

Mastère Spécialisé

Enseignement de Philosophie
et Valeurs Éthiques

Think
BIG

tech université
technologique

Mastère Spécialisé

Enseignement de Philosophie et Valeurs Éthiques

- » Modalité: en ligne
- » Durée: 12 mois
- » Qualification: TECH Université Technologique
- » Horaire: à votre rythme
- » Examens: en ligne

Accès au site web: www.techtitute.com/fr/education/master/master-enseignement-philosophie-valeurs-ethiques

Sommaire

01

Présentation

page 4

02

Objectifs

page 8

03

Compétences

page 12

04

Direction de la formation

page 16

05

Structure et contenu

page 22

06

Méthodologie

page 42

07

Diplôme

page 50

01

Présentation

L'enseignement de la philosophie est un défi pour tout enseignant. Une discipline qui ne reste pas seulement dans l'apprentissage théorique de la matière, mais qui vise à stimuler le développement analytique de l'élève par rapport à la réalité tangible et intangible qui les entoure. Pour relever ce défi et faire de votre salle de classe un laboratoire pour la création de citoyens libres-penseurs, nous vous invitons à suivre un master de haute qualité, élaboré par des experts en philosophie et en pédagogie. Une occasion de faire évoluer vos compétences vers l'excellence.

“

*Un aperçu complet des thèmes philosophiques
les plus fondamentaux, du plus purement
théorique au plus pratique de l'être humain”*

L'être humain d'aujourd'hui, perdu dans un marasme de propositions politiques et éthiques mutuellement exclusives, se trouve dans un état de stupeur: que dois-je penser, qui a raison, comment dois-je agir? Dans de telles circonstances de naufrage personnel et intellectuel, les mots d'Ortega sont plus que jamais d'actualité: lorsqu'un être humain ne sait pas quoi faire, il ne lui reste plus qu'à penser. Outre l'aspect humain, la philosophie apporte un point de vue différent sur la réalité et sur les choses, ce qui la rend extrêmement attrayante du point de vue de l'emploi. Sur le marché du travail actuel, les philosophes qui complètent leurs études par des masters en investissement et en finance, par exemple, ou les étudiants en économie qui enrichissent leur bagage intellectuel par des masters en philosophie sont très appréciés et recherchés par les chasseurs de têtes du monde entier.

Le rôle de la philosophie en tant que discipline consolatrice face aux maux et aux malheurs de ce monde a toujours été fondamental et, de plus, elle nous permet de mieux comprendre notre nature, nos actions, notre moralité, notre être. En bref, la philosophie nous aide à grandir en tant que personnes, à mûrir en tant qu'individus, à être des citoyens plus responsables et à améliorer nos performances au travail. Ce programme aborde la philosophie d'un point de vue global, tout en étant totalement accessible. D'autres masters se concentrent également sur l'étude purement théorique de la philosophie, en la déconnectant de l'aspect pédagogique, alors que celui-ci s'efforcera toujours de maintenir une approche pédagogique.

L'élève peut espérer terminer par une connaissance complète des thèmes philosophiques les plus fondamentaux, du plus purement théorique et métaphysique au plus pratique et actif de l'être humain. Le programme académique compte dans son équipe enseignante un Directeur International Invité de renom. Cet expert, doté d'une vaste expérience dans la recherche, guidera les étudiants à travers les dernières innovations dans le domaine de la philosophie à travers 10 *Masterclass* détaillées et exclusives.

Ce **Mastère Spécialisé en Enseignement de Philosophie et Valeurs Éthiques** contient le programme éducatif le plus complet et le plus actualisé du marché. Ses caractéristiques sont les suivantes:

- ♦ Développement de plus de 75 cas Pratique présentés par des experts
- ♦ Son contenu graphique, schématique et éminemment pratique, qui vise à fournir des informations scientifiques et d'assistance dans les disciplines essentielles à la pratique professionnelle
- ♦ Contient des exercices pratiques où le processus d'auto-évaluation peut être réalisé pour améliorer l'apprentissage
- ♦ Il met l'accent sur les méthodologies innovantes
- ♦ Tout cela sera complété par des cours théoriques, des questions à l'expert, des forums de discussion sur des sujets controversés et un travail de réflexion individuel
- ♦ Disponibilité des contenus à partir de tout appareil fixe ou portable doté d'une connexion internet
- ♦ La disponibilité de contenus complémentaires en format multimédia

Renforcez vos connaissances avec TECH et accédez à 10 Masterclass exclusives, données par un conférencier de renommée internationale dans le domaine de la Philosophie et de l'Éthique"

“

Accédez à l'enseignement de l'une des disciplines les plus utiles pour comprendre la nature humaine et ses raisons. Le Mastère Spécialisé en Enseignement de Philosophie et Valeurs Éthiques vous formera à aborder cette question avec la confiance d'une formation complète et bien développée”

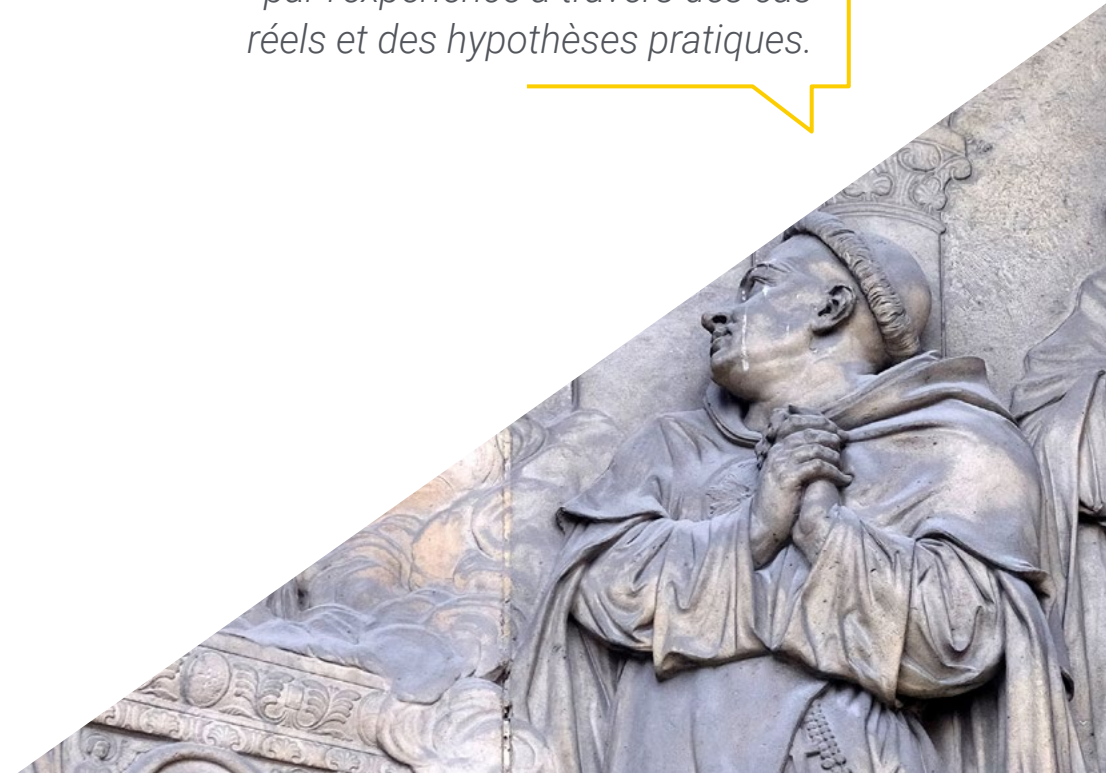
Il comprend dans son corps enseignant des professionnels appartenant au domaine de l'Enseignement de Philosophie et de Valeurs Éthiques qui offrent l'expérience de leur travail, ainsi que des spécialistes reconnus appartenant à des sociétés de référence et des universités de prestige.

Grâce à son contenu multimédia développé avec les dernières technologies éducatives, il permettra au professionnel un apprentissage situé et contextuel, c'est-à-dire un environnement simulé qui fournira un apprentissage immersif programmé pour s'entraîner dans des situations réelles.

La conception de ce programme est axée sur l'Apprentissage Par les Problèmes, grâce auquel le professionnel doit essayer de résoudre les différentes situations de pratique professionnelle qui se présentent tout au long du programme académique. Pour ce faire, le professionnel sera aidé par un nouveau système vidéo interactif réalisé par des experts reconnus dans le domaine de l'Enseignement de Philosophie et Valeurs Éthiques et avec une grande expérience de l'enseignement.

La Philosophie d'un point de vue global mais parfaitement accessible, avec une orientation directement pédagogique.

Programmation ABS centrée sur le système d'Apprentissage Basé sur les Problèmes, qui vous fera apprendre par l'expérience à travers des cas réels et des hypothèses pratiques.

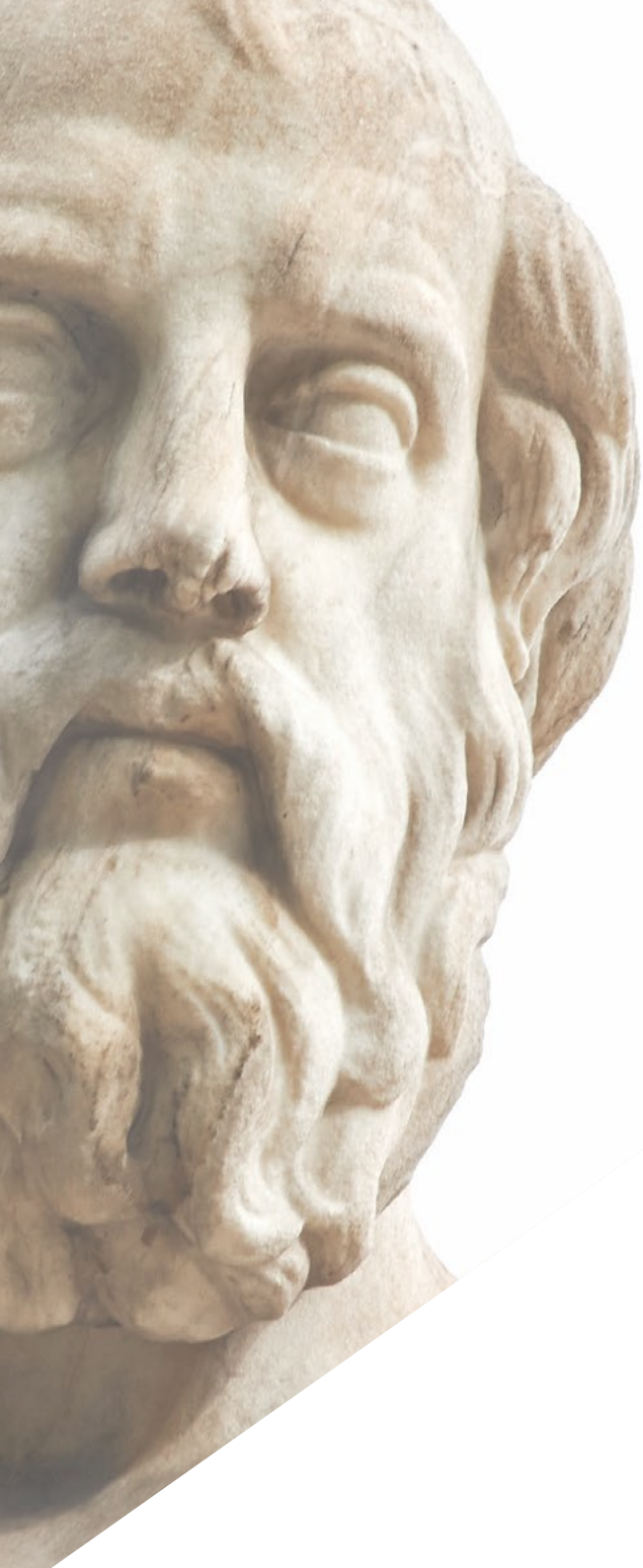

02

Objectifs

L'objectif de tous nos programmes d'enseignement est de contribuer à l'amélioration de la qualité dans tous les domaines éducatifs. Avec notre Mastère Spécialisé en Enseignement de Philosophie et Valeurs Éthiques cet engagement, atteint l'excellence avec un programme créé pour faire de cette matière l'une des plus complètes et intéressantes du programme éducatif de tout enseignant. Une occasion unique de se former avec la plus prestigieuse université en ligne du monde.

“

Ce programme a été créé pour vous permettre de mettre à jour vos connaissances dans les dernières technologies éducatives dans le domaine de la Philosophie, avec l'utilisation des dernières technologies éducatives, avec la qualité et la sécurité du meilleur système éducatif”

Objectifs généraux

- ♦ Posséder des compétences avancées pour l'initiation et l'approfondissement de la recherche dans les différentes branches de la Philosophie, selon le choix de spécialisation de l'étudiant
- ♦ Développer un haut niveau de capacité de réflexion et de critique sur les questions et les sujets philosophiques, tant d'un point de vue historique que systématique, afin de fournir à l'étudiant une compréhension claire des sujets toujours d'actualité dans la pensée actuelle, qui lui sera également utile pour sa propre recherche
- ♦ Maîtriser les bases méthodologiques et les connaissances qui permettent l'intégration de multiples savoirs philosophiques dans un projet de travail personnel
- ♦ Maîtriser l'interdisciplinarité, en tant qu'élément fondamental de la réflexion philosophique dans son ouverture essentielle aux autres domaines de la culture et de la connaissance, et dans le développement d'une compréhension réflexive des fondements conceptuels de ces autres domaines

Objectifs spécifiques

Module 1. La nature de l'activité philosophique

- ♦ Acquérir une connaissance approfondie de la philosophie la plus théorique
- ♦ Pour connaître les origines de la philosophie

Module 2. Explorer la rationalité

- ♦ Découvrir les premières questions posées par la philosophie
- ♦ Découvrir les réponses les plus brillantes aux questions de philosophie
- ♦ Apprendre les systèmes philosophiques de Platon et d'Aristote
- ♦ Chercher des réponses philosophiques aux grandes questions de l'être humain

Module 3. Penser et intervenir dans la sphère publique

- ♦ Définir les problèmes de la société et son comportement dans la communauté
- ♦ Analyser les actes et les comportements individuels qui ont un impact sur la société

Module 4. Argumentation et droits de l'homme

- ♦ Reconnaître les droits de l'homme dans la société
- ♦ Réfléchir à des problèmes où les droits individuels des personnes sont violés

Module 5. La communauté politique: citoyenneté, lien social et altérité

- ♦ Identifier le rôle de la politique dans la philosophie
- ♦ Analyser le soi et l'altérité de l'individu

Module 6. Enseigner l'éducation civique à l'école

- ♦ Identifier les fondements de l'éducation civique et les refléter dans les écoles
- ♦ Améliorer l'enseignement philosophique dans les écoles

Module 7. Genre en question. Féminisme(s); débats, luttes et dérives

- ♦ Identifier le rôle du féminisme aujourd'hui
- ♦ Examiner les points forts et les arguments du débat
- ♦ Développer des techniques de débat

Module 8. Science, technologie et société

- ♦ Examiner comment la société a changé suite à l'utilisation des sites de réseaux sociaux
- ♦ Développer des techniques pour aborder la philosophie par le biais de la technologie

Module 9. Comment et pourquoi enseigner la Philosophie?

- ♦ Développer des questions fondamentales pour l'étude de la philosophie
- ♦ Poser des questions existentielles sur la vie
- ♦ Chercher des réponses aux questions fondamentales de la philosophie

Module 10. Discussions essentielles et thèmes contraignants

- ♦ Identifier les questions vitales et fondamentales de la vie
- ♦ Développer des questions qui vont plus loin et qui ont une pertinence globale

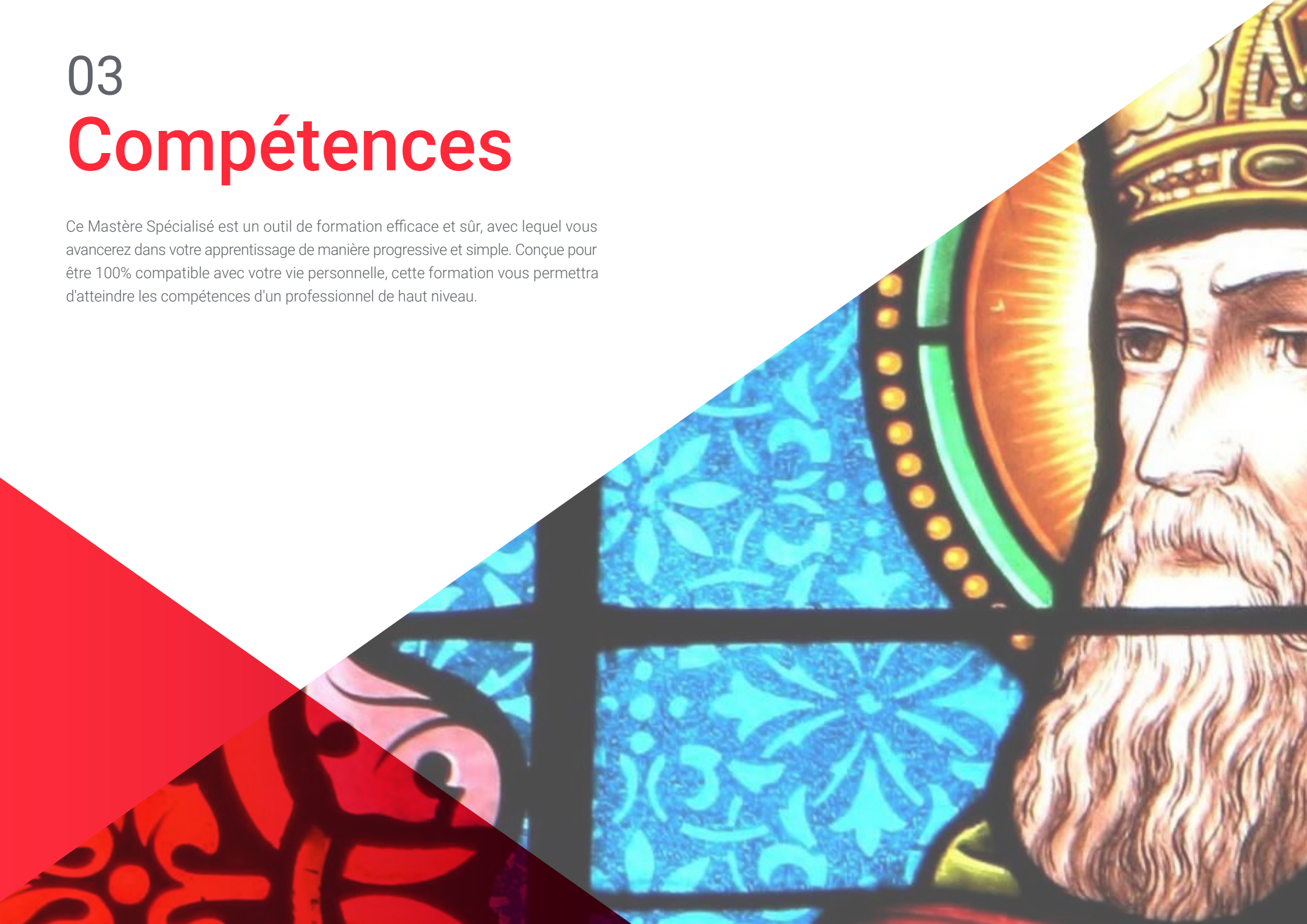

Saisissez l'occasion et faites le pas pour vous mettre à jour sur les derniers développements de l'Enseignement de la Philosophie et des Valeurs Éthiques"

03

Compétences

Ce Mastère Spécialisé est un outil de formation efficace et sûr, avec lequel vous avancerez dans votre apprentissage de manière progressive et simple. Conçue pour être 100% compatible avec votre vie personnelle, cette formation vous permettra d'atteindre les compétences d'un professionnel de haut niveau.

“

Une revue complète des thèmes philosophiques fondamentaux, depuis les aspects les plus purement théoriques et métaphysiques jusqu'aux aspects les plus pratiques et actifs de l'être humain, avec une application totalement concrète”

Compétences générales

- ♦ Posséder des connaissances avancées en Philosophie théorique et pratique, qui apportent une base et une opportunité d'être originales dans le développement d'idées et d'arguments philosophiques, souvent dans un contexte de recherche
- ♦ Savoir appliquer les connaissances acquises dans la compréhension de la réalité complexe actuelle de notre existence et être capable de faire face avec compréhension et personnellement aux problèmes philosophiques nouveaux et peu connus dans notre monde multiculturel et multidisciplinaire
- ♦ Intégrer les connaissances et faire face à la complexité de formuler des jugements philosophiques fondés sur une information qui, étant incomplète ou limitée, comprend des réflexions sur les responsabilités sociales et éthiques
- ♦ Savoir communiquer ses réflexions et conclusions dans un discours raisonné, cohérent et bien structuré à des publics spécialisés comme à d'autres moins initiés, de manière claire et précise
- ♦ Posséder les compétences d'apprentissage qui leur permettent de poursuivre des études et des recherches sur les questions philosophiques d'une manière autonome et personnelle

Compétences spécifiques

- ♦ Connaître de manière détaillée et approfondie des aspects concrets de l'histoire de la philosophie et de la réflexion Philosophique contemporaine
 - ♦ Appliquer l'étude détaillée des oeuvres et des sujets d'auteurs pertinents à la recherche philosophique, en interagissant avec les enseignants qui développent leurs propres tâches de recherche
 - ♦ Utiliser des sources bibliographiques, primaires et secondaires, dans le domaine de la pensée philosophique; savoir utiliser les bases de données (dans les deux cas aussi bien sur papier qu'électroniques) et appliquer ces connaissances
 - ♦ Projeter, élaborer et exposer clairement, par écrit et oralement, un travail de recherche original sur un sujet spécifique de Philosophie, en se conformant aux directives exigées des travaux scientifiques
 - ♦ Appliquer avec l'aisance nécessaire, tant les connaissances acquises que la méthodologie même de la réflexion philosophique, à des problèmes et des domaines nouveaux dans et hors du domaine de la philosophie
 - ♦ Comprendre l'importance et la complexité des critères de la bonne action, des valeurs et de leur hiérarchie dans l'action humaine, des questions éthiques et politiques, des droits de l'homme, du rôle des religions dans l'histoire, des questions ontologiques, esthétiques et anthropologiques dans la compréhension de l'homme, afin que l'élève sache penser et s'orienter philosophiquement dans l'action, tant individuelle que communautaire
- ♦ Composer un discours cohérent et critique à partir de l'analyse objective des diverses propositions et situations issues de l'environnement social, économique et scientifique, en distinguant les éventuelles erreurs, ambiguïtés et incorrections dans le domaine du langage, de la science et de la communication interpersonnelle
 - ♦ Analyser les situations impliquées dans des jugements esthétiques, moraux et politiques; contraster et peser les arguments. Identifier les possibles controverses et rencontres qui marquent l'actualité de la Philosophie

Apprenez à vos élèves à analyser et comprendre la réalité de notre réalité avec les compétences d'un enseignant de premier niveau que vous pourrez acquérir au cours de ce Mastère Spécialisé

04

Direction de la formation

Le programme d'Enseignement de Philosophie et Valeurs Éthiques a été conçu et développé par un groupe d'experts dans ce domaine, avec une longue carrière d'enseignant et de chercheur. Grâce à votre tutelle, ce programme deviendra une grande expérience d'apprentissage, avec une garantie totale de qualité.

“

*Apprenez de la main des meilleurs de ce domaine
à travers le regard réel de la profession, en profitant
d'une expérience d'apprentissage de haut niveau”*

Directeur invité international

Le Dr. Alexander Carter est un philosophe qui a occupé le poste de **Directeur Académique de la Philosophie et des Etudes Interdisciplinaires** à l'Institut d'Education Permanente de l'Université de Cambridge. **Spécialiste de l'Éthique et de la théorie de la créativité, il a conçu plusieurs modèles d'enseignement** dans ces domaines. Il a également supervisé des **programmes de recherche** de premier cycle à l'Institut et est membre du Fitzwilliam College, où il a contribué à l'élaboration des grandes lignes du programme d'études en Philosophie. Ses principaux centres d'intérêt sont la **Philosophie de Wittgenstein, la Théologie de Simone Weil et l'Épistémologie de l'Humour**.

Tout au long de sa carrière, il a travaillé dans des institutions prestigieuses, où il a combiné son expérience de la **recherche** avec de nouvelles **méthodologies pédagogiques**. En fait, son approche a été développée à l'Université d'Essex, où il a perfectionné sa capacité à guider les gens à travers des **dilemmes philosophiques**, en encourageant la **pensée critique et créative**. Avec plus d'une décennie d'expérience, il a encouragé les **adultes de tous âges à lire**, en promouvant toujours la valeur de la **réflexion philosophique** dans la vie de tous les jours.

Au niveau international, le Dr Alexander Carter a été reconnu pour sa perspective unique sur la **philosophie**, basée sur l'idée de " **jeu sérieux**", dans laquelle il étudie la relation entre l'**humour** et la **pratique créative**. En outre, sa capacité à susciter le débat et le dialogue a transformé la manière dont les philosophes et les humanistes pensent et agissent. Son Doctorat en **Philosophie** a également consolidé son **activisme envers la philosophie**.

Il a également mené des **recherches** sur la **liberté** et le **fatalisme** dans l'œuvre de Wittgenstein et a travaillé à l'**intersection de l'humour et de la créativité**. Il a publié plusieurs **articles académiques** et continue d'être une voix influente dans la **Philosophie contemporaine**, apportant de nouvelles perspectives aux débats actuels.

Dr Carter, Alexander

- ♦ Directeur de la Philosophie et des Études Interdisciplinaires à l'Université de Cambridge, Royaume-Uni
- ♦ Doctorat en Philosophie de l'Université d'Essex, Royaume-Uni
- ♦ Master en Philosophie et Histoire Ancienne à l'Université du Pays de Galles, Swansea et en Philosophie à l'Université de Bristol
- ♦ PGCHE - Enseignement et Apprentissage dans l'Enseignement Supérieur de l'Université de Cambridge

“

Grâce à TECH, vous pourrez apprendre avec les meilleurs professionnels du monde”

Direction

Dr Agüero, Gustavo

- ◆ Chercheur et enseignant, expert en Philosophie et en Langues
- ◆ Directeur du Groupe de Recherche GRASP 08 sur la compréhension et la relation entre le langage et la pensée
- ◆ Enseignant en études universitaires en Philosophie et en Langues
- ◆ Doctorat en Philosophie de l'Université Nationale de Cordoue

Professeurs

Mme Testa, Ana

- ◆ Chercheuse experte en Philosophie de l'Éducation
- ◆ Chercheuse dans le Groupe de Recherche GRASP 08 sur la Philosophie du Langage, de l'Esprit et de l'Éducation
- ◆ Professeure d'université en Philosophie
- ◆ Co-auteure de plusieurs publications sur la Philosophie
- ◆ Conférencière dans des séminaires sur la Philosophie de l'Éducation

M. Amaya, Luis M.

- ◆ Directeur Exécutif du Groupe de Recherche Sociale et Culturelle d'Argentine
- ◆ Enseignant de Philosophie à l'Institut d'Enseignement Secondaire et Supérieur
- ◆ Licence en Philosophie. Université Nationale de Cordoue

05

Structure et contenu

Le programme du programme est créé pour couvrir progressivement tous les sujets essentiels à l'apprentissage de cette matière; de la connaissance de la Philosophie théorique à la partie la plus pratique de son enseignement. Enfin, l'étudiant de ce Mastère Spécialisé apprendra les différents modèles de pensée et leur application dans la vie réelle. Une approche complète et totalement axée sur son application dans la pratique.

“

*Un programme d'études passionnant
qui vous apportera un haut degré de
développement personnel et curriculaire”*

Module 1. La nature de l'activité philosophique

- 1.1. La philosophie en tant qu'activité
 - 1.1.1. Réflexion et fatalité
 - 1.1.2. Philosophie et communauté
 - 1.1.3. Les éternelles discussions
 - 1.1.4. Questions d'actualité
 - 1.1.5. Intérêt et réflexion
 - 1.1.6. A quoi sert la philosophie?
 - 1.1.7. La préparation à l'activité philosophique est-elle nécessaire?
 - 1.1.8. Philosophie et vie
 - 1.1.9. Philosophie et mort
- 1.2. La nécessité de la philosophie
 - 1.2.1. L'attitude socratique
 - 1.2.2. Les formes de la création
 - 1.2.3. Théorie et pratique d'une vie réfléchie
 - 1.2.4. La vie du voyageur
 - 1.2.5. Les limites de la pensée
 - 1.2.6. Réflexion et recherche
 - 1.2.7. Les moyens et les fins
 - 1.2.8. Vertu et vérité
 - 1.2.9. Expression et médiocrité
 - 1.2.10. L'art et la science sans la Philosophie
- 1.3. Être une personne
 - 1.3.1. Saisir la langue
 - 1.3.2. L'individu et la communauté
 - 1.3.3. Personne et corps
 - 1.3.4. L'esprit et le monde
 - 1.3.5. Signification
 - 1.3.6. Communauté linguistique
 - 1.3.7. Concept
 - 1.3.8. Compréhension et connaissance
 - 1.3.9. La culture: le monde du sens
 - 1.3.10. Diversité et compréhension culturelles

-
- 1.4. Action humaine
 - 1.4.1. Animaux rationnels et non rationnels
 - 1.4.2. Responsabilité et irresponsabilité
 - 1.4.3. Libre arbitre
 - 1.4.4. Connaissance et raisons
 - 1.4.5. Théorie et vérité
 - 1.4.6. Communauté et conversation
 - 1.4.7. Pluralisme et relativisme
 - 1.4.8. Valeurs éthiques
 - 1.4.9. Action et responsabilité
 - 1.4.10. La pensée, individuelle et communautaire
 - 1.5. Langage et réalité
 - 1.5.1. Individu et communauté
 - 1.5.2. Individu et personne: le naturel
 - 1.5.3. Communauté et personne: le social
 - 1.5.4. La poule, l'œuf et la norme
 - 1.5.5. Le contenu de la pensée
 - 1.5.6. Apprendre à juger
 - 1.5.7. Compréhension et éducation
 - 1.5.8. La réalité et ce que nous jugeons
 - 1.5.9. Ce que nous pouvons comprendre
 - 1.5.10. Jeunesse et vieillesse
 - 1.6. Pensée et réalité
 - 1.6.1. Croyance et désir
 - 1.6.2. Ce que nous faisons et ce qui se passe
 - 1.6.3. Éduquer et être éduqué
 - 1.6.4. Penser et transformer la réalité
 - 1.6.5. Le poids de la réalité
 - 1.6.6. La philosophie comme scepticisme
 - 1.6.7. Science et scepticisme
 - 1.6.8. La connaissance sans dogmes
 - 1.6.9. Pensée et construction
 - 1.6.10. Vivre avec et sans croyances

- 1.7. Philosophie et communauté
 - 1.7.1. Penser avec les autres
 - 1.7.2. Représentations sociales
 - 1.7.3. La réflexion en pratique
 - 1.7.4. La philosophie comme pensée critique
 - 1.7.5. Créer une communauté
 - 1.7.6. Reconnaissance de l'autre
 - 1.7.7. Le droit de penser
 - 1.7.8. Logique et rhétorique
 - 1.7.9. Philosophie et communication
- 1.8. Philosophie et valeurs
 - 1.8.1. Rationalité et évaluation
 - 1.8.2. Les jugements de valeur en éthique et en esthétique
 - 1.8.3. Concepts valorisants
 - 1.8.4. Description et prescription
 - 1.8.5. La moralité et les sciences
 - 1.8.6. Le statut des valeurs
 - 1.8.7. Cognitivism des valeurs
 - 1.8.8. Le scepticisme moral
 - 1.8.9. Normes et sanctions
- 1.9. Philosophie et instruction de base
 - 1.9.1. L'éducation des enfants et des adultes
 - 1.9.2. L'éducation pour la vie
 - 1.9.3. Conscience de soi
 - 1.9.4. Autorité et autoritarisme
 - 1.9.5. L'éducation en tant que recherche de la compréhension
 - 1.9.6. La philosophie comme recherche de la sagesse
 - 1.9.7. Éducation et créativité
 - 1.9.8. Éducation et expression
 - 1.9.9. Philosophie de l'éducation

- 1.10. Philosophie et santé
 - 1.10.1. Compréhension et santé
 - 1.10.2. Éducation et santé
 - 1.10.3. Santé mentale et santé physique
 - 1.10.4. Prendre soin de soi
 - 1.10.5. La vie en conflit
 - 1.10.6. Compréhension émotionnelle
 - 1.10.7. Harmonie et adaptation
 - 1.10.8. Le besoin de vivre en conflit
 - 1.10.9. Le besoin de se perfectionner

Module 2. Explorer la rationalité

- 2.1. Les êtres rationnels
 - 2.1.1. Avons-nous découvert la rationalité?
 - 2.1.2. Qu'est-ce qui est mental?
 - 2.1.3. États mentaux
 - 2.1.4. Processus mentaux
 - 2.1.5. Le corps et l'esprit: Qui contrôle qui?
 - 2.1.6. Pensée et parole
 - 2.1.7. Le soi et l'esprit
 - 2.1.8. Pouvons-nous contrôler ce que nous pensons?
 - 2.1.9. Penser sans penser
- 2.2. Pensée et action
 - 2.2.1. Peut-on savoir ce que les autres pensent?
 - 2.2.2. Pouvons-nous savoir ce que nous pensons?
 - 2.2.3. Formes de la connaissance de soi
 - 2.2.4. Connaissance de soi ou expression?
 - 2.2.5. Réflexions et responsabilités
 - 2.2.6. Action et responsabilité
 - 2.2.7. L'esclavage de la pensée
 - 2.2.8. Faire pour penser
 - 2.2.9. Apprendre à converser
 - 2.2.10. Sentiments et émotions

- 2.3. Rationalité et esprit
 - 2.3.1. Le cerveau pensant: déboulonner les mythes. I
 - 2.3.2. L'esprit pensant: démystifier les mythes. II
 - 2.3.3. Ce que nous pensons être
 - 2.3.4. Quand y a-t-il un esprit?
 - 2.3.5. Machines biologiques
 - 2.3.6. Sommes-nous une unité de corps et d'esprit?
 - 2.3.7. Personne et signification
 - 2.3.8. Hommes et machines
 - 2.3.9. La machine à comprendre
- 2.4. Le contenu de la pensée
 - 2.4.1. Ce que nous pensons et ce qui est
 - 2.4.2. Pensée et vérité
 - 2.4.3. Le falsificationnisme épistémologique
 - 2.4.4. Croyances de base et langage courant
 - 2.4.5. Croyance et communauté
 - 2.4.6. Où est la réalité?
 - 2.4.7. Faits et fiction
 - 2.4.8. La valeur de la narration
 - 2.4.9. La construction de la réalité
- 2.5. Les règles de la pensée
 - 2.5.1. Les règles de la pensée
 - 2.5.2. La pensée en tant qu'institution
 - 2.5.3. Règles explicites et implicites
 - 2.5.4. Règles constitutives
 - 2.5.5. Penser comme un jeu
 - 2.5.6. Rationalité et règles
 - 2.5.7. Apprentissage des règles
 - 2.5.8. Enseignement de règles
 - 2.5.9. Univers normatifs
 - 2.5.10. Que sont les normes?
- 2.6. Compréhension et signification
 - 2.6.1. Comprendre les êtres
 - 2.6.2. Compréhension et concepts
 - 2.6.3. Compréhension pratique
 - 2.6.4. Degrés de compréhension
 - 2.6.5. Comment améliorer la compréhension?
 - 2.6.6. Éducation et degrés de compréhension
 - 2.6.7. Compréhension et cohérence
 - 2.6.8. Compréhension et signification
 - 2.6.9. Compréhension émotionnelle?
- 2.7. Pensée et communauté
 - 2.7.1. Conditions de prise de parole
 - 2.7.2. Les conditions de la réflexion
 - 2.7.3. Communauté et pratique
 - 2.7.4. Institution et communauté
 - 2.7.5. Individuel et communautaire: qui précède qui?
 - 2.7.6. Langue ordinaire
 - 2.7.7. Spécialisation conceptuelle
 - 2.7.8. La construction du tissu social
- 2.8. Percevoir la rationalité
 - 2.8.1. Voir l'invisible
 - 2.8.2. Voir la norme
 - 2.8.3. Perception et concepts
 - 2.8.4. Percevoir et discriminer
 - 2.8.5. Objectivité et projection
 - 2.8.6. Être et paraître
 - 2.8.7. L'œil exercé
 - 2.8.8. Voir ce qui est vu
 - 2.8.9. Superficialité
 - 2.8.10. Profondeur

- 2.9. Rationalité et valeur
 - 2.9.1. Réflexion et théorisation
 - 2.9.2. Deux modes de Philosophie: la thérapie et la théorisation
 - 2.9.3. Philosophie et sciences sociales
 - 2.9.4. Philosophie et discours
 - 2.9.5. La philosophie et la vie quotidienne
 - 2.9.6. Théoriser les personnes
 - 2.9.7. Empirisme et rationalisme
 - 2.9.8. La place de la Philosophie dans la communauté scientifique

Module 3. Penser et intervenir dans la sphère publique

- 3.1. La conversation
 - 3.1.1. Conversation et humanité
 - 3.1.2. Règles de conversation
 - 3.1.3. Ce que «nous» pensons tous
 - 3.1.4. Désaccords
 - 3.1.5. Adversaires
 - 3.1.6. Ennemis
 - 3.1.7. Différences
- 3.2. Croyances et jugements de valeur
 - 3.2.1. Quelques exemples
 - 3.2.2. Le caractère personnel
 - 3.2.3. Caractère universel
 - 3.2.4. Jugements inacceptables
 - 3.2.5. Réclamer des droits
 - 3.2.6. Le concept d'idéologie
- 3.3. Public et privé
 - 3.3.1. Identité personnelle
 - 3.3.2. Représentation politique
 - 3.3.3. Rationalité pratique

- 3.3.4. État de la nature
- 3.3.5. Idée de contrat social
- 3.3.6. Communautarisme
- 3.3.7. Lien entre l'éthique et la politique
- 3.4. Autonomie et hétéronomie
 - 3.4.1. Kant et les Lumières
 - 3.4.2. Lâcheté et paresse
 - 3.4.3. Minorité d'âge
 - 3.4.4. Confort et hétéronomie
 - 3.4.5. Tolérance vs. Reconnaissance
 - 3.4.6. Dépendance à l'égard des autres
 - 3.4.7. Penser au présent
 - 3.4.8. L'idée du «je»
- 3.5. L'espace public aujourd'hui
 - 3.5.1. L'agora contemporaine
 - 3.5.2. Les réseaux sociaux
 - 3.5.3. Débats sur les médias
 - 3.5.4. Les problèmes de la post-vérité dans les médias
 - 3.5.5. Campagnes politiques
 - 3.5.6. Comprendre la publicité
- 3.6. L'idée de normalité
 - 3.6.1. Savoir et pouvoir
 - 3.6.2. Discours hégémonique et dominant
 - 3.6.3. Le dissident
 - 3.6.4. Biopolitique
 - 3.6.5. Contrôle social
 - 3.6.6. Le caractère social de la perception
 - 3.6.7. Dénaturaliser le naturel

- 3.7. Ce qui est local et ce qui est étranger
 - 3.7.1. Identité sociale
 - 3.7.2. Le problème de l'autre
 - 3.7.3. L'étranger
 - 3.7.4. Relativisme culturel
 - 3.7.5. Accord sur la différence
 - 3.7.6. Normes et valeurs
 - 3.7.7. Le projet d'épistémologies du Sud
- 3.8. Prendre soin de soi
 - 3.8.1. Socrate et l'autoréflexion
 - 3.8.2. Réflexion sur les croyances de chacun
 - 3.8.3. Éviter les actions non fondées
 - 3.8.4. Prendre soin de son corps
 - 3.8.5. Individuel, solitaire et ascétique
 - 3.8.6. Rémunération et spiritualité
 - 3.8.7. La vie comme récit
- 3.9. L'éducation comme formation à la vie
 - 3.9.1. Éduquer aux valeurs
 - 3.9.2. Changer les croyances
 - 3.9.3. Détresse
 - 3.9.4. Intérêt et enthousiasme pour l'enseignement
 - 3.9.5. Qu'est-ce que c'est que d'être critique?
 - 3.9.6. Motiver sans conditionner
- 3.10. Qu'est-ce que le travail?
 - 3.10.1. Le travail comme aliénation
 - 3.10.2. La division du travail
 - 3.10.3. Le concept de pauvreté
 - 3.10.4. Inégalité
 - 3.10.5. Entrepreneuriat et conditions sociales
 - 3.10.6. Le travail comme épanouissement
 - 3.10.7. Contribuer à la communauté
 - 3.10.8. Réfléchir à l'exclusion

Module 4. Argumentation et droits de l'homme

- 4.1. C'est quoi cette histoire de logique?
 - 4.1.1. Proposition, validité et inférence
 - 4.1.2. La logique dans le langage courant
 - 4.1.3. Logique formelle et logique informelle
 - 4.1.4. La logique dans l'enseignement
 - 4.1.5. La logique dans la médiation des conflits
 - 4.1.6. L'argument *Ad Hominem*
 - 4.1.7. Quand le qui compte dans une dispute
- 4.2. Les contextes de l'argumentation
 - 4.2.1. Parler avec des métaphores
 - 4.2.2. Faire appel à l'émotionnel
 - 4.2.3. Détection des conventions
 - 4.2.4. Écouter ceux qui pensent différemment
 - 4.2.5. Changer son propre point de vue
 - 4.2.6. Faire appel à la science
 - 4.2.7. Faire appel à sa propre expérience
- 4.3. Concepts descriptifs et concepts évaluatifs
 - 4.3.1. Qu'est-ce qui est décrit?
 - 4.3.2. Qu'est-ce que l'évaluation?
 - 4.3.3. Des concepts qui décrivent et valorisent à la fois
 - 4.3.4. Évaluations communes de l'enfance
 - 4.3.5. Les évaluations habituelles de l'adolescence
 - 4.3.6. Évaluations typiques de la maturité
 - 4.3.7. Apprendre à lire les valeurs dans la série
- 4.4. Raison d'être et droits de l'homme
 - 4.4.1. Droit et moralité
 - 4.4.2. Droit naturel et droits de l'homme
 - 4.4.3. Les droits de l'homme comme faits du monde
 - 4.4.4. Comment un élève perçoit ses droits fondamentaux

- 4.4.5. Enseigner la valeur des droits de l'homme
- 4.4.6. Enseigner la récupération de la mémoire
- 4.4.7. Orwell et les droits de l'homme
- 4.4.8. Démocratie effective
- 4.5. Notre lien avec la nature et l'artificiel
 - 4.5.1. Nous sommes des personnes
 - 4.5.2. Première et troisième personne
 - 4.5.3. Notre corps comme une machine
 - 4.5.4. Percevoir les corps, percevoir les esprits
 - 4.5.5. La nature et ses valeurs
 - 4.5.6. Le concept d'environnement
 - 4.5.7. La robotique et les hommes
- 4.6. Concepts et débats politiques
 - 4.6.1. Outils de base pour comprendre la politique
 - 4.6.2. La fin d'un débat
 - 4.6.3. Détecter les positions conflictuelles
 - 4.6.4. Concept de corruption
 - 4.6.5. Concept de dictature
 - 4.6.6. Concept de néolibéralisme
 - 4.6.7. Quitter le débat
- 4.7. Art et politique
 - 4.7.1. Art et démocratie
 - 4.7.2. L'art comme protestation sociale
 - 4.7.3. Art et compréhension
 - 4.7.4. L'art comme expérience fondamentale
 - 4.7.5. L'art sans auteur
 - 4.7.6. L'avant-garde
 - 4.7.7. Reproductibilité
- 4.8. Enseigner les droits de l'homme
 - 4.8.1. Endoctrinement vs. Enseignement
 - 4.8.2. Le concept d'enseignement
 - 4.8.3. Contextes propices à l'enseignement de la Philosophie

- 4.8.4. Les réseaux comme ressource pour l'enseignement de la Philosophie
- 4.8.5. L'enseignant ignorant
- 4.8.6. La pupille passive
- 4.8.7. Modalités d'enseignement
- 4.9. Droits de l'homme et torture
 - 4.9.1. L'État est-il légitimé à torturer?
 - 4.9.2. Auto-justice
 - 4.9.3. Regarder les prisons
 - 4.9.4. Foucault et le pouvoir punitif
 - 4.9.5. Violence d'État vs. Violence citoyenne
 - 4.9.6. Le pouvoir de la violence et des institutions
- 4.10. Droits de l'homme et guerre
 - 4.10.1. Les guerres contemporaines
 - 4.10.2. L'idée de la guerre pour la paix
 - 4.10.3. La distinction entre pouvoir et violence
 - 4.10.4. Le danger de l'extermination humaine
 - 4.10.5. Empereurs contemporains
 - 4.10.6. Occupation du sol
 - 4.10.7. La guerre et les réseaux sociaux

Module 5. La communauté politique: citoyenneté, lien social et altérité

- 5.1. Nature
 - 5.1.1. Le donné, ce qui est là
 - 5.1.2. Comment appelle-t-on la nature?
 - 5.1.3. Critères de délimitation de l'objet
 - 5.1.4. Genèse et ontogenèse
 - 5.1.5. Le saut dans la culture
 - 5.1.6. Grégarité et communauté
 - 5.1.7. Soutien et soins mutuels: la première forme d'attachement
 - 5.1.8. Alimentation et habitat: nomadisme, sédentarisme et performativité
 - 5.1.9. Représentations: ces vieilles marques dans la symbolisation
 - 5.1.10. Langue: gribouiller la pierre

- 5.2. Culture
 - 5.2.1. L'artifice fondateur
 - 5.2.2. Sur la nature de l'artifice
 - 5.2.3. Artifice et vérité
 - 5.2.4. Artifice et humanité
 - 5.2.5. Une seconde peau inéluctable et normative
 - 5.2.6. L'autre à venir
 - 5.2.7. L'autre qui interpelle
 - 5.2.8. Se rassembler et se donner des ordres
 - 5.2.9. L'émergence de la «morale»
 - 5.2.10. Ordre, droit et justice
- 5.3. Chaos et cosmos
 - 5.3.1. Le chaos sans métaphysique
 - 5.3.2. Chaos sens et non-sens
 - 5.3.3. Le cosmos en tant qu'institution
 - 5.3.4. Le sacré et le païen
 - 5.3.5. L'émergence du sens et sa fragilité
 - 5.3.6. Significations uniques. Ce que nous appelons religion
 - 5.3.7. Les significations plurielles: l'enquête philosophique qui dérange
 - 5.3.8. Cosmos et formes politiques
 - 5.3.9. Cosmos et communauté
 - 5.3.10. Cosmos et telos
- 5.4. Bêtes et dieux
 - 5.4.1. Au commencement était «la parole»: Homer à nous
 - 5.4.2. En dehors de l'humain: les bêtes
 - 5.4.3. En dehors de l'humain: les dieux
 - 5.4.4. La colère des extrêmes
 - 5.4.5. L'élan des logos
 - 5.4.6. La performativité du logos
 - 5.4.7. Logos et historicité
 - 5.4.8. La question du «bestial» dans le présent
 - 5.4.9. Dieux modernes
 - 5.4.10. Sainteté séculière et politique
- 5.5. L'homme
 - 5.5.1. Au commencement était «l'autre »
 - 5.5.2. La mort, la parole, la sexualité en passant par l'ontogenèse
 - 5.5.3. Le logos comme agent normatif
 - 5.5.4. Cette «nature» impossible et nécessaire
 - 5.5.5. Éthique, esthétique et ascétisme
 - 5.5.6. L'institution imaginaire de la société
 - 5.5.7. L'imaginaire et la vérité
 - 5.5.8. Se défaire du sens pour devenir humain
 - 5.5.9. Structuration des structures
 - 5.5.10. Ecce homo, jusqu'à sapiens
- 5.6. L'État et le contrat
 - 5.6.1. Cette bête nécessaire parmi nous. Qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il impose et qu'est-ce qu'il trouve?
 - 5.6.2. La norme et «le nom du père»
 - 5.6.3. Renoncer et déléguer afin de rendre possible la vie «en commun»
 - 5.6.4. La liberté des modernes. Sur une catégorie décisive dans l'idiosyncrasie du sujet contemporain
 - 5.6.5. Liberté et communauté. Le «destin» de la polis
 - 5.6.6. Pourquoi la liberté est-elle une catégorie cruciale pour nous, les contemporains?
 - 5.6.7. La «chose laissée par les grecs» aujourd'hui?
 - 5.6.8. Hobbes parmi nous, à la lumière de la condition post-moderne
 - 5.6.9. Machiavel, enfin?
 - 5.6.10. La contemporanéité et l'état d'exception

- 5.7. Le lien
 - 5.7.1. Avec «l'autre» dans le corps
 - 5.7.2. Sujet, identité, individu. L'ivraie et le bon grain
 - 5.7.3. Une singularité parmi «l'écheveau»
 - 5.7.4. Lien, amour et absence d'amour
 - 5.7.5. L'amour comme catégorie politique
 - 5.7.6. Amour et subversion
 - 5.7.7. Amour et scepticisme
 - 5.7.8. Le cynisme aujourd'hui
 - 5.7.9. Les pulsions de l'âme
 - 5.7.10. Les passions perverses
- 5.8. Le citoyen
 - 5.8.1. Une attribution politique
 - 5.8.2. Polis et citoyenneté
 - 5.8.3. Démocraties libérales et citoyenneté
 - 5.8.4. Sociétés post-démocratiques et citoyenneté
 - 5.8.5. L'atomisation postmoderne
 - 5.8.6. De la communauté comme destin à l'entrepreneur de soi
 - 5.8.7. Quelle citoyenneté aujourd'hui?
 - 5.8.8. Droits de l'homme et citoyenneté
 - 5.8.9. Mondialisation, condition humaine et droits de citoyenneté
 - 5.8.10. Droits de l'homme et citoyenneté
- 5.9. L'étranger
 - 5.9.1. Qu'est-ce que les extraterrestres, qui les nomme, quel est leur but?
 - 5.9.2. Où vit l'étranger?
 - 5.9.3. Hospitalité, politique et condition de l'humanité
 - 5.9.4. Hostilité, ségrégation et fascisme
 - 5.9.5. Construire l'image de l'abject
 - 5.9.6. Éliminer l'abject
 - 5.9.7. Condition humaine et cruauté
 - 5.9.8. Aporophobie?
 - 5.9.9. Ces «Nadas» flottant dans la mer et arrivant sur nos côtes
 - 5.9.10. Qu'aurait dit Homer?

- 5.10. L'autre parmi nous
 - 5.10.1. L'autre, cette insupportable interpellation
 - 5.10.2. Le mal des autres, sa propre beauté
 - 5.10.3. «Belle âme»: la forclusion de la responsabilité, l'émergence de la haine et la légitimité de la colère
 - 5.10.4. Le retour des dieux obscurs: l'ultra-droite à vos ordres
 - 5.10.5. Qu'est-ce que le fascisme aujourd'hui?
 - 5.10.6. Pas de place pour l'amour
 - 5.10.7. De ceux-là à ces camps de concentration
 - 5.10.8. La logique, le but du dispositif concentrationnaire
 - 5.10.9. Qu'est-ce qui se profile à l'horizon?
 - 5.10.10. Une question qui nous regarde droit dans les yeux

Module 6. Enseigner l'éducation civique à l'école

- 6.1. L'école en tant que communauté
 - 6.1.1. École et expérience
 - 6.1.2. Préparation à la vie?
 - 6.1.3. Le point de vue sur l'autorité
 - 6.1.4. Concepts de l'enfance et de l'adolescence
 - 6.1.5. Ne pas parler au nom des élèves
 - 6.1.6. Répétition et évaluation
 - 6.1.7. Évaluation internationale et politique de l'éducation
- 6.2. Faire appel aux intérêts
 - 6.2.1. Pertinence du contenu
 - 6.2.2. Intérêts et vie quotidienne
 - 6.2.3. Définir les intérêts en tant qu'enseignant
 - 6.2.4. L'articulation entre le contenu et les intérêts
 - 6.2.5. L'image de l'enseignant en tant qu'arbitre
 - 6.2.6. Communication avec les apprenants
 - 6.2.7. Est-il possible d'être un pair?

- 6.3. Citoyenneté et école
 - 6.3.1. Générer des environnements coopératifs
 - 6.3.2. Le jeu comme métaphore de la citoyenneté
 - 6.3.3. Engagement social
 - 6.3.4. Comment susciter la citoyenneté à l'école
 - 6.3.5. Tirer parti des ressources disponibles
 - 6.3.6. Respect des pairs
 - 6.3.7. Réflexion sur la contribution de l'école à la communauté
- 6.4. Réseaux sociaux et construction de la citoyenneté
 - 6.4.1. Intervention dans les réseaux sociaux
 - 6.4.2. Les réseaux sociaux, l'enfance et l'adolescence
 - 6.4.3. Exemples de création de communautés
 - 6.4.4. Ce que sont les tendances
 - 6.4.5. Ressources philosophico-politiques dans les réseaux
 - 6.4.6. Comment éviter d'être la proie des *fake news*?
 - 6.4.7. Qu'est-ce que la réalité virtuelle?
- 6.5. La citoyenneté et le monde du travail
 - 6.5.1. Image du monde du travail chez les élèves
 - 6.5.2. Le lien entre vie et travail
 - 6.5.3. Le lien entre l'éducation et le travail
 - 6.5.4. Temps improductif
 - 6.5.5. Pourquoi devrions-nous aimer le travail?
 - 6.5.6. Travail sur soi
 - 6.5.7. Communauté et esprit d'entreprise
- 6.6. Qui décide dans la communauté?
 - 6.6.1. Enseigner le système démocratique
 - 6.6.2. Détecter le changement social
 - 6.6.3. Comment faire pression pour obtenir une loi?
 - 6.6.4. Instances démocratiques de dialogue
 - 6.6.5. Démocratie et participation
 - 6.6.6. Démocratie et consumérisme
 - 6.6.7. Les médias comme quatrième pouvoir

- 6.7. Comment se plaindre face à l'injustice?
 - 6.7.1. Compréhension et plaintes
 - 6.7.2. La lenteur intrinsèque de la démocratie
 - 6.7.3. L'utilisation de la pauvreté par les médias
 - 6.7.4. Réfléchir aux besoins de l'école
 - 6.7.5. Combien faut-il investir dans l'éducation?
 - 6.7.6. Utiliser les réseaux pour se plaindre
 - 6.7.7. Argumenter pour une proposition
- 6.8. Penser la classe
 - 6.8.1. La classe et la diversité
 - 6.8.2. La classe et le handicap
 - 6.8.3. La classe et la normalisation
 - 6.8.4. La classe et le débat
 - 6.8.5. La salle de classe et l'amusement
 - 6.8.6. Être des pairs et des apprenants
 - 6.8.7. Solidarité et exclusion
- 6.9. Penser le monde depuis la salle de classe
 - 6.9.1. Réflexion sur la violence
 - 6.9.2. Penser la perspective de genre
 - 6.9.3. Réflexion sur l'inégalité
 - 6.9.4. Penser l'éthique animale
 - 6.9.5. Penser la nature
 - 6.9.6. Penser le monde de la technologie: l'intelligence artificielle
 - 6.9.7. Réflexion sur le contrôle de l'information
- 6.10. Ressources didactiques pour réfléchir à l'enseignement
 - 6.10.1. Rendre les arguments explicites
 - 6.10.2. L'importance du contre-interrogatoire
 - 6.10.3. Le pratique en philosophie
 - 6.10.4. Écrire sur la philosophie
 - 6.10.5. Ressources numériques et philosophie
 - 6.10.6. Films, séries et philosophie
 - 6.10.7. Apprendre la philosophie par la fiction

Module 7. Genre en question. Féminisme(s); débats, luttes et dérives

- 7.1. La valeur des humanités dans les questions humaines
 - 7.1.1. Pourquoi les humanités aujourd'hui?
 - 7.1.2. Philosophie et questions de genre, un accord gourmand
 - 7.1.3. Anthropologie et sociologie, approche du genre par le «social»
 - 7.1.4. La psychanalyse, ce visiteur indésirable
 - 7.1.5. Transdisciplinarité et boîte à outils
 - 7.1.6. Quel type d'épistémologie pour quel type de questions?
 - 7.1.7. Connaissance, colonisation et décolonisation
 - 7.1.8. Qu'est-ce qu'un sujet?
 - 7.1.9. Qu'est-ce que la (les) subjectivité(s)?
 - 7.1.10. Notre temps. Gravures insaisissables et épineuses
- 7.2. Sur la perspective de genre
 - 7.2.1. De quoi parlons-nous lorsque nous évoquons la perspective de genre?
 - 7.2.2. Des études féminines aux études de genre
 - 7.2.3. Le monde sous un angle sexué
 - 7.2.4. Patriarcat et masculinité hégémonique
 - 7.2.5. Les mandats de la masculinité hégémonique
 - 7.2.6. Les stéréotypes de genre
 - 7.2.7. Socialisation de genre
 - 7.2.8. Attentes en matière de genre
 - 7.2.9. Violence
- 7.3. Analyse des féminismes: première vague
 - 7.3.1. Première vague
 - 7.3.2. Féminisme éclairé
 - 7.3.3. Critique de la condition féminine
 - 7.3.4. Attributions de la condition féminine
 - 7.3.5. Les droits civils en question
 - 7.3.6. Autour du pouvoir: genre et relations sociales
 - 7.3.7. La controverse avec les maîtres de la connaissance
 - 7.3.8. La controverse avec les maîtres de la richesse
 - 7.3.9. Références intellectuelles: Olympe de Gouges, Mary Wollstonecraft, Poullain de la Barre

- 7.4. Analyse des féminismes: deuxième vague
 - 7.4.1. Suffragisme
 - 7.4.2. Déclaration de Seneca Falls: Ecce Mulier
 - 7.4.3. Vers une citoyenneté à part entière
 - 7.4.4. L'émergence des classes populaires
 - 7.4.5. Inégalités de jure et de facto
 - 7.4.6. Famille, sexualité et travail
 - 7.4.7. Ouvrage de référence: The forms of subjugation, John Stuart Mill et Harriet Taylor
 - 7.4.8. Betty Friedan et la mystique de la féminité
 - 7.4.9. Shulamith Firestone et la dialectique des relations
 - 7.4.10. Simone de Beauvoir et le deuxième sexe
- 7.5. Analyse des féminismes: troisième vague
 - 7.5.1. Les turbulentes années 60, ces «révolutions libertaires»
 - 7.5.2. La transmutation de toutes les valeurs
 - 7.5.3. Une morale libertaire chez les libéraux
 - 7.5.4. Le privé comme politique
 - 7.5.5. La politisation du désir
 - 7.5.6. Dénaturalisation/politisation/resignification
 - 7.5.7. Une nouvelle épistémologie
 - 7.5.8. Une anthropologie constructiviste
 - 7.5.9. Structuralisme, post-structuralisme et au-delà
 - 7.5.10. Butler et les identités
- 7.6. Analyse des féminismes: quatrième vague
 - 7.6.1. Depuis quand et pourquoi. Une justification nécessaire
 - 7.6.2. Postmodernité et post-structuralisme
 - 7.6.3. La radicalisation de la politique
 - 7.6.4. La sororité comme bélier
 - 7.6.5. Identités - pour quoi faire? au-delà
 - 7.6.6. La science comme alliée
 - 7.6.7. Le *Cyborg*
 - 7.6.8. Le *Queer*
 - 7.6.9. La sororité comme bélier
 - 7.6.10. Preciado et ce que dit le manifeste contre-sexuel
- 7.7. Débats contemporains
 - 7.7.1. Débats contemporains
 - 7.7.2. L'émergence du radical. Postulats politiques dans le discours sur le genre
 - 7.7.3. Discours scientifique et identités nomades
 - 7.7.4. Discours sur le genre et les libertés: approches de la Philosophie
 - 7.7.5. Le patriarcat, encore aujourd'hui, sous quelles formes? Réflexion
 - 7.7.6. Qu'est-ce qu'une «pédagogie de la cruauté»?
 - 7.7.7. Analyse des conflits et de la violence: l'élimination de l'autre
 - 7.7.8. La punition et la «mort du mâle»
 - 7.7.9. Le déni de la différence sexuelle
 - 7.7.10. Féminismes, époques et subjectivités
- 7.8. Débats et luttes
 - 7.8.1. Vers la «révolution» Une nouvelle utopie?
 - 7.8.2. Révolution, émancipation, rébellion. Bien plus que des signifiants aléatoires
 - 7.8.3. Discours capitaliste et pratiques de contestation/subsommation
 - 7.8.4. Libération, liberté, genre
 - 7.8.5. Le féminisme comprend-il la sexualité?
 - 7.8.6. L'époque, la révolte et la voix du maître
 - 7.8.7. Un ou plusieurs féminismes peuvent-ils devenir ségrégationnistes?
 - 7.8.8. Quels types d'épistémologies pour quels types de luttes?
- 7.9. Dérives
 - 7.9.1. Interruption volontaire de grossesse: légalisation et contre-offensive
 - 7.9.2. *Me too*: sororité d'entreprise?
 - 7.9.3. Un agenda, quel agenda? Quel est l'enjeu?
 - 7.9.4. Des échauffourées publiques et des lynchages: la fin justifie-t-elle les moyens?
 - 7.9.5. Le risque de «faire parler de soi»
 - 7.9.6. Champ de bataille et stratégies
 - 7.9.7. Hégémonie et légitimité
 - 7.9.8. Existe-t-il un féminisme scientifique?
 - 7.9.9. L'institutionnalisation du conflit et le système des partis

- 7.10. En guise de (in)conclusion
 - 7.10.1. Le genre et l'«attitude de la modernité», de Foucault à Kant
 - 7.10.2. Abandonner l'illumination?
 - 7.10.3. Pourquoi une ontogenèse pour la politique serait nécessaire
 - 7.10.4. Une politique féministe hors normativité est-elle possible?
 - 7.10.5. Exclure ou ne pas exclure, telle est la question
 - 7.10.6. Des chiens morts et de leurs hurlements: de Freud à Lacan
 - 7.10.7. Un débat nécessaire sur la virilité
 - 7.10.8. Les risques de postuler des extrêmes post-humains
 - 7.10.9. En attendant, que faire des victimes?

Module 8. Science, technologie et société

- 8.1. Nous et la science
 - 8.1.1. Considérations générales
 - 8.1.2. La science en tant que phénomène culturel
 - 8.1.3. Existe-t-il une science du bon sens?
 - 8.1.4. La science peut-elle être neutre?
 - 8.1.5. La technologie dans le monde globalisé
 - 8.1.6. Éducation, science et valeurs
- 8.2. Connaissances scientifiques. Technique et technologie
 - 8.2.1. Bon sens et connaissances
 - 8.2.2. Doxa et épistème
 - 8.2.3. Connaissance du monde naturel
 - 8.2.4. Connaissance du monde social
 - 8.2.5. *Théorie, Praxis et Techne*
 - 8.2.6. Connaissances techniques
 - 8.2.7. L'intervention des nouvelles technologies
- 8.3. Épistémologie de la science
 - 8.3.1. Introduction: philosophie et science
 - 8.3.2. Connaissances scientifiques

- 8.3.3. Hypothèses scientifiques
- 8.3.4. Expliquer et prédire
- 8.3.5. Expliquer et comprendre
- 8.3.6. Les sciences sociales et l'explication de l'action humaine
- 8.3.7. Raisons et causes dans l'explication de l'action
- 8.4. Rationalité scientifique
 - 8.4.1. Introduction: la science comme entreprise rationnelle
 - 8.4.2. Rationalité et progrès scientifique: facteurs internes et externes dans l'évaluation des théories scientifiques
 - 8.4.3. La conception réaliste de la science
 - 8.4.4. Rationalité et progrès scientifique: facteurs internes et externes dans l'évaluation des théories scientifiques
 - 8.4.5. Paradigme
 - 8.4.6. Tensions et anomalies
 - 8.4.7. Changement scientifique
 - 8.4.8. Sciences sociales et paradigmes
 - 8.4.9. Relativisme épistémologique
- 8.5. Science et idéologie
 - 8.5.1. La polysémie du concept d'idéologie
 - 8.5.2. Objectivité et idéologie
 - 8.5.3. Idéologie et vérité
 - 8.5.4. Les limites du relativisme
 - 8.5.5. Schémas conceptuels et relativisme
 - 8.5.6. L'interaction entre la science et l'idéologie
 - 8.5.7. L'influence de l'idéologie sur le processus cognitif
 - 8.5.8. Le scientisme comme idéologie
 - 8.5.9. Les limites de la compréhension et les limites de la science
- 8.6. Science et valeurs
 - 8.6.1. Normes, vertus et valeurs épistémiques
 - 8.6.2. Science et valeurs éthiques

- 8.6.3. Modes de rationalité scientifique
- 8.6.4. La rationalité scientifique comme rationalité instrumentale
- 8.6.5. La rationalité scientifique comme rationalité pratique
- 8.6.6. La rationalité comme stratégie de moyen et de fin
- 8.6.7. La distinction entre fins et valeurs
- 8.6.8. Raisons et bonnes raisons
- 8.6.9. Les bonnes raisons sont fiables
- 8.7. Technique et nature
 - 8.7.1. La vie humaine en tant que produit de la technologie
 - 8.7.2. L'impact de la technologie sur les sociétés
 - 8.7.3. Comprendre où nous sommes
 - 8.7.4. Technoscience et humanisme
 - 8.7.5. Le naturel et l'artificiel
 - 8.7.6. Progrès et Utopie
 - 8.7.7. Déshumaniser la nature?
 - 8.7.8. Une nouvelle configuration de l'humain?
- 8.8. De la technique à la technologie
 - 8.8.1. Le concept de technologie
 - 8.8.2. La relation entre la technologie et la science
 - 8.8.3. L'image intellectualiste de la technologie
 - 8.8.4. Présupposés philosophiques du passage de la technologie à la technique
 - 8.8.5. Pratique technologique
 - 8.8.6. Technologie et politique publique
 - 8.8.7. Technologie et culture
 - 8.8.8. Décisions technoscientifiques et environnement
 - 8.8.9. Décisions technoscientifiques et santé
- 8.9. Études sociales de la science
 - 8.9.1. Introduction: études sur la science, la technologie et la société
 - 8.9.2. Vers une étude sociale de la connaissance scientifique
 - 8.9.3. La critique de la conception héritée de la science
 - 8.9.4. Du rationalisme au constructivisme social
 - 8.9.5. Approches macro-sociales

- 8.9.6. Approches micro-sociales
- 8.9.7. La science et la technologie en tant que pratiques sociales
- 8.9.8. Différents concepts de pratiques
- 8.10. Science, technologie et société (STS) et éducation aux valeurs
 - 8.10.1. Société de la connaissance et éducation
 - 8.10.2. L'éducation en tant que technologie
 - 8.10.3. L'importance de l'éducation aux valeurs
 - 8.10.4. Enseigner à donner des raisons
 - 8.10.5. Au-delà de la dichotomie entre l'enseignement du contenu et des compétences et l'éducation aux valeurs
 - 8.10.6. L'éducation aux valeurs dans la perspective des STS
 - 8.10.7. L'éducation aux valeurs et le contexte éducatif
 - 8.10.8. Les études STS comme ressources didactiques pour les écoles
 - 8.10.9. La classe en tant que communauté de recherche

Module 9. Comment et pourquoi enseigner la Philosophie?

- 9.1. Pourquoi éduquer?
 - 9.1.1. Les raisons d'éduquer
 - 9.1.2. Buts et objectifs de l'éducation
 - 9.1.3. L'éducation pour la vie
 - 9.1.4. La philosophie et l'utilité de l'inutile
 - 9.1.5. Enseigner la Philosophie pour quoi faire?
- 9.2. Enseigner la Philosophie dans un monde globalisé
 - 9.2.1. Introduction: le défi de la philosophie
 - 9.2.2. De la subjectivation à la socialisation
 - 9.2.3. Éducation et communauté
 - 9.2.4. L'éducation à la démocratie
 - 9.2.5. L'éducation et la reconnaissance de l'autre
 - 9.2.6. Éducation et multiculturalisme
 - 9.2.7. L'éducation à la citoyenneté
 - 9.2.8. Éduquer aux valeurs éthiques

- 9.3. Philosophie et pédagogie
 - 9.3.1. Le modèle socratique d'éducation
 - 9.3.2. La philosophie comme théorie générale de l'éducation
 - 9.3.3. Le développement de l'esprit critique en tant qu'idéal éducatif
 - 9.3.4. La relation entre la théorie et la pratique dans l'éducation
 - 9.3.5. Le caractère normatif de la pédagogie
 - 9.3.6. Pédagogie et didactique
- 9.4. L'éducation en tant que pratique sociale
 - 9.4.1. Les dimensions de l'éducation
 - 9.4.2. La pratique éducative entre *Techne* et *Praxis*
 - 9.4.3. La rationalité instrumentale dans l'éducation
 - 9.4.4. La rationalité pratique dans l'éducation
 - 9.4.5. Le débat sur les objectifs de l'éducation
 - 9.4.6. Le débat sur l'éducation traditionnelle et l'éducation progressive
 - 9.4.7. Caractéristiques de l'expérience éducative
- 9.5. Enseignement et apprentissage
 - 9.5.1. L'enseignement: ses différents sens et significations
 - 9.5.2. L'enseignement en tant que relation triadique
 - 9.5.3. L'enseignement comme renforcement des capacités
 - 9.5.4. Enseignement et acquisition d'informations
 - 9.5.5. Informations et compétences
 - 9.5.6. Enseignement et esprit critique
 - 9.5.7. Théories de l'éducation et de l'apprentissage
 - 9.5.8. Neurosciences, apprentissage et éducation
 - 9.5.9. L'apprentissage en tant que résolution de problèmes
- 9.6. Philosophie d'enseignement
 - 9.6.1. L'enseignement de la Philosophie en tant que problème philosophique
 - 9.6.2. Approches traditionnelles
 - 9.6.3. Didactique de la Philosophie ou Didactique Philosophique
 - 9.6.4. Érudits, profanes et apprentis
 - 9.6.5. La philosophie comme mode de vie
 - 9.6.6. La philosophie comme critique rationnelle
 - 9.6.7. L'enseignement de la Philosophie comme développement de l'autonomie
 - 9.6.8. L'enseignement de la Philosophie comme pratique de la liberté
- 9.7. La Philosophie à l'école
 - 9.7.1. La présence de la Philosophie à l'école: quelques controverses
 - 9.7.2. L'enseignement de la Philosophie dans le cadre d'autres matières
 - 9.7.3. La philosophie pour les enfants ou le philosopher avec les enfants
 - 9.7.4. Philosophie au niveau secondaire
 - 9.7.5. Le pourquoi et le comment de l'enseignement de la Philosophie
- 9.8. La Philosophie de la Philosophie et l'enseignement de la Philosophie
 - 9.8.1. La Philosophie en tant que discipline universitaire
 - 9.8.2. La Philosophie et le canon
 - 9.8.3. L'état d'exception de la Philosophie
 - 9.8.4. L'anomalie dans la réflexion philosophique
 - 9.8.5. La philosophie et son passé
 - 9.8.6. L'approche problématique et l'approche historique dans l'enseignement de la Philosophie
- 9.9. Stratégies d'enseignement de la Philosophie
 - 9.9.1. Ressources pour l'enseignement de la Philosophie
 - 9.9.2. Philosophie d'enseignement utilisant les technologies éducatives
 - 9.9.3. L'intégration des connaissances pédagogiques et curriculaires par la technologie
 - 9.9.4. Les TIC dans l'enseignement de la Philosophie
 - 9.9.5. La virtualité dans les processus d'enseignement: précisions théoriques

Module 10. Discussions essentielles et thèmes contraignants

- 10.1. Reconnaissance de l'autre
 - 10.1.1. L'altérité dans l'éducation
 - 10.1.2. L'éducation comme rencontre avec l'autre
 - 10.1.3. L'éducation en commun
 - 10.1.4. Différence et reconnaissance
 - 10.1.5. La communauté dans la différence
 - 10.1.6. Tolérance ou reconnaissance
 - 10.1.7. Universalité et hégémonie

- 10.2. Reconnaissance et altérité
 - 10.2.1. La reconnaissance de l'autre comme condition de l'éducation
 - 10.2.2. Égalité et éducation
 - 10.2.3. Éducation et théories de la reconnaissance
 - 10.2.4. L'intersubjectivité comme condition de l'éducation
 - 10.2.5. L'autre
 - 10.2.6. Le nous
- 10.3. Éducation et citoyenneté à l'ère de la mondialisation
 - 10.3.1. École, citoyenneté et participation démocratique
 - 10.3.2. Éducation à la citoyenneté et droits de l'homme
 - 10.3.3. Citoyenneté et vertus civiques
 - 10.3.4. L'éducation à la citoyenneté mondiale
 - 10.3.5. Richesse et pauvreté à l'ère de la mondialisation
- 10.4. L'éducation et le défi de l'interculturalité
 - 10.4.1. Qu'est-ce que le multiculturalisme?
 - 10.4.2. L'éducation interculturelle dans la société multiculturelle
 - 10.4.3. Éducation et intégration des minorités ethniques
 - 10.4.4. Le débat libéralisme-communautarisme
 - 10.4.5. Pluralisme et universalisme
 - 10.4.6. Multiculturalisme et relativisme culturel
 - 10.4.7. Au-delà de l'ethnocentrisme
 - 10.4.8. Les TIC dans l'éducation interculturelle
- 10.5. L'autre au milieu de nous
 - 10.5.1. L'autre, cette insupportable interpellation
 - 10.5.2. Le mal des autres, sa propre beauté
 - 10.5.3. Belle âme»: la forclusion de la responsabilité et l'émergence de la haine
 - 10.5.4. Le retour des dieux sombres
 - 10.5.5. Qu'est-ce que le fascisme aujourd'hui?
 - 10.5.6. Pas de place pour l'amour
 - 10.5.7. De ceux-là à ces camps de concentration
 - 10.5.8. La logique, le but du dispositif concentrationnaire
 - 10.5.9. Qu'est-ce qui se profile à l'horizon?
 - 10.5.10. Une question qui vous regarde droit dans les yeux
- 10.6. Liens, affects et environnements
 - 10.6.1. Discussions sur les droits individuels et l'autonomie
 - 10.6.2. Discussion I: consommation de choses et de substances
 - 10.6.3. Discussion II: les relations de dépendance
 - 10.6.4. Discussion III: Amour des autres et amour de soi
 - 10.6.5. Discussion IV: Famille et amitiés
 - 10.6.6. Discussion V: confiance et méfiance: étrangers et connaissances
 - 10.6.7. Discussion VI: la source du conflit
- 10.7. Environnement(s)
 - 10.7.1. Pourquoi devrions-nous nous soucier de l'environnement (ou des environnements)?
 - 10.7.2. Prendre soin et créer des environnements
 - 10.7.3. Écologie humaine et formes de vie
 - 10.7.4. Y a-t-il une nature?
 - 10.7.5. Penser la nature
 - 10.7.6. La vraie nature humaine
 - 10.7.7. L'environnement dans les grandes villes
 - 10.7.8. La planète et nous
- 10.8. Éducation, sports et philosophie
 - 10.8.1. *Mens Sana in Corpore Sano*
 - 10.8.2. Praxis et éducation
 - 10.8.3. Sports collectifs (de groupe), empathie et antipathie
 - 10.8.4. Corps et compréhension
 - 10.8.5. Le domaine de l'éthique, le terrain de jeu
 - 10.8.6. Une neutralité impossible et inutile
 - 10.8.7. Le football et la «politisation
 - 10.8.8. Le football et la mondialisation
 - 10.8.9. Les penseurs d'aujourd'hui
 - 10.8.10. Sports et subjectivité d'époque

- 10.9. La menace des pratiques anti-démocratiques
 - 10.9.1. Le discours médiatique sur l'insécurité
 - 10.9.2. La réceptivité du discours au sens commun
 - 10.9.3. Le discours des médias sur la répression
 - 10.9.4. La fin de l'éducation politique
 - 10.9.5. Le discours «médicalisé» sur la société
 - 10.9.6. La banalisation de la politique
 - 10.9.7. Prescriptions à la société
 - 10.9.8. L'imposition de fausses dichotomies
 - 10.9.9. Le lien entre les religions et la société
 - 10.9.10. Analyse philosophique des situations politiques et sociales en Amérique latine
- 10.10. L'anarchie comme spectre indésirable
 - 10.10.1. L'anarchisme selon Chomsky
 - 10.10.2. Anarchisme et critique
 - 10.10.3. Le capitalisme comme évolution de la pensée
 - 10.10.4. Ridiculisaiton de la pensée anarchiste
 - 10.10.5. Le rôle de l'intellectuel anarchiste
 - 10.10.6. Le capitalisme au sens commun
 - 10.10.7. La menace culturelle de l'anarchisme
 - 10.10.8. Le discours des médias sur les médias
 - 10.10.9. Une alternative à l'inégalité
 - 10.10.10. L'État en tant que réalisation communautaire

philosophy. Happiness

“

Boostez votre carrière professionnelle avec ce Mastère Spécialisé en Enseignement de Philosophie et Valeurs Éthiques”

06

Méthodologie

Ce programme de formation offre une manière différente d'apprendre. Notre méthodologie est développée à travers un mode d'apprentissage cyclique: ***el Relearning***.

Ce système d'enseignement s'utilise, notamment, dans les Écoles de Médecine les plus prestigieuses du monde. De plus, il a été considéré comme l'une des méthodologies les plus efficaces par des magazines scientifiques de renom comme par exemple le ***New England Journal of Medicine***.

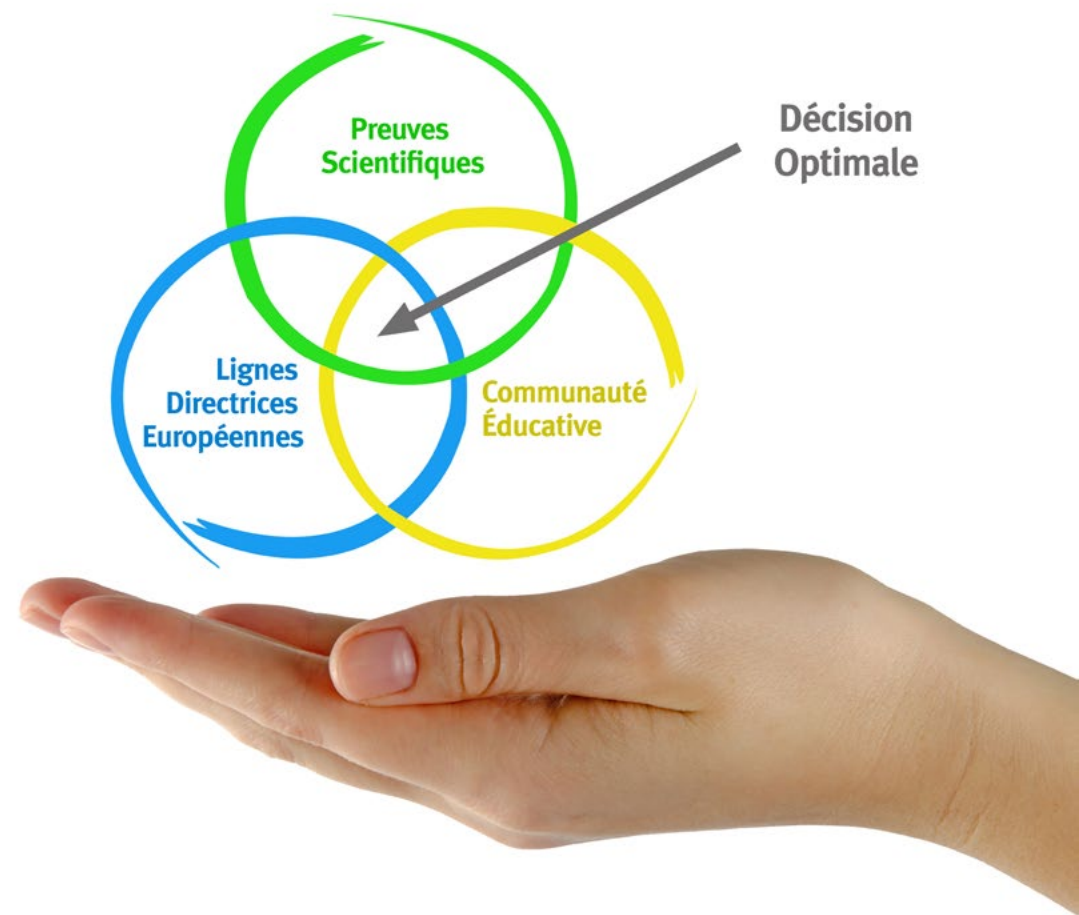
“

Découvrez Relearning, un système qui abandonne l'apprentissage linéaire conventionnel pour vous emmener à travers des systèmes d'enseignement cycliques: une façon d'apprendre qui s'est avérée extrêmement efficace, en particulier dans les matières qui nécessitent une mémorisation"

À TECH, School nous utilisons la Méthode des cas

Dans une situation donnée, que feriez-vous? Tout au long du programme, les étudiants seront confrontés à de multiples cas simulés, basés sur des situations réelles, dans lesquels ils devront enquêter, établir des hypothèses et, enfin, résoudre la situation. Il existe de nombreuses preuves scientifiques de l'efficacité de cette méthode.

Avec TECH, le professeur, l'enseignant ou le conférencier fait l'expérience d'une méthode d'apprentissage qui ébranle les fondements des universités traditionnelles du monde entier.

C'est une technique qui développe l'esprit critique et prépare l'éducateur à prendre des décisions, à défendre des arguments et à confronter des opinions.

“

Saviez-vous que cette méthode a été développée en 1912, à Harvard, pour les étudiants en Droit? La méthode des cas consiste à présenter aux apprenants des situations réelles complexes pour qu'ils s'entraînent à prendre des décisions et pour qu'ils soient capables de justifier la manière de les résoudre. En 1924, elle a été établie comme une méthode d'enseignement standard à Harvard”

L'efficacité de la méthode est justifiée par quatre réalisations clés:

1. Les professeurs qui suivent cette méthode parviennent non seulement à assimiler les concepts, mais aussi à développer leur capacité mentale, grâce à des exercices d'évaluation de situations réelles et à l'application des connaissances.
2. L'apprentissage est solidement traduit en compétences pratiques qui permettent à l'éducateur de mieux intégrer ses connaissances dans sa pratique quotidienne.
3. L'assimilation des idées et des concepts est rendue plus facile et plus efficace, grâce à l'utilisation de situations issues de l'enseignement réel.
4. Le sentiment d'efficacité de l'effort investi devient un stimulus très important pour les étudiants, qui se traduit par un plus grand intérêt pour l'apprentissage et une augmentation du temps passé à travailler sur le cours.

Relearning Methodology

TECH renforce l'utilisation de la méthode des cas avec la meilleure méthodologie d'enseignement 100% en ligne du moment: Relearning.

Cette université est la première au monde à combiner des études de cas avec un système d'apprentissage 100% en ligne basé sur la répétition, combinant un minimum de 8 éléments différents dans chaque leçon, ce qui constitue une véritable révolution par rapport à la simple étude et analyse de cas.

L'éducateur apprendra à travers des cas réels et la résolution de situations complexes dans des environnements d'apprentissage simulés.

Ces simulations sont développées à l'aide de logiciels de pointe pour faciliter l'apprentissage immersif.

Selon les indicateurs de qualité de la meilleure université en ligne du monde hispanophone (Columbia University). La méthode Relearning, à la pointe de la pédagogie mondiale, a réussi à améliorer le niveau de satisfaction globale des professionnels finalisant leurs études.

Grâce à cette méthodologie, nous avons formé plus de 85.000 éducateurs avec un succès sans précédent et ce dans toutes les spécialisations. Notre méthodologie d'enseignement est développée dans un environnement très exigeant, avec un corps étudiant universitaire au profil socio-économique élevé et dont l'âge moyen est de 43,5 ans.

Le Relearning vous permettra d'apprendre plus facilement et de manière plus productive tout en développant un esprit critique, en défendant des arguments et en contrastant des opinions: une équation directe vers le succès.

Dans notre programme, l'apprentissage n'est pas un processus linéaire mais il se déroule en spirale (nous apprenons, désapprenons, oublions et réapprenons). Par conséquent, ils combinent chacun de ces éléments de manière concentrique.

Selon les normes internationales les plus élevées, la note globale de notre système d'apprentissage est de 8,01.

Ce programme offre le meilleur matériel pédagogique, soigneusement préparé pour les professionnels:

Support d'étude

Tous les contenus didactiques sont créés par les spécialistes qui enseignent les cours. Ils ont été conçus en exclusivité pour la formation afin que le développement didactique soit vraiment spécifique et concret.

Ces contenus sont ensuite appliqués au format audiovisuel, pour créer la méthode de travail TECH online. Tout cela, élaboré avec les dernières techniques afin d'offrir des éléments de haute qualité dans chacun des supports qui sont mis à la disposition de l'apprenant.

Techniques et procédures éducateurs en vidéo

TECH met les techniques les plus innovantes, avec les dernières avancées pédagogiques, au premier plan de l'actualité de l'Éducation. Tout cela, à la première personne, expliqué et détaillé rigoureusement pour atteindre une compréhension complète. Et surtout, vous pouvez les regarder autant de fois que vous le souhaitez.

Résumés interactifs

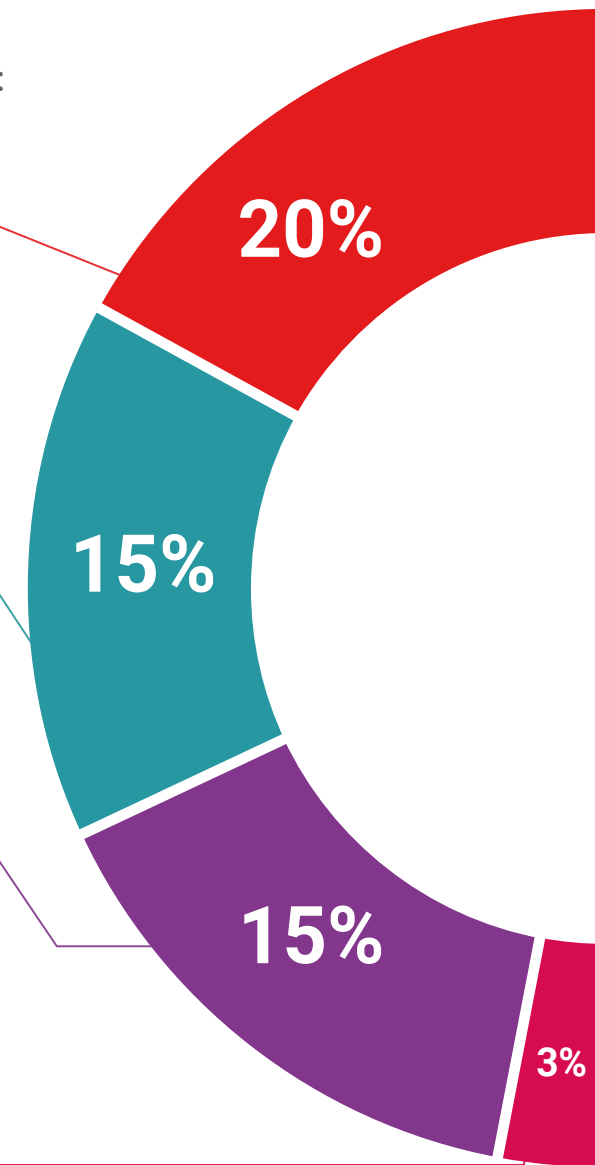
Nous présentons les contenus de manière attrayante et dynamique dans des dossiers multimédias comprenant des fichiers audios, des vidéos, des images, des diagrammes et des cartes conceptuelles afin de consolider les connaissances.

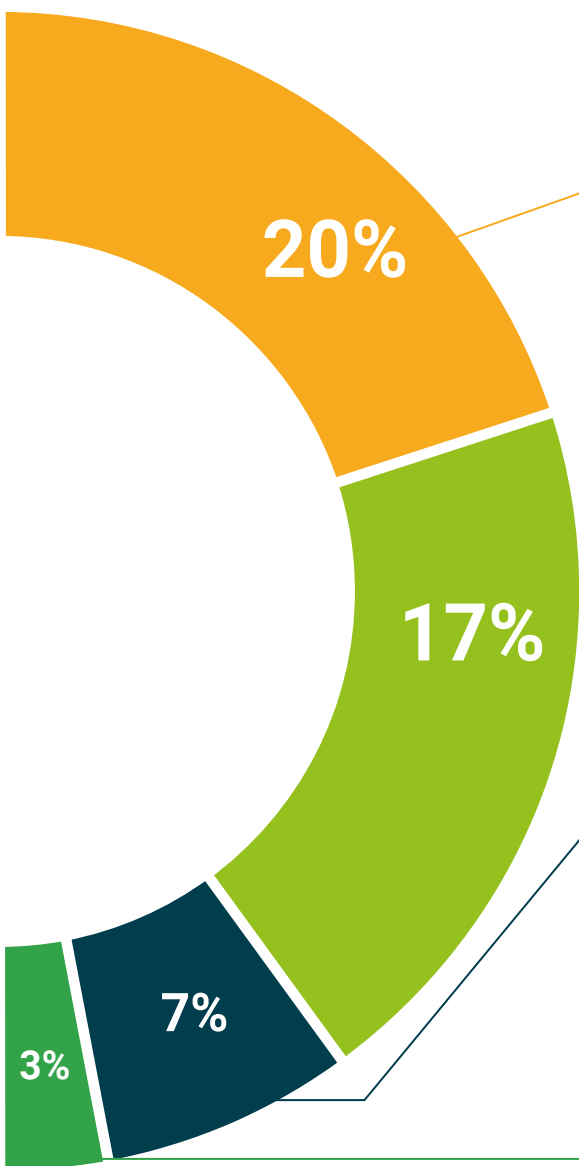
Ce système éducatif unique pour la présentation de contenu multimédia a été récompensé par Microsoft en tant que "European Success Story".

Bibliographie complémentaire

Articles récents, documents de consensus et directives internationales, entre autres. Dans la bibliothèque virtuelle de TECH, l'étudiant aura accès à tout ce dont il a besoin pour compléter sa formation.

Analyses de cas menées et développées par des experts

Un apprentissage efficace doit nécessairement être contextuel. Pour cette raison, TECH présente le développement de cas réels dans lesquels l'expert guidera l'étudiant à travers le développement de la prise en charge et la résolution de différentes situations: une manière claire et directe d'atteindre le plus haut degré de compréhension.

Testing & Retesting

Les connaissances de l'étudiant sont périodiquement évaluées et réévaluées tout au long du programme, par le biais d'activités et d'exercices d'évaluation et d'auto-évaluation, afin que l'étudiant puisse vérifier comment il atteint ses objectifs.

Cours magistraux

Il existe des preuves scientifiques de l'utilité de l'observation par un tiers expert. La méthode "Learning from an Expert" renforce les connaissances et la mémoire, et donne confiance dans les futures décisions difficiles.

Guides d'action rapide

À TECH nous vous proposons les contenus les plus pertinents du cours sous forme de feuilles de travail ou de guides d'action rapide. Un moyen synthétique, pratique et efficace pour vous permettre de progresser dans votre apprentissage.

07

Diplôme

Le Mastère Spécialisé en Enseignement de Philosophie et Valeurs Éthiques garantit, outre la formation la plus rigoureuse et la plus actualisée, l'accès à un diplôme de Mastère Spécialisé délivré par TECH Université Technologique.

“

*Terminez ce programme avec succès
et recevez votre diplôme sans avoir
à vous soucier des déplacements ou
des formalités administratives”*

Ce **Mastère Spécialisé en Enseignement de Philosophie et Valeurs Éthiques** contient le programme le plus complet et le plus actualisé du marché.

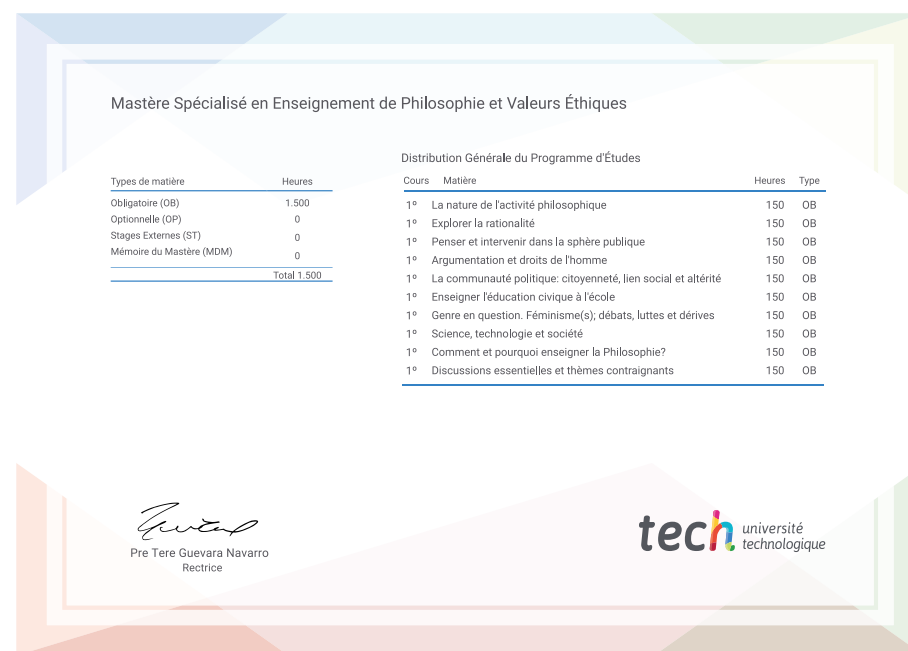
Après avoir passé l'évaluation, l'étudiant recevra par courrier* avec accusé de réception son diplôme de **Mastère Spécialisé** délivrée par **TECH Université Technologique**.

Le diplôme délivré par **TECH Université Technologique** indiquera la note obtenue lors du Mastère Spécialisé, et répond aux exigences communément demandées par les bourses d'emploi, les concours et les commissions d'évaluation des carrières professionnelles.

Diplôme: **Mastère Spécialisé en Enseignement de Philosophie et Valeurs Éthiques**

Modalité: **en ligne**

Durée: **12 mois**

*Si l'étudiant souhaite que son diplôme version papier possède l'Apostille de La Haye, TECH EDUCATION fera les démarches nécessaires pour son obtention moyennant un coût supplémentaire.

future

santé confiance personnes

éducation information tuteurs

garantie accréditation enseignement

institutions technologie apprentissage

communauté engagement

service personnalisé innovation

connaissance présent qualité

en ligne formation

développement institutions

classe virtuelle langue

tech université
technologique

Mastère Spécialisé
Enseignement de Philosophie
et Valeurs Éthiques

- » Modalité: en ligne
- » Durée: 12 mois
- » Qualification: TECH Université Technologique
- » Horaire: à votre rythme
- » Examens: en ligne

Mastère Spécialisé

Enseignement de Philosophie
et Valeurs Éthiques

