

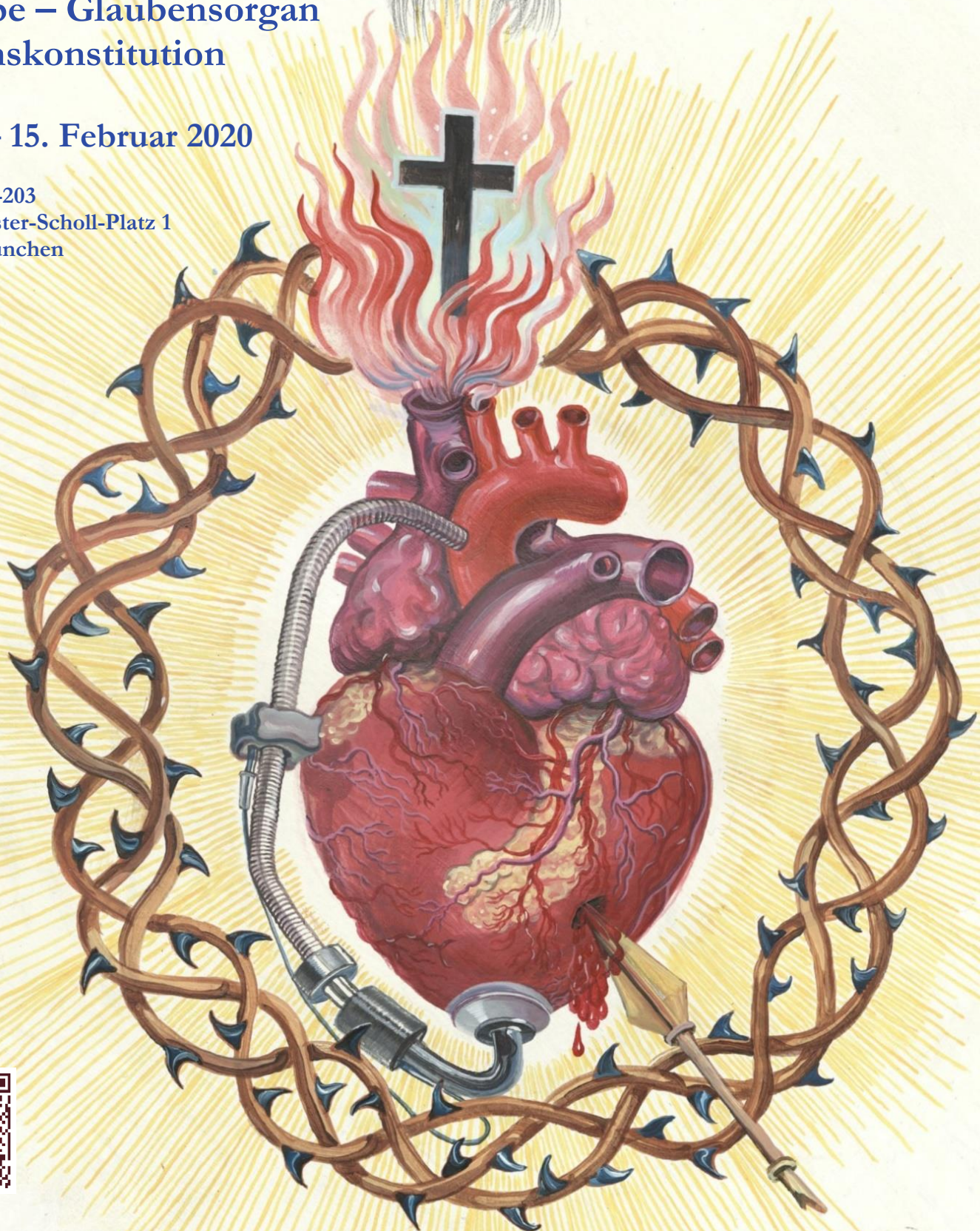
Interdisziplinäre Tagung

Das Herz

Pumpe – Glaubensorgan
Seinskonstitution

14. – 15. Februar 2020

Raum M-203
Geschwister-Scholl-Platz 1
80539 München

Organisation und Veranstaltung
Dr. Therese Feiler und Dr. Peter Schüz
therese.feiler@evtheol.uni-muenchen.de; schuez@evtheol.uni-muenchen.de
Gefördert durch das Mentoring-Programm der Evangelisch-Theologischen Fakultät der LMU

Programm | Programme

Freitag | Friday 14. Februar 2020

12:30–13:00 Ankunft | *Arrival*
13:00 Willkommen | *Welcome*

Session 1: *(Dis-)Contents in Cardiology*

13:10–13:35 Impulsvortrag: HERIBERT SCHUNKERT (DHM München)
Lebenserwartung und medizinischer Fortschritt: Was bringen uns Big Data?
13:35–15:00 BARBARA RICHARTZ (München) und ECKHARD FRICK SJ (München)
Sich etwas zu Herzen nehmen – medizinischer Erfolg ohne Heilung
15:00–15:15 Kaffeepause | *Coffee break*

Session 2: *Pectus hominem facit – pectus theologum facit*

15:15–16:00 ENNO EDZARD POPKES (Kiel)
Herz – Seele – Verstand: frühchristliche Verwendungen anthropologischer Grundbegriffe
16:00–16:45 ULRICH VOLP (Mainz)
„Durch das Denken im Herzen wurde der Mensch vernünftig“. Das Herz in der antiken christlichen Anthropologie
16:45–17:00 Kaffeepause | *Coffee break*
17:00–17:45 STEFANIE SCHLENCZEK (Mainz)
Die Unterscheidung zwischen Herz und Seele bei Gregor von Nyssa in der Vita Macrinae und in De anima et resurrectione

Abendvortrag / *Public Lecture* 18:30 – 19:30 UHR

BERND JANOWSKI (Tübingen)

Fühlen, Denken, Wollen. Zur Bedeutung des Herzens im alten Israel und in seiner Umwelt

20:00 Abendessen | *Conference dinner for speakers*

Samstag | Saturday 15. Februar 2020

8:45–9:15 Willkommen zurück und Kaffee | *Welcome back and morning coffee*

Session 3: *Zwischen Naturwissenschaft und Philosophie | Between Natural Science and Philosophy*

9:15–10:00 NADINE SCHUMANN (Leipzig)
Das Herz zwischen Physis und Psyche - Ein leibphänomenologischer Ansatz
10:00–10:45 HUGH MCINTYRE (Hastings, Brighton and Sussex)
The Constitutive Heart – The Bridge from Pump to Person
10:45–11:15 Kaffeepause | *Coffee break*

Session 4: *Wissenschaft, Wahrnehmung und Entwicklung | Science, Perception and Human Development*

11:15–12:00 MARKUS KNAPP (Bochum)
"Das Herz hat seine Gründe, die die Vernunft nicht kennt" (Blaise Pascal). Die Orientierungsfunktion des Herzens in Wissenschaft und Religion
12:00–12:45 ROLF SELBMANN (München)
Herz, Schmerz - und was noch? Eine ultrakurze Literaturgeschichte anhand von Herz-Gedichten
12:45–13:15 Impulsvortrag: MICHAEL MAYO (Oxford)
'He thought that he was sick in his heart if you could be sick in that place': Belief, Pain, and Love in James Joyce

Schlussrunde, Ausblick | *Conclusion, perspectives*

Referenten | Speakers

ECKHARD FRICK SJ	Prof. Dr. med., Hochschule für Philosophie, München
BERND JANOWSKI	Prof. em. Dr. theol., Altes Testament, Tübingen
MARKUS KNAPP	Prof. Dr. theol., Professur für Fundamentaltheologie, Bochum
MICHAEL MAYO	Dr., Research Fellow, English Literature, Worcester College, University of Oxford
HUGH MCINTYRE	Dr., Consultant Cardiologist, Senior Lecturer Brighton and Sussex Medical School, U.K.
ENNO E. POPKES	Prof. Dr. theol., Professur für Geschichte und Archäologie des frühen Christentums und seiner Umwelt, Christian-Albrechts-Universität Kiel
BARBARA RICHARTZ	Dr. med. habil., Kardiologie-Zentrum Bogenhausen und LMU München
STEFANIE SCHLENCZEK	Dipl. Theol., Doktorandin für Kirchengeschichte, Johannes-Gutenberg-Universität Mainz
NADINE SCHUMANN	Dr. phil., Theoretische Philosophie, Leipzig
HERIBERT SCHUNKERT	Prof. Dr. med., Direktor der Klinik für Erwachsenenkardiologie, Deutsches Herzzentrum München, TU München
ROLF SELBMANN	Prof. Dr. phil., Deutsche Philologie, LMU München
ULRICH VOLP	Prof. Dr. theol., Professur für Kirchen- und Dogmengeschichte, Johannes-Gutenberg-Universität Mainz

Zum Thema | Description

Das Herz als ein in jeder Hinsicht komplexes Organ ist für die Theologie und benachbarte Fächer auf vielfache Weise interessant. Die durchbohrte Seite des Gekreuzigten, die zum Quell für Abendmahl und Taufe wurde; das Blut als Lebenssaft; das Herz als Ort des Glaubens und konstitutive Quelle religiösen Bekennens. Dennoch ist das Herz in der theologischen Forschung nahezu in Vergessenheit geraten; seine Funktion als (auch) denkendes, fühlendes und empfindendes Organ wurde spätestens im 19. Jahrhundert vom Hirn und Nervensystem abgelöst. Der christliche Glaube ist Kopfsache; ihn zu denken erst recht. Das Hirn ist als zentrales Organ längst ausgemacht.

Im Kontrast zu vorwiegend (post-)rationalistischen Tendenzen will diese Konferenz gegenstrebige Traditionslinien (nach-)zeichnen, die das Herz für einen konstitutiven Punkt im menschlichen Sein und Denken halten. Im interdisziplinären Rückblick sollen die epistemologischen und religionstheoretischen Gründe einer „Theologie des Herzens“ ebenso freigelegt werden wie die bleibende Bedeutung der zahlreichen Ausdrucks- und Frömmigkeitsformen, die sich bis heute des Herzens bedienen. Das Herz bleibt weit mehr als nur ein überkommenes Symbol, sondern ist zudem bioethisch von hoher Relevanz. Als Ort menschlich-existentieller Erfahrung und damit (auch) des Denkens und personalen Seinsmodus übersteigt es in jedem Falle ein rein biologisches Objektdasein. Daher sollen ebenso die Begrifflichkeiten der medizinischen und psychosomatischen Aspekte des Herzens und seiner Leiden in Betracht genommen werden und in diesem neuen Kontext zur Sprache kommen.

The heart as a highly complex organ is relevant to theology and neighbouring disciplines in a variety of ways. The pierced side of the Crucified one, which became the source of both the Eucharist and baptism; blood as the fluid of life; the heart as the place of faith and a constitutive source of religious confession. Nonetheless, in theological research the heart has almost been forgotten; by the 19th century its function as (also) a thinking, feeling and sensory organ had been replaced by the brain and the nervous system. Christian faith is a matter of reason, to think about it even more so, and the brain has long been identified as a central organ for that.

In contrast to mainly (post-)rationalist tendencies, this conference seeks to identify and re-draw contrary lines in the tradition that regard the heart as a constitutive point in the human being and in thinking. In an interdisciplinary retrospective the epistemological and religious-theoretical bases of a „theology of the heart“ will be unearthed as well as the remaining significance of the manifold forms of piety and artistic expression that avail themselves of the heart. Moreover, the heart is much more than a religious symbol. It is also highly relevant in bioethics. As the place of human existential experience and hence (also) of thinking and the personal mode of being, its existence goes beyond the biological object. Hence, existing concepts of the medical and psychosomatic aspects of the heart and its sufferings will also be re-examined and explored in this new context.