

Certificat Avancé

Philosophie et Anthropologie Philosophique

Certificat Avancé Philosophie et Anthropologie Philosophique

- » Modalité: en ligne
- » Durée: 6 mois
- » Qualification: TECH Université Technologique
- » Horaire: à votre rythme
- » Examens: en ligne

Accès au site web: www.techtitute.com/fr/sciences-humaines/diplome-universite/diplome-universite-philosophie-anthropologie-philosophique

Sommaire

01

Présentation

Page 4

02

Objectifs

Page 8

03

Direction de la formation

Page 12

04

Structure et contenu

Page 16

05

Méthodologie

Page 32

06

Diplôme

Page 40

01

Présentation

Faire entrer la passion de la philosophie dans la classe n'est pas chose aisée. Il faut des compétences pédagogiques pour développer et transmettre aux étudiants l'intérêt et l'utilité de ces connaissances pour tout citoyen. Un objectif que vous atteindrez facilement avec ce cours de Certificat Avancé en Philosophie et Anthropologie Philosophique, indispensable pour les professionnels les plus modernes.

“

*Apprenez à transmettre à vos élèves
la passion de la Philosophie avec une
approche pédagogique s'appuyant sur
les dernières technologies éducatives”*

Sur le marché du travail actuel, les philosophes qui complètent leurs formations par des études en investissement et en finance, par exemple, ou les étudiants en économie qui enrichissent leur patrimoine intellectuel par des masters en philosophie, sont très appréciés et recherchés par les chasseurs de têtes du monde entier. La capacité du philosophe à voir les choses sous un angle différent, à penser (comme le diraient les Anglo-Saxons "outside the box", à contempler la réalité d'un point de vue différent) est un atout fondamental dans le monde créatif et frénétique dans lequel nous vivons. Sur le plan personnel, la philosophie nous aide à voir les choses, comme le disait le grand Spinoza, sub aespécie aeternitatis, c'est-à-dire à travers un prisme d'éternité, en sachant que dans le grand contexte du monde et de l'univers, nos actions sont à la fois pertinentes et insignifiantes. 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 devenir des citoyens plus responsables et à améliorer nos performances au travail. Ce programme aborde la philosophie d'un point de vue à la fois global et totalement accessible. D'autres Masters se concentrent sur l'étude purement théorique de la Philosophie, en la déconnectant de l'aspect pédagogique; celui-ci cherchera toujours à maintenir une approche enseignante. Aujourd'hui, il est plus important que jamais d'offrir un enseignement de la philosophie qui soit à la fois rigoureux et compréhensible. L'étudiant peut espérer obtenir une connaissance approfondie des thèmes philosophiques les plus fondamentaux, des plus purement théoriques et métaphysiques aux plus pratiques et actifs de l'être humain.

Ce **Certificat Avancé en Philosophie et Anthropologie Philosophique** contient le programme le plus complet et le plus actualisé du marché. Ses caractéristiques sont les suivantes:

- ♦ Développement d'un grand nombre de cas pratiques présentées par des experts en Philosophie et Anthropologie Philosophique
- ♦ 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 pratiques sur les disciplines essentielles à la pratique professionnelle
- ♦ Le programme contient des exercices pratiques où effectuer le processus d'auto-évaluation pour améliorer l'apprentissage
- ♦ Il met l'accent sur les méthodologies innovantes
- ♦ Le tout 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

Un Certificat créé pour le philosophe dans lequel les connaissances spécifiques de l'anthropologie philosophique seront développées dans une approche spécifiquement orientée vers l'enseignement"

“

La réflexion sur l'être humain à travers l'usage de la raison comme objet formel”

Il comprend dans son corps enseignant professionnels appartenant au domaine de la Philosophie et Anthropologie Philosophique qui apportent dans cette spécialisation 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, les spécialistes bénéficieront d'un apprentissage situé et contextuel. Ainsi, ils se formeront dans un environnement simulé qui leur permettra d'apprendre en immersion et de s'entraîner dans des situations réelles.

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

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

Un programme axé sur le système APP, l'apprentissage par problème, qui vous fera apprendre par l'expérience à travers des cas réels et des suppositions pratiques.

02 Objectifs

L'objectif de tous nos cours d'enseignement est de contribuer à l'augmentation de la qualité dans tous les domaines de l'éducation. Avec notre Certificat Avancé en Philosophie et Anthropologie Philosophique, cet effort atteint l'excellence avec un programme créé pour faire de cette matière l'une des plus complètes et intéressantes du programme de tout enseignant. Une opportunité exclusive de se former avec l'université en ligne la plus prestigieuse du monde.

Socrates

“

Dans ce Certificat Avancé en Philosophie et Anthropologie Philosophique, à partir des données offertes par les différentes sciences, vous analyserez et comprendrez les causes ultimes de la raison d'être de l'être humain, en essayant de comprendre son intégrité”

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

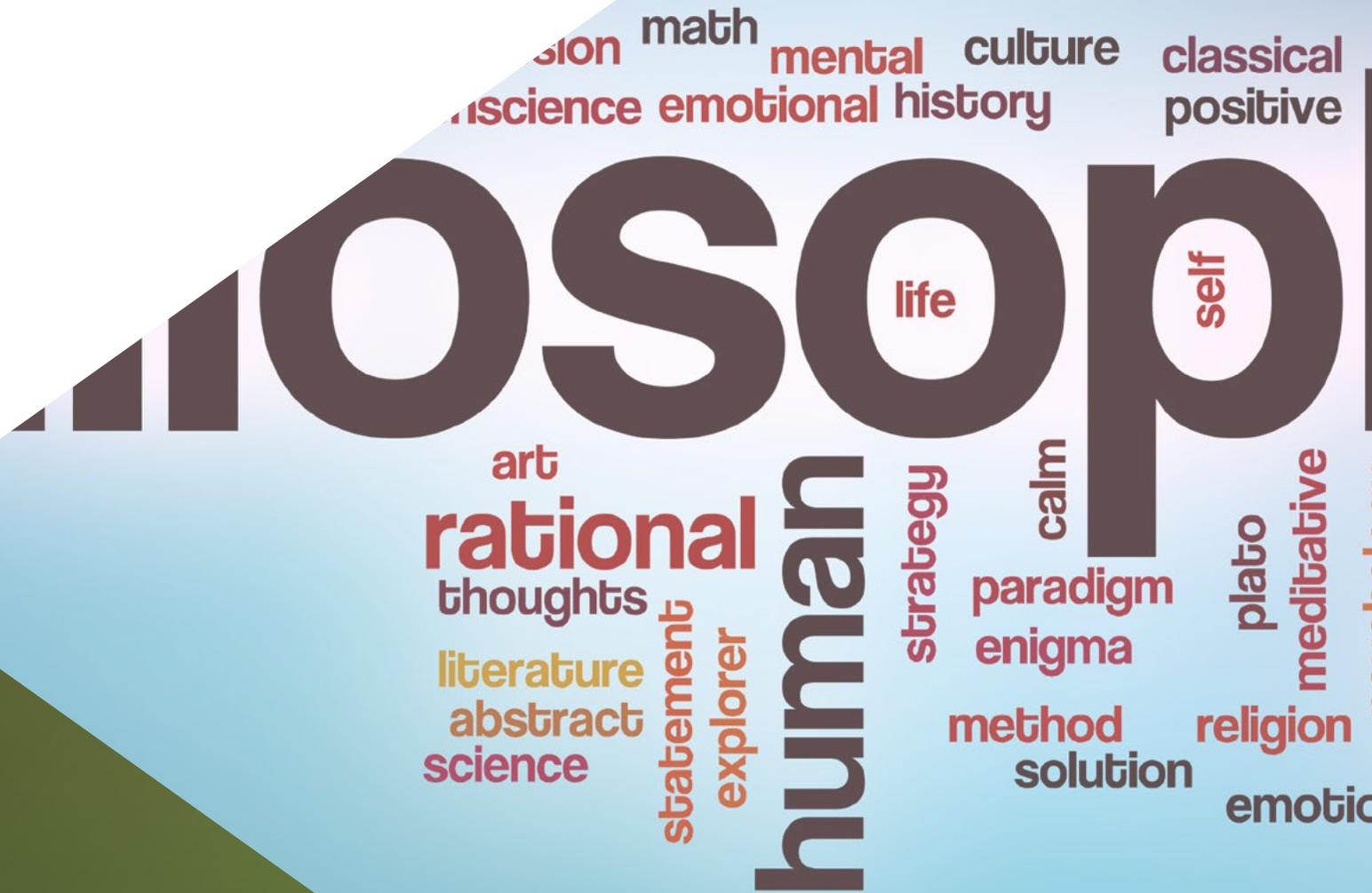
- ♦ Donner aux étudiants les outils nécessaires pour mener à bien une pratique philosophique autonome et réflexive
- ♦ Apporter aux étudiants les éléments d'analyse et de jugement nécessaires pour qu'ils puissent développer une activité réflexive dans leur vie quotidienne et sur leur lieu de travail
- ♦ Fournir aux étudiants les concepts nécessaires pour apprécier la manière dont la compréhension joue un rôle décisif dans notre vie
- ♦ Offrir des éclaircissements sur l'arrière-plan logique de la rationalité et sur les mécanismes de base de nos pratiques sociales
- ♦ Proposer à l'étudiant les outils nécessaires pour examiner notre auto-compréhension et développer des critiques de nos façons de voir la réalité
- ♦ Offrir à l'étudiant les ressources nécessaires à l'examen des mécanismes épistémologiques qui conditionnent la construction de notre pensée sur la réalité
- ♦ Fournir à l'étudiant les concepts et les critères nécessaires à l'analyse critique de nos représentations sociales
- ♦ Renforcer les compétences acquises afin d'effectuer des évaluations et des jugements rationnels au service de la croissance et de l'amélioration de la qualité de vie de leur communauté
- ♦ Souligner auprès des étudiants la nécessité de construire et de diffuser la pratique du discours et de la pensée critique chez ceux qui rejoignent la sphère de la citoyenneté responsable
- ♦ Offrir les éléments essentiels de jugement pour que les étudiants valorisent la compréhension de la réalité et leur place dans la communauté comme facteur déterminant de la santé mentale et physique des personnes

- ♦ Exposer et clarifier pour l'étudiant le statut de la rationalité humaine ainsi que le statut de concepts tels que l'esprit, l'état et le processus mental
 - ♦ Clarifier et faire remarquer à l'étudiant la relation étroite entre les concepts de pensée et d'action
 - ♦ Fournir à l'étudiant les détails de la relation entre les concepts d'esprit et d'action
 - ♦ Fournir à l'apprenant les éléments de jugement nécessaires pour examiner la relation entre la pensée et le langage
 - ♦ Offrir les matériaux théoriques et conceptuels nécessaires pour pouvoir déterminer la nature et le contenu de notre pensée
 - ♦ Offrir à l'étudiant une lecture philosophique de la culture en tant que réseau de significations et analyser la nature du sens
 - ♦ Donner aux étudiants les éléments qui leur permettront d'analyser et de comprendre la nature sociale du langage et de la pensée
 - ♦ Apporter à l'étudiant les éléments théoriques et réflexifs lui permettant d'élaborer une approche philosophique du concept de rationalité
 - ♦ Présenter à l'étudiant le contexte des discussions philosophiques les plus solides sur la relation entre la rationalité et la moralité
 - ♦ Donner à l'apprenant les concepts base pour comprendre la structure de l'argumentation
 - ♦ Offrir à l'étudiant les ressources nécessaires pour détecter et examiner de manière critique les différents contextes d'argumentation
 - ♦ Fournir aux étudiants les critères de base pour l'utilisation des concepts évaluatifs et descriptif
- ♦ Apporter à l'étudiant les concepts essentiels pour situer les droits de l'homme d'un point de vue épistémologique
 - ♦ Renforcer les conceptions antérieures de l'étudiant sur le lien entre la personne, la nature et son statut
 - ♦ Mettre l'accent sur les compétences acquises pour porter un regard critique sur le débat politique
 - ♦ Mettre à la disposition des étudiants les ressources nécessaires pour faire des évaluations et des jugements sur l'art et la politique
 - ♦ Offrir à l'étudiant les outils indispensables pour aborder l'éducation aux droits de l'homme
 - ♦ Fournir à l'étudiant des critères conceptuels minimaux pour examiner le lien entre les droits de l'homme et la torture
 - ♦ Donner des éléments conceptuels pour examiner le lien entre les droits de l'homme et la guerre

03

Direction de la formation

Le Certificat Avancé en Philosophie et Anthropologie Philosophique a été conçu et développé par un groupe d'experts dans ce domaine, avec une longue carrière d'enseignement et de recherche. Grâce à leur tutelle, ce cours deviendra une grande expérience d'apprentissage. Avec une garantie de qualité totale.

“

Apprenez de la main des meilleurs professionnels de ce domaine, en profitant d'une expérience d'apprentissage de haut niveau"

Direction

Dr Agüero, Gustavo

- ♦ Doctorat en Philosophie (Université Nationale de Córdoba, Argentine)
- ♦ Professeur d'Introduction à la Pensée Philosophique (Faculté des langues-UNC)
- ♦ Directeur du Groupe de Recherche GRASP 08 sur la Philosophie du Langage, de l'Esprit et de l'éducation. Secrétariat de la Science et de la Technologie (UNC)
- ♦ Directeur du Groupe de Recherche sur la Philosophie du Droit (Université nationale de San Luis)

Professeurs

Mme Testa, Ana

- ♦ Licence en Philosophie (Université Nationale de Córdoba, Argentine)
- ♦ Spécialiste en Science, Technologie et Société
- ♦ Enseignant de conférences en Philosophie de l'Éducation et Enseignement de la Philosophie (Faculté de Philosophie et des Humanités-UNC)
- ♦ Membre du Groupe de Recherche GRASP 08 sur la Philosophie du Langage, de l'Esprit et de l'Éducation (dirigé par le Dr Gustavo A. Agüero) Secrétariat de la Science et de la Technologie de l'UNC

M. Amaya, Luis M.

- ♦ Licence en Philosophie (Université Nationale de Córdoba, Argentine)
- ♦ Enseignante de Philosophie à l'Institut d'Enseignement Secondaire et Supérieur
- ♦ Directrice Exécutive du Groupe de Recherche Sociale et Culturelle (Córdoba, Argentine)

**WHO ARE
YOU?**

04

Structure et contenu

Le programme du Certificat Avancé 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 l'être humain. En conclusion, l'étudiant de ce cours 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'enseignement très complet, structuré en unités didactiques très développées, orienté vers un apprentissage efficace et, compatible avec votre vie personnelle et professionnelle”

Module 1. La nature de l'activité philosophique

- 1.1. La philosophie en tant qu'activité
 - 1.1.1. Réflexion et fatalité
 - 1.1.1.1. Pensée et vie quotidienne
 - 1.1.1.2. Agir sans réfléchir
- 1.2. Philosophie et communauté
 - 1.2.1. Pourquoi la conversation est-elle nécessaire?
- 1.3. Les éternelles discussions
 - 1.3.1. La pensée progresse-t-elle?
 - 1.3.1.1. L'Antiquité: Socrate et autres
 - 1.3.1.2. La modernité: Descartes, Kant et nous
 - 1.3.1.3. L'actualité qui dit quoi?
- 1.4. Questions d'actualité
 - 1.4.1. Philosophie à l'école
 - 1.4.1.1. Philosophie avec les enfants?
 - 1.4.2. Philosophie au-delà de l'école
 - 1.4.2.1. Façons de promouvoir la réflexion
 - 1.4.3. Philosophie sans école
 - 1.4.3.1. Le dialogue et l'amitié
- 1.5. Intérêt et réflexion
 - 1.5.1. Y a-t-il un rejet de la philosophie?
 - 1.5.1.1. Faire de la philosophie ennuyeuse
 - 1.5.1.2. Vivre c. parler de la vie
 - 1.5.2. Qu'est-ce qui suscite notre intérêt?
 - 1.5.2.1. L'intérêt peut-il être créé?
 - 1.5.2.2. Compréhension et le besoin d'intérêt
- 1.6. A quoi sert la philosophie?
 - 1.6.1. Ce que nous cherchons tous
 - 1.6.1.1. Le bonheur
 - 1.6.1.2. La sérénité de l'esprit
 - 1.6.2. Ce que nous savons tous
 - 1.6.2.1. Les moyens et les fins
- 1.7. La préparation à l'activité philosophique est-elle nécessaire?
 - 1.7.1. Les conditions fixées par la philosophie?
 - 1.7.2. Qui peut et qui ne peut pas faire de la philosophie?

- 1.8. La philosophie et la vie
 - 1.8.1. Vie avec et sans réflexion
 - 1.8.2. Ennui et détention
 - 1.8.3. Être ou ne pas être?
- 1.9. Philosophie et mort
 - 1.9.1. Être soi-même et ne pas être
 - 1.9.1.1. Qu'est-ce que vivre et mourir en philosophie?
 - 1.9.1.2. Pourquoi la peur du changement?
 - 1.9.2. Le lieu pour l'expression
 - 1.9.2.1. Médiocrité
- 1.10. Le besoin de philosophie
 - 1.10.1. L'attitude socratique
 - 1.10.1.1. Le dialogue et la maïeutique
 - 1.10.1.2. Questions sans réponses
 - 1.10.1.2.1. Ouverture et dogmatisme
 - 1.10.2. Les formes de la création
 - 1.10.2.1. La vie créative
 - 1.10.3. Théorie et pratique d'une vie réfléchie
 - 1.10.3.1. Juger ce qui est juste?
 - 1.10.3.1.1. Vertu intellectuelle
 - 1.10.3.2. Faire ce qu'il faut?
 - 1.10.3.2.1. Prudence
 - 1.10.4. La vie du voyageur
 - 1.10.4.1. L'image de la voie unique
 - 1.10.4.2. Le chemin se fait en marchant
 - 1.10.4.3. La voie sans sens
 - 1.10.5. Les limites de la pensée
 - 1.10.5.1. Le silence et la parole
 - 1.10.5.1.1. La recherche de la sécurité
 - 1.10.5.1.2. L'incertitude comme condition
 - 1.10.5.2. Croyance et opinion
 - 1.10.6. Réflexion et recherche
 - 1.10.6.1. Eudémonie: correction
 - 1.10.6.2. Hédonisme: plaisir
 - 1.10.7. Les moyens et les fins
 - 1.10.7.1. Les promesses du capitalisme
 - 1.10.7.2. Les illusions du communisme
 - 1.10.8. Vertu et vérité
 - 1.10.8.1. Platon et la pensée chrétienne
 - 1.10.8.2. Aristote et la réalisation
 - 1.10.9. Expression et médiocrité
 - 1.10.9.1. La nécessité de l'expression
 - 1.10.9.2. Vie sans expression
 - 1.10.10. L'art et la science sans la philosophie
 - 1.10.10.1. Création non artistique
 - 1.10.10.2. Connaissance sans science et connaissance des autres?
- 1.11. L'action humaine
 - 1.11.1. Animaux rationnels et non rationnels
 - 1.11.1.1. Rationalité et Institution
 - 1.11.1.2. Penser et agir
 - 1.11.1.3. Prise de décision responsable
 - 1.11.2. Responsabilité et irresponsabilité
 - 1.11.2.1. Donner et demander des raisons
 - 1.11.2.1.1. Engagements
 - 1.11.2.1.2. Qualifications
 - 1.11.3. Libre arbitre
 - 1.11.3.1. Liberté négative
 - 1.11.3.2. Liberté positive
 - 1.11.3.3. Justifier l'action
 - 1.11.4. Connaissance et raisons
 - 1.11.4.1. Connaître et comprendre
 - 1.11.5. Théorie et vérité
 - 1.11.5.1. La vraie croyance
 - 1.11.5.1.1. Correspondance
 - 1.11.5.1.2. Cohérence
 - 1.11.5.1.3. Pragmatisme
 - 1.11.5.2. Croyance justifiée
 - 1.11.5.3. Donner des raisons
 - 1.11.5.4. Motifs d'action
 - 1.11.6. Communauté et conversation
 - 1.11.6.1. Exposer des opinions
 - 1.11.6.2. Interpréter les avis

- 1.11.7. Pluralisme et relativisme
 - 1.11.7.1. Multiplicité de perspectives
 - 1.11.7.2. Conflits d'opinion et démocratie
 - 1.11.7.3. Le poids des raisons
 - 1.11.7.3.1. Bonnes raisons
 - 1.11.7.3.2. Arguments fallacieux
- 1.11.8. Valeurs éthiques
 - 1.11.8.1. Êtres moraux et non moraux
 - 1.11.8.1.1. L'engagement moral
 - 1.11.8.1.2. Immoralité
 - 1.11.8.2. Objectivité de la morale
 - 1.11.8.3. Justification des jugements moraux
- 1.11.9. Action et responsabilité
- 1.11.10. La pensée, individuelle et communautaire
- 1.12. Langage et réalité
 - 1.12.1. Individu et communauté
 - 1.12.2. Individu et personne: le naturel
 - 1.12.2.1. Conditions de pensée
 - 1.12.2.2. Conditions d'action
 - 1.12.2.3. Conditions de perception
 - 1.12.3. Communauté et personne: le social
 - 1.12.4. La poule, l'œuf et la norme
 - 1.12.4.1. Contrat social
 - 1.12.4.1.1. La guerre de tous, contre tous
 - 1.12.4.1.2. Les avantages de la vie en communauté
 - 1.12.4.2. Convergence
 - 1.12.4.2.1. Du standard à la norme
 - 1.12.4.2.2. La recherche de communauté
 - 1.12.5. Le contenu de la pensée
 - 1.12.6. Apprendre à juger
 - 1.12.6.1. Apprendre à penser
 - 1.12.6.2. Apprendre à voir
 - 1.12.7. Compréhension et éducation
 - 1.12.7.1. Changements d'habitudes
 - 1.12.7.2. Dépendances
 - 1.12.8. La réalité et ce que nous jugeons
 - 1.12.9. Ce que nous pouvons comprendre
 - 1.12.9.1. Ce que nous disons
 - 1.12.9.2. Ce que nous lisons
 - 1.12.9.3. Ce que nous entendons
 - 1.12.10. Jeunesse et vieillesse
 - 1.12.10.1. Esclavage
 - 1.12.10.2. Autonomie
 - 1.12.10.2.1. Les traditions familiales
 - 1.12.10.2.2. La rébellion
 - 1.12.10.2.3. Culture du rock
 - 1.12.10.3. Sortir de la caverne
- 1.13. Pensée et Réalité
 - 1.13.1. Croyance et désir
 - 1.13.1.1. Dogmatisme et préjugés
 - 1.13.1.1.1. Les croyances et la foi
 - 1.13.1.1.2. Fanatisme
 - 1.13.1.1.3. Obscurantisme
 - 1.13.1.2. Ouverture et exposition
 - 1.13.2. Ce que nous faisons et ce qui se passe
 - 1.13.2.1. De quoi sommes-nous responsables?
 - 1.13.3. Éduquer et être éduqué
 - 1.13.3.1. L'école et l'université
 - 1.13.3.2. Conscience de soi et éducation
 - 1.13.4. Penser et transformer la réalité
 - 1.13.4.1. Illuminés
 - 1.13.4.2. Suiveurs
 - 1.13.4.3. La recherche de sens: les bonnes histoires
 - 1.13.5. Le poids de la réalité
 - 1.13.5.1. La recherche de sens
 - 1.13.5.1.1. Hypothèse évidente: c'est le majordome
 - 1.13.5.1.2. Hypothèses farfelues: l'enlèvement
 - 1.13.5.1.3. Hypothèses raisonnables: nous n'excluons rien
 - 1.13.5.2. La philosophie et le désenchantement
 - 1.13.6. La philosophie comme scepticisme
 - 1.13.6.1. Scepticisme philosophique et dogmatique

- 1.13.7. Science et scepticisme
 - 1.13.7.1. La recherche de la vérité
 - 1.13.7.1.1. Science et efficacité
 - 1.13.7.1.2. Des théories et encore des théories
 - 1.13.7.1.3. La fin des sciences
 - 1.13.7.2. Vérité sans connaissance
 - 1.13.7.3. Expérience et justification
- 1.13.8. La connaissance sans dogmes
 - 1.13.8.1. L'objectif de la connaissance
 - 1.13.8.2. La connaissance et la création
- 1.13.9. Pensée et construction
 - 1.13.9.1. La découverte et la création
 - 1.13.9.2. Créer des mondes
 - 1.13.9.2.1. Mondes et vérité
 - 1.13.9.2.2. Création et compréhension
 - 1.13.10. Vivre avec et sans croyances
 - 1.13.10.1. Peurs, croyances et dogmes
 - 1.13.10.2. Le bon sens
- 1.14. Philosophie et Communauté
 - 1.14.1. Penser avec les autres
 - 1.14.1.1. Besoin de l'autre
 - 1.14.1.2. Qu'est-ce que je suis et qu'est-ce que nous sommes?
 - 1.14.2. Représentations sociales
 - 1.14.2.1. La pensée communautaire
 - 1.14.2.2. Le réseau social
 - 1.14.3. La réflexion en pratique
 - 1.14.3.1. Penser en faisant
 - 1.14.3.2. Apprendre en faisant
 - 1.14.3.3. Observation et auto-observation
 - 1.14.4. La philosophie comme pensée critique
 - 1.14.4.1. Le discours critique
 - 1.14.4.2. La possibilité d'une conversation
 - 1.14.5. Créer une communauté
 - 1.14.5.1. Créer et rompre des liens
 - 1.14.5.2. Éduquer aux valeurs
 - 1.14.5.3. Éduquer à la conversation
 - 1.14.6. Reconnaissance de l'autre
 - 1.14.6.1. L'autre et la différence
 - 1.14.6.2. L'acceptation et le rejet
 - 1.14.7. Le droit de penser
 - 1.14.7.1. La valeur de la parole
 - 1.14.7.2. Le lieu de la pensée
 - 1.14.7.3. Responsabilités d'enseignement
 - 1.14.8. Logique et rhétorique
 - 1.14.8.1. Pensée et discours: sincérité
 - 1.14.8.2. Pensée et audience
 - 1.14.9. Philosophie et communication
 - 1.14.9.1. Parler à un autre
 - 1.14.9.2. Apprendre à dire
 - 1.14.9.3. Des mots vides
- 1.15. Philosophie et Valeurs
 - 1.15.1. Rationalité et évaluation
 - 1.15.1.1. La nécessité de la valeur
 - 1.15.1.2. Rationalité et valeur
 - 1.15.2. Les jugements de valeur en éthique et en esthétique
 - 1.15.2.1. Vérité et justification
 - 1.15.2.2. Conviction, évaluation et action
 - 1.15.3. Concepts valorisants
 - 1.15.3.1. Concepts denses
 - 1.15.3.2. Concepts mineurs
 - 1.15.4. Description et prescription
 - 1.15.4.1. Description
 - 1.15.4.2. Prescription
 - 1.15.5. La moralité et les sciences
 - 1.15.5.1. Valeurs dans le scientisme
 - 1.15.5.2. Le scientisme et les sciences
 - 1.15.6. Le statut des valeurs
 - 1.15.6.1. Réalité et expérience
 - 1.15.6.2. Objectivité et subjectivité
 - 1.15.7. Cognitivisme des valeurs
 - 1.15.7.1. Épistémologie de la valeur
 - 1.15.7.2. Relativisme des valeurs

- 1.15.8. Le scepticisme moral
- 1.15.9. Normes et sanctions
 - 1.15.9.1. Y a-t-il de la communauté sans valeurs?
 - 1.15.9.2. Y a-t-il de la rationalité sans valeurs?
 - 1.15.9.3. Inclusion et exclusion
- 1.16. Philosophie et Instruction de Base
 - 1.16.1. L'éducation des enfants et des adultes
 - 1.16.1.1. L'école et la vie
 - 1.16.2. L'éducation pour la vie
 - 1.16.2.1. Éducation en tant que connaissance
 - 1.16.2.2. Éducation émotionnelle
 - 1.16.3. Conscience de soi
 - 1.16.3.1. L'esprit socratique
 - 1.16.3.2. L'entrée et la sortie de la caverne
 - 1.16.4. Autorité et autoritarisme
 - 1.16.4.1. Éducation et répression
 - 1.16.4.2. Éducation et discipline
 - 1.16.4.3. Effort et sacrifice
 - 1.16.5. L'éducation en tant que recherche de la compréhension
 - 1.16.5.1. Compréhension et transformation
 - 1.16.5.2. Compréhension dans la théorie
 - 1.16.5.3. Compréhension dans la pratique
 - 1.16.6. La philosophie comme recherche de la sagesse
 - 1.16.6.1 Philosophie et ouverture
 - 1.16.6.2. Philosophie et expression
 - 1.16.7. Éducation et créativité
 - 1.16.7.1. L'importance de la création
 - 1.16.7.2. Réalité et création
 - 1.16.7.3. Création et construction
 - 1.16.8. Éducation et expression
 - 1.16.8.1. Expression et vide
 - 1.16.8.2. L'expression artistique et la réflexion
 - 1.16.9. Philosophie de l'éducation
 - 1.16.9.1. Pourquoi s'éduquer?
 - 1.16.9.2. Comment s'éduquer?
- 1.17. Philosophie et Santé
 - 1.17.1. Compréhension et santé
 - 1.17.1.1. Le remède conceptuel
 - 1.17.1.2. L'espace logique de la santé
 - 1.17.2. Éducation et santé
 - 1.17.2.1. Santé individuelle et santé collective
 - 1.17.2.2. Travailler pour la santé
 - 1.17.2.3. Incompréhension, dogmatisme et maladie
 - 1.17.3. Santé mentale et santé physique
 - 1.17.3.1. Une ou plusieurs formes de maladie?
 - 1.17.3.2. L'esprit et le corps dans la maladie
 - 1.17.4. Prendre soin de soi
 - 1.17.4.1. Responsabilité
 - 1.17.4.2. Effort sans sacrifice
 - 1.17.5. La vie en conflit
 - 1.17.5.1. Relations addictives
 - 1.17.5.2. Addiction sans substance
 - 1.17.6. Compréhension émotionnelle
 - 1.17.6.1. Peut-on éduquer les émotions?
 - 1.17.6.2. Peut-on contrôler les émotions?
 - 1.17.6.3. Pouvons-nous être de meilleures personnes?
 - 1.17.7. Harmonie et adaptation
 - 1.17.7.1. Les limites de l'adaptation
 - 1.17.7.2. Harmonie et conflit
 - 1.17.7.3. Harmonie et compréhension
 - 1.17.8. Le besoin de vivre en conflit
 - 1.17.8.1. Conflit et communauté
 - 1.17.8.2. Conflit et politique
 - 1.17.8.3. Conflit et conversation
 - 1.17.9. Le besoin de se perfectionner
 - 1.17.9.1. Éducation et amélioration de soi
 - 1.17.9.2. L'éducation en tant que construction de la communauté

Module 2. En explorant la Rationalité

- 2.1. Êtres Rationnels
 - 2.1.1. Avons-nous découvert la rationalité?
 - 2.1.1.1. L'activité mentale
 - 2.1.1.2. L'activité physique
 - 2.1.1.3. L'affectivité humaine
 - 2.1.2. Qu'est-ce qui est mental?
 - 2.1.2.1. Quand parle-t-on d'esprit?
 - 2.1.2.1.1. Y a-t-il d'autres intelligences?
 - 2.1.2.2. L'esprit est-il dans le cerveau?
 - 2.1.2.2.1. Le problème actuel de l'esprit/cerveau
 - 2.1.2.3. Quelle est la relation entre l'esprit et le cerveau?
 - 2.1.3. États mentaux
 - 2.1.3.1. États intentionnels
 - 2.1.3.2. États d'esprit non intentionnels
 - 2.1.3.3. États non mentaux
 - 2.1.4. Processus mentaux
 - 2.1.4.1. Processus et états
 - 2.1.4.1.1. Chaînes inférentielles
 - 2.1.4.1.2. Logique et développement cognitif
 - 2.1.5. Le corps et l'esprit: Qui contrôle qui?
 - 2.1.5.1. Connexion corps/esprit
 - 2.1.5.2. Le problème classique de Descartes
 - 2.1.5.3. L'approche des neurosciences cognitives
 - 2.1.6. Pensée et parole
 - 2.1.6.1. Comment naît l'esprit?
 - 2.1.6.2. Quand avons-nous commencé à parler?
 - 2.1.7. Le soi et l'esprit
 - 2.1.7.1. Qu'est-ce que je suis?
 - 2.1.7.2. Interprétation et auto-interprétation
 - 2.1.8. Pouvons-nous contrôler ce que nous pensons?
 - 2.1.8.1. Éducation et contrôle
 - 2.1.8.2. Discipline et formation
 - 2.1.9. Penser sans penser
 - 2.1.9.1. Ce que nous faisons et ce que nous pensons faire
 - 2.1.9.2. Ce que nous disons et ce que nous pensons faire
 - 2.1.9.3. Ce que nous savons de nous-mêmes
 - 2.1.9.3.1. Auto-attribution
 - 2.1.9.3.2. Perception de soi
 - 2.1.9.4. Ce que nous savons de nous-mêmes
- 2.2. Pensée et action
 - 2.2.1. Peut-on savoir ce que les autres pensent?
 - 2.2.1.1. Comment lire les pensées des autres?
 - 2.2.1.1.1. Que pouvons-nous savoir sur les autres?
 - 2.2.1.2. Ce qu'autres savent de nous-mêmes
 - 2.2.1.2.1. Que pouvons-nous cacher sur nous-mêmes?
 - 2.2.2. Pouvons-nous savoir ce que nous pensons?
 - 2.2.2.1. Voir son propre esprit
 - 2.2.2.2. L'interne et l'externe
 - 2.2.2.2.1. L'esprit, le monde et la communauté
 - 2.2.2.3. L'idée du privé
 - 2.2.2.3.1. Quelle est la part cachée?
 - 2.2.3. Formes de la connaissance de soi
 - 2.2.3.1. Le monde intérieur
 - 2.2.3.2. Le monde extérieur
 - 2.2.3.3. Accès immédiat
 - 2.2.4. Connaissance de soi ou expression?
 - 2.2.4.1. Comment nous comprenons-nous les uns les autres?
 - 2.2.4.2. Comment savoir ce que nous croyons?
 - 2.2.5. Réflexions et responsabilités
 - 2.2.5.1. Devons-nous répondre de ce que nous pensons?
 - 2.2.5.2. Pouvons-nous croire ce que nous voulons?
 - 2.2.5.3. Pouvons-nous vouloir ce que nous voulons?
 - 2.2.6. Action et responsabilité
 - 2.2.6.1. Le lien entre les pensées et l'action
 - 2.2.6.2. Action et pratique sociales

- 2.2.7. L'esclavage de la pensée
 - 2.2.7.1. La pensée comme limitation
 - 2.2.7.1.1. Changement de croyances
 - 2.2.7.1.2. Changement d'identité
 - 2.2.7.2. Éducation et pensée
- 2.2.8. Faire pour penser
 - 2.2.8.1. Pensée sans action
 - 2.2.8.2. Action sans réflexion
- 2.2.9. Apprendre à converser
 - 2.2.9.1. Penser et discuter
 - 2.2.9.2. Pensée et dissidence
- 2.2.10. Sentiments et émotions
 - 2.2.10.1. Pouvons-nous contrôler nos sentiments?
 - 2.2.10.2. Ce que nous pensons et ce que nous ressentons
- 2.3. Rationalité et Esprit
 - 2.3.1. Le cerveau pensant: déboulonner les mythes. I
 - 2.3.1.1. Les neurosciences et l'esprit
 - 2.3.1.2. La philosophie et l'esprit
 - 2.3.1.3. Différentes approches
 - 2.3.2. L'esprit pensant: démystifier les mythes. II
 - 2.3.2.1. Esprit en tant que substance
 - 2.3.2.2. Esprit en tant qu'artefact
 - 2.3.2.2.1. Mécanisme
 - 2.3.2.2.2. Causalité mentale
 - 2.3.2.3. Esprit comme signification
 - 2.3.3. Ce que nous pensons être
 - 2.3.3.1. Idées dans l'esprit
 - 2.3.3.2. Idées dans le monde
 - 2.3.4. Quand y a-t-il un esprit?
 - 2.3.4.1. De quoi est faite l'esprit?
 - 2.3.4.2. L'artefact de l'esprit
 - 2.3.5. Machines biologiques
 - 2.3.5.1. L'esprit dans la nature
 - 2.3.6. Sommes-nous une unité de corps et d'esprit?
 - 2.3.6.1. Sur l'unité et la division
 - 2.3.6.1.1. La tradition platonicienne
 - 2.3.6.1.2. La tradition aristotélicienne
 - 2.3.7. Personne et signification
 - 2.3.7.1. Qu'est-ce que cela signifie?
 - 2.3.7.1.1. Objectifs psychologiques
 - 2.3.7.1.2. Objets abstraits
 - 2.3.7.1.3. Signification sans ontologie
 - 2.3.7.2. Constitution et compréhension
 - 2.3.7.3. Attribution et assignation
 - 2.3.8. Hommes et machines
 - 2.3.8.1. Une machine peut-elle être une personne?
 - 2.3.8.2. Une personne peut-elle être une machine?
 - 2.3.9. La machine à comprendre
 - 2.3.9.1. Machines à penser?
 - 2.3.9.2. Machines à parler?
 - 2.3.9.3. La chambre chinoise
- 2.4. Le Contenu de la Pensée
 - 2.4.1. Ce que nous pensons et ce qui est
 - 2.4.1.1. Comment changer les croyances?
 - 2.4.1.2. Que pouvons-nous changer?
 - 2.4.1.2.1. Difficultés à changer
 - 2.4.1.2.2. Certitude et incertitude
 - 2.4.2. Pensée et vérité
 - 2.4.2.1. Penser avec la vérité et penser avec un objectif
 - 2.4.2.2. Tenir bon et avoir la foi
 - 2.4.3. Le falsificationnisme épistémologique
 - 2.4.3.1. Correspondance et vérité
 - 2.4.3.2. Cohérence et conviction
 - 2.4.3.3. Fondationnalisme
 - 2.4.4. Croyances de base et langage courant
 - 2.4.4.1. Ce que nous pensons tous
 - 2.4.4.2. Ce que chacun pense
 - 2.4.4.3. Créer une communauté et partager la pensée

- 2.4.5. Croyance et communauté
 - 2.4.5.1. Quelqu'un pense à ma place
 - 2.4.5.2. Quelqu'un le fait à ma place
- 2.4.6. Où est la réalité?
 - 2.4.6.1. Récits et cohérence
 - 2.4.6.2. Réalité en tant que récit
 - 2.4.6.3. La construction de la réalité
- 2.4.7. Faits et fiction
 - 2.4.7.1. Le besoin de la fiction
 - 2.4.7.2. La fiction comme possibilité et comme limite
- 2.4.8. La valeur de la narration
 - 2.4.8.1. Le besoin du récit
 - 2.4.8.2. Nous sommes des êtres qui racontent
- 2.4.9. La construction de la réalité
 - 2.4.9.1. La réalité comme produit social
 - 2.4.9.2. La réalité dans le langage
 - 2.4.9.3. La logique de la construction
- 2.5. Les Règles de la Pensée
 - 2.5.1. Les règles de la pensée
 - 2.5.1.1. Penser sans règles
 - 2.5.1.1.1. Algorithmes
 - 2.5.1.2. Suivre des règles
 - 2.5.1.3. Statuts réglementaires
 - 2.5.2. La pensée en tant qu'institution
 - 2.5.2.1. L'instituant et l'institué
 - 2.5.3. Règles explicites et implicites
 - 2.5.3.1. Règles en tant que règlement
 - 2.5.3.2. Règles dans la pratique
 - 2.5.4. Règles constitutives
 - 2.5.4.1. Règles comme critère d'identité
 - 2.5.5. Penser comme un jeu
 - 2.5.5.1. Jeu en tant que système
 - 2.5.5.2. Jeu en tant que logique
 - 2.5.6. Rationalité et règles
 - 2.5.6.1. Rationalité et raison
 - 2.5.6.1.1. Raison et passion
 - 2.5.6.2. Rationalité pratique
 - 2.5.6.2.1. Agir rationnellement
 - 2.5.6.3. Joueurs en tant qu'êtres rationnels
 - 2.5.7. Règles d'apprentissage
 - 2.5.7.1. Acquisition de concepts et apprentissage de règles
 - 2.5.7.2. Comment suivre les règles?
 - 2.5.8. Règles d'enseignement
 - 2.5.8.1. Règles d'induction
 - 2.5.8.2. Règles d'inférence
 - 2.5.8.2.1. Inférence formelle
 - 2.5.8.2.2. Inférence matérielle
 - 2.5.9. Univers normatifs
 - 2.5.9.1. L'existence de normes
 - 2.5.9.2. La réalité des normes
 - 2.5.9.2.1. La réalité des institutions
 - 2.5.10. Que sont les normes?
 - 2.5.10.1. Normes, pratiques et action
 - 2.5.10.1.1. Comment la compréhension est-elle possible?
 - 2.5.10.2. Réalité sans règles?
 - 2.5.10.2.1. La nature du réel
 - 2.5.10.3. Régularité et norme
 - 2.5.10.3.1. Comportement humain et animal
- 2.6. Compréhension et Signification
 - 2.6.1. Êtres qui comprennent
 - 2.6.1.1. La tâche de comprendre
 - 2.6.1.1.1. Compréhension, concepts et éducation
 - 2.6.1.2. Le besoin de comprendre
 - 2.6.1.3. La responsabilité de comprendre
 - 2.6.1.3.1. Minorité et majorité
 - 2.6.1.3.2. Citoyenneté et responsabilité

- 2.6.2. Compréhension et concepts
 - 2.6.2.1. Activités conceptuelles
 - 2.6.2.2. La nature normative du concept
 - 2.6.3. Compréhension pratique
 - 2.6.3.1. La nature des pratiques
 - 2.6.3.2. Savoir comment et savoir quoi
 - 2.6.3.3. La pratique et la théorie
 - 2.6.4. Degrés de compréhension
 - 2.6.4.1. Réseaux conceptuels
 - 2.6.4.1.1. Construire des réseaux
 - 2.6.4.2. Logique de la compréhension
 - 2.6.5. Comment améliorer la compréhension?
 - 2.6.5.1. Formation I: juger
 - 2.6.5.2. Formation II: inférer
 - 2.6.5.3. Formation III: réfléchir
 - 2.6.6. Éducation et degrés de compréhension
 - 2.6.6.1. Pourquoi ne pouvons-nous pas comprendre?
 - 2.6.6.1.1. Le pouvoir du bon sens
 - 2.6.6.1.2. La difficulté de démanteler les réseaux conceptuels
 - 2.6.6.1.3. L'exemple de Neurath
 - 2.6.6.2. Comprendre et se transformer
 - 2.6.7. Compréhension et cohérence
 - 2.6.7.1. La compréhension comme tâche logique
 - 2.6.7.2. Cohérence entre les pensées et l'action
 - 2.6.8. Compréhension et signification
 - 2.6.8.1. Attribuer une signification
 - 2.6.8.1.1. Interprétation
 - 2.6.8.1.2. Surinterprétation
 - 2.6.8.1.3. L'indétermination
 - 2.6.8.2. Attribuer un statut réglementaire
 - 2.6.9. Compréhension émotionnelle?
 - 2.6.9.1. Apprendre à ressentir
- 2.7. Pensée et Communauté
 - 2.7.1. Quand y a-t-il une communauté?
 - 2.7.1.1. Différentes communautés
 - 2.7.2. Conditions de prise de parole
 - 2.7.2.1. Communauté linguistique
 - 2.7.2.1.1. L'action linguistique
 - 2.7.2.1.2. Action non linguistique?
 - 2.7.2.2. Rejoindre la communauté
 - 2.7.3. Les conditions de la réflexion
 - 2.7.3.1. Pensée animale?
 - 2.7.3.1.1. Le fond de la discussion
 - 2.7.3.1.2. Formation et éducation
 - 2.7.3.2. Penser dans la solitude
 - 2.7.3.2.1. L'endroit d'où l'on ne revient pas
 - 2.7.3.3. Communauté et solitude
 - 2.7.4. Communauté et pratique
 - 2.7.4.1. Ce qui fait la communauté
 - 2.7.4.2. Communauté sans contrat
 - 2.7.5. Institution et communauté
 - 2.7.5.1. Institution et individu
 - 2.7.5.2. Créer la culture
 - 2.7.5.2.1. Culture et signification
 - 2.7.5.2.2. Culture et pratique sociale
 - 2.7.6. Individuel et communautaire: qui précède qui?
 - 2.7.7. Langue ordinaire
 - 2.7.7.1. Le patrimoine linguistique de la communauté
 - 2.7.7.2. Le monde que nous partageons
 - 2.7.7.2.1. Convergence des jugements
 - 2.7.7.2.2. Convergence des croyances
 - 2.7.8. Spécialisation conceptuelle
 - 2.7.8.1. Communautés scientifiques
 - 2.7.8.2. Communautés artistiques
 - 2.7.9. La construction du tissu social
 - 2.7.9.1. L'institution des valeurs morales
 - 2.7.9.2. La constitution moral des personnes

- 2.8. Percevoir la Rationalité
 - 2.8.1. Voir l'invisible
 - 2.8.1.1. Réalité et apparence
 - 2.8.1.2. Donner du sens
 - 2.8.1.2.1. Percevoir et comprendre
 - 2.8.1.2.2. Percevoir sans comprendre
 - 2.8.2. Voir la norme
 - 2.8.2.1. Attribuer un statut réglementaire
 - 2.8.2.1.1. Statut normatif et états mentaux
 - 2.8.2.1.2. Attribuer et s'attribuer des états mentaux
 - 2.8.2.2. Constitution et perception de soi
 - 2.8.3. Perception et concepts
 - 2.8.3.1. Le besoin du conceptuel
 - 2.8.3.2. Voir sans concepts
 - 2.8.4. Percevoir et discriminer
 - 2.8.4.1. Ce que les machines peuvent faire
 - 2.8.4.2. Ce que les personnes peuvent faire
 - 2.8.4.2.1. La perception en tant qu'activité conceptuelle
 - 2.8.4.2.2. L'action en tant qu'activité conceptuelle
 - 2.8.5. Objectivité et projection
 - 2.8.5.1. Jugement et expérience quotidienne
 - 2.8.6. Être et paraître
 - 2.8.6.1. Le besoin de l'apparence
 - 2.8.6.1.1. L'apparence dans la philosophie antique
 - 2.8.6.1.2. L'apparence dans la philosophie moderne
 - 2.8.6.2. La réalité est-elle visible?
 - 2.8.7. L'œil exercé
 - 2.8.7.1. Apprendre à voir la réalité
 - 2.8.7.2. Apprendre à voir l'irréel
 - 2.8.7.3. Perception et création
 - 2.8.8. Voir ce qui est vu
 - 2.8.8.1. La surface des choses:
 - 2.8.8.2. La valeur de la surface
 - 2.8.9. Superficialité
 - 2.8.9.1. Rester à la surface
 - 2.8.9.2. Limites de la compréhension
 - 2.8.9.2.1. Outils conceptuels
 - 2.8.9.2.2. Outils théoriques
 - 2.8.10. Profondeur
 - 2.8.10.1. Sentiments profonds
 - 2.8.10.2. Mots profonds
 - 2.8.10.2.1. Ce qui ne peut être dit
 - 2.8.10.3. Profondeur et obscurité
- 2.9. Rationalité et Valeur
 - 2.9.1. Ce qui est là et ce que nous projetons
 - 2.9.1.1. La nature des faits
 - 2.9.1.1.1. Faits physiques
 - 2.9.1.1.2. Faits moraux
 - 2.9.2. Réflexion et théorisation
 - 2.9.2.1. La valeur de la théorisation
 - 2.9.3. Deux modes de philosophie: la thérapie et la théorisation
 - 2.9.3.1. Pyrrhonisme et platonisme
 - 2.9.3.2. Philosophie et auto-assistance
 - 2.9.4. Philosophie et sciences sociales
 - 2.9.4.1. Faits et valeurs
 - 2.9.4.2. Le réel et l'apparent
 - 2.9.5. Philosophie et discours
 - 2.9.5.1. Philosophie dans le discours
 - 2.9.5.2. Philosophie dans la pratique
 - 2.9.6. La philosophie et la vie quotidienne
 - 2.9.6.1. La vie du philosophe
 - 2.9.6.2. Le travail du philosophe
 - 2.9.6.2.1. Que faisaient les philosophes dans le passé?
 - 2.9.6.2.2. Que font les philosophes aujourd'hui?
 - 2.9.7. Théoriser les personnes
 - 2.9.7.1. Le vocabulaire psychologique
 - 2.9.7.2. Explication et compréhension

- 2.9.8. Empirisme et rationalisme
 - 2.9.8.1. Raison et expérience
 - 2.9.8.2. Épistémologie et politique
- 2.9.9. La place de la philosophie dans la communauté scientifique

Module 3. Argumentation et Droits de l'Homme

- 3.1. C'est quoi cette Logique?
 - 3.1.1. Proposition, validité et inférence
 - 3.1.1.1. Concept de proposition ou de jugement
 - 3.1.1.2. La validité c. la vérité
 - 3.1.1.3. Façons courantes de déduire
 - 3.1.2. La logique dans le langage courant
 - 3.1.2.1. Comment nous argumentons
 - 3.1.2.2. Erreurs d'argumentation
 - 3.1.3. Logique formelle et logique informelle
 - 3.1.3.1. Outils de base de l'argumentation
 - 3.1.3.1.1. Détecter des arguments
 - 3.1.3.1.2. Reconnaître les prémisses implicites
 - 3.1.4. La logique dans l'enseignement
 - 3.1.4.1. Éviter de rester dans l'abstraction
 - 3.1.4.2. Exemples tirés de la littérature et des médias
 - 3.1.5. La logique dans la médiation des conflits
 - 3.1.6. L'argument ad hominem
 - 3.1.6.1. Exemples récurrents
 - 3.1.6.2. L'argument ad hominem comme fin de la conversation
 - 3.1.7. Quand le qui compte dans une dispute
 - 3.1.7.1. Faire appel à l'histoire personnelle
 - 3.1.7.2. Faire appel à la mémoire collective
- 3.2. Contextes de l'argumentation
 - 3.2.1. Parler avec des métaphores
 - 3.2.1.1. Analogie
 - 3.2.1.2. La comparaison
 - 3.2.2. Faire appel à l'émotionnel
 - 3.2.2.1. Émotions et croyances
 - 3.2.3. Détection des conventions
 - 3.2.3.1. Lecture de contextes
 - 3.2.3.2. Lecture des personnes
 - 3.2.4. Écouter ceux qui pensent différemment
 - 3.2.4.1. Ne pas catégoriser rapidement
 - 3.2.4.2. Lire les arguments au fil du temps
 - 3.2.5. Changer son propre point de vue
 - 3.2.5.1. Peser les raisons
 - 3.2.5.2. Permettre le doute
 - 3.2.5.3. Renoncer à certains engagements
 - 3.2.6. Faire appel à la science
 - 3.2.6.1. La science et le monde naturel
 - 3.2.6.2. La science et le monde des personnes
 - 3.2.6.3. La science comme point de vue correct
 - 3.2.7. Faire appel à sa propre expérience
 - 3.2.7.1. L'autoréférentialité dans la conversation
- 3.3. Concepts Descriptifs Et Concepts Évaluatifs
 - 3.3.1. Qu'est-ce qui est décrit?
 - 3.3.1.1. Faire appel aux adjectifs
 - 3.3.1.2. Décrire sans adjectifs
 - 3.3.2. Qu'est-ce que l'évaluation?
 - 3.3.2.1. Concepts descriptifs
 - 3.3.2.2. Concepts de valeur
 - 3.3.3. Des concepts qui décrivent et valorisent à la fois
 - 3.3.4. Évaluations communes de l'enfance
 - 3.3.4.1. Revendication de la dépendance
 - 3.3.4.2. L'adultisation idéalisée
 - 3.3.5. Les évaluations habituelles de l'adolescence
 - 3.3.5.1. L'âge intemporel
 - 3.3.5.2. L'étape illusoire

- 3.3.6. Évaluations typiques de la maturité
 - 3.3.6.1. La sérieuxité
 - 3.3.6.2. Le sublime
- 3.3.7. Apprendre à lire les valeurs dans la série
- 3.4. Fondations et Droits de l'Homme
 - 3.4.1. Droit et moralité
 - 3.4.1.1. Droit et justice
 - 3.4.2. Droit naturel et droits de l'homme
 - 3.4.2.1. Ce qui est dans la nature humaine
 - 3.4.3. Les droits de l'homme comme faits du monde
 - 3.4.3.1. L'approche de Rabossi
 - 3.4.3.2. Le sanglot de Nino
 - 3.4.4. Comment un élève perçoit ses droits fondamentaux
 - 3.4.4.1. Droits de l'homme et droits de l'enfant
 - 3.4.5. Enseigner la valeur des droits de l'homme
 - 3.4.6. Enseigner la récupération de la mémoire
 - 3.4.6.1. Comprendre le passé récent à l'école
 - 3.4.7. Orwell et les Droits de l'Homme
 - 3.4.7.1. L'idée de Big Brother
 - 3.4.7.2. L'idée de la pensée unique
 - 3.4.8. Démocratie effective
- 3.5. Notre Lien avec la Nature et l'Artificiel
 - 3.5.1. Nous sommes des personnes
 - 3.5.1.1. La réification
 - 3.5.1.2. Le regard objectif sur les personnes
 - 3.5.1.2.1. Mesures de protection émotionnelle
 - 3.5.2. Première et troisième personne
 - 3.5.2.1. Ne pas reconnaître les autres
 - 3.5.2.2. Se reconnaître soi-même
 - 3.5.2.3. La définition des personnes
 - 3.5.3. Notre corps comme une machine
 - 3.5.3.1. La société et les produits pharmaceutiques
 - 3.5.3.2. L'autodestruction du corps
- 3.5.4. Percevoir les corps, percevoir les esprits
 - 3.5.4.1. La beauté platonicienne
 - 3.5.4.2. Comment reconnaître les valeurs
- 3.5.5. La nature et ses valeurs
 - 3.5.5.1. L'Ancienne conception
 - 3.5.5.2. La conception Moderne
- 3.5.6. Le concept d'environnement
 - 3.5.6.1. Maîtriser la nature
 - 3.5.6.2. Respecter la nature
- 3.5.7. La robotique et les hommes
 - 3.5.7.1. Le test du Turing
 - 3.5.7.2. Le remplacement des personnes par des machines
- 3.6. Concepts Politiques et Débat
 - 3.6.1. Outils de base pour comprendre la politique
 - 3.6.2. La fin d'un débat
 - 3.6.3. Détecter les positions conflictuelles
 - 3.6.4. Concept de corruption
 - 3.6.4.1. Critères de base
 - 3.6.4.2. Exemples et contre-exemples
 - 3.6.5. Concept de dictature
 - 3.6.5.1. Critères de base
 - 3.6.5.2. Exemples et contre-exemples
 - 3.6.6. Concept de néolibéralisme
 - 3.6.6.1. Critères de base
 - 3.6.6.2. Exemples et contre-exemples
 - 3.6.6.3. Le risque de ne pas demander
 - 3.6.6.4. Le risque de le considérer comme acquis
 - 3.6.7. Quitter le débat
- 3.7. Art et Cinéma
 - 3.7.1. Art et démocratie
 - 3.7.2. L'art comme protestation sociale
 - 3.7.2.1. Interventions dans la rue
 - 3.7.2.2. À propos des musées
 - 3.7.2.3. À propos du marché de l'art

- 3.7.3. Art et compréhension
 - 3.7.3.1. Compréhension des situations sociales
 - 3.7.3.2. Compréhension des situations personnelles
 - 3.7.3.3. Comprendre son propre art
- 3.7.4. L'art comme expérience fondamentale
- 3.7.5. L'art sans auteur
 - 3.7.5.1. Art collectif
- 3.7.6. L'avant-garde
 - 3.7.6.1. L'analyse de la théorie critique
 - 3.7.6.2. L'empreinte de l'avant-garde aujourd'hui
- 3.7.7. La reproductibilité
 - 3.7.7.1. L'aura
 - 3.7.7.2. L'art des masses
- 3.8. Enseigner les Droits de l'Homme
 - 3.8.1. Endoctriner c. enseigner
 - 3.8.1.1. L'État et l'Éducation
 - 3.8.1.2. Education et plans de vie
 - 3.8.1.3. La "peur" de parler des défenseurs des droits de l'homme à l'école
 - 3.8.2. Le concept d'enseignement
 - 3.8.2.1. Un concept triadique
 - 3.8.2.2. L'enseignement et l'appropriation
 - 3.8.3. Contextes propices à l'enseignement de la philosophie
 - 3.8.4. Les réseaux comme ressource pour l'enseignement de la philosophie
 - 3.8.4.1. Demandez aux philosophes
 - 3.8.4.2. Organiser le débat en réseaux
 - 3.8.5. L'enseignant ignorant
 - 3.8.5.1. Une tâche commune
 - 3.8.5.2. Prévenir la transmission
 - 3.8.5.3. Repenser l'école
 - 3.8.6. La pupille passive
 - 3.8.6.1. Pourquoi vous ne vous inquiétez pas?
 - 3.8.6.2. Pourquoi vous vous mettez en colère?
 - 3.8.7. Modalités d'enseignement
 - 3.8.7.1. Mode historique
 - 3.8.7.2. Mode problématique
- 3.9. Droits de l'Homme et Torture
 - 3.9.1. L'État est-il légitimé à torturer?
 - 3.9.1.1. Argument conséquentialiste
 - 3.9.1.2. Argument fondationnaliste
 - 3.9.1.3. Acceptation du bon sens
 - 3.9.2. Auto-justice
 - 3.9.2.1. La haine des pauvres
 - 3.9.2.2. Le pouvoir entre les mains de la société civile
 - 3.9.2.3. Identifier la violence
 - 3.9.3. Regarder les prisons
 - 3.9.3.1. La prison comme martyr
 - 3.9.4. Foucault et le pouvoir punitif
 - 3.9.4.1. La fin de la peine
 - 3.9.4.2. La pathologisation du délinquant
 - 3.9.4.3. La criminalisation sociale
 - 3.9.5. La violence de l'État c. la violence des citoyens
 - 3.9.5.1. Quand la confiance en la justice est brisée
 - 3.9.6. Le pouvoir de la violence et des institutions
- 3.10. Droits de l'Homme et Guerre
 - 3.10.1. Les guerres contemporaines
 - 3.10.1.1. Comment nous connaissons la guerre?
 - 3.10.1.2. Organisations internationales pour la paix
 - 3.10.2. L'idée de la guerre pour la paix
 - 3.10.2.1. Le pouvoir de guerre dans le monde contemporain
 - 3.10.3. La distinction entre pouvoir et violence
 - 3.10.3.1. L'analyse d'Arendt
 - 3.10.4. Le danger de l'extermination humaine
 - 3.10.4.1. Violence et dissuasion
 - 3.10.4.2. Violence et accumulation

- 3.10.5. Empereurs contemporains
 - 3.10.5.1. Les pays "puissances"
 - 3.10.5.2. Les pays sous-développés
 - 3.10.5.3. Les pays compétitifs
- 3.10.6. Occupation du sol
 - 3.10.6.1. Établir la souveraineté
- 3.10.7. La guerre et les réseaux sociaux
 - 3.10.7.1. Couverture médiatique
 - 3.10.7.2. Endurance
 - 3.10.7.3. Diluer le débat
 - 3.10.7.4. La démocratisation de l'image
 - 3.10.7.5. Le monopole des agences de presse

Un programme complet et bien structuré qui vous permettra d'intégrer les connaissances progressivement et en toute sécurité"

05

Méthodologie

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

Ce système d'enseignement est utilisé, par exemple, dans les écoles de médecine les plus prestigieuses du monde et a été considéré comme l'un des plus efficaces par des publications de premier plan telles que le ***New England Journal of Medicine***.

“

Découvrez Relearning, un système qui renonce à 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 exigent la mémorisation”

Étude de Cas pour mettre en contexte tout le contenu

Notre programme offre une méthode révolutionnaire de développement des compétences et des connaissances. Notre objectif est de renforcer les compétences dans un contexte changeant, compétitif et hautement exigeant.

“

Avec TECH, vous pouvez expérimenter une manière d'apprendre qui ébranle les fondations des universités traditionnelles du monde entier”

Vous bénéficierez d'un système d'apprentissage basé sur la répétition, avec un enseignement naturel et progressif sur l'ensemble du cursus.

L'étudiant apprendra, par des activités collaboratives et des cas réels, à résoudre des situations complexes dans des environnements commerciaux réels.

Une méthode d'apprentissage innovante et différente

Cette formation TECH est un programme d'enseignement intensif, créé de toutes pièces, qui propose les défis et les décisions les plus exigeants dans ce domaine, tant au niveau national qu'international. Grâce à cette méthodologie, l'épanouissement personnel et professionnel est stimulé, faisant ainsi un pas décisif vers la réussite. La méthode des cas, technique qui constitue la base de ce contenu, permet de suivre la réalité économique, sociale et professionnelle la plus actuelle.

“ Notre programme vous prépare à relever de nouveaux défis dans des environnements incertains et à réussir votre carrière ”

La méthode des cas est le système d'apprentissage le plus largement utilisé dans les meilleures écoles de sciences humaines du monde depuis qu'elles existent. Développée en 1912 pour que les étudiants en Droit n'apprennent pas seulement le droit sur la base d'un contenu théorique, la méthode des cas consiste à leur présenter des situations réelles complexes afin qu'ils prennent des décisions éclairées et des jugements de valeur sur la manière de les résoudre. En 1924, elle a été établie comme méthode d'enseignement standard à Harvard.

Dans une situation donnée, que doit faire un professionnel? C'est la question à laquelle nous sommes confrontés dans la méthode des cas, une méthode d'apprentissage orientée vers l'action. Tout au long du programme, les étudiants seront confrontés à de multiples cas réels. Ils devront intégrer toutes leurs connaissances, faire des recherches, argumenter et défendre leurs idées et leurs décisions.

Relearning Methodology

TECH combine efficacement la méthodologie des études de cas avec un système d'apprentissage 100% en ligne basé sur la répétition, qui associe 8 éléments didactiques différents dans chaque leçon.

Nous enrichissons l'Étude de Cas avec la meilleure méthode d'enseignement 100% en ligne: le Relearning.

En 2019, nous avons obtenu les meilleurs résultats d'apprentissage de toutes les universités en ligne du monde.

À TECH, vous apprendrez avec une méthodologie de pointe conçue pour former les managers du futur. Cette méthode, à la pointe de la pédagogie mondiale, est appelée Relearning.

Notre université est la seule université autorisée à utiliser cette méthode qui a fait ses preuves. En 2019, nous avons réussi à améliorer les niveaux de satisfaction globale de nos étudiants (qualité de l'enseignement, qualité des supports, structure des cours, objectifs...) par rapport aux indicateurs de la meilleure université en ligne.

Dans notre programme, l'apprentissage n'est pas un processus linéaire, mais se déroule en spirale (apprendre, désapprendre, oublier et réapprendre). Par conséquent, chacun de ces éléments est combiné de manière concentrique. Cette méthodologie a permis de former plus de 650.000 diplômés universitaires avec un succès sans précédent dans des domaines aussi divers que la biochimie, la génétique, la chirurgie, le droit international, les compétences en gestion, les sciences du sport, la philosophie, le droit, l'ingénierie, le journalisme, l'histoire, les marchés financiers et les instruments. Tout cela 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 avec moins d'efforts et plus de performance, en vous impliquant davantage dans votre formation, en développant un esprit critique, en défendant des arguments et en contrastant les opinions: une équation directe vers le succès.

À partir des dernières preuves scientifiques dans le domaine des neurosciences, non seulement nous savons comment organiser les informations, les idées, les images et les souvenirs, mais nous savons aussi que le lieu et le contexte dans lesquels nous avons appris quelque chose sont fondamentaux pour notre capacité à nous en souvenir et à le stocker dans l'hippocampe, pour le conserver dans notre mémoire à long terme.

De cette manière, et dans ce que l'on appelle Neurocognitive context-dependent e-learning, les différents éléments de notre programme sont reliés au contexte dans lequel le participant développe sa pratique professionnelle.

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

Support d'étude

Tous les contenus didactiques sont créés par les spécialistes qui enseigneront le cours, spécifiquement pour le cours, 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 en ligne. Tout cela, avec les dernières techniques qui offrent des pièces de haute qualité dans chacun des matériaux qui sont mis à la disposition de l'étudiant.

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.

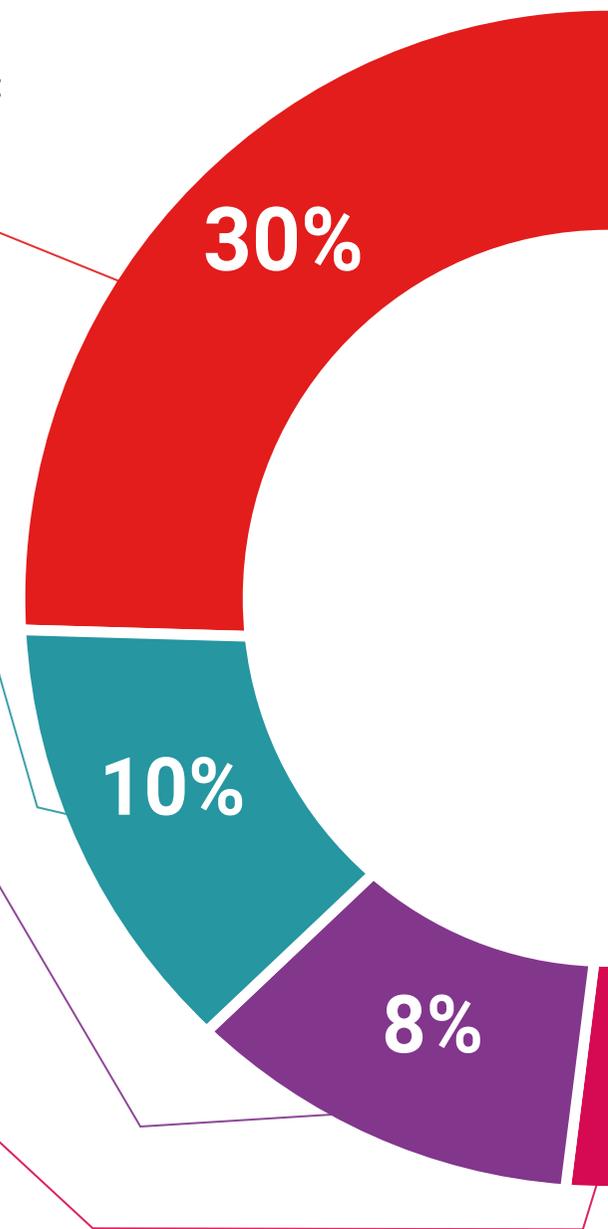
Pratiques en compétences et aptitudes

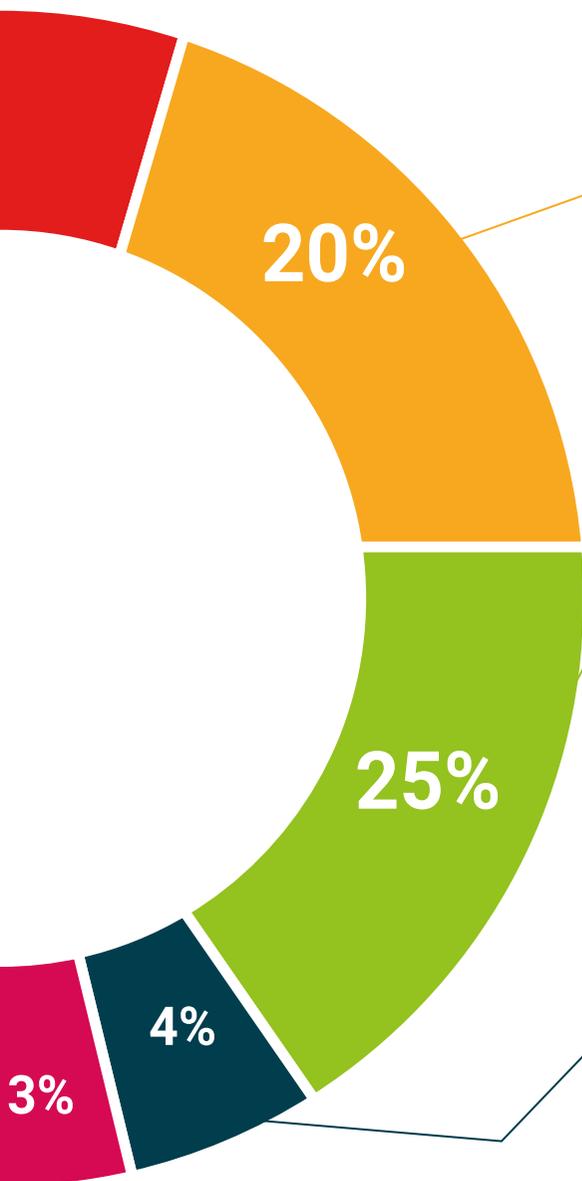
Les étudiants réaliseront des activités visant à développer des compétences et des aptitudes spécifiques dans chaque domaine. Des activités pratiques et dynamiques pour acquérir et développer les compétences et aptitudes qu'un spécialiste doit développer dans le cadre de la mondialisation dans laquelle nous vivons.

Lectures complémentaires

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.

Case studies

Ils réaliseront une sélection des meilleures études de cas choisies spécifiquement pour ce diplôme. Des cas présentés, analysés et tutorés par les meilleurs spécialistes de la scène internationale.

Résumés interactifs

L'équipe TECH présente les contenus de manière attrayante et dynamique dans des pilules multimédia comprenant des audios, des vidéos, des images, des diagrammes et des cartes conceptuelles afin de renforcer les connaissances.

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

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.

06 Diplôme

Le Certificat Avancé en Philosophie et Anthropologie Philosophique garantit, outre la formation la plus rigoureuse et la plus actualisée, l'accès à un diplôme de Certificat Avancé délivré par TECH Université Technologique.

“

Obtenez votre diplôme de Certificat Avancé en Philosophie et Anthropologie Philosophique avec un haut niveau de spécialisation éducative et technologique et le prestige de la plus grande université en ligne du monde”

Ce **Certificat Avancé en Philosophie et Anthropologie Philosophique** contient le programme le plus complet et actualisé du marché.

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

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

Diplôme: **Certificat Avancé en Philosophie et Anthropologie Philosophique**

Modalité: **en ligne**

Durée: **6 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 format
développement institutions
classe virtuelle langues

Certificat Avancé

Philosophie et Anthropologie
Philosophique

- » Modalité: en ligne
- » Durée: 6 mois
- » Qualification: TECH Université Technologique
- » Horaire: à votre rythme
- » Examens: en ligne

Certificat Avancé

Philosophie et Anthropologie Philosophique

no am I?