

Inhalt

Abkürzungsverzeichnis	11
Tabellenverzeichnis	13
Abbildungsverzeichnis	13

Vorwort	15
---------------	----

Einführung	17
1. (Post-)Moderne Kontexte	17
2. Substantielle Positionierung im Dialog	20

Teil I

Der Auftrag	25
-------------------	----

1. Suche nach dem Guten	26
2. Heiligung der Welt	33
2.1 Der Auftrag	34
2.2 Die Akteure	37
2.3 Das objektiv Gute und seine Erkenntnis	41
2.4 Wesentliche Inhalte des Guten	45
2.4.1 Mensch und Verantwortung	45
2.4.2 Soziale Prinzipien und Werte	49
2.4.3 Normativer Humanismus als soziales Programm	51
2.5 Sozialethische Wirksamkeit	52
2.5.1 Sendung als Identität	52
2.5.2 Akzeptabilität als Kompass	52
3. Ökumenische Perspektive	56
3.1 Wertebasis Menschenbild	56
3.1.1 Ökumenische Perspektive auf das Gute	56
3.1.2 Gesetz und Liebe als Brücken	58
3.1.3 Norm und Habitus	61
3.1.4 Das ökumenische Menschenbild	63
3.2 Zum Wesen der Mission	66

3.3	Christus-Prinzip für die Praxis	68
3.3.1	Solus Christus – als ökumenisches Prinzip	69
3.3.2	Theologisch-christliches Selbstverständnis	69
3.3.3	Säkulares Selbstverständnis und Christsein	71
3.3.4	Heiligung der Welt ökumenisch	73
4.	Auftrag in der Krise	73
4.1	Krisenphänomene	73
4.2	Antworten auf Krisenphänomene	78

Teil II

Im Dialog	81	
5.	Theologischer Humanismus jenseits des Christentums	83
5.1	Islam	83
5.1.1	Rechtsgrundlagen	84
5.1.2	Pax islamica versus normativer Humanismus	85
5.1.3	Denkmöglichkeiten einer Synthese	86
5.1.4	Aufklärung und Reformation zur Synthese	89
5.2	Judentum	92
5.2.1	Biblische Wertebasis	92
5.2.2	Eine feste sozialetische Brücke	94
5.3	Reinkarnationsglaube	96
5.3.1	Buddhismus	96
5.3.2	Anthroposophie	98
5.4	Brücken im theologischen Humanismus	101
6.	Normativer Humanismus jenseits der Theologie	102
6.1	Humanismus bei Immanuel Kant	102
6.1.1	Würde und Gott	102
6.1.2	Tugend und Verantwortung	105
6.1.3	Prinzipienethische Akzeptabilität	107
6.2	Humanismus bei Amartya Sen	108
6.3	Humanismus bei Adam Smith	110
6.4	Phänomenologischer Humanismus	113
6.5	Brücken im normativen Humanismus	117
7.	Ethik jenseits des normativen Humanismus	118
7.1	Normativer Relativismus	118
7.1.1	Grundidee	118
7.1.2	Normativer Individualismus	119

7.1.3	Normativer Kollektivismus	122
7.1.4	Konsequenzen für die Menschenwürde	123
7.2	Postmoderne Diskursethik	125
7.2.1	Grundidee	125
7.2.2	Idee von Akzeptabilität	127
7.2.3	Kritik und Menschenbild	129
7.3	Systemische Ethik	131
7.3.1	Grundidee	131
7.3.2	Konstruktivismus	133
7.3.3	Kritik und Menschenbild	136
7.4	Aspekte einer konstruktiven Opposition	140
8.	Weltautorität für unbedingte Menschenwürde	141
8.1	Notwendige Materialisierung	141
8.2	Visionäre Konturen einer Autorität	144

Teil III

	Zur Anwendung	149
9.	Schöpfung, Gerechtigkeit und Frieden	150
9.1	Bewahrung der Schöpfung	150
9.1.1	Neuer Brennpunkt kirchlicher Soziallehre	150
9.1.2	Analyse: Kultur menschlicher Selbstzerstörung	152
9.1.3	Systematik: Neue Ordnung durch neue Menschen	154
9.1.4	Umsetzung: Internationales Tugendregiment	156
9.1.5	Konsequenz und Kompass	157
9.2	Soziale Gerechtigkeit	160
9.2.1	Zwischen Wieselwort, Konsens und Dissens	160
9.2.2	Ordnungsethische Kontexte sozialer Gerechtigkeit	162
9.2.3	Antworten jenseits des normativen Humanismus	165
9.2.4	Antwort des normativen Humanismus	168
9.2.5	Konsequenz und Kompass	169
9.3	Gerechter Krieg – gerechter Frieden	171
9.3.1	Zwischen Krieg und Frieden	171
9.3.2	Bewertungskriterien	172
9.3.3	Zwei Fragen	174
9.3.4	Konsequenz und Kompass	178
10.	Leben, Arbeit und Sterben	179
10.1	Familie	179
10.1.1	Gut, Tradition und Ideal	179

10.1.2	Antworten des normativen Relativismus	182
10.1.3	Das klassische christliche Familienbild	183
10.1.4	Christliche Familie neu denken?	188
10.1.5	Konsequenz und Kompass	192
10.2	Arbeit	195
10.2.1	Personaler Dienstwert	196
10.2.2	Christlicher Sinngehalt	199
10.2.3	Konsequenz und Kompass	202
10.3	Bildung	204
10.3.1	Bildung und Ethik	204
10.3.2	Einige Herausforderungen	206
10.3.3	Exkurs: Ökonomisierter Bildungskontext im Wandel	207
10.3.4	Christlicher Humanismus	211
10.3.5	Konsequenz und Kompass	212
10.4	Organspende	214
10.4.1	Ethisches Dilemma	214
10.4.2	Die deutsche Rechtslage im Wandel	216
10.4.3	Weg zu einer christlichen Wertebasis	218
10.4.4	Modelle zur Steigerung postmortaler Spenden	220
10.4.5	Marktmodelle	224
10.4.6	Konsequenz und Kompass	231
10.5	Sterben	233
10.5.1	Emotionen und das rechte Maß	234
10.5.2	Antworten des normativen Relativismus	236
10.5.3	Antwort des normativen Humanismus	237
10.5.4	Konsequenz und Kompass	241
11.	Wirtschaft und Wirtschaftsordnung	241
11.1	Kompass für den Markt	242
11.1.1	Wirtschaftsethik als Kommunikation	242
11.1.2	Systematik der Wirtschaftsethik	246
11.1.3	Grundzüge christlicher Wirtschaftsethik	248
11.1.4	Konsequenz und Kompass	252
11.2	Eigentumsordnung	254
11.2.1	Zwischen menschlichem und göttlichem Recht	254
11.2.2	Grundlegende Rechte und Pflichten	257
11.2.3	Zwischen Ideal und Pragmatismus	259
11.2.4	Ja zur Privateigentumsordnung	263
11.2.5	Konsequenz und Kompass	265
11.3	Soziale Marktwirtschaft	268
11.3.1	Normative Grundideen	269
11.3.2	Realistischer normativer Humanismus und Alternativen	271
11.3.3	Kompass und Herausforderungen	273

11.4	Währung	276
11.4.1	Diesseits und Jenseits neo-sozialistischer Sozialethik	276
11.4.2	Grundideen der Europäischen Währungsunion (Sehen) .	279
11.4.3	Perspektiven wirtschaftsethischer Bewertung	283
11.4.4	Konsequenz und Kompass 1	289
11.4.5	Konsequenz und Kompass 2: Target	291
11.5	Wirtschaftsethik neu denken	294
11.5.1	Verhaltens- versus Standardökonomie	294
11.5.2	Eine neue Heuristik	296
11.5.3	Prospect-Theory	300
11.5.4	Hyperbolik	302
11.5.5	Grundlagenethische Fragen	303
11.5.6	Konsequenz und Kompass	309
12.	Führungs- und Organisationskultur	311
12.1	Kompass guter Führung	312
12.1.1	Systematik der Führungsethik	312
12.1.2	Normativ humanistisches Profil	318
12.1.3	Vom metaphysischen zum christlichen Profil	320
12.1.4	Konsequenz und Kompass	323
12.2	Exkurs: Kompass im christlichen Kontext	326
12.2.1	Kirche im Blick der Führungsethik	326
12.2.2	Personalkompass	328
12.2.3	Kommunikationskompass	330
12.2.4	Motivationskompass	332
12.2.5	Konsequenz zum Kompass	333
12.3	Anwaltschaftliche Meinungsbildung	333
12.3.1	Exemplarisches Bekenntnis	334
12.3.2	Glaubwürdigkeit im Kontext	335
12.3.3	Konsequenz und Kompass	337
13.	Zukunftsfragen	339
13.1	Digitalisierung	339
13.1.1	Grundsätzliches zur ethischen Technikbewertung heute	339
13.1.2	Exemplarische Dilemmata	342
13.1.3	Alternative Akzeptabilitäten	344
13.1.4	Konsequenz und Kompass	346
13.2	Weitere Zukunftsfragen	349

Teil IV	
Ausblick	350
Literatur	352
Gesetzliche Quellen	352
Lehramtliche Texte	352
Weitere religiöse Quellen	353
Weitere Quellentexte	354
Statistiken	355
Weitere Literatur	355
Quellen ohne Verfasserangabe	382