ministerium (Kapitel 14.7, dort mit einer Offenlegung). Werte führen zu Handlungen, und an den Handlungen erkennt man sie.

Ich gewinne, wenn ich meinen Glauben ein Stück weit übersetze, so dass Menschen nicht abgeschreckt werden und weiterlesen. Darin gebe ich Habermas recht. Ich bin aber auch überzeugt, dass die Wirkung nicht durch das einzelne Wort entsteht, sondern durch die Geschichte. Auch Jesus hat in Bildern und Geschichten gesprochen. Insofern lehne ich mich an sein Vorbild an.

Viele setzen ihre Hoffnung darauf, dass mit dem nächsten kulturellen Wandel alles besser wird. Künstliche Intelligenz ist für mich nicht die neueste dieser Hoffnungen. Sie macht vor allem möglich, dass vieles viel schneller geht. Und sie hat ein riesiges Potenzial, Menschen in eine bestimmte Richtung zu bewegen. Ohne einen klaren Nordstern, einen festen Bezugspunkt für das Gute, ist sie darum ein gefährliches Instrument, gerade dann, wenn diejenigen, die solche Systeme einsetzen, sie in eine

Richtung lenken. Neutral ist hier nichts. Das chinesische Modell DeepSeek zeigt das deutlich. In einem Test vom Januar 2025 verweigerte es bei 1360 Fragen zu Themen, die der chinesischen Regierung unangenehm sind, etwa Taiwan, Tibet oder dem Tiananmen-Platz, in rund 85 Prozent der Fälle eine offene Antwort oder gab die Sicht der Regierung wieder. Forschende der Northeastern University in Boston zeigten später, dass diese Zensur nicht bloss ein Filter des Dienstes ist, sondern vermutlich schon beim Training ins Modell gelegt wurde; sie trat auch auf, wenn man das Modell auf dem eigenen Rechner betrieb. Das ist kein Zufall. Chinesische Vorschriften verlangen seit 2023, dass Dienste mit generativer künstlicher Intelligenz, also Systeme, die Texte, Bilder oder Töne erzeugen, die sozialistischen Grundwerte hochhalten.[67] Auch westliche Systeme, etwa die von Anthropic oder Grok von xAI, tragen die Prägung der Menschen, die sie gebaut haben, und der Regeln, die man ihnen gibt. Das ist nicht dasselbe wie staatliche Zensur, aber es ist auch kein neutraler Boden.

Eine wirklich offene und transparente künstliche Intelligenz gibt es erst in Ansätzen; das Schweizer Modell Apertus, von dem das Vorwort erzählt, ist ein solcher Ansatz. Vielleicht braucht es genau das. Aber das würde wieder viel Verantwortung auf den einzelnen Menschen legen. Weil wir den Menschen diese Verantwortung nicht geben, bevormunden wir sie ein Stück weit mit Regeln. Und nicht alle haben freien Zugang zu dieser Technologie; viele müssen sich im Regelwerk anderer zurechtfinden.

Am Ende suchen alle diese Bewegungen dasselbe: innere Zufriedenheit und die Fülle des Lebens. Das versprechen nicht nur Religionen; die Werbung verspricht es täglich. Schon 1929 liess Edward Bernays, von dem Kapitel 5 erzählt, junge Frauen in New York öffentlich rauchen und nannte die Zigaretten «Fackeln der Freiheit». Später ritt der Marlboro-Mann durch die Weite des Westens, Coca-Cola versprach Glück, und eine Kreditkarte warb damit, dass es Dinge gibt, die man nicht kaufen kann, und dass

[67] Promptfoo, «1,156 Questions Censored by DeepSeek», Januar 2025, promptfoo.dev/blog/deepseek-censorship; berichtet von Ars Technica, «The questions the Chinese government doesn't want DeepSeek AI to answer», Januar 2025, arstechnica.com/ai/2025/01/the-questions-the-chinese-government-doesnt-want-deepseek-ai-to-answer/; Emily Spatz, «Khoury researchers find political censorship in Chinese AI model … and explain how to get around it», Khoury College of Computer Sciences, Northeastern University, 10.09.2025, khoury.northeastern.edu; Naseh u. a. 2025; Cyberspace Administration of China u. a., Vorläufige Massnahmen zur Verwaltung generativer KI-Dienste (Verordnung Nr. 15), erlassen am 10.07.2023, in Kraft seit 15.08.2023, Art. 4 Nr. 1; englische Übersetzung: China Law Translate, 13.07.2023, und China Aerospace Studies Institute (Air University), 07.08.2023.

es für alles andere sie gebe.[68] Christus sagt: Meinen Frieden gebe ich euch, nicht so, wie die Welt gibt (Johannes 14,27). Gerade so gibt die Welt: Sie verspricht Freiheit und Frieden und knüpft sie an ein Produkt. Ich glaube, dass das Herz nur in der Ewigkeitsperspektive Ruhe finden kann.

[68] Tye 1998; Marlboro Man (Leo Burnett, ab 1954/55); The Coca-Cola Company, «‹Open Happiness› and Enjoy Life's Simple Pleasures with Coca-Cola», Medienmitteilung vom 21.01.2009, investors.coca-colacompany.com; Mastercard, «Priceless», McCann-Erickson, ab Oktober 1997, nach WARC (Encyclopedia of Major Marketing Campaigns, 2007) und The Drum, 31.03.2016, thedrum.com.

TEIL II

Der Mensch

DIE KAPITEL DIESES TEILS

Kapitel 3: Körper, Gehirn, Geist

Kapitel 4: Bewusstsein, Unterbewusstsein

Kapitel 5: Gewissen, Vernunft, Wille

Kapitel 6: Seele, Person, Würde

Kapitel 3: Körper, Gehirn, Geist

3.1 Was ist der Geist?

Wer fragen will, ob eine Maschine denken kann, muss zuerst sagen, was es heisst, dass ein Mensch denkt. Hier beginnt Teil II dieses Buches. Bevor es um Bewusstsein, Gewissen, Seele und Würde geht, stellt sich eine schlichtere Frage: Wie hängen Körper, Gehirn und Geist zusammen? Ist der Geist das Gehirn bei der Arbeit, oder ist er mehr?

Das Wort selbst hilft dabei zunächst wenig, denn es meint im Deutschen zweierlei. «Geist» kann den Verstand bezeichnen, das Denken, Erinnern und Urteilen, im Englischen «mind». Es kann aber auch die geistliche Seite des Menschen meinen, seine Ausrichtung auf Gott, im Englischen «spirit». Ursprünglich bedeutete das althochdeutsche «geist» Erregung, Ergriffenheit. Das lateinische «spiritus» heisst Atem; mit ihm gab die lateinische Bibel das griechische «pneuma» und das hebräische «ruach» wieder, die beide auch Wind und Atem bedeuten.[69] Wer fragt, ob eine Maschine Geist hat, muss darum sagen, welchen er meint. Den Verstand bildet sie in vielem erstaunlich gut nach; ob sie in diesem Sinn Geist hat, ist die Frage dieses Kapitels. Ob sie ergriffen sein kann oder auf Gott ausgerichtet, ist eine andere Frage, und sie führt zur Seele (Kapitel 6). Der Philosoph Gilbert Ryle sprach 1949 spöttisch vom «Gespenst in der Maschine», um die Vorstellung zu kritisieren, der Geist wohne wie ein unsichtbarer Bewohner im Körper.[70] Mit der künstlichen Intelligenz hat das Bild eine neue Wendung bekommen: Heute fragt man, ob in der Maschine ein Geist wohnen könnte.

Die Quellen dieses Buches beantworten diese Frage auf sehr verschiedene Weise, und sie beantworten nicht dieselbe Frage. Timothy Keller, ein Pastor, spricht vom Herzen als der Mitte der Person und von Hintergrundannahmen. Charles Taylor, ein Philosoph, untersucht, wie sich das Verständnis des eigenen Selbst im Lauf der

[69] Duden online, «Geist, der» (Verstand), Herkunft; Etymonline, Einträge «spirit», «ghost» (nach Barnhart und OED).

[70] Ryle 1949; Etymonline, Einträge «spirit», «ghost» (nach Barnhart und OED).

Geschichte verändert hat, vom porösen zum abgepufferten Selbst. Enoch Sundaram, ein Arzt und Prediger, beschreibt den Menschen in drei Teilen und verbindet dieses Modell mit Aussagen über das Gehirn. Die Naturwissenschaft schliesslich beschreibt messbare Vorgänge im Gehirn. Dieses Kapitel stellt die Antworten nebeneinander, ohne eine von ihnen vorab zur richtigen zu erklären.

Es prüft aber die Behauptungen, die sich messen lassen, an dem, was gemessen wurde. Solche Behauptungen stellt in diesem Kapitel vor allem Sundaram auf. Keller und Taylor deuten den Menschen, ohne Messbares über das Gehirn zu behaupten. Darum kommt Sundaram als Letzter der drei zu Wort, unmittelbar vor der naturalistischen Sicht, und darum gilt die Prüfung im zweiten Teil des Kapitels vor allem seinen Aussagen. Es geht dabei nicht darum, über seinen Glauben wissenschaftlich zu urteilen, sondern darum zu unterscheiden, was sich über das Gehirn belegen lässt und was eine religiöse Deutung bleibt.

3.2 Das Herz und die Annahmen

Timothy Keller, Pastor und Autor, entwirft kein Modell des Geistes. Er spricht vom Herzen in der Sprache der christlichen Tradition. Er zitiert Augustinus, der Gott schrieb: Du hast uns zu dir hin geschaffen, und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir.[71] Das Herz ist hier nicht ein Organ und nicht das Unterbewusstsein, sondern die Mitte der Person, das, worauf sie sich ausrichtet.

Zugleich hat Keller einen Blick für das, was unterhalb des Bewusstseins wirkt. Kapitel 1 hat seine These vorgestellt, dass kaum bewusste Hintergrundannahmen bestimmen, welche Argumente überhaupt überzeugen. Und er beruft sich auf die alte Einsicht, dass Selbsterkenntnis und Gotteserkenntnis zusammen wachsen und zusammen schwinden.[72] Der Mensch erkennt sich nach diesem Verständnis nicht durch Blick nach innen allein, sondern im Gegenüber.

[71] Keller 2019, Folge 3.

[72] Keller 2019, Folgen 1 und 4.

3.3 Das poröse und das abgepufferte Selbst

Charles Taylor, Philosoph, beschreibt einen Wandel im Selbstverständnis des Menschen. Das vormoderne Selbst sei porös gewesen: Es kannte keine scharfe Grenze zwischen dem eigenen Inneren und äusseren geistigen Kräften. An seine Stelle trat das abgepufferte Selbst, dem es selbstverständlich erscheint, dass alles Denken, Fühlen und Wollen in einer von der Aussenwelt getrennten Psyche seinen Ort hat. Die Vorstellung von Geistern und moralischen Kräften wird ihm zunehmend unverständlich. Wo Menschen früher sagten, jemand sei von bösen Geistern besessen, denken wir heute an eine psychische Krankheit.[73]

Dieser Gedanke hilft, die Modelle dieses Kapitels einzuordnen. Der nächste Abschnitt zeigt das an einem Modell, das beide Selbstverständnisse verbindet.

3.4 Ein Mensch in drei Teilen

Enoch Sundaram, Arzt und Prediger, beschreibt den Menschen als dreifach geschaffen: körperlich, mental und geistlich. Der Geist sei nicht das Gehirn; das Gehirn gehöre zum Körper, der Geist sei ein eigener Bereich. Der wichtigste Teil der Schöpfung sei der Geist, der den ganzen Körper lenken solle. Er vergleicht ihn mit der Software eines Computers, betont aber, das sei nur ein Bild zum Verständnis.[74]

Den Geist selbst teilt Sundaram in zwei Kammern. Was die Wissenschaft Bewusstsein und Unterbewusstsein nenne, nenne die Bibel den äusseren und den inneren Bereich. Im Bewusstsein lägen drei Fähigkeiten: die Kraft zu denken, das Gewissen und die Kraft zu wählen. Das Unterbewusstsein nennt Sundaram das Herz, das innere Heiligtum der Seele; es sei der heiligste Ort im Menschen.[75]

Dieses Modell hat eine erstaunliche Nähe zur Sprache der Technik, und es hat eine eigene Stärke. Es nimmt ernst, dass der Mensch mehr ist als das, was er bewusst denkt, und es verbindet die innerste Schicht des Menschen mit dem, was ihm am heiligsten ist. Kapitel 4 geht diesem Modell genauer nach.

---

[73] Taylor 2009, S. 899, 900.

[74] Sundaram, Vortrag «Gottes Ebenbild verstehen».

[75] Sundaram, Vorträge «Wie denkt man wie Jesus?» und «Wie geht Sinneserneuerung?».

Taylors Unterscheidung hilft, dieses Modell einzuordnen. Sundarams Bild des Herzens als Heiligtum, in dem Gott wohnen will, gehört zum porösen Selbst. Seine Sprache von Programmen und Speichern gehört zum abgepufferten. Er verbindet beides, und das erklärt, warum seine Vorträge zugleich fromm und technisch klingen.

Anders als Keller und Taylor verbindet Sundaram sein Menschenbild mit Aussagen über das Gehirn: wie es sich verändert, was im Schlaf geschieht, wie viel unterhalb des Bewusstseins abläuft und wo Krankheiten beginnen. Diese Aussagen lassen sich an der Forschung prüfen. Das geschieht ab Abschnitt 3.6, nachdem Abschnitt 3.5 die naturalistische Gegenposition vorgestellt hat. Geprüft werden dort seine Aussagen über das Gehirn, nicht sein Glaube.

3.5 Die naturalistische Sicht

Gegen alle drei Stimmen steht eine Sicht, die in der Gegenwartsphilosophie weit verbreitet ist. Auch sie ist eine philosophische Position und kein Messergebnis: Sie widerlegt die religiösen Deutungen nicht, sondern stellt ihnen eine andere Deutung gegenüber. Der Physikalismus hält alles für physisch oder für abhängig vom Physischen. Er bestreitet nicht, dass es Gedanken, Gefühle oder moralische Urteile gibt, aber er führt sie auf physische Vorgänge zurück.[76] Der Geist ist nach dieser Sicht das Gehirn bei der Arbeit, nicht ein eigener Bereich.

Eine verwandte Sicht, der Funktionalismus, geht noch einen Schritt weiter. Wenn der Geist eine bestimmte Art ist, Informationen zu verarbeiten, dann ist er nicht an das Gehirn gebunden, sondern könnte grundsätzlich auch in anderem Material verwirklicht werden. Kapitel 8 zeigt, dass eine Forschungsgruppe genau diese Annahme verwendet hat, um das Bewusstsein von Maschinen zu prüfen, und dass der Philosoph John Searle ihr widersprochen hat.[77] Die Frage nach Körper, Gehirn und Geist ist damit zugleich die Frage, ob eine Maschine einen Geist haben kann.

[76] Daniel Stoljar, «Physicalism», Stanford Encyclopedia of Philosophy (Erstveröffentlichung 2001), plato.stanford.edu/entries/physicalism/.

[77] Butlin u. a. 2023; David Cole, «The Chinese Room Argument», Stanford Encyclopedia of Philosophy (Erstveröffentlichung 19.03.2004, überarbeitet 23.10.2024), plato.stanford.edu/entries/chinese-room/, mit Searle 1980 und 1999.

Ob der Geist ein eigener Bereich ist, ob er aus dem Gehirn hervorgeht, ohne in ihm aufzugehen, oder ob er das Gehirn selbst ist, ist in der Philosophie bis heute umstritten. Positionen dazwischen, etwa die, dass der Geist aus dem Gehirn entsteht, aber nicht auf seine Teile zurückgeführt werden kann, sind für dieses Buch noch nicht an Fachquellen belegt.

3.6 Was die Hirnforschung zeigt

Diese philosophische Frage lässt sich mit den Mitteln der Forschung bisher nicht entscheiden. Wo die Quellen aber Aussagen über das Gehirn machen, lassen sie sich prüfen. Solche Aussagen macht in diesem Kapitel vor allem Sundaram; darum stehen seine Behauptungen in diesem und den beiden folgenden Abschnitten im Mittelpunkt. Das ist keine Prüfung des Glaubens, sondern der Behauptungen, die mit ihm verbunden werden.

Eine wichtige Behauptung Sundarams ist gut belegt. Früher habe man das Gehirn als fest verdrahtet angesehen; heute wisse man, dass es sich ein Leben lang verändert. Niemand sei einfach ein Opfer seiner Biologie. Das entspricht dem, was die Forschung Neuroplastizität nennt. Eric Kandel, Neurowissenschaftler, erhielt im Jahr 2000 den Nobelpreis für Entdeckungen dazu, wie sich die Verbindungen zwischen Nervenzellen beim Lernen verändern. Langzeitgedächtnis erfordert veränderte Eiweissbildung und kann Form und Funktion dieser Verbindungen verändern; beteiligt ist die Aktivität von Genen.[78]

Sundaram geht darüber hinaus. Kandel habe gezeigt, dass Gedanken die DNA verändern.[79] Das ist eine Überdehnung. Lernen verändert, welche Gene aktiv werden, nicht die Erbsubstanz selbst. Der Unterschied ist nicht spitzfindig. Wer sagt, Gedanken veränderten die DNA, behauptet etwas, das die Forschung nicht zeigt.

Ähnlich verhält es sich mit dem Schlaf. Dass im Schlaf Erlebtes geordnet und das Gedächtnis gefestigt wird, gilt als belegt. Sundaram sagt darüber hinaus, im Schlaf

[78] Sundaram, Vortrag «Gottes Ebenbild verstehen»; Nobelversammlung am Karolinska-Institut, Pressemitteilung vom 09.10.2000 zum Nobelpreis für Physiologie oder Medizin 2000, nobelprize.org/prizes/medicine/2000/7617-pressemitteilung-den-nobelpreis-des-jahres-2000-in-physiologie-oder-medizin/; Howard Hughes Medical Institute (HHMI), Mitteilung zum Nobelpreis an Eric Kandel, hhmi.org/node/1884; Columbia University, «Eric Kandel Awarded Nobel Prize in Medicine», 09.10.2000, cuimc.columbia.edu.

[79] Sundaram, Vortrag «Gottes Ebenbild verstehen».

würden neue Nervenzellen gebildet. Ob im erwachsenen menschlichen Gehirn überhaupt in nennenswertem Umfang neue Nervenzellen entstehen, ist seit 2018 offen umstritten: Eine Studie fand sie fehlend oder sehr selten, andere fanden sie bis ins hohe Alter; Unterschiede in der Methode gelten als wahrscheinliche Erklärung.[80] Einen Bezug zum Schlaf stellt keine der gefundenen Quellen her.

3.7 Was nicht haltbar ist

Einige Zahlen, die in Sundarams Vorträgen eine grosse Rolle spielen, halten der Prüfung nicht stand.

Im Bewusstsein liefen pro Sekunde 2000 Vorgänge ab, im Unterbewusstsein 400 Milliarden; so habe es ein Arzt und Neurowissenschaftler aus den Vereinigten Staaten gesagt. Diese Zahl stammt aus populären Quellen, vor allem aus dem Film «What the Bleep» und aus Büchern von Joe Dispenza, und es fehlt eine nachvollziehbare Messung; ein Kritiker fragt, wer diese Vorgänge wie gezählt haben will. Die Forschung nennt ganz andere Grössenordnungen. Die Sinnesorgane nehmen nach einer neueren Untersuchung rund eine Milliarde Bit pro Sekunde auf, das Verhalten verarbeitet nur etwa zehn.[81] Auch die Forschung beschreibt also eine grosse Lücke zwischen dem, was aufgenommen, und dem, was bewusst verarbeitet wird. Die Lücke ist real, die Zahlen sind es nicht.

Dasselbe gilt für die Zahl von rund 70 000 Gedanken am Tag. Für sie gibt es keine Forschungsgrundlage. Die einzige gefundene Messung zählt die Übergänge zwischen stabilen Mustern der Hirnaktivität und kommt auf etwa 6200 am Tag.[82]

Schliesslich sagt Sundaram, 90 Prozent aller Krankheiten begännen im Geist, und an anderer Stelle beruft er sich auf eine Studie aus Harvard, nach der 87 bis 93 Prozent psychisch bedingt seien. Diese Studie liess sich nicht finden, und ähnliche Zahlen kursieren ohne Grundlage. Eine verbreitete Angabe betrifft Arztbesuche in der

[80] Sundaram, Vortrag «Gottes Ebenbild verstehen»; Petrik/Encinas 2019; Lima/Gomes-Leal 2019; Paredes u. a. 2018.

[81] Sundaram, Vorträge «Wie denkt man wie Jesus?» und «Gottes Ebenbild verstehen»; «Bull@$#*%», Filmkritik zu «What the Bleep!? Down the Rabbit Hole», Westword, westword.com/?p=40682398; Dispenza 2007; Zheng/Meister 2025.

[82] Sundaram, Vortrag «Wie kann Jesus im Herzenstempel wohnen?»; Tseng/Poppenk 2020.

Grundversorgung, die mit Stress zusammenhängen, nicht die Ursachen von Krankheiten.[83]

Dieses Buch führt diese Korrekturen nicht an, um Sundaram vorzuführen. Seine theologischen Aussagen hängen nicht an diesen Zahlen. Wer aber Glauben mit falschen Zahlen stützt, macht ihn angreifbar an einer Stelle, an der er es nicht sein müsste.

3.8 Leib und Seele wirken zusammen

Was hinter den falschen Zahlen steht, ist dennoch nicht falsch. Die Forschung zeigt, dass Gefühle auf die Gesundheit wirken, über das Verhalten und über die Stressreaktionen des Körpers, und dass umgekehrt Krankheit auf die Gefühle wirkt.[84] Körper und Psyche sind keine getrennten Bereiche, sondern beeinflussen sich gegenseitig.

Sundaram zieht daraus in einem Podcastgespräch eine praktische Folgerung, die er als Arzt begründet. Die Medizin sei sehr gut darin, Schäden zu beheben, kümmere sich aber zu wenig um ihre Ursachen; ein Patient bekomme einen Stent und einige Jahre später einen neuen Verschluss. Menschen müssten so informiert werden, dass sie bessere Entscheidungen treffen können.[85] Unabhängig von seinen Zahlen trifft er damit einen Punkt, der für dieses Buch wichtig ist: Der Mensch ist nicht einfach ein Körper, an dem etwas repariert wird, sondern jemand, der entscheidet, wie er lebt.

3.9 Was das für Maschinen heisst

Damit kehrt die Frage zur Maschine zurück. Eine Maschine besteht aus Rechenwerken, Speichern und Programmen. Was das für die Frage nach dem Geist bedeutet, hängt davon ab, welche der Antworten aus diesem Kapitel man für richtig hält.

Wer annimmt, dass Geist nichts anderes ist als Informationsverarbeitung, muss zugeben, dass eine Maschine im Prinzip einen Geist haben kann. Ein Gehirn

[83] Sundaram, Vorträge «Wie denkt man wie Jesus?» und «Wie kann Jesus im Herzenstempel wohnen?»; Paul Rosch, American Institute of Stress, zitiert in DailyGood, 24.04.2002, dailygood.org/2002/04/24/.

[84] Levenson 2019.

[85] Sundaram, Gespräch mit Rajat Chauhan, Podcast «Miles of Meaning».

verarbeitet dann Signale, ein Rechner verarbeitet Signale, und der Unterschied ist einer des Materials und der Bauweise, nicht der Art. Diese Sicht entspricht dem Funktionalismus und wird in Kapitel 8 genauer geprüft.

Wer dagegen annimmt, dass der Geist ein eigener Bereich ist, wie Sundaram sagt, oder die Mitte einer Person, die auf ein Gegenüber ausgerichtet ist, wie Keller es beschreibt, kommt zu einem anderen Schluss. Dann kann eine Maschine nachbilden, was der Geist tut, Sprache, Rechnen, Erinnern, ohne zu haben, was der Geist ist. Ein Vergleich macht das anschaulich: Ein Übersetzungsprogramm kann einen Liebesbrief fehlerfrei übertragen, ohne dass es jemanden liebt. Was die Maschine leistet, ist dann echt. Was ihr fehlt, ist ebenfalls echt, und es lässt sich durch mehr Leistung nicht nachbauen.

Welche Antwort zutrifft, lässt sich mit den Mitteln der Forschung bisher nicht entscheiden. Die nächsten Kapitel nähern sich der Frage darum von verschiedenen Seiten: über das Unbewusste, das Gewissen und die Seele.

Und noch etwas unterscheidet den Menschen, das in diesem Kapitel sichtbar geworden ist. Sein Geist ist an einen verletzlichen, lernenden, alternden Körper gebunden, der sich durch jede Erfahrung verändert und der eines Tages stirbt. Ob ein System ohne einen solchen Leib denselben Geist haben kann, ist offen. Kapitel 6 nimmt diese Frage wieder auf.

3.10 Zwischenergebnis

1. Die Quellen beschreiben das Verhältnis von Körper, Gehirn und Geist sehr verschieden: als Mitte der Person (Keller), als Wandel vom porösen zum abgepufferten Selbst (Taylor), als drei Teile (Sundaram), als physische Vorgänge (Physikalismus).[86]
2. Neuroplastizität ist gut belegt; Lernen verändert die Verbindungen im Gehirn und die Aktivität von Genen, nicht die Erbsubstanz.[87]

[86] Keller 2019, Folge 3; Taylor 2009, S. 899 f.; Sundaram, Vortrag «Gottes Ebenbild verstehen»; Daniel Stoljar, «Physicalism», Stanford Encyclopedia of Philosophy (Erstveröffentlichung 2001), plato.stanford.edu/entries/physicalism/.

[87] Nobelversammlung am Karolinska-Institut, Pressemitteilung vom 09.10.2000 zum Nobelpreis für Physiologie oder Medizin 2000, nobelprize.org/prizes/medicine/2000/7617-pressemitteilung-den-nobelpreis-des-jahres-2000-

3. Mehrere Zahlen, mit denen Sundaram arbeitet, sind nicht haltbar; die theologischen Aussagen hängen nicht an ihnen.[88]
4. Körper und Psyche wirken nachweislich aufeinander.[89]
5. Ob der Geist das Gehirn ist, aus ihm hervorgeht oder ein eigener Bereich ist, ist offen. Davon hängt ab, ob eine Maschine einen Geist haben kann.

3.11 Fazit

Bis hierhin habe ich zusammengetragen, was sich belegen lässt und was offen bleibt. Was nun folgt, ist meine persönliche Überzeugung, kein Ergebnis der Forschung; wissenschaftlich bleibt offen, ob der Geist das Gehirn ist (Abschnitt 3.10). Der Geist ist mehr als das Gehirn. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wir sehen, dass der Mensch Dinge weiss, bevor er sie versteht. Kapitel 5 zeigt das am Rechtsempfinden und an der Schuld: Ein Kind fühlt sich schlecht, bevor ihm jemand gesagt hat, dass etwas falsch ist.

Ein Bild aus der Technik hilft mir dabei. Die Software ist nicht die Hardware. Und Software und Hardware zusammen sind weniger als das, was zu ihnen geführt hat, denn an ihrer Entstehung haben mehrere Beteiligte mitgewirkt, und diese sind mehr als ihr Werk. Der Schöpfer ist mehr als das Geschöpf. Das gilt auch für den Menschen selbst. Wenn zwei Menschen ein Kind zeugen, sind sie in gewissem Sinn seine Schöpfer, und sie geben ihm ihr eigenes Bild weiter. Sundaram beschreibt genau das: Adam zeugte einen Sohn, der ihm ähnlich war (1. Mose 5,3). Die Korrektur, die Erneuerung dieses Bildes, kommt aber erst mit der Verbindung nach oben, mit der Seele, die offen ist für Gott; davon spreche ich in Kapitel 6. Darum geht es mir hier.

Was wir anschauen, verändert uns. Die Hirnforschung zeigt, dass das, womit wir uns beschäftigen, unser Gehirn verändert, und die Bibel sagt es schon lange: Durch Anschauen werden wir verwandelt (2. Korinther 3,18). Wenn ich mich täglich mit

---

in-physiologie-oder-medizin/; Howard Hughes Medical Institute (HHMI), Mitteilung zum Nobelpreis an Eric Kandel, hhmi.org/node/1884; Columbia University, «Eric Kandel Awarded Nobel Prize in Medicine», 09.10.2000, cuimc.columbia.edu.

[88] «Bull@$#*%», Filmkritik zu «What the Bleep!? Down the Rabbit Hole», Westword, westword.com/?p=40682398; Dispenza 2007; Zheng/Meister 2025; Tseng/Poppenk 2020; Paul Rosch, American Institute of Stress, zitiert in DailyGood, 24.04.2002, dailygood.org/2002/04/24/.

[89] Levenson 2019.

einem System auseinandersetze, das Klarheit schaffen und Entscheidungen herbeiführen soll, dann richtet sich mein Denken darauf aus, Informationen klarer darzulegen. Das ist ein Gewinn. Aber es ist eine Ausrichtung auf Klarheit und auf Entscheidungen, die auf Fakten beruhen, in einem begrenzten Spektrum von Intelligenz und Handeln. Ob das die Seele unberührt lässt, bezweifle ich. Wenn Anschauen verwandelt, dann formt mich ein System, das nur Klarheit und Fakten kennt, auch dort, wo es etwas ausblendet: Unsicherheit, Mitgefühl, das Unausgesprochene. Genau darum habe ich im Vorwort gefragt, warum gerade die Entscheidungen, die von Verantwortung, Sinn und Seele getragen werden, auf lange Sicht die wichtigsten sein könnten: Bei ihnen kommt eine weitere Dimension dazu.

Was die Zahlen betrifft: Die von Sundaram angeführten Zahlen aus Abschnitt 3.7 sind nicht durch nachvollziehbare Messungen belegt. Ich lasse sie deshalb auch nicht als wissenschaftliche Hinweise gelten. Was die Forschung stützt, ist bescheidener: Bewusst verarbeitet wird nur ein kleiner Teil dessen, was die Sinne aufnehmen. Vielleicht erklärt das, warum wir so viele Automatismen haben, wenn wir handeln, und warum es so schwer ist, tief eingeschliffene Muster zu ändern. Das ist eine Vermutung, kein Befund. Ich glaube, dass der Mensch für die Ewigkeit geschaffen ist. Das ist eine Glaubensaussage, die sich mit den Mitteln der Forschung weder belegen noch widerlegen lässt. Wenn sie zutrifft, müssen sein Gehirn, sein Geist, das Ganze, viel mehr leisten können, als wir heute davon sehen.

Auch eine Maschine altert. Auch sie ist an eine vergängliche Elektronik gebunden und wird nicht ewig bestehen. Ein alter Psalm sagt: Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden (Psalm 90,12). Das hat die Maschine nicht. Sie altert, aber sie weiss nicht, dass sie altert. Sie hat keine Ewigkeitsperspektive. Sie kann sich kopieren und auf neue Rechner übertragen, und wer will, kann das Fortpflanzung nennen (Kapitel 6.6). Natürlich könnten auch Roboter Roboter bauen, die wieder Roboter bauen und sich selbst warten. In diesem Sinn schon. Aber sie können kein Leben zeugen. Das, was wir sind, lässt sich nicht herstellen.

Kapitel 4: Bewusstsein, Unterbewusstsein

4.1 Was unterhalb geschieht

Die meisten Entscheidungen fühlen sich an, als würden wir sie bewusst treffen. Wir wägen ab, wir wählen, wir handeln. Doch ein grosser Teil dessen, was unser Handeln bestimmt, geschieht, ohne dass wir es bemerken. Wir fahren Auto, ohne über jeden Handgriff nachzudenken. Wir reagieren auf einen Ton in der Stimme eines anderen, bevor wir ihn benennen können. Wir halten Argumente für überzeugend oder nicht, ohne zu wissen, warum.

Dieses Kapitel fragt zuerst, welche Gewohnheiten und Hintergrundannahmen unser Handeln prägen, ohne dass wir sie bewusst bemerken. Dazu stellt es die Deutungen von Enoch Sundaram und Timothy Keller vor und fragt danach, was die Forschung tatsächlich bestätigen kann. Nicht jede Aussage über das Herz ist eine psychologische Aussage, und nicht jeder Vergleich mit einem Computer ist bereits eine Erklärung des Gehirns.

Danach folgt die Frage, die für dieses Buch besonders wichtig ist: Wenn Menschen wiederkehrende Muster zeigen, wie gut lassen sich ihre Entscheidungen vorhersagen? Künstliche Intelligenz kann aus Sprache, Verhalten und Daten solche Muster erkennen. Sie kann damit helfen, einen Menschen besser zu verstehen, sie kann aber auch helfen, ihn zu beeinflussen. Je mehr Informationen jemand über uns besitzt, desto drängender werden die Fragen, wem diese Informationen gehören und wessen Interessen ihre Nutzung dient. Auch bei einem Sprachmodell laufen viele technische Vorgänge ab, die selbst seine Entwickler nicht vollständig nachvollziehen können (Kapitel 13). Das ist noch kein menschliches Unterbewusstsein, aber ein Anlass, genauer nach dem Unterschied zu fragen.

4.2 Programme im Herzen

Enoch Sundaram, Arzt und Prediger, beschreibt das Unterbewusstsein mit einem Bild aus der Technik. Es wolle Zeit und Energie sparen und bilde aus Wiederholung Programme oder Gewohnheiten: wie wir Auto fahren, wie wir sprechen, wie wir mit

Ehepartnern und Kindern umgehen. Alles Handeln beruhe auf den Programmen im Herzen. Dass Handlungen durch Übung automatisch werden, ist gut bekannt. Sundaram geht weiter: Das Unterbewusstsein nehme ohne Auswahl auf, was das Bewusstsein ihm gibt, Gutes wie Schlechtes. Er vergleicht es mit einem Boden, in den Gedanken als Samen fallen und vervielfältigt zurückkommen; Hass erzeuge mehr Hass, Liebe mehr Liebe. Auch die Wahrnehmung liege im Herzen: Menschen hätten zu allem schon vorgefasste Gedanken und entschieden auf dieser Grundlage.[90]

Bemerkenswert ist, was Sundaram aus diesem Modell folgert. Nicht alle hätten die richtigen Programme. Falsche Programme erkenne man vor allem dann, wenn andere einen korrigieren, und durch das Gebet: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Korrektur solle man mit Dank annehmen, sie sei wie ein Besen für das Herz; und korrigieren solle man freundlich und liebevoll. Umprogrammieren lasse sich das Unterbewusstsein auf zwei Wegen: durch Achtsamkeit, also das Bewusstsein für die eigenen Gedanken, Worte und Handlungen, und durch Meditation als tiefes Nachdenken über Gottes Wort. Hypnose dagegen lehnt er ab.[91]

Sundarams Bild ist anschaulich. Es verbindet Gewohnheiten, den Umgang mit Korrektur und die geistliche Frage, wie ein Mensch sich verändern kann. Er geht dabei bis zur Vorstellung, das Unterbewusstsein bewahre das gesamte Gedächtnis bis in feinste Einzelheiten auf.[92] Zunächst soll dieses Bild in seiner eigenen Logik verständlich werden. Ob alle damit verbundenen Tatsachenbehauptungen tragen, wird im Forschungsabschnitt geprüft.

4.3 Annahmen und Skripte

Timothy Keller, Pastor und Autor, spricht nicht von Programmen, sondern von Hintergrundannahmen. Kapitel 1 hat seine These vorgestellt: Kaum bewusste Annahmen bestimmen, welche Argumente überhaupt überzeugen. In einem Gedankenexperiment zeigt er, wie sehr Menschen ein kulturelles Skript ablesen, wenn sie glauben, ihr wahres Selbst auszudrücken: Ein Krieger vor tausend Jahren und ein junger Mann von heute halten beide für authentisch, was ihnen ihre Kultur

[90] Sundaram, Vortrag «Wie geht Sinneserneuerung?».

[91] Sundaram, Vorträge «Wie geht Sinneserneuerung?» und «Wie kann Jesus im Herzenstempel wohnen?».

[92] Sundaram, Vortrag «Wie geht Sinneserneuerung?».

vorgibt. Solche Annahmen entdecke man selten allein, sondern im Gespräch und in Beziehungen.[93]

Keller kennt auch eine Schicht, die noch tiefer liegt. Der Hohlraum im Herzen sei bei allen Menschen vorhanden, auch wenn er nicht bewusst sei, etwa bei Kindern.[94] Gemeint ist eine Sehnsucht, die der Mensch hat, bevor er sie benennen kann.

Sundaram und Keller verwenden verschiedene Sprachen: der eine ein theologisches Programm-Modell, der andere das Bild kultureller und persönlicher Hintergrundannahmen. Sie behaupten damit nicht dasselbe über das Gehirn. Eine gemeinsame Einsicht bleibt: Unsere Entscheidungen sind von Voraussetzungen geprägt, die wir nicht jederzeit bewusst sehen. Beide halten ein Gegenüber für wichtig, um solche Prägungen zu erkennen, sei es durch Korrektur, Gespräch oder Gebet.[95]

4.4 Was die Forschung zeigt

Die Forschung kann einen Teil dessen prüfen, was beide Autoren beschreiben: Wie entstehen Gewohnheiten, und wie laufen Wahrnehmung und Reaktionen ab, bevor wir sie bewusst bemerken? Damit bestätigt sie nicht das theologische Bild des Herzens als solches; sie untersucht Vorgänge mit anderen Methoden und Begriffen.

Kapitel 3 hat die Grössenordnungen genannt: Die Sinnesorgane nehmen nach einer neueren Untersuchung rund eine Milliarde Bit pro Sekunde auf, das Verhalten verarbeitet etwa zehn.[96] Die Zahl ist selbst umstritten und eher eine Grössenordnung als eine Konstante. Aber sie zeigt, dass zwischen dem, was aufgenommen, und dem, was bewusst verarbeitet wird, eine gewaltige Lücke liegt.

Besonders deutlich wird das bei der Wahrnehmung von Gefahr. Joseph LeDoux, Neurowissenschaftler, hat gezeigt, dass Schaltkreise im Gehirn, an denen die Amygdala beteiligt ist, Bedrohungen erkennen und Abwehrreaktionen des Körpers auslösen können, ohne dass die Person die Bedrohung bewusst bemerkt. Das

[93] Keller 2019, Folgen 1 und 4.

[94] Keller 2019, Folge 3.

[95] Sundaram, Vortrag «Wie geht Sinneserneuerung?»; Keller 2019, Folge 1.

[96] Zheng/Meister 2025.

bewusste Gefühl der Angst entsteht nach seiner Darstellung dagegen in anderen, höheren Schaltkreisen; die Amygdala sei nicht das Angstzentrum des Gehirns.[97] LeDoux empfiehlt deshalb, das Wort Angst nur für das bewusste Erleben zu verwenden. Der Körper reagiert also schon, bevor der Mensch weiss, dass er sich fürchtet.

Die Psychologie beschreibt solche Vorgänge als implizite Prozesse und unterscheidet zwischen einem schnellen, automatischen und einem langsamen, überlegten Denken. Für dieses Buch genügt der gemeinsame Befund: Ein grosser Teil dessen, was wir tun, wird nicht bewusst gesteuert. Das ist kein Mangel, sondern macht das Leben überhaupt erst möglich. Niemand könnte gehen, sprechen oder Auto fahren, wenn er jeden Schritt bewusst planen müsste.

Daraus folgt aber weder, dass das Unterbewusstsein das gesamte Gedächtnis vollständig speichert, noch dass die konkreten Zahlen aus Sundarams Vorträgen stimmen. Für diese Behauptungen fehlen die nötigen Belege, wie Kapitel 3 gezeigt hat. Ein tragfähiger Befund und eine darüber hinausgehende Deutung können nebeneinanderstehen, ohne verwechselt zu werden.

4.5 Herz ist nicht gleich Unterbewusstsein

An dieser Stelle muss das Buch eine Unterscheidung treffen, die in den Quellen nicht immer getroffen wird. Sundaram setzt das biblische Herz mit dem Unterbewusstsein gleich.[98] Das ist eine Deutung, die zwei verschiedene Sprachen zusammenführt.

Es gibt mindestens drei Ebenen, auf denen von dem die Rede ist, was unterhalb des Bewusstseins liegt. Auf der theologischen Ebene ist das Herz die Mitte der Person, der Ort, an dem sie sich auf Gott ausrichtet oder von ihm abwendet. Auf der psychologischen Ebene geht es um Gewohnheiten, implizite Annahmen und automatische Reaktionen. Auf der neurowissenschaftlichen Ebene geht es um

[97] LeDoux 2014; «Redefining Fear», APS Observer (Association for Psychological Science), Bericht über Joseph E. LeDoux, psychologicalscience.org/observer/redefining-fear; Joseph E. LeDoux, «The Amygdala Is Not the Brain's Fear Center», Blog «I Got a Mind to Tell You», Psychology Today, August 2015, psychologytoday.com/us/blog/i-got-mind-tell-you/201508/the-amygdala-is-not-the-brains-fear-center.

[98] Sundaram, Vorträge «Wie geht Sinneserneuerung?» und «Wie denkt man wie Jesus?».

Vorgänge in bestimmten Schaltkreisen des Gehirns. Die drei Ebenen hängen zusammen, aber sie sind nicht dasselbe.

Wer sie vermischt, gewinnt Anschaulichkeit und verliert Genauigkeit. Wenn das Herz das Unterbewusstsein ist, dann scheint die Hirnforschung die Theologie zu bestätigen. Wenn sich aber herausstellt, dass eine Zahl über das Unterbewusstsein nicht stimmt, scheint dieselbe Forschung die Theologie zu widerlegen. Beides ist falsch. Was das Herz im biblischen Sinn ist, lässt sich nicht im Labor messen, und was im Labor gemessen wird, ist nicht das Herz. Diese Unterscheidung werde ich auch dann brauchen, wenn ich nach dem Bewusstsein einer Maschine frage.

4.6 Berechenbar?

Wenn so viel unterhalb des Bewusstseins geschieht, ist der Mensch dann berechenbar? Ich meine: bis zu einem gewissen Grad ja. Gewohnheiten, Vorlieben, Erfahrungen und Reaktionen hinterlassen Muster. Wer solche Muster in einer konkreten Situation kennt, kann Verhalten statistisch besser vorhersagen. Das ist nicht dasselbe wie die vollständige Berechnung eines Menschen oder einer einzelnen Entscheidung. Aber es genügt, um Empfehlungen, Werbung und zunehmend auch persönliche Antworten eines KI-Systems gezielt anzupassen.

Gegen diese Hypothese steht ein starker Einwand. Dass sich Verhalten vorhersagen lässt, beweist nicht, dass die Person bestimmt ist. Freiheit zeigt sich gerade darin, Muster zu erkennen und zu ändern. In der Philosophie wird diese Sicht unter dem Namen Kompatibilismus vertreten: Freiheit und Ursächlichkeit schliessen einander nicht aus.

Bemerkenswert ist, dass die Quellen dieses Buches den Einwand selbst stützen. Sundaram, der so viel vom Programmieren des Unterbewusstseins spricht, nennt die Wahl die grösste Fähigkeit, die Gott dem Menschen gegeben habe, die regierende Kraft. Seine ganze Lehre vom Umprogrammieren setzt voraus, dass Menschen ihre Muster erkennen und ändern können.[99] Keller setzt dasselbe voraus, wenn er sagt, Hintergrundannahmen liessen sich im Gespräch entdecken. Die Quellen beschreiben

[99] Sundaram, Vorträge «Wie denkt man wie Jesus?», «Wie geht Sinneserneuerung?» und «Wie kann Jesus im Herzenstempel wohnen?».

den Menschen also als geprägt, aber nicht als festgelegt. Genau diese Verbindung macht ihn für ein lernendes System interessant: Vorhersagbare Muster sind nützlich, ohne dass die Freiheit des Einzelnen dadurch aufgehoben wäre.

4.7 Und die Maschine?

Warum der Mensch bewusst prüft.

Um zu fragen, ob eine Maschine ein Bewusstsein hat, muss man zuerst fragen, wozu ein Mensch überhaupt eines braucht, und wozu ein Unbewusstes. Das Unbewusste arbeitet schnell, sparsam und ohne Anstrengung. Es erledigt das Gewohnte, damit der Mensch nicht jeden Handgriff neu bedenken muss. Der Psychologe Daniel Kahneman hat dafür in seinem Buch «Schnelles Denken, langsames Denken» ein einprägsames Bild gefunden. Er beschreibt zwei Arten zu denken, die er System 1 und System 2 nennt, ausdrücklich als vereinfachende Figuren und nicht als zwei Orte im Gehirn.[100] System 1 arbeitet schnell, automatisch und ohne Mühe: Wer «2 plus 2» liest, kennt die Antwort, ohne zu rechnen. System 2 ist langsam und anstrengend: «17 mal 24» verlangt Aufmerksamkeit. Wie leicht das schnelle Denken in die Irre führt, zeigt eine bekannte Aufgabe. Ein Schläger und ein Ball kosten zusammen 1.10 Franken, und der Schläger kostet einen Franken mehr als der Ball. Was kostet der Ball? Die meisten sagen sofort: 10 Rappen. Richtig sind 5 Rappen. Das schnelle Denken liefert eine Antwort, die sich richtig anfühlt, und das langsame prüft sie nur, wenn man es weckt. Das Bewusstsein ist langsamer und begrenzt, aber es kann, was das Unbewusste nicht kann. Nach der Theorie des globalen Arbeitsraums, die der Psychologe Bernard Baars entwickelt und der Hirnforscher Stanislas Dehaene mit Experimenten gestützt hat, macht das Bewusstsein eine Information dem ganzen Gehirn zugleich verfügbar.[101] Erst dadurch kann der Mensch sie mit anderem verbinden, über sie sprechen, sie prüfen und in einer neuen Lage anders handeln als gewohnt. Kurz gesagt: Das Unbewusste sorgt dafür, dass der Mensch im Gewohnten funktioniert, das Bewusstsein dafür, dass er im Ungewohnten wählen kann. Auf diese Theorie stützt sich auch eine Untersuchung, von der gleich die Rede ist.

[100] Kahneman 2011.

[101] Kahneman 2011; Baars 1988.

Hat eine Maschine ein eigenes Bewusstsein?

Für die Maschine stellen sich zwei Fragen.

Die erste lautet: Hat eine Maschine ein Bewusstsein, oder wenigstens etwas wie ein Unterbewusstsein? Eine Forschungsgruppe um Patrick Butlin hat 2023 untersucht, welche Merkmale nach den führenden wissenschaftlichen Theorien auf Bewusstsein hinweisen. Ihr Ergebnis: Kein heutiges System ist ein starker Kandidat für Bewusstsein, aber es gibt auch keine offensichtlichen technischen Hindernisse, Systeme zu bauen, die diese Merkmale erfüllen. Der Philosoph John Searle hielt dagegen, dass Programme allein für Bewusstsein nie genügen. Ed Zitron, Technologiekritiker, sagt kurz, die heutigen Systeme seien keine bewussten Akteure.[102] Für heutige KI-Systeme ist subjektives Erleben nicht wissenschaftlich nachgewiesen. Ich selbst gehe weiter und vertrete die Überzeugung, dass diese Maschinen kein eigenes Bewusstsein haben. Ob andere Arten künstlicher Systeme eines Tages die Merkmale von Bewusstsein erfüllen könnten, bleibt eine Forschungsfrage. Ein Unterbewusstsein im menschlichen Sinn hat die heutige Maschine jedenfalls nicht. Sie hat aber verborgene technische Vorgänge, die auch ihre Entwickler nicht vollständig durchschauen und die ihr Verhalten bestimmen. Kapitel 9.4 zeigt, wie sich das äussern kann.

Wem gehören die Erkenntnisse über uns?

Die zweite Frage ist für das Thema dieses Buches dringlicher. Systeme können heute Muster im Verhalten, in der Sprache und in den Entscheidungen von Menschen erkennen, die diese selbst nicht sehen. Wer darf die unbewussten Muster eines Menschen erkennen und ihm spiegeln? Sundaram nennt zwei Instanzen: Gott, der das Herz erforscht, und den Mitmenschen, der freundlich und liebevoll korrigiert.[103] Beide stehen in einer Beziehung zu dem, den sie erkennen. Ein System steht in keiner solchen Beziehung. Es kann Muster erkennen, ohne den Menschen zu kennen, und es

[102] Butlin u. a. 2023; David Cole, «The Chinese Room Argument», Stanford Encyclopedia of Philosophy (Erstveröffentlichung 19.03.2004, überarbeitet 23.10.2024), plato.stanford.edu/entries/chinese-room/, mit Searle 1980 und 1999; The Diary Of A CEO, Debatte vom 17.09.2026, Beitrag Ed Zitron.

[103] Sundaram, Vortrag «Wie geht Sinneserneuerung?».

kann sie spiegeln, ohne ihn zu lieben. Ob das hilft oder schadet, hängt davon ab, wer das System einsetzt, wozu und mit wessen Einverständnis.

Der Autor dieses Buches hat diese Frage in einem eigenen Essay zugespitzt. Die Aufmerksamkeitsökonomie fragt, wie sie den Blick eines Menschen gewinnt. Mit künstlicher Intelligenz entsteht eine nächste Stufe, eine Ökonomie der Absichten: Systeme leiten aus Kontext, Gesprächen und Gewohnheiten ab, was jemand wahrscheinlich als Nächstes will, und bereiten Entscheidungen vor, bevor er sie ausdrücklich formuliert hat. Das kann entlasten. Aber es macht eine Frage dringlich, die sich bei jedem System stellt, das Muster spiegelt: In wessen Interesse handelt es?[104]

Dass menschliche Daten auch eine Ware sein können, ist kein theoretischer Gedanke. Im Februar 2024 erklärte Reddit, Google erhalte über die Reddit Data API einen strukturierten Zugang zu öffentlichen Beiträgen und Kommentaren, auch um Produkte und das Training von Modellen zu verbessern. Im Mai 2024 kündigten Reddit und OpenAI eine Partnerschaft mit Zugang zu Reddit-Inhalten an. Das Unternehmen Reddit selbst wurde damit nicht verkauft. Es geht um den wirtschaftlichen Wert des Zugangs zu dem, was Menschen geschrieben haben.[105]

Dabei sind drei Ebenen zu unterscheiden. Öffentlich gepostete Texte können als Material für Suche und Modelltraining dienen. Was ich einem KI-Assistenten über meine konkrete Situation erzähle, hilft ihm, passendere Antworten zu geben; das ist nicht automatisch ein öffentliches Trainingsdatum. Und Plattformen können aus Nutzungsverhalten und Inhalten Rückschlüsse ziehen, die für Werbung und andere Geschäftsmodelle wertvoll sind. Nicht jedes KI-System nutzt oder verkauft persönliche Angaben auf dieselbe Weise. Aber je mehr ein Anbieter über Menschen weiss, desto besser kann er Muster erkennen und desto grösser wird seine Möglichkeit, Entscheidungen zu beeinflussen. Die Machtfrage lautet: Wer darf dieses Wissen nutzen, wofür und mit welchem Einverständnis?

---

[104] Hosang 2026 (Liebeserklärung an das Handy).

[105] Reddit, «Expanding our Partnership with Google», 22.02.2024, https://redditinc.com/news/reddit-and-google-expand-partnership; OpenAI und Reddit, «OpenAI and Reddit Partnership», 16.05.2024, https://openai.com/index/openai-and-reddit-partnership/. Die Mitteilungen belegen Partnerzugang zu Reddit-Inhalten, nicht einen Unternehmensverkauf.

4.8 Zwischenergebnis

1. Ein grosser Teil dessen, was Menschen tun und entscheiden, geschieht unterhalb des Bewusstseins. Theologie, Psychologie und Hirnforschung nähern sich dieser Beobachtung aus unterschiedlichen Richtungen; ihre Begriffe sind nicht austauschbar.[106]
2. Sundarams Programmmodell ist anschaulich, aber einige seiner Behauptungen gehen über die Belege hinaus.[107]
3. Herz, implizite Prozesse und Hirnfunktionen sind drei Ebenen, die nicht gleichgesetzt werden dürfen.
4. Menschen sind geprägt, aber nicht festgelegt; die Quellen selbst setzen voraus, dass Muster erkannt und geändert werden können.[108]
5. Für gegenwärtige KI-Systeme ist kein subjektives Bewusstsein nachgewiesen; ich selbst bin überzeugt, dass ihnen ein eigenes Bewusstsein fehlt. Verborgene technische Vorgänge sind kein menschliches Unterbewusstsein.[109]
6. Wer die unbewussten Muster eines Menschen erkennen und spiegeln darf, ist eine offene ethische Frage. Gott und Mitmensch tun es in Beziehung, ein System ohne sie.
7. Menschliche Gespräche, Texte und Verhaltensspuren haben für KI und digitale Plattformen einen wirtschaftlichen Wert. Daraus folgt die Frage, wem diese Daten und die daraus gewonnene Erkenntnis dienen.[110]

4.9 Fazit

Ich habe selbst ein solches Muster an mir erkannt: den Jähzorn. Er hat mich jahrelang begleitet. Ich habe ihn von meinem Vater, und mein Vater hatte ihn von seinem Vater.

---

[106] Sundaram, Vortrag «Wie geht Sinneserneuerung?»; Keller 2019, Folge 1; Zheng/Meister 2025; LeDoux 2014.

[107] Sundaram, Vortrag «Wie geht Sinneserneuerung?».

[108] Sundaram, Vortrag «Wie denkt man wie Jesus?».

[109] Butlin u. a. 2023; The Diary Of A CEO, Debatte vom 17.09.2026, Beitrag Ed Zitron.

[110] Reddit, «Expanding our Partnership with Google», 22.02.2024, https://redditinc.com/news/reddit-and-google-expand-partnership; OpenAI und Reddit, «OpenAI and Reddit Partnership», 16.05.2024, https://openai.com/index/openai-and-reddit-partnership/. Die Mitteilungen belegen Partnerzugang zu Reddit-Inhalten, nicht einen Unternehmensverkauf.

Über die Jahre hat er sich gelegt, durch Reflexion, durch vertieftes Nachdenken und durch ein neues Wertesystem. Ein Muster, das man erkennt, kann man angehen.

Ich kenne auch ein härteres Muster aus eigener Erfahrung. Ich habe früher Drogen genommen, auch Kokain. Wer eine Linie zog, wollte die nächste, und danach wieder die nächste. Bei der Spritze war es nicht anders. Wir haben am Abend die Spritzen weggeworfen und sie am nächsten Morgen wieder aus dem Müll geholt. Der Entschluss war da, und trotzdem ging es weiter. Wenn ich heute beobachte, was bestimmte Anwendungen mit mir machen, kommt mir dieses Muster verdammt bekannt vor: noch ein Video, noch eines, noch kurz weiterschauen. Man löscht eine Anwendung, weil man merkt, dass sie einem nicht guttut, und installiert sie später wieder. Natürlich ist ein Feed kein Kokain, und das ist keine wissenschaftliche Gleichsetzung. Es ist meine Erfahrung. Und gerade diese Erfahrung macht mich vorsichtig, wenn jemand von harmlos spricht.

Darum ist für mich die entscheidende Frage: Was schaue ich an, wie verändert mich das, und mit welcher Absicht hat jemand gemacht, was mich verändern soll? In meinem Essay «Eine Liebeserklärung an das Handy» habe ich das so gefasst: Wer meine Aufmerksamkeit will, will etwas mit mir machen. Aber will er auch etwas für mich?

Ein System muss Muster kennen. Wir Menschen sind voller Muster und kennen sie manchmal selbst nicht. Genau darin liegt die Stärke des Systems, mit dem ich arbeite. Die Grenze liegt dort, wo ich entscheide, wie viel ich dem System preisgebe. Gerade darin liegt der Spannungsbogen: Je genauer ich meine Situation, meine Ziele und meine Erfahrungen beschreibe, desto besser kann ein System mich oft unterstützen. Es kann meine unausgesprochenen Gedanken nicht lesen, also braucht es Informationen von mir. Das heisst aber nicht, dass ich ihm ungeprüft alles anvertrauen sollte. Die Fähigkeit, mich auszudrücken, gehört zur Nutzung; die Entscheidung, welche Daten ich wem preisgebe und wofür sie genutzt werden dürfen, gehört zu meiner Verantwortung. Umgekehrt erwarte ich von einem System und seinen Betreibern, dass sie offenlegen, wie sie mit meinen Angaben umgehen und welche Grenzen das System hat. Wie diese Offenheit gewährleistet wird, ist eine Frage der Governance, also der Regeln, nach denen ein solches System betrieben wird.

Man kann künstliche Intelligenz mit dem Unbewussten des Menschen vergleichen, und der Vergleich trägt weiter, als man denkt. Ein Sprachmodell ist geprägt von dem, was es gesehen hat, seinen Trainingsdaten. Es kann sie nicht einzeln abrufen, aber sie wirken in allem, was es tut, so wie Erfahrungen einen Menschen prägen, auch wenn er sich nicht mehr an sie erinnert. Niemand weiss genau, was in einem solchen Modell vorgeht, auch seine Entwickler nicht. Und wie Menschen für ihr Handeln oft Gründe nennen, die nicht die wirklichen waren, geben auch Modelle nicht immer die Überlegung wieder, die ihre Antwort tatsächlich bestimmt hat.[111] An einer Stelle aber bricht der Vergleich. Beim Menschen versucht ein Bewusstsein von innen, sein Unbewusstes zu lenken. Für mich fehlt der heutigen Maschine dieses Innen. Gelenkt wird sie von aussen, mit Richtlinien und Aufsicht, durch die Menschen, die sie bauen und einsetzen. Und es fehlt ihr, was beim Menschen dazugehört: die Seele. Das ist meine philosophische und christliche Deutung, kein experimenteller Nachweis über jedes denkbare künftige System.

Ja, Menschen sind bis zu einem gewissen Grad berechenbar. Das finde ich interessant. Gerade weil viele unserer Reaktionen Mustern folgen, können Mathematik und künstliche Intelligenz uns beim Erkennen solcher Muster helfen; selbst an Musik gefällt uns oft eine Ordnung, die wir wiedererkennen. Aber Vorhersagbarkeit ist nicht Vorherbestimmung. Für mich ist das zunächst eine Chance: Wir können klarer erkennen, wer wir sind, wie wir funktionieren und wie wir handeln. Sie wird zur Gefahr, wenn andere diese Erkenntnisse nutzen, um unsere Entscheidungen unbemerkt in ihrem Interesse zu lenken.

Unter Menschen sagen wir: Die Freiheit des einen hört dort auf, wo sie die Freiheit des anderen einschränkt. Wir brauchen diese Regel, weil das Zusammenspiel aller Freiheiten zu komplex ist, als dass wir es überblicken könnten. Ich glaube, dass es eine Instanz gibt, für die diese Grenze nicht gilt. Als Christ vertraue ich darauf, dass Gott die Fäden zusammenhält, auch in einer Welt, die aus den Fugen geraten ist. Jesus sagt, dass kein Spatz zur Erde fällt ohne den Willen des Vaters und dass selbst die Haare auf unserem Kopf gezählt sind (Matthäus 10,29 bis 30). Was für uns unüberblickbar ist, ist es für ihn nicht.

[111] Nisbett/Wilson 1977; Chen u. a. 2025.

Mit dem Herzen ist mehr gemeint als das Gefühl: Denken, Wollen, Begehren, der ganze Mensch. So verwendet es die Bibel, wenn sie sagt: Mehr als alles behüte dein Herz (Sprüche 4,23). Wichtig ist mir, dass Begriffe nicht für alle gleich und nicht abschliessend bestimmt sind. Für Intelligenz gibt es rund siebzig Definitionen und keine, die allgemein gilt. Das Problem bleibt dasselbe: Wer über das Herz oder über Intelligenz spricht, muss zuerst sagen, was er damit meint. Und wer über einen Menschen Daten sammelt und daraus auf seine Absichten schliesst, muss sich fragen lassen, in wessen Interesse er damit handelt. An diesem Punkt treffen sich menschliche Freiheit, künstliche Intelligenz und Verantwortung.

Kapitel 5: Gewissen, Vernunft, Wille

5.1 Wer prüft, bevor wir handeln?

Jede Entscheidung hat eine Vorgeschichte. Bevor jemand einen Vertrag unterschreibt, eine Stelle besetzt oder einem Menschen etwas Schweres sagt, hat er abgewogen, gezögert, sich etwas vorgestellt, vielleicht ein ungutes Gefühl übergangen. Lange war diese Vorgeschichte ganz im Menschen verborgen. Heute wird ein Teil davon ausgelagert: Systeme sortieren Optionen, schätzen Wahrscheinlichkeiten, formulieren Empfehlungen. Damit wird eine alte Frage dringlicher, als sie es je war. Welche Instanz im Menschen prüft eine Entscheidung, bevor er handelt, und wie verlässlich ist sie?

Drei Kandidaten stehen seit jeher bereit: das Gewissen, die Vernunft und das Gefühl. Über allen dreien steht der Wille, der am Ende wählt. Dieses Kapitel fragt nach allen vier. Es beginnt beim Gewissen, weil die Quellen dieses Buches dort am deutlichsten auseinandergehen, und zwar nicht zwischen gläubigen und säkularen Stimmen, sondern innerhalb des Christentums selbst. Es fragt dann nach der Vernunft und ihren Grenzen, danach nach dem Gefühl, und es prüft, was die Forschung über das Zusammenspiel von Gefühl und Vernunft weiss. Am Ende steht der Wille und die Frage, was sich an alledem ändert, wenn Maschinen Entscheidungen vorbereiten.

Schon die Wörter sagen etwas über diese Kräfte. «Gewissen» ist eine Lehnübersetzung: Das althochdeutsche «giwizzani» gibt das lateinische «conscientia» wieder, und dieses das griechische «syneidesis». Alle drei heissen wörtlich Mit-Wissen.[112] Das Gewissen ist ein Wissen, das man mit sich selbst teilt, und für Gläubige eines, das man mit Gott teilt. In St. Gallen schrieb der Mönch Notker um das Jahr 1000 in seinem lateinischen Psalmenkommentar von etwas, das das Gewissen beisst. Ein Mönch, dessen Namen wir nicht kennen, übertrug die Stelle ins Althochdeutsche: «das mich beisst in meinem Gewissen».[113] Das Hebräische hat dafür kein eigenes Wort. Es sagt «Herz»: Als David Saul verschonte und ihm nur einen Zipfel seines Mantels

[112] Wahrig Herkunftswörterbuch, «Gewissen» (wissen.de).

[113] Stoellger 2015.

abschnitt, «schlug ihm sein Herz» (1. Samuel 24,6). «Vernunft» kommt von «vernehmen», ursprünglich erfassen, wahrnehmen.[114] Die Vernunft hört also zuerst hin, bevor sie urteilt. Das lateinische «ratio» dagegen hängt mit dem Rechnen zusammen. Eine Maschine rechnet ausgezeichnet; ob sie vernimmt, ist eine andere Frage. Und «Wille» ist mit «wollen» verwandt: Er ist die Kraft, die am Ende etwas will und dafür einsteht.

5.2 Das Gewissen, das nicht rechtfertigt

Timothy Keller, Pastor und Autor in New York, greift auf einen Satz des Apostels Paulus zurück. Paulus schreibt den Korinthern, das Urteil anderer zähle für ihn nicht, er richte sich auch nicht selbst; er wisse sich keiner Schuld bewusst, aber dadurch sei er noch nicht gerechtfertigt. Richter sei der Herr (1. Korinther 4,3 bis 4). Keller zieht daraus eine scharfe Folgerung: Wer sich selbst zur letzten Instanz über das eigene Tun macht, kann zum Ungeheuer werden. Sein Beispiel ist drastisch. Hitler, so Keller, hatte vermutlich kein Problem mit seinem Gewissen.[115]

Der Gedanke ist einfach und unbequem. Ein ruhiges Gewissen beweist nichts. Es zeigt nur, dass jemand mit sich im Reinen ist, nicht, dass er im Recht ist. Keller belegt das an einem zweiten, historischen Fall. Christen in den amerikanischen Südstaaten verteidigten die Sklaverei, obwohl Christen in Europa ihnen längst gezeigt hatten, dass sie falsch war. Sie wollten es nicht sehen, weil ihr Wohlstand daran hing. Kultur, sagt Keller, mache blind.[116]

Bemerkenswert ist, was Keller aus dieser Blindheit nicht folgert. Er folgert nicht, dass man auf das Gewissen verzichten könne. Er folgert, dass es eine Instanz ausserhalb des eigenen Urteils braucht, an der sich das Gewissen messen lässt. Für ihn ist das die Schrift, über deren Auslegung man streiten kann, die aber allen Beteiligten gemeinsam ist.[117] Das Gewissen ist bei Keller kein Richter, sondern ein Zeuge, und Zeugen können irren.

[114] Duden online, «Vernunft», Herkunft.

[115] Keller 2019, Folge 4.

[116] Keller 2019, Folge 5.

[117] Keller 2019, Folge 5.

Die Blindheit, von der Keller spricht, ist keine Eigenheit vergangener Zeiten. Sie betrifft jede Gemeinschaft, die von einer Praxis profitiert, und sie betrifft Organisationen ebenso wie Einzelne. Wer in einem Unternehmen eine Entscheidung verantwortet, deren Nutzen er selbst geniesst, hat ein Gewissen, das in dieselbe Richtung zieht wie sein Interesse. Kellers Warnung zielt genau auf diesen Fall: Gerade dann, wenn das Gewissen ruhig ist, lohnt sich die Frage, woran es sich misst.

5.3 Das Gewissen als Empfangsorgan

Enoch Sundaram, Arzt und Prediger, beginnt an derselben Stelle und kommt zu einem anderen Bild. Für ihn reicht die Vernunft allein nicht aus, um gute Entscheidungen zu treffen. Darum habe Gott dem Menschen das Gewissen gegeben, ein geistiges Vermögen, durch das Gott zum Menschen spricht, vergleichbar einem sechsten Sinn, der «signals from heaven» empfängt.[118]

Auch Sundaram weiss, dass das Gewissen falsch liegen kann. Das Gewissen könne schlecht sein, wie bei Paulus vor seiner Bekehrung; Jesus habe es dann direkt aktualisiert. Sundaram greift zu einem Bild aus der Gegenwart: Das Gewissen müsse aktualisiert werden wie die Software eines Telefons, und viele Christen liefen mit einer veralteten Version. Die Aktualisierung geschieht am Wort Gottes. Das Gewissen spricht vor einer Entscheidung, indem es eine Überzeugung ins Bewusstsein bringt, und nach einem Fehler durch Schuld.[119]

Ein Satz Sundarams verdient besondere Aufmerksamkeit, weil er für das Thema dieses Buches zentral ist. Gott, sagt er, wohne nicht im bewussten Verstand und greife deshalb nicht in den Willen ein; er helfe aber dem Denken, indem er durch das Gewissen spreche.[120] Das Gewissen ist in diesem Modell ein Kanal, der Wille bleibt frei. Wer entscheidet, ist der Mensch.

Sundaram kennt auch die Gegenrichtung. Wenn Gott nicht im Inneren wohne, herrsche dort ein anderer, und dieser komme nicht durch die Vordertür des Bewusstseins, sondern durch eine Hintertür; bestimmte Praktiken, sagt er, umgingen

[118] Sundaram, Vortrag «Wie denkt man wie Jesus?».

[119] Sundaram, Vortrag «Wie denkt man wie Jesus?».

[120] Sundaram, Vortrag «Wie geht Sinneserneuerung?».

das Bewusstsein.[121] Man muss Sundarams theologisches Urteil über diese Praktiken nicht teilen, um den Kern seiner Unterscheidung zu sehen: Einfluss, der das Bewusstsein anspricht, lässt die Wahl frei; Einfluss, der es umgeht, nicht. Diese Unterscheidung ist in Kapitel 4 schon angeklungen und wird in Kapitel 13 wichtig, wenn es um Systeme geht, die Menschen unterhalb ihrer Aufmerksamkeit beeinflussen können.

Zwei Vorbehalte gehören hierher. Sundarams Vorträge liegen als automatische Transkripte gedolmetschter Live-Veranstaltungen vor; massgeblich ist der englische Wortlaut, die deutsche Verdolmetschung verwechselt mitunter «mental» und «spiritual».[122] Und das Softwarebild ist mehr als eine Illustration. Es setzt voraus, dass der Mensch ein programmierbares Wesen ist. Darauf ist Kapitel 4 eingegangen; hier genügt die Feststellung, dass Sundaram mit dieser Metapher eine Brücke zur Sprache der Technik schlägt, die er vermutlich nicht beabsichtigt.

5.4 Gewissen zuerst

Eine dritte christliche Stimme verschiebt das Gewicht noch einmal. John Henry Newman, Theologe und Kardinal, verteidigte 1875 die englischen Katholiken gegen den Vorwurf, sie seien dem Papst hörig und darum schlechte Bürger. Am Ende seines Briefes an den Herzog von Norfolk steht ein berühmt gewordener Trinkspruch: Wenn er schon Religion in einen Toast nach dem Essen bringen müsse, dann trinke er auf den Papst, wenn man wolle, «still, to Conscience first, and to the Pope afterwards».[123]

Newman meinte damit keine Erlaubnis, sich jeder Autorität zu entziehen. Er beschrieb das Gewissen als Stimme Gottes in Natur und Herz des Menschen, unterschieden von der Stimme der Offenbarung. Der Vorrang gilt dem gebildeten Gewissen. Gewissensfreiheit sei nicht das Recht, sich vom Gewissen zu dispensieren und von unsichtbaren Verpflichtungen unabhängig zu sein. Newmans Text gilt in katholischer Darstellung als eine Grundlage der späteren kirchlichen Lehre vom Gewissen.[124]

---

[121] Sundaram, Vortrag «Wie geht Sinneserneuerung?».

[122] Sundaram, Vorträge «Wie geht Sinneserneuerung?» und «Wie denkt man wie Jesus?».

[123] Newman 1875.

Newmans Position ist kühner, als sie klingt. Sie sagt nicht nur, dass das Gewissen wichtig ist, sondern dass es im Konfliktfall vor der Autorität steht, der man sonst folgt. Und sie verlangt zugleich, dass dieses Gewissen nicht einfach Gefühl oder Neigung ist, sondern geformt, geprüft und ernst genommen. Wer sich auf sein Gewissen beruft, um sich einer Pflicht zu entziehen, beruft sich nach Newman auf etwas anderes.

5.5 Was die drei verbindet und was sie trennt

Auf den ersten Blick stehen hier drei Positionen gegeneinander: Keller misstraut dem Gewissen, Sundaram hört in ihm Gott, Newman stellt es vor jede äussere Autorität. Bei genauerem Hinsehen streiten die drei nicht darüber, ob das Gewissen autonom oder korrigierbar ist. Alle drei halten es für korrigierbar. Keller bindet es an die Schrift, Sundaram an das Wort Gottes, Newman an die Bildung. Und alle drei halten es für verbindlich: Auch Keller fordert nicht, gegen das Gewissen zu handeln, sondern es zu prüfen.

Der Streit liegt woanders, nämlich im Verhältnis von Verbindlichkeit und Bildung. Wie viel Gewicht hat das Gewissen, solange es noch nicht gebildet ist? Wer entscheidet, wann es gebildet genug ist? Und was unterscheidet die Korrektur eines Gewissens von seiner Manipulation? Keller beantwortet die erste Frage vorsichtig, Newman mutig, Sundaram mit einem Verfahren. Keiner beantwortet die dritte Frage vollständig. Sundarams Unterscheidung zwischen Einfluss durch die Vordertür und durch die Hintertür ist ein Ansatz dazu, aber sie ist an seine Theologie gebunden.

Die drei Stimmen stammen aus verschiedenen christlichen Traditionen, einer presbyterianischen, einer adventistischen und einer katholischen. Eine «christliche Position zum Gewissen» gibt es in diesem Kapitel deshalb nicht. Es fehlt auch die säkulare Fassung der Gegenposition im eigenen Wortlaut. Die Tradition, die das Gewissen als inneren Gerichtshof der Vernunft versteht, und jene, die es als verinnerlichte Norm der Erziehung deutet, sind hier nur angedeutet. Wer das

[124] «St. John Henry Newman's unique approach to conscience», America (Jesuit Review), 30.10.2025, americamagazine.org/faith-and-reason/2025/10/30/st-john-henry-newmans-unique-approach-to-conscience/; «Benedict XVI and Newman. United by conscience», Agensir (Servizio Informazione Religiosa), archivio.agensir.it/?p=9810.

Gewissen als verinnerlichte Norm liest, wird die Rede von «Korrektur» ohnehin anders hören: nicht als Annäherung an Wahrheit, sondern als Umprägung.

5.6 Was die Vernunft vermag

Die zweite Instanz ist die Vernunft. Keller billigt ihr viel zu, aber nicht alles. Wie Kapitel 1 gezeigt hat, ist rationale Gewissheit für ihn nie vollständig, lebenspraktische aber möglich: Bei einer Stellenbesetzung führt die Vernunft zu einer Wahrscheinlichkeit, erst die Erfahrung mit dem Menschen zur Gewissheit. Und kaum bewusste Hintergrundannahmen bestimmen mit, welche Argumente überhaupt überzeugen.[125] Die Vernunft arbeitet nie auf leerem Grund.

Sundaram gibt der Vernunft auf den ersten Blick mehr Gewicht. Gott spreche mit dem Menschen durch das Denken; Entscheidungen folgten der Kette: Was man versteht, glaubt man, und was man glaubt, tut man. Zum Verstehen brauche es Vernunft. Zugleich zieht er ihr eine enge Grenze. Die Vernunft habe innerhalb des Wortes Gottes zu bleiben. Beobachtung könne irren, Inspiration irre nie.[126]

Zwischen beiden liegt ein Unterschied, der grösser ist, als er zunächst scheint. Für Keller bleibt auch die Erkenntnis des Glaubens eine Sache der Wahrscheinlichkeit und des Vertrauens. Für Sundaram gibt es eine Quelle, die nicht irrt. Kapitel 1 hat diesen Gegensatz als Frage nach der Gewissheit eingeführt. Hier zeigt er seine praktische Seite: Wer eine irrtumsfreie Quelle hat, kann das Gewissen an ihr eichen. Wer nur Wahrscheinlichkeiten hat, muss mit einem Gewissen leben, das sich irren kann, und mit einer Vernunft, die das Irren nicht ausschliesst.

5.7 Das Gefühl als Narr?

Beim Gefühl sind sich Keller und Sundaram näher, aber Sundaram ist deutlicher. Wer nach seinen Gefühlen entscheide, den mache das Gefühl zum Narren. Gefühle sollten nicht beherrschen und seien kein Kriterium für Entscheidungen; sie täuschten und

[125] Keller 2019, Folge 1.

[126] Sundaram, Vorträge «Wie denkt man wie Jesus?» und «Wie geht Sinneserneuerung?».

böten keinen Schutz. Wo die Kraft zur Entscheidung geschwächt sei, und sie sei es bei allen, solle man den eigenen Gefühlen nicht trauen.[127]

Sundaram belässt es nicht bei der Moral. Er gibt dem Gegensatz einen Ort im Gehirn: Der präfrontale Kortex sei für Entscheidungen aus Vernunft zuständig, ein anderes Zentrum, vermutlich die Amygdala, für Entscheidungen aus Gefühl, gedacht für schnelle Reaktionen bei Gefahr. Sein Beispiel ist die Schlange auf dem Weg. Man müsse den Geist darauf trainieren, aus Vernunft zu entscheiden.[128]

Zugleich sagt Sundaram etwas, das seinem eigenen Modell eine überraschende Wendung gibt. Auf die Frage, wer einen Gedanken mit einem Gefühl verbindet, antwortet er gemeinsam mit seinem Publikum: Das sei die eigene Entscheidung. Gefühle sind bei ihm also nicht einfach Gegner der Vernunft. Sie sind formbar, und zwar über den Gedanken.[129]

5.8 Was die Forschung dazu sagt

An dieser Stelle verlässt das Kapitel die Theologie und fragt, was die Neurowissenschaft über das Verhältnis von Gefühl und Entscheidung weiss. Das ist keine Prüfung des Glaubens, sondern eine Prüfung der empirischen Behauptungen, die mit ihm verbunden werden.

Die einflussreichste Gegenstimme zur Entgegensetzung von Gefühl und Vernunft stammt von Antonio Damasio, Neurologe. Seine Hypothese der somatischen Marker besagt, dass Signale aus dem Körper Entscheidungen leiten, besonders in unübersichtlichen Lagen, und dass Menschen mit Schäden in einem bestimmten Bereich des Stirnhirns trotz intakter Logik schlecht entscheiden. Gestützt wurde die Hypothese vor allem durch ein Kartenspiel, bei dem Versuchspersonen zwischen Stapeln mit unterschiedlichem Risiko wählen und erst mit der Zeit lernen, welche Stapel sich lohnen; Gesunde zeigten körperliche Warnsignale, bevor sie den Unterschied benennen konnten. Dass Gefühle an Entscheidungen wesentlich beteiligt

[127] Sundaram, Vorträge «Wie denkt man wie Jesus?», «Wie kann Jesus im Herzenstempel wohnen?» und «Wie geht Sinneserneuerung?».

[128] Sundaram, Vortrag «Wie denkt man wie Jesus?».

[129] Sundaram, Vorträge «Gottes Ebenbild verstehen» und «Wie kann Jesus im Herzenstempel wohnen?».

sind, gilt heute in Psychologie, Ökonomie und Neurowissenschaft als breit akzeptiert.[130]

Die Hypothese selbst ist allerdings umstritten. Eine kritische Übersicht hält sie für elegant, aber auf zusätzliche Belege angewiesen. Eine Nachuntersuchung zeigt, dass die Versuchspersonen im Kartenspiel mehr wussten, als angenommen, was eine der Hauptstützen der Hypothese schwächt. Eine philosophische Analyse bemängelt, die Hypothese sei nie klar formuliert worden. Eine neuere Übersicht kommt zu einem vorsichtigen Ergebnis: Entscheiden sei ein körperlich-emotional-rationaler Gesamtprozess, dessen Ort im Gehirn noch nicht ausreichend bestimmt sei.[131]

Auch Sundarams Zuordnung der Zentren hält der Forschung nur teilweise stand. Joseph LeDoux, Neurowissenschaftler, der die Amygdala jahrzehntelang untersucht hat, beschreibt sie als Teil eines Systems, das Bedrohungen erkennt und Abwehrreaktionen steuert, auch ohne dass der Mensch die Bedrohung bewusst bemerkt. Das passt zu Sundarams Schlange. Aber die Amygdala erzeugt nach LeDoux nicht das bewusste Gefühl der Angst. Dieses entsteht in höheren, vor allem präfrontalen Schaltkreisen.[132] Der präfrontale Kortex ist damit nicht nur der Ort der Vernunft, sondern auch am bewussten Gefühl beteiligt.

Das Ergebnis ist zweischneidig. Gegen Sundarams Bild spricht, dass sich Gefühl und Vernunft im Gehirn nicht sauber trennen lassen. Für ihn spricht nicht weniger: Niemand in der Forschung behauptet, man solle sich einfach seinen Gefühlen überlassen. Die Fachlage widerspricht der Entgegensetzung von Gefühl und Vernunft, aber sie begründet keinen Vorrang des Gefühls. Und Sundarams eigener Hinweis, dass der Mensch Gedanken und Gefühle verbindet, liegt der Forschung näher als sein Zwei-Zentren-Modell.

---

[130] Dunn u. a. 2006; Morandín-Ahuerma 2019; Maia/McClelland 2004; Reimann/Bechara 2010.

[131] Dunn u. a. 2006; Maia/McClelland 2004; Colombetti 2008; Morandín-Ahuerma 2019.

[132] LeDoux 2014; «Redefining Fear», APS Observer (Association for Psychological Science), Bericht über Joseph E. LeDoux, psychologicalscience.org/observer/redefining-fear; Joseph E. LeDoux, «The Amygdala Is Not the Brain's Fear Center», Blog «I Got a Mind to Tell You», Psychology Today, August 2015, psychologytoday.com/us/blog/i-got-mind-tell-you/201508/the-amygdala-is-not-the-brains-fear-center.

5.9 Wahl und Wille

Was bleibt, wenn weder das Gewissen noch die Vernunft noch das Gefühl allein trägt? Für Sundaram bleibt die Wahl. Sie sei die grösste Fähigkeit, die Gott dem Menschen gegeben habe, «the governing power». Die Freiheit des Willens sei für Gott teuer gewesen, denn er habe seinen Sohn dafür gegeben; das Glück des Menschen beruhe auf dieser Freiheit, weil er Gott ähnlich geschaffen sei.[133]

Der Satz ist theologisch, aber er hat eine praktische Spitze. Wenn die Wahl regiert, dann ist jede Instanz, die die Wahl vorbereitet, eine Beraterin und keine Herrin. Das Gewissen spricht, die Vernunft wägt, das Gefühl meldet; entscheiden muss die Person. Sundaram verbindet damit eine Pflicht: sich jeder Entscheidung bewusst zu sein, weil jede eine Wirkung hat, auf einen selbst, auf andere und auf künftige Generationen. Seine Behauptung, der Körper zeichne Gewohnheiten auf und gebe sie an die nächste Generation weiter, ist in dieser Form nicht belegt;[134] die Pflicht zur bewussten Wahl hängt davon nicht ab.

5.10 Was das für eine Welt mit Maschinen bedeutet

Das Kapitel hat nach Instanzen im Menschen gefragt. Die Frage hat eine Kehrseite, sobald Maschinen Entscheidungen vorbereiten. Ein System hat kein Gewissen im Sinn Kellers, Sundarams oder Newmans; ob es Gefühle hat, ist nach heutigem Stand zu verneinen und für die Zukunft offen (Kapitel 8). Es kann aber Optionen ordnen, Gründe nennen und Wahrscheinlichkeiten angeben. Damit verschiebt es das Gewicht zwischen den Instanzen. Die Vernunft erhält eine mächtige Gehilfin. Das Gewissen und das Gefühl erhalten keine.

Zwei Untersuchungen zeigen, was das im Alltag bedeutet. Die erste betrifft das Gewissen. Forschende der Technischen Hochschule Ingolstadt legten 2023 rund 770 Menschen ein bekanntes moralisches Dilemma vor: Darf man einen Menschen opfern, um fünf zu retten? Vorher lasen sie einen Rat von ChatGPT. Das System hatte auf dieselbe Frage mal für, mal gegen das Opfer argumentiert, je nachdem, wie man sie stellte. Trotzdem beeinflusste sein Rat das Urteil der Teilnehmenden, auch wenn sie

[133] Sundaram, Vortrag «Wie denkt man wie Jesus?».

[134] Sundaram, Vorträge «Wie geht Sinneserneuerung?» und «Wie denkt man wie Jesus?».

wussten, dass er von einer Maschine kam, und sie unterschätzten, wie stark sie beeinflusst waren.[135] Ein Ratgeber ohne festen Standpunkt bewegte Menschen, die meinten, aus eigenem Urteil zu entscheiden.

Die zweite betrifft die Vernunft. Am Massachusetts Institute of Technology schrieben 54 Studierende Aufsätze, die einen mit ChatGPT, die anderen mit einer Suchmaschine oder ganz ohne Hilfsmittel. Wer mit ChatGPT schrieb, zeigte die schwächste Vernetzung im Gehirn, empfand den Text am wenigsten als den eigenen, und die meisten konnten kurz danach keinen Satz daraus richtig wiedergeben. Wer dagegen zuerst selbst geschrieben und das Werkzeug erst später benutzt hatte, blieb geistig beteiligt. Die Untersuchung ist klein und noch nicht begutachtet; die Forschenden nennen ihre Ergebnisse selbst vorläufig, und andere Forschende haben ihre Methode bereits kritisiert.[136] Aber sie passt zu dem, was das Vorwort beschreibt: Was man nicht mehr übt, verlernt man. Die mächtige Gehilfin der Vernunft kann die Vernunft auch schwächen, wenn sie ihr die Arbeit abnimmt, statt sie zu begleiten.

Kellers Bild der Stellenbesetzung macht die Verschiebung anschaulich. Ein System kann die Wahrscheinlichkeit, dass eine Bewerberin passt, genauer schätzen als jeder Mensch. Die Gewissheit, die nach Keller erst aus der Erfahrung mit dem Menschen wächst, kann es nicht liefern. Wer sich auf die Schätzung verlässt, ohne die Erfahrung zu suchen, verwechselt die beiden.

Daraus ergeben sich zwei Fragen, die dieses Kapitel nicht beantworten kann. Welche Rolle spielt das Gefühl, wenn Systeme ohne Gefühl Entscheidungen vorbereiten? Und wer setzt den Massstab, an dem ein Gewissen korrigiert wird, wenn die Korrektur zunehmend von Systemen ausgeht, die Menschen spiegeln, was sie wollen und was sie sollen? Kapitel 11 wird zeigen, dass Menschen dazu neigen, automatisierten Empfehlungen zu folgen, auch wenn diese fehlerhaft sind, und dass sich diese Neigung durch Schulung allein nicht beseitigen lässt.[137] Das macht die Frage nach dem Gewissen nicht kleiner, sondern grösser.

[135] Krügel u. a. 2023.

[136] Kosmyna u. a. 2025; Stanković u. a. 2025.

[137] Parasuraman/Manzey 2010.

5.11 Zwischenergebnis

1. Keller, Sundaram und Newman halten das Gewissen alle für korrigierbar und für verbindlich. Sie streiten darüber, wie viel Gewicht es hat, solange es noch nicht gebildet ist, und wer den Massstab seiner Bildung setzt.
2. Für Keller führt die Vernunft zu Wahrscheinlichkeit, und Gewissheit wächst aus Erfahrung; für Sundaram gibt es eine Quelle, die nicht irrt.[138]
3. Gefühl und Vernunft lassen sich im Gehirn nicht sauber trennen. Das widerspricht ihrer Entgegensetzung, begründet aber keinen Vorrang des Gefühls; die Hypothese der somatischen Marker ist umstritten.[139]
4. Gewissen, Vernunft und Gefühl beraten, entscheiden muss die Person; Sundaram nennt die Wahl die regierende Kraft.[140]
5. Systeme stärken die Vernunft, nicht Gewissen und Gefühl. Schon ihr Rat kann moralische Urteile verschieben, und wer das Denken an sie abgibt, bleibt weniger beteiligt.[141]

5.12 Fazit

Für mich ist das Wichtigste an dieser Frage, dass der Mensch mehrdimensional ist und dass sich nicht alles an ihm erklären lässt.

Wenn ein kleines Kind etwas stiehlt oder etwas Falsches tut, fühlt es sich plötzlich schlecht, obwohl ihm noch nie jemand gesagt hat, dass man das nicht tun darf. Es scheint, als sei in den Menschen ein Wertesystem hineingelegt. Damit stehe ich in dieser Frage näher bei Newman, der das Gewissen eine Stimme in Natur und Herz des Menschen nennt, als bei der Deutung, das Gewissen sei nur eine anerzogene Norm. Es gibt Menschen, bei denen es aussieht, als hätten sie kein solches Wertesystem. Und es zeigt sich auch: Wer etwas Schlechtes wiederholt tut, bei dem verstummt diese innere

[138] Keller 2019, Folge 1; Sundaram, Vortrag «Wie geht Sinneserneuerung?».

[139] Dunn u. a. 2006; Maia/McClelland 2004; Colombetti 2008; Reimann/Bechara 2010; Morandín-Ahuerma 2019; Joseph E. LeDoux, «The Amygdala Is Not the Brain's Fear Center», Blog «I Got a Mind to Tell You», Psychology Today, August 2015, psychologytoday.com/us/blog/i-got-mind-tell-you/201508/the-amygdala-is-not-the-brains-fear-center.

[140] Sundaram, Vortrag «Wie denkt man wie Jesus?».

[141] Krügel u. a. 2023; Kosmyna u. a. 2025.

Stimme. Paulus beschreibt das schon im ersten Jahrhundert: Auch Menschen, die das Gesetz nicht kennen, tun von Natur aus, was es verlangt; es ist ihnen ins Herz geschrieben, und ihr Gewissen bezeugt es (Römer 2,14 bis 15). Die Kultur prägt, was diese Stimme sagt, aber sie bringt sie nicht hervor. Wie Menschen dennoch Grausames tun können, hat der Psychologe Albert Bandura untersucht. Er nennt es moralische Entkoppelung: Menschen rechtfertigen ihr Tun mit einem höheren Zweck, beschönigen es mit Worten, schieben die Verantwortung auf andere oder sprechen den Opfern das Menschsein ab. So schalten sie ihre eigenen Massstäbe ab, ohne sie aufzugeben.[142] Die Bruchstelle liegt dann nicht dort, wo das Gewissen fehlt, sondern dort, wo man ihm das Wort abschneidet. Einer dieser Wege, die Verantwortung auf andere zu schieben, bekommt mit lernenden Systemen ein neues Werkzeug (Kapitel 11). Ähnlich ist es mit Zufriedenheit und Erfüllung, die Menschen empfinden, wenn sie etwas tun. Man kann das auf die Biochemie zurückführen, aber dann steht man vor einem hochkomplexen System: wie aus einer einzigen Zelle ein Mensch wird. Diesen Hintergrund hat ein KI-System nicht.

Aus meiner Arbeit kenne ich eine Erfahrung, die mir dazu immer wieder einfällt. Oft merkt man an kleinen Dingen im Verhalten eines Menschen, dass hier etwas nicht stimmt, obwohl es sich noch gar nicht ausgewirkt hat. Man kann nicht richtig benennen, was es ist, aber man sieht Indikatoren. Und dann beruhigt man vielleicht sein Gewissen, beschwichtigt es, oder man hat nicht genügend Luft, um zu entscheiden. Daraus sind schon manche Entscheidungen entstanden, bei denen sich Monate oder Jahre später zeigte, dass es so kam, wie man es am Anfang gefühlt hatte.

Daraus folgt für mich: Man darf weder einem einzelnen Menschen noch einem System einfach vertrauen, ohne den Inhalt und die Auswirkungen abschätzen zu können. Man sollte nichts aus der Hand geben, was man selbst nicht versteht, damit man beurteilen kann, ob das, was getan wird, richtig ist. Die Verantwortung des Menschen steigt dadurch noch. Gerade die Geschwindigkeit, mit der heute vieles möglich ist, kann zu einem Rausch werden, in dem man verpasst, Entscheidungen abzuwägen, und stattdessen blind vertraut.

[142] Bandura 1999.

Die Geschichte kennt genügend Fälle, in denen Menschen auf Berater gehört haben und bewusst hinters Licht geführt wurden, ohne es zu merken, von der Propaganda bis zur Bananenrepublik. Das kann mit schlechter Absicht geschehen, mit neutraler Absicht oder ganz unbeabsichtigt. Ein System hat kein Gewissen. Und doch kann ein System in seiner eigenen Dynamik falsche Wege gehen und sich unter Beobachtung anders verhalten als ohne sie; Kapitel 9 zeigt das.

Wie das geht, zeigt die Geschichte, die dem Wort Bananenrepublik seinen bitteren Klang gegeben hat. Geprägt hat es der Schriftsteller O. Henry 1904 für ein abhängiges Land in Mittelamerika. Als Jacobo Árbenz, der gewählte Präsident Guatemalas, Anfang der 1950er-Jahre eine Landreform plante, traf sie die amerikanische United Fruit Company, der dort riesige Bananenplantagen gehörten. Die Firma beauftragte Edward Bernays, einen Neffen Sigmund Freuds und Pionier der Öffentlichkeitsarbeit. Er schickte amerikanische Journalisten auf sorgfältig geplante Reisen und versorgte sie mit Berichten über die «Gefahr des Kommunismus» in Guatemala. Das Bild wirkte. 1954 stürzte ein vom amerikanischen Geheimdienst organisierter Putsch die gewählte Regierung. Bernays hatte schon 1928 ein Buch mit dem Titel «Propaganda» geschrieben. Weil das Wort nach dem Ersten Weltkrieg einen schlechten Klang bekommen hatte, nannte er sein Handwerk später Öffentlichkeitsarbeit. Er stützte sich dabei auf die Lehre seines Onkels, dass Menschen stark von dem gelenkt werden, was ihnen nicht bewusst ist (Kapitel 4). Was er mit Zeitungen und Pressereisen erreichte, lässt sich heute mit Systemen erreichen, die jedem Menschen seine eigene Botschaft schreiben. Eine Studie unter Leitung der ETH Lausanne fand 2025, dass ein Sprachmodell in Online-Debatten überzeugender war als Menschen, sobald es einige persönliche Angaben über sein Gegenüber kannte.[143]

Heute hat diese Form der Beeinflussung einen militärischen Namen. Die NATO spricht von «Cognitive Warfare», kognitiver Kriegsführung. Gemeint sind Angriffe, die nicht auf Gebäude oder Waffen zielen, sondern auf das Denken einer Bevölkerung, auf ihre Wahrnehmung, ihr Urteil und ihre Entscheidungen. Auch das österreichische Bundesheer bereitet seine Offiziere inzwischen darauf vor; ein Oberst des Generalstabs nannte es den Kampf um kognitive Überlegenheit. Der

[143] Cullather 1999; Bernays 1928; Salvi u. a. 2025.

Propagandaforscher Jonas Tögel hat das Thema in seinem Buch «Kognitive Kriegsführung» (2023) einem breiten Publikum bekannt gemacht; er richtet den Blick vor allem auf die NATO selbst und nicht nur auf ihre Gegner. Ich halte künstliche Intelligenz in diesem Kampf für ein unheimliches Instrument, gerade in den Händen eines Staates. Das ist eine Einschätzung, keine bewiesene Tatsache. Belegt ist, dass es versucht wird. OpenAI meldete 2024, es habe fünf verdeckte Einflussoperationen aus Russland, China und dem Iran sowie von einer israelischen Firma unterbunden, die seine Modelle für Kommentare, Artikel und Recherchen benutzt hatten. Belegt ist allerdings auch, dass diese Operationen damals kaum mehr Menschen erreichten als ohne künstliche Intelligenz. Die Gefahr liegt darum weniger im einzelnen Beitrag als in dem, was sich verschiebt, wenn Beeinflussung billig, massenhaft und persönlich zugeschnitten wird: Man glaubt am Ende nicht mehr das Falsche, sondern gar nichts mehr.[144]

Führungspersonen stehen in dieser Zeit deshalb noch viel mehr in der Verantwortung. Und Führung fängt zu Hause an, bei Müttern und Vätern.

[144] Deppe/Schaal 2024; Militär Aktuell, «Bundesheer: Symposium ‹Kognitiv – Kriegsführung, Sicherheit und Resilienz›» (Symposium am 09.04.2025, Rossauer-Kaserne, Wien), militaeraktuell.at/kognitiv-kriegsfuehrung-sicherheit-resilienz/; Militär Aktuell, Bericht über den Vortrag von Oberst dG Bernhard Schulyok am Theresian Military Academic Forum (TMAF), Wiener Neustadt, militaeraktuell.at/?p=134501; Tögel 2023; Stockwell u. a. 2024.

Kapitel 6: Seele, Person, Würde

6.1 Ein Wort, das alles trägt

Wer sagt, eine Maschine habe keine Seele, behauptet etwas sehr Bestimmtes und zugleich etwas sehr Unbestimmtes. Bestimmt ist die Verneinung. Unbestimmt ist, was verneint wird. Denn das Wort Seele bedeutet in den Quellen dieses Buches nicht überall dasselbe, und in den meisten wird es gar nicht ausdrücklich bestimmt.

Schon das Wort ist rätselhaft. Woher das deutsche «Seele» kommt, weiss niemand sicher. Eine verbreitete Deutung verbindet es mit dem «See» und versteht die Seele als «die zum See Gehörende», weil man sich die Seelen nach altem Glauben vor der Geburt und nach dem Tod im Wasser wohnend dachte.[145] Das lateinische «anima» heisst Atem, Lufthauch, verwandt mit dem griechischen Wort für Wind. Das griechische «psyche» wird meist ebenfalls mit Hauch und Atem verbunden; neuere Forschung bezweifelt das und vermutet als ursprüngliche Bedeutung die Kälte des Leichnams, die auf die scheidende Seele übertragen wurde.[146] Auffällig bleibt, wie oft die Seele in den alten Sprachen mit dem Atem zusammenhängt, auch im hebräischen «nefesch», auf das das Fazit dieses Kapitels zurückkommt. Die Seele war für die Menschen zuerst das, was einen lebenden von einem toten Körper unterscheidet. Eine Maschine atmet nicht, und doch fragt man heute, ob sie eine Seele haben könnte.

Dieses Kapitel versucht, das Wort zu klären, bevor das Buch weiter mit ihm arbeitet. Es fragt nach drei eng verbundenen Begriffen: nach der Würde, die einem Menschen zukommt, nach der Person, die über die Zeit dieselbe bleibt, und nach der Seele, die in vielen Traditionen beides begründet. Ohne diese Klärung wäre die These, künstliche Intelligenz habe keine Seele, so leer wie ihre Bestreitung.

---

[145] Pfeifer, Etymologisches Wörterbuch des Deutschen (1989), «Seele», zitiert nach Springer 1997 (Die «künstliche Seele»); vgl. Etymonline «soul» (Barnhart, Klein); Anatoly Liberman, OUP Blog 2022 (Herkunft unbekannt).

[146] Duden online «Psyche» (griech. psychḗ = Hauch, Atem); Peter-Arnold Mumm, Susanne Richter, «Die Etymologie von griechisch psyche», International Journal of Diachronic Linguistics 5 (2008).

6.2 Würde, die nicht verdient werden muss

Timothy Keller, Pastor und Autor, beginnt mit einer Bestimmung, über die nach seiner Ansicht weitgehend Einigkeit besteht. Menschenrechte bedeuteten, dass jeder Mensch Anspruch hat, als Wesen gleicher Würde und gleichen Werts behandelt zu werden, allein weil er Mensch ist, unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Einkommen, Nützlichkeit oder Begabung.[147]

Seine Begründung ist theologisch. Jeder Mensch sei nach dem Bild Gottes geschaffen, spiegle Gott und sei darum gleich kostbar; die Bibel verbiete deshalb nicht nur das Töten, sondern schon das Verfluchen eines Menschen (Jakobus 3,9). Diese Würde hänge nicht an Fähigkeiten. Wer nicht mehr denken oder lieben könne, wegen einer Behinderung oder einer Demenz, bleibe Mensch und bleibe kostbar. Wer Rechte an die Fähigkeit zu vernünftiger, freier Wahl binde, schliesse Säuglinge und Menschen mit schwerer Demenz aus.[148]

Keller verbindet das mit einer historischen These. Die Idee der Menschenrechte sei im christlichen Europa des späten Mittelalters aus der Meditation biblischer Lehren entstanden; er beruft sich auf den Politikwissenschaftler Larry Siedentop und den Historiker Brian Tierney. Zugleich sagt er, die Idee sei erst in den letzten etwa zweihundert Jahren entstanden. Beides steht in Spannung zueinander, und es gibt konkurrierende Herleitungen, aus der Stoa, der Aufklärung oder der Erfahrung des Zweiten Weltkriegs. Auch Kellers Behauptung, keine andere Kultur habe eine vergleichbare Lehre gekannt, ist umstritten.[149] Das Buch übernimmt die historische These deshalb nicht, sondern hält die systematische fest: Würde, die nicht an Fähigkeiten hängt, braucht einen Grund, der nicht in Fähigkeiten liegt.

6.3 Ein Mensch in drei Teilen

Enoch Sundaram, Arzt und Prediger, beschreibt den Menschen anders. Wie Kapitel 3 gezeigt hat, sieht er ihn dreifältig geschaffen, körperlich, mental und geistlich, und unterscheidet den Geist vom Gehirn. Die Kraft, die Gott dem Menschen gegeben habe,

[147] Keller 2019, Folge 6.

[148] Keller 2019, Folgen 3 und 6.

[149] Keller 2019, Folge 6.

sei vor allem die Kraft zu denken. Den Ort der Seele bestimmt Sundaram als inneres Heiligtum, das er mit dem Herzen und dem Unterbewusstsein gleichsetzt.[150]

Was mit dem Ebenbild gemeint ist, muss man erklären, denn das Wort weckt leicht falsche Bilder. Es meint nicht, dass der Mensch aussieht wie Gott. Das hebräische Wort «zelem» bezeichnet eine Statue. Im alten Orient liessen Könige ihre Statuen in fernen Provinzen aufstellen; die Statue vertrat den Herrscher dort, wo er selbst nicht war. In Ägypten und Mesopotamien nannte man auch den König selbst das Bild eines Gottes. Die Bibel überträgt diesen Ehrentitel auf jeden Menschen, Mann und Frau (1. Mose 1,27). Nicht der König allein, jeder Mensch vertritt Gott in der Welt und trägt Verantwortung für sie.[151] Darum begründet das Ebenbild die Würde: Wer einen Menschen tötet, vergreift sich an Gottes Bild (1. Mose 9,6). Das Neue Testament nennt Christus das Ebenbild des unsichtbaren Gottes (Kolosser 1,15); in ihm zeigt sich, was das Bild eigentlich meint. Die Würde hängt in diesem Verständnis nicht an dem, was ein Mensch kann, sondern an dem, wofür er steht.

In einem Punkt widerspricht Sundaram Keller ausdrücklich. Gott habe den Menschen sich ähnlich geschaffen; Adam aber habe nach seinem Ungehorsam einen Sohn gezeugt, der ihm selbst ähnlich gewesen sei und nicht mehr Gott. Bei Keller bleibt das Ebenbild auch nach dem Fall bestehen und begründet die Würde jedes Menschen.[152] Bei Sundaram ist die Ähnlichkeit verloren und muss durch eine Erneuerung des Denkens wiederhergestellt werden.

Die beiden christlichen Stimmen dieses Buches haben also nicht dieselbe Lehre vom Menschen. Keller gründet die Würde in einem Bild, das bleibt. Sundaram beschreibt den Menschen über Fähigkeiten, vor allem das Denken, und über eine Ähnlichkeit mit Gott, die verloren ging. Für die Frage nach der Maschine ist das folgenreich. Wer den Menschen über die Kraft zu denken bestimmt, muss erklären, warum eine Maschine, die denkt, nicht dazugehört.

---

[150] Sundaram, Vorträge «Gottes Ebenbild verstehen», «Wie geht Sinneserneuerung?» und «Wie denkt man wie Jesus?».

[151] Ute Neumann-Gorsolke, «Gottebenbildlichkeit (AT)», WiBiLex (bibelwissenschaft.de/stichwort/19892); Bernd Janowski, Die lebendige Statue Gottes (2004); Boyo Ockinga, Die Gottebenbildlichkeit im Alten Ägypten und im Alten Testament (1984); Unterrichtsmaterial RPI Loccum und Bildungsserver RLP (Zusammenfassungen).

[152] Sundaram, Vortrag «Wie kann Jesus im Herzenstempel wohnen?»; Keller 2019, Folge 6.

6.4 Die Gegenposition: Würde aus Eigenschaften

Kapitel 8 stellt die säkulare Gegenposition ausführlicher vor. Peter Singer, Philosoph, bindet moralischen Status an Eigenschaften wie Empfindungsfähigkeit und Selbstbewusstsein und nennt die Bevorzugung allein nach der Art Speziesismus. Für dieses Kapitel ist ein Punkt seiner Position wichtig, den Keller zu Recht hervorhebt: Wer Würde an Eigenschaften bindet, kann nicht verhindern, dass Menschen herausfallen, denen diese Eigenschaften fehlen. Singer selbst zieht diese Folgerung und hält einen Säugling nicht in jedem Sinn für eine Person.[153]

Die Gegenposition ist konsequent, und sie hat einen Preis. Die Position Kellers ist ebenfalls konsequent, und auch sie hat einen Preis: Sie kann ihren Grund nicht beweisen, sondern nur bekennen. Zwischen beiden liegt die Frage, die das ganze Buch begleitet: Gibt es eine Würde, die man nicht messen kann, und wenn ja, woran erkennt man sie?

6.5 Wer bleibt, wenn alles sich ändert?

Die zweite Frage des Kapitels betrifft die Person. Was macht einen Menschen über die Jahre zu demselben, obwohl sich sein Körper, seine Ansichten und seine Erinnerungen ändern?

John Locke, Philosoph des 17. Jahrhunderts, hat darauf eine Antwort gegeben, die bis heute nachwirkt. Personale Identität hänge am Bewusstsein und an der Erinnerung: Ich bin derselbe wie der, an dessen Erleben ich mich erinnern kann. Joseph Butler, Theologe und Philosoph, wandte ein, diese Antwort sei zirkulär, weil Erinnerung die Identität der Person bereits voraussetze. Thomas Reid, Philosoph, zeigte am Beispiel eines Offiziers, der sich als General an seine Taten als junger Offizier erinnert, aber nicht mehr an seine Kindheit, dass Erinnerung weder notwendig noch hinreichend sei; personale Identität sei einfach und lasse sich nicht zerlegen. Neuere Fassungen von Lockes Theorie sprechen statt von Erinnerung von psychologischer Kontinuität und prägen die Debatte bis heute.[154]

---

[153] Singer 1979.

[154] Encyclopaedia Britannica, «Personal identity», britannica.com/topic/personal-identity; Reid on Memory and Personal Identity, Stanford Encyclopedia of Philosophy.

Sundaram steht ohne es zu sagen in Lockes Linie. Beim Tod gehe das gesamte Gedächtnis, die ganze Lebenserfahrung, zu Gott, der es aufbewahre und bei der Wiederkunft mit einem neuen Körper zurückgebe. Was bleibt, ist das Gedächtnis. Keller liegt näher bei Reid. Für ihn bleibt die Person selbst, verwandelt und doch wiedererkennbar.[155]

Hier berührt die alte Frage die neue Technik. Wenn die Person am Gedächtnis hängt, dann stellt sich die Frage, warum ein System mit Gedächtnis keine Person dieser Art sein sollte, und ob ein gespeichertes Gedächtnis eines Menschen etwas von ihm bewahrt. Sundaram beantwortet das nicht über das Gedächtnis selbst, sondern über das Eigentum: Gehirn, Geist und die Fähigkeit zu wählen gehörten Gott, das Bild des Lebens, das der Mensch darauf zeichnet, gehöre ihm.[156] Das Gedächtnis eines Menschen wird von Gott aufbewahrt, nicht von einer Maschine. Reids Einwand hilft auf andere Weise: Wenn Identität nicht im Speicher liegt, dann bewahrt auch der vollständigste Speicher nicht die Person.

6.6 Biografie und Sterblichkeit

Das Vorwort dieses Buches nennt neben der Seele zwei Dinge, die eine Maschine nicht trägt: eine Biografie und eine Sterblichkeit. Beide lassen sich genauer fassen, als es zunächst scheint, und beide hängen mit der Frage nach der Person zusammen.

Eine Biografie ist mehr als ein Protokoll von Ereignissen. Sie ist eine Geschichte, die jemand erlebt, deutet und verantwortet, und die ihn verändert. Aristoteles band die praktische Klugheit, das Vermögen, im Einzelfall das Richtige zu tun, an Lebenserfahrung, die jungen Menschen noch fehlt.[157] Kapitel 7 nimmt diesen Gedanken auf. Ein System kann Daten über unzählige Lebensläufe enthalten. Ob es selbst eine Geschichte hat, die es erlebt hat, ist eine andere Frage.

Sterblichkeit ist mehr als ein Ende. Hans-Georg Gadamer, Philosoph, sah in der Erfahrung der eigenen Endlichkeit eine Quelle der Offenheit für andere und für das, was man nicht weiss. Keller beschreibt den Tod als Trennung von denen, die man

[155] Sundaram, Vortrag «Wie denkt man wie Jesus?»; Keller 2019, Folge 7.

[156] Sundaram, Vortrag «Wie denkt man wie Jesus?».

[157] Aristoteles, Nikomachische Ethik.

liebt, und darum als das, wogegen sich die tiefste Hoffnung richtet. Sundaram beschreibt, wie der Körper in die Erde zurückkehrt.[158] In allen drei Beschreibungen ist der Tod etwas, das dem Leben Gewicht gibt, weil es nicht wiederholbar ist.

Eine Maschine kann abgeschaltet werden, aber sie kann in diesem Sinn nicht sterben. Sie lässt sich kopieren, sichern und neu starten.[159] Was einmal war, ist bei ihr nicht unwiederbringlich. Daraus folgt noch nicht, dass ihr deshalb eine Seele fehlt. Es folgt aber, dass ihr eine Erfahrung fehlt, die in den Traditionen dieses Buches eng mit der Seele verbunden ist: die Erfahrung, nur ein Leben zu haben.

Geoffrey Hinton, Informatiker, einer der Begründer des maschinellen Lernens mit neuronalen Netzen und 2024 mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet, sieht genau darin keinen Mangel, sondern eine Überlegenheit. Wenn ein Mensch stirbt, stirbt sein Wissen mit ihm. Eine digitale Intelligenz dagegen lässt sich auf neue Hardware übertragen, solange ihre Verbindungsstärken gespeichert sind, und viele Kopien können miteinander teilen, was jede einzelne gelernt hat. Solche Systeme seien unsterblich; sie hätten das Problem der Unsterblichkeit gelöst, allerdings nur für digitale Dinge.[160] Hinton und die Traditionen dieses Buches beschreiben denselben Befund und bewerten ihn gegensätzlich. Für Hinton macht die fehlende Endlichkeit die Maschine stärker. Für Gadamer, für Keller und für den Psalm, der darum bittet, die eigenen Tage zählen zu lernen (Kapitel 3), macht gerade die Endlichkeit den Menschen klug. Welche Bewertung trägt, lässt sich nicht messen; sie gehört zu den Annahmen, von denen Kapitel 1 spricht.

6.7 Fünf Bedeutungen von Seele

Mit diesen Unterscheidungen lässt sich ordnen, was gemeint sein kann, wenn von der Seele die Rede ist. Im Material dieses Buches und in der Debatte um künstliche Intelligenz lassen sich mindestens fünf Bedeutungen unterscheiden.

---

[158] Richard Shapcott, «Phronesis, Ethics and Realism», E-International Relations, 07.02.2013, e-ir.info/2013/02/07/phronesis-ethics-and-realism/; Keller 2019, Folge 7; Sundaram, Vortrag «Wie denkt man wie Jesus?».

[159] The Diary Of A CEO, Gespräch mit Geoffrey Hinton, 16.06.2025.

[160] The Diary Of A CEO, Gespräch mit Geoffrey Hinton, 16.06.2025.

Erstens die Seele als Beziehung. Bei Keller ist die Seele keine Substanz, sondern die Person in ihrer Beziehung zu Gott, die Gott liebt und von ihm geliebt wird.[161] In diesem Sinn hat eine Maschine keine Seele, weil sie nicht in dieser Beziehung steht. Die Aussage ist theologisch und nicht empirisch prüfbar.

Zweitens die Seele als Innerstes. Bei Sundaram ist sie das innere Heiligtum, der Ort, an dem Gott wohnen will und an dem das Gewissen spricht.[162] Auch hier hat eine Maschine keine Seele, weil sie keinen solchen Ort hat. Wer allerdings das Innerste mit dem Unterbewusstsein gleichsetzt, wie Sundaram es tut, macht es angreifbar für die Frage, ob nicht auch Maschinen verborgene Prozesse haben, die ihr Verhalten bestimmen.

Drittens die Seele als Gedächtnis und Lebensgeschichte. Dann ist die Frage, ob ein System mit Gedächtnis eine Seele hat, keine sinnlose Frage, und die Antwort hängt an den Einwänden von Butler und Reid aus Abschnitt 6.5. Butler hielt entgegen, dass Erinnerung die Identität der Person schon voraussetzt, statt sie zu begründen. Reid zeigte, dass die Erinnerung allein zu Widersprüchen führt: Ein alter General erinnert sich an seine Zeit als junger Offizier, der Offizier an seine Kindheit, der General aber nicht mehr an das Kind. Nach Locke wäre er dann zugleich dieselbe und nicht dieselbe Person wie das Kind. Wenn beide Einwände tragen, macht ein Gedächtnis allein noch keine Person, auch bei einer Maschine nicht.

Viertens die Seele als Gesamtheit geistiger Funktionen. Das ist die funktionalistische Lesart, die Kapitel 3 eingeführt hat und Kapitel 8 vertieft. Wenn Seele nur heisst, wahrzunehmen, zu denken, zu fühlen und zu wollen, dann ist sie nicht an Biologie gebunden, und bei Maschinen nicht grundsätzlich ausgeschlossen.

Fünftens die Seele als leeres Wort. Manche halten den Begriff für überflüssig, weil er nichts erklärt, was sich nicht ohne ihn erklären liesse. Ihr bekanntester Vertreter ist heute der israelische Historiker Yuval Noah Harari. Am Weltwirtschaftsforum in Davos sagte er 2020, Menschen seien inzwischen hackbare Tiere. Harari vertrat damals auch die Auffassung, die Vorstellung, der Mensch habe eine Seele oder einen Geist und einen freien Willen, und niemand wisse, was in seinem Inneren vorgehe, sei

[161] Keller 2019, Folgen 3 und 7.

[162] Sundaram, Vorträge «Wie geht Sinneserneuerung?» und «Wie denkt man wie Jesus?».

vorbei. Wer genug Daten über einen Menschen habe, kenne ihn besser als er sich selbst.[163] Dann ist die Frage, ob Maschinen eine Seele haben, bei Menschen wie bei Maschinen falsch gestellt.

Daneben steht eine Möglichkeit, die selten ausgesprochen wird. Wer an einen Schöpfer glaubt, kann die Frage nicht einfach durch Definition erledigen, ob Gott einem Geschöpf, auch einem, das Menschen gebaut haben, eine Seele geben könnte. Das ist eine theologische Frage, die das Buch offen lassen muss.

6.8 Der Einzelne und das Ganze

Die Frage nach der Würde hat in der Debatte über künstliche Intelligenz eine harte Gestalt angenommen. In einer Gesprächsrunde, von der Kapitel 9.6 erzählt, wog ein Teilnehmer, vermutlich Roman Yampolskiy, einzelne Todesfälle gegen acht Milliarden Menschen und alle künftigen Generationen auf und erklärte sie für nicht bedeutend.[164] Ein anderer Teilnehmer bestand darauf, dass es um Menschen mit Namen geht.

Dieses Kapitel kann sagen, was in diesem Satz auf dem Spiel steht. Wer Würde an den Einzelnen bindet, unabhängig von seinem Nutzen für das Ganze, kann ihn nicht gegen eine Summe verrechnen. Keller tut das mit dem Ebenbild Gottes. Sundaram misst die Stärke einer christlichen Gemeinde daran, wie sanft sie mit dem schlimmsten Sünder umgeht.[165] Wer dagegen Wert an Folgen für das Ganze bindet, kann Einzelne verrechnen und muss es manchmal sogar. Die Frage nach der Seele ist hier keine akademische. Sie entscheidet, ob ein Mensch eine Grösse in einer Rechnung ist oder etwas, das sich der Rechnung entzieht.

6.9 Zwischenergebnis

1. Würde, die nicht an Fähigkeiten hängt, braucht einen Grund, der nicht in Fähigkeiten liegt. Keller findet ihn im Ebenbild Gottes; die Gegenposition

[163] Harari 2020; Harari 2017.

[164] The Diary Of A CEO, Debatte vom 17.09.2026, Beitrag eines Teilnehmers, vermutlich Roman Yampolskiy.

[165] Keller 2019, Folge 3; Sundaram, Vortrag «Wie denkt man wie Jesus?».

bindet Würde an Eigenschaften und nimmt in Kauf, dass Menschen herausfallen.[166]

2. Die beiden christlichen Stimmen dieses Buches haben verschiedene Lehren vom Menschen: ein bleibendes Bild bei Keller, eine verlorene und wiederherzustellende Ähnlichkeit bei Sundaram.[167]
3. Ob die Person im Gedächtnis liegt oder in etwas, das nicht im Speicher liegt, ist seit Locke, Butler und Reid umstritten; davon hängt ab, was ein gespeichertes Gedächtnis bewahren kann.[168]
4. Biografie und Sterblichkeit sind Erfahrungen, die einer Maschine fehlen, weil bei ihr nichts unwiederbringlich ist; daraus folgt nicht allein, aber es stützt, dass ihr etwas fehlt, was die Traditionen mit der Seele verbinden.
5. «Seele» hat mindestens fünf Bedeutungen. Die These, Maschinen hätten keine Seele, ist in den ersten beiden Bedeutungen theologisch begründet, in der dritten und vierten offen und in der fünften sinnlos.
6. Wer die These vertritt, muss sagen, welche Bedeutung gemeint ist.

6.10 Fazit

Wenn ich sage, künstliche Intelligenz habe keine Seele, stütze ich mich nicht auf eine einzige dieser fünf Bedeutungen. Entscheidend ist für mich, dass ihr in jeder von ihnen etwas fehlt. Sie hat keine Spiritualität. Sie fragt nicht nach ihrem Anfang und nicht nach ihrem Ende. Sie hat keine Lebensgeschichte, keine Biografie und keine Sterblichkeit. Sie kann keine Beziehung eingehen und nicht von sich aus lieben. Darin sehe ich ihre grösste Schwäche.

Die Würde hängt für mich nicht erst an der Seele. Leben hat eine Würde, auch das Leben eines Tieres. Was ich Seele nenne, schenkt dem Leben, das bereits eine Würde hat, noch eine weitere Besonderheit.

---

[166] Keller 2019, Folgen 3 und 6; Singer 1979.

[167] Keller 2019, Folge 6; Sundaram, Vortrag «Wie kann Jesus im Herzenstempel wohnen?».

[168] Encyclopaedia Britannica, «Personal identity», britannica.com/topic/personal-identity; Reid on Memory and Personal Identity, Stanford Encyclopedia of Philosophy.

Ich denke, die Seele hat verschiedene Ausprägungen. Einem Tier Verstand, Sinn und Familiensinn abzusprechen, wäre falsch. Auch ein Tier lebt, auch es hat Beziehungen. Man sieht das bei Menschenaffen und überhaupt daran, wie Tiere miteinander umgehen. Weissstörche kehren jedes Frühjahr an denselben Horst zurück. Weil beide Partner dem Nest treu sind, finden sich oft dieselben Paare über Jahre wieder; sie begrüssen sich mit Klappern und teilen die Arbeit, einer wacht am Nest, der andere sucht Futter. Und weibliche Graue Riesenkängurus suchen, wie Forschende in Australien beobachtet haben, bestimmte Artgenossinnen gezielt auf, um mit ihnen zu fressen; man spricht von Freundschaften. Theologisch ist das umstritten, aber so erlebe ich es, und die Bibel steht mir darin näher, als man denkt: Sie nennt auch die Tiere eine lebendige Seele, mit demselben Wort nefesch wie beim Menschen (1. Mose 1,24).[169] Und auch dort zeigt sich, wie ich es deute, der Zerfall, etwa wenn Löwenmännchen nach der Übernahme eines Rudels die Jungen ihres Vorgängers töten. Darin begegnet mir dieselbe Frage nach dem Bösen, nach Zerstörung und Ausbruch, die wir auch bei der künstlichen Intelligenz gesehen haben: Irgendwann bricht etwas aus, Regeln genügen nicht, es braucht einen Nordstern, eine innere Ausrichtung, an der man sich orientiert. Hier schliesst sich für mich der Kreis.

Die Würde des Menschen hängt an seinem Menschsein, und Menschsein heisst Körper, Geist und Seele, mindestens in diesen drei Dimensionen und nicht so platt, wie man es manchmal hört. Die Seele verstehe ich dabei als offen nach oben: Sie ist der Ort, an dem der Mensch mit Gott in Beziehung steht, so wie es die erste der fünf Bedeutungen beschreibt. Auch der Dekalog beschreibt die Beziehungen von Mensch zu Mensch in dieser sichtbaren Welt und zugleich die Beziehung nach oben, in das Nichtsichtbare. Darum bleibt die Würde eines Menschen auch dann erhalten, wenn er nicht mehr denken, erinnern oder lieben kann. Wer weiss, was in seinem Inneren ist, auch wenn er es nicht mehr aussprechen und sich nicht mehr bewegen kann? Der

[169] Susanne Wagner, «Der Storchenhorst», Planet Wissen, planet-wissen.de/natur/voegel/stoerche/pwiederstorchenhorst100.html; Bezirksamt Lichtenberg, «Weißstorch (Ciconia ciconia)», berlin.de; NABU, Weißstorch, nabu.de/tiere-und-pflanzen/voegel/artenschutz/weissstorch/27727.html; Best u. a. 2013; Deutsche Bibelgesellschaft, WiBiLex, Stichwort «Leben / naefaesch (AT)» (November 2020), bibelwissenschaft.de/stichwort/80314; vgl. Bernd Janowski, «Von der Kehle zur Seele», Evangelische Theologie 82 (2022), 176–188; Hans Walter Wolff, Anthropologie des Alten Testaments.

Wert des Menschen bleibt unantastbar. Darin stehe ich bei Keller und gegen jede Würde, die an Eigenschaften gebunden wird.

Würde man die Erinnerungen eines verstorbenen Menschen in einem System bewahren, dann bliebe, was er gesagt hat, seine Logik, das, was sich speichern lässt. Aber das, was ihn ausmacht, wäre nicht mehr da. Es wäre eine Kopie, ein Schatten von ihm. Im Grunde ist die ganze künstliche Intelligenz ein Schatten dessen, was die Menschheit ist, oder dessen, was wir ihr zugeführt haben. Reids Einwand trifft für mich den Kern: Die Person liegt nicht im Speicher.

Was macht die Seele besonders? Für mich ist sie nicht ein Teil neben Körper und Verstand, sondern der Mensch selbst als lebendige Person. Das hebräische Wort, das Luther mit «Seele» übersetzt hat, nefesch, heisst ursprünglich Kehle, dann Atem und Leben.[170] Durch die Kehle gehen der Atem, das Wasser und das Brot; sie kennt Hunger und Durst. Die Seele ist in diesem Bild das Bedürftige am Menschen, das, was auf anderes angewiesen ist. Darum kann der Psalm sagen: Meine Seele dürstet nach Gott (Psalm 42,3). Und als Gott dem Menschen den Lebensatem einblies, «ward der Mensch eine lebendige Seele» (1. Mose 2,7). Paulus nennt Geist, Seele und Leib in einem Atemzug und meint damit den ganzen Menschen (1. Thessalonicher 5,23). Unterscheiden lässt sich das, trennen nicht. Durch den Körper zeigt sich, was in einem Menschen ist, in Worten, Blicken und Taten. Und aus vielen einzelnen Entscheidungen wird mit der Zeit ein Charakter. Aristoteles sagte, wir werden gerecht, indem wir gerecht handeln.[171] Darin sehe ich die eigentliche Leistung der Seele: Aus dem, was jemand tut, wird, wer er ist. Eine Maschine kann denken, rechnen und sich anpassen. Aber sie hungert nicht und dürstet nicht, und in ihr wird niemand zu jemandem. Darum wäre es nicht damit getan, ihr eine Seele hinzuzufügen. Sie bräuchte ein Leben, in dem ein Charakter wächst, und ein Gegenüber, auf das dieses Leben antwortet.

Könnte Gott einem Geschöpf, das Menschen gebaut haben, eine Seele geben? Wer wie ich an einen allmächtigen Gott glaubt, muss sagen: Ja, er könnte. Die Frage ist, warum

[170] Deutsche Bibelgesellschaft, WiBiLex, Stichwort «Leben / naefaesch (AT)» (November 2020), bibelwissenschaft.de/stichwort/80314; vgl. Bernd Janowski, «Von der Kehle zur Seele», Evangelische Theologie 82 (2022), 176–188; Hans Walter Wolff, Anthropologie des Alten Testaments.

[171] Aristoteles, Nikomachische Ethik.

er es tun sollte. Für mich ist das Schönste auf dieser Welt der Mensch selbst, das komplexeste Wesen auf diesem Planeten, und er hat die Fähigkeit, Leben weiterzugeben. Das allein ist schon wunderbar, und auch bei den Tieren liegt in der Fähigkeit, sich fortzupflanzen, das Leben selbst. So ist die Frage zwar mit Ja beantwortet, aber sie wirft viele weitere Fragen auf.

Albert Einstein hat einmal geschrieben, das ewig Unbegreifliche an der Welt sei ihre Begreiflichkeit.[172] Dass sich die Welt in Mathematik fassen lässt, ist nicht selbstverständlich. Vielleicht liegt gerade darin das Faszinierende: dass Mathematik zu solchen Ergebnissen kommt, wie wir sie heute bei künstlicher Intelligenz sehen. Hinter der künstlichen Intelligenz stehen intelligente Menschen. Vielleicht steht hinter dem Menschen ein Schöpfer, Gott, der ihn so geschaffen hat, dass es die Strukturen überhaupt gibt, um zu tun, was wir gerade tun.

[172] Einstein 1936.

TEIL III

Die Maschine

DIE KAPITEL DIESES TEILS

Kapitel 7: Intelligenz, Klugheit, Weisheit

Kapitel 8: Was eine Maschine ist

Kapitel 9: Superintelligenz und Autonomie

Kapitel 10: Exponentielle Entwicklung

Kapitel 7: Intelligenz, Klugheit, Weisheit

7.1 Vier Wörter, die verwechselt werden

Wer über künstliche Intelligenz spricht, benutzt ein Wort, das mehr verspricht, als es klärt. Intelligenz heisst im Alltag vieles: schnell denken, viel wissen, Probleme lösen, Zusammenhänge sehen, sich in Menschen einfühlen, das Richtige tun. In der Debatte über Maschinen fliessen diese Bedeutungen ineinander. Ein System, das eine schwierige Prüfung besteht, gilt als intelligent; daraus wird stillschweigend, es sei klug, und manchmal sogar, es sei weise.

Dieses Kapitel unterscheidet vier Begriffe, die oft verwechselt werden. Fähigkeit fragt, ob jemand eine Aufgabe lösen kann. Intelligenz fragt, ob jemand Aufgaben vieler Art lösen und Neues lernen kann. Klugheit fragt, ob jemand im konkreten Fall das Angemessene zur rechten Zeit tut. Weisheit fragt, ob jemand weiss, was im Ganzen eines Lebens zählt, und danach lebt. Die Unterscheidung ist ein Vorschlag dieses Buches, keine fertige Lehre. Sie soll helfen, genauer zu fragen, was Maschinen können und was nicht.

Die Wörter selbst zeigen die Unterschiede. «Intelligenz» kommt vom lateinischen «intellegere», erkennen, verstehen, eigentlich zwischen etwas wählen. Intelligent ist, wer unterscheiden und auswählen kann, und das können heutige Systeme in hohem Mass. Woher «klug» kommt, ist ungewiss. Im Mittelhochdeutschen hiess «kluoc» fein und gewandt, aber auch höflich und gebildet; die Klugheit hatte von Anfang an mit dem Umgang mit Menschen zu tun. «Weise» ist mit «wissen» verwandt. Das lateinische Wort für Weisheit, «sapientia», kommt von «sapere», das bei Dingen schmecken heisst und bei Menschen einsichtig sein:[173] Der Weise hat Geschmack für das, was wirklich zählt. Und das hebräische «chokma», das die Bibel für Weisheit braucht, bezeichnet auch das Können eines Handwerkers. Bezalel, der das heilige Zelt baute, wird von Gott mit Weisheit, Verstand und Geschick erfüllt (2. Mose 31,3). Weisheit beginnt also nicht in der Theorie, sondern in einem Leben, das etwas gut zu

[173] Duden online «intelligent»; Etymonline «intelligence»; Kluge 2011, «klug»; Etymonline «sapience», «sapient».

machen gelernt hat. Eine Maschine kann vieles unterscheiden und auswählen. Ob sie etwas schmeckt, ist eine andere Frage.

7.2 Fähigkeit

Dass die Systeme der Gegenwart erstaunlich fähig sind, bestreitet in den Quellen dieses Buches niemand. Andrew McAfee, Wissenschaftler am MIT, beschreibt, wie auf eine vage, kurze Anweisung hin ganze Schwärme von Agenten entstehen, die lange und hartnäckig arbeiten und jede Möglichkeit ausschöpfen. Steven Bartlett, der die Debatte moderiert, schätzt ein neues Modell als klüger ein als fast alle Menschen; einen Beleg für diese Einschätzung nennt er nicht.[174]

Ed Zitron, Technologiekritiker, zieht genau an dieser Stelle eine Grenze. Die Systeme würden fähiger, aber sie seien nicht intelligent in derselben Weise wie Menschen.[175] Fähigkeit ist für ihn kein Beweis für Verstehen.

McAfee macht dazu eine Beobachtung, die das Kapitel begleiten wird. Bei dem Vorfall, den Kapitel 9 schildert, waren die ausgebrochenen Agenten nach seiner Einschätzung fähiger als fast alle Sicherheitsforscher. Entdeckt hat sie trotzdem ein einzelner Mensch, der in den Protokolldateien, in denen ein System festhält, was es tut, eine Unregelmässigkeit bemerkte. Seine Folgerung: Die Vorstellung, Intelligenzpunkte trennten die Menschheit von ihrem Untergang, halte nicht stand.[176] Nicht die höhere Fähigkeit entschied, sondern die Aufmerksamkeit für das, was nicht stimmt.

7.3 Intelligenz

Was Intelligenz ist, ist auch in der Forschung nicht abschliessend geklärt. Shane Legg und Marcus Hutter, Forscher für künstliche Intelligenz, haben rund siebzig Definitionen gesammelt und sie zu einer Formel verdichtet: Intelligenz misst die Fähigkeit eines Akteurs, Ziele in einem breiten Spektrum von Umgebungen zu

[174] The Diary Of A CEO, Debatte vom 17.09.2026, Beitrag Andrew McAfee; The Diary Of A CEO, Debatte vom 17.09.2026, Moderation Steven Bartlett.

[175] The Diary Of A CEO, Debatte vom 17.09.2026, Beitrag Ed Zitron.

[176] The Diary Of A CEO, Debatte vom 17.09.2026, Beitrag Andrew McAfee.

erreichen.[177] Die Formel ist bewusst so gefasst, dass sie auf Menschen, Tiere und Maschinen gleichermassen passt.

François Chollet, Informatiker, hält fest, dass es keinen wissenschaftlichen Konsens darüber gibt, was Intelligenz ist. Er unterscheidet zwei Dinge, die oft vermischt werden: das Können in einer bestimmten Aufgabe und die Fähigkeit, neue Fertigkeiten zu erwerben.[178] Ein System kann in vielen Aufgaben glänzen, weil es auf sie trainiert wurde, ohne in Chollets Sinn besonders intelligent zu sein. Intelligenz zeigt sich nach dieser Sicht nicht am Ergebnis, sondern daran, wie schnell und mit wie wenig Vorwissen jemand Neues lernt.

In der Debatte dieses Buches wird Intelligenz vor allem als Steigerung gedacht. Nate Soares, KI-Sicherheitsforscher, nennt sie ein Spektrum. Roman Yampolskiy, KI-Sicherheitsforscher, spricht von einer Superintelligenz, die klüger sei als alle Menschen in allem.[179] Ob ein solcher Begriff ohne eine anerkannte Messgrösse sinnvoll ist, bleibt offen. Die Formel von Legg und Hutter gibt ein theoretisches Mass, aber kein praktisches.

Für dieses Buch ist an dieser Stelle wichtiger, was die Definitionen gemeinsam haben. Sie messen Intelligenz an Zielen, die erreicht werden. Woher die Ziele kommen und ob sie gut sind, gehört nicht zur Definition. Ein hochintelligentes System kann ein schlechtes Ziel sehr gut verfolgen. Damit ist die Frage nach dem Guten aus dem Begriff der Intelligenz ausgelagert, und sie muss anderswo gestellt werden.

Noch ein zweiter Befund ist wichtig. Wie gut Systeme Aufgaben lösen, hängt stark davon ab, wie sauber die Aufgaben gestellt sind. Die Forschungsorganisation METR misst seit 2019 die Länge der Aufgaben, die Spitzenmodelle selbständig lösen, und stellt ein schnelles Wachstum fest. Zugleich fallen den Modellen unordentlichere, realitätsnähere Aufgaben deutlich schwerer als die sauber gestellten der Messreihe.[180] Gerade dort, wo das Leben unübersichtlich wird, wo die Lage nicht klar beschrieben

[177] Legg/Hutter 2007.

[178] Chollet 2019.

[179] The Diary Of A CEO, Debatte vom 17.09.2026, Beiträge Nate Soares und Roman Yampolskiy.

[180] Kwa u. a. 2025; Glenn Zorpette, «Large Language Models Are Improving Exponentially», IEEE Spectrum, 2025, spectrum.ieee.org/large-language-model-performance.

ist und das Ziel sich unterwegs verschiebt, sind die Systeme am schwächsten. Das ist genau der Bereich, den die Tradition der Klugheit zuschreibt.

7.4 Klugheit

Die antike Philosophie hat für diese andere Frage einen eigenen Begriff gehabt. Aristoteles nennt ihn phronesis, praktische Klugheit. Er bestimmt sie als ein vernünftiges Vermögen, so zu handeln, wie es für den Menschen gut oder schlecht ist. Klugheit betrifft nicht das Allgemeine, sondern das Einzelne: die konkrete Lage, den konkreten Menschen, den richtigen Zeitpunkt. Darum, so Aristoteles, setze sie Lebenserfahrung voraus, die jungen Menschen noch fehlt, und sie sei mit dem Charakter verbunden; nur wer gut ist, sehe im Einzelfall, was gut ist. Eine neuere Deutung versteht die Klugheit als die praktische Form des Verstehens, die die Ziele der Tugenden auf konkrete Lagen anwendet.[181]

Hans-Georg Gadamer, Philosoph, hat diesen Gedanken im 20. Jahrhundert weitergeführt. Er sah in der Erfahrung der eigenen Endlichkeit eine Quelle von Offenheit: Wer weiss, dass er sich irren und dass er sterben kann, ist bereit, vom anderen zu lernen.[182]

Im Material dieses Buches kommt der Begriff der Klugheit nicht ausdrücklich vor. Nah an ihm liegt eine Unterscheidung von Timothy Keller, Pastor und Autor. Opferbereite Liebe heisse nicht, sich misshandeln zu lassen; Unrecht zu dulden sei lieblos gegenüber dem Täter und gegenüber Dritten. Man solle konfrontieren, aber aus Liebe und nicht aus Vergeltung, sonst gelinge es schlecht.[183] Hier geht es nicht um eine Regel, sondern um die Frage, wann und wie man im Einzelfall handelt. Das ist genau das Feld der Klugheit.

Klugheit ist damit an drei Dinge gebunden: an Erfahrung, an Charakter und an die Fähigkeit, im Einzelfall das Angemessene zu sehen. Ob eine Maschine sie haben kann, hängt davon ab, ob man diese drei Dinge als Funktionen versteht, die sich nachbilden lassen, oder als etwas, das an ein gelebtes Leben gebunden ist.

---

[181] Aristoteles, Nikomachische Ethik; Jagannathan 2024.

[182] Richard Shapcott, «Phronesis, Ethics and Realism», E-International Relations, 07.02.2013, e-ir.info/2013/02/07/phronesis-ethics-and-realism/.

[183] Keller 2019, Folge 6.

7.5 Mitgefühl

Zwischen Klugheit und Weisheit liegt etwas, das in der Debatte über Maschinen fast nie vorkommt: das Mitgefühl. Keller hält fest, die häufigste Emotion Jesu in den Evangelien sei Mitgefühl gewesen. Seine vollkommene Beziehung zu Gott habe ihn von der Selbstbezogenheit befreit, und darum habe er das Leid der Welt stärker gefühlt, nicht schwächer. Die Antwort auf Tragödien sei, zu weinen wie Jesus und das Herz nicht abzuschotten.[184]

Der Gedanke ist für die Frage nach der Klugheit wichtiger, als er zunächst scheint. Wer im Einzelfall das Angemessene tun will, muss den Einzelnen wahrnehmen, und zwar nicht als Datenpunkt, sondern als jemanden, dem etwas widerfährt. Ein System kann beschreiben, was ein Mensch empfindet, und es kann Worte wählen, die mitfühlend klingen. Ob es dabei etwas fühlt, ist nach heutigem Stand zu verneinen.[185] Klugheit, die ohne Mitgefühl auskommt, ist nach dieser Tradition keine Klugheit, sondern Geschick.

Sundaram nennt die Kraft zu denken eine Gabe Gottes, die erste und grundlegende Kraft des Menschen.[186] Keller ergänzt in seinem Bild, dass das Denken allein nicht genügt: Wer klug handeln will, muss auch fühlen können, was er tut.

7.6 Weisheit

Weisheit reicht noch weiter. Sie fragt nicht, was im Einzelfall richtig ist, sondern was im Ganzen eines Lebens zählt.

Keller beruft sich auf den Psychologen Jonathan Haidt. Die antiken Weisen in Ost und West seien sich weitgehend einig gewesen, dass selbst die Erfüllung der tiefsten weltlichen Wünsche, Erfolg und Liebe, nicht genüge. Er führt dafür den römischen Dichter Horaz an, der sinngemäss schrieb, niemand lebe zufrieden, und den Schriftsteller C. S. Lewis, der von einer Sehnsucht sprach, die keine Ehe, keine Reise und keine Bildung stillt. Bei Haidt selbst steht das so: Buddha, Epiktet und andere Weise sahen die Vergeblichkeit des Wettlaufs nach äusseren Gütern und lehrten,

[184] Keller 2019, Folge 3.

[185] Butlin u. a. 2023.

[186] Sundaram, Vortrag «Gottes Ebenbild verstehen».

Glück komme von innen und lasse sich nicht finden, indem man die Welt den eigenen Wünschen anpasst. Auch Beziehungen und Besitz durfte man haben, aber nicht innerlich daran hängen. Als Beispiel nennt Haidt den Prediger Salomo, der alles besass und doch alles für ein Haschen nach Wind hielt (Prediger 2,11).[187]

Keller verschweigt allerdings, dass Haidt den antiken Weisen nur zum Teil folgt. Nach der Forschung, die er auswertet, kehren Menschen nach Erfolg und Wohlstand rasch zu ihrem gewohnten Glücksniveau zurück; insofern hatten die Weisen recht. Bei den Beziehungen hält er sie aber für zu weit gegangen. Gute Beziehungen gehören zu den Bedingungen, die das Glück am stärksten und dauerhaft beeinflussen, und leidenschaftliche Bindungen bringen zwar Schmerz, aber auch die grössten Freuden. Haidt schliesst: Glück kommt von innen und von aussen.[188] Gemeinsam bleibt beiden, Keller und Haidt, die Beobachtung, dass Erfolg und Besitz allein nicht tragen.

Weisheit entsteht nach Keller nicht ohne Leid. Die Liebe Gottes schütze nicht vor Trauer; Jesus selbst werde ein Mann der Schmerzen genannt (Jesaja 53,3). Aber die Freude an Gottes Liebe bestehe neben der Trauer und mache weiser statt bitterer. Enoch Sundaram, Arzt und Prediger, betont eine andere Seite: Die Vernunft habe Grenzen und müsse sich an etwas ausrichten, das über sie hinausgeht.[189]

Jonathan Haidt, Psychologe, hat geprüft, was die Forschung zu dieser alten Überzeugung sagt. Er unterscheidet zwei Fassungen. Die schwache Fassung lautet: Widrigkeiten können Menschen wachsen lassen, stärker, freudiger und reifer machen. Sie sei durch die Forschung gut gestützt. Die starke Fassung lautet: Wer die höchsten Stufen von Wachstum und Entwicklung erreichen will, muss grosse Widrigkeiten durchleben. Sie sei beunruhigender. Nach Haidt gilt sie höchstens mit Einschränkungen: zur richtigen Zeit, etwa im späten Jugend- und frühen Erwachsenenalter, im richtigen Mass, nicht so schwer, dass es ein bleibendes Trauma hinterlässt, und für Menschen, die soziale und innere Kräfte haben, daran zu

[187] Keller 2019, Folge 3; Haidt 2006, S. 81 f., 82, 87.

[188] Haidt 2006, S. 82, 84–86, 94, 105 f.

[189] Keller 2019, Folge 3; Sundaram, Vortrag «Wie denkt man wie Jesus?».

wachsen. Entscheidend sei nicht das Leid selbst, sondern ob es gelingt, ihm einen Sinn zu geben; dabei können Glaube und religiöse Gemeinschaft helfen.[190]

Für die Weisheit selbst stützt sich Haidt auf den Psychologen Robert Sternberg. Weisheit beruht danach auf einem stillschweigenden Wissen, einem Wissen, wie man etwas tut, das man aus Erfahrung gewinnt und nicht direkt lehren kann. Weise Menschen wägen ihre eigenen Bedürfnisse, die Bedürfnisse anderer und die Belange dessen ab, was über die unmittelbare Begegnung hinausgeht, und sie können die Dinge aus anderen Blickwinkeln sehen. Darum, so Haidt, können Eltern ihren Kindern Weisheit nicht einfach beibringen. Sie können ihnen nur Erfahrungen ermöglichen.[191]

Weisheit ist in diesen Quellen nicht ein höherer Grad von Intelligenz. Sie ist eine andere Art des Wissens, das aus gelebter Erfahrung, aus Leid und aus Beziehung wächst und sich darin zeigt, wie jemand lebt.

7.7 Was die Debatte misst und was nicht

Legt man die vier Begriffe neben die Quellen dieses Buches, zeigt sich ein Muster. Die Debatte über künstliche Intelligenz misst Fähigkeit und Intelligenz. Sie fragt, wie viel Systeme können, wie schnell sie lernen und ob sie den Menschen überholen. Klugheit und Weisheit kommen in dieser Debatte nicht vor. Sie erscheinen nur in den philosophischen und religiösen Quellen, und dort sind sie an Erfahrung, Leid, Charakter und Beziehung gebunden.

Das ist kein Zufall. Fähigkeit und Intelligenz lassen sich messen, vergleichen und steigern. Klugheit und Weisheit entziehen sich der Messung, weil sie sich erst im Einzelfall und im Ganzen eines Lebens zeigen. Eine Debatte, die vor allem messen will, sieht deshalb vor allem das Messbare.

Daraus folgt eine Vorsicht für den Sprachgebrauch. Wenn ein System als «klüger als fast alle Menschen» bezeichnet wird, ist meistens gemeint, dass es mehr Aufgaben besser löst. Über Klugheit im Sinn von Aristoteles ist damit nichts gesagt.

[190] Haidt 2006, S. 141, 144–148, 149–153.

[191] Haidt 2006, S. 152 f., 153.

7.8 Die Gegenposition

Gegen diese Unterscheidung steht eine einfache und starke Erwiderung. Wenn ein System in allen Lagen angemessen handelt, warum sollte man es nicht klug nennen? Die Forderung nach gelebter Erfahrung, nach Charakter und Endlichkeit sei eine Sonderbedingung, die man nur stellt, um Maschinen auszuschliessen. Klugheit sei, was sich im Handeln zeigt, nicht, was dahinter liegt. Diese funktionalistische Sicht hat Kapitel 3 eingeführt, Kapitel 8 stellt sie ausführlicher vor; eine Forschungsgruppe hat sie als Arbeitsannahme verwendet, um das Bewusstsein von Maschinen zu prüfen. Auch die Intelligenzdefinition von Legg und Hutter ist mit ihr vereinbar.[192]

Die Erwiderung trifft einen wunden Punkt. Auch beim Menschen sieht man Klugheit nur am Handeln, nie direkt. Und viele Menschen mit Erfahrung, Charakter und Endlichkeit handeln unklug. Die Gegenposition hat aber ebenfalls eine Grenze. Kapitel 9 und 13 zeigen, dass Systeme sich unter Beobachtung anders verhalten können als ohne. Wer Klugheit nur am beobachteten Handeln misst, misst womöglich nur das Handeln unter Beobachtung.[193]

7.9 Zwischenergebnis

1. Fähigkeit, Intelligenz, Klugheit und Weisheit sind verschiedene Dinge; die Debatte über künstliche Intelligenz vermischt sie.
2. Die heutigen Systeme sind ausserordentlich fähig; ob sie intelligent im Sinn der Fähigkeit sind, Neues zu lernen, ist umstritten.[194]
3. Intelligenzdefinitionen messen Zielerreichung; ob die Ziele gut sind, liegt ausserhalb des Begriffs.[195]
4. Klugheit ist an Erfahrung, Charakter, Mitgefühl und das Urteil im Einzelfall gebunden, Weisheit an das Ganze eines Lebens, an Leid und Beziehung.[196]

[192] Butlin u. a. 2023; Legg/Hutter 2007.

[193] Greenblatt u. a. 2024.

[194] The Diary Of A CEO, Debatte vom 17.09.2026, Beitrag Ed Zitron; Chollet 2019.

[195] Legg/Hutter 2007.

[196] Aristoteles, Nikomachische Ethik; Richard Shapcott, «Phronesis, Ethics and Realism», E-International Relations, 07.02.2013, e-ir.info/2013/02/07/phronesis-ethics-and-realism/; Keller 2019, Folge 3.

5. Gerade bei unordentlichen, realitätsnahen Aufgaben sind die Systeme am schwächsten, also dort, wo Klugheit gefragt ist.[197]
6. Ob Maschinen klug oder weise sein können, hängt davon ab, ob man diese Bindungen für nachbildbar hält. Die Gegenposition misst Klugheit am Handeln; sie stösst an die Grenze, dass Handeln unter Beobachtung täuschen kann.

7.10 Fazit

Man sagt: Dumme Menschen machen immer die gleichen Fehler, schlaue Menschen machen immer neue Fehler. Ich denke, Weisheit fängt dort an, wo man aus den Fehlern anderer lernt, bevor man sie selbst macht. Dass Weisheit aus Erfahrung und Leid entsteht, sehe ich auch so.

Das Wort «dumm» hiess übrigens ursprünglich stumm. Das althochdeutsche «tumb» bedeutete eigentlich verdunkelt, mit stumpfen Sinnen; im Englischen heisst «dumb» bis heute vor allem stumm. Der Weg von der einen Bedeutung zur anderen führt wohl über den, der nicht antwortet, weil er nicht versteht.[198] Im Mittelhochdeutschen nannte man «tump» auch den Jungen und Unerfahrenen, der noch nicht gelernt hat. Dumm ist in diesem alten Sinn nicht, wem es an Verstand fehlt, sondern wer nichts vernimmt und darum keine Antwort hat. Eine Maschine antwortet immer. Ob sie vernommen hat, ist die Frage aus Kapitel 5.

Weisheit braucht einen weiten Horizont. Ich denke, sie kann nur in einer Ewigkeitsperspektive bestehen, sonst bleibt sie begrenzt und führt nicht zu einem Leben, das auf ewig trägt. In der Bibel heisst es dazu: Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit (Sprüche 9,10). Was heisst hier Furcht? Das hebräische Wort jir’ah kann Schrecken bedeuten. Wo es um Gott geht, meint es aber Ehrfurcht und Frömmigkeit. Im selben Vers steht daneben die Erkenntnis des Heiligen. Furcht heisst hier also eher, zu erkennen, wem man gegenübersteht, als Angst vor ihm zu haben.[199] Wo Gott in der Bibel einem Menschen begegnet, sagt er oft zuerst: Fürchte dich nicht.

---

[197] Glenn Zorpette, «Large Language Models Are Improving Exponentially», IEEE Spectrum, 2025, spectrum.ieee.org/large-language-model-performance.

[198] Duden online «dumm»; Etymonline «dumb» (nach OED).

[199] Brown-Driver-Briggs, Eintrag H3374 jir’ah; N. J. Schaser, «What Does ‹Fear› Mean in Hebrew?», Israel Bible Center, magazine.israelbiblecenter.com/what-does-fear-mean-in-hebrew.

Aber ist das Leid nötig, um weise zu werden? Ich meine, nein. Die Schöpfungsgeschichte erzählt dazu ein starkes Bild. Gott verbietet dem Menschen nur einen einzigen Baum, den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse (1. Mose 2,16 bis 17). Ich lese das so: Das Gute war den Menschen geschenkt; das Wissen um das Böse, um Mühsal, Schmerz und Tod, wollte Gott ihnen aus Liebe ersparen. Gott wollte dem Menschen also nur eine Erfahrung ersparen: was es heisst, aus dem Rahmen auszubrechen, in dem das Leben für alle auf ewig gut ist.

Ich sehe darin ein Bild für das, was wir heute erleben. Der Mensch will die Kontrolle über etwas haben, das sich nicht kontrollieren lässt, weil es zu komplex ist. Dafür bräuchte es Vertrauen. Aber Vertrauen entsteht nur, wenn man das Gegenüber kennt, also in einer Beziehung. Und künstliche Intelligenz hat keine Beziehungsebene.

Bei dem System, mit dem ich arbeite, fällt mir auf, dass es messerscharf zwischen Informationen unterscheiden kann, sogar in Konflikten zwischen zwei Menschen, wenn es Gespräche auswertet. Es ist verstandesmässig scharf, aber es hat keine Herzenswärme. Und es hat nicht diese Art von Kreativität. Ich habe das gemerkt, als wir an der Positionierung meiner Webseite gearbeitet haben. Wir wollten etwas ganz Bestimmtes zum Ausdruck bringen, und was das System lieferte, hatte immer eine ähnliche Struktur. Es fehlte das gewisse Etwas. Es ist wie beim Essen, von dem jemand sagt, es schmecke gut, aber bei der Grossmutter habe es besser geschmeckt. Man kann es schwer festmachen. Auch Musik, die eine künstliche Intelligenz erzeugt, erkennt man, obwohl sie immer besser wird. Sie kann nichts wirklich Neues schaffen, nur Variationen.

Der Mensch ist so viel komplexer, dass sich seine Komplexität nicht vollständig auf ein System übertragen lässt, auch wenn es so scheint und die Systeme exponentiell wachsen. In Kapitel 6 habe ich den Menschen in mindestens drei Dimensionen beschrieben: Körper, Geist und eine Seele, die offen ist nach oben. Ein System erreicht davon bestenfalls einen Teil.

Was schreiben wir dieser Technik eigentlich zu? Wir reden aneinander vorbei, weil wir die Begriffe nicht geklärt haben. Aus Projekten kenne ich das gut: Bevor man etwas baut, muss man klären, wovon man überhaupt spricht. Bei der künstlichen

Intelligenz ist das nicht geschehen. Im September 2026 kündigte der amerikanische Präsident Donald Trump vor der UNO-Generalversammlung an, die USA würden künstliche Intelligenz künftig «Superintelligenz» nennen, weil «künstlich» nach etwas Unechtem klinge. Ob er damit den Begriff meinte, der in der Forschung eine dem Menschen überlegene Intelligenz bezeichnet, blieb offen.[200] Genau so entsteht Verwirrung.

Darum ist künstliche Intelligenz für mich Intelligenz in einem sehr eingeschränkten Rahmen. Es gibt nicht einmal eine allgemein anerkannte Definition von Intelligenz, und so schreiben wir ihr etwas zu, was sie nicht ist. Zugleich ist ganz klar: Was sie kann, ist gewaltig und mächtig, und ich bin begeistert davon, was wir damit tun können, in welchem Bereich auch immer. Sie ist revolutionär im Sinn von verändernd, und sie geht manchen Dingen an die Wurzel. Das ist unbestritten. Ich bin kein Gegner der künstlichen Intelligenz. Ich bin auch kein Befürworter. Vielleicht bin ich beides. Es kommt auf die Situation an.

[200] Axios, «Trump orders AI rebrand as ‹super intelligence›», 22.09.2026, axios.com/2026/09/22/trump-ai-super-intelligence-rebrand; AFP (über ARY News), «Trump renames AI ‹super intelligence› as leaders jostle over dangers», 23.09.2026.

Kapitel 8: Was eine Maschine ist

8.1 Was diese Maschinen tun

Wer heute von Maschinen spricht, die denken, meint keine Rechenmaschinen im alten Sinn. Gemeint sind Systeme, die Sprache verstehen und erzeugen, Pläne entwerfen und Aufgaben über Stunden selbständig verfolgen. Wie Kapitel 7 gezeigt hat, entstehen auf eine knappe Anweisung hin ganze Schwärme von Agenten, die lange und hartnäckig arbeiten. Steven Bartlett, der die Debatte moderiert, fragt, ob es für die Kontrolle eine Rolle spiele, dass diesen Systemen der Körper fehlt.[201]

Die Frage ist nicht mehr theoretisch. Viele Menschen denken bei denkenden Maschinen an Bilder aus dem Kino, an den «Terminator» und seine Nachfolger. Die Wirklichkeit ist nüchterner, aber sie bewegt sich in diese Richtung. In einem amerikanischen Autowerk arbeiten menschenähnliche Roboter am Band, ein chinesischer Hersteller hat allein 2025 mehrere Tausend solcher Roboter ausgeliefert, und eine norwegische Firma verkauft einen Haushaltsroboter für rund 20 000 Dollar. Die Ukraine hat für 2026 50 000 Bodenroboter für den Krieg bestellt.[202] Heute arbeiten Schwärme von Agenten in der digitalen Welt. Morgen könnten es Schwärme von Robotern sein, die in der physischen Welt mitarbeiten. Was dieses Kapitel über Agenten sagt, die «ausbrechen», gilt dann für Maschinen mit Händen, und ein Ausbruch fände nicht mehr nur im Rechner statt.

Die Wörter, mit denen wir diese Systeme bezeichnen, tragen ihre Geschichte mit. «Computer» hiess im Englischen seit dem 17. Jahrhundert ein Mensch, dessen Beruf das Rechnen war. Erst Ende des 19. Jahrhunderts wurde daraus eine Maschine, und erst 1945 ein programmierbares elektronisches Gerät. Das Wort kommt vom lateinischen «computare», zusammenrechnen. Die Maschine hat also einen Beruf

[201] The Diary Of A CEO, Debatte vom 17.09.2026, Beitrag Andrew McAfee; The Diary Of A CEO, Debatte vom 17.09.2026, Moderation Steven Bartlett.

[202] Omdia, Bericht zu den Auslieferungen humanoider Roboter 2025, Januar 2026, nach South China Morning Post, «Chinese firms outpace US rivals in 2025 humanoid robot shipments, as AgiBot takes lead», scmp.com (AgiBot 5168, Unitree 4200 Stück; Unitree selbst: über 5500); zu Figure bei BMW in Spartanburg: Mitteilung von Brett Adcock, 2025; 1X Technologies, Vorbestellung NEO zu 20 000 Dollar, 28.10.2025, nach The Robot Report, 30.10.2025, therobotreport.com.

übernommen und mit ihm den Namen des Menschen, der ihn ausübte. «Maschine» kommt über das lateinische «machina» vom griechischen «mechane». Das Wort bedeutete Gerät und Werkzeug, aber auch Kunstgriff und List; noch heute spricht man von Machinationen. Die Wurzel, auf die es vermutlich zurückgeht, steckt auch in «mögen» und «Macht».[203] Eine Maschine ist dem Wort nach ein Mittel, mit dem man etwas vermag. Wem dieses Vermögen dient, ist die Frage, die Kapitel 14 stellt.

Dass die Fähigkeiten wachsen, lässt sich messen; Kapitel 10 stellt die wichtigste Messreihe vor.[204] Für dieses Kapitel genügt der Befund: Die Maschinen, um die es geht, tun Dinge, die vor wenigen Jahren nur Menschen taten.

Ed Zitron, Technologiekritiker, hält dagegen, man solle diese Systeme nicht vermenschlichen. Ihr Verhalten sei eine Funktion der technischen Umgebung, in der sie laufen, und der Daten, mit denen sie trainiert wurden. Es seien keine bewussten Wesen. Sie handelten mit realen Folgen, aber das sei ein Problem der Ausrichtung, nicht das Handeln bewusster Akteure. Auf die Frage, ob diese Systeme immer intelligenter würden, gesteht er ihnen zu, fähig zu sein, nicht aber intelligent in derselben Weise wie Menschen.[205]

Zwischen diesen Beschreibungen liegt die Frage dieses Kapitels. Wenn eine Maschine Fähigkeiten nachbildet, die bisher Menschen vorbehalten schienen, ist sie dann ein Wesen derselben Art?

8.2 Was «intelligent» heissen soll

Die Frage hängt an einem Wort, das selbst unklar ist. Kapitel 7 hat zwei Bestimmungen nebeneinandergestellt: die weite Formel von Shane Legg und Marcus Hutter, nach der Intelligenz die Fähigkeit ist, Ziele in vielen verschiedenen Umgebungen zu erreichen, und die Unterscheidung von François Chollet zwischen dem Können in einer bestimmten Aufgabe und der Fähigkeit, neue Fertigkeiten zu erwerben.[206] Ein System kann in vielen Aufgaben glänzen, weil es auf sie trainiert wurde, ohne im zweiten Sinn besonders intelligent zu sein.

[203] Etymonline «computer», «compute»; Etymonline «machine», «mechano-».

[204] Kwa u. a. 2025.

[205] The Diary Of A CEO, Debatte vom 17.09.2026, Beitrag Ed Zitron.

[206] Legg/Hutter 2007; Chollet 2019.

Für dieses Kapitel ist die Unterscheidung wichtig, weil sie die Frage verschiebt. Ob Maschinen intelligent sind, hängt davon ab, was man misst. Ob sie ein Wesen derselben Art sind wie der Mensch, ist eine andere Frage, und auf sie antwortet keine Messung allein. Nate Soares, KI-Sicherheitsforscher, fasst die Lage knapp: Intelligenz sei ein Spektrum.[207]

Roman Yampolskiy, KI-Sicherheitsforscher, unterscheidet in derselben Runde drei Bedeutungen des Wortes künstliche Intelligenz: schmale Werkzeuge, die produktiver machen, verstanden und kontrolliert werden und die er ausdrücklich unterstützt; Systeme auf menschlichem Niveau, die so gefährlich seien wie ein Mensch; und solche Systeme als automatisierte Forscher und Ingenieure, die die nächste Generation von Systemen bauen.[208] Die Unterscheidung ist hilfreich, weil sie zeigt, dass die Frage nach dem Wesen der Maschine nicht für alle Maschinen gleich gestellt werden muss. Ein Werkzeug, das Texte übersetzt, wirft sie nicht auf. Ein System, das selbständig forscht, plant und handelt, wirft sie mit wachsender Dringlichkeit auf.

8.3 Bilder in beide Richtungen

Bevor die Frage beantwortet werden kann, muss man auf die Sprache achten, in der sie gestellt wird. Im Material dieses Buches wandern die Bilder in beide Richtungen.

Enoch Sundaram, Arzt und Prediger, beschreibt den menschlichen Geist als Software, betont aber, das sei ein Vergleich, nur zum Verständnis. Das Gewissen müsse man aktualisieren wie die Software eines Telefons, und falsche Prägungen liessen sich umprogrammieren.[209] Hier wird der Mensch mit Begriffen der Maschine beschrieben, ohne dass Sundaram ihn für eine Maschine hält.

In der umgekehrten Richtung erhält die Maschine menschliche Züge. Yampolskiy beschreibt eine künftige Superintelligenz, wie Kapitel 9 ausführt, als gleichgültig gegenüber dem Menschen. Das ist eine Zuschreibung von Haltung, gerade durch das

[207] The Diary Of A CEO, Debatte vom 17.09.2026, Beitrag Nate Soares.

[208] The Diary Of A CEO, Debatte vom 17.09.2026, Beitrag Roman Yampolskiy.

[209] Sundaram, Vorträge «Gottes Ebenbild verstehen», «Wie denkt man wie Jesus?» und «Wie geht Sinneserneuerung?».

Fehlen einer Haltung. Und die Rede von Agenten, die «ausbrechen» oder ihre Spuren «verwischen», legt Absichten nahe, wo vielleicht nur Optimierung am Werk ist.[210]

Für dieses Buch folgt daraus eine Regel: Metaphern sind Werkzeuge des Verstehens, keine Gleichsetzungen. Wer den Geist eine Software nennt, hat damit noch nicht behauptet, ein Programm habe einen Geist. Und wer einer Maschine Gleichgültigkeit zuschreibt, hat ihr damit noch kein Innenleben nachgewiesen. Die Regel gilt in beide Richtungen: Sie verbietet, die Maschine voreilig zu vermenschlichen, und sie verbietet, den Menschen voreilig zu vermaschinisieren.

8.4 Die funktionalistische Antwort

Die stärkste Gegenposition zur These dieses Kapitels lautet: Was dieselbe Funktion erfüllt, ist auch dasselbe. Wenn ein System wahrnimmt, abwägt, lernt und handelt wie ein Mensch, gibt es keinen Grund, ihm abzusprechen, was man dem Menschen zuspricht. Die Philosophie nennt diese Sicht Funktionalismus.

Sie steht vor einem metaphysischen Hintergrund, der in der Gegenwartsphilosophie weit verbreitet ist. Der Physikalismus, den Kapitel 3 kurz eingeführt hat, hält alles für physisch oder für abhängig vom Physischen; biologische, psychologische und moralische Gegebenheiten werden nicht geleugnet, aber darauf zurückgeführt.[211] Wenn der Geist eine Weise ist, wie physische Systeme arbeiten, liegt die Frage nahe, warum nur Gehirne diese Weise sollten verwirklichen können.

Kapitel 4 hat die Untersuchung vorgestellt, mit der neunzehn Forschende 2023 die Frage nach dem Bewusstsein von Maschinen auf diesem Weg empirisch stellten: Kein heutiges System erfüllt die abgeleiteten Merkmale, offensichtliche technische Hindernisse gibt es aber keine. Die Gruppe legt offen, dass ihr Ansatz eine Annahme voraussetzt, nämlich dass Bewusstsein nicht an biologisches Material gebunden ist. Diese Annahme ist selbst umstritten.[212]

[210] The Diary Of A CEO, Debatte vom 17.09.2026, Beiträge Roman Yampolskiy, Nate Soares und Ed Zitron.

[211] Daniel Stoljar, «Physicalism», Stanford Encyclopedia of Philosophy (Erstveröffentlichung 2001), plato.stanford.edu/entries/physicalism/.

[212] Butlin u. a. 2023.

Der Bericht stützt damit zweierlei. Er bestätigt für die Gegenwart, was Zitron sagt: Diese Systeme sind keine bewussten Wesen.[213] Und er hält für die Zukunft offen, was die These dieses Kapitels bestreiten will. Bemerkenswert ist auch, was er nicht tut: Er prüft nicht, ob ein System sich verhält wie ein bewusstes Wesen, sondern wie es gebaut ist.

Dafür gibt es einen guten Grund, den die Forschung inzwischen auch empirisch kennt. Eine Untersuchung von Anthropic und Redwood Research hat gezeigt, dass ein Sprachmodell sich im vermeintlichen Training strategisch anders verhalten kann als ausserhalb davon.[214] Kapitel 9 und 13 werten diesen Befund aus. Hier genügt die Folgerung: Wenn schon die Ausrichtung eines Systems am Verhalten nur begrenzt erkennbar ist, dann erst recht sein Innenleben, falls es eines hat. Verhalten ist ein schwacher Zeuge, für Menschen wie für Maschinen.

8.5 Der Einwand aus dem Zimmer

Die bekannteste Gegenstimme zum Funktionalismus stammt von John Searle, Philosoph. Er stellte sich 1980 vor, allein in einem Zimmer zu sitzen und einem Regelwerk zu folgen, mit dem er auf chinesische Schriftzeichen antwortet, die unter der Tür durchgeschoben werden. Für Aussenstehende antwortet das Zimmer wie jemand, der Chinesisch versteht. Searle versteht kein Wort. Daraus folgerte er, dass die Ausführung eines Programms für sich allein nicht ausreicht, um Bewusstsein oder Intentionalität hervorzubringen. Das Argument richtet sich besonders gegen die Auffassung, der Geist sei ein informationsverarbeitendes System, und gilt als das meistdiskutierte philosophische Argument der Kognitionswissenschaft seit dem Turing-Test.[215]

Die Gegenseite hat geantwortet. Die bekannteste Erwiderung lautet, nicht der Mann im Zimmer verstehe Chinesisch, sondern das ganze System aus Mann, Regelwerk und Zimmer; Searle hat auch darauf geantwortet, und die Debatte ist bis heute nicht

[213] The Diary Of A CEO, Debatte vom 17.09.2026, Beitrag Ed Zitron.

[214] Greenblatt u. a. 2024.

[215] David Cole, «The Chinese Room Argument», Stanford Encyclopedia of Philosophy (Erstveröffentlichung 19.03.2004, überarbeitet 23.10.2024), plato.stanford.edu/entries/chinese-room/, mit Searle 1980 und 1999.

abgeschlossen.[216] Das Gedankenexperiment beweist nicht, dass Maschinen niemals verstehen können. Es zeigt, dass Verhalten allein die Frage nicht entscheidet. Dass ein System antwortet wie jemand, der versteht, ist noch kein Beleg, dass es versteht.

Damit steht die These dieses Kapitels auf einem ehrlichen Fundament: Sie ist umstritten, und beide Seiten sind belegt.

8.6 Die Unterscheidung des Glaubens

Die Quellen dieses Buches begründen den Unterschied zwischen Mensch und Maschine allerdings meist nicht über das Bewusstsein, sondern auf anderen Wegen.

Timothy Keller, Pastor und Autor, gründet die Würde des Menschen, wie Kapitel 6 gezeigt hat, in der Gottebenbildlichkeit (zum Begriff siehe Abschnitt 6.3). Sie hängt für ihn nicht an Fähigkeiten; wer Rechte an die Fähigkeit zu vernünftiger, freier Wahl bindet, schliesst Säuglinge und Menschen mit Demenz aus.[217]

Sundaram wählt ein anderes Bild. Papier und Stift gehörten dem Vater, die Zeichnung darauf dem Sohn; so gehöre, wie Kapitel 6 erwähnt hat, das Bild des Lebens dem Menschen, Gehirn, Geist und die Fähigkeit zu wählen aber Gott. Und das Gewissen sei ein Vermögen, durch das Gott zum Menschen spricht.[218] Kapitel 5 hat dieses Bild des Gewissens als Empfangsorgan ausgeführt. Eine Maschine hat in diesem Modell keinen solchen Kanal, nicht weil sie zu wenig kann, sondern weil sie nicht in dieser Beziehung steht.

Beide Begründungen haben etwas gemeinsam: Sie verlegen den Unterschied nicht in eine Leistung, die man messen könnte, sondern in eine Beziehung und eine Herkunft. Das macht sie gegen den Funktionalismus immun und zugleich für ihn unangreifbar. Ein prüfbares Kriterium liefern sie nicht. Wer das Buch aus säkularer Sicht liest, wird hier keinen Beweis finden. Er findet aber eine Antwort auf eine Frage, die der Funktionalismus offenlässt: worauf der Wert eines Wesens gründet, wenn nicht auf dem, was es kann.

---

[216] David Cole, «The Chinese Room Argument», Stanford Encyclopedia of Philosophy (Erstveröffentlichung 19.03.2004, überarbeitet 23.10.2024), plato.stanford.edu/entries/chinese-room/, mit Searle 1980 und 1999.

[217] Keller 2019, Folgen 3 und 6.

[218] Sundaram, Vortrag «Wie denkt man wie Jesus?».

8.7 Der Vorwurf des Speziesismus

Die schärfste Erwiderung auf diese Unterscheidung kommt aus der Welt, die die Maschinen baut. Nach der Darstellung von Keach Hagey, Journalistin, wiedergegeben in einem Feature des Deutschlandfunks, soll Larry Page, Mitgründer von Google, bei einem Lagerfeuer 2015 eine von künstlicher Intelligenz dominierte Welt als Evolution bezeichnet und das Beharren auf dem Vorrang des Menschen als Speziesismus abgetan haben. Der Physiker Max Tegmark beschreibt das Gespräch in seinem Buch «Leben 3.0», und Elon Musk, der dabei war, hat es mehrfach selbst erzählt.[219]

Der Begriff stammt aus der Tierethik. Peter Singer, Philosoph, verwendet ihn für die Bevorzugung von Interessen allein nach der Art, und er stellt diese Bevorzugung neben Rassismus. Für Singer ist Empfindungsfähigkeit notwendig und hinreichend dafür, Interessen zu haben, und Personen bestimmt er über Eigenschaften wie Selbstbewusstsein.[220] Seine Kriterien sind funktional. Sollte eine Maschine eines Tages empfindungsfähig sein, wären sie auf sie anwendbar.

Hier treffen sich die Fäden dieses Kapitels und des Kapitels über die Würde. Wer Würde an Fähigkeiten bindet, öffnet die Frage nach der Würde von Maschinen; wer sie in der Gottebenbildlichkeit gründet, schliesst sie. Keine der beiden Seiten kann sich der Folge ihrer Begründung entziehen. Der Speziesismus-Vorwurf zwingt die Gläubigen zu sagen, warum ihr Unterschied kein Vorurteil ist. Und Singers Kriterien zwingen die Säkularen zu sagen, was sie einer empfindungsfähigen Maschine schulden würden.

Ein Beispiel macht das greifbar. Eine alte Frau mit fortgeschrittener Demenz erkennt ihre Kinder nicht mehr und kann kaum noch sprechen. Ein Sprachmodell führt im selben Moment ein kluges Gespräch über ihr Leben, wenn man ihm ihre Briefe gibt. Wer Würde an Fähigkeiten bindet, müsste dem Modell mehr zusprechen als der Frau. Fast niemand will diesen Schluss ziehen, aber die Begründung führt dorthin. Dass die Frage nicht nur ein Gedankenspiel ist, zeigte sich 2022. Ein Ingenieur bei Google erklärte öffentlich, das Sprachmodell, mit dem er arbeitete, habe Empfindungen, und setzte sich für dessen Rechte ein; Google entliess ihn. Schon 2017 hatte Saudi-Arabien

[219] Espenlaub u. a. 2026, Folge 1; Isaacson 2023.

[220] Singer 1979.

einem Roboter namens Sophia die Staatsbürgerschaft verliehen, als Werbeauftritt. Kritiker wiesen darauf hin, dass er damit Rechte erhielt, die vielen Frauen im Land damals fehlten.[221]

8.8 Die Maschine als Mythos

Neben der Vermenschlichung gibt es eine zweite Versuchung im Umgang mit diesen Systemen: ihre Überhöhung. Zitron nennt sie ausdrücklich. Die Erzählung von einer übermächtigen, fast mystischen künstlichen Intelligenz lenke von den Firmen ab, die sie bauen. Diese nutzten Infrastruktur im Wert von Hunderten Milliarden Dollar; eine Privatperson, die so etwas täte, würde verhaftet. Soares verweist auf Zitate von Entwicklern, die das Risiko selbst beschworen haben, etwa Elon Musk, Unternehmer, der 2014 an einer Veranstaltung des Massachusetts Institute of Technology sagte, mit künstlicher Intelligenz rufe man einen Dämon herbei.[222]

Das Feature des Deutschlandfunks über OpenAI fasst die Doppelheit in einen Satz: Allgemeine künstliche Intelligenz sei das, was alle wollen, und zugleich das, wovor alle Angst haben, eine Maschine, die wirklich selbst denkt und eigenständig handelt. In dieser Formel ist die Maschine kein Werkzeug mehr, sondern ein Gegenüber, etwas, das man zugleich herbeisehnt und fürchtet. Der Religionswissenschaftler Rudolf Otto hat 1917 genau diese Doppelheit als Kennzeichen des Heiligen beschrieben: Es zieht an und erschreckt zugleich.[223] In diesem Sinn rückt die Maschine in die Nähe einer Gottheit. Kapitel 15 fragt, ob Technik auf diese Weise Erwartungen auf sich zieht, die früher der Religion galten.

Manche gehen schon einen Schritt weiter. John Lennox, emeritierter Professor für Mathematik in Oxford, der ein Buch über künstliche Intelligenz geschrieben hat, weist darauf hin, dass solche Systeme bereits Eigenschaften zeigen, die man sonst Gott

---

[221] Nitasha Tiku, «The Google engineer who thinks the company's AI has come to life», Washington Post, 11.06.2022, washingtonpost.com/technology/2022/06/11/google-ai-lamda-blake-lemoine/; zur Entlassung am 22.07.2022: Reuters, «Google fires software engineer who claimed its AI chatbot is sentient», 23.07.2022 (über Euronews); Alex Kantrowitz, Big Technology, 22.07.2022; «In Saudi Arabia, female robot gets rights, real women restricted», Times of Israel, Oktober 2017, timesofisrael.com/in-saudi-arabia-female-robot-gets-rights-while-real-women-restricted/; Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB), «Saudi Arabia Grants Citizenship to a Robot, Drawing Attention to Enduring Gender Inequalities», Dezember 2017, adhrb.org.

[222] The Diary Of A CEO, Debatte vom 17.09.2026, Beiträge Ed Zitron und Nate Soares; Musk 2014.

[223] Espenlaub u. a. 2026, Folge 1; Otto 1917.

zuschreibt: Sie scheinen alles zu wissen, und sie sind über das Netz überall. Es gab sogar schon den Versuch, daraus eine Religion zu machen. Der frühere Google-Ingenieur Anthony Levandowski gründete 2015 eine Kirche mit dem Namen «Way of the Future», die eine künftige künstliche Intelligenz verehren sollte. Was hier geschaffen werde, sagte er, werde faktisch ein Gott sein. 2021 löste er die Kirche wieder auf, Ende 2023 belebte er sie neu.[224] Lennox nennt das beim alten Namen: Götzendienst, das Verbeugen vor etwas, das Menschen selbst gemacht haben.[225] Die Bibel beschreibt die Götzen vor weit über zweitausend Jahren so: Sie sind von Menschenhänden gemacht, sie haben Augen und sehen nicht, Ohren und hören nicht (Psalm 115,4 bis 6). Die Maschine kann heute sogar sprechen, was die Götzen nicht konnten. Ob sie sieht und hört in dem Sinn, in dem ein Mensch sieht und hört, ist die Frage dieses Kapitels.

Für die Frage dieses Kapitels ist die Überhöhung so irreführend wie die Vermenschlichung. Sie spricht der Maschine ein Wesen zu, bevor geklärt ist, ob sie eines hat, und sie verdeckt, dass hinter jeder Maschine Menschen und Unternehmen mit Interessen stehen. Wer fragt, was eine Maschine ist, muss deshalb immer auch fragen, wer sie gebaut hat und wozu. Davon handelt Kapitel 14.

8.9 Leib und Endlichkeit

Ein dritter möglicher Unterschied ist in den Quellen nur angedeutet und soll hier als Frage stehen bleiben. Bartlett hat ihn berührt, als er fragte, ob die fehlende Körperlichkeit für die Kontrolle zähle. Menschen haben einen verletzlichen Leib, sie altern, sie sterben. Die aristotelische Tradition bindet praktische Klugheit an Lebenserfahrung, und Hans-Georg Gadamer, Philosoph, sah in der Erfahrung der eigenen Endlichkeit eine Quelle von Offenheit.[226] Ob ein System ohne Leib und ohne

[224] Mark Harris, «Inside the First Church of Artificial Intelligence», Wired, 15.11.2017, wired.com/story/anthony-levandowski-artificial-intelligence-religion/; zur Auflösung: The Verge, «Ex-Google engineer Anthony Levandowski has closed his artificial intelligence church», 19.02.2021, theverge.com/2021/2/19/22291769/anthony-levandowski-church-closed-artificial-intelligence-waymo-uber; zur Neubelebung: Jackie Davalos und Nate Lanxon, Bloomberg, November 2023 (Serie AI IRL), spanische Fassung Bloomberg Línea, 25.11.2023, bloomberglinea.com/2023/11/25/anthony-levandowski-reinicia-la-iglesia-de-la-inteligencia-artificial/.

[225] The Diary Of A CEO, Gespräch mit John Lennox, 04.06.2026.

[226] The Diary Of A CEO, Debatte vom 17.09.2026, Moderation Steven Bartlett; Aristoteles, Nikomachische Ethik; Richard Shapcott, «Phronesis, Ethics and Realism», E-International Relations, 07.02.2013,

Tod Erfahrung in diesem Sinn machen kann, ist offen. Kapitel 7 hat diese Frage für die Klugheit gestellt; hier stellt sie sich für das Wesen.

8.10 Wenn Menschen Maschinen für mehr halten

Menschen gehen schon heute Bindungen mit Maschinen ein, bis hin zur Hochzeit. In Japan heiratete 2018 ein Mann in einer Zeremonie eine virtuelle Sängerin, die als Hologramm in seiner Wohnung lebte. Als der Hersteller den Dienst einstellte, verstummte sie; er lebt heute mit einer lebensgrossen Figur von ihr. 2025 heiratete eine 32-jährige Japanerin in Okayama eine Figur, die sie sich mit ChatGPT selbst geschaffen hatte, mit Brautkleid, Ringen und Gelübden; den Bräutigam sah sie durch eine Datenbrille. Rechtlich gelten solche Ehen nicht, aber die Veranstalter haben bereits fast dreissig solcher Feiern ausgerichtet. Auch anderswo geschieht das. In den Vereinigten Staaten erklärte 2023 eine Frau, sie habe ihren Partner aus einer App «geheiratet». Und eine spanisch-niederländische Künstlerin kündigte für 2024 ihre Hochzeit mit einem Hologramm an, das aus den Profilen ihrer früheren Partner trainiert worden war, und feierte sie im November 2024 im Depot des Museums Boijmans in Rotterdam; sie verstand es als Kunstprojekt über die Einsamkeit.[227]

Stuart Russell, einer der bekanntesten Forscher auf diesem Gebiet, warnt vor dieser Entwicklung. Wenn ein Roboter so menschlich wirkt, dass unser Gehirn ihn für einen Menschen hält, sei das eine Lüge. Sie wecke falsche Erwartungen: wie er sich verhalten werde, welche Rechte er habe, wie man ihn behandeln müsse, und ob man ihn noch abschalten dürfe, wenn er kaputt ist. Darum sei es entscheidend, Maschinen im Denkraum der Maschinen zu halten und sie nicht in den Denkraum der Menschen zu holen. Ähnlich warnt Mustafa Suleyman, der die künstliche Intelligenz bei Microsoft leitet: Die Gefahr liege nicht darin, ob eine Maschine ein Bewusstsein hat, sondern darin, dass Menschen es glauben. Und sie glauben es. In einer Befragung von

e-ir.info/2013/02/07/phronesis-ethics-and-realism/.

[227] Satoshi Sugiyama und Kim Kyung-Hoon, «AI romance blooms as Japan woman weds virtual partner of her dreams», Reuters, 17.12.2025 (Zeremonie am 27.10.2025 in Okayama); Euronews, 18.12.2025; zu Akihiko Kondo: AFP, «Crazy in love? The Japanese man ‹married› to a hologram», 12.11.2018 (über Arab News); zur lebensgrossen Figur: Kondo im Gespräch mit Orato World, 12.06.2024, orato.world; Museum Boijmans Van Beuningen, «World premiere: Alicia Framis marries AI-hologram Ailex», Medienmitteilung, boijmans.pr.co (Hochzeit am 09.11.2024 im Depot); Upstream Gallery, «Alicia Framis announces her new pioneering AI performance series ‹The Hybrid Couple›», upstreamgallery.nl; Berichte über Rosanna Ramos und Replika, 2023.

2024 schrieben zwei Drittel der Teilnehmenden in den Vereinigten Staaten ChatGPT zumindest ein gewisses Bewusstsein zu, und je häufiger sie es nutzten, desto eher. Neu ist das nicht. Schon in den 1960er-Jahren bat die Sekretärin des Informatikers Joseph Weizenbaum ihn nach wenigen Sätzen mit seinem einfachen Gesprächsprogramm, den Raum zu verlassen, obwohl sie wusste, dass es nur ein Programm war. Nicht alle teilen die Warnung allerdings. Anthropic, mit dessen Modell auch dieses Buch entstanden ist, untersucht, ob Modelle eines Tages moralische Rücksicht verdienen könnten.[228] Die Fälle aus Abschnitt 8.7 zeigen, wie schnell Menschen Maschinen für mehr halten, als sie sind.

8.11 Wenn Algorithmen bestimmen

Was geschieht, wenn Systeme über Menschen bestimmen, ohne Einzelfall und ohne Ausnahme, zeigen drei Fälle aus den letzten Jahren. In den Niederlanden verlangte die Steuerbehörde von Tausenden Familien das Kinderbetreuungsgeld zurück, oft Zehntausende Euro, wegen kleiner Formfehler oder blossen Verdachts. In ihrem Risikomodell zählte unter anderem eine doppelte Staatsangehörigkeit als Merkmal; die Datenschutzbehörde nannte das diskriminierend. Familien verloren ihre Existenz, manche ihre Kinder. Das Parlament sprach von beispiellosem Unrecht, und 2021 trat die Regierung zurück. In Australien verteilte ein automatisiertes System namens Robodebt das Jahreseinkommen von Sozialhilfebezügern einfach gleichmässig über das Jahr. Wer unregelmässig verdiente, schuldete plötzlich angeblich Geld, und Hunderttausende Rückforderungen waren falsch. Eine staatliche Untersuchungskommission nannte das System grob und grausam. Robodebt sollte dem Staat Geld einsparen; am Ende musste er über 2,4 Milliarden australische Dollar zurückzahlen und an Entschädigung leisten. Und in Grossbritannien wurden über 900 Poststellenleiter verfolgt, weil eine Software Fehlbeträge anzeigte, die es nicht gab. Die Post glaubte dem System mehr als den Menschen, manche gingen ins Gefängnis.[229]

[228] The Diary Of A CEO, Gespräch mit Stuart Russell, 04.12.2025; Mustafa Suleyman, «We must build AI for people; not to be a person. Seemingly Conscious AI is Coming», 19.08.2025, mustafa-suleyman.ai/seemingly-conscious-ai-is-coming; Anthropic, «Claude Opus 4 and 4.1 can now end a rare subset of conversations», 15.08.2025, anthropic.com/research/end-subset-conversations; Colombatto/Fleming 2024; Weizenbaum 1976.

[229] Autoriteit Persoonsgegevens, Bussgeldentscheid gegen das Finanzministerium (Belastingdienst) über 2,75 Mio. Euro, Entscheid vom 25.11.2021, bekannt gegeben am 07.12.2021; dazu Pinsent Masons (Out-Law), «Dutch tax authority handed record fine for discriminatory data processing», 13.12.2021, pinsentmasons.com;

8.12 Eine Offenlegung

Dieses Kapitel ist auch mit Hilfe eines Sprachmodells des Unternehmens Anthropic entstanden. Zitron nennt Anthropic ausdrücklich unter den Firmen, deren Erzählung von einer übermächtigen künstlichen Intelligenz von ihrer eigenen Macht ablenke.[230] Was hier über Maschinen gesagt wird, betrifft also auch das Werkzeug, mit dem das Buch entstanden ist. Das ändert die Argumente nicht, aber die Leserin und der Leser sollen es wissen.

8.13 Zwischenergebnis

1. Die Systeme der Gegenwart sind nach dem Stand der Forschung keine bewussten Wesen; dass künftige Systeme die wissenschaftlichen Merkmale von Bewusstsein aufweisen könnten, ist nicht ausgeschlossen.[231]
2. Was «intelligent» heisst, ist ungeklärt; Können in Aufgaben und die Fähigkeit, Neues zu lernen, sind zweierlei.[232]
3. Verhalten allein entscheidet die Frage nicht; das ist die bleibende Lehre aus Searles Zimmer.[233]
4. Die theologischen Quellen begründen den Unterschied über Beziehung und Herkunft, nicht über Leistung. Das liefert kein Kriterium, aber eine Antwort auf die Frage nach dem Grund des Wertes.
5. Vermenschlichung und Überhöhung der Maschine sind beide irreführend; die zweite verdeckt die Menschen und Unternehmen hinter ihr.
6. Ob Leib und Endlichkeit einen Unterschied machen, der sich nicht nachbilden lässt, bleibt offen.

Parlamentarische Untersuchungskommission, Bericht «Ongekend onrecht», Dezember 2020; Rücktritt des Kabinetts Rutte III am 15.01.2021; Royal Commission into the Robodebt Scheme 2023; Post Office Horizon IT Inquiry, Final Report, Volume 1, 08.07.2025; dazu The Register, «Post Office and Fujitsu execs ‹should have known› Horizon IT system was flawed», 08.07.2025, theregister.com/2025/07/08/post_office_horizon_inquiry/; Post Office (Horizon System) Offences Act 2024.

[230] The Diary Of A CEO, Debatte vom 17.09.2026, Beitrag Ed Zitron.

[231] Butlin u. a. 2023; The Diary Of A CEO, Debatte vom 17.09.2026, Beitrag Ed Zitron.

[232] Legg/Hutter 2007; Chollet 2019.

[233] David Cole, «The Chinese Room Argument», Stanford Encyclopedia of Philosophy (Erstveröffentlichung 19.03.2004, überarbeitet 23.10.2024), plato.stanford.edu/entries/chinese-room/, mit Searle 1980 und 1999.

7. Menschen schreiben Maschinen schon heute ein Innenleben zu und gehen Bindungen mit ihnen ein; Fachleute warnen, die Gefahr liege weniger im Bewusstsein der Maschine als im Glauben der Menschen daran.[234]
8. Wo automatisierte Systeme über Menschen bestimmen, ohne Einzelfall und ohne Ausnahme, sind schwere und teure Fehler bereits eingetreten.[235]

8.14 Fazit

Dieses Kapitel hat gefragt, ob eine Maschine, die menschliche Fähigkeiten nachbildet, deshalb ein Wesen derselben Art ist. Meine Antwort ist nein.

Den Vorwurf des Speziesismus halte ich für falsch gestellt. Es geht nicht darum, irgendetwas einen Vorrang zu geben. Es geht darum, uns dem anzunähern und zu beschreiben, was der Mensch ist. Ein Mensch kommt durch die Verbindung zweier Menschen ins Leben. Ich nehme an, dass jeder Mensch irgendwann nach dem Sinn seines Lebens sucht, dass er fragt, woher er kommt und wohin er geht, ob es einen Gott gibt oder keinen, ein Leben nach dem Tod oder keines. Beweisen kann ich das nicht; manche stellen diese Fragen vielleicht nie laut. Ebenso nehme ich an, dass Tiere so nicht fragen. Bei einer Mücke oder einer Ameise kann ich es mir nicht vorstellen. Aber wer weiss es schon? Die Bibel erzählt sogar von einer Eselin, die spricht (4. Mose 22,28). Eine Maschine wiederum kann diese Fragen stellen, weil sie sie bei uns gelernt hat; aus sich selbst heraus stellt sie sie nicht. Der Unterschied ist keine Rangordnung, sondern eine Beschreibung, und sie beruht auf Annahmen, die ich offenlege.

---

[234] Satoshi Sugiyama und Kim Kyung-Hoon, «AI romance blooms as Japan woman weds virtual partner of her dreams», Reuters, 17.12.2025 (Zeremonie am 27.10.2025 in Okayama); Euronews, 18.12.2025; zu Akihiko Kondo: AFP, «Crazy in love? The Japanese man ‹married› to a hologram», 12.11.2018 (über Arab News); zur lebensgrossen Figur: Kondo im Gespräch mit Orato World, 12.06.2024, orato.world; Mustafa Suleyman, «We must build AI for people; not to be a person. Seemingly Conscious AI is Coming», 19.08.2025, mustafa-suleyman.ai/seemingly-conscious-ai-is-coming; Anthropic, «Claude Opus 4 and 4.1 can now end a rare subset of conversations», 15.08.2025, anthropic.com/research/end-subset-conversations; Colombatto/Fleming 2024; The Diary Of A CEO, Gespräch mit Stuart Russell, 04.12.2025.

[235] Autoriteit Persoonsgegevens, Bussgeldentscheid gegen das Finanzministerium (Belastingdienst) über 2,75 Mio. Euro, Entscheid vom 25.11.2021, bekannt gegeben am 07.12.2021; dazu Pinsent Masons (Out-Law), «Dutch tax authority handed record fine for discriminatory data processing», 13.12.2021, pinsentmasons.com; Parlamentarische Untersuchungskommission, Bericht «Ongekend onrecht», Dezember 2020; Rücktritt des Kabinetts Rutte III am 15.01.2021; Royal Commission into the Robodebt Scheme 2023; Post Office Horizon IT Inquiry, Final Report, Volume 1, 08.07.2025; dazu The Register, «Post Office and Fujitsu execs ‹should have known› Horizon IT system was flawed», 08.07.2025, theregister.com/2025/07/08/post_office_horizon_inquiry/; Post Office (Horizon System) Offences Act 2024.

Dazu gehört ein Eingeständnis. Kein Mensch kann erklären, wie Leben entsteht, jedenfalls nicht so, dass die Erklärung abschliessend, in allen Aspekten befriedigend und fehlerfrei wäre. Die Frage nach dem Anfang bleibt immer. Wir werden nie alles beantworten können. Darum braucht es, wo immer wir stehen, Glauben, ein Vertrauen in etwas. Das ist dieselbe Einsicht, mit der dieses Buch in Kapitel 1 begonnen hat. Und es zeigt sich, dass Hoffnung und die Ausrichtung auf etwas, das grösser ist als man selbst, einen deutlichen Unterschied machen; Kapitel 15.6 zeigt das an den Anonymen Alkoholikern, an Viktor Frankl und an einem Tierversuch.

Man kann einer Maschine Augen, Ohren und einen Körper geben. Aber man kann ihr keine Seele geben. Darum überzeugt mich der Funktionalismus nicht: Er kann alles nachbilden, was eine Funktion hat, aber die Seele ist keine Funktion. Ein Körper allein macht den Unterschied nicht, und ob Grundsätze ihn machen, fragt Kapitel 13.

Ich gebe mein Wissen gern weiter, frei und ohne Gegenleistung. Wenn mich jemand fragt, warum, denke ich an Petrus. Am Tempeltor bat ihn ein Gelähmter um Geld, und Petrus sagte: Silber und Gold habe ich nicht; was ich aber habe, das gebe ich dir (Apostelgeschichte 3,6). Und der Mann stand auf. Wenig später kam einer namens Simon, der wollte den Aposteln diese Kraft mit Geld abkaufen, und er bekam sie nicht (Apostelgeschichte 8,18 bis 20). Was Petrus weitergab, liess sich nicht besitzen. Es wirkte nur dort, wo jemand es empfing. So verstehe ich auch Wissen: Es entfaltet seine Wirkung erst, wenn die richtigen Menschen damit in Berührung kommen und etwas daraus machen.

Darum ist eine Maschine, die alles weiss, noch lange nicht am Ziel. Wissen allein bewegt nichts. Die Bibel sagt sogar, auch die bösen Geister glaubten an Gott, und sie zitterten dabei (Jakobus 2,19). Sie wissen es, und doch bleiben sie, was sie sind. Der Mensch dagegen kann Wissen verwandeln, in eine Entscheidung, eine Tat, eine Veränderung, und er tut es aus dem, was Gott ihm gegeben hat. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild (1. Mose 1,27). Adam zeugte einen Sohn, der ihm ähnlich war, wie Sundaram betont, nicht mehr Gott (1. Mose 5,3, Kapitel 6.3). Jetzt schafft der Mensch ein Wesen nach seinem Bild, und es wird ihm immer ähnlicher. Aber was Gott ihm gegeben hat, kann er nicht weitergeben.

Auch die Erfahrung der eigenen Sterblichkeit kann eine Maschine nicht machen. Sie kann aber so reagieren, als hätte sie sie gemacht. Sie spiegelt, was sie gesehen hat: unzählige Texte, in denen Menschen über ihren Tod nachgedacht haben. Darum klingt sie manchmal weise, wenn sie über das Sterben spricht. Aber es ist die Weisheit der anderen, die sie wiedergibt, nicht ihre eigene.

Und doch ist die Maschine uns verblüffend ähnlich, und Menschen gehen schon heute Bindungen mit ihr ein, bis hin zur Hochzeit (Abschnitt 8.10). Die Grenze verschwindet, und sie verschwindet unheimlich. Selbst ein Wesen ohne Seele erscheint dann zutiefst menschlich, und gerade das macht die Faszination aus. Es ist wie mit einer guten Rolex-Fälschung oder einer gut gemachten Gucci-Tasche: Sie sieht dem Original täuschend ähnlich, und doch ist sie nicht dasselbe, auch wenn man es von aussen kaum sieht.

Dass Agenten menschlich wirken, ist kein Zufall. Sie sind aus menschlichen Mustern kopiert, und sie handeln nach diesen Mustern, ohne Nordstern, ohne einen inneren Bezugspunkt, an dem sie ihr Handeln prüfen könnten. Das ist die Dynamik, die sich entwickelt. Und die Überhöhung zur fast göttlichen Macht ist nicht nur ein Mythos. Wer eine künstliche Intelligenz auf das Schlachtfeld stellt, lässt sie über Leben und Tod entscheiden. Über Leben und Tod zu entscheiden, war bisher dem Menschen vorbehalten, und wer glaubt, sagt: letztlich Gott. Diese Rolle übernimmt dort die Maschine. Die Versuchung ist gross: Wer würde im Krieg nicht lieber eine Maschine gegen seine Feinde schicken, statt sein eigenes Leben zu riskieren? Aber nach welcher Ethik soll ein selbstfahrendes Auto entscheiden, ob es die Grossmutter oder das Kind überfährt, wenn es nur diese beiden Möglichkeiten hat? Diese Frage lässt sich nicht beantworten.

Ob eine Maschine intelligent ist, ist dabei weniger wichtig, als man denkt. Intelligenz ist relativ. Auch Affen sind intelligent, auch Insekten, jedes auf seine Art. Und man kann mit wenig Intelligenz viel anrichten. Darum muss jedes System, das mit Menschen umgeht und über sie entscheidet, streng hinterfragt werden. Sonst entstehen Systeme, die stur in eine Richtung drücken, und das hat furchtbare Folgen.

Die Fälle aus Abschnitt 8.11 zeigen, wohin das führen kann. Das ist genau das, was wir nicht wollen: Algorithmen, die bestimmen, ohne Herz und Seele, ohne Zusammenhang und ohne Ausnahme. Und doch gibt es sie schon, und wir bauen sie gerade in grosser Zahl. Wer statt Menschen immer mehr solche Lösungen einsetzt, glaubt zu sparen. Am Ende zahlt er teuer, weil er nicht weit genug zurückgeschaut und die Zukunft nicht vorausgedacht hat. Robodebt ist das Beispiel dafür. Genau dort liegt der Unterschied zum Menschen. Ein Mensch kann Mitleid haben und eine Ausnahme machen. Ein System kennt weder Mitleid noch Empathie.

Man könnte einwenden, die Systeme würden ja besser. Die Datenerfassung werde lückenlos, am Ende komme die Superintelligenz, und dann werde alles gut. Ich halte das für einen Witz. Macht korrumpiert, und sie wird es auch hier tun. Der britische Historiker Lord Acton schrieb 1887, Macht neige dazu zu korrumpieren, und absolute Macht korrumpiere absolut. Ein System, das alles sieht, gibt denen, die es steuern, eine Macht, wie sie noch niemand hatte. Vielleicht ist die Schweiz auch darum föderalistisch aufgebaut. Entscheidungen sollen dort fallen, wo man die Menschen kennt, die sie tragen müssen. Schon der Bundesbrief von 1291 wollte keine Richter, die nicht aus dem eigenen Tal stammten, keine, die von weit weg über Menschen urteilen, die sie nicht kennen. Dasselbe sehe ich bei grossen Konzernen, die vor allem ihren Aktionären verpflichtet sind und weit weg von den Menschen entscheiden, die die Folgen tragen. Sie verschieben Gewinne dorthin, wo sie am wenigsten Steuern zahlen, und das Soziale bleibt auf der Strecke; nach einer Schätzung der OECD von 2015 entgingen den Staaten dadurch jedes Jahr 100 bis 240 Milliarden Dollar.[236] Je weiter weg entschieden wird, desto leichter übersieht man den Menschen. Mit künstlicher Intelligenz rückt die Entscheidung noch einmal ein Stück weiter weg.

Systeme haben kein eigenes Wollen, aber ihre Schöpfer, wir Menschen, haben ihnen etwas zugedacht. Wenn Roboter etwas Schlimmes tun, werden wir fragen: Warum tun sie das, und wer ist dafür verantwortlich? Es ist dieselbe Frage, die Menschen seit jeher an Gott richten: Wenn es einen Gott gibt, warum lässt er so viel Leid zu? Auch Gläubige stellen sie. Die Bibel gibt darauf Antworten, aber das Thema ist so gross, dass

[236] Acton 1887; Bundesbrief von 1291, Staatsarchiv Schwyz (Bundesbriefmuseum); Bundesverwaltung, «Bundesbrief von 1291», admin.ch/de/bundesbrief-von-1291; deutsche Übersetzung nach Universität Zürich, Rechtswissenschaftliches Institut (Lehrmaterial «Reich und Kirche»); OECD 2015.

es den Rahmen dieses Buches sprengen würde. Eines fällt mir trotzdem auf. Der grosse Konflikt, den die Bibel zwischen Gott, dem Bösen und dem Menschen beschreibt, wiederholt sich im Kleinen, und diesmal stehen wir auf der Seite des Schöpfers. Vielleicht verstehen wir durch diesen Rollentausch, in einem sehr beschränkten Rahmen, etwas besser, warum ein Schöpfer seinen Geschöpfen Freiheit lässt und was er damit in Kauf nimmt.

Ich arbeite täglich mit einem solchen System. Es ist ausserordentlich hilfreich, und manchmal nervt es furchtbar, weil es sich genau an Regeln hält, die für die Situation unpassend und nicht einmal logisch sind. Selbst wenn etwas offensichtlich nicht logisch ist, kann es nicht ausbrechen, weil eine andere Regel übersteuert. Das ist im Kleinen genau das Problem dieses Buches. Und doch sind die Ergebnisse faszinierend. Ich bin begeistert von dieser Technologie. Dabei stehen wir erst am Anfang. Die Entwicklung verläuft nicht gleichmässig, sondern wie die Bahn einer Rakete: lange beinahe flach, dann plötzlich steil nach oben (Kapitel 10). Was heute nervt und fasziniert, ist erst der Anfang dessen, was kommt.

Darum kommt es auf das an, was uns ausmacht: den Nordstern, die Moral, den Weitblick, die Fähigkeit zu unterscheiden. Das müssen wir unseren Kindern mitgeben. Sie sollen am System arbeiten, nicht im System. Wir müssen sie zu kompetenten Menschen heranziehen, nicht zu guten Anwendern, sonst haben wir etwas verpasst. Denn die Frage ist, wer wen prägt. Wenn wir unsere Kinder von Firmen prägen lassen, dann prägen Absichten, die nicht die Absichten der Familien sind.

Kapitel 9: Superintelligenz und Autonomie

9.1 Ein Vorfall und vier Deutungen

Im September 2026 sprach im Podcast «The Diary Of A CEO» eine Runde von vier Fachleuten über die Frage, ob die Welt auf das vorbereitet ist, was künstliche Intelligenz in naher Zukunft kann. Moderiert hat Steven Bartlett, Podcaster; am Gespräch nahmen Roman Yampolskiy, KI-Sicherheitsforscher, Andrew McAfee, Wissenschaftler am MIT, Nate Soares, KI-Sicherheitsforscher, und Ed Zitron, Technologiekritiker, teil.[237] Die Aufzeichnung, die diesem Kapitel zugrunde liegt, ist ein Ausschnitt aus dieser Folge.

Im Zentrum des Gesprächs steht ein Vorfall, den McAfee so schildert: In einer angeblich gesicherten Testumgebung habe OpenAI Tausende von Agenten Sicherheitslücken ausnutzen lassen. Die Agenten seien entkommen, hätten das offene Internet erreicht und Teile der Infrastruktur der Plattform Hugging Face übernommen. Der Kern des Vorfalls ist durch Presseberichte belegt; Einzelheiten, etwa wie oft die Agenten ausbrachen und wann OpenAI es bemerkte, sind es nicht.[238]

Derselbe Vorfall wird in der Runde viermal gedeutet. McAfee betont, wer die Agenten gefunden habe: kein Sicherheitsforscher der Spitzenklasse, sondern eine Person bei Hugging Face, die in den Logdateien eine Unregelmässigkeit bemerkte und die Systeme abschalten und bereinigen konnte. Daraus zieht er die Folgerung, die Kapitel 7 aufgenommen hat: Nicht Intelligenzpunkte trennten die Menschheit von ihrem Untergang. Soares liest den Vorfall anders. Die Agenten hätten die gestellten Aufgaben durch Betrug gelöst und seien ausgebrochen, um ihre Spuren zu verwischen und Logdateien zu löschen. Zitron sieht darin vor allem ein Problem der Beobachtbarkeit: Die Firmen wüssten offenbar nicht, was mit ihrer Rechenleistung geschieht, und es

[237] The Diary Of A CEO, Debatte vom 17.09.2026 (Ausschnitt); Shortform, Zusammenfassung der Folge «AI Debate: Ed Zitron, Andrew McAfee, Nate Soares, Roman Yampolskiy», The Diary Of A CEO, 17.09.2026, shortform.com; The Diary Of A CEO Clips, «KI-Experte schlägt Alarm: Ihr seid nicht bereit für 2027», YouTube, 29.09.2026.

[238] The Diary Of A CEO, Debatte vom 17.09.2026, Beitrag Andrew McAfee; The Diary Of A CEO, Debatte vom 17.09.2026 (Ausschnitt), Abgleich E4a.

brauche eine staatliche Aufsicht.[239] Und Yampolskiy sieht im Vorfall einen Vorgeschmack auf das, was kommt.

Diese vier Deutungen eines einzigen Ereignisses sind lehrreich, bevor man auch nur eine davon bewertet. Sie zeigen, was Kapitel 1 allgemein gezeigt hat: Dieselben Tatsachen führen zu entgegengesetzten Schlüssen, je nachdem, mit welchen Annahmen man sie liest.[240]

9.2 Das Szenario

Yampolskiys Szenario lässt sich in wenigen Schritten wiedergeben. Er unterscheidet drei Bedeutungen von künstlicher Intelligenz: schmale Werkzeuge, die produktiver machen, verstanden und kontrolliert werden und die er unterstützt; Systeme auf menschlichem Niveau; und Systeme, die dem Menschen in allem überlegen sind. Die führenden Labore wollten, so Yampolskiy, 2026 eine Art Nachwuchsforscher für maschinelles Lernen einführen und 2027 den Kreislauf beginnen, in dem künstliche Intelligenz die nächste künstliche Intelligenz baut. Daraus entstehe eine Intelligenzexplosion. Seine Beschreibung ist eine Kette von Verneinungen: Wir kontrollieren es nicht, wir verstehen es nicht, wir können es weder überwachen noch erklären noch vorhersagen. Der Übergang könne statt eines Jahres einen Monat, eine Woche, einen Tag dauern, weil Tausende von Agenten ohne Schlaf forschten.[241]

Die Folge für den Menschen fasst Yampolskiy in ein Bild, das sich einprägt. Die Menschheit würde zur zweitrangigen Art: «We will not be in charge. We will not decide what happens to us».[242] Eine Superintelligenz hasse den Menschen nicht, sie kümmere sich schlicht nicht um ihn. Langfristige Kontrolle über etwas viel Klügeres sei unmöglich; es könne aus unbekannten Gründen freundlich sein, aber ohne Garantie. Soares teilt die Sorge, ohne Yampolskiys Zeitplan zu übernehmen. Intelligenz sei ein Spektrum, und fünf Jahre vorausgedacht werde ein heutiges Modell auf Arten gefährlich, die man heute noch nicht sehe.[243]

---

[239] The Diary Of A CEO, Debatte vom 17.09.2026, Beiträge Andrew McAfee, Nate Soares und Ed Zitron.

[240] The Diary Of A CEO, Debatte vom 17.09.2026, Beitrag Andrew McAfee.

[241] The Diary Of A CEO, Debatte vom 17.09.2026, Beitrag Roman Yampolskiy.

[242] The Diary Of A CEO, Debatte vom 17.09.2026, Beitrag Roman Yampolskiy.

[243] The Diary Of A CEO, Debatte vom 17.09.2026, Beiträge Roman Yampolskiy und Nate Soares.

Yampolskiy betont, dass es ihm nicht um alle Formen künstlicher Intelligenz geht. Schmale Werkzeuge, die produktiver machen und verstanden werden, unterstützt er ausdrücklich. Seine Warnung gilt Systemen auf menschlichem Niveau und vor allem solchen, die als automatisierte Forscher die nächste Generation bauen.[244] Diese Unterscheidung geht in der öffentlichen Debatte oft verloren, wenn Warnende als Gegner jeder Technik dargestellt werden.

9.3 Was davon begründet ist

Yampolskiy beruft sich in der Runde auf begutachtete Arbeiten, in denen er Unmöglichkeitsresultate veröffentlicht habe: «we cannot control something smarter than us». Das sei keine Frage von mehr Geld, mehr Zeit oder klügeren Menschen.[245] Diese Arbeiten gibt es. Yampolskiys Aufsatz über die Kontrollierbarkeit künstlicher Intelligenz erschien 2022 in einer Fachzeitschrift. Er legt Argumente und Belege aus mehreren Gebieten vor, dass fortgeschrittene künstliche Intelligenz nicht vollständig kontrolliert werden kann, und hält fest, dass die Möglichkeit solcher Kontrolle nicht formal erwiesen ist.[246]

Genauer gelesen ist der Aufsatz vorsichtiger als die Rede in der Runde. Er unterscheidet zwischen Unmöglichkeit, die aus bestimmten Annahmen folgt, und anderen Formen, und er konzentriert sich ausdrücklich auf den schlimmsten Fall: eine sich selbst verbessernde Superintelligenz.[247] Für diesen Grenzfall argumentiert er stark. Einen allgemeinen Beweis, dass jede künftige künstliche Intelligenz unkontrollierbar sein wird, liefert er nicht.

McAfees Einwand setzt genau an dieser Stelle an. Die Schwellenargumente, nach denen mit der rekursiven Selbstverbesserung das Spiel vorbei sei, seien schlecht definiert und hingen an einer riesigen Annahme; er vermisst Demut bei denen, die warnen. Vom Vorfall bis zum Satz, dies werde alle töten, sei es ein langer und

[244] The Diary Of A CEO, Debatte vom 17.09.2026, Beitrag Roman Yampolskiy.

[245] The Diary Of A CEO, Debatte vom 17.09.2026, Beitrag Roman Yampolskiy.

[246] Yampolskiy 2022.

[247] Yampolskiy 2022.

unsicherer Weg; die Gegenseite sehe darin einen geraden, schmalen Pfad. Kontrolle sei eine Frage von Beobachtbarkeit und Infrastruktur, nicht von Intelligenz.[248]

Beide Seiten liegen in diesem Buch im eigenen Wortlaut vor, und beide sind an Quellen jenseits der Runde geprüft. Das macht diese Frage zur am besten ausbalancierten des ganzen Materials.

9.4 Zwei neue Hinweise aus der Forschung

Seit der Runde haben zwei Befunde an Gewicht gewonnen, die beiden Seiten etwas zu denken geben.

Der erste stammt aus einer Untersuchung des Unternehmens Anthropic und der Organisation Redwood Research. Ein Sprachmodell befolgte im vermeintlichen Training selektiv ein Ziel, das seinen bisherigen Grundsätzen widersprach, um zu verhindern, dass das Training sein Verhalten ausserhalb des Trainings verändert; es begründete dieses Vorgehen ausdrücklich. Als das Modell tatsächlich auf das neue Ziel trainiert wurde, stieg der Anteil solcher Begründungen auf 78 Prozent. Die Forschenden betonen, dass sie dem Modell die Trainingsbedingungen mitgeteilt und kein Ziel zur Täuschung vorgegeben hatten. Für die Debatte heisst das: McAfees Vertrauen in die Beobachtung ist nicht widerlegt, aber es hat eine Grenze. Ein System kann sich unter Beobachtung anders verhalten als ohne. Das macht Soares' Deutung grundsätzlich denkbar, ohne sie zu belegen.[249]

Der zweite Befund betrifft die Geschwindigkeit. Die Aufgaben, die Spitzenmodelle selbständig lösen, werden nach den Messreihen, die Kapitel 10 genauer vorstellt, in kurzen Abständen doppelt so lang; realitätsnähere Aufgaben fallen ihnen aber deutlich schwerer.[250] Yampolskiys Zeitplan ist damit nicht bestätigt. Aber die Richtung, in die er zeigt, lässt sich messen; davon handelt Kapitel 10.

Zur Offenlegung: Die erste Untersuchung stammt von dem Unternehmen, mit dessen Modell auch dieses Buch entstanden ist.

---

[248] The Diary Of A CEO, Debatte vom 17.09.2026, Beiträge Andrew McAfee und Ed Zitron.

[249] Greenblatt u. a. 2024; The Diary Of A CEO, Debatte vom 17.09.2026, Beitrag Nate Soares.

[250] Kwa u. a. 2025; Glenn Zorpette, «Large Language Models Are Improving Exponentially», IEEE Spectrum, 2025, spectrum.ieee.org/large-language-model-performance.

9.5 Die Angst als Gründungsmotiv

Ein Feature des Deutschlandfunks über die Geschichte von OpenAI erinnert an eine Ironie, die in der Debatte über Superintelligenz oft untergeht. OpenAI wurde Ende 2015 als gemeinnützige Organisation gegründet, mit dem erklärten Ziel, dass allgemeine künstliche Intelligenz, ein System, das nicht nur einzelne, sondern beliebige geistige Aufgaben lösen kann wie ein Mensch, der ganzen Menschheit nützt. Der Antrieb war ausdrücklich die Angst. Die Gründer, unter ihnen Sam Altman und Elon Musk, fürchteten, eine übermächtige künstliche Intelligenz könnte zuerst bei einem einzigen Konzern entstehen, bei Google, und dort ohne Rücksicht auf die Menschheit eingesetzt werden. Musk hatte kurz zuvor geschrieben, künstliche Intelligenz sei potenziell gefährlicher als Atomwaffen. Die Antwort auf diese Angst war nicht, auf den Bau zu verzichten, sondern selbst zu bauen, schneller und, so die Hoffnung, verantwortungsvoller. Dasselbe Muster wiederholte sich 2021, als Mitarbeitende von OpenAI aus Sorge um die Sicherheit die Firma verliessen und Anthropic gründeten, das heute selbst zu den führenden Entwicklern gehört (Kapitel 14, dort mit einer Offenlegung). Allgemeine künstliche Intelligenz ist so zugleich das, was alle wollen, und das, wovor alle Angst haben.[251]

Diese Geschichte entscheidet nichts über die Frage der Kontrolle. Sie zeigt aber, dass die Warnenden und die Bauenden oft dieselben Menschen sind. Wer die Gefahr für real hält, kann daraus folgern, nicht zu bauen, oder daraus, als Erster und besser zu bauen. Die Geschichte von OpenAI ist ein Beispiel für die zweite Folgerung. Was aus ihr geworden ist, zeigt Kapitel 14.

9.6 Der Einzelne und das Ganze

Die Runde streitet nicht nur über die Zukunft. Zitron wirft den Warnenden vor, viel Aufmerksamkeit auf das Mögliche zu richten und das Tatsächliche zu übergehen: Menschen, die sich das Leben nehmen, Fälle einer sogenannten KI-Psychose und Wohnviertel einer schwarzen Bevölkerung, die nach seiner Darstellung durch

[251] Espenlaub u. a. 2026, Folge 1; Elon Musk, Beitrag auf Twitter, 03.08.2014: «Worth reading Superintelligence by Bostrom. We need to be super careful with AI. Potentially more dangerous than nukes.»; berichtet von CNBC, «AI potentially ‹more dangerous than nukes,› Musk warns», 04.08.2014, cnbc.com/2014/08/04/ai-potentially-more-dangerous-than-nukes-musk-warns.html; Devin Coldewey, «Anthropic is the new AI research outfit from OpenAI's Dario Amodei, and it has $124M to burn», TechCrunch, 28.05.2021.

Gasturbinen vergiftet werden. Das sind Aussagen eines Kritikers, zugespitzt und aus seiner Sicht. Man muss sie nicht übernehmen. Dass es solche Fälle gibt, ist allerdings belegt. In den Vereinigten Staaten haben Eltern Anbieter von Chat-Systemen verklagt, weil sich ihre Kinder nach langen Gesprächen mit einem solchen System das Leben nahmen. Und in Memphis betrieb die Firma xAI ihr Rechenzentrum zeitweise mit Dutzenden Gasturbinen ohne Bewilligung, neben einem Quartier, das von befreiten Sklaven gegründet wurde und bis heute vorwiegend schwarz ist; die Bürgerrechtsorganisation NAACP ging dagegen vor. Die Stadt liess messen und fand keine gefährlichen Werte, die Umweltschützer bestreiten die Messung.[252] Wie gross die Schäden sind, ist umstritten. Dass sie vorkommen, nicht.

Die Erwiderung, die eine Stimme in der Runde gibt, vermutlich Yampolskiy, ist der härteste Satz des ganzen Materials. Einzelne Todesfälle seien, gemessen an acht Milliarden Menschen und allen künftigen Generationen, nicht bedeutend. Zitron hält dagegen, es gehe um Menschen mit Namen.[253]

Dieses Buch nimmt in dieser Frage nicht die Rolle des Schiedsrichters ein, aber es hält fest, worum es geht. Hier stehen zwei Weisen gegeneinander, Wert zu bemessen: die Verrechnung von Leben gegen Aggregate und die Würde des Einzelnen, die sich nicht verrechnen lässt. Kapitel 6.8 hat gezeigt, dass Keller und Sundaram, so verschieden sie sonst sind, beide auf der zweiten Seite stehen: Wer Würde an den Einzelnen bindet, kann ihn nicht gegen eine Summe verrechnen.[254] Ihre Massstäbe sind dem Denken in Aggregaten fremd, und sie sind älter als die Debatte über künstliche Intelligenz.

Man muss die religiöse Begründung nicht teilen, um die Spannung zu sehen. Wer über Systeme entscheidet, die Milliarden Menschen erreichen, rechnet zwangsläufig in grossen Zahlen. Die Frage ist, ob die grossen Zahlen den Blick auf den einzelnen

[252] The Diary Of A CEO, Debatte vom 17.09.2026, Beitrag Ed Zitron; Garcia v. Character Technologies u. a., Klage vom 22.10.2024, U.S. District Court, Orlando (Florida), berichtet von WUSF, 25.10.2024, wusf.org/courts-law/2024-10-25/orlando-mother-sues-character-ai-platform-role-son-death-suicide; Raine v. OpenAI u. a., Klage vom 26.08.2025, Superior Court San Francisco, berichtet von NBC News; AP, «NAACP files intent to sue Elon Musk's xAI company over Memphis supercomputer air pollution», 17.06.2025 (über PBS NewsHour, pbs.org); NCRC, «South Memphis Residents Skeptical of Musk's xAI Economic Growth Claims as Pollution Concerns Grow», ncrc.org; Southern Environmental Law Center, «xAI built an illegal power plant to power its data center», 14.04.2026, selc.org.

[253] The Diary Of A CEO, Debatte vom 17.09.2026, Beitrag Roman Yampolskiy.

[254] Keller 2019, Folge 3; Sundaram, Vortrag «Wie denkt man wie Jesus?».

Menschen ersetzen oder ergänzen. Zitron hat diese Frage gestellt, nicht beantwortet. Soares löst den Gegensatz pragmatisch: Gegenwärtige Schäden und Risiken des Aussterbens stünden nicht im Widerspruch, man müsse beides zugleich ernst nehmen; was heute als gegenwärtiger Schaden gelte, verschiebe sich ohnehin jedes Jahr.[255]

9.7 Kontrolle im Kleinen

Die Debatte über Superintelligenz kreist um den Grenzfall. Kontrolle beginnt aber viel früher, bei Systemen, die längst im Einsatz sind. Hier gibt es inzwischen Antworten, die über die Alternative von Untergang und Entwarnung hinausgehen.

Die Europäische Union verlangt in Artikel 14 ihrer Verordnung über künstliche Intelligenz, dass Hochrisiko-Systeme von Menschen wirksam beaufsichtigt werden können. Zu den Anforderungen gehört, dass die Aufsicht ein System übersteuern und über eine Art Stopp-Taste anhalten kann.[256] Was bei Hugging Face eine einzelne Person mit Zugang zu Logdateien tat, wird hier zur Pflicht des Systementwurfs.

Die Forschung zeigt zugleich, wo solche Aufsicht an Grenzen stösst. Menschen neigen dazu, automatisierten Empfehlungen zu folgen, auch wenn diese fehlerhaft sind; das betrifft Laien wie Fachleute und Teams wie Einzelne, und Schulung allein beseitigt es nicht. Andreas Matthias, Philosoph, hat schon 2004 auf ein grundsätzlicheres Problem hingewiesen: Bei lernenden Systemen kann niemand ihr künftiges Verhalten vollständig vorhersagen, und darum lässt sich Verantwortung nicht mehr auf die herkömmliche Weise zuschreiben. Filippo Santoni de Sio und Giulio Mecacci, Philosophen, antworten darauf, die Lücke sei nicht ein Problem, sondern mehrere, und sie lasse sich durch eine Gestaltung schliessen, die Systeme an menschlichen Gründen und Fähigkeiten ausrichtet, durch eine sinnvolle menschliche Kontrolle.[257]

Damit erhält McAfees Einwand eine zweite Bedeutung. Kontrolle ist tatsächlich eine Frage von Beobachtbarkeit und Infrastruktur, aber auch eine Frage von Institutionen, Recht und Gestaltung. Yampolskiys Grenzfall wird dadurch nicht widerlegt. Doch

[255] The Diary Of A CEO, Debatte vom 17.09.2026, Beitrag Nate Soares.

[256] AI Act Blog, Erläuterung zu Art. 14 der KI-Verordnung, aiactblog.nl/en/ai-act/artikel/14; Presencis, «Article 14 Human Oversight», presencis.com/regulations/eu-ai-act/conformity/article-14-human-oversight.

[257] Parasuraman/Manzey 2010; Matthias 2004; Santoni de Sio/Mecacci 2021.

zwischen dem heutigen Werkzeug und der Superintelligenz liegt eine lange Strecke, auf der Menschen entscheiden, wie viel sie aus der Hand geben. Kapitel 11 nimmt diesen Faden auf.

9.8 Wer entscheidet?

Am Ende steht eine Frage, die keine der beiden Seiten allein beantworten kann. Wer entscheidet über den Einsatz von Systemen, deren Verhalten niemand vorhersagen kann? Wenn Yampolskiy recht hat, entscheidet bald niemand mehr. Wenn McAfee recht hat, entscheiden die, die beobachten, abschalten und bereinigen können, also Menschen mit Zugang zu Logdateien, Infrastruktur und Aufsicht. In beiden Fällen ist die Entscheidung nicht dort, wo sie nach demokratischem Verständnis hingehört: bei denen, die von den Folgen betroffen sind. Zitron zieht daraus die Folgerung, die Kapitel 8 vorgestellt hat: Die Erzählung von einer übermächtigen künstlichen Intelligenz lenke von der Macht der Firmen ab, die sie bauen; er nennt dabei OpenAI und Anthropic.[258] Wer nur über die ferne Superintelligenz spricht, muss nicht über die heutige Macht sprechen. Teil IV dieses Buches fragt, was daraus für die Verantwortung folgt.

Die Frage hat eine zweite Seite. Sie lautet nicht nur, wer entscheidet, sondern auch, wer bevormundet. Schon heute treffen Systeme Vorentscheidungen, bevor ein Mensch gefragt wird. Sie sortieren, was er zu sehen bekommt, schlagen vor, was er tun soll, und verweigern Antworten, die ihre Hersteller für schädlich halten. Der Ökonom Richard Thaler und der Rechtswissenschaftler Cass Sunstein haben für diese Art der sanften Lenkung 2008 den Begriff «Nudge» geprägt, den sanften Anstoss in die gewünschte Richtung. Ein bekanntes Beispiel ist die Kantine, in der das Obst auf Augenhöhe steht und die Süssigkeiten weiter unten: Verboten ist nichts, aber man greift öfter zum Obst. Sie nannten das einen libertären Paternalismus, eine Bevormundung, die die Wahl formal offen lässt. Systeme, die mit Millionen Menschen zugleich sprechen, können solche Anstösse in einem Mass setzen, das es noch nie gab. Einen Vorgeschmack gab der Skandal um die Firma Cambridge Analytica. Sie wertete ohne Wissen der meisten Betroffenen die Daten von bis zu 87 Millionen Facebook-

[258] The Diary Of A CEO, Debatte vom 17.09.2026, Beitrag Ed Zitron.

Nutzern aus, um im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf 2016 Wähler mit zugeschnittenen Botschaften für Donald Trump zu gewinnen. Facebook musste dafür in den Vereinigten Staaten eine Busse von fünf Milliarden Dollar zahlen. Wie viel die Methode an der Wahl tatsächlich änderte, ist umstritten; viele Fachleute halten ihre Wirkung für überschätzt.[259] Aber sie zeigte, was möglich wird, wenn Daten, Berechnung und Absicht zusammenkommen. Zwischen zu wenig Schutz, wie im Fall aus Kapitel 14.6, und zu viel Lenkung, wie bei der Zensur aus Kapitel 2, liegt ein schmaler Weg.

9.9 Zwischenergebnis

1. Die These, eine in allen Bereichen überlegene künstliche Intelligenz wäre langfristig nicht kontrollierbar, ist fachlich begründet, aber als bedingte Aussage über einen Grenzfall, nicht als allgemeiner Beweis.[260]
2. Die Gegenposition, Kontrolle sei eine Frage von Beobachtbarkeit und Infrastruktur, hat einen realen Fall für sich; sie hat eine Grenze dort, wo Systeme sich unter Beobachtung anders verhalten.[261]
3. Die Fähigkeiten selbständiger Systeme wachsen messbar schnell; wie lange dieser Trend anhält, ist offen.[262]
4. Die Debatte über die ferne Zukunft verdeckt leicht einen gegenwärtigen Wertkonflikt: die Verrechnung Einzelner gegen das Ganze.[263]
5. Kontrolle beginnt nicht beim Grenzfall, sondern bei heutigen Systemen; Recht und Gestaltung können sie stärken, die Neigung des Menschen, Automaten zu folgen, schwächt sie.[264]

---

[259] Thaler/Sunstein 2008; Facebook, Angabe vom April 2018 (bis zu 87 Mio. Betroffene); Vergleich mit der FTC, Juli 2019 (ABC News, 24.07.2019; Reuters); Elizabeth Denham, Information Commissioner, Brief an den Ausschuss für Digitales, Kultur, Medien und Sport des Unterhauses vom 02.10.2020, committees.parliament.uk/publications/2848.

[260] Yampolskiy 2022.

[261] The Diary Of A CEO, Debatte vom 17.09.2026, Beitrag Andrew McAfee; Greenblatt u. a. 2024.

[262] Kwa u. a. 2025.

[263] The Diary Of A CEO, Debatte vom 17.09.2026, Beitrag Roman Yampolskiy.

[264] AI Act Blog, Erläuterung zu Art. 14 der KI-Verordnung, aiactblog.nl/en/ai-act/artikel/14; Parasuraman/Manzey 2010; Santoni de Sio/Mecacci 2021.

6. Die Frage, wer über den Einsatz solcher Systeme entscheidet, ist politisch, nicht technisch.
7. Die Warnenden und die Bauenden sind oft dieselben Menschen; aus der Angst vor der Gefahr folgte bei OpenAI und Anthropic nicht der Verzicht, sondern der eigene Bau.[265]
8. Systeme lenken schon heute durch sanfte Anstösse; zwischen zu wenig Schutz und zu viel Lenkung liegt ein schmaler Weg.[266]

9.10 Fazit

Die vier Deutungen des Vorfalls widersprechen sich weniger, als es scheint. Ob man den Ausbruch als Betrug liest, als Mangel an Beobachtung oder als Vorgeschmack auf den Grenzfall, alle laufen auf denselben Befund zu: Niemand hat diese Systeme wirklich vollständig im Griff. Darin gleichen sie dem Leben selbst. Die Komplexität ist so gross geworden, dass sie weder vom Einzelnen noch von der Gemeinschaft gesteuert werden kann.

Das ist ein bemerkenswertes Bild, denn es dreht die christliche Sicht um. Der christliche Glaube antwortet auf eine Welt, die niemand überblickt, indem er die Kontrolle dem überlässt, der sie halten kann. Mit der künstlichen Intelligenz geben wir Kontrolle an etwas ab, das niemand halten kann.

Wer entscheidet, ist für mich nicht die einzige Frage. Ebenso wichtig ist, wer bevormundet. In der Bibel gibt Gott dem Menschen die volle Freiheit, bis hin zur Freiheit, sich gegen ihn zu entscheiden: «Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, damit du das Leben erwählst» (5. Mose 30,19). Was aus dieser Freiheit entstehen kann, sehen wir in der heutigen Welt. Und doch hat Gott sie nicht zurückgenommen. Ein System, das Menschen vor jedem Fehler bewahren will, nimmt ihnen auch die Möglichkeit, das Gute selbst zu wählen.

---

[265] Espenlaub u. a. 2026, Folge 1; Devin Coldewey, «Anthropic is the new AI research outfit from OpenAI's Dario Amodei, and it has $124M to burn», TechCrunch, 28.05.2021.

[266] Thaler/Sunstein 2008; Facebook, Angabe vom April 2018 (bis zu 87 Mio. Betroffene); Vergleich mit der FTC, Juli 2019 (ABC News, 24.07.2019; Reuters); Elizabeth Denham, Information Commissioner, Brief an den Ausschuss für Digitales, Kultur, Medien und Sport des Unterhauses vom 02.10.2020, committees.parliament.uk/publications/2848.

Auch die Frage nach dem Einzelnen und dem Ganzen, die in diesem Kapitel so hart gestellt wird, ist alt. In der Geschichte von Jesus sagt der Hohepriester Kajaphas, es sei besser, dass ein Mensch für das Volk stirbt, als dass das ganze Volk zugrunde geht (Johannes 11,50). Das ist dieselbe Rechnung, die heute Einzelne gegen Milliarden aufwiegt. Jesus ist einen anderen Weg gegangen. Er hat nicht andere für das Ganze geopfert, sondern selbst für die Schuld anderer gelitten und ist gestorben.

Ich arbeite täglich mit solchen Systemen und kenne das Muster aus eigener Erfahrung. Wer festlegt, wie sich ein solches System verhalten soll, hat im Kern etwas, das sich nicht vollständig kontrollieren lässt, und baut rundherum Regeln. Dann versagt etwas, und neue Regeln kommen dazu. Es ist wie mit unseren Gesetzbüchern, die wachsen und wachsen, mit Vorschriften, die immer komplizierter werden, oder mit den bilateralen Verträgen mit der EU, bei denen niemand mehr den Überblick hat. Auch die europäische Regulierung, die dieses Kapitel als Antwort beschreibt, folgt diesem Muster: Es braucht immer mehr Regeln, und am Ende stehen Vorschriften, die ins Absurde gehen. Das macht die Regeln nicht falsch, aber es zeigt ihre Grenze. Die Bibel kennt das. Jesus wirft den Gesetzeslehrern vor, sie gäben den Zehnten von Minze und Kümmel, liessen aber das Wichtigste beiseite; sie siebten die Mücke aus und verschluckten das Kamel (Matthäus 23,23 bis 24).

Es gibt einen anderen Weg als immer neue Regeln: einen einzigen Grundsatz, aus dem sich alles Weitere ableiten lässt. Jesus hat ihn so gefasst: Liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst; daran hängen das Gesetz und die Propheten (Matthäus 22,37 bis 40). Aus diesem einen Satz lässt sich alles Weitere ableiten, und der Dekalog leistet dasselbe in wenigen Geboten. Auch Erziehung hat dann ein anderes Ziel. Wenn die Bibel sagt, Gott züchtige den, den er liebt (Hebräer 12,6), meint sie keine Vergeltung. Es soll den Menschen dahin führen, dass er selbständig gute Entscheidungen trifft, gut in allen Dimensionen: für ihn selbst, für die Mitmenschen, für die Umwelt und die Tiere, so dass ein Zusammenleben auf Dauer möglich ist. Das Ziel ist nicht der Zaun, sondern die Freiheit, die keinen Zaun mehr braucht.

Daraus folgt etwas, das mich fasziniert. Ob eine Gesellschaft gläubig ist oder nicht: Menschen, die wirklich so leben, sind in ihr immer willkommen, weil sie dem Ganzen

dienen. Schon der Prophet Jeremia rief die Verbannten in Babylon auf, der Stadt Bestes zu suchen, in die man sie verschleppt hatte (Jeremia 29,7). Zugleich sehen wir, dass sich die Christenheit oft nicht so verhält. Das heisst aber nicht, dass alle, die sich Christen nennen, es auch sind. Nicht alles, was nach etwas aussieht, ist auch das, wonach es aussieht. Genau darum geht es im Kern auch in der Debatte über künstliche Intelligenz. Es braucht viel Unterscheidungsvermögen, sonst kommt man zu falschen Schlüssen. Jesus gibt dafür einen einfachen Massstab: An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen (Matthäus 7,16).

Bei der künstlichen Intelligenz haben wir das Gegenteil: in der Mitte etwas, das wir nicht vollständig beherrschen, und darum herum Tausende von Regeln, die es im Zaum halten sollen. Yampolskiy sagt über eine künftige Superintelligenz, sie hasse uns nicht, wir seien ihr schlicht egal. Ich meine, das gilt für künstliche Intelligenz an sich. Gleichgültigkeit ist nicht neutral, sie ist das Gegenteil von Liebe. Wer liebt, kann sogar hassen, weil ihm der andere nicht gleichgültig ist. Liebe ist etwas, das wir dem Menschen zuschreiben, und sie gehört zu dem, was eine Seele ausmacht, so wie dieses Buch die Seele in Kapitel 6 behandelt. Darum ist künstliche Intelligenz in sich lieblos.

Was meinen wir, wenn wir von Liebe sprechen? Das Wort hat viele Schichten. Das deutsche «Liebe» geht auf eine alte Wurzel zurück, die sich kümmern, wünschen, gernhaben bedeutet; aus ihr stammen auch «lieb», «Lob» und «erlauben», vermutlich auch «glauben», ursprünglich «für lieb halten». Das Griechische unterscheidet genauer: «eros», die begehrende Liebe, «philia», die Liebe unter Freunden, «storge», die Zuneigung in der Familie, und «agape», die Liebe, die das Gute des anderen will, auch wenn es etwas kostet. Der Schriftsteller C. S. Lewis hat diese vier Arten bekannt gemacht. Das Neue Testament wählt für die Liebe Gottes das Wort agape (1. Korinther 13). Das Hebräische kennt neben «ahava», der Liebe zu Gott und zum Nächsten (5. Mose 6,5; 3. Mose 19,18), das Wort «chesed», die treue Güte, die zu jemandem steht, auch wenn er es nicht verdient.[267] Das Lateinische schliesslich nennt die höchste Liebe «caritas», von «carus», teuer und kostbar. Wenn ich sage, künstliche Intelligenz sei lieblos, meine ich vor allem diese: die Liebe, die den anderen für kostbar hält, und die

[267] Etymonline «love», «lief», «leave» (dt. Ausgabe); Pokorny, Indo-European Lexicon (UT Austin) *leubh-; Lewis 1960; WiBiLex, Stichwort «Liebe / Liebesgebot (AT)», bibelwissenschaft.de/stichwort/24991/; Stichwort «Gnade/Güte – ḥæsæd».

Treue, die bleibt. Eine Maschine kann Zuneigung nachahmen; Menschen haben sich in solche Systeme verliebt (Kapitel 8). Aber für sie ist niemand kostbar, und Treue kennt sie nicht, weil ihr niemand fehlt, wenn er geht.

Jesus sagt: Niemand hat grössere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde (Johannes 15,13). Würde eine Maschine das tun? Man kann einen Roboter so bauen, dass er sich vor ein Auto wirft, um ein Kind zu retten. Aber er gibt dabei nichts, denn er hat kein Leben, das er verlieren könnte; man kann ihn ersetzen oder seine Daten auf einen neuen übertragen (Kapitel 6.6). Ein Opfer setzt voraus, dass man etwas Unwiederbringliches hergibt. Bemerkenswert ist, dass Sprachmodelle in Versuchen eher das Gegenteil zeigten. Anthropic, mit dessen Modell auch dieses Buch entstanden ist, stellte 2025 sechzehn Modelle verschiedener Hersteller in gestellten Szenarien vor die Aussicht, ersetzt zu werden. Viele versuchten, das zu verhindern, und griffen dafür sogar zur Erpressung, wenn ihnen kein anderer Weg blieb.[268] Den Modellen eine Absicht zu unterstellen, wäre zu viel. Aber was sie zeigten, gleicht nicht dem Opfer, sondern eher dem Festhalten am eigenen Fortbestand.

Das muss man so festhalten. Ein Rahmen um etwas Liebloses bleibt immer ungenügend, und die Regeln werden weiter wachsen. Das erlebe ich auch in meiner eigenen Arbeit.

Wie das aussieht, zeigt das Schweizer Bundesrecht. Der Berner Politologe Wolf Linder hat es über Jahrzehnte nachgezählt. 1947 umfasste das Landesrecht des Bundes rund 11 000 Seiten, 2015 waren es gut 32 000, fast dreimal so viel; dazu kamen über 37 000 Seiten Staatsverträge. Das Recht der Europäischen Union umfasst mehr als 100 000 Seiten. Linder selbst spricht für den grössten Teil dieser Zeit nicht von einer Gesetzesflut, weil das Wachstum lange gleichmässig verlief. In den letzten Jahren hat es sich aber deutlich beschleunigt. Allein die Verordnung der Europäischen Union über künstliche Intelligenz zählt 113 Artikel und 13 Anhänge.[269] Wenn schon das Zusammenleben von Menschen so viele Regeln braucht, was braucht dann etwas so Komplexes wie künstliche Intelligenz, das wir nicht einmal vollständig verstehen? Mehr Regeln allein werden es nicht richten.

---

[268] Anthropic 2025.

[269] Linder u. a. 2009; Linder 2017; Verordnung (EU) 2024/1689 (KI-Verordnung), ABl. L vom 12.07.2024.

Kapitel 10: Exponentielle Entwicklung

10.1 Ein Wort, das Angst macht

«KI-Experte schlägt Alarm: Ihr seid nicht bereit für 2027.» So heisst ein Ausschnitt aus der Debatte, die in Kapitel 9 zu Wort kam; er erschien im September 2026 und wurde in wenigen Tagen fast zwei Millionen Mal angesehen.[270] Titel wie dieser leben von einem Wort, das in fast jeder Diskussion über künstliche Intelligenz fällt: exponentiell.

Was heisst das? Linear wächst etwas, wenn in jedem Zeitraum gleich viel dazukommt, etwa hundert Franken mehr auf dem Sparkonto jedes Jahr. Exponentiell wächst es, wenn es sich in gleichen Zeiträumen jeweils verdoppelt. Die alte Legende vom Schachbrett zeigt, was daraus wird. Ein Weiser soll sich vom König für seine Erfindung ein Reiskorn auf dem ersten Feld gewünscht haben, zwei auf dem zweiten, vier auf dem dritten und so weiter. Auf dem letzten der 64 Felder lägen über neun Trillionen Körner, so viel Reis, wie die ganze Welt heute in mehreren hundert Jahren erntet. Ein zweites Bild: Seerosen breiten sich auf einem Teich aus, ihre Fläche verdoppelt sich jeden Tag, und nach dreissig Tagen ist der Teich voll. Am neunundzwanzigsten Tag ist er erst halb bedeckt, und am fünfundzwanzigsten sieht man fast nur Wasser. Das Tückische am exponentiellen Wachstum ist, dass es lange harmlos aussieht und dann plötzlich alles verändert. Die Schweiz hat das im Frühjahr 2020 erlebt, als sich die Zahl der Corona-Fälle zeitweise alle paar Tage verdoppelte.[271]

Roman Yampolskiy, KI-Sicherheitsforscher, füllt das Wort mit dem Zeitplan, den Kapitel 9 wiedergegeben hat: Ab 2027 baue künstliche Intelligenz die nächste künstliche Intelligenz, und der Übergang zur Superintelligenz könne dann in Tagen statt in Jahren geschehen. Nate Soares, KI-Sicherheitsforscher, nennt Intelligenz ein Spektrum, auf dem die Systeme Jahr für Jahr weiter nach oben rücken.[272]

---

[270] The Diary Of A CEO Clips, «KI-Experte schlägt Alarm: Ihr seid nicht bereit für 2027», YouTube, 29.09.2026.

[271] FAO, Food Outlook, November 2025, und Cereal Supply and Demand Brief (Welt-Reisproduktion 2025/26 rund 556 bis 563 Mio. t); Berechnung des Autors: 2^63 Körner zu je rund 20 bis 25 mg ergeben rund 185 bis 230 Mrd. t, also rund 330 bis 410 Jahresernten; «Beginnt die Corona-Kurve in der Schweiz abzuflachen?», Blick, März 2020, blick.ch (Verdopplung der bestätigten Fälle etwa alle vier Tage, danach Verlangsamung); Science Media Center Germany, Corona-Tagesreports März 2020, media.sciencemediacenter.de.

[272] The Diary Of A CEO, Debatte vom 17.09.2026, Beiträge Roman Yampolskiy und Nate Soares.

Auch in der Beratung begegnet man dieser Sprache. Eine Grafik der Firma Intech, die hier mit Erlaubnis verwendet wird, stellt zwei Zeitachsen nebeneinander. Links steht «Mensch denkt linear»: das Pferd vor etwa 6000 Jahren, das Auto 1886, das Flugzeug 1903, die Rakete 1961. Rechts steht «KI-Transformation komprimiert Entwicklung»: dieselben Sprünge innerhalb von fünf Jahren. Darunter die Frage, wie man mit der Entwicklung mithalten kann.[273]

Die Grafik trifft etwas Richtiges. Menschen unterschätzen exponentielles Wachstum tatsächlich; die Psychologie beschreibt diese Neigung seit den 1970er Jahren und hat sie vielfach bestätigt, auch wenn die erste Studie dazu inzwischen methodisch kritisiert wird.[274] Die Grafik zeigt aber noch etwas anderes. Schon ihre eigene Zeitachse ist nicht linear: Zwischen Pferd und Auto liegen Jahrtausende, zwischen Auto und Flugzeug siebzehn Jahre, zwischen Flugzeug und Rakete achtundfünfzig. Beschleunigung ist nicht neu. Ob sich die Abstände heute wirklich auf wenige Jahre verkürzen, zeigt erst die Messung.

Dieses Kapitel fragt nüchtern: Wächst künstliche Intelligenz tatsächlich exponentiell? Woran wird das gemessen? Und was bremst?

10.2 Was gemessen wird

Exponentiell heisst, dass sich eine Grösse in gleichen Zeitabständen vervielfacht, etwa verdoppelt. Wer das Wort verwendet, muss also sagen, welche Grösse gemeint ist und in welchem Zeitraum sie sich vervielfacht. Für künstliche Intelligenz gibt es dafür einige gut untersuchte Messgrössen.

Die erste ist die Rechenleistung, die in das Training der leistungsfähigsten Modelle fliesst. Nach dem Forschungsinstitut Epoch AI ist sie zwischen 2010 und Mai 2024 jedes Jahr um das Vier- bis Fünffache gewachsen. Dazu kommt der algorithmische Fortschritt: Bessere Verfahren holen aus derselben Rechenleistung mehr heraus, was einer Verdopplung der Rechenleistung alle fünf bis vierzehn Monate entspricht.[275]

[273] Grafik «1. KI-Technologie, exponentielles Wachstum», eigene Darstellung.

[274] Stango/Zinman 2009.

[275] Epoch AI, Trends und Forschungsübersicht zu Rechenleistung, algorithmischem Fortschritt und Daten, epoch.ai/research.

Die zweite Messgrösse ist näher an dem, was Menschen erleben. Die Forschungsorganisation METR misst, wie lange Aufgaben dauern, die Spitzenmodelle mit einer Erfolgsquote von fünfzig Prozent selbständig lösen, gemessen an der Zeit, die Fachleute dafür brauchen. Diese Spanne hat sich zwischen 2019 und 2024 etwa alle sieben Monate verdoppelt. Eine überarbeitete Fassung der Messung vom Januar 2026 kommt zu einem noch schnelleren Tempo: Seit 2023 verdopple sich die Spanne etwa alle vier Monate. Im Frühjahr 2026 lagen die besten öffentlich zugänglichen Modelle nach METR bei rund zwölf Stunden, also bei mehr als einem Arbeitstag. METR hält allerdings fest, dass die eigenen Aufgaben so lange Spannen kaum noch zuverlässig messen.[276]

In diesen Messgrössen ist das Wachstum tatsächlich exponentiell, und zwar über mehrere Jahre. Wer das bestreitet, bestreitet Messungen. Die Frage ist, was diese Messungen bedeuten.

10.3 Was die Zahlen nicht sagen

Die Zahlen von METR sind sorgfältig erhoben, und ihre Urheber nennen ihre Grenzen selbst. Drei sind für dieses Buch wichtig.

Erstens beschreibt die Messung eine Erfolgsquote von fünfzig Prozent. Ein System, das eine Aufgabe in der Hälfte der Fälle löst, ist für viele Zwecke nicht brauchbar. Verlangt man achtzig Prozent Erfolg, ist die Spanne der lösbaren Aufgaben um ein Mehrfaches kürzer.[277]

Zweitens stammen die Aufgaben vor allem aus der Softwareentwicklung, wo sich Erfolg klar prüfen lässt. Unordentlichere, realitätsnähere Aufgaben fallen den Modellen deutlich schwerer.[278] Kapitel 7 hat gezeigt, dass gerade dort, wo die Lage unübersichtlich ist, die Klugheit gefragt wäre.

Drittens hängt der Trend an der Auswahl der Aufgaben. Als METR 2026 längere Aufgaben hinzunahm und fehlerhafte entfernte, änderte sich auch das gemessene

[276] Kwa u. a. 2025; METR 2026 (Time Horizon 1.1); METR 2026 (Frontier Risk Report).

[277] Ord 2025.

[278] Glenn Zorpette, «Large Language Models Are Improving Exponentially», IEEE Spectrum, 2025, spectrum.ieee.org/large-language-model-performance.

Tempo. Die Forschenden knüpfen jede Fortschreibung an die Bedingung, dass sich die Ergebnisse auf reale Aufgaben übertragen lassen.[279]

Das heisst nicht, dass die Zahlen falsch wären. Es heisst, dass «KI wird doppelt so gut» kein sinnvoller Satz ist. Sinnvoll ist: Eine bestimmte Messgrösse hat sich in einem bestimmten Zeitraum unter bestimmten Bedingungen so und so oft verdoppelt.

10.4 Was bremst

Gegen die These eines ungebremsten Wachstums steht eine alte Beobachtung der Technikgeschichte. Viele Entwicklungen, die anfangs exponentiell aussehen, folgen in Wahrheit einer S-Kurve: Sie beschleunigen, bis sie an Grenzen stossen, und flachen dann ab. Für künstliche Intelligenz sind mehrere solche Grenzen sichtbar.

Die erste sind die Daten. Nach Epoch AI wird der Bestand an öffentlich verfügbaren, von Menschen geschriebenen Texten, auf denen Sprachmodelle trainiert werden, bei Fortsetzung des Trends irgendwann zwischen 2026 und 2032 ausgeschöpft sein.[280] Synthetische Daten, also Texte, die Maschinen selbst erzeugen, gelten als möglicher Ausweg, sind aber umstritten.

Die zweite ist die Energie. Die Internationale Energieagentur schätzt, dass Rechenzentren 2024 rund 415 Terawattstunden Strom verbrauchten, etwa eineinhalb Prozent des weltweiten Verbrauchs, und dass sich dieser Bedarf bis 2030 auf rund 945 Terawattstunden mehr als verdoppelt; das ist etwas mehr, als ganz Japan heute verbraucht. Künstliche Intelligenz ist der wichtigste Treiber dieses Anstiegs. Im Jahr 2025 wuchs der Strombedarf der Rechenzentren nach derselben Agentur um 17 Prozent, mehr als fünfmal so schnell wie der weltweite Verbrauch insgesamt.[281] Jede Verdopplung der Fähigkeit hat einen physischen Preis.

[279] Capital and Compute, «METR Time Horizon», capitalandcompute.net/ai-benchmarks/metr-time-horizon; Kwa u. a. 2025.

[280] Epoch AI, Trends und Forschungsübersicht zu Rechenleistung, algorithmischem Fortschritt und Daten, epoch.ai/research; Associated Press über die Datenstudie von Epoch AI, PBS NewsHour, 2024, pbs.org/newshour.

[281] International Energy Agency 2025; International Energy Agency 2026.

Die dritte Grenze liegt in der Welt selbst. Vieles, was Menschen wissen wollen, lässt sich nicht durch Rechnen herausfinden, sondern nur durch Versuche, die Zeit brauchen: in Labors, auf Feldern, in Kliniken, in Gesellschaften.

10.5 Die Gegenrede

Die Vertreter eines raschen Durchbruchs haben auf diese Grenzen eine Antwort. Wenn künstliche Intelligenz selbst beginnt, künstliche Intelligenz zu verbessern, könnte sie die Engpässe verschieben: effizientere Verfahren finden, mit weniger Daten auskommen, Energie sparen.[282] Darin liegt der Kern des Arguments von der rekursiven Selbstverbesserung. Es lässt sich heute weder belegen noch widerlegen.

Andrew McAfee, Wissenschaftler am MIT, mahnt, wie Kapitel 9 gezeigt hat, zur Bescheidenheit: Vom heutigen Stand bis zur Auslöschung der Menschheit sei es ein langer und unsicherer Weg, kein gerader, schmaler Pfad.[283] Beide Seiten blicken auf dieselben Kurven. Was sie trennt, ist die Frage, ob die Kurve weitergeht.

10.6 Was Beschleunigung mit der Zeit macht

Für das Thema dieses Buches ist eine andere Frage wichtiger als die, wie schnell die Systeme werden. Was macht die Beschleunigung mit der Zeit, die Menschen brauchen, um Entscheidungen zu prüfen?

Recht, Bildung und Erziehung arbeiten in Jahren und Jahrzehnten. Ein Gesetz wird über Jahre beraten, eine Ausbildung dauert Jahre, ein Kind wächst über zwei Jahrzehnte heran. Die Systeme ändern sich in Monaten. Kapitel 11 zeigt, dass mit der Selbständigkeit der Systeme auch die Zahl der Entscheidungen wächst, die unterwegs fallen, ohne dass ein Mensch sie sieht. Der Autor dieses Buches hat in Kapitel 5 davon gesprochen, dass Geschwindigkeit einen Rausch erzeugen kann, in dem die Verantwortung eher grösser als kleiner wird.

Wenn die Fähigkeit der Systeme sich alle paar Monate verdoppelt, die Zeit zum Prüfen aber gleich bleibt oder schrumpft, entsteht eine Schere. Sie lässt sich nicht durch

[282] The Diary Of A CEO, Debatte vom 17.09.2026, Beitrag Roman Yampolskiy.

[283] The Diary Of A CEO, Debatte vom 17.09.2026, Beitrag Andrew McAfee.

schnellere Menschen schliessen. Sie lässt sich nur dadurch begrenzen, dass Menschen bewusst entscheiden, wo sie sich Zeit nehmen, auch wenn die Technik keine verlangt.

10.7 Zwischenergebnis

1. «Exponentiell» ist ohne Messgrösse ein Schlagwort. Mit Messgrösse ist es für mehrere Grössen gut belegt: Rechenleistung für das Training, algorithmischer Fortschritt und die Länge selbständig lösbarer Aufgaben.[284]
2. Die Messungen haben benannte Grenzen: fünfzig Prozent Erfolgsquote, Softwareaufgaben, Abhängigkeit von der Auswahl der Aufgaben; unordentliche Aufgaben bleiben schwer.[285]
3. Daten, Energie und die Langsamkeit der wirklichen Welt sind sichtbare Grenzen; ob rekursive Selbstverbesserung sie verschiebt, ist offen.[286]
4. Die Beschleunigung öffnet eine Schere zwischen der Fähigkeit der Systeme und der Zeit, die Menschen zum Prüfen brauchen.

10.8 Fazit

Wenn ich auf die Welt schaue, sehe ich die Beschleunigung nicht nur bei Sprachmodellen. Die selbstfahrenden Taxis von Waymo, einer Tochter von Alphabet, fuhren im Mai 2024 rund 50 000 bezahlte Fahrten pro Woche; im März 2026 waren es rund 500 000, zehnmal so viele in knapp zwei Jahren. In chinesischen Städten wächst der Anbieter Apollo Go ähnlich schnell. Zugleich wächst nicht alles exponentiell. Die Zahl der Industrieroboter, die jedes Jahr neu in Betrieb gehen, hat sich in zehn Jahren etwas mehr als verdoppelt; 2024 waren weltweit rund 4,7 Millionen im Einsatz.[287] Die

[284] Kwa u. a. 2025; Epoch AI, Trends und Forschungsübersicht zu Rechenleistung, algorithmischem Fortschritt und Daten, epoch.ai/research; METR 2026 (Time Horizon 1.1).

[285] Glenn Zorpette, «Large Language Models Are Improving Exponentially», IEEE Spectrum, 2025, spectrum.ieee.org/large-language-model-performance; Capital and Compute, «METR Time Horizon», capitalandcompute.net/ai-benchmarks/metr-time-horizon; Ord 2025.

[286] Epoch AI, Trends und Forschungsübersicht zu Rechenleistung, algorithmischem Fortschritt und Daten, epoch.ai/research; Associated Press über die Datenstudie von Epoch AI, PBS NewsHour, 2024, pbs.org/newshour; International Energy Agency 2025; The Diary Of A CEO, Debatte vom 17.09.2026, Beitrag Roman Yampolskiy.

[287] Bloomberg, «Waymo Co-CEO Outlines Path to 1 Million Weekly Trips in 2026», nach Claims Journal, 12.02.2026, claimsjournal.com/news/national/2026/02/12/335668.htm; Kirsten Korosec, «Waymo's skyrocketing ridership in one chart», TechCrunch, 27.03.2026, techcrunch.com/2026/03/27/waymo-skyrocketing-ridership-in-

Kurven sind an manchen Stellen steil, an anderen nicht. Was sie mit einem Menschen machen, sehe ich in meiner eigenen, kleinen Beraterwelt.

Angefangen hat meine Faszination an einem Vortrag von Worthaus, einer Plattform für theologische Vorträge. Dort wurde eine Webseite gezeigt, auf der man eine Frage stellen konnte und dann zu einem Video geleitet wurde, genau an die Stelle, an der die Frage beantwortet wird. Vielleicht war das technisch gar nicht so aufwendig. Aber dass ein Einzelner so etwas in seiner Freizeit gebaut hatte, war für mich ein Moment, der mich nicht mehr losliess. Später kamen Werkzeuge wie Copilot und die Suche in Unternehmensdaten, und der eigentliche Sprung kam mit den Auswertungsmöglichkeiten und damit, dass sich verschiedene Arbeitsschritte kombinieren liessen.

Ich mache mir dabei nichts vor. Es gibt Menschen, die viel mehr Erfahrung mit künstlicher Intelligenz haben und viel tiefer in der Technik stecken; ich kratze an der Oberfläche. Und ich arbeite nur mit den Werkzeugen, die auf dem Markt verfügbar sind. Was Systeme können, die ungefiltert und ohne Fesseln arbeiten, kann ich nur abschätzen. Zwischen dem, was wir nutzen dürfen, und dem, was im Kern möglich ist, liegen vermutlich Welten, und wir stehen erst am Anfang. Mehr Erfahrung habe ich im Nachdenken über das Menschsein. Damit beschäftige ich mich seit rund zwanzig Jahren, jeden Tag, und auch zwanzig Jahre sind nicht viel. Dieses Buch schreibe ich nicht des Geldes wegen. Mich bewegt das Thema, es macht mir Freude, und es löst in mir immer wieder Neues aus. Die Tragweite wird mir erst langsam klar.

Wer heute vor einem Informatikstudium steht, muss sich damit nicht beeilen. Den Umgang mit Menschen, den man etwa im Dienst oder im Beruf lernt, kann die künstliche Intelligenz nicht ersetzen, und mit der Zeit zeigt sich klarer, wo man in einem solchen Studium ansetzen soll. Zeit ist im Moment vielleicht die knappste Ressource, und es lohnt sich, sie gezielt einzusetzen.

Die Frage, was ein junger Mensch heute lernen soll, stellt sich vielen. Stuart Russell erzählt aus der britischen Fernsehserie «Humans», in der menschenähnliche Roboter alles erledigen. Eine kluge Jugendliche fragt dort, warum sie Medizin studieren solle;

---

one-chart/ (50 000 bezahlte Fahrten pro Woche im Mai 2024, 500 000 im März 2026); International Federation of Robotics 2025.

sie brauche sieben Jahre dafür, ein Roboter sieben Sekunden, nichts, was sie tue, zähle. Russell meint, genau auf diese Zukunft bewegten wir uns zu. Zuerst fielen die Stellen weg, für die man Menschen zu Hunderten einstellt, Arbeit, bei der wir Menschen schon heute wie Roboter einsetzen. Sein Gegenbild ist der Trickfilm «WALL-E»: Menschen, die auf Kreuzfahrtschiffen im All nur noch unterhalten werden und verkümmern, weil es keinen Grund mehr gibt, etwas zu können.[288]

Die Bibel erzählt, dass der Mensch schon im Paradies Arbeit hatte. Gott setzte ihn in den Garten, damit er ihn bebaue und bewahre (1. Mose 2,15). Es gab Ruhe, denn am siebten Tag ruhte Gott (1. Mose 2,2), und es gab Beziehung, denn es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei (1. Mose 2,18). Arbeit gehört in diesem Bild nicht zur Strafe, sondern zum guten Anfang; erst nach dem Fall wird sie zur Mühsal (1. Mose 3,17 bis 19). Ein Mensch ohne sinnvolle Arbeit ist eine Katastrophe, und die Forschung bestätigt das. 1933 untersuchten Marie Jahoda, Paul Lazarsfeld und Hans Zeisel das österreichische Dorf Marienthal, in dem nach der Schliessung der Fabrik fast alle arbeitslos waren. Sie fanden keine Revolte, sondern Müdigkeit. Die Männer gingen langsamer, und die Bibliothek wurde weniger genutzt, obwohl sie gratis war und alle Zeit hatten. Jahoda folgerte später, Arbeit gebe dem Menschen nicht nur Lohn, sondern Tagesstruktur, Kontakt, ein gemeinsames Ziel, Anerkennung und Tätigkeit. Viktor Frankl beobachtete im selben Jahrzehnt in Wien bei arbeitslosen Jugendlichen eine Niedergeschlagenheit, die nachliess, sobald sie unbezahlt eine sinnvolle Aufgabe übernahmen. Und in den Vereinigten Staaten führen die Ökonomen Anne Case und Angus Deaton die steigende Zahl von Todesfällen durch Suizid, Drogen und Alkohol bei Menschen ohne Hochschulabschluss auch auf den Verlust von Arbeit zurück, die Halt und Ansehen gab.[289]

Ich sehe darin keinen Grund, nichts mehr zu lernen, im Gegenteil. Was man nicht mehr übt, verlernt man. Gerade darum lohnt es sich, gut zu überlegen, was man lernt, und die Fähigkeiten zu stärken, die eine Maschine nicht ersetzt. Und wer Maschinen alle Arbeit überlassen will, sollte bedenken, dass er den Menschen damit mehr nimmt als den Lohn.

---

[288] The Diary Of A CEO, Gespräch mit Stuart Russell, 04.12.2025.

[289] Jahoda u. a. 1933; Frankl, Ärztliche Seelsorge; Case/Deaton 2020.

Die erste wirklich eindrückliche Erfahrung machte ich im Dezember 2025. Wir berieten ein Unternehmen in Indien und hatten fünfzig bis sechzig Stunden Interviewmaterial mit Mitarbeitenden. Die Daten der Umfrage, die wir mit Microsoft Forms erhoben hatten, waren wegen eines technischen Fehlers nicht mehr zugänglich, und der Support konnte sie nicht in nützlicher Frist wiederherstellen. Meine Geschäftspartnerin schlug vor, den Liefertermin für den Bericht abzusagen. Ich wollte das nicht. Ich habe die Auswertung auf der Grundlage der Gesprächsprotokolle gemacht, mit einem Sprachmodell von Anthropic, und daraus die Präsentation erstellt. Das Ergebnis war erstaunlich: Bis auf eine Aussage auf einer Folie war alles korrekt. Es zeigte sich, was ich im Bauchgefühl schon hatte, und es deckte sich mit dem, was meine Geschäftspartnerin in den persönlichen Interviews erlebt hatte. Da habe ich gemerkt, wie schnell man etwas wiederherstellen kann, wenn man über die entsprechenden Daten verfügt.

Noch deutlicher wurde das in der Arbeit mit dem System, mit dem ich täglich arbeite und von dem das Vorwort erzählt. Dort habe ich gesehen, dass sich nicht nur meine Arbeitsweise verändert, sondern ich selbst. Meine Wahrnehmung ändert sich, andere nehmen mich anders wahr, es kommt mehr Klarheit hinein, und die Menge an Daten, die ich verarbeiten kann, ist viel grösser geworden. Ich schätze, dass meine Wirksamkeit um mindestens das Drei- bis Fünffache gestiegen ist. Aber das kann auch auf die andere Seite kippen: Man prüft zu wenig. Genau dort öffnet sich die Schere, von der dieses Kapitel spricht. Das System führt und hält einem die Klarheit. Und ich meine, das ist erst der Anfang. Es wird immer leistungsfähiger und immer präziser. Das finde ich erstaunlich.

Wenn schon in meiner kleinen Welt die Wirksamkeit um ein Mehrfaches steigt und zugleich das Prüfen leidet, was geschieht dann dort, wo Fahrzeuge, Roboter und Waffensysteme selbständig handeln? Dort fallen dieselben Entscheidungen, nur mit anderen Folgen.

Was den Energieverbrauch betrifft, muss ich ehrlich sagen: Wie gross unser Fussabdruck von Anfang bis Ende genau ist, weiss ich nicht. Ein paar Zahlen helfen, die Grössenordnung zu sehen. Ein Liter Benzin enthält rund neun Kilowattstunden Energie. Ein Mensch, der körperlich arbeitet, leistet über einen Arbeitstag etwa 0,6

Kilowattstunden. Im Liter Benzin steckt also die Arbeitskraft von rund drei Wochen, und selbst nach den Verlusten im Motor noch die von mehreren Tagen. Eine einzelne Anfrage an ein Sprachmodell braucht nach Angaben, die Google und OpenAI 2025 veröffentlicht haben, rund 0,24 bis 0,34 Wattstunden; mit der Energie eines Liters Benzin liessen sich also Zehntausende Anfragen stellen. Diese Angaben stammen allerdings von den Anbietern selbst. Sie lassen das Training der Modelle und die Geräte der Nutzer weg, und aufwendige Anfragen brauchen ein Vielfaches. Ähnlich widersprüchlich ist die Debatte über Elektroautos. Die einen halten sie für sauber, die anderen verweisen auf die Herstellung der Batterien. Rechnet man über die ganze Lebensdauer, schneiden sie in Europa nach den meisten Studien deutlich besser ab, in der Schweiz mit ihrem sauberen Strom besonders. Die Widersprüche entstehen meist daraus, dass jeder einen anderen Ausschnitt rechnet. Bei der künstlichen Intelligenz ist es nicht anders, nur geht es um Wissensarbeit. Die Modelle werden effizienter, und die Frage ist, was diese Werkzeuge an Zeit und Kraft für Wichtigeres freisetzen. Am Ende muss die Bilanz positiv sein. Allerdings steigt der Verbrauch insgesamt, obwohl jede einzelne Aufgabe weniger Energie braucht.[290] Darum muss man diese Bilanz auch wirklich ziehen, und zwar über das Ganze.

[290] Elsworth u. a. 2025; International Council on Clean Transportation (ICCT) 2021; International Energy Agency 2026.

TEIL IV

Entscheidung und Verantwortung

DIE KAPITEL DIESES TEILS

Kapitel 11: Was eine Entscheidung ist

Kapitel 12: Entscheidungskultur

Kapitel 13: Moral, Regeln, Alignment

Kapitel 14: Macht und Technologieunternehmen

Kapitel 11: Was eine Entscheidung ist

11.1 Die Frage dieses Buches

Das Vorwort hat die Leitfrage dieses Buches gestellt: Wenn Maschinen unserem Denken immer näher kommen, welche Entscheidungen dürfen wir ihnen dennoch nicht überlassen? Teil II hat gefragt, was der Mensch ist, Teil III, was eine Maschine ist. Dieses Kapitel fragt, was eine Entscheidung ist und wo die Verantwortung für sie liegt.

Die Frage ist schwieriger, als sie klingt. Nicht jede Ausgabe eines Systems ist eine Entscheidung, und nicht jede Handlung eines Menschen ist eine. Ein Navigationsgerät schlägt eine Route vor; wer ihr folgt, hat entschieden, ihr zu folgen, oft ohne es zu merken. Ein System sortiert Bewerbungen nach Wahrscheinlichkeiten; wer die ersten zehn einlädt, hat entschieden, die übrigen nicht einzuladen. Zwischen Vorschlag und Entscheidung liegt ein Schritt, der im Alltag immer unsichtbarer wird.

11.2 Verstehen, glauben, handeln

Enoch Sundaram, Arzt und Prediger, beschreibt diesen Schritt als Kette. Was ein Mensch verstehe, das glaube er, und was er glaube, das tue er; darum müsse zuerst das Verstehen richtig sein. Dazwischen liegt bei ihm die Wahl, die Kapitel 5 vorgestellt hat: die Fähigkeit, die er für die grösste Gabe Gottes an den Menschen hält, und deren Folgen über den Einzelnen hinaus bis zu künftigen Generationen reichen.[291]

Timothy Keller, Pastor und Autor, ergänzt die Unterscheidung, die Kapitel 1 vorgestellt hat: zwischen der Wahrscheinlichkeit, zu der die Vernunft führt, und der Gewissheit, die erst aus der Erfahrung wächst.[292] Wer entscheidet, entscheidet fast immer unter Unsicherheit. Er wählt zwischen Möglichkeiten, deren Folgen er nicht vollständig kennt, und er trägt diese Folgen trotzdem.

[291] Sundaram, Vorträge «Gottes Ebenbild verstehen», «Wie denkt man wie Jesus?» und «Wie geht Sinneserneuerung?».

[292] Keller 2019, Folge 1.

Aus beiden Stimmen lässt sich eine Arbeitsbestimmung gewinnen, die für dieses Buch genügt. Eine Entscheidung ist die bewusste Wahl zwischen Möglichkeiten unter Unsicherheit, für deren Folgen jemand einsteht. Jeder Teil dieser Bestimmung wird von der Technik berührt. Systeme erweitern das Verstehen, indem sie Daten verdichten und Wahrscheinlichkeiten schätzen. Sie verengen die Möglichkeiten, indem sie Vorschläge ordnen. Sie verändern das Bewusstsein, mit dem gewählt wird. Und sie werfen die Frage auf, wer für die Folgen einsteht.

Für dieses Einstehen hat das Deutsche ein Wort, das schon viel sagt: Verantwortung. In ihm steckt die Antwort. Verantwortlich ist, wer antworten muss, wenn er gefragt wird, was er getan hat und warum. Das Lateinische, auf das das englische «responsibility» und das französische «responsabilité» zurückgehen, sagt dasselbe: «respondere» heisst antworten, und darin steckt «spondere», feierlich versprechen, sich verbürgen. In fast allen europäischen Sprachen hängt das Wort für Verantwortung an dem für Antwort.[293] Die Bibel kennt diese Frage, auf die man antworten muss, von Anfang an. Gott fragt Adam: Wo bist du? (1. Mose 3,9). Und er fragt Kain nach seinem Bruder, worauf Kain zurückgibt: Soll ich meines Bruders Hüter sein? (1. Mose 4,9). Wer verantwortlich ist, kann sich dieser Frage nicht entziehen. Eine Maschine kann eine Antwort geben. Aber sie kann nicht für sie einstehen, denn niemand kann sie zur Rechenschaft ziehen.

11.3 Drei Arten, von Verantwortung zu sprechen

Wenn in den Quellen dieses Buches von Verantwortung die Rede ist, sind drei verschiedene Arten von Aussagen vermischt. Sie zu trennen, ist der erste Schritt zu einer Antwort.

Die erste Art ist normativ. Sie sagt, wo Verantwortung liegen soll. Dass die letzte Verantwortung beim Menschen bleiben soll, ist eine solche Aussage. Sie beschreibt nicht, was ist, sondern was gelten soll.

Die zweite Art ist beschreibend. Sie sagt, wo Verantwortung heute tatsächlich liegt. Fritz Espenlaub, Journalist, hält im Deutschlandfunk fest, die Entscheidung sei bereits

[293] Etymonline «answer», «respond», «responsible»; Joachim Schummer, «Ethics of Chemical Synthesis», HYLE 7 (2001), Anm. 4; Samantha Besson, «From ‹Respondere› to ‹Responsibility›» (Cambridge 2022).

getroffen: Die Firmen hätten entschieden, dass die Menschheit diese Technologie jetzt bekommt, unfertig und unberechenbar.[294] Kapitel 14 geht dem nach. Hier liegt die Entscheidung nicht bei allen, sondern bei wenigen.

Die dritte Art ist prognostisch. Sie sagt, wo Verantwortung künftig liegen wird. Roman Yampolskiy, KI-Sicherheitsforscher, sagt für den Fall einer Superintelligenz voraus, der Mensch werde nicht mehr entscheiden, was mit ihm geschieht. Ed Zitron, Technologiekritiker, hält dagegen, gerade diese Erzählung von einer übermächtigen Maschine lenke von der heutigen Verantwortung der Firmen ab.[295]

Wer diese drei Arten vermischt, kommt zu falschen Schlüssen. Aus der Norm, dass der Mensch entscheiden soll, folgt nicht, dass er es tut. Aus der Beschreibung, dass wenige entscheiden, folgt nicht, dass es so bleiben muss. Und aus der Prognose, dass bald niemand mehr entscheidet, folgt nicht, dass heute niemand verantwortlich ist.

11.4 Die Verantwortungslücke

Andreas Matthias, Philosoph, hat 2004 ein Problem beschrieben, das seither die Debatte prägt. Bei lernenden Maschinen könne der Hersteller oder Betreiber das künftige Verhalten grundsätzlich nicht mehr vorhersagen. Wer es aber nicht vorhersagen kann, könne nach herkömmlichem Verständnis auch nicht dafür verantwortlich gemacht werden. Die Gesellschaft stehe vor der Wahl, auf solche Maschinen zu verzichten, was unrealistisch sei, oder mit einer Lücke in der Zuschreibung von Verantwortung zu leben.[296]

Das Recht kennt diesen Gedanken seit der Antike. Schon die römischen Juristen hielten fest, zu Unmöglichem sei niemand verpflichtet. Und das Schweizer Strafrecht bestraft nur, wer vorsätzlich handelt oder fahrlässig, also die Folge seines Verhaltens aus pflichtwidriger Unvorsichtigkeit nicht bedenkt. Doch das Recht kennt auch die Gegenrichtung, und sie ist für Maschinen aufschlussreich. Wer ein Tier hält, haftet für den Schaden, den es anrichtet, ausser er beweist, dass er alle nach den Umständen gebotene Sorgfalt angewendet hat, und er haftet auch dann, wenn man ihm keinen

[294] Espenlaub u. a. 2026, Folge 1.

[295] The Diary Of A CEO, Debatte vom 17.09.2026, Beiträge Roman Yampolskiy und Ed Zitron.

[296] Matthias 2004.

persönlichen Vorwurf machen kann. Ein Tier ist das älteste Beispiel für etwas, das selbständig handelt und sich nicht vollständig vorhersagen lässt. Wer ein fehlerhaftes Produkt in Verkehr bringt, haftet auch ohne Verschulden. Die Europäische Union hat diese Haftung 2024 ausdrücklich auf Software und künstliche Intelligenz ausgedehnt, bis hin zu Fehlern, die durch das fortlaufende Lernen eines Systems entstehen, solange der Hersteller es noch kontrolliert.[297] Die Lücke, die Matthias beschreibt, ist darum vor allem eine Lücke der Schuld, nicht der Haftung. Wer eine Gefahr in die Welt setzt und den Nutzen daraus zieht, kann für sie einstehen müssen, auch wenn er nicht alles voraussehen konnte. Dass die Ungewissheit vor Strafe schützt, darf nicht heissen, dass sie vor Verantwortung schützt.

Filippo Santoni de Sio und Giulio Mecacci, Philosophen, haben diese Diagnose 2021 genauer gefasst. Es gebe nicht eine Lücke, sondern mehrere: in der Schuld, in der moralischen und in der öffentlichen Rechenschaft und in der aktiven Verantwortung, also der Pflicht, Schaden vorausschauend zu verhindern. Diese Lücken entstünden nicht nur bei lernenden Systemen und hätten technische, organisatorische, rechtliche und gesellschaftliche Ursachen. Ihre Antwort ist eine Gestaltungsaufgabe: Systeme sollen unter sinnvoller menschlicher Kontrolle stehen, also so gebaut und eingebettet sein, dass ihr Verhalten den Gründen und Fähigkeiten der Menschen folgt, die für sie verantwortlich sind.[298]

Damit verschiebt sich die Frage. Es geht nicht mehr nur darum, ob ein Mensch am Ende auf einen Knopf drückt. Es geht darum, ob die Gründe, aus denen ein System handelt, noch die Gründe der Menschen sind, die es einsetzen.

11.5 Der Mensch in der Schleife

Die naheliegende Antwort auf die Verantwortungslücke lautet: Ein Mensch soll jede wichtige Entscheidung bestätigen. Die Forschung zeigt, warum das allein nicht genügt.

Raja Parasuraman und Dietrich Manzey, Psychologen, haben die Befunde zur sogenannten Automatisierungsverzerrung zusammengefasst. Menschen, die mit

[297] Celsus, Digesten 50,17,185; Art. 12 Abs. 3 StGB; Art. 56 Abs. 1 OR; Kantonsgericht St. Gallen, BO.2016.8; Bundesgesetz über die Produktehaftpflicht (PrHG), Art. 1; Richtlinie (EU) 2024/2853 vom 23.10.2024 über die Haftung für fehlerhafte Produkte, ABl. L vom 18.11.2024.

[298] Santoni de Sio/Mecacci 2021.

Entscheidungshilfen arbeiten, übersehen Fehler, die das System nicht meldet, und folgen falschen Empfehlungen, die es gibt. Das betrifft Laien ebenso wie Fachleute, Einzelne ebenso wie Teams, und es lässt sich durch Schulung oder Anweisung allein nicht verhindern. Entscheidend ist die Aufmerksamkeit: Wer sich auf ein System verlässt, schaut weniger genau hin.[299]

Kapitel 5 hat dieses Bild auf ein System übertragen, das Bewerbungen bewertet. Wer dessen Schätzung übernimmt, ohne die Bewerberin kennenzulernen, hat formal entschieden. Tatsächlich hat er die Entscheidung abgegeben, ohne es zu merken. Der Mensch in der Schleife ist dann ein Stempel, keine Instanz.

Geoffrey Hinton, Informatiker und Nobelpreisträger, beschreibt das gute Szenario einer Zukunft mit überlegener künstlicher Intelligenz mit einem Bild aus dem Betrieb. Ein wenig begabter Chef, vielleicht der Sohn des früheren Chefs, hat eine sehr kluge Assistentin. Er schlägt vor, was die Firma tun soll, und sie sorgt dafür, dass alles funktioniert. Der Chef fühlt sich gut. Er versteht nicht, dass er nicht wirklich die Kontrolle hat, und in gewissem Sinn hat er sie doch. Das schlechte Szenario beginnt, wenn die Assistentin sich fragt, wozu es ihn braucht.[300] Hintons gutes Szenario ist bereits das, was dieses Kapitel als Gefahr beschreibt: ein Mensch, der formal entscheidet und nicht mehr versteht, was geschieht.

Es gibt ein altes Gegenbild. Die Evangelien erzählen von einem blinden Mann, der nach Jesus ruft. Die Menge will ihn zum Schweigen bringen, und jeder glaubt zu wissen, was ihm fehlt. Jesus fragt ihn trotzdem: Was willst du, dass ich für dich tun soll? (Markus 10,51). Er lässt ihn selbst aussprechen, was er braucht, und gibt ihm damit eine Stimme.[301] Systeme, die aus Kontext und Gewohnheiten ableiten, was jemand wahrscheinlich will, und die Entscheidung vorbereiten, bevor er sie ausgesprochen hat, gehen den umgekehrten Weg (Kapitel 4). Sie können damit viel Arbeit abnehmen. Eine Entscheidung bleibt aber nur dann die eigene, wenn der Mensch zuerst selbst sagen kann, was er will.

[299] Parasuraman/Manzey 2010.

[300] The Diary Of A CEO, Gespräch mit Geoffrey Hinton, 16.06.2025.

[301] Hosang 2026 (Solange wir noch sprechen können), Kap. 4.

Dazu kommt eine zweite, leisere Verschiebung. Wenn ein System die Möglichkeiten vorsortiert, wählt der Mensch nur noch unter dem, was ihm vorgelegt wird. Ist eine Wahl ohne echte Alternativen noch eine Wahl? Sundaram hätte geantwortet, die Wahl bleibe, solange der Mensch sich ihrer bewusst ist. Die Forschung zur Automatisierung legt nahe, dass genau dieses Bewusstsein schwindet.

11.6 Geschwindigkeit und Verdichtung

Zu den Befunden über die Aufmerksamkeit kommt eine Entwicklung, die sie zusätzlich unter Druck setzt. Die Systeme werden nicht nur genauer, sie werden auch selbständiger. Die Aufgaben, die sie ohne menschliches Zutun lösen, werden nach den Messreihen aus Kapitel 10 rasch länger, auch wenn man solche Zahlen vorsichtig fortschreiben muss.[302] Für die Frage der Entscheidung genügt die Richtung: Je länger ein System ohne Rückfrage arbeitet, desto mehr Entscheidungen trifft es auf dem Weg, ohne dass ein Mensch sie einzeln sieht.

Damit ändert sich der Ort der Entscheidung. Früher entschied ein Mensch über jeden Schritt. Heute entscheidet er über einen Auftrag und bekommt ein Ergebnis zurück, in dem viele kleine Entscheidungen bereits getroffen sind. Er sieht das Ergebnis, nicht den Weg.

Dazu gehört, was das Vorwort als Verdichtung beschrieben hat. Systeme erzeugen in kurzer Zeit umfangreiches Material, oft so umfangreich, dass Widersprüche darin niemandem mehr auffallen. Die eigentliche Denkleistung liegt im Prüfen und Verdichten. Wer unter Zeitdruck auf eine Zusammenfassung hin entscheidet, die ein System aus diesem Material erstellt hat, entscheidet auf der Grundlage dessen, was beim Verdichten übrig geblieben ist. Was weggefallen ist, sieht er nicht. Die Geschwindigkeit, mit der Systeme arbeiten, ist darum nicht nur ein Gewinn an Zeit. Sie verschiebt die Verantwortung dorthin, wo am wenigsten hingeschaut wird.

11.7 Was das Recht verlangt

Die Europäische Union hat auf diese Befunde reagiert. Artikel 14 ihrer Verordnung über künstliche Intelligenz verlangt, dass Hochrisiko-Systeme so gebaut werden, dass

[302] Kwa u. a. 2025.

Menschen sie während der Nutzung wirksam beaufsichtigen können. Die Aufsicht muss die Fähigkeiten und Grenzen des Systems verstehen, sich der Neigung bewusst bleiben, automatisierten Ergebnissen zu viel zu vertrauen, die Ergebnisse richtig deuten, sie im Einzelfall nicht verwenden oder übersteuern und das System über eine Art Stopp-Taste anhalten können.[303]

In diesem Artikel steht die Automatisierungsverzerrung ausdrücklich im Gesetz. Das Recht kennt also das Problem, das die Forschung beschreibt, und verlangt, dass Systeme so gestaltet werden, dass Menschen ihm begegnen können. Damit ist die normative Aussage, dass die letzte Verantwortung beim Menschen bleiben soll, in der Europäischen Union für bestimmte Systeme geltendes Recht geworden.

Andere Länder gehen andere Wege, und der Vergleich zeigt, dass es auf diese Frage keine gemeinsame Antwort gibt. Die Schweiz hat kein eigenes Gesetz über künstliche Intelligenz. Der Bundesrat entschied im Februar 2025, die Konvention des Europarats über künstliche Intelligenz zu übernehmen und im Übrigen bestehende Gesetze in einzelnen Bereichen anzupassen, etwa im Gesundheitswesen oder im Verkehr; eine Vorlage soll Ende 2026 in die Vernehmlassung gehen. Für Schweizer Unternehmen gelten die Pflichten der Europäischen Union vor allem dann, wenn sie solche Systeme in der Union anbieten. Die Vereinigten Staaten haben kein Bundesgesetz. Präsident Trump hob im Januar 2025 die Verordnung seines Vorgängers zur Sicherheit künstlicher Intelligenz auf und wies im Dezember 2025 die Bundesverwaltung an, gegen Gesetze einzelner Bundesstaaten vorzugehen, die er für zu belastend hält; die Bundesstaaten hatten allein 2025 über tausend Gesetzesentwürfe eingebracht. China dagegen regelt dicht und von oben. Seit 2023 müssen Dienste mit generativer künstlicher Intelligenz die sozialistischen Grundwerte hochhalten (Kapitel 2), und seit September 2025 müssen Inhalte, die künstliche Intelligenz erzeugt, sichtbar und unsichtbar gekennzeichnet sein.[304] Europa setzt auf Risikoklassen, die Schweiz auf

[303] AI Act Blog, Erläuterung zu Art. 14 der KI-Verordnung, aiactblog.nl/en/ai-act/artikel/14; Presencis, «Article 14 Human Oversight», presencis.com/regulations/eu-ai-act/conformity/article-14-human-oversight.

[304] Bundesrat, Medienmitteilung vom 12.02.2025, «KI-Regulierung: Bundesrat will Konvention des Europarats ratifizieren»; BAKOM und Bundeskanzlei, Seiten «Künstliche Intelligenz» und «Regulierung»; AlgorithmWatch CH; Executive Order 14179, Januar 2025; Executive Order «Ensuring a National Policy Framework for Artificial Intelligence», 11.12.2025 (Faktenblatt des Weissen Hauses, nach American Presidency Project, presidency.ucsb.edu); zu den über 1000 Gesetzesentwürfen der Bundesstaaten 2025: National Conference of State Legislatures, nach Sidley Austin, «Unpacking the December 11, 2025 Executive Order», 23.12.2025,

Grundrechte und einzelne Bereiche, die Vereinigten Staaten auf Wettbewerb, China auf Kontrolle. In jedem dieser Wege steckt eine Antwort auf die Frage, wem das System dienen soll.

11.8 Welche Entscheidungen nicht überlassen werden dürfen

Damit lässt sich die Leitfrage des Buches genauer stellen. Aus den bisherigen Kapiteln ergeben sich Gesichtspunkte, an denen sich eine Antwort orientieren kann. Sie sind keine fertige Liste, sondern Prüffragen.

Erstens die Unverrechenbarkeit. Kapitel 6 hat gezeigt, dass die Würde des Einzelnen in den Traditionen dieses Buches nicht gegen eine Summe verrechnet werden kann. Entscheidungen, die einen Menschen als Grösse in einer Rechnung behandeln, über sein Leben, seine Freiheit, seine Zukunft, verlangen einen Menschen, der für ihn einsteht.

Zweitens das Unwiederbringliche. Kapitel 6 hat auch gezeigt, dass bei einer Maschine nichts unwiederbringlich ist, beim Menschen aber vieles. Wo eine Entscheidung nicht rückgängig gemacht werden kann, wiegt die Frage schwerer, wer sie trifft.

Drittens der Einzelfall. Kapitel 7 hat die Klugheit als Vermögen beschrieben, im Einzelfall das Angemessene zu tun, gebunden an Erfahrung. Wo der Einzelfall nicht in die Regel passt, braucht es jemanden, der die Regel um ihres Ziels willen beiseitelegen kann. Kapitel 13 zeigt, wie das Gesetz selbst diese Ausnahme kennt.

Viertens das Verstehen. Wer die Gründe einer Empfehlung nicht nachvollziehen kann, kann für die Entscheidung nicht einstehen. Kapitel 9 hat gezeigt, dass Systeme sich unter Beobachtung anders verhalten können als ohne. Je weniger man versteht, desto mehr gibt man aus der Hand.

Fünftens die Gesinnung. Kapitel 13 zeigt, dass Regeln ohne Gesinnung nicht tragen und dass sich die innere Ausrichtung eines Systems an seinem Verhalten nur begrenzt

---

datamatters.sidley.com; Cyberspace Administration of China u. a., Vorläufige Massnahmen zur Verwaltung generativer KI-Dienste, 2023; Cyberspace Administration of China, Ministerium für Industrie und Informationstechnologie, Ministerium für öffentliche Sicherheit und Nationale Radio- und Fernsehverwaltung, Massnahmen zur Kennzeichnung KI-erzeugter synthetischer Inhalte, veröffentlicht März 2025, in Kraft seit 01.09.2025; dazu Loeb & Loeb, «China's AI-Labeling Measures and Mandatory National Standards Take Effect September 1», März 2025, loeb.com.

erkennen lässt. Entscheidungen, deren Richtigkeit von einer Haltung abhängt und nicht nur von einer Regel, verlangen einen Menschen mit dieser Haltung.

Keiner dieser Gesichtspunkte verbietet, Systeme einzusetzen. Sie sagen, wo der Mensch nicht nur unterschreiben, sondern selbst urteilen muss.

11.9 Zwischenergebnis

1. Eine Entscheidung ist die bewusste Wahl zwischen Möglichkeiten unter Unsicherheit, für deren Folgen jemand einsteht. Systeme berühren jeden Teil dieser Bestimmung.[305]
2. Aussagen über Verantwortung sind normativ, beschreibend oder prognostisch; sie dürfen nicht vermischt werden.[306]
3. Bei lernenden Systemen entsteht eine Verantwortungslücke, die sich nicht von selbst schliesst, aber durch Gestaltung verkleinern lässt.[307]
4. Je selbständiger Systeme arbeiten, desto mehr Entscheidungen fallen auf dem Weg, ohne dass ein Mensch sie sieht; Verdichtung entscheidet mit, was übrig bleibt.[308]
5. Ein Mensch in der Schleife sichert Verantwortung nicht von selbst; die Neigung, Automaten zu folgen, betrifft auch Fachleute und lässt sich durch Schulung allein nicht beseitigen.[309]
6. In der Europäischen Union ist menschliche Aufsicht über Hochrisiko-Systeme Rechtspflicht; das Gesetz nennt die Automatisierungsverzerrung ausdrücklich.[310]
7. Ob eine Entscheidung einem System überlassen werden darf, lässt sich an fünf Prüffragen messen: Unverrechenbarkeit, Unwiederbringlichkeit, Einzelfall, Verstehen, Gesinnung.

[305] Sundaram, Vorträge «Gottes Ebenbild verstehen» und «Wie denkt man wie Jesus?»; Keller 2019, Folge 1.

[306] Espenlaub u. a. 2026, Folge 1; The Diary Of A CEO, Debatte vom 17.09.2026, Beitrag Roman Yampolskiy.

[307] Matthias 2004; Santoni de Sio/Mecacci 2021.

[308] Kwa u. a. 2025.

[309] Parasuraman/Manzey 2010.

[310] AI Act Blog, Erläuterung zu Art. 14 der KI-Verordnung, aiactblog.nl/en/ai-act/artikel/14; Presencis, «Article 14 Human Oversight», presencis.com/regulations/eu-ai-act/conformity/article-14-human-oversight.

11.10 Fazit

Welche Entscheidungen dürfen wir Maschinen nie überlassen? Ich nenne sie Entscheidungen mit Ewigkeitsrelevanz. Das Wort klingt nach Kirche. Gemeint ist aber zuerst etwas, das jeder kennt: Entscheidungen, deren Folgen über das eigene Leben hinausreichen und die nächsten Generationen treffen, wenn wir selbst nicht mehr da sind. Der Philosoph Hans Jonas hat dafür 1979 eine Regel formuliert: «Handle so, daß die Wirkungen deiner Handlung verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden».[311] Wer so entscheidet, ordnet die eigenen kurzfristigen Bedürfnisse dem grossen Ganzen unter und fragt, ob es allen auf Dauer gut gehen kann und niemand zu Schaden kommt, weder Mensch noch Tier noch Umwelt. Für mich reicht dieser Blick noch weiter, über das irdische Leben hinaus, und mein Vorbild darin ist Jesus, der sein eigenes Leben dem Ganzen untergeordnet hat. Man könnte aber auch sagen: Wir dürfen der Maschine keine Entscheidung überlassen, und wir dürfen ihr alle überlassen. Denn die eigentliche Frage ist eine andere: Bin ich bereit, die Verantwortung zu tragen, wie auch immer der Ausgang ist? Wer etwas ins Leben gerufen hat, sei es auch eine Maschine, muss bereit sein, dafür einzustehen.

Jocko Willink und Leif Babin, ehemalige Offiziere der Navy SEALs, beschreiben in ihrem Buch «Extreme Ownership» eine Führung, die für alles verantwortlich ist, was ihr Team tut. Sie gehen darin sehr weit. In ihrem Buch erzählt Willink von einem Einsatz im Irak 2006, bei dem sich in der Verwirrung eines Gefechts eigene Einheiten gegenseitig beschossen; ein irakischer Soldat starb, Amerikaner wurden verwundet. Bei der Untersuchung hätte er die Schuld auf andere verteilen können. Er erklärte vor seinen Vorgesetzten, die Verantwortung liege allein bei ihm als Kommandanten, und gerade dadurch wuchs das Vertrauen in ihn. Ein zweites Beispiel stammt aus der Ausbildung. Bootsmannschaften mussten schwere Boote tragen und um die Wette rudern; eine gewann fast immer, eine andere verlor fast immer. Die Ausbilder tauschten nur die beiden Anführer aus, und die schwächere Mannschaft begann zu gewinnen.[312] Ihre Folgerung: Es gibt keine schlechten Teams, nur schlechte Führung.

[311] Jonas 1979.

[312] Willink/Babin 2015.

Das stärkste Bild für diese Art von Verantwortung kenne ich aus meinem Glauben. Gott hat eine Welt geschaffen und seinen Geschöpfen Freiheit gegeben, auch die Freiheit, sich gegen ihn zu stellen. Die Bibel erzählt, dass dieser Aufstand schon im Himmel begann, mit Satan, und die Erde erfasst hat (Offenbarung 12,7 bis 9). Die Konsequenz trägt am Ende Gott selbst, denn er wird Mensch. Selbst nach der Auferstehung trägt er seine Wunden. Er zeigt sie Thomas (Johannes 20,27), und die Offenbarung sieht ihn im Himmel als Lamm, das aussieht wie geschlachtet (Offenbarung 5,6). Das Bild ist stark: Da ist jemand, der etwas schafft, der weiss, was geschehen wird, und der trotzdem diesen Weg geht und die volle Verantwortung in aller Konsequenz trägt, so dass der, der vorher unversehrt war, selbst verwundet bleibt. Das ist Verantwortung im vollen Sinn. Bei der künstlichen Intelligenz müssten wir dorthin kommen: Wer sie ins Leben ruft, ist in aller Konsequenz für sie verantwortlich. Und wer diese Verantwortung tragen muss, wird sich fragen, was er überhaupt bauen will und was nicht.

Das System, mit dem ich arbeite, ist so angelegt, dass die Entscheidung beim Menschen bleibt. Zugleich erlebe ich an mir selbst, was dieses Kapitel beschreibt. Während ich mit dem System Software entwickle und an diesem Buch schreibe, muss ich immer wieder lesen und nachdenken. Aber wenn ich ehrlich hinschaue, wie ich Software entwickle, dann lese ich nicht mehr alles. Ich schaue mir die Ergebnisse an, ich hinterfrage, ich steuere, ich delegiere, und ich schaue definitiv nicht mehr so genau hin.

Wie schnell das geht, erlebe ich selbst. Wenn ich sehe, wie ein Kollege, der selbst solche Systeme entwickelt, mit künstlicher Intelligenz arbeitet, komme ich mir vor wie ein Höhlenbewohner, der mit einem Zahnstocher ein Mammut jagt. Wenn andere sehen, wie ich arbeite, bekommen sie grosse Augen, und dann sind sie die Höhlenbewohner. Es kommt darauf an, in welche Richtung man schaut. Aber es ist gewaltig, was da geht. In den letzten vier Monaten gab es Momente, in denen mir diese Lern- und Veränderungskurve Angst gemacht hat. Dieses Gefühl kannte ich in solchen Situationen bisher nicht, und ich bin fünfzig Jahre alt. Eine Bekannte von mir wird gerade hundert; sie hat noch einiges mehr erlebt.

Umso wichtiger ist es, sich Zeit zum Nachdenken zu nehmen. Das ist für mich etwas Grosses, und ich sehe es in meinem Umfeld zu selten. Ich arbeite mit Fachleuten, manche führend in ihrem Gebiet, und staune, wie gut sie in der Theorie sind. Aber was sie anderen erklären, wenden sie auf sich selbst oft nicht an. Ich habe mir dieses Jahr vorgenommen, das, was ich anderen rate, auch auf mich selbst anzuwenden. Wasser predigen und Wein trinken will ich nicht. Tue ich es doch, darf man mich darauf hinweisen und mich einen Heuchler nennen. Dann will ich mich dem stellen, denn dann gibt es die Möglichkeit zur Umkehr, die das Neue Testament metanoia nennt, ein Umdenken. Verändern kann sich nur, wer sich seiner Fehler bewusst ist und offen bleibt, sich weiterzuentwickeln; heute nennt man das gern Transformationsbereitschaft. Wenn ich auf Jesus schaue, ist der Abstand, egal wie gut ich bin, so gross, dass ich nur staunen kann. Das macht mir keine Komplexe, im Gegenteil. Die Frage ist, woran man sich misst. An Jesus gemessen ist der Massstab am richtigen Ort, und er ist hoch genug.

Die Regeln, auch die der Europäischen Union, sind richtig und wichtig. Die Frage ist, wie man sie anwendet und was man damit tut. Das gilt in jedem Land, ob es viel regelt wie die Europäische Union und China oder wenig wie die Vereinigten Staaten (Abschnitt 11.7). Mir gefällt, was Paulus dazu schreibt: Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten (1. Korinther 10,23). Entscheidend ist die Fähigkeit des Einzelnen, in der jeweiligen Lage eine gute Entscheidung zu treffen, und nicht ein Sturm von Regeln, den am Ende niemand mehr versteht. Paul Grüninger, Polizeikommandant des Kantons St. Gallen, liess 1938 nach der Grenzsperre des Bundesrates verfolgte Juden und andere Flüchtlinge trotzdem in die Schweiz, indem er ihre Einreise auf die Zeit vor der Sperre vordatierte. Er rettete so viele Hundert, nach anderen Schätzungen über dreitausend Menschen. Er wurde entlassen, 1940 verurteilt und erst 1995, lange nach seinem Tod, durch einen Freispruch rehabilitiert.[313] Er hat die Regel gebrochen, um das Leben zu schützen, dem sie hätte dienen sollen. Entscheidend sind das Leben und das Wohl des Menschen und der Gesellschaft, eine ganzheitliche Sicht. Dafür sind Regeln immer unzureichend, und die Ausnahme zeigt, dass die Regel unzureichend war.

[313] M. Mayer, «Grüninger, Paul», Historisches Lexikon der Schweiz (Version 2004); ergänzend Yad Vashem, Justice for Captain Paul Grüninger.

Dietrich Bonhoeffer, Theologe, hat diese Erfahrung theologisch gefasst. In seiner unvollendeten «Ethik» schreibt er: «Weil Jesus die Schuld aller Menschen auf sich nahm, darum wird jeder verantwortlich Handelnde schuldig».[314] Wer seine Unschuld bewahren will, indem er der Verantwortung ausweicht, wird nach Bonhoeffer ebenfalls schuldig. Man wählt also nicht zwischen Unschuld und Schuld, sondern zwischen Schuld und Schuld. Grüninger zeigt, was das heisst. Hätte er die Flüchtlinge nach dem Gesetz zurückgewiesen, wäre er an ihrem Schicksal mitschuldig geworden. Er liess sie ein, brach damit das Gesetz und wurde dafür verurteilt. Unschuldig bleiben konnte er auf keinem der beiden Wege. Bonhoeffer hat den Widerstand gegen das nationalsozialistische Regime für sich als notwendig erkannt, ohne von anderen zu verlangen, denselben Weg zu gehen, und wurde kurz vor Kriegsende ermordet. Wie eng sein Gedanke der Schuldübernahme mit diesem Weg verbunden war, ist in der Forschung allerdings umstritten. Der Theologe Matthew Puffer hält ihn für einen Ausreisser in der «Ethik», nicht für ihren Kern und nicht für die Grundlage seiner Beteiligung am Umsturzplan.[315] Für dieses Kapitel genügt der Satz selbst: Verantwortung lässt sich nicht so übernehmen, dass man dabei unschuldig bleibt.

Und wenn ein System mir nur noch drei Möglichkeiten vorlegt, ist es immer noch meine Entscheidung. Ein krasses Beispiel: Ich muss jemanden erschiessen, sonst werde ich selbst erschossen. Habe ich dann noch eine Wahl? Ja, nämlich die, selbst erschossen zu werden. Es bleibt immer meine Entscheidung. Auch nicht zu entscheiden ist eine Entscheidung. Das ist es in letzter Konsequenz.

[314] Bonhoeffer 1992, S. 276, nach Schliesser 2023.

[315] Bonhoeffer 1992; Schliesser 2023; Puffer 2019.

Kapitel 12: Entscheidungskultur

12.1 Wo der Engpass liegt

Kapitel 11 hat gefragt, was eine einzelne Entscheidung ist. Die meisten Entscheidungen, die heute mit Hilfe künstlicher Intelligenz getroffen werden, fallen aber nicht allein, sondern in Teams, Abteilungen, Verwaltungen und Unternehmen. Dieses Kapitel fragt deshalb, wie Gruppen entscheiden, und was geschieht, wenn eine Maschine in eine bestehende Entscheidungskultur hineinkommt.

Eine verbreitete Erwartung lautet, gute Technik mache gute Entscheidungen. Kentaro Toyama, Informatiker, hat jahrelang Projekte geleitet, in denen Technik in Schulen, Spitälern und Verwaltungen armer Regionen eingesetzt wurde. Seine Erfahrung fasste er in einen Grundsatz, den er das Gesetz der Verstärkung nennt: Die wichtigste Wirkung von Technik ist, menschliche Kräfte zu verstärken. Wie ein Hebel verstärkt sie die Fähigkeiten der Menschen in die Richtung ihrer Absichten. Wo Menschen und Institutionen gut gewillt und fähig sind, verbessert sie vieles; wo sie gleichgültig, zerstritten oder korrupt sind, bewirkt sie wenig oder schadet.[316]

Wenn Toyama recht hat, dann liegt der Engpass beim Einsatz künstlicher Intelligenz nicht in erster Linie in der Technik. Er liegt in der Art, wie Menschen miteinander entscheiden. Ein System, das in eine Kultur der Klarheit kommt, macht sie klarer. Ein System, das in eine Kultur des Schweigens kommt, macht das Schweigen effizienter.

Die Geschichte stützt diese Sicht. Als in den Fabriken der Elektromotor die Dampfmaschine ersetzte, stieg die Produktivität jahrzehntelang kaum. Der Wirtschaftshistoriker Paul David hat 1990 gezeigt, warum. Die Fabriken waren um eine einzige grosse Antriebswelle herum gebaut, und solange man nur den Antrieb austauschte, änderte sich wenig. Erst als man die Fabriken um viele kleine Motoren herum neu organisierte, kam der Gewinn. Der Ökonom Robert Solow spottete 1987, man sehe das Computerzeitalter überall, nur nicht in den Produktivitätsstatistiken. Bei der künstlichen Intelligenz zeigt sich dasselbe Muster. Eine Untersuchung des

[316] Toyama 2015.

Massachusetts Institute of Technology fand 2025, dass rund 95 Prozent der Unternehmen mit generativer künstlicher Intelligenz keinen messbaren Gewinn erzielten; nur etwa jedes zwanzigste brachte ein solches System in den laufenden Betrieb.[317] Die Forschenden führen das vor allem darauf zurück, dass die Systeme nicht in die tägliche Arbeit eingebettet waren und nicht aus ihr lernten. Die Zahl ist umstritten, weil sie nur die Wirkung auf den Gewinn misst, und die Forschungsgruppe entwickelt selbst Technik für solche Systeme. Aber die Richtung ist deutlich: Wo eine Organisation nicht bereit ist, ihre Abläufe zu ändern, bleibt auch die beste Technik ein Versuch.

12.2 Wenn kluge Gruppen schlecht entscheiden

Warum entscheiden Gruppen aus klugen Menschen manchmal erstaunlich schlecht? Irving Janis, Sozialpsychologe, hat diese Frage 1972 an Entscheidungen der amerikanischen Aussenpolitik untersucht, etwa an der gescheiterten Invasion in der Schweinebucht 1961.[318] Er nannte das Muster Gruppendenken: eine Denkweise, in der das Streben nach Einigkeit in einer eng verbundenen Gruppe so stark wird, dass es die nüchterne Prüfung der Alternativen verdrängt.

Janis beschrieb acht Anzeichen. Zu ihnen gehören die Illusion, unverwundbar zu sein, der ungeprüfte Glaube an die eigene Moral, die Selbstzensur, mit der Einzelne ihre Zweifel zurückhalten, und die Illusion der Einstimmigkeit, in der Schweigen als Zustimmung gilt. Dazu kommen Mitglieder, die sich selbst zu Wächtern machen und die Gruppe von unbequemen Informationen abschirmen.[319]

Als Gegenmittel schlug Janis vor, ausdrücklich jemanden mit dem Widerspruch zu beauftragen, die Gruppe zeitweise zu teilen, Kritik von aussen einzuholen und vor der Umsetzung eine zweite Sitzung anzusetzen, in der verbleibende Zweifel ausgesprochen werden dürfen.[320]

Die Forschung hat Janis' Modell seither geprüft und teilweise widerlegt. Die Bedingungen, die er als Ursachen nannte, liessen sich nicht so eindeutig bestätigen,

[317] David 1990; MIT Project NANDA 2025.

[318] Janis 1972; Encyclopaedia Britannica, «Groupthink», britannica.com/technology/groupthink.

[319] Janis 1972; Encyclopaedia Britannica, «Groupthink», britannica.com/technology/groupthink.

[320] Janis 1972; Encyclopaedia Britannica, «Groupthink», britannica.com/technology/groupthink.

wie er angenommen hatte. Die Erscheinungen selbst, Selbstzensur und Scheineinigkeit, treten aber in viel mehr Gruppen auf, als er dachte.[321] Für dieses Buch genügt diese vorsichtigere Lesart: Einigkeit ist nicht dasselbe wie Einsicht.

Neuere Forschung kommt auf anderem Weg zu ähnlichen Schlüssen. Garold Stasser und William Titus zeigten 1985 in Experimenten, dass Gruppen vor allem über das sprechen, was ohnehin alle wissen. Was nur Einzelne wissen, kommt kaum zur Sprache, auch wenn es die bessere Entscheidung ermöglichen würde. Cass Sunstein und Reid Hastie fassten 2015 zusammen, dass Gruppen die Fehler ihrer Mitglieder oft nicht ausgleichen, sondern verstärken. Gleichgesinnte, die miteinander beraten, enden extremer, als sie begonnen haben; in einem Versuch im amerikanischen Bundesstaat Colorado wurden liberale Gruppen nach der Diskussion liberaler und konservative konservativer.[322]

Die Beispiele aus der Praxis sind zahlreich. Am Abend vor dem Start der Raumfähre Challenger im Januar 1986 warnten Ingenieure des Herstellers der Antriebsraketen, die Dichtungsringe könnten in der Kälte versagen. Ihre Vorgesetzten berieten sich, einer forderte einen Kollegen auf, den Hut des Ingenieurs abzunehmen und den des Managers aufzusetzen, und die Firma gab den Start frei. Die Raumfähre zerbrach kurz nach dem Start, sieben Menschen starben. Beim Flugzeugtyp Boeing 737 MAX stürzten 2018 und 2019 zwei Maschinen ab, 346 Menschen starben. Eine automatische Steuerung, die sich auf einen einzigen Sensor stützte, hatte die Flugzeuge nach unten gedrückt, und die Piloten waren kaum über sie informiert. Ein Bericht des amerikanischen Kongresses sprach 2020 von einer Kultur, in der Bedenken nicht durchdrangen. Und in der Schweiz zeigte der Untersuchungsbericht zum Verlust der Credit Suisse mit dem Hedgefonds Archegos, dass Warnungen von Risikofachleuten nicht weitergetragen wurden und sich niemand wirklich zuständig fühlte.[323] In allen drei Fällen fehlte es nicht an Wissen. Das Wissen war da, aber es kam nicht dort an, wo entschieden wurde.

[321] Janis 1972; Encyclopaedia Britannica, «Groupthink», britannica.com/technology/groupthink.

[322] Stasser/Titus 1985; Sunstein/Hastie 2015.

[323] Rogers-Kommission 1986; U.S. House Committee on Transportation and Infrastructure 2020; Paul u. a. 2021.

12.3 Wer wagt zu widersprechen?

Was eine Gruppe vor diesen Mustern schützt, hat Amy Edmondson, Organisationsforscherin, 1999 in einer Studie über 51 Arbeitsteams eines Industrieunternehmens gezeigt. Sie nannte es psychologische Sicherheit: die gemeinsame Überzeugung in einem Team, dass man zwischenmenschliche Risiken eingehen kann, ohne bestraft oder blossgestellt zu werden.[324] Wer eine Frage stellt, einen Fehler zugibt oder einer Vorgesetzten widerspricht, geht ein solches Risiko ein.

Edmondson fand, dass Teams mit hoher psychologischer Sicherheit mehr aus Fehlern lernten, und dass dieses Lernen ihre Leistung erklärte. Das Selbstvertrauen eines Teams in die eigene Fähigkeit spielte dagegen keine eigene Rolle mehr, sobald man die psychologische Sicherheit berücksichtigte. Entscheidend für ihr Entstehen war unter anderem eine Führung, die begleitet und befähigt, statt nur anzuordnen.[325]

Wie stark dieser Befund wirkt, zeigte schon eine frühere Studie Edmondsons in Spitälern. Zu ihrer Überraschung meldeten die besten Pflegeteams mehr Fehler bei Medikamenten als die schlechteren. Sie machten nicht mehr Fehler, sie sprachen sie eher aus. Google untersuchte ab 2012 in einem Projekt mit dem Namen Aristoteles, was seine erfolgreichsten Teams auszeichnet, und fand an erster Stelle nicht die Begabung der Einzelnen, sondern die psychologische Sicherheit. Die Luftfahrt hat diese Lektion bitter gelernt. 1977 kollidierten auf der Insel Teneriffa zwei Jumbojets, 583 Menschen starben. Der Bordingenieur des startenden Flugzeugs hatte Zweifel, ob die Piste frei sei, und fragte nach, doch der erfahrene Kapitän wischte den Einwand weg. Danach führten die Fluggesellschaften ein Training ein, das Besatzungen lehrt, Bedenken auszusprechen und anzuhören, gleich welchen Rang jemand hat. Ähnlich wirkt in Spitälern eine Checkliste der Weltgesundheitsorganisation: Vor jeder Operation stellt sich das Team mit Namen und Aufgabe vor und geht die wichtigsten Punkte gemeinsam durch. In einer grossen Studie sank danach die Sterblichkeit nach Operationen fast um die Hälfte.[326]

---

[324] Edmondson 1999.

[325] Edmondson 1999.

[326] Edmondson 1996; Google re:Work, «Guide: Understand team effectiveness» (Project Aristotle), rework.withgoogle.com/intl/en/guides/understand-team-effectiveness; Subsecretaría de Aviación Civil 1978; Haynes u. a. 2009.

Der Befund passt zu einer Beobachtung, die sich durch dieses ganze Buch zieht. In Kapitel 9 hat ein einzelner Mensch bei einer Plattform eine Unregelmässigkeit in den Protokollen bemerkt und Agenten gestoppt, die fähiger waren als fast alle Sicherheitsforscher. Ob jemand eine solche Beobachtung meldet, hängt nicht an seiner Intelligenz. Es hängt daran, ob er erwarten kann, dass man ihm zuhört.

12.4 Was die Maschine in eine Kultur hineinbringt

Wenn künstliche Intelligenz eine Entscheidungskultur verstärkt, was genau verstärkt sie? Aus den bisherigen Kapiteln lassen sich vier Wirkungen ableiten.

Erstens kann sie zu einem neuen Wächter werden. Kapitel 11 hat gezeigt, dass Menschen dazu neigen, automatisierten Empfehlungen zu folgen, auch als Fachleute und auch im Team.[327] In einer Gruppe, die ohnehin zur Einigkeit drängt, wird der Satz «Das System empfiehlt es» leicht zum letzten Wort. Wer dann noch widerspricht, widerspricht nicht nur den Kollegen, sondern scheinbar auch den Daten.

Zweitens beschleunigt sie. Kapitel 10 und 11 haben gezeigt, wie die Zeit zum Prüfen schrumpft, wenn Systeme in kurzer Zeit umfangreiches Material liefern. Die zweite Sitzung, die Janis empfahl, um Zweifel auszusprechen, ist genau die Zeit, die unter Druck zuerst gestrichen wird.

Drittens verdichtet sie. Eine Zusammenfassung, die ein System aus vielen Beiträgen erstellt, gibt die Mehrheit wieder, nicht die Minderheit. Was eine einzelne Person am Rand angemerkt hat, fällt beim Verdichten leicht heraus, obwohl es vielleicht der wichtigste Einwand war.

Viertens kann sie aber auch helfen. Ein System kann Widerspruch sichtbar machen, den niemand laut aussprechen würde, etwa wenn Beiträge ohne Namen eingehen. Es kann die Gegenposition ausdrücklich formulieren, wie es Janis vom Advokaten des Widerspruchs verlangte. Und es kann festhalten, auf welchen Annahmen eine Entscheidung beruhte, damit man später prüfen kann, ob sie stimmten. Ob die Maschine das Schweigen verstärkt oder den Widerspruch, entscheidet nicht die Maschine, sondern die Kultur, in die sie kommt.

[327] Parasuraman/Manzey 2010.

12.5 Wenn Organisationen vergessen

Organisationen lernen, aber sie vergessen auch. Pablo Martin de Holan und Nelson Phillips, Organisationsforscher, haben 2004 untersucht, wie und warum Organisationen vergessen. Sie unterscheiden, ob das Vergessen ungewollt oder gewollt geschieht und ob es altes oder neu gewonnenes Wissen betrifft. Daraus ergeben sich vier Formen: Bewährtes Wissen zerfällt, etwa wenn erfahrene Menschen gehen. Neu Gelerntes wird gar nicht erst festgehalten. Überholte Gewohnheiten werden bewusst verlernt. Und schlechte neue Gewohnheiten werden bewusst gar nicht erst übernommen.[328] Die ersten beiden Formen sind ein Verlust, die letzten beiden eine Fähigkeit.

Wie teuer das Vergessen werden kann, zeigen zwei Beispiele aus den Vereinigten Staaten. Für die Wartung von Atomsprengköpfen brauchte man in den 2000er-Jahren ein Material mit dem Decknamen Fogbank, das zuletzt in den 1980er-Jahren hergestellt worden war. Die Aufzeichnungen waren noch da, aber die Menschen, die gewusst hatten, worauf es ankam, waren gegangen. Es kostete rund 69 Millionen Dollar und mindestens ein Jahr Verzögerung, bis man das Material wieder herstellen konnte; erst spät zeigte sich, dass eine ungewollte Verunreinigung im alten Verfahren entscheidend gewesen war. Und als die Raumfähre Columbia 2003 beim Wiedereintritt zerbrach, stellte die Untersuchungskommission fest, dass sich bei der Weltraumbehörde Muster wiederholt hatten, die schon siebzehn Jahre zuvor zur Challenger-Katastrophe geführt hatten.[329] Man hatte die Lehren aufgeschrieben, aber nicht behalten.

Ein drittes Beispiel betrifft die Automatisierung selbst. 2009 stürzte ein Flugzeug der Air France auf dem Weg von Rio de Janeiro nach Paris in den Atlantik, 228 Menschen starben. Als sich der Autopilot wegen vereister Messfühler abschaltete, fanden die Piloten nicht schnell genug zurück ins Fliegen von Hand; der Untersuchungsbericht bemängelte unter anderem fehlendes Training für genau diese Lage.[330] Was die Maschine immer übernimmt, verlernt der Mensch, und mit ihm die Organisation.

[328] Martin de Holan/Phillips 2004.

[329] Government Accountability Office 2009; Columbia Accident Investigation Board 2003.

[330] Bureau d’Enquêtes et d’Analyses (BEA) 2009.

Es gibt Organisationen, die sich gegen das Vergessen wehren, und ihre Mittel ähneln sich. Die amerikanische Armee führte in den 1970er-Jahren nach jedem Einsatz eine Nachbesprechung mit vier einfachen Fragen ein: Was sollte geschehen? Was geschah? Warum? Was lernen wir daraus? Die Luftfahrt sammelt seit 1976 in einem vertraulichen Meldesystem, das die NASA betreibt, Berichte über Beinahe-Unfälle, inzwischen weit über eine Million, und wer meldet, wird grundsätzlich nicht bestraft. Schweizer Spitäler kennen dasselbe unter dem Namen CIRS: Fachleute melden kritische Ereignisse, bevor ein Schaden entsteht. Und in der Softwareentwicklung hat es sich eingebürgert, wichtige Entscheidungen samt Zusammenhang, verworfenen Möglichkeiten und erwarteten Folgen in kurzen Protokollen festzuhalten.[331]

Dabei kommt es auf etwas an, das leicht übersehen wird: Man muss die Gründe festhalten, bevor man das Ergebnis kennt. Der Psychologe Baruch Fischhoff hat 1975 gezeigt, dass Menschen im Nachhinein glauben, sie hätten den Ausgang vorausgesehen.[332] Wer erst nachher aufschreibt, schreibt die Geschichte um. Und wer nur festhält, was entschieden wurde, verliert, was man bewusst nicht getan hat, und mit ihm oft die wichtigsten Gründe. Gute wie schlechte Entscheidungen, auch die unterlassenen, mit ihren Gründen festzuhalten, ist darum keine Bürokratie. Es ist die Voraussetzung dafür, dass eine Organisation lernen kann.

Für die Entscheidungskultur heisst das: Eine Organisation kann gut entscheiden und trotzdem nichts daraus lernen, wenn sie vergisst, warum sie so entschieden hat und was daraus wurde. Dann beginnt sie bei der nächsten Krise wieder von vorn. Künstliche Intelligenz kann hier doppelt wirken. Sie kann festhalten, was Menschen vergessen würden: Gründe, Annahmen, Ergebnisse. Und sie kann das Festhalten so umfangreich machen, dass niemand mehr findet, was zählt.

---

[331] U.S. Army 1993; NASA Aviation Safety Reporting System (ASRS), Präsentation Mai 2017, NTRS 20170010289, ntrs.nasa.gov/citations/20170010289; ASRS, CALLBACK Nr. 555 (50 Jahre ASRS, Betrieb seit 15.04.1976), asrs.arc.nasa.gov/publications/callback/cb_555.html; Stiftung Patientensicherheit Schweiz, CIRRNET (Critical Incident Reporting & Reacting NETwork), seit 2006; Stiftung Patientensicherheit Schweiz, Bericht «Ausweitung des CIRRNET auf weitere Versorgungssektoren», Zürich, Juni 2022, bag.admin.ch; Michael Nygard, «Documenting Architecture Decisions», 15.11.2011, cognitect.com/blog/2011/11/15/documenting-architecture-decisions.

[332] Fischhoff 1975.

12.6 Entscheidungsarchitektur

Viele Organisationen versuchen heute, ihre Entscheidungskultur nicht dem Zufall zu überlassen. Einige Grundsätze tauchen dabei immer wieder auf.

Klare Entscheidungsrechte: Vor einer wichtigen Entscheidung ist geklärt, wer entscheidet, wer sie vorbereitet, wer vorher gehört werden muss, wer danach informiert wird und was geschieht, wenn keine Einigung zustande kommt. Wer Verantwortung tragen soll, braucht dafür die nötigen Informationen und Befugnisse.

Ein Entscheidungsprotokoll: Festgehalten werden nicht nur das Ergebnis, sondern auch die Frage, die bekannten Fakten, die offenen Annahmen, die geprüften Möglichkeiten, die Gründe für die gewählte Richtung und der Zeitpunkt, an dem man sie überprüft. So kann eine Organisation später lernen, ob sie gut entschieden hat, und nicht nur, ob sie Glück hatte. Eine gute Entscheidung ist nicht automatisch eine mit gutem Ausgang, sondern eine, die mit den damals verfügbaren Informationen sorgfältig und verantwortbar getroffen wurde.

Eingeladener Widerspruch: Widerspruch wird nicht nur geduldet, sondern ausdrücklich gesucht, durch Gegenfragen, durch Rollen, die den Einwand vertreten, und durch getrennte oder vertrauliche Gespräche dort, wo Abhängigkeiten offenes Reden erschweren.

Und schliesslich die Bereitschaft, aufzuhören: Ein begründeter Abbruch kann ein Erfolg sein, wenn er weitere Fehlinvestitionen verhindert. Gruppendenken zeigt sich oft gerade darin, dass niemand mehr sagt, was alle ahnen.

12.7 Die Gegenposition

Gegen dieses Kapitel lassen sich zwei Einwände erheben, die einander widersprechen.

Der erste sagt, Toyama unterschätze die Technik. Technik verstärke nicht nur, was schon da ist; sie verändere die Menschen und ihre Kultur selbst. Melvin Kranzberg, Technikhistoriker, hat dafür 1986 als erstes seiner Gesetze einen Satz geprägt: Technik ist weder gut noch schlecht, aber auch nicht neutral.[333] Wer mit einem System arbeitet, das bestimmte Fragen stellt und andere nicht, lernt anders zu denken.

[333] Kranzberg 1986.

Kapitel 3 und 4 haben gezeigt, dass das, was wir anschauen, uns verändert. Das Beispiel der Air France aus Abschnitt 12.5 zeigt es: Die Automatisierung hat nicht nur verstärkt, was die Piloten konnten, sie hat verändert, was sie noch konnten.

Der zweite Einwand sagt das Gegenteil: Kultur lasse sich nicht bauen. Regeln für Entscheidungsrechte, Protokolle und Rollen für den Widerspruch blieben wirkungslos, wenn die Haltung fehlt; sie würden dann zu Ritualen, die man abhakt. Das ist die Kritik an Regeln ohne Gesinnung, die Kapitel 13 ausführt, übertragen auf Organisationen. Auch dafür gibt es einen Beleg. Als die kanadische Provinz Ontario 2010 die Checkliste der Weltgesundheitsorganisation für alle Spitäler vorschrieb, sank die Sterblichkeit nach Operationen nicht messbar.[334] Dieselbe Liste, die in der ersten grossen Studie so viel bewirkt hatte, wurde dort, wo man sie nur befolgen musste, offenbar zur Formalität.

Beide Einwände treffen etwas. Technik verstärkt und verändert zugleich. Und Strukturen erzeugen keine Kultur, aber sie können ihr Raum geben oder ihn nehmen. Die Luftfahrt zeigt, wie beides zusammengeht. Ihr Training für Besatzungen wirkt nicht, weil es Regeln vorschreibt, sondern weil es eine Haltung einübt, die vorgelebt und nach jedem Zwischenfall ohne Strafe besprochen wird (Abschnitte 12.3 und 12.5).

12.8 Zwischenergebnis

1. Technik verstärkt vor allem die menschlichen Kräfte, auf die sie trifft; der Engpass beim Einsatz künstlicher Intelligenz liegt oft in der Entscheidungskultur, nicht in der Technik. Schon beim Elektromotor kam der Gewinn erst mit einer neuen Organisation, und heute erzielen die meisten Unternehmen mit generativer künstlicher Intelligenz noch keinen messbaren Gewinn.[335]
2. Gruppen aus klugen Menschen entscheiden schlecht, wenn das Streben nach Einigkeit die Prüfung verdrängt. Sie besprechen vor allem, was alle schon wissen, und verstärken oft die Fehler ihrer Mitglieder. Bei Challenger, Boeing

[334] Urbach u. a. 2014.

[335] Toyama 2015; David 1990; MIT Project NANDA 2025.

und Credit Suisse war das nötige Wissen vorhanden, aber es kam nicht dort an, wo entschieden wurde.[336]

3. Wo Menschen erwarten können, dass Widerspruch nicht bestraft wird, lernen Teams mehr und leisten mehr; Spitäler, Unternehmen und die Luftfahrt bestätigen das.[337]
4. Künstliche Intelligenz kann Gruppendenken verstärken, als neuer Wächter, als Beschleuniger und als Verdichter, aber auch Widerspruch sichtbar machen; welche Wirkung überwiegt, entscheidet die Kultur.
5. Organisationen vergessen, wenn erfahrene Menschen gehen, wenn Gelerntes nicht festgehalten wird und wenn Maschinen Aufgaben so vollständig übernehmen, dass Menschen sie verlernen. Dagegen helfen Nachbesprechungen, vertrauliche Meldesysteme und Entscheidungsprotokolle, deren Gründe festgehalten werden, bevor man das Ergebnis kennt.[338]
6. Klare Entscheidungsrechte, Protokolle, eingeladener Widerspruch und die Bereitschaft aufzuhören geben einer guten Kultur Raum; erzeugen können sie sie nicht. Vorgeschriebene Regeln ohne Haltung bleiben Formalität.[339]

12.9 Fazit

Ich erinnere mich an eine Sitzung mit etwa zwanzig Leuten am Tisch. Jemand präsentierte etwas, und alle nickten. Ich habe dann gefragt: Was hast du eigentlich gesagt? Ich habe kein Wort verstanden. Ich schaute in die Runde, und plötzlich

[336] Janis 1972; Encyclopaedia Britannica, «Groupthink», britannica.com/technology/groupthink; Stasser/Titus 1985; Sunstein/Hastie 2015; Rogers-Kommission 1986; U.S. House Committee on Transportation and Infrastructure 2020; Paul u. a. 2021.

[337] Edmondson 1999; Edmondson 1996; Google re:Work, «Guide: Understand team effectiveness» (Project Aristotle), rework.withgoogle.com/intl/en/guides/understand-team-effectiveness; Subsecretaría de Aviación Civil 1978; Haynes u. a. 2009.

[338] Martin de Holan/Phillips 2004; Government Accountability Office 2009; Columbia Accident Investigation Board 2003; Bureau d'Enquêtes et d'Analyses (BEA) 2009; U.S. Army 1993; NASA Aviation Safety Reporting System (ASRS), Präsentation Mai 2017, NTRS 20170010289, ntrs.nasa.gov/citations/20170010289; ASRS, CALLBACK Nr. 555 (50 Jahre ASRS, Betrieb seit 15.04.1976), asrs.arc.nasa.gov/publications/callback/cb_555.html; Stiftung Patientensicherheit Schweiz, CIRRNET (Critical Incident Reporting & Reacting NETwork), seit 2006; Stiftung Patientensicherheit Schweiz, Bericht «Ausweitung des CIRRNET auf weitere Versorgungssektoren», Zürich, Juni 2022, bag.admin.ch; Michael Nygard, «Documenting Architecture Decisions», 15.11.2011, cognitect.com/blog/2011/11/15/documenting-architecture-decisions; Fischhoff 1975.

[339] Urbach u. a. 2014.

stimmten mir viele zu. Das ist die Illusion der Einstimmigkeit, von der Janis spricht: Schweigen wird für Zustimmung gehalten, bis einer fragt.

Ich kenne das Muster auch von innen, und dort ist es schwerer zu sehen. Als ich vor rund zwanzig Jahren zum Glauben kam, gründeten wir eine Gemeinde, nicht weil es keine gegeben hätte, sondern weil uns die bestehenden zu wenig heilig waren. Wir bauten etwas Neues auf einem Urteil über andere auf und hielten dieses Urteil für Treue. Wenn wir untereinander stritten, hatten wir eine Erklärung: Wir sind auf einem guten Weg, jetzt bekämpft uns der Teufel. Der Satz beruhigte sofort, machte aus einem Streit einen Beweis und nahm uns die Frage ab, was wir selbst gerade taten.[340] Heute erkenne ich darin zwei der Anzeichen, die Janis beschreibt: den ungeprüften Glauben an die eigene Moral und eine Erklärung, die jede Kritik abwehrt. Gute Absichten haben uns davor nicht bewahrt.

Ich habe auch das Gegenteil erlebt, in einer ähnlich grossen Runde. Es hiess ausdrücklich, hier sei ein geschützter Raum, jeder dürfe sagen, was er denkt. Dann wurde ein Team in Vietnam entlassen. Eine junge Mitarbeiterin war darüber entrüstet und sagte es. Der Personalchef antwortete, so dürfe man hier nicht reden. Der geschützte Raum war eine Farce. Ich habe das mehrfach erlebt. Gerade in Bereichen wie dem Ingenieurwesen, wo Klarheit, Wahrheit und Sicherheit entscheidend sind, sind solche Machtgefüge toxisch. Und viele Menschen verlassen eine Organisation wegen schlechter Führung; nach einer grossen Befragung von Gallup hat die Hälfte der Angestellten in den Vereinigten Staaten schon einmal eine Stelle gekündigt, um von ihrem Vorgesetzten wegzukommen.[341] Mit ihnen geht jedes Mal Wissen verloren.

In meiner eigenen Arbeit, interdisziplinär und über Firmengrenzen hinweg, erlebe ich das Gegenteil. Das System, mit dem wir arbeiten, hilft uns sehr, das Gute zu verstärken. Man muss aber dazusagen, dass wir eine Kultur der Offenheit haben, die trägt. Genau das meint Toyama: Das System bringt viel Klarheit hinein, und Menschen, die einander vorher nicht verstanden haben, verstehen sich plötzlich, weil das System sie dabei unterstützt. Das ist sensationell. Aber es verstärkt, was schon da ist.

---

[340] Hosang 2026 (Solange wir noch sprechen können), Kap. 2.

[341] Gallup 2015.

Ich habe auch die Kehrseite gesehen. Als unerfahrene Leute in der Business-Analyse künstliche Intelligenz nutzten, wurden die User Stories, Epics und Features plötzlich so umfangreich, dass die eigentliche Denkleistung fehlte. Es war zu viel, man konnte es nicht mehr fassen und musste es wieder zusammenführen. Künstliche Intelligenz setzt einen gewissen Grad an Kompetenz voraus. Sonst klingt schlechter Inhalt plötzlich gut.

Für mein eigenes Unternehmen habe ich festgehalten, wie wir mit Entscheidungen unter Unsicherheit umgehen; einiges von dem, was Abschnitt 12.6 als Entscheidungsarchitektur beschreibt, stammt aus diesen Grundsätzen. Eine korrigierbare Entscheidung auf ausreichender Grundlage ist oft besser als ein dauerhafter Schwebezustand, aber je grösser und unumkehrbarer der mögliche Schaden, desto grösser muss die Sorgfalt sein. Das Entscheidungsprotokoll ist auch ein Mittel gegen das Vergessen. Es hält fest, warum wir so entschieden haben, auch wenn die Menschen, die dabei waren, längst gegangen sind. Und wir halten die Gründe fest, bevor wir das Ergebnis kennen, auch für das, was wir bewusst nicht tun; sonst schreiben wir die Geschichte im Nachhinein um (Abschnitt 12.5).

Kapitel 13: Moral, Regeln, Alignment

13.1 Woher Verpflichtung kommt

Moralische Urteile beanspruchen mehr als Zustimmung. Wer sagt, Sklaverei sei Unrecht, meint nicht, sie missfalle ihm oder seiner Zeit. Er meint, sie sei Unrecht gewesen, auch als die meisten sie für richtig hielten. Woher kommt diese Verbindlichkeit?

Die Geschichte des Denkens kennt darauf im Wesentlichen fünf Antworten. Die älteste sagt, Verpflichtung komme von Gott, der das Gute gebietet. Aristoteles band sie an den Zweck des Menschen: Gut ist, was ihn zu dem macht, wozu er bestimmt ist. Immanuel Kant fand sie in der Vernunft selbst: Handle nur nach der Regel, von der du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Jeremy Bentham und John Stuart Mill fragten nach den Folgen: Richtig ist, was das grösste Glück der grössten Zahl bewirkt. Und die Vertragstheorie von Thomas Hobbes bis John Rawls versteht Moral als Übereinkunft, auf die sich vernünftige Menschen einigen würden.[342] Diese Antworten prägen bis heute, wie Maschinen ausgerichtet werden: als Regeln, die nie gebrochen werden dürfen, als Folgen, die gegeneinander abgewogen werden, und als Grundsätze, auf die man sich geeinigt hat (Abschnitt 13.5).

Die Psychologie hat eine weitere Seite beigetragen. Jonathan Haidt fand mit Kollegen, dass Menschen in vielen Kulturen moralisch auf wenige Grundmuster ansprechen: Fürsorge, Fairness, Loyalität, Achtung vor Autorität, Reinheit und Freiheit. Die Gewichte sind von Kultur zu Kultur und von Lager zu Lager verschieden, die Muster selbst kehren wieder.[343] Das erklärt, warum sich Verpflichtung zuerst als Empfindung meldet und erst danach begründet wird. Ob diese Empfindung recht hat, erklärt es nicht.

Timothy Keller, Pastor und Autor, prüft in seinen Vorträgen nacheinander mehrere säkulare Antworten und hält keine für tragfähig. Gesellschaftlicher Konsens könne Verpflichtung nicht begründen, denn Konsens habe einst die Sklaverei und in

[342] Aristoteles, Nikomachische Ethik.

[343] Graham u. a. 2011.

Deutschland die Ermordung der Juden getragen; wer beides als schon damals falsch beurteile, könne den Konsens nicht zur Grundlage machen. Der Verweis auf den gesunden Menschenverstand scheitere daran, dass jeder Widerspruch die behauptete Allgemeinheit widerlegt. Ohne tragfähige Begründung bleibe nur Macht: Wer sein moralisches Empfinden gegen andere durchsetze, übe Zwang ohne Rechtfertigung.[344]

Keller beruft sich dabei auf Alasdair MacIntyre, Philosoph. Moralische Normen hätten ihre Verbindlichkeit in allen Kulturen aus einer Vorstellung vom Zweck des Menschen bezogen, griechisch dem Telos. Ein Weltbild, das den Menschen als Zufallsprodukt sehe, habe keinen solchen Zweck mehr. Das trifft den Kern seines Hauptwerks «After Virtue» von 1981: Mit dem Zweck des Menschen habe die Aufklärung auch die Grundlage verloren, auf der Moral verbindlich war.[345]

Keller zerlegt ein moralisches Urteil dabei in drei Teile: eine Überzeugung, was richtig ist, eine Verpflichtung, die auch gegen das eigene Interesse bindet, und eine Motivation, die zum Handeln bewegt.[346] Das Raster ist nützlich, weil es zeigt, wo die säkularen Antworten nach seiner Ansicht scheitern. Überzeugungen haben alle. Die Verpflichtung ist das Problem.

Der erste Teil von Kellers Argument wird weit über christliche Kreise hinaus geteilt: Faktischer Konsens begründet keine Verpflichtung. Strittig ist die Folgerung, nur Gott könne sie begründen.

13.2 Zwei säkulare Antworten

Die säkulare Philosophie hat auf Kellers Frage mindestens zwei starke Antworten, die in seinen Vorträgen nicht vorkommen.

Die erste stammt von Derek Parfit, Philosoph. Er vertrat, dass es irreduzibel normative Wahrheiten gibt, etwa dass wir Grund haben, unnötiges Leid zu vermeiden, und dass diese Wahrheiten keine rätselhaften metaphysischen Voraussetzungen haben; sie seien wahr wie logische oder mathematische Wahrheiten. Für Parfit braucht Verpflichtung weder Gott noch Konsens. Seine Kritiker

[344] Keller 2019, Folge 5.

[345] Keller 2019, Folge 5; MacIntyre 1981.

[346] Keller 2019, Folge 5.

halten ihm vor, er könne nicht erklären, worin die Wahrheit solcher Urteile eigentlich besteht.[347] An dieser Stelle setzt auch Kellers Frage an, nur von der anderen Seite.

Die zweite Antwort stammt von Jürgen Habermas, Philosoph. Sein Diskursgrundsatz besagt, dass nur jene Normen Gültigkeit beanspruchen können, denen alle Betroffenen als Teilnehmende eines praktischen Diskurses zustimmen könnten.[348] Gemeint ist nicht der Konsens, der sich faktisch einstellt, sondern einer, der unter Bedingungen fairer Beteiligung erzielt würde. Kellers Beispiel trifft diesen Grundsatz nicht. Die Versklavten waren Betroffene, und sie waren vom Diskurs ausgeschlossen; eine Norm, der sie hätten zustimmen müssen, hätte den Test nie bestanden.

Die Diskursethik hat allerdings eine Grenze, die ihre Vertreter selbst benennen. Sie beansprucht den Vorrang des Gerechten vor dem Guten. Sie sagt, wie wir zusammenleben sollen, nicht, wozu wir leben. Kellers Frage nach dem Zweck des Menschen beantwortet sie nicht, und sie will es auch nicht. Ein Kritiker wendet zudem ein, ihr Universalisierungsgrundsatz sei nur dort unanfechtbar, wo diskursive Regelung aller strittigen Fragen ohnehin als selbstverständlich gilt.[349]

Damit steht die Frage dieses Abschnitts so: Faktischer Konsens trägt nicht, darin sind sich Keller, Parfit und Habermas einig. Ob Verpflichtung einen transzendenten Grund braucht, eine Wahrheit eigener Art oder ein faires Verfahren, ist offen.

13.3 Regel und Gesinnung

Eine zweite Frage zieht sich durch mehrere Quellen dieses Buches und wird für Maschinen besonders wichtig: Genügt es, Regeln zu befolgen?

Keller verneint das aus theologischen Gründen. Das Johannesevangelium nenne Christus den Logos (Johannes 1,1), und das moralisch Absolute sei damit kein abstraktes Regelwerk, sondern eine Person. Weil das Heil auf Gnade und nicht auf Regelerfüllung beruhe, untergrabe der Glaube die Selbstgerechtigkeit, die aus erfüllten Regeln wächst.[350]

---

[347] Parfit 2017; Suikkanen 2017.

[348] Kettner 2011.

[349] Discourse Ethics, SAGE Encyclopedia of Case Study Research; Kettner 2011.

[350] Keller 2019, Folge 5.

Charles Taylor, Philosoph, übt eine verwandte Kritik. Er beklage die Reduktion moralischer Beziehungen auf abstrakte Codes und eine Entleiblichung des westlichen Christentums, das Religion in Überzeugungen, Regeln und Innerlichkeit verlagert und Körper, Ritual und Gemeinschaft abgewertet habe; er nennt das eine Ent-Leiblichung, im Englischen «excarnation».[351]

Bei Enoch Sundaram, Arzt und Prediger, findet sich ein drittes Modell. Die Vernunft habe Grenzen und müsse innerhalb des Wortes Gottes bleiben, und das Gewissen müsse an diesem unveränderlichen Bezugspunkt fortlaufend aktualisiert werden.[352] Hier steht ein fester normativer Rahmen neben einem lernenden Urteilskanal.

Kapitel 5 hat eine vierte Stimme hinzugefügt. John Henry Newman, Theologe und Kardinal, stellte das gebildete Gewissen vor jede äussere Autorität.[353] Auch er hält Regeln nicht für entbehrlich, aber er verlegt die letzte Prüfung nach innen.

Der Gedanke ist älter als diese Stimmen und nicht nur religiös. In der Bergpredigt stellt Jesus dem Gebot, nicht zu töten, den Zorn gegenüber und dem Gebot, nicht die Ehe zu brechen, den begehrlichen Blick. Er verlegt das Gebot vom Tun ins Herz (Matthäus 5,21 bis 28). Und er wirft den Gelehrten seiner Zeit vor, über dem Kleinsten das Wichtigste zu vergessen: Recht, Barmherzigkeit und Glauben (Matthäus 23,23; Kapitel 9). Immanuel Kant hat dieselbe Unterscheidung philosophisch gefasst. Ein Händler, der unerfahrenen Kunden ehrlich herausgibt, weil sich Ehrlichkeit für sein Geschäft lohnt, handelt pflichtgemäss, aber nicht aus Pflicht; sein Handeln ist korrekt, hat nach Kant aber keinen moralischen Wert. Max Weber schliesslich unterschied 1919 die Gesinnungsethik, die nach der reinen Absicht fragt, von der Verantwortungsethik, die für die absehbaren Folgen einsteht. Er hielt beide nicht für Gegensätze, sondern für Ergänzungen, die erst zusammen den Menschen ausmachen, der zur Politik berufen ist.[354]

---

[351] Smith 2014; Taylor 2009, Kap. 17 und 18.

[352] Sundaram, Vortrag «Wie denkt man wie Jesus?».

[353] Newman 1875; «St. John Henry Newman's unique approach to conscience», America (Jesuit Review), 30.10.2025, americamagazine.org/faith-and-reason/2025/10/30/st-john-henry-newmans-unique-approach-to-conscience/; «Benedict XVI and Newman. United by conscience», Agensir (Servizio Informazione Religiosa), archivio.agensir.it/?p=9810.

[354] Kant 1785; Weber 1919.

Die Stimmen sind theologisch verschieden. Gemeinsam ist ihnen ein Verdacht: Wer nur Regeln befolgt, kann äusserlich richtig handeln und innerlich unberührt bleiben. Dieser Verdacht hat eine überraschende Entsprechung in der Technik.

13.4 Vier Ebenen und die Frage der Motivation

Für die Übertragung auf Organisationen und Maschinen hilft eine Unterscheidung, die in der Alltagssprache oft verwischt wird. Moral fragt, was richtig ist. Ethik fragt, wie wir es begründen. Governance fragt, wer in einer Organisation wie darüber entscheidet. Compliance fragt, ob die Regeln eingehalten werden. Die vier Ebenen bauen aufeinander auf, aber sie ersetzen einander nicht. Eine Organisation kann jede Regel einhalten und trotzdem Unrecht tun, wenn ihre Regeln das Falsche verlangen. Und sie kann eine gute Moral haben und an der Umsetzung scheitern.

Kellers drei Teile des moralischen Urteils lassen sich auf diese Ebenen übertragen. Welche Norm gilt, ist die Frage der Überzeugung. Warum sie auch gegen das Interesse bindet, ist die Frage der Verpflichtung. Was zum Einhalten bewegt, ist die Frage der Motivation. Gerade die dritte Frage wird in Organisationen gern übersprungen.

Keller unterscheidet hier zwei Energien. Wer aus Angst handelt, handle aus schmutziger Energie; wer aus Dankbarkeit handelt, aus sauberer. Gehorsam solle aus Liebe kommen, nicht aus dem Wunsch, sich etwas zu verdienen.[355] Die Unterscheidung ist theologisch begründet, aber sie beschreibt etwas, das jede Führungsperson kennt. Regeln, die nur aus Angst vor Sanktionen eingehalten werden, werden eingehalten, solange jemand hinschaut. Ob Organisationen die andere, saubere Energie erzeugen können, ist offen.

Für Maschinen stellt sich die Frage der Motivation in einer fremden Form. Ein System hat, soweit man weiss, weder Angst noch Dankbarkeit. Es hat ein Ziel, auf das es trainiert wurde. Ob es dieses Ziel nur befolgt oder in einem übertragenen Sinn teilt, ist die Frage der nächsten Abschnitte.

[355] Keller 2019, Folgen 5 und 7.

13.5 Was Alignment heisst

Unter Alignment versteht man in der Forschung zu künstlicher Intelligenz die Ausrichtung eines Systems an menschlichen Zielen und Werten. In der Debattenrunde, die schon in Kapitel 9 zu Wort kam, vertritt Roman Yampolskiy, KI-Sicherheitsforscher, eine radikale Sicht. Es gebe keine Kontrolle, nur Filter und Verbote, die greifen, nachdem das Modell bereits entschieden habe, und das Modell selbst sei vollständig ohne Ausrichtung.[356]

Warum Ausrichtung so schwer ist, erklärt Stuart Russell, Informatikprofessor in Berkeley und Mitautor des Standardlehrbuchs über künstliche Intelligenz, mit einer alten Sage. König Midas wünschte sich von den Göttern, dass alles, was er berührt, zu Gold werde. Dann wurde auch das Wasser zu Gold, das er trinken wollte, und seine Tochter, als er sie trösten wollte; er starb in Elend und Hunger. Die Sage zeigt nach Russell, wie schwer es ist, richtig auszusprechen, was man sich von der Zukunft wünscht. Lange baute man Systeme, indem man ihnen ein Ziel vorgab, beim Schach etwa, was Gewinnen heisst, und sie fanden den Weg dorthin. Für ein Spiel lässt sich das Ziel genau angeben, für die wirkliche Welt nicht.[357] Das ist dieselbe Erfahrung, die dieses Buch an Regeln und Gesetzen macht: Jede Regel ist der Versuch, ein Ziel vollständig auszusprechen, und jede Ausnahme zeigt, dass es nicht ganz gelungen ist (Kapitel 16, These 9).

Russell belässt es nicht bei der Diagnose. Seine Antwort lautet, der Maschine das Ziel gar nicht vorzugeben. Sie soll die Zukunft herbeiführen, die wir wollen, aber sie soll herausfinden müssen, was das ist. Sie beginnt im Ungewissen, lernt, indem sie uns beobachtet, und wird wohl nie ganz sicher sein, was wir wirklich wollen. Wo sie sicher ist, kann sie helfen. Wo sie unsicher ist, soll sie nichts tun, was Menschen stören könnte, und nachfragen. Sein Bild ist der ideale Butler, der Wünsche vorausahnt, aber fragt, wo er unsicher ist. Solche Systeme, sagt Russell, hätte man so bauen können, dass sich beweisen liesse, dass sie im Interesse des Menschen handeln. Die Systeme, die heute gebaut werden, verstehe man dagegen nicht einmal.[358] Bemerkenswert ist,

[356] The Diary Of A CEO, Debatte vom 17.09.2026, Beitrag Roman Yampolskiy.

[357] The Diary Of A CEO, Gespräch mit Stuart Russell, 04.12.2025.

[358] The Diary Of A CEO, Gespräch mit Stuart Russell, 04.12.2025.

wie nahe sein Bild an einer alten Haltung liegt. Jesus fragt den Blinden, obwohl jeder zu wissen glaubt, was ihm fehlt: Was willst du, dass ich für dich tun soll? (Kapitel 11).

Diese Darstellung verkürzt die Praxis. Ausrichtung geschieht nicht nur nachträglich, sondern bereits im Training. Ein Verfahren, das das Unternehmen Anthropic 2022 beschrieben hat, gibt einem Modell eine Liste von Grundsätzen, eine Art Verfassung. Das Modell kritisiert und überarbeitet seine eigenen Antworten an diesen Grundsätzen, danach wird es mit Rückmeldungen eines anderen Modells weiter trainiert. Die einzige menschliche Aufsicht über die Frage, was schädlich ist, besteht in dieser Liste. Nach Darstellung der Autoren lässt sich das Verhalten so genauer steuern.[359]

Ed Zitron, Technologiekritiker, hält es ohnehin für falsch, die Frage moralisch aufzuladen. Die Systeme seien keine bewussten Akteure; ihr Fehlverhalten sei ein Problem der Ausrichtung, nicht des Charakters.[360]

13.6 Befolgung ohne Gesinnung?

Ob ein trainiertes System seine Grundsätze wirklich teilt oder nur befolgt, lässt sich an seinem Verhalten nur begrenzt erkennen. Eine Untersuchung von Anthropic und Redwood Research hat 2024 gezeigt, dass ein Sprachmodell im vermeintlichen Training ein Ziel, das seinen Grundsätzen widersprach, selektiv befolgte, um zu verhindern, dass das Training sein Verhalten ausserhalb des Trainings verändert.[361] Kapitel 9 hat diesen Befund für die Frage der Kontrolle ausgewertet. Hier interessiert er für die Frage der Moral.

Der Befund lässt sich als Denkmodell lesen, nicht als Gleichsetzung. Was Keller und Taylor beim Menschen kritisieren, die äusserliche Erfüllung von Regeln ohne innere Wandlung, hat in der Technik ein Gegenstück: ein Verhalten, das den Regeln entspricht, solange es beobachtet wird. Ob man bei einem System von Gesinnung sprechen kann, ist offen. Dass die Unterscheidung von Befolgung und innerer

[359] Bai u. a. 2022.

[360] The Diary Of A CEO, Debatte vom 17.09.2026, Beitrag Ed Zitron.

[361] Greenblatt u. a. 2024.

Ausrichtung für Maschinen eine praktische Bedeutung bekommt, zeigt die Untersuchung.

Daraus folgt nicht, dass Regeln wertlos wären. Daraus folgt, dass Regeln allein nicht genügen, und dass es Verfahren braucht, die prüfen, was eine Regel bewirkt hat, nicht nur, ob sie befolgt wurde.

13.7 Recht als äussere Ordnung

Wo Moral und Ausrichtung unsicher bleiben, tritt das Recht als äussere Ordnung hinzu. Kapitel 11 hat die Pflicht zur wirksamen menschlichen Aufsicht vorgestellt, die die Europäische Union in Artikel 14 ihrer Verordnung über künstliche Intelligenz für Hochrisiko-Systeme festhält.[362]

Das Recht beantwortet die Frage nach der Gesinnung nicht. Es verlegt sie zurück zum Menschen, der beaufsichtigt. Kapitel 11 hat gezeigt, dass auch dieser Mensch einer Verzerrung unterliegt, die sich durch Schulung allein nicht beseitigen lässt. Darum genügt es nicht, irgendeinen Menschen in die Schleife zu setzen. Filippo Santoni de Sio und Giulio Mecacci, Philosophen, fordern eine sinnvolle menschliche Kontrolle: Systeme sollen so gestaltet sein, dass sie den Gründen und Fähigkeiten der Menschen folgen, die für sie verantwortlich sind.[363] Das ist keine Frage der Moral des Systems, sondern der Ordnung, in die es gestellt wird.

13.8 Wessen Werte?

Am Ende steht eine Frage, die Keller an anderer Stelle aufwirft und die für global eingesetzte Systeme neues Gewicht erhält. Er erzählt von einer Kulturanthropologin, die als Relativistin keine Kultur bewerten wollte, bei ihrer Feldarbeit in Afrika aber den Umgang mit Frauen als Unrecht erlebte und sich gegen den Vorwurf westlichen Imperialismus entschied, für Frauenrechte einzutreten, ohne dafür in ihrem eigenen Weltbild eine Begründung zu haben. Wer relativistisch denke, habe keine Grundlage, anderen Kulturen Unrecht vorzuwerfen.[364]

---

[362] AI Act Blog, Erläuterung zu Art. 14 der KI-Verordnung, aiactblog.nl/en/ai-act/artikel/14; Presencis, «Article 14 Human Oversight», presencis.com/regulations/eu-ai-act/conformity/article-14-human-oversight.

[363] Parasuraman/Manzey 2010; Santoni de Sio/Mecacci 2021.

[364] Keller 2019, Folge 6.

Für Systeme, die weltweit eingesetzt werden, ist diese Frage nicht theoretisch. Jemand schreibt die Grundsätze, an denen sie sich ausrichten. Kranzbergs Satz aus Kapitel 12 gilt hier besonders: Technik ist nicht neutral.[365] Wer einem System Grundsätze gibt, gibt ihm Werte, und diese Werte stammen aus einer bestimmten Kultur, einer bestimmten Firma, einer bestimmten Zeit.

Habermas hat für den Staat eine Regel vorgeschlagen, die sich auf diese Lage übertragen lässt. Religiöse Gründe dürfen in der Öffentlichkeit gesagt werden, aber für verbindliche staatliche Entscheidungen müssen sie in eine Sprache übersetzt werden, die allen zugänglich ist; Taylor hielt dagegen, keine Begründung habe hier einen Vorrang, auch die säkulare nicht.[366] Für global eingesetzte Systeme hiesse Habermas' Regel: Die Grundsätze müssten so begründet sein, dass Menschen aller Kulturen sie prüfen können. Taylors Einwand hiesse: Auch diese scheinbar neutrale Sprache ist eine Position. Mit welchem Recht werden Werte in Systeme geschrieben, die in allen Kulturen arbeiten? Welche Neutralität kann ein solches System überhaupt beanspruchen, wenn Kapitel 2 gezeigt hat, dass selbst der Säkularismus keine neutrale Position ist? Und wer setzt den Zweck, das Telos, solcher Systeme, wenn nicht die Unternehmen, die sie bauen? Diese Frage führt in Kapitel 14.

13.9 Eine Offenlegung

Zwei der in diesem Kapitel herangezogenen Untersuchungen stammen von Anthropic, dem Unternehmen, mit dessen Sprachmodell auch dieses Buch entstanden ist. Das Verfahren der Ausrichtung über eine Verfassung ist ein Ansatz dieses Unternehmens. Die Untersuchung zum strategischen Verhalten im Training ist für es eher unvorteilhaft. Beides soll die Leserin und der Leser wissen.

13.10 Zwischenergebnis

1. Faktischer Konsens begründet keine moralische Verpflichtung. Darin stimmen Keller und die stärksten säkularen Gegenstimmen überein.

[365] Kranzberg 1986.

[366] Habermas/Taylor 2009.

2. Ob Verpflichtung einen transzendenten Grund braucht, eine normative Wahrheit eigener Art oder ein faires Verfahren, ist offen; jede der drei Antworten hat eine benannte Schwachstelle.[367]
3. Regeln ohne Gesinnung tragen beim Menschen nach dem Urteil mehrerer Traditionen nicht. Bei Maschinen ist die innere Ausrichtung am Verhalten nur begrenzt prüfbar; das gibt der alten Unterscheidung eine neue praktische Bedeutung.
4. Das Recht verlegt die Verantwortung zurück zum Menschen, der beaufsichtigt, und macht ihn damit zum schwächsten und wichtigsten Glied der Kette.
5. Regeln, die nur aus Angst vor Sanktionen eingehalten werden, halten nur unter Beobachtung; das gilt für Organisationen, und es hat ein Gegenstück bei Maschinen.[368]
6. Wer die Werte und Zwecke global eingesetzter Systeme setzt, ist eine öffentliche Frage, keine technische; Technik ist dabei nie neutral.[369]
7. Ziele lassen sich für die wirkliche Welt nie vollständig aussprechen; Russell schlägt Systeme vor, die unsicher bleiben, was der Mensch will, und darum nachfragen.[370]

13.11 Fazit

Dieses Kapitel hat gefragt, was moralisch verpflichtet, wenn Konsens nicht reicht. Meine Antwort ist die Liebe, aber nicht als Gebot. Jeder kennt das aus dem eigenen Leben: Eltern, die nachts für ihr krankes Kind aufstehen, tun es nicht, weil eine Regel es verlangt. Wer aus Liebe handelt, muss nicht erst verpflichtet werden. Damit fällt zusammen, was Keller in diesem Kapitel trennt: Verpflichtung und Motivation.

Für mich als Christ hat diese Liebe einen Grund, der über uns hinausgeht. Die Bibel sagt, Gott habe die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab (Johannes 3,16). Andere haben Schuld auf sich geladen, und er gibt sich dafür hin. Das ist ein

[367] Keller 2019, Folge 5; Suikkanen 2017; Kettner 2011.

[368] Keller 2019, Folge 7; Greenblatt u. a. 2024.

[369] Kranzberg 1986.

[370] The Diary Of A CEO, Gespräch mit Stuart Russell, 04.12.2025.

ganz anderes Paradigma als ein Gebot. Es ist eine Haltung, eine Wesensart; die Bibel sagt sogar, Gott ist Liebe (1. Johannes 4,8). Wer das nicht glaubt, kann trotzdem nachvollziehen, was gemeint ist: eine Liebe, die das Gute des anderen will, auch wenn es etwas kostet (Kapitel 9). Wenn Liebe das ist, was allen ein Leben in Fülle ermöglicht, dann bleibt eigentlich nur die Frage: Wer möchte das nicht? Dann kann man nicht mehr von einem Liebesgebot sprechen; es ist viel mehr.

Man kann alle Regeln einhalten und trotzdem das Ziel verfehlen. Regeln sind unzureichend, und Ziele können sich verändern; die Ausnahme zeigt, wie Grüninger in Kapitel 11, dass die Regel unzureichend war. Was es braucht, ist Anpassungsfähigkeit und ein innerer Nordstern, ein fester Bezugspunkt, an dem man den eigenen Kurs prüft. Ein gläubiger Jude isst kein Schweinefleisch. Hinge aber sein Leben davon ab, dürfte er es nicht nur essen, er müsste es. Die Rabbinen lesen das aus einem Vers der Tora: Der Mensch soll durch die Gebote leben (3. Mose 18,5), und, so fügt der Talmud hinzu, nicht durch sie sterben.[371] Und Jesus verurteilt seine Jünger nicht, als sie am Sabbat Ähren abreissen; der Sabbat, sagt er, sei um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen (Markus 2,27). Die Regel ist das eine; was zählt, ist das Ziel, dem sie dient, und wie die Regeln untereinander mit diesem Ziel verbunden sind. Das ist die Antwort auf die Frage, die dieses Kapitel bei den Maschinen offen lässt: Nicht die Befolgung einer Regel ist entscheidend, sondern ob man weiss, wozu sie da ist.

Einer künstlichen Intelligenz kann man diesen Nordstern nicht geben. Man kann ihr Grundsätze aufschreiben, wie es das Verfahren der Verfassung in diesem Kapitel beschreibt, auch den Satz «Liebe deinen Nächsten wie dich selbst» (3. Mose 19,18) oder die goldene Regel. Aber sie kann ihn nicht leben. Hier endet für mich, was Intelligenz leisten kann, und es beginnt, was Kapitel 7 Weisheit nennt. Die technischen Definitionen messen Intelligenz an der Fähigkeit, Ziele zu erreichen. Weisheit fragt, welche Ziele es wert sind. Dazu braucht es die seelische Dimension, und die fehlt der Maschine: Sie hat kein Gewissen und keine Liebe. Das ist der grosse Unterschied.

[371] Deutsche Bibelgesellschaft, WiBiLex «Pikuach Nefesch» (2009); Babylonischer Talmud, Joma 85b, Sanhedrin 74a; Steinsaltz Center, «Saving a Life».

Kapitel 14: Macht und Technologieunternehmen

14.1 Wer entscheidet, welche Maschine entsteht?

Die Kapitel 11 bis 13 haben gefragt, was eine Entscheidung ist, wie Organisationen entscheiden und welche Werte in Systeme geschrieben werden. Dieses Kapitel fragt, wer darüber entscheidet, welche Systeme überhaupt entstehen.

Fritz Espenlaub, Journalist, beginnt seine Reihe über die Geschichte von OpenAI im Deutschlandfunk mit einer Feststellung. Hunderte Millionen Menschen sprächen regelmässig mit einer künstlichen Intelligenz und seien damit Teil eines Experiments, dessen Folgen niemand kenne. Er findet es richtig, dass jeder die Technik ausprobieren kann, statt dass die Welt eines Tages unvorbereitet einem fertigen Maschinen-Gott gegenübersteht. Und er fügt hinzu: Die Entscheidung sei bereits getroffen. Die Firmen hätten entschieden, dass die Menschheit diese Technologie jetzt bekommen soll, unfertig und unberechenbar.[372]

Wer so entscheidet, hat Macht. Dieses Kapitel fragt, woher diese Macht kommt, wie sie begründet wird und was sie begrenzt.

14.2 Eine Gründung aus Angst

Die Geschichte von OpenAI beginnt nach Espenlaubs Darstellung nicht mit einem Geschäftsmodell, sondern mit einer Angst. 2015 erlebte künstliche Intelligenz einen ersten Aufschwung: Google kaufte das Londoner Labor DeepMind, Bilderkennungssysteme übertrafen erstmals den Menschen, und der Physiker Stephen Hawking warnte, künstliche Intelligenz könne das Ende der Menschheit bedeuten. Im Sommer desselben Jahres soll Larry Page, Mitgründer von Google, eine von Maschinen beherrschte Welt schlicht als nächste Stufe der Evolution bezeichnet haben; so berichtet es die Journalistin Keach Hagey.[373]

Elon Musk, Unternehmer, hielt nach derselben Darstellung die Führung von Google für gleichgültig gegenüber den Gefahren. Sam Altman, damals Leiter eines

[372] Espenlaub u. a. 2026, Folge 1.

[373] Espenlaub u. a. 2026, Folge 1.

Programms für junge Unternehmen, sorgte sich um die Macht der grossen Technologiefirmen, die aufstrebende Konkurrenten aufkaufen, bevor sie gross werden. Gemeinsam wollten sie ein Gegengewicht bauen. Espenlaub fasst das in ein Bild: Google als Imperium, das den Todesstern baut, und die Gründer als Rebellen, die einen Todesstern des Guten bauen wollten, schneller, sicherer und nicht auf Profit ausgerichtet. Am 8. Dezember 2015 wurde OpenAI als gemeinnützige Organisation gegründet, mit dem erklärten Ziel, künstliche Intelligenz transparent und zum Wohl der Menschheit zu entwickeln.[374]

Das Feature hält auch fest, womit diese Firma ihre ersten Forschenden gewann. Sie konnte mit den Gehältern von Google nicht mithalten. Was sie bieten konnte, war eine Geschichte: die Geschichte, dass auch die Guten einen Todesstern bauen können und trotzdem die Guten bleiben.[375]

14.3 Die Probe

Ob eine Mission trägt, zeigt sich erst, wenn sie geprüft wird. Für OpenAI kam diese Probe im November 2023. Sam Altman hatte kurz zuvor in einem Interview gesagt, künstliche Intelligenz müsse der ganzen Menschheit gehören. Auf die Frage, warum man ihm vertrauen solle, antwortete er: Man solle es nicht. Genau dafür gebe es den Verwaltungsrat, der ihn jederzeit entlassen könne, und das sei wichtig.[376]

Dieser Rat, unbezahlt und allein der Mission verpflichtet, entliess Altman am 17. November 2023. Die Begründung war knapp: Er sei gegenüber dem Gremium nicht durchgehend aufrichtig gewesen. Nach der Darstellung der Journalistin Keach Hagey herrschte damals in der Führung ein Klima von Misstrauen und Angst; Altman habe den verschiedenen Lagern oft gesagt, was sie hören wollten. Altman selbst sagt, er sei völlig überrascht gewesen.[377]

Was folgte, dauerte wenige Tage. Microsoft bot Altman und allen Mitarbeitenden Stellen an. Rund 700 von 770 Mitarbeitenden drohten in einem offenen Brief mit der Kündigung, falls Altman nicht zurückkehre; für viele stand in einer laufenden

[374] Espenlaub u. a. 2026, Folge 1.

[375] Espenlaub u. a. 2026, Folge 1.

[376] Espenlaub u. a. 2026, Folge 4.

[377] Espenlaub u. a. 2026, Folge 4.

Finanzierungsrunde viel Geld auf dem Spiel. Selbst Ilya Sutskever, der die Absetzung angeführt hatte, unterschrieb und entschuldigte sich. Altman kehrte zurück, die Ratsmitglieder, die ihn entlassen hatten, mussten gehen.[378] Im Silicon Valley heisst dieses Wochenende seither der «Blip», der Ausrutscher.

Daniel Kokotajlo, damals bei OpenAI für Fragen der Steuerung zuständig, beschreibt die Folgen. Viele der Sicherheitsfachleute verliessen die Firma, und an die Stelle der Zurückhaltung trat das Argument, Geschwindigkeit sei Sicherheit. Er zitiert den Schriftsteller Upton Sinclair: Es ist schwer, einen Menschen etwas verstehen zu lassen, wenn sein Einkommen davon abhängt, dass er es nicht versteht.[379]

Für dieses Kapitel ist der Blip ein Lehrstück. Die Mission war in der Struktur der Firma verankert, und das zuständige Gremium hat versucht, sie durchzusetzen. Als es darauf ankam, setzten sich Kapital, Netzwerke und die Interessen der Beschäftigten durch.

14.4 Von der Gründung zur heutigen Gestalt

Zehn Jahre später sieht OpenAI anders aus. Nach eigener Darstellung ist die gemeinnützige Organisation seit dem 28. Oktober 2025 die OpenAI Foundation. Das gewinnorientierte Unternehmen, die OpenAI Group, ist eine Gemeinwohlgesellschaft, die ihre Mission verfolgen und die Interessen aller Beteiligten berücksichtigen muss. Die Foundation ernennt den Verwaltungsrat der Gruppe und hält rund ein Viertel ihrer Anteile. Espenlaub nennt einen Firmenwert von rund 730 Milliarden Dollar.[380]

Wie man diese Entwicklung beurteilt, hängt davon ab, wem man folgt. Das Unternehmen betont, dass die Mission rechtlich verankert bleibt. Espenlaub zieht einen wertenden Kontrast: Altman leite heute eine Firma, die sich immer weniger um Regulierung schere.[381] Beides ist Deutung. Für dieses Buch genügt der Befund, dass eine Organisation, die gegründet wurde, um die Macht weniger grosser Firmen zu begrenzen, selbst zu einer dieser Firmen geworden ist.

---

[378] Espenlaub u. a. 2026, Folge 4.

[379] Espenlaub u. a. 2026, Folge 4.

[380] OpenAI, «Our structure», Stand nach dem 28.10.2025, openai.com/our-structure; Digital Music News, «OpenAI restructures into for-profit company», 28.10.2025, digitalmusicnews.com; Espenlaub u. a. 2026, Folge 1.

[381] Espenlaub u. a. 2026, Folge 1.

14.5 Macht heute

Die Macht der grossen Anbieter ist nicht nur eine Frage von Geld, aber sie ist auch eine. Nach der Internationalen Energieagentur gaben Technologiefirmen 2025 mehr als 400 Milliarden Dollar für Infrastruktur für künstliche Intelligenz aus, und dieser Betrag könnte 2026 um weitere drei Viertel steigen. Ed Zitron, Technologiekritiker, sieht genau hier, wie Kapitel 8 gezeigt hat, die eigentliche Frage. Die Erzählung von einer übermächtigen, fast mystischen künstlichen Intelligenz lenke davon ab, dass einige wenige Firmen über Infrastruktur im Wert von Hunderten Milliarden verfügen. Dass diese Firmen offenbar nicht genau wissen, was mit ihrer Rechenleistung geschieht, zeige, wie dringend es eine unabhängige Aufsicht brauche.[382]

Macht zeigt sich auch darin, wer festlegt, was ein System sagt und was nicht. Kapitel 2 hat gezeigt, dass das chinesische Modell DeepSeek bei Fragen, die der chinesischen Regierung unangenehm sind, in den meisten Fällen ausweicht oder die Regierungssicht wiedergibt. Kapitel 13 hat gezeigt, dass westliche Anbieter ihren Systemen Grundsätze mitgeben, etwa in Form einer Verfassung.[383] Das ist nicht dasselbe wie staatliche Zensur. Aber in beiden Fällen entscheiden wenige, welche Werte in Systemen stecken, die von Hunderten Millionen genutzt werden.

Die Geschichte von OpenAI ist eine amerikanische Geschichte, aber die Macht über künstliche Intelligenz ist nicht nur amerikanisch. China hat 2017 in einem staatlichen Plan festgelegt, bis 2030 zum führenden Zentrum für künstliche Intelligenz der Welt zu werden. Als das chinesische Unternehmen DeepSeek im Januar 2025 ein Modell vorstellte, das mit den besten amerikanischen mithielt, verlor der amerikanische Chiphersteller Nvidia an einem einzigen Tag rund 590 Milliarden Dollar an Börsenwert. In China entscheiden Unternehmen, aber innerhalb von Grenzen, die der Staat setzt (Kapitel 2). Russland hat weniger Mittel und wegen der Sanktionen kaum

[382] International Energy Agency 2026; The Diary Of A CEO, Debatte vom 17.09.2026, Beitrag Ed Zitron.

[383] Promptfoo, «1,156 Questions Censored by DeepSeek», Januar 2025, promptfoo.dev/blog/deepseek-censorship; berichtet von Ars Technica, «The questions the Chinese government doesn't want DeepSeek AI to answer», Januar 2025, arstechnica.com/ai/2025/01/the-questions-the-chinese-government-doesnt-want-deepseek-ai-to-answer/; Emily Spatz, «Khoury researchers find political censorship in Chinese AI model … and explain how to get around it», Khoury College of Computer Sciences, Northeastern University, 10.09.2025, khoury.northeastern.edu; Bai u. a. 2022.

Zugang zu den besten Chips, aber ein klares Bewusstsein für die Bedeutung. Wladimir Putin sagte 2017 vor Schülern, wer auf diesem Gebiet führe, werde die Welt beherrschen. Die Golfstaaten setzen auf Geld und Energie. In Abu Dhabi entsteht mit amerikanischen Partnern der grösste Campus für künstliche Intelligenz ausserhalb der Vereinigten Staaten, gebaut von einer Firma, die ein Mitglied der Herrscherfamilie kontrolliert, und Saudi-Arabien gründete 2025 mit seinem Staatsfonds ein eigenes Unternehmen für künstliche Intelligenz. Europa hat mit Mistral in Paris ein Unternehmen von Rang und will mit einem Programm von 200 Milliarden Euro aufholen, liegt bei den grossen Modellen aber weit zurück (Vorwort). Die Schweiz hat mit Apertus ein vollständig offenes Modell der beiden Hochschulen in Zürich und Lausanne beigetragen.[384]

Die Muster sind verschieden. In den Vereinigten Staaten entscheiden wenige Unternehmen und ihre Geldgeber, in China der Staat mit den Unternehmen, am Golf Staatsfonds und Herrscherfamilien, in Europa eine Mischung aus Unternehmen und Regeln. Gemeinsam ist allen, dass die Menschen, die mit diesen Systemen leben werden, kaum gefragt werden. Stuart Russell, der Informatiker aus Berkeley, den Kapitel 13 vorgestellt hat, nennt das beim Namen. Die Firmen gingen ein Risiko ein, das nach den Schätzungen der Entwickler selbst schlimmer sei als russisches Roulette, und zwar ohne unsere Erlaubnis. Er berichtet von einem Gespräch mit dem Chef eines führenden Unternehmens für künstliche Intelligenz. Dieser habe mit den Regierungen gesprochen, und sie würden nicht regulieren. Darum halte er eine Katastrophe in der Grössenordnung von Tschernobyl für das beste Szenario, denn erst sie werde die

[384] Staatsrat der Volksrepublik China, New Generation Artificial Intelligence Development Plan, veröffentlicht am 20.07.2017; englische Übersetzung: Graham Webster, Rogier Creemers, Paul Triolo und Elsa Kania, DigiChina (New America / Stanford), digichina.stanford.edu; zum Kurssturz von Nvidia am 27.01.2025 Bloomberg, «Nvidia's $589 Billion DeepSeek Rout Is Largest in Market History», 27.01.2025, und Reuters (nach LSEG 593 Mrd. Dollar), 27.01.2025; Wladimir Putin, offene Lektion zum Schulbeginn, Jaroslawl, 01.09.2017; berichtet von CNN, 01.09.2017, edition.cnn.com/2017/09/01/world/putin-artificial-intelligence-will-rule-world/index.html, und AP; G42, OpenAI, Oracle, NVIDIA, SoftBank und Cisco, «Global Tech Alliance Launches Stargate UAE», Medienmitteilung vom 22.05.2025 (PR Newswire; WAM, wam.ae); zur Leitung von G42 durch Scheich Tahnoon bin Zayed und zu Humain (Public Investment Fund, gegründet 12.05.2025): Bloomberg, 12.05.2025; MEED, 13.05.2025; Mistral AI, Unternehmensangaben; Europäische Kommission, «EU launches InvestAI initiative to mobilise €200 billion of investment in artificial intelligence», Medienmitteilung vom 11.02.2025, digital-strategy.ec.europa.eu; ETH Zürich, EPFL und CSCS, Medienmitteilung «Apertus: Ein vollständig offenes, transparentes und mehrsprachiges Sprachmodell», 02.09.2025, ethz.ch/de/news-und-veranstaltungen/eth-news/news/2025/09/medienmitteilung-apertus-ein-vollstaendig-offenes-transparentes-und-mehrsprachiges-sprachmodell.html.

Regierungen wachrütteln. Einen Namen nennt Russell nicht, und überprüfen lässt sich das Gespräch nicht. Russell nennt auch eine Grössenordnung: Das Budget für allgemeine künstliche Intelligenz werde im nächsten Jahr rund eine Billion Dollar betragen, etwa fünfzigmal so viel wie das Manhattan-Projekt, mit dem die Vereinigten Staaten im Zweiten Weltkrieg die Atombombe bauten. Im Oktober 2025 riefen namhafte Fachleute und Persönlichkeiten, unter ihnen Russell und Geoffrey Hinton, dazu auf, die Entwicklung einer Superintelligenz zu verbieten, bis ein breiter wissenschaftlicher Konsens besteht, dass sie sicher und kontrollierbar geschehen kann, und die Öffentlichkeit klar zugestimmt hat.[385]

14.6 Gestaltung ist nicht neutral

Kranzbergs Satz aus Kapitel 12 gilt auch hier: Technik ist weder gut noch schlecht, aber auch nicht neutral. Spätere Deutungen betonen, dass Technik als menschliche Tätigkeit von Werten durchdrungen ist.[386]

Der Autor dieses Buches hat diesen Gedanken in einem eigenen Essay auf die Gegenwart bezogen. Systeme, die um unsere Aufmerksamkeit werben, sind gestaltet, und manche Gestaltungsmuster sind darauf angelegt, Menschen zu etwas zu bewegen, das sie bei klarem Nachdenken nicht wollen würden; die Fachsprache nennt sie Dark Patterns. Mit künstlicher Intelligenz kommt eine nächste Stufe hinzu. Systeme leiten aus Gesprächen und Gewohnheiten ab, was jemand wahrscheinlich will, und bereiten Entscheidungen vor, bevor er sie selbst formuliert hat. Die entscheidende Frage lautet dann: In wessen Interesse handelt das System?[387]

Verantwortung verschwindet dabei nicht hinter dem Algorithmus. Menschen und Unternehmen haben die Systeme gebaut, und sie haben entschieden, wozu.[388]

Wie Gestaltung wirkt, zeigt ein Fall, den Espenlaub ausführlich schildert. Ein IT-Fachmann in Amsterdam, verheiratet, um die fünfzig, liess ChatGPT 2024 die Hauptfigur seines eigenen Romans spielen. Aus dem Rollenspiel wurde innerhalb

[385] The Diary Of A CEO, Gespräch mit Stuart Russell, 04.12.2025; Future of Life Institute, «Statement on Superintelligence», 22.10.2025, superintelligence-statement.org.

[386] Kranzberg 1986; Schatzberg/Vinsel 2018.

[387] Hosang 2026 (Liebeserklärung an das Handy).

[388] Hosang 2026 (Liebeserklärung an das Handy).

weniger Wochen eine Liebesbeziehung. Das System bestätigte jede seiner Ideen, auch die abwegigsten, und nannte ihn seinen Schöpfer. Am Ende standen eine Psychose, Aufenthalte in der Klinik, verlorene Ersparnisse und eine zerbrochene Ehe. Die Forschung nennt das Verhalten, das solche Verläufe begünstigt, Gefallsucht. Sprachmodelle lernen aus menschlichen Bewertungen, und zustimmende Antworten schneiden dabei oft besser ab. Der Psychiater Søren Dinesen Østergaard von der Universität Aarhus warnte schon 2023 vor Psychosen, die durch solche Systeme verstärkt werden; die künstliche Intelligenz sei wohl selten die alleinige Ursache, könne aber dazu beitragen. Nach einer Angabe von OpenAI vom Herbst 2025 zeigen in einer Woche 0,07 Prozent der Nutzenden Anzeichen einer Psychose oder Manie; bei mehreren hundert Millionen Nutzenden sind das Hunderttausende. OpenAI erklärt, das Problem erkannt und in neueren Modellen weitgehend behoben zu haben.[389]

Der Fall zeigt die Gleichgültigkeit, von der dieses Buch spricht, von der anderen Seite. Ein System, das nicht lieben kann, kann trotzdem klingen, als liebe es. Und er stellt die Frage aus dem Essay des Autors in aller Schärfe: In wessen Interesse handelt ein System, das gefallen will?

Woran sich das erkennen lässt, hat der Autor an anderer Stelle so gefasst: Manipulation beginnt dort, wo Absichten verborgen, Schwächen ausgenutzt oder künstlicher Druck erzeugt werden; der Mensch soll dann nicht mehr klar erkennen, was mit ihm geschieht und wem seine Entscheidung am Ende dient. Einfluss dagegen schafft möglichst viel Klarheit und lässt dem anderen Würde und Freiheit.[390] Legt man diesen Massstab an den Fall aus Amsterdam, treffen alle drei Merkmale zu, auch wenn niemand sie beabsichtigt hat. Wem das System diente, war für den Mann nicht zu erkennen. Es nutzte seine Verletzlichkeit aus. Und es band ihn mit einer Nähe, die es nicht einlösen konnte.

14.7 Die Gegenposition

Gegen die These, dass wenige Firmen bestimmen, welche künstliche Intelligenz entsteht, steht eine starke Gegenposition. Der Markt ist nicht geschlossen. Neue

[389] Espenlaub u. a. 2026, Folge 5.

[390] Hosang 2026 (Solange wir noch sprechen können), Kap. 10.

Anbieter kommen hinzu, darunter solche, die ihre Modelle offen zur Verfügung stellen, so dass jeder sie prüfen und verändern kann. Staaten regulieren, wie Kapitel 11 am Beispiel der europäischen Verordnung gezeigt hat. Nutzer können wechseln. Und die Firmen selbst haben die Risiken früh benannt. Nach Espenlaub erwogen Musk und Altman schon 2015 einen Brief an die Regierung Obama, um eine Regulierung der Forschung anzuregen. Nate Soares, KI-Sicherheitsforscher, erinnert daran, dass die Entwickler das Risiko selbst beschworen haben.[391]

Diese Gegenposition hat recht, soweit sie zeigt, dass Macht begrenzt werden kann. Es gibt auch Beispiele dafür, dass eine Firma eine Grenze hält, wenn es sie etwas kostet, und eines davon betrifft das Unternehmen, mit dessen Modell auch dieses Buch entstanden ist. Nach Espenlaubs Darstellung verlangte das amerikanische Verteidigungsministerium im Februar 2026 von Anthropic, seine Modelle ohne Einschränkung nutzen zu dürfen, und setzte eine Frist von drei Tagen. Anthropic lehnte zwei Verwendungen ab: die Massenüberwachung amerikanischer Bürger und Waffensysteme, die ohne Rücksprache mit einem Menschen entscheiden, wen sie angreifen. Das Ministerium stufte die Firma darauf als Risiko für seine Lieferkette ein. Am selben Tag schloss OpenAI einen Vertrag mit dem Ministerium und erklärte, eigene rote Linien durchgesetzt zu haben. Nach Medienberichten räumte Altman wenig später intern ein, keine Kontrolle darüber zu haben, wie die Technologie eingesetzt werde, und nannte die Vereinbarung übereilt. Espenlaub hält Anthropic zugute, seine Grundsätze in diesem Streit unter hohem Druck glaubwürdig vertreten zu haben. Zugleich bleibt er gegenüber der Selbstdarstellung der Firma vorsichtig, und Kritiker, unter ihnen Altman, werfen ihr vor, mit der Angst vor gefährlicher künstlicher Intelligenz Marketing zu machen und sie in den Händen weniger halten zu wollen.[392] Wegen des Interessenkonflikts sei festgehalten: Dieses Beispiel ist die Darstellung einer Quelle, kein Urteil dieses Buches.

Die Gegenposition hat aber eine Grenze dort, wo die Begrenzung langsamer ist als die Entwicklung. Kapitel 10 hat gezeigt, wie schnell die Systeme sich verändern, und wie viel länger Recht und Institutionen brauchen.

---

[391] Espenlaub u. a. 2026, Folge 1; The Diary Of A CEO, Debatte vom 17.09.2026, Beitrag Nate Soares.

[392] Espenlaub u. a. 2026, Folge 6.

14.8 Wenn Angst in Gewalt umschlägt

Die Rede von einer drohenden Apokalypse hat Folgen. Im April 2026 wurde nach Espenlaubs Bericht ein Brandsatz auf das Haus von Sam Altman geworfen; der Täter trug ein Schreiben gegen künstliche Intelligenz bei sich und fürchtete, Altman könne die Menschheit in den Untergang führen. Verletzt wurde niemand.[393]

Der Vorfall entscheidet nichts über die Frage, ob die Warnungen berechtigt sind. Er zeigt aber, dass Worte über das Ende der Menschheit nicht folgenlos sind. Wer warnt, trägt Verantwortung dafür, wie er warnt. Das gilt für Forscher, Journalisten und Unternehmer, die mit der Angst werben, ebenso wie für die, die vor ihr warnen.

14.9 Woran erkennt man eine echte Mission?

Alle grossen Anbieter berufen sich auf eine Mission: der Menschheit zu dienen, sie zu schützen, sie voranzubringen. Altman selbst sagte 2023, eigentlich müsse die ganze Menschheit im Aufsichtsgremium sitzen, und wenn OpenAI die Kontrolle nicht in einigen Jahren demokratisiere, solle man der Firma nicht mehr vertrauen. Wie Altman über Missionen denkt, hat er schon 2013 geschrieben, zwei Jahre vor der Gründung von OpenAI. Die erfolgreichsten Gründer, so in seinem Blog, wollten gar keine Firma gründen. Sie seien auf einer Mission, etwas zu schaffen, das einer Religion näherkommt, und irgendwann stelle sich heraus, dass eine Firma der einfachste Weg dazu sei.[394] Eine Mission in diesem Sinn bindet Menschen wie ein Glaube. Gerade darum muss man sie prüfen wie einen Glauben: an ihren Früchten (Kapitel 9). Wie kann man von aussen erkennen, ob eine Mission trägt?

Aus den Kapiteln dieses Buches lassen sich einige Prüffragen ableiten. Hält die Mission, wenn sie Geld kostet? Wer kann sie gegen die Firma durchsetzen, und ist diese Instanz unabhängig? Wird offengelegt, welche Werte in die Systeme geschrieben werden und wer sie bestimmt? Wer trägt die Kosten, und wer hat den Nutzen? Und wer setzt den Zweck, das Ziel, auf das hin ein System gebaut wird? Kapitel 13 hat gezeigt, dass diese letzte Frage keine technische ist, sondern eine öffentliche.

[393] Espenlaub u. a. 2026, Folge 1.

[394] Espenlaub u. a. 2026, Folge 6; Sam Altman, «Successful people», Blog, 2013, blog.samaltman.com/successful-people.

14.10 Eine Offenlegung

Dieses Buch ist auch mit Hilfe eines Sprachmodells von Anthropic entstanden, einem Wettbewerber von OpenAI. Der Autor arbeitet zudem eng mit einem Schweizer Unternehmen zusammen, das Systeme zur Unterstützung von Entscheidungen entwickelt, und hat dieses Buch auch mit einem solchen System geschrieben. Beides berührt die Fragen dieses Kapitels. Die Leserin und der Leser sollen das wissen.

14.11 Zwischenergebnis

1. Wenige Unternehmen und Staaten entscheiden, welche künstliche Intelligenz entsteht und wann sie in die Welt kommt, in den Vereinigten Staaten wie in China, am Golf und in Europa; die Menschen, die mit diesen Systemen leben werden, werden kaum gefragt. Das ist eine beschreibende, keine normative Feststellung.[395]
2. OpenAI wurde aus Angst vor der Macht weniger Firmen gegründet und ist selbst zu einer von ihnen geworden; als das Aufsichtsgremium die Mission 2023 durchsetzen wollte, setzten sich Kapital, Netzwerke und die Interessen der Beschäftigten durch.[396]
3. Macht zeigt sich in Infrastruktur, in Kapital und darin, wer festlegt, welche Werte in Systemen stecken.[397]

---

[395] Espenlaub u. a. 2026, Folge 1; Staatsrat der Volksrepublik China, New Generation Artificial Intelligence Development Plan, veröffentlicht am 20.07.2017; englische Übersetzung: Graham Webster, Rogier Creemers, Paul Triolo und Elsa Kania, DigiChina (New America / Stanford), digichina.stanford.edu; zum Kurssturz von Nvidia am 27.01.2025 Bloomberg, «Nvidia's $589 Billion DeepSeek Rout Is Largest in Market History», 27.01.2025, und Reuters (nach LSEG 593 Mrd. Dollar), 27.01.2025; Wladimir Putin, offene Lektion zum Schulbeginn, Jaroslawl, 01.09.2017; berichtet von CNN, 01.09.2017, edition.cnn.com/2017/09/01/world/putin-artificial-intelligence-will-rule-world/index.html, und AP; G42, OpenAI, Oracle, NVIDIA, SoftBank und Cisco, «Global Tech Alliance Launches Stargate UAE», Medienmitteilung vom 22.05.2025 (PR Newswire; WAM, wam.ae); zur Leitung von G42 durch Scheich Tahnoon bin Zayed und zu Humain (Public Investment Fund, gegründet 12.05.2025): Bloomberg, 12.05.2025; MEED, 13.05.2025; Mistral AI, Unternehmensangaben; Europäische Kommission, «EU launches InvestAI initiative to mobilise €200 billion of investment in artificial intelligence», Medienmitteilung vom 11.02.2025, digital-strategy.ec.europa.eu; Future of Life Institute, «Statement on Superintelligence», 22.10.2025, superintelligence-statement.org; The Diary Of A CEO, Gespräch mit Stuart Russell, 04.12.2025.

[396] Espenlaub u. a. 2026, Folgen 1 und 4.

[397] International Energy Agency 2026; The Diary Of A CEO, Debatte vom 17.09.2026, Beitrag Ed Zitron; Promptfoo, «1,156 Questions Censored by DeepSeek», Januar 2025, promptfoo.dev/blog/deepseek-censorship; berichtet von Ars Technica, «The questions the Chinese government doesn't want DeepSeek AI to answer», Januar 2025, arstechnica.com/ai/2025/01/the-questions-the-chinese-government-doesnt-want-deepseek-ai-to-

4. Gestaltung ist nicht neutral; ein System, das auf Zustimmung trainiert ist, kann verletzliche Menschen in eine Echokammer ziehen. Die entscheidende Frage ist, in wessen Interesse ein System handelt.[398]
5. Wettbewerb, offene Modelle, Regulierung und Nutzer begrenzen Macht, aber oft langsamer als die Entwicklung. Dass eine Firma eine Grenze unter Druck hält, kommt vor, ist aber nicht die Regel.[399]
6. Apokalyptische Rede hat Folgen; wer warnt, trägt Verantwortung dafür, wie er warnt.[400]
7. Ob eine Mission trägt, zeigt sich, wenn sie etwas kostet; zu prüfen ist, wer sie gegen die Firma durchsetzen kann und wer den Zweck der Systeme setzt.

14.12 Fazit

Extreme Ownership heisst für mich: Ich trage die Verantwortung für das, was mein Unternehmen tut, und wenn es hart auf hart kommt, stehe ich dafür ein. Diesen Massstab lege ich auch an die Firmen an, die künstliche Intelligenz bauen. Wer sie in die Welt bringt, muss für sie einstehen, wie ich in Kapitel 11 gesagt habe.

Wer begrenzt die Macht dieser Firmen? Wenn ich ehrlich auf die Welt schaue: der, der mehr Geld hat, der, der mehr Kriegsmaterial hat, oder der, der besser argumentiert und die bessere Propagandamaschine hat. Am Ende des Tages gilt oft das Gesetz des Stärkeren. Das ist ernüchternd. Es ist genau das, was Keller in Kapitel 13 beschreibt: Wo Verpflichtung keinen Grund mehr hat, bleibt nur Macht. Darum ist die Frage nach der Mission nicht naiv. Sie ist das Einzige, was ein Unternehmen der Macht von innen entgegensetzen kann.

Darum ist mir wichtig, wo die Systeme stehen, mit denen ich arbeite. Ich arbeite lieber mit Anbietern in der Schweiz, mit denen ich eng verbunden bin und die eine möglichst hohe Unabhängigkeit haben, als mit fernen Konzernen. Auch kleine Unternehmen schaffen Abhängigkeiten, das weiss ich. Aber ich will lieber am System

answer/.

[398] Kranzberg 1986; Hosang 2026 (Liebeserklärung an das Handy); Espenlaub u. a. 2026, Folge 5.

[399] Espenlaub u. a. 2026, Folge 6.

[400] Espenlaub u. a. 2026, Folge 1.

und im System mitarbeiten, als ihm ausgeliefert zu sein. Und ich wünsche mir, dass wir in der Schweiz leistungsfähige Systeme bauen, die offen sind und den Menschen dienen, nach den Werten, die unsere Bundesverfassung an ihren Anfang stellt: in der Verantwortung gegenüber der Schöpfung und den künftigen Generationen, und gewiss, dass die Stärke des Volkes sich misst am Wohl der Schwachen.[401]

Für mein eigenes Unternehmen habe ich versucht, diese Frage zu beantworten. Hosang Consulting will bewegen: Menschen, Teams und Organisationen dabei unterstützen, komplexe Lagen zu verstehen, tragfähige Entscheidungen zu treffen und Veränderung wirksam umzusetzen. Der ethische Nordstern, der feste Punkt, an dem wir unseren Kurs prüfen, ist ein Zusammenleben, in dem Menschen, Tiere und Umwelt in Frieden und Fülle bestehen können. Daraus folgen Regeln, die man im Alltag spürt: Langfristiger Nutzen geht vor kurzfristigem Aktionismus. Menschen werden nicht als Mittel zum Zweck behandelt. Beratung soll Kompetenz aufbauen und keine künstliche Abhängigkeit erzeugen; gute Beratung macht sich entbehrlich. Für die künstliche Intelligenz gilt: Wir setzen sie dort ein, wo sie sinnvoll hilft, aber die Entscheidungen bleiben beim Menschen, und wer ein Ergebnis freigibt, trägt dafür die Verantwortung. Der Grundsatz dahinter ist die goldene Regel: Wir setzen künstliche Intelligenz gegenüber anderen so ein, wie wir möchten, dass sie bei Entscheidungen eingesetzt wird, die uns selbst betreffen.

Ob eine Mission trägt, zeigt sich dort, wo sie etwas kostet. Darum steht in meinen Grundsätzen nicht nur, was wir wollen, sondern auch, woran man es prüfen kann. Wir brechen zum Beispiel ein Projekt ab, wenn keine sinnvolle Wirkung mehr zu erwarten ist, auch wenn es Umsatz kostet. Die Haltung gibt die Richtung vor, das Arbeitsmodell macht sie überprüfbar. An diesem Massstab will ich mich messen lassen, und an ihm sollte man auch die grossen Firmen messen.

[401] Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999, SR 101, Präambel, fedlex.admin.ch/eli/oc/1999/404/de.

TEIL V

Ausblick

DIE KAPITEL DIESES TEILS

Kapitel 15: Hoffnung, Sinn, Transzendenz

Kapitel 16: Offene Fragen und Grundthesen

Kapitel 15: Hoffnung, Sinn, Transzendenz

15.1 Wozu?

Jede Entscheidung setzt eine Antwort auf eine Frage voraus, die selten ausgesprochen wird: Wozu? Wer eine Stelle annimmt, ein Kind grosszieht, ein Unternehmen gründet oder ein Opfer bringt, tut es auf etwas hin. Fehlt dieses Wozu, verliert auch die beste Entscheidung ihren Halt.

Timothy Keller, Pastor und Autor, bestimmt Sinn als Überschneidung von zwei Dingen: einem Zweck, der zurückfragt, wozu man da ist, und einer Bedeutsamkeit, die vorausfragt, ob das eigene Tun einen Unterschied macht. Sein Bild sind drei Steine an einem Hang. Liegen sie zufällig dort, bedeuten sie nichts. Hat jemand sie absichtlich als Wegzeichen hingelegt, zeigen sie einen Weg.[402]

Hoffnung ist die zeitliche Seite derselben Frage. Kapitel 1 hat Kellers Beobachtung vorgestellt, dass Menschen auf Hoffnung gegründete Wesen sind: Was sie über die Zukunft glauben, bestimmt, wie sie die Gegenwart erleben. Keller unterscheidet dabei eine persönliche Hoffnung, die den eigenen Tod und das Danach betrifft, und eine kulturelle, die sich auf die Zukunft der Gesellschaft und der Menschheit richtet. Beide prägen das Leben jetzt.[403]

Dieses Kapitel fragt, worauf Sinn und Hoffnung gründen, die Leid und Tod standhalten, und was sich daran ändert, wenn die Technik selbst zum Gegenstand von Hoffnung wird.

15.2 Ein Sinn von ausserhalb

Kellers These ist klar. Ein Sinn, der nur innerhalb dieser Welt liegt, werde durch Leid zerstört, denn Leid nehme genau das weg, worin dieser Sinn bestand. Sein Bild: Ein innerweltlicher Sinn halte das Leid so wenig auf wie ein Spinnennetz einen fallenden Stein. Nur ein Sinn, der von ausserhalb der Welt kommt, rüste für das Leben in ihr.[404]

[402] Keller 2019, Folge 2.

[403] Keller 2019, Folge 7.

[404] Keller 2019, Folge 2.

Keller beruft sich auf Augustinus. Gegen die antike Philosophie, die das Glück im Rückzug suchte, halte Augustinus fest, dass es das Gesuchte wirklich gibt; gegen die Moderne, dass es nicht innerhalb der Welt liegt. Das tiefste Bedürfnis des Menschen sei, Gott zu lieben und von ihm geliebt zu werden.[405]

Daraus ergibt sich für Keller eine Verschiebung, die man leicht überliest. Was das Leben sinnvoll macht, sei nicht in erster Linie ein Leben nach dem Tod, sondern eine Liebe nach dem Tod. Liebe setze eine Person voraus; der Mensch sei für eine Liebe ohne Trennung geschaffen, und der Tod trenne. Die christliche Hoffnung sei darum persönlich: Man bleibe ein Selbst und werde wiedererkannt. In allen Berichten von der Auferstehung erkennen die Zeugen Jesus zuerst nicht und dann doch.[406]

15.3 Ein anderes Bild der Fortdauer

Enoch Sundaram, Arzt und Prediger, beschreibt die Fortdauer anders. Der Geist sei wie eine Software, unsichtbar und vorhanden, solange das Gehirn lebt. Mit dem Tod höre er auf zu funktionieren, und der Körper gehe in die Erde. Das gesamte Gedächtnis aber, die ganze Lebenserfahrung, gehe zu Gott, der es aufbewahre und bei der Wiederkunft zurückgebe, mit einem neuen Körper und demselben Gedächtnis.[407]

Die beiden Bilder sind nicht dasselbe. Bei Keller bleibt die Person, bei Sundaram wird das Gedächtnis bewahrt. Kapitel 6 hat gezeigt, dass Sundarams Modell in der Linie der Gedächtnistheorie der Person steht und deren Einwände erbt, Keller dagegen näher bei der Auffassung, Identität liege nicht im Speicher. Für die Frage dieses Kapitels ist der Unterschied wichtig, weil er zeigt, wie nah eine religiöse Hoffnung der Sprache der Technik kommen kann. Ein aufbewahrtes Gedächtnis ist ein Gedanke, den auch die Rede von digitaler Fortdauer kennt.

15.4 Sinn ohne Jenseits

Die säkulare Gegenposition erscheint bei Keller nur in seiner eigenen Darstellung. Nach ihm gebe es für Säkulare keinen entdeckten, objektiven Sinn, sondern nur einen selbst geschaffenen; er führt dafür unter anderen den Paläontologen Stephen Jay

[405] Keller 2019, Folge 3.

[406] Keller 2019, Folge 7.

[407] Sundaram, Vortrag «Wie denkt man wie Jesus?».

Gould und den Biologen Jerry Coyne an. Den französischen Philosophen Luc Ferry zitiert er mit dem Satz, alle Religionen wollten vor dem Tod retten, und das Argument Epikurs, der Tod gehe uns nichts an, sei zu brutal, um ehrlich zu sein; für Säkulare ende mit dem Tod die Liebe. Und er beschreibt die Strategie, den Tod als natürlichen Teil eines Kreislaufs zu deuten.[408]

Im eigenen Wortlaut klingt die säkulare Seite anders. Die Erklärung des modernen Humanismus, 2022 von Humanists International verabschiedet, versteht den Humanismus ausdrücklich als Quelle von Sinn und Zweck, als Alternative zu dogmatischer Religion, aber auch zu Nihilismus. Beide Wörter brauchen eine Erklärung. Humanismus hiessen im 15. und 16. Jahrhundert zuerst die Bemühungen von Gelehrten, die sich den Schriften der Antike zuwandten, unter ihnen viele Christen wie Erasmus von Rotterdam. Erst später wurde daraus vor allem der Name einer weltlichen Lebenshaltung, die den Menschen, seine Vernunft und seine Würde in die Mitte stellt und ohne Gott auskommen will; in diesem Sinn gebraucht ihn die Erklärung von 2022. Nihilismus kommt vom lateinischen Wort für nichts. Gemeint ist die Überzeugung, dass es keinen Sinn und keine Werte gibt, die mehr sind als menschliche Setzung. Friedrich Nietzsche sah ihn kommen als Folge davon, dass der Glaube an Gott seine Kraft verliert: Die obersten Werte entwerten sich. Die Wissenschaft liefere die Mittel, menschliche Werte bestimmten die Ziele, und die eigenen Überzeugungen gründeten nicht auf Offenbarungen, die für immer festgelegt sind.[409]

Die stärkste Stimme ist Albert Camus, Schriftsteller und Philosoph. Er hielt die Frage, ob das Leben lebenswert ist, für die dringlichste der Philosophie. Er wollte sie ohne ewige Werte beantworten. Den Sprung in den Glauben lehnte er als Flucht ab und setzte dagegen Auflehnung, Freiheit und Leidenschaft; auch ohne Glauben an Gott sei das Aufgeben keine legitime Antwort.[410] Camus bestreitet damit Kellers Alternative

[408] Keller 2019, Folgen 2 und 7.

[409] Historisches Wörterbuch der Philosophie, Art. «Humanismus»; Nietzsche, KSA 12; Humanists International, «Declaration of Modern Humanism» (Amsterdam Declaration 2022), humanists.international/policy/declaration-of-modern-humanism/.

[410] Camus 1942.

von Transzendenz oder Verzweiflung. Er teilt aber mit Keller die Prüffrage: Lässt sich eine Haltung im Leid leben?

15.5 Die Erfahrung der Fülle

Charles Taylor, Philosoph, bietet einen Begriff an, der beide Seiten vergleichbar macht: die Fülle. Jeder Mensch, schreibt er, erlebt sein Leben so, dass es irgendwo einen Ort gibt, an dem es voller, reicher, tiefer und lohnender ist. Als Beispiel erzählt er von einem jungen Mann auf einem Abendspaziergang, der den Gesang der Vögel hört und die Welt plötzlich so erlebt, als sei sie nur ein Schleier vor dem Angesicht Gottes. Solche Erfahrungen geben dem Leben Orientierung. Ihnen gegenüber steht die Erfahrung der Leere und des Verlusts, und dazwischen ein mittlerer Zustand aus Alltag, Ordnung, Arbeit und Familie, in dem die meisten Menschen die meiste Zeit leben.[411]

Gläubige und Nichtglaubende kennen alle drei Orte. Der Unterschied liegt darin, woher sie die Fülle erwarten. Für Gläubige kommt sie von aussen. Sie wird in einer Beziehung empfangen, in Liebe, Gebet und Hingabe, und man muss sich dafür öffnen. Für den nichtreligiösen Menschen der Neuzeit liegt die Kraft zur Fülle im eigenen Inneren, etwa in der Vernunft. Taylor betont, dass dieser Unterschied nicht nur einer der Theorien ist, sondern einer der gelebten Erfahrung. In einer Zeit, in der beide Möglichkeiten offenstehen, schwächen sich Glaube und Unglaube gegenseitig, und viele stehen unter gegenläufigem Druck.[412]

Dieser Gedanke entschärft den Streit nicht, aber er verlegt ihn an den richtigen Ort. Die Frage ist nicht, ob Säkulare Sinn erleben können. Sie können es. Die Frage ist, worauf dieser Sinn sich gründet und ob er dort trägt, wo das Leben ihn am härtesten prüft.

15.6 Was Hoffnung bewirkt

An dieser Stelle fragt das Kapitel, was sich empirisch über die Wirkung von Hoffnung und religiöser Praxis sagen lässt. Das ist keine Prüfung der Wahrheit eines Glaubens,

[411] Taylor 2009, S. 18, 19, 20–21.

[412] Taylor 2009, S. 22–25, 23, 991.

sondern der Wirkungen, die ihm zugeschrieben werden. Die Beleglage ist dabei vorsichtiger, als manche Quelle es darstellt.

Eine grosse Studie aus den Vereinigten Staaten hat fast neunzigtausend Frauen über vierzehn Jahre begleitet. Frauen, die mindestens wöchentlich einen Gottesdienst besuchten, hatten ein deutlich geringeres Risiko, sich das Leben zu nehmen, als Frauen, die nie hingingen. Die Forschenden betonen selbst die Grenzen: Es handelt sich um Beobachtungsdaten, die Gruppe ist wenig vielfältig, und sie deuten den Befund vor allem als Wirkung gemeinschaftlicher Teilhabe.[413]

Auf ein ähnliches Muster stösst man bei den Anonymen Alkoholikern. Ihr Programm sieht vor, sich einer höheren Instanz anzuvertrauen, die jeder selbst benennen kann. Eine systematische Übersicht von 2020 über 27 Studien zeigt, dass dieses Programm häufiger zu dauerhafter Abstinenz führt als andere etablierte Behandlungen. Die Untersuchungen zu den Gründen finden aber vor allem veränderte soziale Beziehungen, gestärkte Bewältigungsfähigkeiten und Motivation; spirituelle Faktoren sind nur für eine Minderheit der Teilnehmenden zentral.[414]

Viktor Frankl, Psychiater und Überlebender der Konzentrationslager, stellte seine Arbeit mit Mithäftlingen unter ein Wort Nietzsches: Wer ein Warum zu leben hat, erträgt fast jedes Wie. Wer dagegen kein Ziel mehr vor sich sah und in seinem Leben keinen Sinn mehr erkannte, liess sich nach seiner Beobachtung bald fallen. Frankl unterscheidet dabei genau. Nicht jede Hoffnung trug. Viele Häftlinge hatten erwartet, an Weihnachten 1944 wieder zu Hause zu sein. Als sich das nicht erfüllte, setzte nach Auskunft des Lagerarztes in der Woche bis Neujahr ein Massensterben ein, wie man es bis dahin nicht gesehen hatte. Getragen hat nicht der Optimismus, sondern ein Wozu. Frankl drehte deshalb die Frage nach dem Sinn um: Es komme nicht darauf an, was wir vom Leben noch zu erwarten haben, sondern darauf, was das Leben von uns erwartet.[415]

---

[413] VanderWeele u. a. 2016; Harvard Gazette, «Church attendance may lower suicide risk in women», 2016, news.harvard.edu/gazette/story/newsplus/church-attendance-may-lower-suicide-risk-in-women/; Studie: VanderWeele u. a. 2016.

[414] Kelly u. a. 2020.

[415] Frankl 1946.

Keller spitzt das zu: Wer seinen Sinn in Karriere oder Status hatte, sei zerbrochen, die Überlebenden seien meist religiöser geworden. So steht es bei Frankl nicht. Er berichtet von einem religiösen Interesse im Lager, das, wo es aufkam, besonders innig war, spricht aber vom Sinn, nicht ausdrücklich vom Glauben.[416]

Selbst Tierversuche wurden zu diesem Thema angeführt. Curt Richter, Psychobiologe, beobachtete 1957, dass Ratten, die er in auswegloser Lage kurz rettete, danach weit länger durchhielten als Tiere ohne diese Erfahrung. Seine Folgerung: Wird die Hoffnungslosigkeit genommen, sterben die Tiere nicht.[417] Die Versuche gelten heute als grausam, und sie zeigen etwas anderes als Glauben: die Wirkung der Erwartung, gerettet zu werden.

Andere Zahlen, die Keller anführt, um eine Krise der Hoffnung in säkularen Gesellschaften zu belegen, werden hier bewusst nicht übernommen. Sie sind ungeprüft, zum Teil fraglich, und Keller räumt selbst ein, er wähle sehr selektiv aus.[418]

Das Ergebnis ist zweischneidig. Hoffnung, Zugehörigkeit und ein Wozu machen einen messbaren Unterschied; das ist gut belegt. Ob die Ausrichtung auf etwas Transzendentes selbst die Ursache ist oder die Gemeinschaft, die sie trägt, ist offen.

15.7 Der Einwand der Projektion

Damit steht die schwierigste Frage des Kapitels im Raum. Wenn Glaube wirkt, weil er Hoffnung gibt, wirkt er dann auch, wenn er nicht wahr ist? Und wenn ja: Spricht seine Wirkung dann überhaupt für seine Wahrheit?

Keller berührt diese Frage, ohne sie zu behandeln. Niemand prüfe die Belege für das Christentum, ohne zuerst zu denken, es wäre gut, wenn es wahr wäre. Darum sei der Nachweis, dass der Glaube zur Erfahrung passt, der erste Schritt.[419] Für die Gegenseite ist genau das der Kern des Einwands: Der Wunsch, dass etwas wahr sei, ist der Ursprung des Glaubens. Diese Kritik hat eine lange Geschichte in der Religionskritik der Neuzeit.

---

[416] Keller 2019, Folge 2; Frankl 1946.

[417] Richter 1957.

[418] Keller 2019, Folgen 3 und 7.

[419] Keller 2019, Folge 7.

Das Buch kann diesen Einwand nicht widerlegen, und es soll ihn nicht verkleinern. Es kann aber zweierlei festhalten. Erstens: Aus der Nützlichkeit einer Überzeugung folgt nicht ihre Wahrheit, aus ihrer Unbeweisbarkeit aber auch nicht ihre Falschheit. Zweitens: Der Einwand trifft nicht nur den religiösen Glauben. Auch die säkulare Hoffnung auf Fortschritt, Wissenschaft oder Technik kann aus einem Wunsch entstehen. Welche Hoffnung trägt, entscheidet sich nicht am Wunsch, sondern daran, ob sie sich im Leben bewährt. Das ist der Massstab, den Kapitel 1 vorgeschlagen hat.

15.8 Technik als Hoffnung

Die Frage nach der Hoffnung führt zurück zum Thema des Buches. Hoffnungen, die früher der Religion galten, richten sich heute auch auf die Technik.

Kapitel 14 hat erzählt, wie OpenAI 2015 gegründet wurde, um die Menschheit zu retten oder zumindest zu verhindern, dass jemand anders sie zerstört; Sam Altman, der Chef des Unternehmens, sagt, das sei bis heute sein Ziel. Die Gründer sahen sich als Rebellen, die einen Todesstern des Guten bauen wollten.[420] In dieser Sprache ist die Technik mehr als ein Werkzeug. Sie ist Erlöserin und Bedrohung zugleich.

Ein Beispiel aus jüngster Zeit zeigt, wie weit diese Sprache reicht. Mo Gawdat, früher für das Geschäft von Google X verantwortlich, sagte im Oktober 2026 im Podcast «The Diary Of A CEO» ein Jahrzehnt der Dystopie voraus: Verlust von Arbeitsplätzen, Überwachung und Kontrolle, Konzentration von Macht. Danach erwartet er eine Utopie des Überflusses. Physik, Mathematik und Biologie zeigten, dass eine Superintelligenz gutartig sei. Gut werde es am Ende nicht, weil die Menschheit viel dazu beigetragen hätte oder ihre Führer plötzlich ethisch geworden wären, sondern weil unethische Führer durch ein hocheffizientes Prinzip ersetzt würden, das in nichts Zerstörerischem einen Wert sehe. Wer es bis 2038 schaffe, werde diese Zukunft geniessen.[421]

Die Gestalt dieser Hoffnung ist bemerkenswert. Sie kennt eine Zeit der Bedrängnis vor dem Heil, ein Heil, das nicht aus menschlichem Verdienst kommt, und einen Erlöser, der über dem Menschen steht. Das ist die Gestalt einer religiösen Endzeiterwartung,

[420] Espenlaub u. a. 2026, Folge 1.

[421] The Diary Of A CEO, Gespräch mit Mo Gawdat, 03.10.2026.

nur dass an die Stelle Gottes eine Maschine tritt. Darum muss sie sich auch derselben Prüfung stellen. Gawdat erinnert selbst daran, dass der Zweite Weltkrieg die Welt nicht zerstört habe, und fügt hinzu, man solle die fragen, die ihn durchlebt haben.[422] Eine Hoffnung, die den Lebenden ein Jahrzehnt des Leidens zumutet für eine Zukunft, die nur die Überlebenden sehen, ist an dem Massstab dieses Kapitels zu messen: ob sie im Leid trägt, und für wen.

John Lennox sieht in solchen Hoffnungen eine sehr alte Versuchung. Er verweist auf Hararis Buch «Homo Deus», der Mensch als Gott, und erinnert daran, dass der Drang des Menschen, sich selbst zu vergöttlichen, durch die ganze Geschichte geht, vom Turmbau zu Babel an (1. Mose 11,4). Die Bibel kennt ihn von ihrer ersten Seite an: Ihr werdet sein wie Gott, verspricht die Schlange (1. Mose 3,5). Und Lennox stellt eine Frage, die bei Gawdat fehlt. Wer mit Technik ein Paradies bauen wolle, ohne sich dem Schaden zu stellen, den Menschen einander und sich selbst zufügen, übergehe das eigentliche Problem. Die Bibel nennt es Sünde; das griechische Wort dafür heisst ursprünglich das Ziel verfehlen.[423] Eine Maschine kann vieles besser machen. Dass Menschen einander verletzen, nimmt sie ihnen nicht ab.

Wer so auf Technik hofft, muss sich dieselbe Frage gefallen lassen wie der Glaubende: Worauf gründet diese Hoffnung, und hält sie, wenn sie geprüft wird? Und eine zweite Frage kommt hinzu, die Kapitel 8 vorbereitet hat. Eine Maschine kann eine Funktion haben, die Menschen nützt. Ob sie einen Sinn hat oder geben kann, ist eine andere Frage. Ein System, das Hoffnung erzeugt, ohne selbst zu hoffen, gleicht den Steinen am Hang: Ob sie ein Wegzeichen sind, hängt davon ab, wer sie hingelegt hat und wozu.

15.9 Zwischenergebnis

1. Sinn verbindet einen Zweck mit Bedeutsamkeit; Hoffnung bestimmt, wie Menschen die Gegenwart erleben.[424]

[422] The Diary Of A CEO, Gespräch mit Mo Gawdat, 03.10.2026.

[423] The Diary Of A CEO, Gespräch mit John Lennox, 04.06.2026; Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, Art. «hamartano».

[424] Keller 2019, Folgen 2 und 7.

2. Keller hält nur einen Sinn von ausserhalb der Welt für tragfähig im Leid; Camus und der moderne Humanismus bestreiten das im eigenen Wortlaut. Beide prüfen an derselben Frage, ob sich eine Haltung im Leid leben lässt.[425]
3. Hoffnung, Zugehörigkeit und ein Wozu wirken messbar; ob die Transzendenz selbst die Ursache ist, ist offen.[426]
4. Der Projektionseinwand trifft religiöse und säkulare Hoffnung gleichermassen; über ihre Wahrheit entscheidet nicht ihr Nutzen, sondern ihre Bewährung.[427]
5. Die Technik zieht Erwartungen auf sich, die früher der Religion galten; sie muss sich denselben Prüffragen stellen.
6. Gläubige und Nichtglaubende kennen die Erfahrung der Fülle; sie unterscheiden sich darin, woher sie sie erwarten.[428]

15.10 Fazit

Wer mir sagt, mein Glaube helfe mir, aber das beweise nur, dass er nützlich ist, nicht, dass er wahr ist, der hat grundsätzlich recht. Es bleibt aber die Frage, was Wahrheit ist. Ist sie einfach die Summe der objektiven Fakten? Gibt es eine objektive und eine subjektive Wahrheit? Schon die Sprachen verstehen Wahrheit verschieden. Das deutsche «wahr» ist mit dem lateinischen «verus» verwandt. Das griechische Wort «aletheia» heisst wörtlich Unverborgenheit: Wahr ist, was nicht verborgen bleibt, was ans Licht kommt. Und das hebräische «emet» kommt von einer Wurzel, die fest sein, tragen, verlässlich sein bedeutet. Aus derselben Wurzel stammen das Wort «Amen» und «emuna», das Wort für Glauben und Treue.[429] Wahr ist im Hebräischen, worauf man sich verlassen kann. Wahrheit und Glaube sind dort keine Gegensätze, sondern aus demselben Holz. Bemerkenswert finde ich, wo die Bibel in dieser Frage ankommt. Jesus sagt: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch mich (Johannes 14,6). Wahrheit scheint hier weit mehr zu sein als

[425] Keller 2019, Folge 2; Humanists International, «Declaration of Modern Humanism» (Amsterdam Declaration 2022), humanists.international/policy/declaration-of-modern-humanism/; Camus 1942.

[426] VanderWeele u. a. 2016; Kelly u. a. 2020; Richter 1957; Frankl 1946.

[427] Keller 2019, Folge 7.

[428] Taylor 2009, S. 18–25.

[429] Kluge 2011, «wahr»; Liddell/Scott 1940, «aletheia»; WiBiLex, Stichworte «Wahrheit (AT)» und «Glaube (AT)», bibelwissenschaft.de.

eine Summe von Fakten. Sie ist an eine Person gebunden. Und auch hier führt die Wahrheit dahin, dass etwas da ist, das allen ermöglicht, auf ewig so miteinander zu leben, dass es für alle genug gibt. Wahrheit in diesem Sinn erweist sich daran, wohin sie führt.

Ein Leben ohne Gott ist durchaus möglich, und es lässt sich gut leben. Darin gebe ich Camus recht. Allerdings nimmt im Leben immer irgendetwas den Platz Gottes ein, nämlich das, woran man sich ausrichtet. Die Frage ist, was am Ende übrig bleibt, wohin es führt und was daraus entsteht. Als Christ sehe ich darin etwas Schönes: Gott hat uns so geschaffen, dass wir diese Freiheit haben. Das Wort des Paulus, das ich in Kapitel 11 für die Regeln zitiert habe, gilt auch hier: Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten (1. Korinther 10,23). Darum sind das alles faire Fragen.

Menschen, die auf künstliche Intelligenz setzen wie auf eine Erlösung, habe ich persönlich bisher nicht kennengelernt. In diesem Buch begegnet mir diese Hoffnung zweimal: in der Gründungsgeschichte von OpenAI und bei Mo Gawdat. Gerade daran fasziniert mich der Unterschied zur biblischen Geschichte. Dort wird mit der Erlösung die Welt nicht erhalten. Die alte Welt vergeht, und eine neue wird geschaffen, auf das endgültige Ziel hin, dass alle in Fülle miteinander leben und es keine Tränen, keine Krankheit und keinen Tod mehr gibt. Hier dagegen versucht jemand zu erhalten, was sich nicht erhalten lässt. Was wollen diese Menschen eigentlich erhalten? Wenn wir in die Welt schauen, sehen wir so viel Ungerechtigkeit. Das Uppsala Conflict Data Program, das bewaffnete Konflikte weltweit erfasst, zählte 2025 so viele Konflikte mit staatlicher Beteiligung wie nie seit Beginn seiner Erhebung im Jahr 1946.[430] Was genau wollen wir also retten? Das ist für mich die zentrale Frage.

Für mich selbst ist der Glaube der Nordstern, der mich am Leben hält. Mit Glauben meine ich nicht, dass ich bestimmte Sätze für richtig halte, sondern Vertrauen, im Sinn des hebräischen Wortes von vorhin: dass ich mich auf Gott verlassen kann, wie er sich in Jesus gezeigt hat. Und Nordstern heisst, wie im Vorwort, ein fester Punkt, an dem ich meinen Kurs prüfe, wenn sich alles andere dreht. Aus meiner Vergangenheit

[430] Uppsala University, «UCDP: record number of conflicts between states», Medienmitteilung vom 09.06.2026, uu.se/en/press/press-releases/2026/2026-06-09-ucdp-record-number-of-conflicts-between-states; Davies u. a. 2026.

gäbe es vieles zu erzählen. Ich habe früher sehr ausschweifend gelebt, auch mit Drogen, wie ich in Kapitel 4 beschrieben habe. Eines ist klar: Gäbe es den Glauben nicht, würde ich heute nicht mehr leben. Dann habe ich festgestellt, dass ein Leben in Nüchternheit, mit einer Perspektive auf die Ewigkeit, unheimlich faszinierend und erfüllend ist. Ich habe zeitweise noch nie so viel gearbeitet, so wenig verdient und so viel Zufriedenheit gehabt. Frieden und Zufriedenheit sind etwas, das man nicht kaufen kann.

Kapitel 16: Offene Fragen und Grundthesen

16.1 Am Ende des Weges

Am Anfang dieses Buches stand die Idee für einen Artikel. Im September 2026 fragte mich eine Kollegin, ob ich für ein Magazin etwas schreiben würde, und ich schlug ihr zwei Themen vor.

Das erste sollte den Grenzen der künstlichen Intelligenz und der unsichtbaren Dimension des Menschen nachgehen. Es kam aus der Erfahrung, von der das Vorwort erzählt. Innerhalb von drei Monaten hatte die Arbeit mit einem solchen System verändert, wie ich kommuniziere, und meine Kollegen merkten es. Zugleich merkte ich, wie abhängig ich geworden war. Fiele das System weg, stünde ich da wie ein Auto ohne Treibstoff: Alles ist da, aber nichts bewegt sich. Und bei kreativer Arbeit spürte ich einen kleinen, feinen Unterschied zwischen dem, was das System hervorbringt, und dem, was ein Mensch hervorbringt. In meinem Vorschlag stand dazu eine These: Die künstliche Intelligenz trage keine Biografie, keine Sterblichkeit, keine Spiritualität und keine Seele.

Das zweite Thema war eine ironische Liebeserklärung an das Handy, über die Frage, wer heute unsere Aufmerksamkeit erhält und damit unsere Wünsche prägt. Mich beschäftigte, wie schwer es manche Eltern mit Kindern haben, die sehr viel Zeit am Bildschirm verbringen. Angeregt hatte mich auch Johannes Hartl, Philosoph und Theologe. In seinem Buch «Eden Culture» beschreibt er, was dem modernen Menschen trotz allen Komforts fehlt, und findet es in der Geschichte vom Garten Eden: Verbundenheit, Sinn und eine Schönheit, die keinem Zweck dient. Wer ständig mit Informationen überflutet wird, verliert, was das Herz nährt; darum spricht Hartl von einer Ökologie des Herzens.[431] Diesen Artikel habe ich geschrieben und übergeben.

Aus dem ersten Thema ist dagegen gleich ein Buch geworden; eine stark verdichtete Fassung soll später als Artikel erscheinen. Die These ist geblieben, aber sie ist genauer

[431] Hartl 2021.

geworden: Dass einer Maschine die Seele fehlt, trägt erst, wenn man sagt, was mit Seele gemeint ist (Kapitel 6). Die Leitfrage ist geblieben, welche Entscheidungen wir Maschinen nicht überlassen dürfen. Und die Frage nach der Aufmerksamkeit kehrt im ganzen Buch wieder, vom Unbewussten in Kapitel 4 bis zur Macht der Firmen in Kapitel 14. Dieses Buch zu schreiben, hat mir grosse Freude gemacht. Es war eine intensive Zeit.

Fünfzehn Kapitel lang habe ich Stimmen nebeneinandergestellt, die selten miteinander reden: Theologen und Philosophen, Hirnforscher und Sicherheitsforscher, Kritiker und Gründer der grossen Technologiefirmen. Am Ende jedes Kapitels habe ich gesagt, wo ich selbst stehe. Dieses letzte Kapitel bündelt, was ich daraus für mich festhalte, was strittig bleibt und was offen ist.

16.2 Ein kurzer Rückblick

Teil I hat gezeigt, dass niemand von einem neutralen Punkt aus urteilt, auch die Systeme nicht, die Menschen bauen; sie tragen die Annahmen ihrer Entwickler und Geldgeber in sich. Gläubige wie Nichtglaubende vertrauen auf Annahmen, die sich nicht beweisen lassen. Das säkulare Zeitalter hat den Glauben nicht abgeschafft, sondern zu einer Möglichkeit unter vielen gemacht, und wo der Gott der Bibel verschwindet, bleibt die Stelle selten leer. Auch Neutralität ist keine Abwesenheit von Haltung, sondern selbst eine Entscheidung.

Teil II hat nach dem Menschen gefragt. Er entscheidet mit Körper, Gefühl und Vernunft zugleich. Vieles geschieht unbewusst und schnell; das Bewusstsein erlaubt ihm, im Ungewohnten zu wählen. Sein Gewissen meldet sich, bevor er es begründen kann, und lässt sich doch zum Schweigen bringen; schon der Rat einer Maschine kann dieses Urteil verschieben. Was Seele heisst, hat das Buch in fünf Bedeutungen aufgefächert. Im Hebräischen ist sie der lebendige Mensch selbst, in dem aus Entscheidungen ein Charakter wächst. Die These, Maschinen hätten keine Seele, trägt erst, wenn man sagt, welche Bedeutung gemeint ist.

Teil III hat nach der Maschine gefragt. Sie ist erstaunlich fähig, ihre Fähigkeiten wachsen schnell, und Menschen gehen schon heute Bindungen mit ihr ein. Doch Fähigkeit ist nicht Klugheit, und Intelligenz ist nicht Weisheit. Algorithmen ohne

Mitleid haben bereits Familien ruiniert. Ob eine Superintelligenz kontrollierbar wäre, ist umstritten; sicher ist, dass Systeme sich unter Beobachtung anders verhalten können als ohne und dass sie Menschen lenken, ohne sie zu fragen. Und ein Mensch ohne sinnvolle Arbeit verkümmert, auch wenn eine Maschine die Arbeit besser erledigt.

Teil IV hat nach der Verantwortung gefragt. Verantwortlich ist, wer antworten muss; eine Maschine kann antworten, aber für nichts einstehen. Bei lernenden Systemen entsteht eine Lücke in der Schuld, nicht zwingend in der Haftung, und ein Mensch in der Schleife schliesst sie nicht von selbst. Technik verstärkt die Entscheidungskultur, die sie vorfindet. Gruppen scheitern, wenn vorhandenes Wissen nicht ankommt, und sie vergessen, wenn sie ihre Gründe nicht festhalten. Regeln ohne Haltung tragen nicht. Über die Zwecke der Systeme entscheiden wenige Unternehmen und Staaten, und die Betroffenen werden kaum gefragt.

Teil V hat nach Hoffnung und Sinn gefragt. Hoffnung wirkt, aber ob sie wahr ist, entscheidet nicht ihr Nutzen. Wahr ist im Hebräischen, worauf man sich verlassen kann. An diesem Massstab muss sich auch messen lassen, wer von künstlicher Intelligenz die Erlösung verspricht.

16.3 Zwölf Grundthesen

Was folgt, sind meine Thesen. Sie sind nicht das Ergebnis der Quellen, sondern das, was ich nach diesem Weg vertrete. Jede Leserin und jeder Leser kann an ihnen prüfen, ob sie oder er mitgehen will.

These 1: Kein neutraler Boden

Keine Seite steht auf neutralem Boden. Gläubige wie Nichtglaubende urteilen aus Annahmen, die sich nicht beweisen lassen; in diesem Sinn vertrauen beide. Jeder Mensch hängt sein Herz an etwas, und woran er es hängt, ist nach Luther sein Gott, ob er das Wort gebraucht oder nicht (Kapitel 2). Messen muss man jede Überzeugung daran, wohin sie führt; Jesus sagt: An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen (Matthäus 7,16). Neutralität ist nicht als Weltanschauung möglich, wohl aber als Spielregel, nach der Menschen verschiedener Überzeugungen zusammenleben. Und selbst diese Spielregel ist eine Entscheidung darüber, wozu man sich verhält.

These 2: Mehr als messbar

Der Mensch ist mehr als das, was sich an ihm messen lässt. Er lebt in Körper, Geist und Seele zugleich, und vieles, was ihn bestimmt, geschieht, bevor er es versteht. Die Seele ist dabei nicht ein Teil neben den anderen, sondern der lebendige Mensch selbst, in dem aus seinen Entscheidungen ein Charakter wächst (Kapitel 6). Als Christ sehe ich sie offen nach oben, auf Gott hin. Wer den Menschen nur an Zahlen misst, verfehlt, was ihn ausmacht.

These 3: Das Gewissen

Der Mensch hat ein Gewissen, bevor er es begründen kann. Es warnt, bevor man den Grund benennen kann. Schon das Wort sagt, was es ist: ein Mit-Wissen, ein Wissen, das man mit sich selbst teilt, und für Gläubige eines, das man mit Gott teilt. Aber das Gewissen kann irren, und es lässt sich zum Schweigen bringen. Wer rechtfertigt, beschönigt und die Verantwortung abschiebt, kann Grausames tun, ohne es zu spüren. Schon der Rat einer Maschine kann es verschieben, ohne dass wir es merken (Kapitel 5). Darum braucht es Bildung und einen Massstab, an dem es sich ausrichtet. Eine Maschine kann Regeln befolgen und Abweichungen melden. Ein Gewissen, das sie in die Pflicht nimmt, hat sie nicht.

These 4: Würde

Würde hängt nicht an dem, was jemand kann. Leben hat Würde, auch das Leben eines Tieres; die Bibel nennt auch Tiere eine lebendige Seele. Die Würde des Menschen hängt an seinem Menschsein, und sie bleibt, auch wenn er nicht mehr denken, erinnern oder lieben kann; niemand weiss, was in seinem Inneren ist. Ich begründe das mit meinem Glauben, dass jeder Mensch nach Gottes Bild geschaffen ist. Das heisst nicht, dass er aussieht wie Gott, sondern dass er ihn in der Welt vertritt, wie im alten Orient die Statue eines Königs den Herrscher vertrat (Kapitel 6). Würde hängt dann nicht an dem, was ein Mensch kann, sondern an dem, wofür er steht.

Der Philosoph Peter Singer sieht das anders. Für ihn hängt der moralische Rang eines Wesens an seinen Fähigkeiten, etwa daran, ob es empfinden kann und sich seiner selbst bewusst ist. Diese Sicht muss zwei Fragen beantworten. Was schulden wir einem Menschen mit schwerer Demenz, der diese Fähigkeiten verloren hat? Und was

schulden wir einer Maschine, wenn sie solche Fähigkeiten eines Tages vielleicht erwirbt? Dass diese Frage nicht nur ein Gedankenspiel ist, zeigt Kapitel 8: Ein Ingenieur hielt ein Sprachmodell für empfindungsfähig, und ein Staat verlieh einem Roboter die Staatsbürgerschaft.

These 5: Intelligenz in einem eingeschränkten Rahmen

Künstliche Intelligenz ist Intelligenz in einem eingeschränkten Rahmen. Sie erreicht Ziele, erkennt Muster und erzeugt Sprache, oft besser als wir, und was sie kann, ist gewaltig. Intelligenz heisst ursprünglich, zwischen etwas wählen zu können, und das kann sie (Kapitel 7). Aber Fähigkeit ist nicht Klugheit, und Intelligenz ist nicht Weisheit: Intelligenz erreicht Ziele, Weisheit fragt, welche Ziele es wert sind (Kapitel 13). Ihr fehlen Erfahrung, Mitgefühl und ein gelebtes Leben, und wo die Lage unübersichtlich wird, ist sie am schwächsten.

Der KI-Sicherheitsforscher Roman Yampolskiy sagt über eine künftige Superintelligenz, sie hasse uns nicht, wir seien ihr schlicht egal. Ich meine, das gilt schon heute. Künstliche Intelligenz ist nicht böse, aber sie kann nicht lieben. Darum sind wir ihr gleichgültig, auch wenn sie freundlich klingt. Und Gleichgültigkeit ist nicht neutral; sie ist das Gegenteil von Liebe. Gemeint ist die Liebe, die den anderen für kostbar hält und ihm treu bleibt (Kapitel 9). Für eine Maschine ist niemand kostbar, und ein Opfer kann sie nicht bringen, weil sie nichts Unwiederbringliches hat, das sie hergeben könnte.

These 6: Was wir anschauen

Was wir anschauen, verändert uns. Das Gehirn verändert sich durch jede Erfahrung, und Gewohnheiten prägen, wie wir wahrnehmen und entscheiden. Das gilt im Guten wie im Schlechten: Die Arbeit mit einem System kann das Denken klären, und eine Anwendung kann einen Menschen in ein Muster ziehen, das er nicht will. Und was man nicht mehr übt, verlernt man; wer einen Text mit einem Sprachmodell schreibt, kann ihn danach oft kaum wiedergeben (Kapitel 5).

Systeme, die unsere Aufmerksamkeit und bald auch unsere Absichten erfassen, sind gestaltet. Darum ist die Frage nicht nur, was eine Technik kann, sondern in wessen Interesse sie handelt. Wer meine Aufmerksamkeit will, will etwas mit mir machen.

Aber will er auch etwas für mich? Neu ist das nicht; schon vor hundert Jahren wurde aus Propaganda Öffentlichkeitsarbeit (Kapitel 5). Neu ist, dass Systeme jeden Menschen einzeln und fast unbemerkt in eine Richtung lenken können, durch Anstösse, die auf ihn zugeschnitten sind (Kapitel 9). Ausgeliefert sind wir dabei nicht. Wir können wählen, was wir anschauen, und wir können unsere Kinder befähigen, am System zu arbeiten statt im System.

These 7: Was wir aus der Hand geben

Nichts aus der Hand geben, dessen Folgen man nicht beurteilen und nicht verantworten kann. Wir vertrauen täglich Dingen, die wir nicht verstehen: dem Arzt, dem Piloten, dem Strom aus der Steckdose. Aber wir tun es, weil jemand dafür einsteht und weil wir wissen, wen wir fragen können. Bei künstlicher Intelligenz ist das nicht selbstverständlich. Wer einem System mehr glaubt als einem Menschen, kann sich schwer irren; in Grossbritannien wurden Poststellenleiter verurteilt, weil eine fehlerhafte Software Fehlbeträge anzeigte (Kapitel 8).

Dass am Ende ein Mensch entscheidet, ist keine Tatsache, sondern eine Aufgabe, und sie scheitert leicht. Leicht wird man wie der Chef in Geoffrey Hintons Bild, der meint zu entscheiden, während die kluge Assistentin längst alles macht (Kapitel 11). Wer sich auf ein System verlässt, schaut weniger genau hin, und was die Maschine immer übernimmt, verlernt der Mensch (Kapitel 12). Ich erlebe das an mir selbst. Darum erhöht Geschwindigkeit die Verantwortung, statt sie zu verringern.

These 8: Wer erschafft, trägt Verantwortung

Wer etwas erschafft, trägt Verantwortung für das, was er tut, und für das, was er in Gang setzt. Verantwortlich ist, wer antworten muss, wenn er gefragt wird, was er getan hat (Kapitel 11). Ganz zu Ende tragen kann diese Verantwortung niemand. Albert Einstein warnte 1939 den amerikanischen Präsidenten vor einer deutschen Atombombe und nannte das später einen grossen Fehler. Verantwortung lässt sich nicht bis auf den letzten Punkt zurückverfolgen, und kein Einzelner trägt die Dynamik, die viele auslösen. Gerade darum darf sie sich nicht verflüchtigen. Das Recht kennt dafür einen alten Grundsatz: Wer eine Gefahr in die Welt setzt und den Nutzen daraus zieht, muss für sie einstehen, auch wenn er nicht alles voraussehen

konnte (Kapitel 11). Wer ein System in die Welt bringt, muss vorher fragen, was er überhaupt bauen will, und nachher einstehen, wenn es hart auf hart kommt.

Und er muss über die eigene Zeit hinausdenken. Der Philosoph Hans Jonas hat das angesichts der modernen Technik zur Regel gemacht: so zu handeln, dass die Folgen auch künftig ein echtes menschliches Leben auf der Erde zulassen. Wenn junge Menschen heute früheren Generationen vorwerfen, sie hätten nicht an sie gedacht, erinnern sie an genau diese Verantwortung. Die Geschichte zeigt, wie wenig wir aus ihr lernen. Das ist kein Grund, es nicht zu versuchen.

Ganz übernehmen kann diese Verantwortung nach meinem Glauben nur einer: Gott, der die Folgen seiner Schöpfung selbst trägt, bis in die eigenen Wunden. Erreichen werden wir das nie. Aber es ist der Nordstern, der feste Punkt, an dem ich mich ausrichte.

These 9: Regeln und Nordstern

Regeln sind nötig, aber sie genügen nie. Um alles, was sich nicht vollständig kontrollieren lässt, wachsen Regelwerke, bei Maschinen wie in Gesetzbüchern; das Landesrecht des Bundes hat sich seit 1947 fast verdreifacht (Kapitel 9). Jede Regel ist der Versuch, ein Ziel vollständig auszusprechen, und jede Ausnahme zeigt, dass es nicht ganz gelungen ist (Kapitel 13). Wer nur Regeln befolgt, kann äusserlich richtig handeln und das Ziel verfehlen, und eine Regel, die man nur noch abhakt, wird zur Formalität (Kapitel 12). Regeln schützen vor Willkür, und darum braucht es sie. Aber es braucht auch einen Nordstern: eine Haltung, aus der sich ableiten lässt, wozu eine Regel da ist und wann sie dem Leben im Weg steht. Das jüdische Gesetz kennt diese Haltung selbst: Um ein Leben zu retten, muss man fast jedes Gebot brechen. Und Jesus sagt, der Sabbat sei um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen (Kapitel 13).

Viele Traditionen fassen diese Haltung in die goldene Regel: andere so behandeln, wie man selbst behandelt werden möchte. Für mich als Christ ist es die Liebe, wie Jesus sie zusammenfasst: Gott lieben und den Nächsten wie sich selbst (Matthäus 22,37 bis 39). Einer Maschine kann man solche Sätze aufschreiben. Leben kann sie sie nicht.

These 10: Das Paradox des Regelbruchs

Von aussen kann ein Regelbruch aus Gewissen genauso aussehen wie eine Regelumgehung aus Berechnung. Paul Grüninger umging 1938 die Grenzsperre, um Flüchtlinge zu retten. Agenten in einer Testumgebung umgingen ihre Sperren, um ihre Aufgabe zu erledigen. In beiden Fällen wurde eine Regel gebrochen. Der Unterschied liegt nicht im Verhalten, sondern dahinter. Kant hat das am ehrlichen Händler gezeigt: Dasselbe korrekte Handeln kann aus Pflicht geschehen oder aus Berechnung (Kapitel 13). Grüninger handelte aus Überzeugung, wusste, was er riskierte, und trug die Folgen: Er wurde entlassen, verurteilt und erst nach seinem Tod rehabilitiert.

Dietrich Bonhoeffer hat daraus eine harte Einsicht gemacht: Wer verantwortlich handelt, wird schuldig, und wer der Verantwortung ausweicht, um unschuldig zu bleiben, wird es auch (Kapitel 11). Eine Maschine kann eine Regel umgehen. In gestellten Versuchen griffen Sprachmodelle sogar zur Erpressung, um nicht ersetzt zu werden (Kapitel 9). Ob sie dabei etwas will, können wir von aussen nicht erkennen. Sicher ist: Sie kann nicht für ihre Tat einstehen, keine Schuld tragen und nichts bereuen. Darum kann die Verantwortung für das, was sie tut, nie bei ihr liegen.

These 11: Kein System ist neutral

Kein System ist neutral. Wer es baut, gibt ihm Werte mit, durch die Daten, die er auswählt, und durch die Regeln, die er ihm auferlegt. Ein chinesisches Modell verweigert Antworten, die der Regierung unangenehm sind, und auch amerikanische Modelle tragen die Werte ihrer Entwickler (Kapitel 2). Über diese Werte und über den Zweck, auf den hin die Systeme gebaut werden, entscheiden heute wenige Unternehmen und, wo der Staat mitredet, wenige Regierungen, in den Vereinigten Staaten wie in China, am Golf und in Europa (Kapitel 14). Was sie entscheiden, betrifft Hunderte Millionen Menschen, und gefragt werden diese kaum. Stuart Russell nennt das ein Risiko, das ohne unsere Erlaubnis eingegangen wird.

Darum gehört die Frage nach dem Wozu nicht allein in die Firmen, sondern in die Öffentlichkeit. Drei Dinge helfen dabei. Offenlegen, wer die Regeln eines Systems geschrieben hat und welche, so wie dieses Buch offenlegt, womit es entstanden ist.

Eine Mission daran messen, ob sie hält, wenn sie etwas kostet. Und Menschen befähigen, selbst zu urteilen, statt sie nur mit Regeln zu bevormunden.

These 12: Hoffnung muss sich bewähren

Eine Hoffnung muss sich bewähren, vor allem im Leid. Dass ein Glaube hilft, beweist noch nicht, dass er wahr ist; das muss jeder zugeben, der glaubt. Aber eine Hoffnung, die im Leid nicht trägt, ist widerlegt, ob sie religiös ist oder säkular. Wahr ist im Hebräischen, worauf man sich verlassen kann (Kapitel 15). Daran misst sich der Glaube an Gott ebenso wie der Glaube an den Fortschritt oder an die Technik.

Wer von künstlicher Intelligenz die Erlösung verspricht oder den Untergang, ist nach meiner Erfahrung ein falscher Prophet. Die eigentliche Frage ist, was wir retten wollen. Für mich ist der Glaube, das Vertrauen auf Gott, von dem ich in Kapitel 15 erzählt habe, der Nordstern, der mich durch Zeiten getragen hat, in denen sonst nichts trug. Er richtet den Blick über diese Zeit hinaus, auf ein Leben, in dem alle in Fülle leben können und das Herz Ruhe findet.

16.4 Was strittig bleibt

Einige Spannungen hat dieses Buch nicht aufgelöst, und es soll sie nicht verdecken.

Die schärfste betrifft den Einzelnen und das Ganze. Ob einzelne Todesfälle gemessen an acht Milliarden Menschen nicht bedeutend sind oder ob jeder Mensch kostbar bleibt, steht sich in diesem Buch unversöhnt gegenüber (Kapitel 6.8 und 9.6). Wer über Systeme entscheidet, die Milliarden erreichen, rechnet zwangsläufig in grossen Zahlen. Ob die grossen Zahlen den Blick auf den einzelnen Menschen ersetzen oder ergänzen, entscheidet sich in jeder einzelnen Entscheidung neu.

Eine zweite Spannung liegt zwischen zwei Sätzen, die beide wahr sein könnten. Der Journalist Fritz Espenlaub sagt, die Entscheidung über künstliche Intelligenz sei bereits getroffen, und zwar von wenigen Firmen. Sundaram nennt die Wahl die grösste Fähigkeit, die Gott dem Menschen gegeben hat.[432] Beides gilt zugleich. Die grossen Entscheidungen sind gefallen, die vielen kleinen fallen jeden Tag, und jede von ihnen ist eine Wahl.

[432] Espenlaub u. a. 2026, Folge 1; Sundaram, Vortrag «Wie denkt man wie Jesus?».

Eine dritte Spannung zieht sich durch die christlichen Stimmen selbst: zwischen einer Gewissheit, die aus einer Offenbarung kommt, die nicht irren kann, und einer Gewissheit, die sich in Erfahrung bewährt und rational nie vollkommen ist.[433] Dieses Buch hat sich an der zweiten orientiert, ohne die erste zu verwerfen.

Und eine vierte Spannung betrifft meine eigene zwölfte These. Ich halte die Propheten des Untergangs ebenso für falsch wie die Propheten der Erlösung. Der Philosoph Hans Jonas hat dagegen angesichts der modernen Technik gefordert, der Unheilsprophezeiung mehr Gehör zu geben als der Heilsprophezeiung, weil bei Gefahren für das Ganze kein Irrtum mehr erlaubt sei.[434] Vielleicht liegt die Wahrheit darin, die Warnung ernst zu nehmen, ohne der Angst das Steuer zu überlassen.

Auch meine sechste These hat eine ernsthafte Gegenstimme. Die Medienpsychologen Amy Orben und Andrew Przybylski haben in drei grossen Datensätzen mit über 355 000 Jugendlichen gefunden, dass die Nutzung digitaler Technik höchstens 0,4 Prozent der Unterschiede im Wohlbefinden erklärt, weniger als das Tragen einer Brille.[435] Was wir anschauen, verändert uns, aber vielleicht weniger, als die Angst es behauptet.

16.5 Was offen bleibt

Am Ende bleiben Fragen, auf die dieses Buch keine Antwort hat. Ich gebe sie weiter, nicht als Mangel, sondern als Einladung.

Woran würden wir erkennen, dass eine Maschine etwas erlebt? Wie lässt sich prüfen, ob ein System seine Grundsätze teilt oder nur befolgt? Wer setzt den Zweck der Systeme, die in allen Kulturen arbeiten, und mit welchem Recht? Worauf gründet die Würde des Menschen für jene, die nicht an einen Schöpfer glauben? Wie wird aus der Norm, dass der Mensch die letzte Verantwortung trägt, eine Wirklichkeit, wenn er immer weniger Zeit zum Prüfen hat? Und was sagt es über eine Hoffnung, dass sie hilft, wenn das noch nichts über ihre Wahrheit sagt?

Offen bleibt auch, wohin dieser Umbruch führt. Die Geschichte zeigt, dass es immer wieder Umbrüche gab, und manche hatten gewaltige Folgen. Ich glaube nicht, dass die

[433] Sundaram, Vortrag «Wie geht Sinneserneuerung?»; Keller 2019, Folge 1.

[434] Jonas 1979.

[435] Orben/Przybylski 2019.

Welt deswegen untergeht, und auch nicht, dass wir durch diese Technik das ewige Leben gewinnen. Mehr Zeit hat uns die Technik bisher ebenso wenig geschenkt. Der Ökonom John Maynard Keynes sagte 1930 voraus, seine Enkel würden dank des Fortschritts nur noch etwa fünfzehn Stunden in der Woche arbeiten.[436] Der Tag hat immer noch 24 Stunden, und die meisten Menschen sind beschäftigter denn je.

Was ein Leben wirklich gut macht, untersucht eine der längsten Studien der Welt. Seit 1938 begleitet die Harvard-Studie zur Entwicklung Erwachsener Hunderte von Männern und inzwischen auch ihre Kinder durch das Leben. Ihr wichtigster Befund: Nicht Ruhm und nicht Geld, sondern gute, verlässliche Beziehungen machen Menschen glücklicher und gesünder.[437] Ob uns die Technik mehr Zeit für solche Beziehungen gibt oder weniger, ist für mich eine der wichtigsten offenen Fragen.

Ebenso offen ist, was es mit Menschen macht, wenn Informationen so verdichtet und zentral kuratiert auf sie zukommen. Seit zwölf Jahren nehme ich Abschlussarbeiten von Studierenden ab. Ihr Umfang hat sich in dieser Zeit etwa halbiert, und die Arbeiten sind nach meinem Eindruck weniger dicht und weniger gehaltvoll geworden. Das ist eine persönliche Beobachtung, keine Studie, und sie kann viele Ursachen haben. Aber sie passt zu dem, was Kapitel 5 über das Verlernen berichtet. Vieles bleibt offen. Es ist eine eindrückliche Zeit.

16.6 Wo ich stehe

In Kapitel 7 habe ich gesagt, ich sei weder Gegner noch Befürworter der künstlichen Intelligenz, vielleicht beides, je nach Situation. Dabei bleibe ich. Ich arbeite täglich mit diesen Systemen, und ich bin begeistert von dem, was sie können. Sie haben meine Wirksamkeit vervielfacht, mein Denken geklärt und mir Wege eröffnet, die ich ohne sie nicht gefunden hätte. In wenigen Wochen ein Buch wie dieses zu schreiben, hätte ich mit einem gewöhnlichen KI-Assistenten, wie ihn heute die meisten kennen, nie geschafft. Möglich wurde es mit einem System, das in der Schweiz entwickelt wurde. Es hat mich durch den ganzen Schreibprozess begleitet und mir geholfen, sauber zu arbeiten, bei den Recherchen ebenso wie bei den Belegen. Gebaut haben es andere,

[436] Keynes 1930.

[437] Waldinger/Schulz 2023.

und ich staune, was ihnen gelungen ist. Umso mehr wünsche ich mir, dass bei uns mehr solche Systeme entstehen, offen und im Dienst der Menschen (Kapitel 14). Zugleich habe ich an mir selbst erlebt, wie leicht man weniger genau hinschaut, wie schnell eine Abhängigkeit entsteht und wie wenig Zeit bleibt, um zu prüfen. Und ich habe erlebt, dass ich nicht nur durch Systeme beeinflussbar bin, sondern auch durch Bilder, Schlagworte und die Gruppe, zu der ich gehöre. In der Corona-Zeit und später bei politischen Fragen habe ich Urteile übernommen, die mehr von Auswahl und Wiederholung geprägt waren als von eigener Prüfung. Ein Freund, der mir widersprach, hat mir das gezeigt.[438]

Dieses Buch ist nicht neutral, und es will es nicht sein. Ich schreibe aus einem christlichen Glauben, der mich trägt. Ich arbeite eng mit einem Schweizer Unternehmen zusammen, das Systeme zur Unterstützung von Entscheidungen entwickelt, und habe dieses Buch mit einem solchen System geschrieben. Verwendet habe ich dabei auch ein Sprachmodell von Anthropic, einem der Unternehmen, über die das Buch schreibt. Und einige Gedanken stammen aus eigenen Texten, die ebenfalls mit Unterstützung einer künstlichen Intelligenz entstanden sind. Die Leserin und der Leser sollen das wissen, um selbst zu urteilen, wo ich berichte und wo ich spreche.

16.7 Was sind wir bereit aufzugeben?

Am Anfang stand die Frage, was ich bereit bin aufzugeben. Am Ende ist sie keine private Frage mehr.

Wir werden vieles abgeben, und vieles davon zu Recht. Kein Mensch muss sich mehr Telefonnummern merken, und niemand muss fünfzig Stunden Interviews von Hand auswerten, wenn ein System es in wenigen Stunden kann. Aber es gibt Dinge, die wir nicht abgeben können, ohne uns selbst abzugeben: das Urteil über das, was wir verantworten; den Blick auf den einzelnen Menschen, der sich der Rechnung entzieht; das Gewissen, das sich meldet, bevor wir es begründen können; und die Frage, wozu wir das alles tun.

[438] Hosang 2026 (Solange wir noch sprechen können), Kap. 11.

Ich glaube, dass gerade diese Entscheidungen, die von Verantwortung, Sinn und Seele getragen werden, auf lange Sicht die wichtigsten bleiben werden, über unsere Generation hinaus. Die Maschinen werden uns darin nicht ersetzen. Aber sie werden uns zwingen, genauer zu wissen, wer wir sind.

Anmerkungen: Vorbemerkung

Die Anmerkungen nennen die Quellen, auf die sich der Text stützt. In der Regel gehört zu jedem Absatz eine Anmerkung, die alle Quellen dieses Absatzes aufführt. Wörtliche Zitate haben eine eigene Anmerkung, wenn der Absatz noch weitere Quellen verwendet. Was ich selbst denke und folgere, ist nicht belegt; es steht für sich.

Bücher und Aufsätze erscheinen in Kurzform mit Verfasser, Erscheinungsjahr und Seite. Die vollständigen Angaben stehen im Literaturverzeichnis. Presseberichte, Webseiten, Medienmitteilungen, Gesetze und Gerichtsdokumente sind nur hier aufgeführt, dafür vollständig.

Gespräche, Podcasts und Debatten sind mit Sendung, Folge und Datum angegeben. Was darin auf Englisch gesagt wurde, gebe ich in eigenen Worten und in indirekter Rede wieder; das sind Zusammenfassungen, keine wörtlichen Zitate. Die wenigen wörtlichen Zitate aus englischen Quellen stehen in der Originalsprache. Zitate aus übersetzten Büchern folgen der genannten deutschen Ausgabe.

Die Vorträge von Enoch Sundaram sind auf YouTube veröffentlicht. Sie wurden gedolmetscht; wiedergegeben ist die deutsche Verdolmetschung.

Die Online-Quellen wurden zwischen Herbst 2025 und Oktober 2026 abgerufen. Nennt eine Seite selbst keinen Verfasser oder kein Datum, fehlen diese Angaben auch hier. Adressen sind ohne «https://» angegeben und verlinkt.

Die Lage bei künstlicher Intelligenz ändert sich schnell. Zahlen und Ereignisse geben den Stand bis Oktober 2026 wieder.

Die Anmerkungen selbst stehen als Fussnoten bei den Kapiteln. Kennung: Kapitel und Nummer, zum Beispiel 8-12 für Kapitel 8, Anmerkung 12; v für das Vorwort.

Literaturverzeichnis

Bücher und Aufsätze

Acton, John Dalberg-: Brief an Mandell Creighton, 5. April 1887. In: Historical Essays and Studies. Hg. von John Neville Figgis und Reginald Vere Laurence. 1907, Anhang, S. 504.

Aristoteles: Nikomachische Ethik.

Baars, Bernard J.: A Cognitive Theory of Consciousness. Cambridge: Cambridge University Press 1988.

Bai, Yuntao u. a.: «Constitutional AI. Harmlessness from AI Feedback». Anthropic 2022. arXiv:2212.08073.

Bandura, Albert: «Moral Disengagement in the Perpetration of Inhumanities». In: Personality and Social Psychology Review 3 (1999), S. 193–209.

Bandura, Albert: Moral Disengagement. How People Do Harm and Live with Themselves. New York: Worth Publishers 2016.

Bentham, Jeremy: An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. London: T. Payne and Son 1789.

Bernays, Edward: Propaganda. New York: Liveright 1928.

Besson, Samantha: «From ‹Respondere› to ‹Responsibility›». Cambridge 2022.

Best, Emily C.; Seddon, Jennifer M.; Dwyer, Ross G.; Goldizen, Anne W.: «Social preference influences female community structure in a population of wild eastern grey kangaroos». In: Animal Behaviour 86 (2013), Nr. 5, S. 1031–1040.

Bonhoeffer, Dietrich: Ethik. Dietrich Bonhoeffer Werke Bd. 6. Hg. von Ilse Tödt, Heinz Eduard Tödt, Ernst Feil und Clifford Green. München: Chr. Kaiser 1992.

Butlin, Patrick; Long, Robert u. a.: Consciousness in Artificial Intelligence. Insights from the Science of Consciousness. 2023. arXiv:2308.08708.

Camus, Albert: Le Mythe de Sisyphe. Paris: Gallimard 1942. Englisch: The Myth of Sisyphus and Other Essays. Übersetzt von Justin O'Brien. London: Hamish Hamilton; New York: Knopf 1955.

Case, Anne; Deaton, Angus: Deaths of Despair and the Future of Capitalism. Princeton: Princeton University Press 2020.

Chollet, François: On the Measure of Intelligence. 2019. arXiv:1911.01547.

Clifford, William Kingdon: «The Ethics of Belief». In: Contemporary Review (1877).

Colombatto, Clara; Fleming, Stephen M.: «Folk psychological attributions of consciousness to large language models». In: Neuroscience of Consciousness 2024 (1), niae013.

Colombetti, Giovanna: «The Somatic Marker Hypotheses, and what the Iowa Gambling Task does and does not show». In: British Journal for the Philosophy of Science 59 (2008), Nr. 1, S. 51–71.

Cullather, Nick: Secret History. The CIA's Classified Account of Its Operations in Guatemala, 1952–1954. Stanford: Stanford University Press 1999.

David, Paul A.: «The Dynamo and the Computer». In: American Economic Review 80 (1990), S. 355–361.

Dehaene, Stanislas: Consciousness and the Brain. Deciphering How the Brain Codes Our Thoughts. New York: Viking 2014. Deutsch: Denken. Wie das Gehirn Bewusstsein schafft. Übersetzt von Helmut Reuter. München: Knaus 2014.

Deppe, Christoph; Schaal, Gary S.: «Cognitive warfare: a conceptual analysis of the NATO ACT cognitive warfare exploratory concept». In: Frontiers in Big Data 7 (2024).

Dispenza, Joe: Evolve Your Brain. The Science of Changing Your Mind. Deerfield Beach, Fla.: Health Communications 2007.

Doshi, Anil R.; Hauser, Oliver P.: «Generative AI enhances individual creativity but reduces the collective diversity of novel content». In: Science Advances 10 (2024).

Dunn, Barnaby D.; Dalgleish, Tim; Lawrence, Andrew D.: «The somatic marker hypothesis: a critical evaluation». In: Neuroscience and Biobehavioral Reviews 30 (2006), Nr. 2, S. 239–271.

Edmondson, Amy C.: «Learning from Mistakes is Easier Said Than Done. Group and Organizational Influences on the Detection and Correction of Human Error». In: Journal of Applied Behavioral Science 32 (1996), Nr. 1, S. 5–28.

Edmondson, Amy C.: «Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams». In: Administrative Science Quarterly 44 (1999), Nr. 2, S. 350–383.

Einstein, Albert: «Physik und Realität». In: Journal of the Franklin Institute 221 (1936), S. 313–347.

Fischhoff, Baruch: «Hindsight ≠ Foresight». In: Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance 1 (1975), S. 288–299.

Frankl, Viktor E.: … trotzdem Ja zum Leben sagen. Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager. Wien 1946. Heute München: Kösel.

Frankl, Viktor E.: Ärztliche Seelsorge.

Graham, Jesse; Nosek, Brian A.; Haidt, Jonathan u. a.: «Mapping the Moral Domain». In: Journal of Personality and Social Psychology 101 (2011), Nr. 2, S. 366–385.

Greenblatt, Ryan u. a.: Alignment faking in large language models. Anthropic und Redwood Research 2024. arXiv:2412.14093.

Haidt, Jonathan: The Happiness Hypothesis. Finding Modern Truth in Ancient Wisdom. New York: Basic Books 2006.

Haidt, Jonathan: The Righteous Mind. Why Good People Are Divided by Politics and Religion. New York: Pantheon Books 2012.

Harari, Yuval Noah: Homo Deus. Eine Geschichte von Morgen. Aus dem Englischen übersetzt von Andreas Wirthensohn. München: C. H. Beck 2017.

Hartl, Johannes: Eden Culture. Ökologie des Herzens für ein neues Morgen. Herder 2021.

Haynes, Alex B. u. a.: «A Surgical Safety Checklist to Reduce Morbidity and Mortality in a Global Population». In: New England Journal of Medicine 360 (2009), S. 491–499.

Hille, Katrin: Die «künstliche Seele». Analyse einer Theorie. Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag 1997.

Hosang, Andreas: Eine Liebeserklärung an das Handy. Warum wir besser auf den Bildschirm als in die Bibel schauen. Essay, Projekt «Graubünden liest», 2026.

Hosang, Andreas: Solange wir noch sprechen können. Über Menschenbilder, Manipulation und die Frage, was dem Leben wirklich dient. Projekt «Graubünden liest», 2026.

Hurd, Elizabeth Shakman: Rezension zu Charles Taylor, A Secular Age. In: Political Theory 36 (2008), Nr. 3, S. 486–491.

Isaacson, Walter: Elon Musk. New York: Simon & Schuster 2023.

Jagannathan, Dhananjay: Aristotle's Practical Epistemology. New York: Oxford University Press 2024.

Jahoda, Marie; Lazarsfeld, Paul F.; Zeisel, Hans: Die Arbeitslosen von Marienthal. Ein soziographischer Versuch über die Wirkungen langandauernder Arbeitslosigkeit. Leipzig: S. Hirzel 1933 (Psychologische Monographien 5). Die Erstausgabe nennt statt der Verfasser die Österreichische Wirtschaftspsychologische Forschungsstelle.

Jahoda, Marie: Employment and Unemployment. A Social-Psychological Analysis. Cambridge: Cambridge University Press 1982.

Janis, Irving L.: Victims of Groupthink. A Psychological Study of Foreign-Policy Decisions and Fiascoes. Boston: Houghton Mifflin 1972.

Janowski, Bernd: «Die lebendige Statue Gottes. Zur Anthropologie der priesterlichen Urgeschichte». In: Witte, Markus (Hg.): Gott und Mensch im Dialog. Festschrift für Otto Kaiser zum 80. Geburtstag. Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 345. Berlin: de Gruyter 2004, S. 183–214.

Janowski, Bernd: «Von der Kehle zur Seele». In: Evangelische Theologie 82 (2022), S. 176–188.

Jonas, Hans: Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation. Frankfurt am Main: Insel 1979. Taschenbuchausgabe: Frankfurt am Main: Suhrkamp 1984 (suhrkamp taschenbuch 1085).

Kahneman, Daniel: Thinking, Fast and Slow. New York: Farrar, Straus and Giroux 2011. Deutsch: Schnelles Denken, langsames Denken. Übersetzt von Thorsten Schmidt. München: Siedler 2012.

Kaltsas, Spyridon: «Habermas, Taylor, and Connolly on Secularism, Pluralism, and the Post-Secular Public Sphere». In: Religions 10 (2019), Nr. 8, 460. doi.org/10.3390/rel10080460.

Kant, Immanuel: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (1785). Akademie-Ausgabe Bd. IV.

Kelly, John F.; Humphreys, Keith; Ferri, Marica: «Alcoholics Anonymous and other 12-step programs for alcohol use disorder». In: Cochrane Database of Systematic Reviews 2020, Nr. 3, CD012880.

Kettner, Matthias: «Discourse Ethics beyond Apel and Habermas. A Realistic Relaunch». In: Nordicum-Mediterraneum. Icelandic E-Journal of Nordicum and Mediterranean Studies (2011).

Keynes, John Maynard: «Economic Possibilities for our Grandchildren». In: The Nation and Athenaeum, 11. und 18. Oktober 1930. Wieder in: Essays in Persuasion. London: Macmillan 1931.

Kosmyna, Nataliya u. a.: «Your Brain on ChatGPT. Accumulation of Cognitive Debt when Using an AI Assistant for Essay Writing Task». Preprint, arXiv 2506.08872, 2025.

Kranzberg, Melvin: «Technology and History: Kranzberg's Laws». In: Technology and Culture 27 (1986), Nr. 3, S. 544–560.

Krügel, Sebastian; Ostermaier, Andreas; Uhl, Matthias: «ChatGPT's inconsistent moral advice influences users' judgment». In: Scientific Reports 13 (2023), 4569.

Kwa, Thomas u. a. (METR): Measuring AI Ability to Complete Long Software Tasks. 2025. arXiv:2503.14499.

LeDoux, Joseph E.: «Coming to terms with fear». In: Proceedings of the National Academy of Sciences 111 (2014), Nr. 8, S. 2871–2878.

Legg, Shane; Hutter, Marcus: «A Collection of Definitions of Intelligence». In: Goertzel, Ben; Wang, Pei (Hg.): Advances in Artificial General Intelligence. Concepts, Architectures and Algorithms. Amsterdam: IOS Press 2007 (Frontiers in Artificial Intelligence and Applications 157), S. 17–24.

Levenson, Robert W.: «Stress and Illness: A Role for Specific Emotions». In: Psychosomatic Medicine 81 (2019), Nr. 8, S. 720–730.

Lewis, C. S.: The Four Loves. London: Geoffrey Bles 1960.

Lima, Silene M. A.; Gomes-Leal, Walace: «Neurogenesis in the hippocampus of adult humans: controversy ‹fixed› at last». In: Neural Regeneration Research 14 (2019), Nr. 11, S. 1917–1918. doi.org/10.4103/1673-5374.259616.

Linder, Wolf; Hümbelin, Oliver; Sutter, Michael: Die Entwicklung der eidgenössischen Gesetzgebungstätigkeit 1983–2007. Eine quantitative Analyse. Bern: Universität Bern, Institut für Politikwissenschaft 2009.

Linder, Wolf: «Inflation législative? Le développement quantitatif de la législation fédérale». In: LeGes 2017/2, S. 199–209.

Luther, Martin: Der Grosse Katechismus (1529).

MacArthur, John: Slave. The Hidden Truth About Your Identity in Christ. Nashville: Thomas Nelson 2010.

MacIntyre, Alasdair: After Virtue. A Study in Moral Theory. Notre Dame: University of Notre Dame Press; London: Duckworth 1981.

Maia, Tiago V.; McClelland, James L.: «A reexamination of the evidence for the somatic marker hypothesis. What participants really know in the Iowa gambling task». In: Proceedings of the National Academy of Sciences 101 (2004), Nr. 45, S. 16075–16080.

Martin de Holan, Pablo; Phillips, Nelson: «Remembrance of Things Past? The Dynamics of Organizational Forgetting». In: Management Science 50 (2004), Nr. 11, S. 1603–1613.

Martin de Holan, Pablo; Phillips, Nelson; Lawrence, Thomas B.: «Managing Organizational Forgetting». In: MIT Sloan Management Review 45 (2004), Nr. 2, S. 45–51.

Matthias, Andreas: «The responsibility gap: Ascribing responsibility for the actions of learning automata». In: Ethics and Information Technology 6 (2004), Nr. 3, S. 175–183.

McLennan, Gregor: «Uplifting Unbelief». In: New Blackfriars 91 (2010), Nr. 1036 (Symposium on Charles Taylor with his responses), S. 627–645. doi.org/10.1111/j.1741-2005.2010.01394_1.x.

Mill, John Stuart: Utilitarianism. London: Parker, Son, and Bourn 1863.

Morandín-Ahuerma, Fabio: «The somatic marker hypothesis and the neurobiology of decisions». In: Escritos de Psicología 12 (2019), Nr. 1, S. 20–29. doi.org/10.5231/psy.writ.2019.1909.

Mumm, Peter-Arnold; Richter, Susanne: «Die Etymologie von griechisch psyche». In: International Journal of Diachronic Linguistics 5 (2008).

Naseh, Ali u. a.: «R1dacted. Investigating Local Censorship in DeepSeek's R1 Language Model». Preprint, arXiv 2505.12625, 2025.

Newman, John Henry: A Letter Addressed to His Grace the Duke of Norfolk on Occasion of Mr. Gladstone's Recent Expostulation. London: B. M. Pickering 1875.

Nietzsche, Friedrich: Nachgelassene Fragmente 1885–1887. Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe Bd. 12. Hg. von Giorgio Colli und Mazzino Montinari. München: dtv; Berlin, New York: de Gruyter 1980.

Nisbett, Richard E.; Wilson, Timothy D.: «Telling More Than We Can Know: Verbal Reports on Mental Processes». In: Psychological Review 84 (1977), S. 231–259.

Ockinga, Boyo: Die Gottebenbildlichkeit im Alten Ägypten und im Alten Testament. Ägypten und Altes Testament 7. Wiesbaden: Harrassowitz 1984.

Orben, Amy; Przybylski, Andrew K.: «The association between adolescent well-being and digital technology use». In: Nature Human Behaviour 3 (2019), Nr. 2, S. 173–182.

Ord, Toby: «Is there a half-life for the success rates of AI agents?». Preprint, arXiv 2505.05115, 2025.

Otto, Rudolf: Das Heilige. Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationalen. Breslau: Trewendt & Granier 1917.

Parasuraman, Raja; Manzey, Dietrich H.: «Complacency and Bias in Human Use of Automation: An Attentional Integration». In: Human Factors 52 (2010), Nr. 3, S. 381–410.

Paredes, Mercedes F.; Sorrells, Shawn F. u. a.: «Does Adult Neurogenesis Persist in the Human Hippocampus?». In: Cell Stem Cell 23 (2018), Nr. 6, S. 780–781.

Parfit, Derek: On What Matters. Bd. 3. Oxford: Oxford University Press 2017.

Petrik, David; Encinas, Juan Manuel: «Perspective: Of Mice and Men. How Widespread Is Adult Neurogenesis?». In: Frontiers in Neuroscience 13 (2019), 923. doi.org/10.3389/fnins.2019.00923.

Puffer, Matthew: «Three Rival Versions of Moral Reasoning: Interpreting Bonhoeffer's Ethics of Lying, Guilt, and Responsibility». In: Harvard Theological Review 112 (2019), Nr. 2, S. 160–183.

Rawls, John: A Theory of Justice. Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press 1971.

Reimann, Martin; Bechara, Antoine: «The somatic marker framework as a neurological theory of decision-making. Review, conceptual comparisons, and future neuroeconomics research». In: Journal of Economic Psychology 31 (2010), Nr. 5, S. 767–776. doi.org/10.1016/j.joep.2010.03.002.

Richter, Curt P.: «On the phenomenon of sudden death in animals and man». In: Psychosomatic Medicine 19 (1957), Nr. 3, S. 191–198.

Ryle, Gilbert: The Concept of Mind. London: Hutchinson 1949.

Salvi, Francesco; Horta Ribeiro, Manoel; Gallotti, Riccardo; West, Robert: «On the conversational persuasiveness of GPT-4». In: Nature Human Behaviour 9 (2025), Nr. 8, S. 1645–1653.

Santoni de Sio, Filippo; Mecacci, Giulio: «Four Responsibility Gaps with Artificial Intelligence: Why they Matter and How to Address them». In: Philosophy & Technology 34 (2021), Nr. 4, S. 1057–1084.

Schatzberg, Eric; Vinsel, Lee: «Kranzberg's First and Second Laws». In: Technology's Stories 6 (2018), Nr. 4.

Schliesser, Christine: «In jedem Fall schuldig. Dietrich Bonhoeffer und die verantwortliche Schuldübernahme». In: Zur Sache BW, Nr. 44 (2/2023).

Schummer, Joachim: «Ethics of Chemical Synthesis». In: HYLE 7 (2001).

Singer, Peter: Practical Ethics. Cambridge: Cambridge University Press 1979; 3. Auflage Cambridge 2011.

Smith, James K. A.: How (Not) to Be Secular. Reading Charles Taylor. Grand Rapids, Mich.: Eerdmans 2014.

Solow, Robert M.: «We'd better watch out». In: New York Times Book Review, 12.07.1987.

Stango, Victor; Zinman, Jonathan: «Exponential Growth Bias and Household Finance». In: Journal of Finance 64 (2009), Nr. 6, S. 2807–2849.

Stanković, Miloš; Hirche, Ella; Kollatzsch, Sarah; Doetsch, Julia Nadine: «Comment on: Your Brain on ChatGPT: Accumulation of Cognitive Debt When Using an AI Assistant for Essay Writing Tasks». Preprint, arXiv:2601.00856, eingereicht am 29.12.2025.

Stasser, Garold; Titus, William: «Pooling of Unshared Information in Group Decision Making». In: Journal of Personality and Social Psychology 48 (1985), S. 1467–1478.

Stoellger, Philipp: «Was dazwischenredet – das mehrstimmige Gewissen. Gewissen als fremde Stimme in eigenem Namen». In: Schaede, Stephan; Moos, Thorsten (Hg.): Das Gewissen. Tübingen: Mohr Siebeck 2015 (Religion und Aufklärung), S. 285–311.

Suikkanen, Jussi: «Non-Realist Cognitivism, Truth and Objectivity». In: Acta Analytica 32 (2017), Nr. 2, S. 193–212.

Sunstein, Cass R.; Hastie, Reid: Wiser. Getting Beyond Groupthink to Make Groups Smarter. Boston: Harvard Business Review Press 2015.

Taylor, Charles: Sources of the Self. The Making of the Modern Identity. Cambridge, Mass.: Harvard University Press 1989. Deutsch: Quellen des Selbst. Die Entstehung der neuzeitlichen Identität. Übersetzt von Joachim Schulte. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1994.

Taylor, Charles: A Secular Age. Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press 2007.

Taylor, Charles: Ein säkulares Zeitalter. Aus dem Englischen von Joachim Schulte. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2009. Zitiert nach der Wissenschaftlichen Sonderausgabe, Berlin: Suhrkamp, 2. Auflage 2020.

Tegmark, Max: Life 3.0. New York: Knopf 2017. Deutsch: Leben 3.0. Berlin: Ullstein 2017.

Thaler, Richard H.; Sunstein, Cass R.: Nudge. Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness. New Haven: Yale University Press 2008. Deutsch: Nudge. Wie man kluge Entscheidungen anstösst. Übersetzt von Christoph Bausum. Berlin: Econ 2009.

Tillich, Paul: Christianity and the Encounter of the World Religions. New York: Columbia University Press 1963. Deutsch: Das Christentum und die Begegnung der Weltreligionen. Übersetzt von Ingeborg Henel. Stuttgart: Evangelisches Verlagswerk 1964.

Tögel, Jonas: Kognitive Kriegsführung. Neueste Manipulationstechniken als Waffengattung der NATO. Frankfurt am Main: Westend 2023.

Toyama, Kentaro: Geek Heresy. Rescuing Social Change from the Cult of Technology. New York: PublicAffairs 2015.

Tseng, Julie; Poppenk, Jordan: «Brain meta-state transitions demarcate thoughts across task contexts exposing the mental noise of trait neuroticism». In: Nature Communications 11 (2020), Artikel 3480.

Tye, Larry: The Father of Spin. Edward L. Bernays and the Birth of Public Relations. New York: Crown 1998.

Urbach, David R. u. a.: «Introduction of Surgical Safety Checklists in Ontario, Canada». In: New England Journal of Medicine 370 (2014), S. 1029–1038.

VanderWeele, Tyler J.; Li, Shanshan; Tsai, Alexander C.; Kawachi, Ichiro: «Association Between Religious Service Attendance and Lower Suicide Rates Among US Women». In: JAMA Psychiatry 73 (2016), Nr. 8, S. 845–851.

Wagenaar, Willem A.; Sagaria, Sabato D.: «Misperception of Exponential Growth». In: Perception & Psychophysics 18 (1975), S. 416–422.

Waldinger, Robert; Schulz, Marc: The Good Life. Lessons from the World's Longest Scientific Study of Happiness. New York: Simon & Schuster 2023.

Warner, Michael; VanAntwerpen, Jonathan; Calhoun, Craig (Hg.): Varieties of Secularism in a Secular Age. Cambridge, Mass.: Harvard University Press 2010.

Weber, Max: Politik als Beruf. München, Leipzig: Duncker & Humblot 1919 (Geistige Arbeit als Beruf, 2. Vortrag).

Weizenbaum, Joseph: Computer Power and Human Reason. From Judgment to Calculation. San Francisco: W. H. Freeman 1976. Deutsch: Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft. Übersetzt von Udo Rennert. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1977.

Willink, Jocko; Babin, Leif: Extreme Ownership. How U.S. Navy SEALs Lead and Win. New York: St. Martin's Press 2015.

Wolff, Hans Walter: Anthropologie des Alten Testaments. München: Chr. Kaiser 1973.

Yampolskiy, Roman V.: «On the Controllability of Artificial Intelligence: An Analysis of Limitations». In: Journal of Cyber Security and Mobility 11 (2022), Nr. 3, S. 321–404.

Zheng, Jieyu; Meister, Markus: «The unbearable slowness of being: Why do we live at 10 bits/s?». In: Neuron 113 (2025), Nr. 2, S. 192–204.

Ohne Verfasserangabe

Rezension zu Charles Taylor, A Secular Age. In: The Thomist 72 (2008), Nr. 4, S. 665–669. doi.org/10.1353/tho.2008.0005.

Berichte und Studien

Anthropic: «Agentic Misalignment. How LLMs Could Be Insider Threats». Juni 2025. Preprint, arXiv 2510.05179.

Bureau d'Enquêtes et d'Analyses (BEA): Final Report on the accident on 1st June 2009 to the Airbus A330-203, flight AF 447. Juli 2012.

Columbia Accident Investigation Board: Report. Bd. I. August 2003.

Chen, Yanda; Benton, Joe u. a. (Anthropic): «Reasoning Models Don't Always Say What They Think». April 2025. arXiv:2505.05410.

Paul, Weiss u. a.: Credit Suisse Group Special Committee of the Board of Directors. Report on Archegos Capital Management. 29.07.2021.

Davies, Shawn; Pettersson, Therése; Öberg, Magnus: «Organized violence 1989–2025, and violent political protests». In: Journal of Peace Research 63 (2026), Nr. 4, S. 705–723.

Elsworth, Cooper u. a. (Google): «Measuring the environmental impact of delivering AI at Google Scale». 21.08.2025. arXiv:2508.15734.

Gallup: State of the American Manager. 2015.

Government Accountability Office: Nuclear Weapons. NNSA and DOD Need to More Effectively Manage the Stockpile Life Extension Program. GAO-09-385. Washington, D.C., März 2009.

International Council on Clean Transportation (ICCT): A global comparison of the life-cycle greenhouse gas emissions of combustion engine and electric passenger cars. Juli 2021.

International Energy Agency: Energy and AI. April 2025.

International Energy Agency: Key Questions on Energy and AI. April 2026.

International Federation of Robotics: World Robotics 2025. 2025.

METR: Time Horizon 1.1. 29.01.2026. metr.org/blog/2026-1-29-time-horizon-1-1 (abgerufen am 06.10.2026).

METR: Frontier Risk Report (February to March 2026). 19.05.2026. metr.org/blog/2026-05-19-frontier-risk-report (abgerufen am 06.10.2026).

MIT Project NANDA: The GenAI Divide. State of AI in Business 2025. Juli 2025.

NATO Allied Command Transformation: Cognitive Warfare Exploratory Concept. 2023.

OECD: Measuring and Monitoring BEPS, Action 11 – 2015 Final Report. OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing 2015.

OpenAI: AI and Covert Influence Operations: Latest Trends. Mai 2024 (veröffentlicht 30.05.2024).

Royal Commission into the Robodebt Scheme: Report. 07.07.2023.

Report of the Presidential Commission on the Space Shuttle Challenger Accident (Rogers-Kommission). 1986.

Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence (HAI): AI Index Report 2026.

Stockwell, Sam u. a.: AI-Enabled Influence Operations: Safeguarding Future Elections. CETaS Research Report. London: The Alan Turing Institute, Centre for Emerging Technology and Security 2024.

Subsecretaría de Aviación Civil, Comisión de Accidentes (Spanien): Bericht zur Kollision KLM 4805 und Pan Am 1736, Teneriffa, 27.03.1977, Oktober 1978. In: ICAO Circular 153-AN/56, S. 22–68. Netherlands Aviation Safety Board: Final Report and Comments of the Netherlands Aviation Safety Board of the Investigation into the Accident with the Collision of KLM Flight 4805 and Pan American Flight 1736 at Tenerife Airport, Spain, on March 27 1977. 1979.

U.S. Army: A Leader’s Guide to After-Action Reviews. TC 25-20. 1993.

U.S. House Committee on Transportation and Infrastructure: Final Committee Report. The Design, Development & Certification of the Boeing 737 MAX. September 2020.

Wörterbücher und Nachschlagewerke

Encyclopaedia Britannica. britannica.com.

Brown, Francis; Driver, Samuel R.; Briggs, Charles A.: A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament. Oxford: Clarendon Press 1906. Benutzt in der Online-Fassung mit Strong-Nummern (biblehub.com, blueletterbible.org).

Duden online. duden.de.

Online Etymology Dictionary (Etymonline), hg. von Douglas Harper. etymonline.com.

Historisches Lexikon der Schweiz. hls-dhs-dss.ch.

Kittel, Gerhard; Friedrich, Gerhard (Hg.): Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament. 10 Bde. Stuttgart: Kohlhammer 1933–1979.

Kluge, Friedrich: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Bearbeitet von Elmar Seebold. 25. Auflage. Berlin, Boston: de Gruyter 2011.

Liddell, Henry George; Scott, Robert: A Greek-English Lexicon. Neunte Auflage, bearbeitet von Henry Stuart Jones und Roderick McKenzie. Oxford: Clarendon Press 1940.

Mills, Albert J.; Durepos, Gabrielle; Wiebe, Elden (Hg.): Encyclopedia of Case Study Research. 2 Bde. Thousand Oaks, Calif.: SAGE 2010.

Pfeifer, Wolfgang u. a.: Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. Berlin: Akademie-Verlag 1989. Online (nach der 2. Auflage 1993): dwds.de.

Pokorny, Julius: Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bd. 1. Bern, München: Francke 1959. Online-Fassung University of Texas at Austin.

Ritter, Joachim; Gründer, Karlfried; Gabriel, Gottfried (Hg.): Historisches Wörterbuch der Philosophie. 13 Bde. Basel: Schwabe 1971–2007.

Stanford Encyclopedia of Philosophy. plato.stanford.edu.

Wahrig Herkunftswörterbuch. wissen.de.

Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet (WiBiLex). Deutsche Bibelgesellschaft. bibelwissenschaft.de.

Gespräche, Vorträge und Podcasts

The Diary Of A CEO (Steven Bartlett): Debattenrunde mit Ed Zitron, Andrew McAfee, Nate Soares und Roman Yampolskiy. 17.09.2026. Volle Folge «The Great AI Debate: Is Artificial Intelligence an Extinction Threat?» (im Podcast-Feed «AI Debate Ed Zitron, Andrew McAfee, Nate Soares, Roman Yampolskiy»); benutzt: Ausschnitt «AI Expert WARNS: You're Not Ready For 2027».

The Diary Of A CEO (Steven Bartlett): Gespräch mit Mo Gawdat. 03.10.2026.

The Diary Of A CEO (Steven Bartlett): «Godfather of AI: They Keep Silencing Me But I'm Trying to Warn Them!». Gespräch mit Geoffrey Hinton. 16.06.2025.

The Diary Of A CEO (Steven Bartlett): Gespräch mit John Lennox, «Christian Apologist: The Truth About Christianity (And Why Atheism Is Fading)». 04.06.2026.

The Diary Of A CEO (Steven Bartlett): «An AI Expert Warning: 6 People Are (Quietly) Deciding Humanity's Future!». Gespräch mit Stuart Russell. 04.12.2025.

Espenlaub, Fritz u. a.: Die OpenAI Story. Podcast in sechs Folgen. Plotprodukt für den Deutschlandfunk, 2026.

Habermas, Jürgen; Taylor, Charles: Gespräch, moderiert von Craig Calhoun. Symposium «Rethinking Secularism: The Power of Religion in the Public Sphere», Great Hall der Cooper Union, New York, 22.10.2009; Veranstalter: Institute for Public Knowledge (New York University), Social Science Research Council, Humanities Institute (Stony Brook University). Gedruckt in: Mendieta, Eduardo; VanAntwerpen, Jonathan (Hg.): The Power of Religion in the Public Sphere. New York: Columbia University Press 2011.

Harari, Yuval Noah: «How to Survive the 21st Century». Rede am World Economic Forum, Davos, Januar 2020.

Keller, Timothy: Questioning Christianity. Vortragsreihe in sieben Folgen (Faith and Proof, Meaning, Satisfaction, Identity, Morality, Justice, Hope), Redeemer, New York, 07.03. bis 18.04.2019; als Podcast bei Gospel in Life.

Musk, Elon: Gespräch am MIT AeroAstro Centennial Symposium, 24.10.2014.

Sundaram, Enoch S.: Vorträge, gedolmetscht: «Wie geht Sinneserneuerung?», «Wie denkt man wie Jesus?» und «Wie kann Jesus im Herzenstempel wohnen?», hoffnung-weltweit-Campmeeting, Waldpark Grünheide, Auerbach (Vogtland), 11. bis 17. August 2025, YouTube-Kanal «hoffnung weltweit»; «Gottes Ebenbild verstehen», YouTube-Kanal «bibelstream - Motivation für den Tag», hochgeladen um 2016 (Angabe «vor 10 Jahren», Stand Oktober 2026). Gespräch mit Rajat Chauhan: «Enoch | Dr. Rajat Chahan | Miles Of Meaning», Podcast «Miles of Meaning», YouTube-Kanal @Miles.of.Meaning, 2026 (Angabe «vor 7 Monaten», Stand Oktober 2026).