

Thema	Inhalte	Mögliche Umsetzung	Bildungsplanbezug
Freiheit und Selbstverständnis des Menschen <16>	<ul style="list-style-type: none"> → Freiheitsbegriff (positive/negative Freiheit, Wahl-, Entscheidungs-, Handlungs- und Willensfreiheit) → Freiheit und Naturalismus: einzelwissenschaftliche Erklärungsmodelle (Biologie, Psychologie, Neurologie, Soziologie, Philosophie) → Debatte um die Willensfreiheit: Determination vs. Indetermination, Kompatibilismus → Menschenbilder – Was ist der Mensch? → Sonderstellung und Selbstverständnis des Menschen (Natur vs. Kultur, Triebwesen vs. Vernunftwesen) → Bedeutung von Erziehung, Sozialisation und Bildung für die individuelle Lebensgestaltung im Hinblick auf Selbst- und Fremdbestimmung 	<ul style="list-style-type: none"> Dilemma-Diskussion Begriffsanalyse Planarbeit Pro- und Contra-Diskussion Wandzeitung Interkultureller Perspektivenwechsel Hermeneutik 	<ul style="list-style-type: none"> 3.3.1.1 Freiheit und Naturalismus 3.3.1.2 Freiheit und Anthropologie
	<ul style="list-style-type: none"> *→ Konzeption des Menschen (einzelwissenschaftlich und philosophisch) *→ <i>Mängelwesen</i> (Arnold Gehlen) *→ <i>Das Leib-Seele-Problem: philosophische Antworten des Monismus (Materialismus/Spiritualismus) vs. Dualismus</i> (René Descartes) *→ Freiheit und digitale Welt: Auswirkung der Digitalisierung und Virtualisierung auf das Menschenbild der Moderne (Transhumanismus) *→ <i>Probleme der Digitalisierung</i> (Künstliche Intelligenz, Big Data, Cyberwar, Privatsphäre) 		<ul style="list-style-type: none"> *3.4.1.1 Freiheit und Naturalismus *3.4.1.2 Freiheit und Anthropologie *3.4.1.3 Freiheit und digitale Welt
Moralphilosophie <26>	<ul style="list-style-type: none"> → Grundlagen philosophischer Ethik (deskriptiv, normativ, metaethisch) und ethischer Argumentationsformen und -strukturen (logischer Schluss und Fehlschluss) → Das moralisch Gute (Relativismus vs. Universalismus) → Tugend- bzw. Glücksethik (Eudämonismus) → Was ist Tugend? Primär- und Sekundärtugenden (Kardinaltugenden: Klugheit = Phronesis, Tapferkeit, Besonnenheit, Gerechtigkeit, Glaube, Liebe, Hoffnung) 	<ul style="list-style-type: none"> Textanalyse und -visualisierung Lesetechniken Philosophischer Essay Dilemma-Diskussion 	<ul style="list-style-type: none"> 3.3.3.1 Tugendethik 3.3.3.2 Utilitarismus 3.3.3.3 Pflichtethik 3.3.5.1 Grundlagen philosophischer Ethik
	<ul style="list-style-type: none"> → Aristoteles: Menschenbild (Mensch als sprach- und vernunftbegabtes Sozialwesen = Zoon logon echon kai politikon), Glückseligkeit (Eudaimonia) als höchstes Ziel (Telos), Wege zum Glück (Glück als Ergebnis des Tätigseins = Poiesis und Praxis vs. Theoria), Lebensformen, Mesotes-Lehre, Charakter- und Vernunfttugenden (ethische und dianoetische Tugenden), Möglichkeiten und Grenzen der aristotelischen Tugendethik 		
	<ul style="list-style-type: none"> *→ <i>Epikur: Hedonismus</i> (Brief an Menoikeus), <i>Lust-Schmerz-Kalkül</i> (Hedone), <i>Investitionsprinzip</i> (Vernunft als Korrektiv), <i>Ideal des Weisen</i> (Ataraxie) *→ <i>Stoa: Der Mensch im harmonischen Einklang mit der kosmischen Ordnung</i> (Oikeiosis-Lehre), <i>Ideale des stoischen Weisen</i> (Apathie, Autarkie, Ataraxie) *→ <i>Moderne Glücks- und Strebsethik</i> 		<ul style="list-style-type: none"> *3.4.3.1 Tugendethik *3.4.3.2 Utilitarismus *3.4.3.3 Pflichtethik
	<ul style="list-style-type: none"> → Folgenethik (Utilitarismus): Klassische quantitative und qualitative Nutzenethik (Jeremy Bentham, John Stuart Mill), hedonistischer Kalkül, Hierarchie der Bedürfnisse, vier Grundprinzipien (Konsequenz, Hedonismus, Universalität, Utilität) → Handlungs- und Regelutilitarismus → Zeitgenössischer Utilitarismus (z. B. Peter Singer): Präferenz- bzw. Interessenutilitarismus, *<i>Personenbegriff</i> → Möglichkeiten und Grenzen des Utilitarismus 		

	<p>→ Immanuel Kants Pflichtethik (Deontologie): Menschenbild (Mensch als Sinnes- und Vernunftwesen), Grundbegriffe (Freiheit und Autonomie des Willens, der gute Wille), Pflicht vs. Neigung (pflichtwidriges/ pflichtgemäßes Handeln, Handeln aus Pflicht), hypothetische Imperative, der kategorische Imperativ (Moralgesetz), <i>*Formeln des kategorischen Imperativs,</i> <i>*Kants vier Beispiele (vollkommene/unvollkommene Pflichten gegen sich selbst und gegen andere),</i> Kants Konzeption von Menschenwürde → Möglichkeiten und Grenzen der Kantischen Pflicht-ethik</p>		
Gerechtigkeit, Recht und Zusammenleben <16>	<p>→ Was ist gerecht? – Gerechtigkeitsformeln: „Jedem das Gleiche“, „Jedem das Seine“ (suum cuique), Verteilungsgerechtigkeit, Tauschgerechtigkeit → Gerechtigkeitstheorien: Gerechtigkeit als Fairness (John Rawls), Vertragstheorien (Thomas Hobbes, John Locke, Michael Walzer), Gerechtigkeit als Würde (Harry Frankfurt, Angelika Krebs), Rechtfertigungstheorien (Rainer Forst, Ernst Tugendhat) → Naturrecht vs. Positives Recht → Unterscheidung von Legitimität und Legalität → Rechtspositivismus (Recht und Unrecht, Mitverantwortung statt Gehorsam, ziviler Ungehorsam, Widerstandsrecht Art. 20, Abs. 4 GG) → Begründung von Menschenwürde und Menschenrechten (z. B. Natur, Vertrag, Vernunft) und ihre Bedeutung für ein gutes und gerechtes Zusammenleben → Geltungsansprüche der Menschenrechte (Partikularismus, Kulturrelativismus, Universalismus) → Konzeptionen und Grenzen von Toleranz → Anthropologische Voraussetzungen von Strafe (Mündigkeit, Zurechenbarkeit, Schuld) → Absolute und relative Straftheorien (Vergeltung, Abschreckung, Prävention, Resozialisierung)</p>	<p>Perspektivenwechsel Projekt-/Werkstattarbeit Rollenspiel Fallanalyse Gedankenexperiment Besuch einer Gerichtsverhandlung</p>	<p>3.3.2.1 Grundlagen des Zusammenlebens 3.3.2.2 Gerechtigkeit und Recht</p>
	<p><i>*→ Berücksichtigung der Interessen von Opfer, Täter, Gesellschaft und Staat (Rechtsfrieden)</i> <i>*→ Völkerrecht</i> <i>*→ Entscheidung über Krieg und Frieden: Der gerechte Krieg und zum ewigen Frieden (Kant)</i> <i>*→ transnationale und intergenerationelle Gerechtigkeitsprobleme einer globalisierten Welt (Weltwirtschaftsordnung, Weltarmut, Flucht und Vertreibung, Umweltzerstörung und Klimakrise)</i></p>		<p><i>*3.4.2.1 Grundlagen des Zusammenlebens</i> <i>*3.4.2.2 Gerechtigkeit und Recht</i> <i>*3.4.2.3 Gerechtigkeit und globalisierte Welt</i></p>
	<p>→ Pluralismus: Chancen und Risiken (z. B. Vielfalt der kulturellen Lebensformen, Wertewandel, Säkularisierung) → geschlossene und offene Gesellschaft (z. B. Umgang mit Individualität und Identität) → <i>*Zivilisationskonflikte: Kampf der Kulturen (Samuel Phillips Huntington) vs. Identitätsfalle (Amartya Sen)</i></p>		

Hinweise: <n>
*

Die in spitzen Klammern angegebenen Stundenzahlen sind als eine unverbindliche Orientierung gedacht.

Die mit Asterisk versehenen und *kursiv* gesetzten Themen sind für das vierstündige Leistungsfach bzw. als mögliche Wahlthemen im zweistündigen Kurs vorgesehen.

Thema	Inhalte	Mögliche Umsetzung	Bildungsplanbezug
Verantwortungsethik <10>	<ul style="list-style-type: none"> → Begriffsklärung Wissenschaft und Technik, Fortschritt (Freiheit und Grenzen) → Ambivalenz wissenschaftlich-technischer Entwicklung → Verantwortung als mehrstelliger Relationsbegriff (Wer? Was? Wo? Wann? Weswegen? Wofür? Wovor?) → Unterscheidung von individueller und kollektiver Verantwortung → Verantwortungsethische Position von Hans Jonas („Neuer Imperativ“) im Vergleich zu Positionen der klassischen Moralphilosophie → Vergleich mit einem anderen verantwortungsethischen Ansatz (z. B. Dieter Birnbacher, Hans Lenk, Günther Ropohl, Christoph Zimmerli) → Möglichkeiten und Grenzen einer Verantwortungskonzeption (Menschenbild, Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit) 	<ul style="list-style-type: none"> Metaplan Textanalyse und -visualisierung Szenariotechnik 	<ul style="list-style-type: none"> 3.3.4.1 Verantwortungsethik <i>*3.4.4.1 Verantwortungsethik</i>
Angewandte Ethik <20>	<ul style="list-style-type: none"> → Begründungsmodelle ethischen Handelns (Teleologie, Deontologie) → <i>*Zukunftsbewertungen: Risikobegriff und -wahrnehmung (Problematik von Folgenabschätzungen und -bewertungen)</i> → Behandlung von ethisch relevanten Problemfällen aus einzelnen Bereiche der angewandten Ethik: → Wissenschafts- und Technikethik → Naturethik (Ökologische Ethik): Anthropozentrik, Pathozentrik (Tierethik), Biozentrik, Physiozentrik/ Holismus → Bioethik: Chancen und Risiken roter und grüner Gentechnologie → Medizinethik: Chancen und Risiken der Humanmedizin und -genetik → <i>*Wirtschaftsethik</i> → <i>*Medienethik</i> → <i>*Beurteilungsmaßstäbe der Angewandten Ethik auf mögliche Wertkonflikte überprüfen (z. B. Nachhaltigkeitsvorstellungen, Folgenabschätzung, Vorrangregeln, Berufsethos)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Internetrecherche (Kurz-)Referate Dilemma-Diskussion Streitgespräch 	<ul style="list-style-type: none"> 3.3.4.2 Angewandte Ethik <i>*3.4.4.2 Angewandte Ethik</i>
Moral, Religion und Kritik <10>	<ul style="list-style-type: none"> → Geltungsanspruch von philosophischer Ethik in einer pluralistischen Gesellschaft → Kritik der Moral (z. B. Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, Karl Marx) → Was ist Religion? – Definition und Funktion, zentrale religionswissenschaftliche Unterscheidungen (Deismus, Theismus, Agnostizismus, Atheismus) → <i>*Weltreligionen (Judentum, Christentum, Islam, Buddhismus, Hinduismus usw.)</i> → Gemeinsamkeiten, Differenzen und Konflikte zwischen einer religiösen und einer säkularen Sichtweise (Religiosität vs. Atheismus) → <i>*Zusammenhänge zwischen Ethik und Religion: Religiöse Ethik (Dekalog, Bergpredigt), Projekt Weltethos</i> → Religionskritik (z. B. Ludwig Feuerbach, Bertrand Russell, Richard Dawkins) → <i>*Rationale Begründung und Kritik religiöser Annahmen: Gottesbeweise (kosmologisch, ontologisch, teleologisch, moralisch) und ihre Kritik (z. B. Kant, KrV B611-670)</i> → Theodizee-Frage und mögliche Lösungsansätze → Instrumentalisierung der Religion (z. B. Fundamentalismus) 	<ul style="list-style-type: none"> Wandzeitung Argumentationsanalyse Exkursion in religiöse Räume Bildinterpretation 	<ul style="list-style-type: none"> 3.3.5.1 Grundlagen philosophischer Ethik 3.3.5.2 Religion und Religionskritik <i>*3.4.5.1 Grundlagen philosophischer Ethik</i> <i>*3.4.5.2 Religion und Religionskritik</i>

Hinweise: <n>

Die in spitzen Klammern angegebenen Stundenzahlen sind als eine unverbindliche Orientierung gedacht.

*

Die mit Asterisk versehenen und *kursiv* gesetzten Themen sind für das vierstündige Leistungsfach bzw. als mögliche Wahlthemen im zweistündigen Kurs vorgesehen.