

1.	Modulidentifikator	wnb001
2.	Modultitel	Grundlagen der theoretischen Philosophie
3.	Modulverantwortliche*r	Prof. Dr. Jean-Christophe Merle
4.	Lehrende	Prof. Dr. Jean-Christophe Merle Dr. Sandra Markewitz Dr. Anna Szyrwińska-Hörig Sulamith Weber M.A.
5.	Kompetenzen Wissensverbreiterung und -vertiefung	<p><u>Nach Abschluss des Moduls verfügen die Studierenden über:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • ein breites und integriertes Wissen über die Fragestellungen der Erkenntnistheorie und der Philosophie des Geistes, das dem Stand der Fachliteratur entspricht • ein kritisches Verständnis der erkenntnistheoretischen und geistesphilosophischen Ansätze und Theorien und ihrer jeweiligen Prämissen und Voraussetzungen • die Fähigkeit, das erworbene Wissen zur Erkenntnistheorie und zur Philosophie des Geistes zu vertiefen • ein fundiertes Verständnis philosophischer Grundbegriffe und ihrer Entstehungsgeschichte • die Fähigkeit, die <i>besprochenen</i> Diskussionen und Theorien philosophiegeschichtlich einzuordnen <p>Wissensverständnis <u>Die Studierenden sind dazu in der Lage:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Anwendungsbereiche der erkenntnistheoretischen und geistesphilosophischen Diskussionen zu identifizieren • situationsbezogen fachliche Aussagen zu analysieren und kritisch zu bewerten • Problemstellungen vor dem Hintergrund möglicher Zusammenhänge mit fachlicher Plausibilität zu lösen
	Einsatz, Anwendung und Erzeugung von Wissen	<p><u>Die Studierenden können:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • relevante Informationen der Erkenntnistheorie und der Philosophie des Geistes sammeln, bewerten und interpretieren • Methoden (deduktiv, induktiv, transzendental, analytisch, phänomenologisch) anwenden • wissenschaftlich fundierte Urteile ableiten • Lösungsansätze entwickeln und argumentativ begründen • ethische und handlungstheoretische Implikationen <i>erkennen</i>
	Kommunikation und Kooperation	<ul style="list-style-type: none"> • fachliche und sachbezogene Problemlösungen der Erkenntnistheorie und der Philosophie des Geistes formulieren und diese im Diskurs mit Fachvertreter*innen und Fachfremden fundiert begründen (theoretisch, methodisch) • mit anderen Fachvertreter*innen sowie Fachfremden kommunizieren und kooperieren, um eine Aufgabenstellung eigenverantwortlich zu lösen • unterschiedliche Sichtweisen und Interessen anderer Beteiligter reflektieren und berücksichtigen

	<p>Wissenschaftliches Selbstverständnis/ Professionalität</p>	<ul style="list-style-type: none"> • philosophische Fragestellungen und Verfahren begreifen • verschiedene Herangehensweisen (phänomenologisch, analytisch, naturalistisch, funktionalistisch usw.) nachvollziehen • die Einbettung der normativen und axiologischen Fragestellungen in theoretische und methodologische Prämissen als Voraussetzung des Ethikunterrichts in ihr berufliches Selbstbild integrieren • das eigene berufliche Handeln mit theoretischem und methodischem Wissen der Erkenntnistheorie und der Philosophie des Geistes begründen • die eigenen Fähigkeiten mit Blick auf das berufliche Selbstbild einschätzen und reflektieren
<p>6. Inhalte</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Darstellung der wichtigsten erkenntnistheoretischen Fragestellungen (z.B. Wahrheitstheorie, Wahrnehmungstheorie, Frage nach den Erkenntnisquellen, Glauben, Überzeugung und Wissen, die skeptische Herausforderung und ihre möglichen Antworten, Grenzen der Erkenntnis) • Darstellung der wichtigsten geistesphilosophischen Fragestellungen (z.B. Körper-Seele-Problem, Identitätstheorie, Bewusstseinstheorie, physische Realisierbarkeit mentaler Zustände) • Einordnung der wichtigsten Ansätze der Erkenntnistheorie (Skeptizismus, Naturalismus, Apriorismus, Realismus) • Einordnung der wichtigsten Ansätze der Philosophie des Geistes (Substanzdualismus, Materialismus, Epiphänomenalismus, Funktionalismus, Reduktionismus) • Analyse der kognitiven Tugenden und Laster • Vermittlung von Kenntnissen zu den philosophischen Zusammenhängen und Grundlagen der Diskussionen der Kognitionswissenschaften, der Künstlichen Intelligenz, der Epistemologie von Fake News usw.
<p>7. Ausgewählte Literatur</p>		<p>Beckermann, Ansgar (2008): Analytische Einführung in die Philosophie des Geistes. 3. Aufl. Berlin. Ernst, Gerhard (2012): Einführung in die Erkenntnistheorie. 4. Aufl. Darmstadt. Grundmann, Thomas (2017): Analytische Einführung in die Erkenntnistheorie. 2. Aufl. Berlin. Newen, Albert (2013): Philosophie des Geistes: Eine Einführung. München. Schönecker, Dieter; Strobach, Niko (2016): Einführung in die Erkenntnistheorie. 6. Aufl. Darmstadt. Teichert, Dieter (2006): Einführung in die Philosophie des Geistes. Darmstadt.</p>
<p>8. Lehrveranstaltungen (SWS)</p>		<p>wnb001.1 Erkenntnistheorie (VL) (2 SWS) wnb001.2 Philosophie des Geistes (SE) (2 SWS)</p>
<p>9. Zugangsvoraussetzungen gemäß Prüfungsordnung</p>		<p>Keine</p>

Modulbeschreibung: Bachelor Philosophie – Werte und Normen

10.	Empfohlene Vorkenntnisse	Keine	
11.	Angebotsturnus	jährlich	
12.	Semesterlage (WiSe/SoSe)/ empfohlenes Fachsemester	Wintersemester/ 1. Semester	
13.	Modulprüfung <i>gemäß Prüfungsordnung</i>	Klausur	
14.	Arbeitsaufwand	Kontaktstudium: 56	Arbeitsstunden insgesamt: 180
		Selbststudium: 124	Credit Points: 6 CP
15.	Verwendbarkeit des Moduls	<ul style="list-style-type: none"> • Pflichtbereich Bachelor Combined Studies, Teilstudiengang Philosophie – Werte und Normen	
16.	Sonstige Anmerkungen (z. B. Anmeldeformalitäten, max. Teilnehmer/innen-Zahl)		

1.	Modulidentifikator	wnb002
2.	Modultitel	Grundlagen folgerichtigen Argumentierens
3.	Modulverantwortliche*r	Prof. Dr. Jean-Christophe Merle
4.	Lehrende	Prof. Dr. Jean-Christophe Merle Dr. Sandra Markewitz Dr. Anna Szyrwińska-Hörig Sulamith Weber M.A.
5.	Kompetenzen Wissensverbreiterung und -vertiefung	<p><u>Nach Abschluss des Moduls verfügen die Studierenden über:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • ein kritisches Verständnis der Begründungspflicht im Diskurs • ein breites und integriertes Wissen über die Formalisierung von Aussagen in natürlicher Sprache und über deren Voraussetzungen, über das logische Kalkül der Aussagenlogik und der Prädikatenlogik • ein breites und integriertes Wissen über Begriffsanalyse als Voraussetzung für die Formalisierung von Aussagen in natürlicher Sprache • ein breites und integriertes argumentationstheoretisches Wissen • die Fähigkeit, dieses Wissen in der philosophischen Praxis einzusetzen, um Argumente zu analysieren • die Fähigkeit, dieses Wissen in der philosophischen Praxis einzusetzen, um Argumente der philosophischen Diskussionen oder des alltäglichen Diskurses zu formalisieren und deren Gültigkeit und Stichhaltigkeit zu überprüfen • ein kritisches Verständnis der Motive zu ungültigen bzw. nicht stichhaltigen Argumenten
	Wissensverständnis	<p><u>Die Studierenden sind dazu in der Lage:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • situationsbezogen fachliche und praxisrelevante Aussagen und Diskurse argumentationstheoretisch zu reflektieren, kritisch abzuwägen und sich damit argumentativ angemessen auseinanderzusetzen • Problemstellungen vor dem Hintergrund argumentativer Zusammenhänge mit fachlicher Plausibilität zu lösen
	Einsatz, Anwendung und Erzeugung von Wissen	<p><u>Die Studierenden können:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • relevante Informationen der Argumente und Argumentationsmuster sammeln, analysieren und bewerten • logische und argumentative Methoden anwenden • wissenschaftlich fundierte Urteile ableiten • Lösungsansätze entwickeln und argumentativ begründen • ethische und handlungstheoretische Implikationen der logischen Kriterien der Rationalität erkennen • zu anwendungsorientierten Lösungen komplexer Aufgaben im Team beitragen • selbstständig weiterführende Lernprozesse im Rahmen der Argumentationsmethoden gestalten

	<p>Kommunikation und Kooperation</p> <p>Wissenschaftliches Selbstverständnis/ Professionalität</p>	<ul style="list-style-type: none"> • fachliche und sachbezogene argumentative Strategien formulieren und diese im Diskurs mit Fachvertreter*innen und Fachfremden fundiert begründen (theoretisch, methodisch) • mit anderen Fachvertreter*innen sowie Fachfremden kommunizieren und kooperieren, um eine Aufgabenstellung eigenverantwortlich zu lösen • unterschiedliche Sichtweisen und Interessen anderer an ethischen Diskussionen Beteiligter reflektieren und berücksichtigen • ein berufliches Selbstbild entwickeln, das sich an den Zielen und Standards professionellen Handelns im ethischen bzw. philosophischen Unterricht sowie im Allgemeinen am Leitbild einer reflektierten, kritischen und argumentativen Vermittlung von Werten und Normen orientiert • das eigene berufliche Handeln mit theoretischem und methodischem Wissen der Argumentationstheorie und der logischen Kriterien der Rationalität begründen • die eigenen Fähigkeiten mit Blick auf das berufliche Selbstbild einschätzen und reflektieren sowie unter Anleitung Gestaltungs- und Entscheidungsspielräume nutzen • ihr berufliches Handeln kritisch und angemessen mit Blick auf die gesellschaftlichen Erwartungen und Folgen einschätzen
<p>6. Inhalte</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Begriffsanalyse von in der natürlichen Sprache formulierten Sätzen und Argumenten als Vorarbeit zur Formalisierung • Formalisierung der Aussagen in natürlicher Sprache • Darstellung der Regeln der formalen Aussagenlogik, Prädikatenlogik, Modallogik und deontischer Logik • logisches Kalkül und dessen Einsatz zur Überprüfung der Gültigkeit und Stichhaltigkeit von Aussagen • logische Paradoxen, logische Probleme (z.B. der Selbstbezüglichkeit), quasi-logische Argumente • Argumentationstheorie (z.B. Gebrauch und Rolle von quasi-logischen oder von logisch ungültigen bzw. nicht stichhaltigen Argumenten in der alltäglichen und in der philosophischen Argumentation) • Einführung in normative und axiologische Argumentationsstrategien in ethischen Debatten
<p>7. Ausgewählte Literatur</p>		<p>Beckermann, Ansgar (2014): Einführung in die Logik. 4. Aufl. Berlin.</p> <p>Ender, Sven (2023): Logik. Eine Einführung für das Philosophiestudium. Paderborn.</p> <p>Löwenstein, David (2022): Was begründet das alles? Stuttgart.</p> <p>Rosenberg, Jay F. (2009). Philosophieren. 6. Aufl. Frankfurt a.M.</p> <p>Tetens, Holm (2022): Philosophisches Argumentieren. 5. Aufl. München.</p> <p>Toulmin, Stephen E. (2003): The Uses of Argument. Cambridge.</p> <p>Walton, Douglas (2008): Informal Logic. Cambridge.</p> <p>Zoglauer, Thomas (2021): Einführung in die formale Logik für Philosophen. 6. Aufl. Göttingen.</p>
<p>8. Lehrveranstaltungen (SWS)</p>		<p>wnb002.1 Logik (SE) (2 SWS)</p>

Modulbeschreibung: Bachelor Philosophie – Werte und Normen

		wnb002.2 Logische Übungen (SE) (2 SWS) wnb002.3 Argumentieren und Analysieren (SE) (2 SWS)
9.	Zugangsvoraussetzungen <i>gemäß Prüfungsordnung</i>	Keine
10.	Empfohlene Vorkenntnisse	Keine
11.	Angebotsturnus	jährlich
12.	Semesterlage (WiSe/SoSe)/ empfohlenes Fachsemester	Wintersemester/ 1. Semester
13.	Modulprüfung <i>gemäß Prüfungsordnung</i>	Klausur oder mündliche Prüfung
14.	Arbeitsaufwand	Kontaktstudium: 84 Arbeitsstunden insgesamt: 270
		Selbststudium: 186 Credit Points: 9 CP
15.	Verwendbarkeit des Moduls	<ul style="list-style-type: none"> • Pflichtbereich Bachelor Combined Studies, Teilstudiengang Philosophie – Werte und Normen
16.	Sonstige Anmerkungen (z. B. Anmeldeformalitäten, max. Teilnehmer/innen-Zahl)	

1.	Modulidentifikator	wnb003
2.	Modultitel	Grundlagen der praktischen Philosophie
3.	Modulverantwortliche*r	Prof. Dr. Jean-Christophe Merle
4.	Lehrende	Prof. Dr. Jean-Christophe Merle Dr. Sandra Markewitz Dr. Anna Szyrwińska-Hörig
5.	Kompetenzen Wissensverbreiterung und -vertiefung	<p><u>Nach Abschluss des Moduls verfügen die Studierenden über:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • ein breites und integriertes Wissen über handlungstheoretische, allgemeine ethische und moraltheoretische Fragestellungen, das dem Stand der Fachliteratur entspricht • ein kritisches Verständnis der Moraltheorien, ihrer Prinzipien und ihrer methodologischen und handlungstheoretischen Prämissen • ein fundiertes Verständnis ethischer Grundbegriffe und ihrer Entstehungsgeschichte • ein dem Stand der Fachliteratur entsprechendes exemplarisches Wissen über die Art von Fragestellungen, die in den Bereichen der angewandten Ethik diskutiert werden, sowie über ihre verschiedenen Grundannahmen • exemplarische Kenntnis und kritisches Verständnis der Positionen der allgemeinen Moraltheorien zu den Diskussionen in den Bereichen der angewandten Ethik • die Fähigkeit, das erworbene Wissen zur Handlungstheorie, zur allgemeinen Ethik und zur angewandten Ethik zu vertiefen <p>Wissensverständnis</p> <p><u>Die Studierenden sind dazu in der Lage:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • ethische Kontroversen und Positionen zu analysieren und ihre jeweiligen Argumente kritisch abzuwägen • Lösungen für angewandte ethische Problemstellungen in bzw. mit deren Zusammenhängen und Implikationen fachlich plausibel zu skizzieren
	Einsatz, Anwendung und Erzeugung von Wissen	<p><u>Die Studierenden können:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • relevante Informationen über ethische Probleme – insbesondere kontroverse ethische Probleme – und ihre Zusammenhänge und Implikationen methodisch sammeln, bewerten und interpretieren • wissenschaftlich fundierte Urteile ableiten • Lösungsansätze entwickeln und dem aktuellen Stand der allgemeinen und der angewandten Ethik entsprechende Optionen skizzieren und abwägen • anwendungsorientierte Analysen durchführen und zur Lösung komplexer Aufgaben im Team beitragen • selbstständig weiterführende Lernprozesse im Rahmen der Ethik und der angewandten Ethik gestalten

	<p>Kommunikation und Kooperation</p> <p>Wissenschaftliches Selbstverständnis/ Professionalität</p>	<ul style="list-style-type: none"> • fachliche und sachbezogene Problemlösungen für ethische Probleme der – oft kontroversen – öffentlichen Debatten fachlich formulieren und diese im Diskurs mit Fachvertreter*innen und Fachfremden fundiert inhaltlich und methodisch begründen • mit anderen Fachvertreter*innen sowie Fachfremden kommunizieren und kooperieren, um eine Aufgabenstellung eigenverantwortlich zu lösen • die Prämissen, Motive und Implikationen unterschiedlicher Sichtweisen und Interessen anderer Beteiligter analysieren und kritisch berücksichtigen • ein berufliches Selbstbild entwickeln, das sich an den Zielen und Standards professionellen Handelns in den Berufsfeldern der Handlungstheorie und Ethik orientiert • das eigene berufliche Handeln mit theoretischem und methodischem Wissen der Handlungstheorie und der Ethik begründen • die eigenen analytischen und argumentativen Fähigkeiten mit Blick auf das berufliche Selbstbild einschätzen und üben • sich kritisch mit gesellschaftlichen Erwartungen, Kontroversen, Positionen und Verhaltensmustern auseinandersetzen
<p>6.</p>	<p>Inhalte</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Darstellung der wichtigsten Probleme (z.B. Determinismus/Willensfreiheit Kausalismus/Intentionalismus, Entschuldigung) und Begriffe (z.B. Ereignis, Absicht, Handlungsgründe, Handlungsursachen, Zwecke, Handlungsplan, Verantwortung) der Handlungstheorie • Darstellung der wichtigsten Begriffe (z.B. metaethische Begriffe, Wertbegriffe, deontische Begriffe) und Probleme der Ethik und exemplarische Darstellung der wichtigsten Probleme und Begriffe einzelner Bereiche der angewandten Ethik • Einordnung der wichtigsten Ansätze der Handlungstheorie (Skeptizismus, Naturalismus, Apriorismus, Realismus) • Einordnung der wichtigsten Ansätze der Ethik (Kognitivismus/Nonkognitivismus, Naturalismus, Objektivismus, Intuitionismus, Realismus, Subjektivismus) • kritische Darstellung der ethischen Relevanz der handlungstheoretischen Unterscheidungen und Positionen • kritische Darstellung der wichtigsten moraltheoretischen Positionen (deontologische Ethik, Konsequentialismus, Tugendethik) • exemplarische Wissensvermittlung über die Anwendung der Ethik in einzelnen Bereichen (z.B. Bioethik, medizinische Ethik, Tierethik, Umweltethik, Medienethik, Rechtsethik)
<p>7.</p>	<p>Ausgewählte Literatur</p>	<p>Birnbacher, Dieter (2013): Analytische Einführung in die Ethik. 3. Aufl. Berlin.</p> <p>Paul, Sarah (2021): Philosophy of Action. London.</p> <p>Quante, Michael (2020): Philosophische Handlungstheorie. Paderborn.</p>

Modulbeschreibung: Bachelor Philosophie – Werte und Normen

		<p>Quante, Michael (2017): Einführung in die Allgemeine Ethik. 6. Aufl. Darmstadt.</p> <p>Vieth, Andreas (2006): Einführung in die angewandte Ethik. Darmstadt.</p> <p>Stoecker, Ralf; Neuhäuser, Christian; Raters, Marie-Luise (2011): Handbuch Angewandte Ethik. Stuttgart.</p>	
8.	Lehrveranstaltungen (SWS)	<p>wnb003.1 Handlungstheorie (SE) (2 SWS)</p> <p>wnb003.2 Ethische Theorien (VL) (2 SWS)</p> <p>wnb003.3 Einführung in die angewandte Ethik (SE) (2 SWS)</p>	
9.	Zugangsvoraussetzungen <i>gemäß Prüfungsordnung</i>	Keine	
10.	Empfohlene Vorkenntnisse	Module wnb001 und wnb002	
11.	Angebotsturnus	jährlich	
12.	Semesterlage (WiSe/SoSe)/ empfohlenes Fachsemester	Sommersemester/ 2. Semester	
13.	Modulprüfung <i>gemäß Prüfungsordnung</i>	Klausur oder Referat	
14.	Arbeitsaufwand	Kontaktstudium: 84	Arbeitsstunden insgesamt: 270
		Selbststudium: 186	Credit Points: 9 CP
15.	Verwendbarkeit des Moduls	<ul style="list-style-type: none"> • Pflichtbereich Bachelor Combined Studies, Teilstudiengang Philosophie – Werte und Normen 	
16.	Sonstige Anmerkungen (z. B. Anmeldeformalitäten, max. Teilnehmer/innen-Zahl)		

1.	Modulidentifikator	wnb004
2.	Modultitel	Grundlagen der Didaktik der Philosophie
3.	Modulverantwortliche*r	Prof. Dr. N.N. (Didaktik der Philosophie)
4.	Lehrende	Prof. Dr. N.N. (Didaktik der Philosophie) N.N.
5.	<p>Kompetenzen Wissensverbreiterung und -vertiefung</p> <p>Wissensverständnis</p>	<p><u>Nach Abschluss des Moduls verfügen die Studierenden über:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • ein breites und integriertes Wissen und Verständnis der didaktischen Modelle des Ethikunterrichts (bildungstheoretische Didaktik, lehrtheoretische Didaktik, konstruktivistische Didaktik), der Ziele (Erziehung zur Autonomie, Entwicklung des kritischen Geistes) und der Orientierung (Kompetenzorientierung – nach dem Prozessmodell bzw. nach dem Strukturmodell –, philosophische Bildungsorientierung, Werteorientierung) des Ethikunterrichts • die Fähigkeit, die Schüler*innenorientierung mit der Problemorientierung zu verbinden und zur Unterrichtsplanung gemäß philosophischer Bildung einzusetzen • ein breites und integriertes Verständnis des Modells der Gleichzeitigkeit der Einbeziehung der Lebenswelt, der philosophischen Lehrinhalte und der Orientierung an der angewandten Philosophie im Ethikunterricht • ein breites und integriertes Verständnis des Modells der Vermittlung klassischer Texte • ein kritisches Verständnis des sokratischen Gesprächs und des Lehrgesprächs und ihren jeweiligen Annahmen und Prinzipien • ein kritisches Verständnis der Nelson-Heckmann Methode, des dialogisch-pragmatischen Ansatzes, des dialektischen Ansatzes und des narrativen Ansatzes • ein breites und integriertes Wissen über ethikdidaktische Argumentationsformen • die Fähigkeit zur Textanalyse, -interpretation und -rekonstruktion und zum hypoleptischen Umgang mit ethischen Texten • die Fähigkeit, das erworbene Wissen zu den klassischen Texten des Ethikunterrichts zu vertiefen • ein Wissen und Verstehen der Philosophiedidaktik, das dem Stand der Fachliteratur entspricht <p><u>Die Studierenden sind dazu in der Lage:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • die Relevanz der philosophischen und ethischen Fragestellungen im Hinblick auf das Spektrum der öffentlichen Debatten zu erkennen und innerhalb des Unterrichts zu thematisieren • Probleme des Ethikunterrichts zu identifizieren und zu reflektieren und vor dem Hintergrund ihres Zusammenhangs

		<p>mit dem näheren sozialen Umfeld sowie dem gesellschaftlichen Umfeld mit fachlicher Plausibilität zu lösen</p> <ul style="list-style-type: none"> • inklusive Bildungszwecke einzubeziehen und Diversität zu berücksichtigen
	<p>Einsatz, Anwendung und Erzeugung von Wissen</p> <p>Kommunikation und Kooperation</p> <p>Wissenschaftliches Selbstverständnis/ Professionalität</p>	<p><u>Die Studierenden können:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • für die Analyse der Lehrpraxis des Ethikunterrichts relevante Informationen sammeln, interpretieren und ethisch und pragmatisch bewerten • Methoden der Philosophiedidaktik im Ethikunterricht anwenden • wissenschaftlich fundierte didaktische Ansätze ableiten • situationsbezogene Lösungen für einen konstruktiven ethischen Umgang mit Problemen der Ethikvermittlung – u.a. unter Berücksichtigung der Diversität der Schüler*innen – in der Schulklasse fachlich entwickeln • anwendungsorientierte Projekte durchführen und zur Lösung komplexer Aufgaben im Team beitragen • selbstständig weiterführende Lernprozesse im Rahmen der Philosophiedidaktik gestalten • Forschungsfragen der Philosophiedidaktik formulieren • fachliche und sachbezogene Problemlösungen der Philosophiedidaktik und des Ethikunterrichts formulieren und diese im Diskurs mit Fachvertreter*innen und Fachfremden fundiert theoretisch und methodisch begründen • mit anderen Fachvertreter*innen sowie Fachfremden kommunizieren und kooperieren, um eine Aufgabenstellung eigenverantwortlich zu lösen • unterschiedliche Sichtweisen und Interessen der Schüler*innen reflektieren und sich damit auseinandersetzen • ein berufliches Selbstbild entwickeln, das sich an den Zielen und Standards professionellen Handelns im Ethikunterricht und in der Philosophiedidaktik orientiert • das eigene berufliche Handeln mit theoretischem und methodischem Wissen der Philosophiedidaktik begründen • die eigenen Fähigkeiten mit Blick auf das berufliche Selbstbild einschätzen und reflektieren sowie unter Anleitung und im Rahmen des Kerncurriculums Gestaltungs- und Entscheidungsspielräume nutzen • ihr berufliches Handeln kritisch und angemessen mit Blick auf die gesellschaftlichen Erwartungen und Folgen einschätzen
6.	Inhalte	<ul style="list-style-type: none"> • kritische Darstellung der didaktischen Modelle des Ethikunterrichts (bildungstheoretische Didaktik, lehrtheoretische Didaktik, konstruktivistische Didaktik) • Einordnung und Abwägung der Ziele des Ethikunterrichts (Erziehung zur Autonomie, Entwicklung des kritischen Geistes) • kritische Wissensvermittlung über die Orientierung des Ethikunterrichts (Kompetenzorientierung – nach dem Prozessmodell bzw. nach dem Strukturmodell –, philosophische Bildungsorientierung, Werteorientierung)

		<ul style="list-style-type: none"> • differenzierte Betrachtung der Kontroverse zwischen Modellbildung und integrativer Modellentwicklung auf der Basis eines dialogisch-pragmatischen Ansatzes • Diskussion über das Verbinden der Schüler*innenorientierung mit der Problemorientierung zur Unterrichtsplanung gemäß dem Leitbild philosophischer Bildung • Erläuterungen zum Modell der Gleichzeitigkeit der Einbeziehung der Lebenswelt, der philosophischen Lehrinhalte und der Orientierung an der angewandten Philosophie im Ethikunterricht und zum Modell der Vermittlung klassischer Texte sowie Abwägung beider Modelle • Darstellung des sokratischen Gesprächs und des Lehrgesprächs samt ihrer Annahmen, Prinzipien und Methoden, des dialogisch-pragmatischen Ansatzes, des dialektischen Ansatzes und des narrativen Ansatzes • Wissensvermittlung zu den ethikdidaktischen Argumentationsformen • Darstellung der / Übungen zu den Methoden der Textanalyse, -interpretation und -rekonstruktion und zum hypoleptischen Umgang mit ethischen Texten
7.	Ausgewählte Literatur	<p>Bussmann, Bettina (Hg.) (2023): Philosophische Bildung und Didaktik. Stuttgart.</p> <p>Kim, Minkyung; Gutmann, Tobias; Friedrich, Jan; Neef, Katharina (Hg.) (2021): Werte im Ethikunterricht. An den Grenzen der Wertneutralität. Opladen.</p> <p>Kim, Minkyung; Gutmann, Tobias; Peukert, Sophia (Hg.) (2022): Philosophiedidaktik 4.0? Stuttgart.</p> <p>Peters, Jörg; Peters, Martina (Hg.) (2019): Moderne Philosophiedidaktik. Hamburg.</p> <p>Pfister, Jonas (2022): Fachdidaktik Philosophie. 3. Aufl. Bern.</p> <p>Roeger, Carsten (2016): Philosophieunterricht zwischen Kompetenzorientierung und philosophischer Bildung. Opladen.</p> <p>Roew, Rolf; Kriesel, Peter (2017): Einführung in die Fachdidaktik des Ethikunterrichts. Bad Heilbrunn.</p> <p>Runtenberg, Christa (2016): Philosophiedidaktik. Paderborn.</p> <p>Thein, Christian (2020): Philosophische Bildung und Didaktik. Stuttgart.</p>
8.	Lehrveranstaltungen (SWS)	<p>wnb004.1 Didaktische Grundmodelle (VL) (2 SWS)</p> <p>wnb004.2 Gesprächsformen im Philosophieunterricht (SE) (2 SWS)</p> <p>wnb004.3 Texterschließung und Textverfassung im Philosophieunterricht (SE) (2 SWS)</p>
9.	Zugangsvoraussetzungen gemäß Prüfungsordnung	Keine
10.	Empfohlene Vorkenntnisse	wnb002
11.	Angebotsturnus	jährlich
12.	Semesterlage (WiSe/SoSe)/ empfohlenes Fachsemester	Wintersemester/ 3. Semester

Modulbeschreibung: Bachelor Philosophie – Werte und Normen

13. Modulprüfung <i>gemäß Prüfungsordnung</i>	Klausur oder mündliche Prüfung	
14. Arbeitsaufwand	Kontaktstudium: 84	Arbeitsstunden insgesamt: 270
	Selbststudium: 186	Credit Points: 9 CP
15. Verwendbarkeit des Moduls	<ul style="list-style-type: none"> • Pflichtbereich Bachelor Combined Studies, Teilstudiengang Philosophie – Werte und Normen	
16. Sonstige Anmerkungen (z. B. Anmeldeformalitäten, max. Teilnehmer/innen-Zahl)		

ENTWURF

1.	Modulidentifikator	wnb005
2.	Modultitel	Philosophie der Normen des Lebendigen
3.	Modulverantwortliche*r	Prof. Dr. Jean-Christophe Merle
4.	Lehrende	Prof. Dr. Jean-Christophe Merle Dr. Sandra Markewitz Dr. Anna Szyrwińska-Hörig
5.	<p>Kompetenzen</p> <p>Wissensverbreiterung und -vertiefung</p> <p>Wissensverständnis</p>	<p><u>Nach Abschluss des Moduls verfügen die Studierenden über:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • ein kritisches Verständnis der Begriffe, Theorien, Prinzipien und Methoden der Bioethik, der Tierethik, der Umweltethik und der medizinischen Ethik • ein breites und integriertes Wissen und Verständnis der Bioethik, der Tierethik, der Umweltethik und der medizinischen Ethik • die Fähigkeit, das erworbene Wissen zu den genannten Bereichen der praktischen Philosophie zu vertiefen • ein dem Stand der Fachliteratur entsprechendes Wissen über angewandte ethische Fragestellungen sowie über ihre jeweiligen Prämissen und Voraussetzungen • einige vertiefte Wissensbestände auf dem Stand der Forschung in diesen Bereichen der angewandten Ethik <p><u>Die Studierenden sind dazu in der Lage:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Probleme des Umgangs mit Tieren, mit der Umwelt und mit menschlicher Geburt, menschlichem Sterben und menschlichen Pathologien zu reflektieren sowie diesbezügliche Normen und Annahmen zu analysieren und kritisch zu bewerten und abzuwägen • die Bedeutung des Umgangs mit Tieren und mit der Umwelt für die Wahrnehmung und die Erfüllung unserer Verantwortung für Natur, Umwelt und künftige Generationen sowie für das Bewusstwerden der Grenzen unseres diesbezüglichen Handelns zu verstehen • die Bedeutung des Umgangs mit menschlicher Geburt, menschlichem Sterben und menschlichen Pathologien für die Menschenwürde sowie für das Bewusstwerden der Grenzen unseres diesbezüglichen Handelns zu verstehen • die Anwendung allgemeiner ethischer Theorien in diesen Bereichen der Ethik nachzuvollziehen • die Prämissen, Implikationen und Zusammenhänge der öffentlichen Kontroversen über bioethische, tierethische und umweltethische Fragen sowie über medizinische Angelegenheiten zu analysieren, die einzelnen Positionen differenziert einzuordnen und ihre jeweiligen Argumente zu bewerten
	<p>Einsatz, Anwendung und Erzeugung von Wissen</p>	<p><u>Die Studierenden können:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • bio-, umwelt-, tier- bzw. medizinethisch relevante Informationen sammeln, interpretieren und ethisch bewerten

	<p>Kommunikation und Kooperation</p> <p>Wissenschaftliches Selbstverständnis/ Professionalität</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Methoden der Bioethik, der Tierethik, der Umweltethik und der Medizinethik anwenden • wissenschaftlich fundierte ethische Urteile über lebenswissenschaftliche Probleme ableiten • situationsbezogene Lösungen für einen konstruktiven ethischen Umgang mit Dilemmata, Krisen und Konflikten in unseren Erfahrungen mit menschlichem und mit nichtmenschlichem Leben skizzieren • selbstständig weiterführende Lernprozesse im Rahmen der Bioethik, der Tierethik, der Umweltethik und der Medizinethik gestalten • fachliche ethische Problemlösungen bezüglich des Umgangs mit menschlichem und nichtmenschlichem Leben formulieren und diese im Diskurs mit Fachvertreter*innen und Fachfremden (theoretisch und methodisch) fundiert begründen • mit anderen Fachvertreter*innen sowie Fachfremden kommunizieren und kooperieren, um eine Aufgabenstellung selbstverantwortlich zu lösen • sich mit unterschiedlichen ethischen Urteilen anderer Beteiligter über Dilemmata und Probleme des Umgangs mit menschlichem und nichtmenschlichem Leben pluralistisch auseinandersetzen, sie berücksichtigen und kritisch abwägen • ein berufliches Selbstbild entwickeln, das sich an den Zielen und Standards professionellen Handelns im Ethikunterricht und im philosophischen Unterricht sowie im Allgemeinen am Leitbild einer reflektierten und kritischen Vermittlung von Werten und Normen, die die Dilemmata und Probleme des Umgangs mit menschlichem und nichtmenschlichem Leben betreffen, orientiert • sich kritisch mit Kontroversen, Positionen und Verhaltensmustern im Umgang mit menschlichem und nichtmenschlichem Leben auseinandersetzen • die eigenen Fähigkeiten mit Blick auf den beruflichen Umgang mit öffentlichen Debatten und Kontroversen einschätzen, üben und verbessern
<p>6. Inhalte</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Darstellung der ethisch relevanten Dilemmata (z.B. Menschenwürde vs. Lebensqualitätsbewertung) und Probleme der Bioethik, der Tierethik, der Umweltethik und der Medizinethik (z.B. Probleme am Anfang und Ende menschlichen Lebens – Abtreibung, Sterbehilfe, Organtransplantationen, Gentherapie, Stammzellforschung) • Darstellung der Anwendung der einzelnen allgemeinen ethischen Theorien in der Bioethik, der Tierethik, der Umweltethik und der Medizinethik (z.B. Ethik der personalen Autonomie, Anthropozentrismus, utilitaristischer Pathozentrismus, Ökozentrismus, deontologische Ethik, Theorien moralischer Rechte, Mitleidsethik), ihrer Methoden, Argumente, Stärken und Defizite

		<ul style="list-style-type: none"> • Darstellung und Analyse von Grundbegriffen der Ethik des nichtmenschlichen und des menschlichen Lebens (Speziesismus, Empfindungsfähigkeit, Tierrechte, Würde des Lebens, Person, persönliche Identität, Autonomie, Menschenwürde, Lebensqualität) • Unterscheidung zwischen deskriptiven, axiologischen und normativen Elementen in der Bioethik, der Umweltethik, der Tierethik und der Medizinethik • Analyse der Argumentationsebenen, der Argumentationsstrategien und der Bewertungskriterien in der Ethik des nichtmenschlichen und des menschlichen Lebens 	
7.	Ausgewählte Literatur	<p>Irrgang, Bernhard (2005): Einführung in die Bioethik. München.</p> <p>Ott, Konrad (2021): Umweltethik zur Einführung. 3. Aufl. Hamburg.</p> <p>Quante, Michael (2014): Menschenwürde und personale Autonomie: Demokratische Werte im Kontext der Lebenswissenschaften. Hamburg.</p> <p>Quante, Michael (2017): Personal Identity as a Principle of Biomedical Ethics. Cham.</p> <p>Schöne-Seifert, Bettina (2007): Grundlagen der Medizinethik. Stuttgart.</p> <p>Schöne-Seifert, Bettina (2020): Beim Sterben helfen – dürfen wir das? Stuttgart.</p> <p>Wiesing, Urban (2020): Ethik in der Medizin. 5. Aufl. Stuttgart.</p> <p>Wolf, Ursula (2012): Ethik der Mensch-Tier-Beziehung, Frankfurt a.M.</p> <p>Wolf, Ursula (2008): Texte zur Tierethik. Stuttgart.</p>	
8.	Lehrveranstaltungen (SWS)	<p>wnb005.1 Die Ethik und das Lebendige (SE) (2 SWS)</p> <p>wnb005.2 Die Ethik des menschlichen Lebens (SE) (2 SWS)</p>	
9.	Zugangsvoraussetzungen <i>gemäß Prüfungsordnung</i>	Keine	
10.	Empfohlene Vorkenntnisse	wnb002; wnb003	
11.	Angebotsturnus	jährlich	
12.	Semesterlage (WiSe/SoSe)/ empfohlenes Fachsemester	Sommersemester/ 4. Semester	
13.	Modulprüfung <i>gemäß Prüfungsordnung</i>	Hausarbeit oder Referat	
14.	Arbeitsaufwand	Kontaktstudium: 56	Arbeitsstunden insgesamt: 180
		Selbststudium: 124	Credit Points: 6 CP
15.	Verwendbarkeit des Moduls	<ul style="list-style-type: none"> • Pflichtbereich Bachelor Combined Studies, Teilstudiengang Philosophie – Werte und Normen 	
16.	Sonstige Anmerkungen (z. B. Anmeldeformalitäten, max. Teilnehmer/innen-Zahl)		

1.	Modulidentifikator	wnb006
2.	Modultitel	Produktive Symboldidaktik im Ethikunterricht
3.	Modulverantwortliche*r	Prof. Dr. N.N. (Didaktik der Philosophie)
4.	Lehrende	Prof. Dr. N.N. (Didaktik der Philosophie) N.N.
5.	<p>Kompetenzen Wissensverbreiterung und -vertiefung</p> <p>Wissensverständnis</p> <p>Einsatz, Anwendung und Erzeugung von Wissen</p> <p>Kommunikation und Kooperation</p>	<p><u>Nach Abschluss des Moduls verfügen die Studierenden über:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • ein breites und integriertes Verständnis der Bedeutung der Beobachtung und Interpretation von symbolischen und exemplarischen Materialien im Ethikunterricht • ein breites und integriertes Verständnis der Rolle des produktiven Verhältnisses zu ethischen Problemen und Inhalten • ein fundiertes Verständnis der diesbezüglichen Begriffe und Instrumente: phänomenologischer Bildbegriff, Bild als erstarrte Geste, bildliches Off, theatralische Immersion in ethischen Rollenspielen, filmische Immersion, Transparenz, Indexikalität, inszenierte Irritationen, bildliche Selbstthematizierung, mediale Selbstreferenz, Metabilder • die Kompetenz, mit verschiedenen Mitteln der produktiven Symboldidaktik ethische Inhalte erfolgreich zu vermitteln: z.B. Kompetenz im Umgang mit Wimmelbildern, szenischen Aufführungen, Zeichnungen, Rollenspielen und Standbildern, Fabeln und Aphorismen <p><u>Die Studierenden sind dazu in der Lage:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Situationen und Probleme der Lehrpraxis im Ethikunterricht erkenntnistheoretisch zu analysieren • Lösungen mit verschiedenen Mitteln der produktiven Symboldidaktik zu entwerfen, zu gestalten und einzusetzen <p><u>Die Studierenden können:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • für die produktive Symboldidaktik im Ethikunterricht relevante eigene Beobachtungen und externe Informationen sammeln, bewerten und interpretieren • wissenschaftlich fundierte Urteile zum adäquaten Einsatz von symboldidaktischen Instrumenten und Materialien im Ethikunterricht ableiten • entsprechende Lösungsansätze entwickeln und realisieren • anwendungsorientierte Projekte durchführen und zur Lösung komplexer Aufgaben im Team beitragen • selbstständig weiterführende Lernprozesse im Rahmen der produktiven Symboldidaktik gestalten • Forschungsfragen der produktiven Symboldidaktik formulieren • fachliche und sachbezogene Problemlösungen der produktiven Symboldidaktik formulieren und diese im Diskurs

	<p>Wissenschaftliches Selbstverständnis/ Professionalität</p>	<p>mit Fachvertreter*innen und Fachfremden fundiert theoretisch und methodisch begründen</p> <ul style="list-style-type: none"> • mit anderen Fachvertreter*innen sowie Fachfremden kommunizieren und kooperieren, um eine Aufgabenstellung eigenverantwortlich zu lösen • den Einsatz produktiver symboldidaktischer Mittel in die Realisierung unterschiedlicher Ziele und Aufgaben integrieren • ein berufliches Selbstbild entwickeln, das sich an den Zielen und Standards professioneller Praxis im Ethikunterricht orientiert • das eigene berufliche Handeln mit methodischem und pragmatischem Wissen der produktiven Symboldidaktik begründen • die eigenen Fähigkeiten mit Blick auf das berufliche Selbstbild einschätzen und reflektieren sowie unter Anleitung und im Rahmen des Kerncurriculums Gestaltungs- und Entscheidungsspielräume nutzen • ihr berufliches Handeln kritisch und angemessen mit Blick auf die didaktischen Ziele einschätzen
<p>6. Inhalte</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Darstellung der Methoden der Beobachtung und Interpretation von symbolischen und exemplarischen Materialien im Ethikunterricht • differenzierte Darstellung der Signifikanz des produktiven Verhältnisses zu ethischen Problemen und Inhalten • theoretische und exemplarische Erläuterung der Begriffe und Instrumente der produktiven Symboldidaktik: phänomenologischer Bildbegriff, Bild als erstarrete Geste, bildliches Off, theatralische Immersion in ethischen Rollenspielen, filmische Immersion, Transparenz, Indexikalität, inszenierte Irritationen, bildliche Selbstthematization, mediale Selbstreferenz, Metabilder • exemplarische Wissensvermittlung und Übungen im Umgang mit Wimmelbildern, szenischen Aufführungen, Zeichnungen, Rollenspielen und Standbildern, Fabeln und Aphorismen.
<p>7. Ausgewählte Literatur</p>		<p>Maeger, Stefan (2013): Umgang mit Bildern. Bilddidaktik in der Philosophie.</p> <p>Peters, Jörg; Peters, Martina (Hg.) (2021): Philosophieren mit Comics und Graphic Novels: Methoden für den Philosophie- und Ethikunterricht. Hamburg.</p> <p>Pfeifer, Volker (2021): Didaktik des Ethikunterrichts. 4. Aufl. Stuttgart.</p> <p>Pfister, Jonas; Zimmermann, Peter (Hg.) (2016): Neues Handbuch des Philosophie-Unterrichts. Bern.</p> <p>Runtenberg, Christa (2016): Philosophiedidaktik. Paderborn.</p> <p>Thein, Christian (2020). Verstehen und Urteilen im Philosophieunterricht. 2. Aufl. Opladen.</p>
<p>8. Lehrveranstaltungen (SWS)</p>		<p>wnb006.1 Bilder im Ethikunterricht (SE) (2 SWS)</p> <p>wnb006.2 Rollenspiele im Ethikunterricht (SE) (2 SWS)</p>

Modulbeschreibung: Bachelor Philosophie – Werte und Normen

9.	Zugangsvoraussetzungen <i>gemäß Prüfungsordnung</i>	Keine
10.	Empfohlene Vorkenntnisse	wnb002; wnb003
11.	Angebotsturnus	jährlich
12.	Semesterlage (WiSe/SoSe)/ empfohlenes Fachsemester	Sommersemester/ 4. Semester
13.	Modulprüfung <i>gemäß Prüfungsordnung</i>	Portfolio
14.	Arbeitsaufwand	Kontaktstudium: 56 Arbeitsstunden insgesamt: 180
		Selbststudium: 124 Credit Points: 6 CP
15.	Verwendbarkeit des Moduls	<ul style="list-style-type: none"> • Pflichtbereich Bachelor Combined Studies, Teilstudiengang Philosophie – Werte und Normen
16.	Sonstige Anmerkungen (z. B. Anmeldeformalitäten, max. Teilnehmer/innen-Zahl)	

1.	Modulidentifikator	wnb007
2.	Modultitel	Mensch und Gesellschaft (für das Lehramt an Haupt- und Realschulen)
3.	Modulverantwortliche*r	Prof. Dr. Jean-Christophe Merle
4.	Lehrende	Prof. Dr. Jean-Christophe Merle Dr. Sandra Markewitz Dr. Anna Szyrwińska-Hörig
5.	<p>Kompetenzen Wissensverbreiterung und -vertiefung</p> <p>Wissensverständnis</p>	<p><u>Nach Abschluss des Moduls verfügen die Studierenden über:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • ein kritisches Verständnis der Begriffe, Theorien, Prinzipien und Methoden der philosophischen Anthropologie, der Sozialphilosophie, der politischen Philosophie und der Rechtsphilosophie – besonders der Philosophie der Menschenrechte • ein breites und integriertes Wissen und Verständnis der Sozialethik, der politischen Ethik, der Rechtsethik, der Menschenrechte und ihrer jeweiligen Grundlagen in der philosophischen Anthropologie • die Fähigkeit, das erworbene Wissen zu den genannten Bereichen der praktischen Philosophie zu vertiefen • einige vertiefte Wissensbestände auf dem Stand der Forschung <p><u>Die Studierenden sind dazu in der Lage:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Probleme der intersubjektiven, emotionalen, sozialen und politischen Beziehungen des Ich zu identifizieren sowie zu reflektieren, diesbezügliche Normen und Annahmen zu analysieren und kritisch zu bewerten und abzuwägen • die Bedeutung dieser Beziehungen für die Entwicklung und Gestaltung der sinnerfüllten persönlichen Identität nachzuvollziehen • die normenethische Perspektive auf diese Beziehungen von der deskriptiven bzw. positiven Dimension fundiert zu unterscheiden und die Zusammenhänge und Auseinandersetzungen der beiden Dimensionen differenziert zu begreifen • die spezifische Rolle der Rechtsnormen und insbesondere der Menschenrechte für die Gestaltung der persönlichen und der sozialen Identität zu erfassen
	Einsatz, Anwendung und Erzeugung von Wissen	<p><u>Die Studierenden können:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • sozial-, politisch- und rechtsphilosophisch relevante Informationen sammeln, interpretieren und ethisch bewerten • Methoden der philosophischen Anthropologie, der Sozialphilosophie, der politischen Philosophie und der Rechtsphilosophie anwenden • wissenschaftlich fundierte ethische Urteile über emotionale, soziale und politische Krisen ableiten

	<p>Kommunikation und Kooperation</p> <p>Wissenschaftliches Selbstverständnis/ Professionalität</p>	<ul style="list-style-type: none"> • situationsbezogene Lösungen für einen konstruktiven ethischen Umgang mit Krisen und Konflikten fachlich entwickeln • selbstständig weiterführende Lernprozesse im Rahmen der philosophischen Sozialethik, politischen Philosophie und der Rechtsethik – insbesondere bezüglich der Menschenrechte – gestalten • fachliche ethische Problemlösungen der intersubjektiven, sozialen, politischen und rechtlichen Beziehungen formulieren und diese im Diskurs mit Fachvertreter*innen und Fachfremden fundiert begründen (theoretisch, methodisch) • mit anderen Fachvertreter*innen sowie Fachfremden kommunizieren und kooperieren, um eine Aufgabenstellung selbstverantwortlich zu lösen • sich mit unterschiedlichen ethischen Werten und Normen anderer Beteiligter pluralistisch auseinandersetzen, sie berücksichtigen und kritisch abwägen • ein berufliches Selbstbild entwickeln, das sich an den Zielen und Standards professionellen Handelns im Ethikunterricht und im philosophischen Unterricht sowie im Allgemeinen am Leitbild einer reflektierten und kritischen Vermittlung von Werten und Normen in interpersonalen und sozialen Beziehungen orientiert • das eigene berufliche Handeln mit theoretischem und methodischem Wissen der philosophischen Anthropologie, der Sozialphilosophie, der politischen Philosophie und der Rechtsphilosophie begründen • die eigenen Fähigkeiten mit Blick auf das berufliche Selbstbild einschätzen und reflektieren • sich kritisch mit gesellschaftlichen axiologischen Erwartungen, Kontroversen, Positionen und Verhaltensmustern auseinandersetzen
<p>6. Inhalte</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Begriffe und systematische Ansätze der philosophischen Anthropologie • einzelne Positionen der philosophischen Anthropologie und ihre Implikationen für die menschlichen Beziehungen • Darstellung der Unterschiede zwischen überpositiven Perspektiven auf die menschlichen Beziehungen und die diesbezüglichen Werte und Normen und deskriptiven bzw. positiven Dimensionen dieser Beziehungen, Werte und Normen • Darstellung der Teilbereiche der praktischen Philosophie und deren Unterschiede und Zusammenhänge: Ethik der interpersonalen und sozialen Beziehungen (Liebe, Freundschaft, familiäre Beziehungen, Sexualität, berufliche Beziehungen), der politischen Philosophie und der Rechtsphilosophie • Hauptbegriffe dieser Teilbereiche (z.B. für die Sozialphilosophie: Gemeinschaft, Gesellschaft, Individuum, Freiheit, Anerkennung, Entfremdung, Macht, Ideologie; für die

		<p>Rechtsphilosophie: Rechte, Pflichten, Prinzipien, Regeln, Rechtsgüter, substantielle Gerechtigkeit, Verfahrensgerechtigkeit, Güterabwägung)</p> <ul style="list-style-type: none"> • differenzierte Darstellung der Anwendung der einzelnen allgemeinen ethischen Theorien in diesen Bereichen der praktischen Philosophie und der philosophischen Ethik sowie Darstellung der relativen Autonomie dieser Bereiche von den allgemeinen ethischen Theorien • Darstellung der wichtigsten Positionen und Modelle dieser Teilbereiche (z.B. für die Rechtsphilosophie: Naturrecht, Rechtspositivismus, Rechtsrealismus, Rechtshermeneutik; für die politische Philosophie: Vertragstheorien, Kommunitarismus u.a.) • Darstellung des Begriffs, der Begründungen und der zentralen Bedeutung der Menschenrechte • philosophiehistorische Einordnung dieser Begriffe, Probleme und Positionen 				
7.	Ausgewählte Literatur	<p>Herzog, Lisa (2019): Politische Philosophie. Paderborn. Jaeggi, Rahel; Celikates, Robin (2017): Sozialphilosophie: Eine Einführung. Menke, Christoph; Pollmann, Arnd (2017): Philosophie der Menschenrechte zur Einführung. 4. Aufl. Hamburg. Mertens, Thomas (2020): A Philosophical Introduction to Human Rights. Cambridge. Thies, Christian (2013): Einführung in die philosophische Anthropologie. Darmstadt. Von der Pfordten, Dietmar (2013). Rechtsphilosophie: Eine Einführung. München.</p>				
8.	Lehrveranstaltungen (SWS)	<p>wnb007.1 Philosophische Anthropologie (SE) (2 SWS) wnb007.2 Grundlagen der Sozialphilosophie und der politischen Philosophie (SE) (2 SWS) wnb007.3 Grundlagen der Rechtsphilosophie und der Menschenrechte (SE) (2 SWS)</p>				
9.	Zugangsvoraussetzungen <i>gemäß Prüfungsordnung</i>	Keine				
10.	Empfohlene Vorkenntnisse	wnb002; wnb003				
11.	Angebotsturnus	jährlich				
12.	Semesterlage (WiSe/SoSe)/ empfohlenes Fachsemester	Wintersemester/ 5. Semester				
13.	Modulprüfung <i>gemäß Prüfungsordnung</i>	Hausarbeit oder Referat				
14.	Arbeitsaufwand	<table border="1"> <tr> <td>Kontaktstudium: 84</td> <td>Arbeitsstunden insgesamt: 270</td> </tr> <tr> <td>Selbststudium: 186</td> <td>Credit Points: 9 CP</td> </tr> </table>	Kontaktstudium: 84	Arbeitsstunden insgesamt: 270	Selbststudium: 186	Credit Points: 9 CP
Kontaktstudium: 84	Arbeitsstunden insgesamt: 270					
Selbststudium: 186	Credit Points: 9 CP					

Modulbeschreibung: Bachelor Philosophie – Werte und Normen

15.	Verwendbarkeit des Moduls	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlpflichtbereich Haupt- und Realschule, Bachelor Combined Studies, Teilstudiengang Philosophie – Werte und Normen
16.	Sonstige Anmerkungen (z. B. Anmeldeformalitäten, max. Teilnehmer/innen-Zahl)	

ENTWURF

1.	Modulidentifikator	wnb008
2.	Modultitel	Die Entdeckung der Anderen (für das Lehramt an Grundschulen)
3.	Modulverantwortliche*r	Prof. Dr. Jean-Christophe Merle
4.	Lehrende	Prof. Dr. Jean-Christophe Merle Dr. Sandra Markewitz Dr. Anna Szyrwińska-Hörig
5.	<p>Kompetenzen Wissensverbreiterung und -vertiefung</p> <p>Wissensverständnis</p>	<p><u>Nach Abschluss des Moduls verfügen die Studierenden über:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • ein breites und integriertes Wissen und Verständnis der Philosophie der Kindheit, der Philosophie der Emotionen und der interkulturellen Philosophie und ihrer jeweiligen Grundlagen in der philosophischen Anthropologie • ein kritisches Verständnis der Begriffe, Theorien, Prinzipien und Methoden (phänomenologisch, funktionalistisch, hermeneutisch, evolutionstheoretisch, naturalistisch usw.) der Philosophie der Kindheit, der Philosophie der Emotionen und der interkulturellen Philosophie • die Fähigkeit, das erworbene Wissen zu den genannten Bereichen der praktischen Philosophie zu vertiefen • ein dem Stand der Fachliteratur entsprechendes Wissen über für die Philosophie der Kindheit, die Philosophie der Emotionen und die interkulturelle Philosophie relevante Fragestellungen sowie über ihre jeweiligen Prämissen und Voraussetzungen • einige vertiefte Wissensbestände auf dem Stand der Forschung • die Fähigkeit, die spezifischen Perspektiven, Probleme und Methoden der Philosophie und der philosophischen Ethik bezüglich der Kindheit, der Emotionen und der kulturellen Unterschiede im Vergleich mit der Herangehensweise anderer Wissenschaften (Pädagogik, Erziehungswissenschaft, Psychologie, Neurowissenschaften, Kulturanthropologie, Soziologie) differenziert und im Zusammenhang zu verstehen <p><u>Die Studierenden sind dazu in der Lage:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Probleme der kognitiven und moralischen Entwicklung des Kindes zu identifizieren und zu analysieren, elterliche Pflichten gegenüber dem Kind (Fürsorge, Autorität, Zukunftsoffenheit, Erweckung der Selbstbestimmung) und ihre Rolle für die Lebensgestaltung und das Streben nach Glück zu verstehen • die verschiedenen Aspekte der Emotionen (Gefühlsqualität, Intentionalität bzw. Objekt, Ursachen, bewertende Dimension) und Stufen der Emotionen (einfache, komplexe, saliente, charakterbildende bzw. dispositionale Emotionen) zu identifizieren • Kulturphilosophie als Philosophie des universellen Phänomens der Kultur und der Kultivierung von der Philosophie der Kulturen sowie von der Philosophie der Inter-

		<ul style="list-style-type: none"> • die Bedeutung der universellen Gültigkeit bzw. der Transkulturalität der Menschenrechte und die Probleme der kulturellen Interpretation der Menschenrechte im Ethikunterricht – besonders im Kontext kultureller Vielfalt – fundiert wahrnehmen und ins berufliche Handeln integrieren • die eigenen Fähigkeiten mit Blick auf das berufliche Selbstbild einschätzen und reflektieren • sich kritisch mit gesellschaftlichen axiologischen Erwartungen, Kontroversen, Positionen und Verhaltensmustern gegenüber der emotionalen und kognitiven Kindesentwicklung und den emotionalen und kulturellen Konflikten auseinandersetzen
<p>6. Inhalte</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Begriffe und systematische Ansätze der Philosophie der Kindheit (z.B. Autonomie, Fürsorge, Kinderrechte, moralische Entwicklungsstufen), Bildungschancen, Zukunftsoffenheit, Autorität, Kultur, Selbstbestimmung), der Philosophie der Emotionen (z.B. Gefühl, Intentionalität, Charakterdisposition, mentale Zustände) und der Interkulturalität (z.B. Kultur, Kulturphilosophie, Zentrismuskritik, Entkolonisierung bzw. dekoloniales Denken) • Unterschiede und Zusammenhänge mit der diesbezüglichen Herangehensweise anderer Wissenschaften (Pädagogik, Erziehungswissenschaft, Psychologie, Neurowissenschaften, Kulturanthropologie, Soziologie) und spezifischer Beitrag der philosophischen Analyse und der philosophischen Ethik • exemplarische Darstellung der philosophischen Analyse von Emotionen, Umgangsstrategien mit diesen Emotionen und diesbezügliche Normen (z.B. Angst, Ekel, Scham, Stolz, Neid, Liebe, Eifersucht) • exemplarische Darstellung der wichtigsten Elemente fremder Kulturen, besonders in deren Rolle für die Entstehung philosophischer Traditionen (chinesische Philosophie, indische Philosophie, arabische Philosophie, antike Philosophie) • einzelne Positionen der Philosophie der Kindheit, der Philosophie der Emotionen und der interkulturellen Philosophie und ihre Implikationen • Darstellung der Bedeutung der universellen Gültigkeit bzw. der Transkulturalität der Menschenrechte und der kulturellen Interpretation der Menschenrechte • Darstellung der Erkennung und Erklärung von fremden Emotionen und Reaktionen darauf, emotionalen kollektiven Prozessen, der Bildung kollektiver Identität und kollektiver Erinnerung, Analyse von Anerkennungskonflikten und -prozessen
<p>7. Ausgewählte Literatur</p>		<p>Demmerling, Christoph (2007): Philosophie der Gefühle. Von Achtung bis Zorn. Stuttgart</p> <p>Döring, Sabine (2009): Philosophie der Gefühle. Berlin.</p> <p>Drerup, Johannes; Schweiger, Gottfried (Hg.) (2023): Philosophie der Kindheit. Berlin.</p> <p>Goldie, Peter (2002): The Emotions. A Philosophical Exploration. Oxford.</p>

Modulbeschreibung: Bachelor Philosophie – Werte und Normen

		<p>Matthews, Gareth (1996): Philosophy of Childhood. Cambridge, Mass.</p> <p>Paul, Gregor (2007): Einführung in die interkulturelle Philosophie. Darmstadt.</p> <p>Schweiger, Gottfried (2024): Ethik der Kindheit. Stuttgart.</p> <p>Wimmer, Franz Martin (2003): Interkulturelle Philosophie. Eine Einführung. Stuttgart.</p>	
8.	Lehrveranstaltungen (SWS)	<p>wnb008.1 Philosophische der Kindheit (SE) (2 SWS)</p> <p>wnb008.2 Philosophie der Emotionen (SE) (2 SWS)</p> <p>wnb008.3 Interkulturelle Philosophie (SE) (2 SWS)</p>	
9.	Zugangsvoraussetzungen <i>gemäß Prüfungsordnung</i>	Keine	
10.	Empfohlene Vorkenntnisse	wnb002; wnb003	
11.	Angebotsturnus	jährlich	
12.	Semesterlage (WiSe/SoSe)/ empfohlenes Fachsemester	Wintersemester/ 5. Semester	
13.	Modulprüfung <i>gemäß Prüfungsordnung</i>	Hausarbeit oder Referat	
14.	Arbeitsaufwand	Kontaktstudium: 84	Arbeitsstunden insgesamt: 270
		Selbststudium: 186	Credit Points: 9 CP
15.	Verwendbarkeit des Moduls	<ul style="list-style-type: none"> Wahlpflichtbereich Grundschule, Bachelor Combined Studies, Teilstudiengang Philosophie – Werte und Normen 	
16.	Sonstige Anmerkungen (z. B. Anmeldeformalitäten, max. Teilnehmer/innen-Zahl)		

1.	Modulidentifikator	wnb009
2.	Modultitel	Philosophie der Religionen
3.	Modulverantwortliche*r	Prof. Dr. Jean-Christophe Merle
4.	Lehrende	Prof. Dr. Jean-Christophe Merle Dr. Sandra Markewitz Dr. Anna Szyrwińska-Hörig
5.	<p>Kompetenzen Wissensverbreiterung und -vertiefung</p> <p>Wissensverständnis</p>	<p><u>Nach Abschluss des Moduls verfügen die Studierenden über:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • ein breites und integriertes Wissen und Verständnis des Unterschieds zwischen dem religiösen Phänomen im Allgemeinen, den Religionsarten (Polytheismus, Monotheismus, nicht-theistische Religionen), den einzelnen Religionen und den einzelnen Konfessionen • die Fähigkeit, die Religionsphilosophie in Abgrenzung zu den anderen für die Religionen relevanten Disziplinen – Theologie(n), Geschichtswissenschaft, Soziologie, Philologien, Religionswissenschaft im Hinblick auf Fragestellungen, Systematik, Theorien und Methoden – einzuordnen und den spezifischen Beitrag der philosophischen Analyse und der philosophischen Ethik zu charakterisieren • ein kritisches Verständnis der Begriffe und Definitionen der Religion, der Religionsarten, der Axiologie, des Wertepluralismus und der Toleranz • ein fundiertes Wissen und Verständnis der Theorien des religiösen Phänomens und seiner Dimensionen im Allgemeinen und ihrer Methoden • ein differenziertes Wissen und Verständnis der verschiedenen Religionsarten und ihrer Charakterisierung und Ausdrucksweisen • ein breites und integriertes Wissen und Verständnis des Begriffs des Wertepluralismus – als deskriptiver Begriff der Vielfalt der Religionen sowie als ethischer Wert – sowie der Toleranz und der ethischen Konzeptionen und Stufen der Toleranz vor dem Hintergrund ihrer Entstehungsgeschichte • die Fähigkeit, das erworbene Wissen zu den genannten Bereichen der Religionsphilosophie zu vertiefen • ein kritisches Wissen der Beziehung zwischen Religion(sphilosophie) und Ethik im Allgemeinen <p><u>Die Studierenden sind dazu in der Lage:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Probleme des religiösen Diskurses, der religiösen Weltanschauung und des religiösen Handelns – innerhalb derselben religiösen Gruppe sowie im Verhältnis zu fremden religiösen oder nicht religiösen Gruppen – zu identifizieren und zu reflektieren, diesbezügliche Normen und Annahmen zu analysieren und kritisch zu bewerten • die ethisch wertneutrale Perspektive über das religiöse Phänomen und die Tatsache des Wertepluralismus von religiös verankerten Perspektiven fundiert zu unterscheiden

		<ul style="list-style-type: none"> • die spezifische Rolle der Religionen bzw. der Weltanschauungen für die Gestaltung der persönlichen und der sozialen Identität und für die Begründung des Menschenrechts auf Religionsfreiheit zu begreifen
	<p>Einsatz, Anwendung und Erzeugung von Wissen</p> <p>Kommunikation und Kooperation</p> <p>Wissenschaftliches Selbstverständnis/ Professionalität</p>	<p><u>Die Studierenden können:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • für die Analyse der Religion(en) und den Wertepluralismus relevante Informationen sammeln, interpretieren und ethisch bewerten • Methoden der Religionsphilosophie und der Werteethik anwenden • wissenschaftlich fundierte ethische Urteile über Konflikte der Weltanschauungen und des Wertepluralismus ableiten • situationsbezogene Lösungen für einen konstruktiven ethischen Umgang mit Krisen und Konflikten fachlich entwickeln • selbstständig weiterführende Lernprozesse im Rahmen des ethischen Umgangs mit Krisen und Konflikten der Weltanschauungen und des Wertepluralismus gestalten • Forschungsfragen der Philosophie der Religionen ableiten und definieren • fachliche ethische Problemlösungen für religiös bedingte Konflikte der Weltanschauungen und des Wertepluralismus formulieren und diese im Diskurs mit Fachvertreter*innen und Fachfremden fundiert (theoretisch und methodisch) begründen • mit anderen Fachvertreter*innen sowie Fachfremden kommunizieren und kooperieren, um eine Aufgabenstellung selbstverantwortlich zu lösen • sich mit unterschiedlichen religiös verankerten ethischen Werten und Normen pluralistisch auseinandersetzen, sie berücksichtigen und wertneutral kritisch abwägen • ein berufliches Selbstbild entwickeln, das sich an den Zielen und Standards professionellen Handelns im Ethikunterricht und im philosophischen Unterricht sowie im Allgemeinen am Leitbild einer pluralistischen und kritischen Auseinandersetzung mit religiös verankerten Werten und Normen orientiert • das eigene berufliche Handeln mit theoretischem und methodischem Wissen der Religionsphilosophie begründen • die eigenen Fähigkeiten mit Blick auf das berufliche Selbstbild einschätzen und reflektieren • sich kritisch mit religiös verankerten axiologischen Erwartungen, Kontroversen, Positionen und Verhaltensmustern argumentativ auseinandersetzen • die Begründung der Religionsfreiheit als Menschenrecht und des Wertepluralismus als Prinzip des Rechtsstaates argumentativ vermitteln
6.	Inhalte	<ul style="list-style-type: none"> • Darstellung der Theorien des religiösen Phänomens im Allgemeinen und Einordnung seiner Dimensionen (religiöse

		<p>Erfahrung (z.B. Mystik, Erleuchtung, Bekehrung der Lebensführung), Glaube als „belief“ mit Wahrheitsanspruch und als „faith“, Weltanschauung, Überzeugungssystem, Heiligtum, religiöse Gemeinschaft, moralische und gesellschaftliche Vorschriften, Rituale, religiöse Argumentationsarten, Konzeptionen des Schicksals, der Hoffnung, der Erlösung)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Darstellung der Theorien des religiösen Bedürfnisses und der Struktur sowie der integrativen Funktion der Weltanschauungen (Erklärungsfunktion, Lebensgestaltung, geistige/rechtliche und politische Dimensionen) • Charakterisierung der Abgrenzung des Religionsbegriffs von religiös verankerten philosophischen Theorien • Einordnung der Perspektiven der Religionsphilosophie (idealistisch, rationalistisch, naturalistisch, pragmatisch, evolutionistisch, phänomenologisch, hermeneutisch, analytisch, fiktionalistisch, postmodern) • kritische Diskussion der Probleme der Definitionsversuche des Wertes und der Wertetaxonomie • Analyse der Begriffe des Wertpluralismus, des Wertekonflikts, des Relativismus/Inklusivismus/Exklusivismus • Darstellung der Konzeptionen bzw. Stufen der Toleranz (Duldung, Koexistenz, Respekt, Wertschätzung) • Definition der Rolle der Religionsphilosophie zwischen Vielfalt und Kritik der Religionen • kritische Darstellung der Positionen zum Verhältnis zwischen Religion und Rationalität (z.B. Gottesbeweise, rationale Theologie, Fideismus, Religion des Als Ob) • Begründung des Menschenrechts auf Religionsfreiheit
7.	Ausgewählte Literatur	<p>Detel, Wolfgang (2023): Grundkurs Philosophie: Band 9: Philosophie der Religion. Stuttgart. Figl, Johann (2012): Philosophie der Religionen: Pluralismus und Religionskritik im Kontext europäischen Denkens. Paderborn. Forst, Rainer (2012): Toleranz im Konflikt. 3. Aufl. Berlin. Gäb, Sebastian (2020): Religion und Pluralität. Stuttgart. Gäb, Sebastian (2022): Religionsphilosophie. Baden-Baden. Kühnlein, Michael (Hg.) (2018): Religionsphilosophie und Religionskritik. Berlin. Löffler, Winfried (2019): Einführung in die Religionsphilosophie. 3. Aufl. Darmstadt. Murray, Michael J.; Rea, Michael C. (2012): An Introduction to the Philosophy of Religion. Cambridge.</p>
8.	Lehrveranstaltungen (SWS)	<p>wnb009.1 Religionsphilosophie (SE) (2 SWS) wnb009.2 Der Umgang mit dem Wertpluralismus (SE) (2 SWS)</p>
9.	Zugangsvoraussetzungen gemäß Prüfungsordnung	Keine
10.	Empfohlene Vorkenntnisse	wnb002; wnb003
11.	Angebotsturnus	jährlich

Modulbeschreibung: Bachelor Philosophie – Werte und Normen

12. Semesterlage (WiSe/SoSe)/ empfohlenes Fachsemester	Sommersemester/ 6. Semester	
13. Modulprüfung <i>gemäß Prüfungsordnung</i>	Hausarbeit	
14. Arbeitsaufwand	Kontaktstudium: 56	Arbeitsstunden insgesamt: 180
	Selbststudium: 124	Credit Points: 6 CP
15. Verwendbarkeit des Moduls	<ul style="list-style-type: none"> • Pflichtbereich Bachelor Combined Studies, Teilstudiengang Philosophie – Werte und Normen	
16. Sonstige Anmerkungen (z. B. Anmeldeformalitäten, max. Teilnehmer/innen-Zahl)		