

Schulcurriculum, Einführungsphase, Gymnasium Wildeshausen

**angepasst an das Schulbuch: Kolleg Werte und Normen neu,
Einführungsphase, Buchner-Verlag, 2019**

Rahmenthema 1: Individuum und Gesellschaft

Pflichtmodul 1: Recht und Gerechtigkeit	Kolleg Werte und Normen neu – Einführungsphase Kapitel: Recht und Gerechtigkeit
Verbindliche Unterrichtsaspekte: <ul style="list-style-type: none"> • Formen der Gerechtigkeit • Funktionen des Rechts • Naturrecht vs. Rechtspositivismus • Prinzipien und Problemfelder von Gerechtigkeit • Bedingungen und Funktionen von Strafe 	<ul style="list-style-type: none"> • Was ist Gerechtigkeit? S. 8f. Gerechte Gleichheit, gerechte Ungleichheit? S. 12f. Gerechtigkeit als Fairness S. 14f. • Funktionen des Rechts S. 18f. • Unrecht im Recht – Recht im Unrecht? S. 20f. Hat das Recht immer Recht? Rechtspositivismus S. 22f. • Problemfelder der Gerechtigkeit S. 16f. • Muss Strafe sein? S. 26f.
Mögliche Konkretisierungen und Ergänzungen: <ul style="list-style-type: none"> • „austeilende Gerechtigkeit“ und „ausgleichende Gerechtigkeit“ nach Aristoteles • „Gerechtigkeit als Fairness“ (John Rawls) • naturrechtliche Konzeptionen der Antike, des Mittelalters und der Neuzeit • Gleichbehandlung und Ungleichbehandlung • Bildungsgerechtigkeit • Sozialstaat, Rechtsprechung/Rechtsgüterabwägung • Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern • Verhältnis zwischen Recht und Moral • Schuldfähigkeit • Funktionen von Strafe (Generalprävention, Spezialprävention, Vergeltung), Strafmaßnahmen • Begründungen der Menschenwürde (z. B. Kant, Religionen) • Grundrechte und Menschenwürde als idealistische Grundlage in Rechtssystemen • Gerechte Kriege? 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerechte Gleichheit, gerechte Ungleichheit? S. 12f. • Gerechtigkeit als Fairness S. 14f. • Unrecht im Recht – Recht im Unrecht? S. 20f. Hat das Recht immer Recht? Rechtspositivismus S. 22f. • Gerechte Gleichheit, gerechte Ungleichheit? S. 12f. • Unrecht im Recht – Recht im Unrecht? S. 20f. • Problemfelder der Gerechtigkeit S. 16f. • Unrecht im Recht – Recht im Unrecht? S. 20f. • Schuld und Schuldfähigkeit S. 24f. • Muss Strafe sein? S. 26f. • Menschenrechte und Grundrechte S. 28f. • Menschenrechte und Grundrechte S. 28f.

Wahlmodul 1: Pluralismus und Konsens	Kolleg Werte und Normen neu – Einführungsphase Kapitel: Pluralismus und Konsens
Verbindliche Unterrichtsaspekte: <ul style="list-style-type: none"> • Erscheinungsformen von Pluralismus in einer Gesellschaft • Spannungsverhältnis zwischen Individuum und pluralistischer Gesellschaft • Diskursethik als Möglichkeit der Konsensbildung 	<ul style="list-style-type: none"> • Pluralistische Gesellschaft, Individualisierung und Moral S. 34f. Recht auf Meinungsfreiheit? S. 36f. • Streitfall: Trittbrettfahrer S. 38f. • Möglichkeiten der Konsensbildung S. 46f.
Mögliche Konkretisierungen und Ergänzungen: <ul style="list-style-type: none"> • Vielfalt von Interessen und Anschauungen auf sozialer, politischer, ökonomischer, kultureller, weltanschaulicher und religiöser Ebene • Erfahrungen des Fremden und Fremdartigen, Toleranz, Wahlfreiheit, Selbstbestimmung und Mitwirkung, Pluralismus als Motor sozialen Wandels • Maximinregel, Weltethos • Minimalmoral als Grundkonsens • Kommunitarismus vs. Universalismus • Toleranz und moralischer Relativismus, verbindliche Kernmoral in verschiedenen sozialen, kulturellen, weltanschaulich und religiös geprägten Gruppen • Chancenungleichheit zwischen Partikularinteressen, Lobbyismus, Allgemeininteresse 	<ul style="list-style-type: none"> • Pluralistische Gesellschaft, Individualisierung und Moral S. 34f. Recht auf Meinungsfreiheit? S. 36f. Streitfall: Trittbrettfahrer S. 38f. • Erfahrungen mit dem Fremden S. 44f. • Was bedeutet Toleranz? S. 42f.

<p>Wahlmodul 2: Modelle Staatlicher Gemeinschaft</p>	<p>Kolleg Werte und Normen neu – Einführungsphase Kapitel: Modelle staatlicher Gemeinschaft</p>
<p>Verbindliche Unterrichtsaspekte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • das Konstrukt Naturzustand als Legitimation staatlicher Modelle • Begründungen und Zielsetzungen für verschiedene Staatsformen • Kriterien und Gefährdungen rechtsstaatlicher Ordnungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Der Mensch – solitäres und soziales Wesen S. 52f. Vom Naturzustand zum Gesellschaftsvertrag S. 56f. • Demokratische Grundwerte in heutiger Zeit S. 58f. • Revolution und Wandel S. 55f. Populistisches Denken und die Krise der Demokratie S. 60f.
<p>Mögliche Konkretisierungen und Ergänzungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Naturzustand vs. staatlicher Zustand bei Hobbes, Locke und Rousseau • Instrumentalisierung der Moral für staatliche Herrschaft, Selbsterhaltung durch Souverän, Legitimierung des totalen Staates, Sicherung des Eigentums, Herrschaftstypologien • Kontraktualismus, Liberalismus, Kommunitarismus, Anarchismus, Totalitarismus • repräsentative vs. direkte Demokratie • internationale Staatengemeinschaft oder Weltgesellschaft? • Nationalstaat vs. Staatenbund • Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, Verantwortung • globale Herausforderungen, z. B. nachhaltiger Umweltschutz, Weltfrieden, Garantie von Menschenrechten weltweit, ökonomische Vernetzungen • Gewaltenteilung, Grund- und Bürgerrechte, Rechtsschutz 	<ul style="list-style-type: none"> • Der Mensch – solitäres und soziales Wesen S. 52f. Vom Naturzustand zum Gesellschaftsvertrag S. 56f. • Revolution und Wandel S. 55f. • Populistisches Denken und die Krise der Demokratie S. 60f. • Demokratische Grundwerte in heutiger Zeit S. 58f. Populistisches Denken und die Krise der Demokratie S. 60f. • Demokratische Grundwerte in heutiger Zeit S. 58f. Populistisches Denken und die Krise der Demokratie S. 60f.

Wahlmodul 3: Utopien und Ideologien	Kolleg Werte und Normen neu – Einführungsphase Kapitel: Utopien und Ideologien
Verbindliche Unterrichtsaspekte: <ul style="list-style-type: none"> • Kontrafaktizität als Grundlage utopischen Denkens • staatspolitische, technokratische und religiöse Utopien und Ideologien • Kritik an Utopien und Ideologien 	<ul style="list-style-type: none"> • Utopisches Denken S. 70f. • Literarische Utopien im Staatsroman S. 68f. • Kritik des utopischen Denkens S. 75f.
Mögliche Konkretisierungen und Ergänzungen: <ul style="list-style-type: none"> • Grundlagen des historischen Materialismus und die Ideologie des Kommunismus (Arbeit, Produktion, Mehrwert, Entfremdung, klassenlose Gesellschaft) • das „Prinzip Hoffnung“ bei E. Bloch • staatspolitische Utopien und ihre inhärenten Menschenbilder (z. B. bei Platon, Morus) • Kritik utopischen Denkens (z. B. bei O. Marquardt, K. Popper) • Dystopien – auch in Filmen, (z. B. Huxley, Orwell, „Die Tribute von Panem“, „Die Bestimmung“, „The Walking Dead“) • aktuelle Ansätze utopischen Denkens: die teilende Gesellschaft, bedingungsloses Grundeinkommen, Transhumanismus • Gottesstaat und Scharia, Paradiesvorstellungen, Apokalypse, Chiliasmus/Millenniarismus • Beispiele für gelebte Utopien: Freistaat Christiania 	<ul style="list-style-type: none"> • Utopisches Denken S. 70f. Kritik des utopischen Denkens S. 74f. • Literarische Utopie im Staatsroman S. 68f. • Kritik des utopischen Denkens S. 75f. • Das Ende der Utopien S. 76f. • Utopisches Denken in der Gegenwart 78f.

Anmerkung: Die Wahlmodule sind mögliche Erweiterungen und Vorschläge, die Erweiterungen können und sollen von der Lehrkraft mit der Lerngruppe abgesprochen werden. Es sind in diesem Rahmen auch eigenständige Themen denkbar.

Rahmenthema 2: Religionen und Weltanschauungen
(vgl. bezgl. der Wahlmodule, Anmerkung bei Rahmenthema 1)

<p>Pflichtmodul 2: Bedeutung und Funktion von Religionen und Weltanschauungen</p>	<p>Kolleg Werte und Normen neu – Einführungsphase Kapitel: Bedeutung und Funktion von Religionen und Weltanschauungen</p>
<p>Verbindliche Unterrichtsaspekte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausdrucksformen des Religiösen, v. a. am Beispiel des Heiligen • Funktionen von Religionen und Weltanschauungen • Positionen der Religionskritik 	<ul style="list-style-type: none"> • Ein Leben ohne Ritual? S. 86f. Gebet – Gesang – Meditation S. 88f. Was ist heute noch heilig? S. 90f. • Was ist heute noch heilig? S. 90f. Sterben und Tod – und ein Leben danach? S. 96f. • Kritik an der Religion – von innen S. 98f. Kritik an der Religion – von außen S. 102f.
<p>Mögliche Konkretisierungen und Ergänzungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • das Wesen der Religion, z. B. Unterscheidung von Religion oder Religionen? • das „Heilige“ und das „Profane“ in den verschiedenen Religionen, v. a. im Hinblick auf Gottesvorstellungen und Hierophanien • der Mensch im Verhältnis zum Heiligen und Profanen, z. B. in Riten und Initiationen • Weltlichkeit und Transzendenz • Funktionen von Religionen und Weltanschauungen (z. B. nach Stoodt/Kaufmann), v. a. weltanschaulich-sinnstiftende Funktion (Fragen nach dem Sinn des Lebens, des Leidens und des Sterbens) • Ethische Vorschriften in Religionen und Weltanschauungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Was ist heute noch heilig? S. 90f. • Ein Leben ohne Ritual? S. 86f. • Das Theodizee-Problem S. 92f. • Was ist heute noch heilig? S. 90f. Sterben und Tod – und ein Leben danach? S. 96f. • Religion und Wissenschaft S. 104f.

<ul style="list-style-type: none"> • Emanzipations- und identitätsstiftende Funktion, z. B. Weltdistanzierung und Weltzuwendung, Möglichkeiten von Widerstand und Protest • Problematisierung von Gottesbeweisen • „Gott“ als regulative Idee bei I. Kant • Prämissen und Grenzen säkularer (z. B. Humanismus) und atheistischer Positionen • Positionen der externen Religionskritik (z. B. Feuerbach, Marx, Nietzsche, Freud, Dawkins) • intrareligiöse und interreligiöse Religionskritik (z. B. Drewermann, Küng, Hamed Abdel-Samad, Buber) • lebensförderliche und lebensfeindliche Formen von Religion • Neureligiöse Bewegungen	<ul style="list-style-type: none"> • Das Theodizee-Problem S. 92f. Existiert ein Gott? S. 94f. • Eine Welt ohne Religion? S. 106f. • Kritik an der Religion – von außen S. 102f. • Kritik an der Religion – von innen S. 98f.
--	---

<p>Wahlmodul 1: Gesellschaftliche Aspekte von Religionen und Weltanschauungen</p>	<p>Kolleg Werte und Normen neu – Einführungsphase Kapitel: Gesellschaftliche Aspekte von Religionen und Weltanschauungen</p>
<p>Verbindliche Unterrichtsaspekte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organisationsformen und Institutionalisierung von Religionen und Weltanschauungen • Soziale Integration und Legitimation von Gemeinschaftsbildung 	<ul style="list-style-type: none"> • Religion oder Weltanschauung? S. 112f. • Verhältnis von Religion und Staat S. 118 • Religion und Gemeinschaftsbildung S. 116f.
<p>Mögliche Konkretisierungen und Ergänzungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Religion(en) in der Moderne, z. B. Zygmunt Baumann, Säkularisierung vs. „Rückkehr des Religiösen“ • Gemeinschaftsbildende Handlungen und Institutionen, z. B. Gottesdienste, Feste, Kirchen • Wechselwirkung mit Gesellschaft und Politik, z. B. Sozialethiken, Wertediskussion, Verhältnis zum Staat (z. B. Staatsverträge), Kirche von unten, Scharia • Laizismus und Säkularismus 	<ul style="list-style-type: none"> • Folgen der Säkularisierung S. 120f. • Zukunftsperspektiven S. 122f. • Religion und Gemeinschaftsbildung S. 116f. • Verhältnis von Religion und Staat S. 118f. • Folgen der Säkularisierung S. 120f.

<p>Wahlmodul 2: Ethnologische Aspekte von Religionen und Weltanschauungen</p>	<p>Kolleg Werte und Normen neu – Einführungsphase Kapitel: Ethnologische Aspekte von Religionen und Weltanschauungen</p>
<p>Verbindliche Unterrichtsaspekte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unterscheidung von sogenannten Weltreligionen und ethnischen Religionen • religiöse Phänomene in ihrem kulturellen Kontext • Adaption ethnischer Religionen im zeitgenössischen Kontext 	<ul style="list-style-type: none"> • „Verrückte“ Religion S. 128f. Ist das primitiv?! S. 128f. • „Verrückte“ Religion S. 128f. Rituals going global S. 132f. • Rituals going global S. 132f. Suche nach neuer Sinnstiftung S. 134f. Naturreligiöse Bewegungen S. 136f. Inspirationen für den Film <i>Avatar</i> S. 140f.
<p>Mögliche Konkretisierungen und Ergänzungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • die Evolution von Religionen aus „primitiven“ Kulturen (z. B. Lubbock, Frazer) • Kategorien des Religiösen (z. B. Naturreligion, Animismus, Hochgötter, Schamanentum, religiöse Schriften, Monotheismus/Polytheismus, Ethik und Moral) • Kritik des Begriffs „primitive Religion“ (z. B. Evans-Pritchard) • die Stabilisierung der Gesellschaft durch Religion (z. B. Durkheim, Radcliffe-Browns) • die symbolische Ordnung und Funktion von Mythen und Ritualen (z. B. Schöpfungsmythen) • religiöse und kulturelle Bedeutung und Funktion von Opfer und Opferritualen • kulturelle Ordnung und religiöse Sanktionierung (z. B. „sauber“ – „schmutzig“ bei Douglas) 	<ul style="list-style-type: none"> • „Verrückte“ Religion S. 128f. Ist das primitiv?! S. 130f. Naturreligiöse Bewegungen S. 136f. • Ist das primitiv?! S. 10f. Naturreligiöse Bewegungen S. 136f. Rituals going global S. 132f.

<ul style="list-style-type: none"> • die Bedeutung symbolischer Handlungen und Symbole (z. B. Geertz) • die eurozentrische Perspektive auf Religion und die so genannten „primitiven“ Religionen • religiöse Praktiken und Vorstellungen im Kontext von Globalisierung und Migration • Mission und ethnische Religionen • Adaptionen ethnischer Religionen in Spielfilmen (z. B. Avatar, Herr der Ringe, Star Trek) • Adaptionen ethnischer Religionen in neureligiösen Bewegungen (z. B. Satanismus, Schamanismus) • Adaptionen ethnischer Religionen in der Körperkunst (z. B. Piercings, Tattoos)	<ul style="list-style-type: none"> • Ist das primitiv?! S. 10f. • Rituals going global S. 132f. • Ist das primitiv?! S. 10f. • Naturreligiöse Bewegungen S. 136f. Inspirationen für den Film <i>Avatar</i> S. 140f. • Suche nach neuer Sinnstiftung S. 134f. • Suche nach neuer Sinnstiftung S. 134f.
---	---

<p>Wahlmodul 3: Ethische Aspekte von Religionen und Weltanschauungen</p>	<p>Kolleg Werte und Normen neu – Einführungsphase Kapitel: Ethische Aspekte von Religionen und Weltanschauungen</p>
<p>Verbindliche Unterrichtsaspekte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ethische Vorschriften in Religionen und Weltanschauungen • religiöse/weltanschauliche Deutungen von Freiheit und Determination • religiöse/weltanschauliche Aspekte von Teilethiken 	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeinsames Grundethos der Religionen? S. 146f. • Freiheit und Determination S. 150f. Moral ohne Religion S. 152f. • Umgang mit der Schöpfung S. 156f.
<p>Mögliche Konkretisierungen und Ergänzungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • die drei Wege der Befreiung im Hinduismus, Kastenethik, die Lehre der vier Lebensziele • die karmische Wiedergeburt im Buddhismus, die „vier edlen Wahrheiten“ und der „achtfache Pfad“, „Sünde“ und „Schuld“ im Buddhismus, Buddhismus als Ethik vs. Buddhismus als Religion • die 10 Gebote im Judentum, Vorschriften in der Lebensführung, „Strafe“ und „Buße“ • die 10 Gebote, die Bergpredigt sowie das Gebot der Nächstenliebe als Grundlage der christlichen Sozialethik, Primat des Evangeliums vor dem Gesetz (Verhältnis Ethik und Recht) • der Islam als Gesetzesreligion, Verhältnis von Staat und Religion, Unterordnung des Einzelnen von der Familie bis hin zum Verhältnis zu Allah • ethische Grundlagen des weltlichen Humanismus: die Vernunft als Grundlage für theoretische Reflexion und praktisches Handeln, säkulare Begründungen vs. die Annahme einer göttlichen Instanz und religiöser Dogmen, geschichtliche Entwicklung des Humanismus, die Tradition der freireligiösen Gemeinschaft • ethische Begründungen jenseits von religiösen Kontexten • ausgewählte Positionen des Atheismus • religiöse/weltanschauliche Aspekte in Bereichsethiken, z. B. ökologische (z. B. Bewahrung der Schöpfung), medizinische Ethik (z. B. Gentechnik, PID) 	<ul style="list-style-type: none"> • Freiheit und Determination S. 150f. • Freiheit und Determination S. 150f. • Gemeinsames Grundethos der Religionen? S. 146f. • Gemeinsames Grundethos der Religionen? S. 146f. Nächstenliebe, Mitleid, Mitgefühl S. 154f. • Gemeinsames Grundethos der Religionen? S. 146f. Nächstenliebe, Mitleid, Mitgefühl S. 154f. • Nächstenliebe, Mitleid, Mitgefühl S. 154f. • Umgang mit der Schöpfung S. 156f. • Moral ohne Religion S. 152f. • Umgang mit der Schöpfung S. 156f.