

Inhaltsverzeichnis

7. SEMESTER			
0 Ethik – das Ziel vor Augen	9	6.2 Regeln für einen fairen Wettkampf	53
Auf geht's in die letzte Runde	10	6.3 Fairness und Gender	54
1 Viel Neues und auch Bekanntes	11	7 Doping im Sport	56
2 Mit fünf Fingern philosophieren	12	7.1 Der Weg vom Fair Play zum Doping	57
I Positionen und Begriffe der Ethik	15	8 Sport als Veranstaltungs-Booster – Eventisierung und Kommerzialisierung	59
Ethische Fragen des Zusammenlebens	16	8.1 „Show, Sponsoring und Spektakel“ – Sport als Event	59
1 Perspektiven der Ethik im Überblick	17	8.2 Ethische Aspekte bei Sportevents	60
2 Diskursethik	18	8.2.1 Sport im Stadion	60
2.1 Der ideale Diskurs nach Jürgen Habermas	19	8.2.2 Planung und Abhaltung von sportlichen Großevents	60
2.2 Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Habermas und Apel	21	8.2.3 Fokusverschiebung bei sportlich-kommerziellen Großevents	62
2.3 Kritik und Herausforderungen	22	9 Sport in den Medien – Mediatisierung und Kommerzialisierung	63
3 Ethischer Relativismus	25	9.1 Sportler/innen und Social Media	64
3.1 Strenger und gemäßigter ethischer Relativismus	25	9.2 Frauen im Sport	65
3.1.1 Deskriptiver Relativismus	26	9.2.1 Ungerechte Bezahlung	65
3.1.2 Normativer Relativismus	26	9.2.2 Sexistische Kleidungsvorschriften	66
3.1.3 Metaethischer Relativismus	26	9.2.3 Ungerechte mediale Berichterstattung	66
3.2 Ethischer Relativismus – Pro und Kontra	27	9.2.4 Frauen wird weniger Leistung zugetraut	67
4 Gesinnungs- und Verantwortungsethik	30	9.2.5 Sexistische Strukturen	67
4.1 Gesinnungsethik	31	10 Inklusion im Sport	70
4.2 Verantwortungsethik	32	10.1 Paralympics	70
4.2.1 Hans Jonas – „Das Prinzip Verantwortung“	32	10.2 Special Olympics	71
4.2.2 Nah- und Fernethik	32	11 Sport und Nachhaltigkeit	72
II Ethik im Sport	37	11.1 Green Events	72
Die Welt des Sports – eine Welt der Kontroversen	38	11.2 Hans Jonas – ökologischer Imperativ	73
1 Verschiedene Definitionen von Sport	39	III Moral und Recht	79
2 Motivationsgründe, Sport zu treiben	41	Gleiches Recht für alle	80
3 Sportethik – eine Definition	43	1 Was Moral und Recht ausmacht	81
3.1 Moral vs. Ethik im Sport	45	2 Wie Recht begründet wird	83
3.1.1 John Rawls – Gerechtigkeit als Fairness	46	2.1 Naturrecht – Überblick und Positionen	85
3.1.2 Immanuel Kant – kategorischer Imperativ für den Sport	46	2.2 Positives Recht	87
3.2 Grundprinzipien der Sportethik	47	2.2.1 Merkmale des positiven Rechtes	87
3.2.1 Fair Play	47	2.2.2 Wesentliche Vertreter und Theorien des positiven Rechtes	88
3.2.2 Respekt für sein Gegenüber im Sport	47	3 Ethische Dimensionen des Strafrechtes	92
3.2.3 Kein Doping oder Drogenmissbrauch	48	3.1 Strafrecht und das Konzept der Strafe	92
3.2.4 Gleichberechtigung und Inklusion	48	3.2 Straftheorien und ihre ethischen Implikationen	93
3.2.5 Verantwortung und Vorbildfunktion	48	3.2.1 Absolute Straftheorien	93
3.2.6 Keine Korruption oder Spielmanipulation	48	3.2.2 Relative Straftheorien (Präventionstheorien)	94
4 Sport und sozialer Frieden	49	3.2.3 Vereinigungstheorie	95
5 Die Welt des Sports als Spiegel der Gesellschaft	51	3.3 Ethische Fragestellungen zum Strafrecht	99
6 Fairness im Sport	53	3.3.1 Utilitaristische Strafbegründung	99
6.1 Fairness – philosophisch und historisch betrachtet	53	3.3.2 Kategorische Strafbegründung	100
		3.3.3 Abolitionismus	100

4	Recht auf Widerstand	103	1.1.2	Funktion von Weltanschauungen	158
4.1	Geschichte des Widerstandes	104	1.2	Atheismus – Ablehnung des Übernatürlichen	160
4.2	„Ethisch“ Widerstand leisten	109	1.3	Agnostizismus – eine philosophische Position	161
5	Zivilcourage	110	2	Neue religiöse Bewegungen und der Markt der Religionen	163
5.1	Richtig Hilfe holen	111	2.1	Neue religiöse Bewegungen innerhalb religiöser Traditionen	164
5.2	Zivilcourage kann trainiert werden	111	2.2	Neue religiöse Bewegungen außerhalb religiöser Traditionen – Esoterik und New Age	165
6	Recht und Gerechtigkeitskonzepte	113	2.3	Spirituell – aber nicht religiös	166
6.1	Gerechtigkeitsideen im Laufe der Geschichte	114	V	Technik und Wissenschaft	176
6.2	Aspekte von Gerechtigkeit	116		Technik, Wissenschaft und Verantwortung	176
6.2.1	Formale Gerechtigkeit	116	1	Technik – die Entwicklung eines Begriffes	177
6.2.2	Materiale Gerechtigkeit	117	1.1	Technische Entwicklungen – Gefahr und Segen	179
6.2.3	Moderne Gerechtigkeitskonzeptionen	117	1.2	Technischer Fortschritt	180
6.3	Aktuelle Beiträge zur Gerechtigkeit	120	2	Wissenschaft und Forschung	181
6.3.1	Internationale Gerechtigkeit	120	2.1	Wissenschaftliche Verantwortung	182
6.3.2	Intergenerationelle Gerechtigkeit	120	2.2	Wissenschaftliche Aufgaben und Richtlinien	184
6.3.3	Judith Nisse Shklar – „Über Ungerechtigkeit“	121	3	Fortschritt – die Wissenschaft macht es möglich	186
6.3.4	Martha Nussbaum – „Die Grenzen der Gerechtigkeit“	121	4	Technischer Fortschritt und seine Folgen	187
8. SEMESTER					
IV	Religionskritik und (nicht-)religiöse Weltanschauungen	129	4.1	Vorteile des technischen Fortschrittes	187
Religion(en) in der Kritik					
1	Religions- und Moralkritik: von der Antike bis ins 17. Jahrhundert	130	4.2	Nachteile des technischen Fortschrittes	188
1.1	Antike und Mittelalter	131	4.3	Technikfolgenabschätzung	193
1.2	16. und 17. Jahrhundert	132	4.3.1	Beispiele für Technikfolgenabschätzung	194
2	Die Vernunft auf dem Vormarsch: die Aufklärung	133	4.3.2	Collingridge-Dilemma	196
3	Religions- und Moralkritik im 19. und 20. Jahrhundert	135	4.4	Technikfolgenbewertung	197
3.1	Arthur Schopenhauer – die heuchlerische Religion	136		Ethische Fragen in Technik und Forschung	201
3.2	Ludwig Feuerbach – Gott als Projektionsfigur	137	1	Technischer Fortschritt und soziale Verantwortung im Gleichgewicht	202
3.3	Karl Marx – Religion als „Opium des Volkes“	137	2	Technikethik	204
3.4	Sigmund Freud – Religion als Entlastung	138	3	Forschungsethik und -integrität	206
3.5	Friedrich Nietzsche – „Gott ist tot!“	138	3.1	Prinzipien der Forschungsintegrität	207
4	Formen von Religionskritik	140	3.2	Prinzipien der Forschungsethik	208
4.1	Immanente/Interne Religionskritik	141	3.3	Ethikkommissionen in der Wissenschaft	209
4.2	Fundamentale Religionskritik	141		Mensch und Maschine – Trans- und Posthumanismus	213
5	Religionsfreiheit	144	1	Transhumanismus	214
Religionen, Weltanschauungen und neue religiöse Bewegungen					
1	Religiöse und nicht-religiöse Bewegungen und Weltanschauungen der Gegenwart	154	1.1	Human Enhancement	215
1.1	Weltanschauung – eine Annäherung	155	1.2	Transformation und Uploading	217
1.1.1	Religion vs. Weltanschauung	156	2	Posthumanismus	218
		157	3	Kritik am Trans- und Posthumanismus	219

9. SEMESTER				
VI Fähigkeitenansatz, feministische Ethik	227	3.2.1 Gewaltfreiheit	283	
Gemeinsam leben	228	3.2.2 Ziviler Ungehorsam (Civil Disobedience)	283	
1 Perspektiven der Ethik im Überblick – Fortsetzung	229	3.2.3 Persönlichkeiten des Widerstandes	284	
2 Fähigkeitenansatz	229	3.2.4 Protestbewegungen der jüngeren Geschichte	285	
2.1 Befähigung bei Amartya Sen	230	3.3 Friedensethik als Teilbereich der		
2.2 Grundfähigkeiten nach Martha C. Nussbaum	231	Angewandten Ethik	286	
2.3 Human Development Index (HDI)	232	3.4 Friedensethik beginnt bei jedem selbst	287	
2.4 Anwendung des Fähigkeitenansatzes in der Praxis	232	VIII Humanismus und säkulare Gesellschaft	293	
3 Feministische Ethik	234	Die Gesellschaft im Wandel	294	
3.1 Aufdecken des Androzentrismus	235	1 Von der Aufklärung zur Säkularisierung	295	
3.2 Vertreterinnen der feministischen Ethik im Überblick	237	1.1 Auswirkungen der Aufklärung auf die		
3.3 Vordenkerinnen	237	Gegenwart	296	
3.3.1 Christine de Pizan	237	1.2 Merkmale säkularer Gesellschaften der		
3.3.2 Mary Astell	238	Gegenwart	299	
3.3.3 Mary Wollstonecraft	239	2 Humanismus – der Mensch im Mittelpunkt	301	
3.4 Simone de Beauvoir – „Das andere Geschlecht“	240	2.1 Humanistische Lebensgestaltung	301	
3.5 Carol Gilligan – „Die andere Stimme“	241	2.2 Humanistische Bewegungen der Gegenwart	303	
3.6 Judith Butler – Das Unbehagen der Geschlechter	242	2.3 Aktuelle Themenbereiche des Humanismus	304	
VII Krieg und Frieden	251	Musteraufgaben: Mündliche Diplom- und Reifeprüfung	310	
Krieg – kein Relikt der Vergangenheit	252	MethodenBox	317	
1 Vom Konflikt zum Krieg	253	Anhang		
2 Kriege – ein historischer Rückblick	255	Glossar	329	
3 Kriegsschauplätze der Gegenwart	257	Literaturverzeichnis	332	
3.1 Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine	257	Online-Quellen	335	
3.2 Der Nahostkonflikt	258	Bildnachweis	339	
4 Der Begriff des „gerechten Krieges“	260	Lösungen	341	
4.1 Völkerrecht – Charta der Vereinten Nationen (UN-Charta)	261	Stichwortverzeichnis	342	
4.2 Österreichs immerwährende Neutralität	262			
5 Von Kernwaffen zum Cyberwar	263			
5.1 Massenvernichtungswaffen	264			
5.2 Cyberwar – Kriegsführung der Zukunft	265			
6 Medien und Kriegsberichterstattung	267			
Frieden und Friedensethik	274			
1 Frieden – eine Definition	275			
2 Religionen und Frieden	278			
3 Frieden und Pazifismus in der Geschichte	280			
3.1 Alternativen zu Krieg und Gewalt	280			
3.1.1 Strategien, um Krieg und Gewalt entgegenzuwirken	280			
3.1.2 Martin Luther King Jr. – „Mein Weg zur Gewaltlosigkeit“	281			
3.2 Gewaltfreiheit und ziviler Ungehorsam	283			