

Mastère Spécialisé

Didactique de la Philosophie et Valeurs

Mastère Spécialisé Didactique de la Philosophie et Valeurs

- » Modalité: en ligne
- » Durée: 12 mois
- » Qualification: TECH Université Technologique
- » Intensité: 16h/semaine
- » Horaire: à votre rythme
- » Examens: en ligne

Accès au site web: www.techtitute.com/fr/sciences-humaines/master/master-didactique-philosophie-valeurs

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 20

06

Méthodologie

---

page 40

07

Diplôme

---

page 48

01

Présentation

Apprendre aux élèves à philosopher est devenu l'un des défis des professionnels de ce domaine, dans un contexte où la société est plus axée sur la technologie et la mode que sur le concept métaphysique. Cependant, grâce au travail exhaustif des spécialistes, il a été possible d'établir des lignes directrices pédagogiques grâce auxquelles les enseignants peuvent transmettre leurs connaissances par le biais d'une didactique axée sur l'intérêt du public cible. C'est l'objet de ce programme. Grâce à 1 500 heures de formation pluridisciplinaire, le diplômé sera en mesure de travailler sur la connaissance des orientations les plus novatrices pour l'étude de la philosophie, conformément aux outils académiques et technologiques qui existent actuellement. Ainsi, 100% en ligne, vous perfectionnerez vos compétences professionnelles dans l'enseignement de l'éthique et de la rationalité par la pensée critique.

“

Kant, Platon, Socrate... Tous se sont caractérisés non seulement par le fait qu'ils philosophaient, mais aussi par le fait qu'ils transmettaient leur philosophie. Vous souhaitez suivre leurs traces et devenir un mentor spécialisé? Le feriez-vous? Alors ce programme est parfait pour vous"

Il y a une grande différence entre l'enseignement de la Philosophie et la capacité à développer la pensée philosophique. Cependant, ces deux concepts sont étroitement liés, car pour comprendre cette discipline, il faut d'abord comprendre son origine, son histoire, sa réflexion et son caractère transcendantal et holistique qui a conduit des milliers de professionnels à se demander quelle est la finalité de tout ce qui se passe dans la réalité. Depuis Socrate jusqu'à aujourd'hui, plus de 2.500 ans se sont écoulés au cours desquels les contributions à la métaphysique ont débouché sur une pensée critique, capable d'apporter des réponses à des questions telles que l'existence, la vérité et l'éthique.

Cependant, il s'agit d'un domaine très complexe, c'est pourquoi, en de nombreuses occasions, sa transmission devient une tâche ardue pour ses professionnels. Sur cette base et afin de leur fournir les directives et les stratégies didactiques les plus innovantes et efficaces pour sa transmission, TECH et son équipe d'experts en Sciences Humaines, ont développé ce Mastère Spécialisé très complet. À travers 1.500 heures de contenu théorique et pratique, les diplômés pourront s'immerger dans un parcours exhaustif de l'histoire de la Philosophie et de ses moments forts, ainsi que dans les courants culturels qui ont amené cette discipline à ce que nous connaissons aujourd'hui.

Grâce à sa nature multidisciplinaire et dynamique, vous pourrez travailler sur des aspects tels que la nature de l'activité philosophique ou l'exploration de la rationalité en tant que concept tangible, en étant capable de mettre en œuvre les techniques didactiques et pédagogiques les plus efficaces dans l'environnement éducatif actuel. Tout cela 100% en ligne et à travers une expérience adaptée aux besoins du spécialiste: sans horaires ni cours en face à face. En outre, vous disposerez d'heures de matériel supplémentaire présenté sous différents formats, vous permettant de contextualiser l'information et d'approfondir de manière personnalisée les concepts du programme que vous considérez comme les plus pertinents pour votre performance professionnelle, universitaire et de recherche dans le domaine de la philosophie.

Ce **Mastère Spécialisé en Didactique de la Philosophie et Valeurs** contient le programme le plus complet et le plus à jour du marché. Les principales caractéristiques de la formation sont:

- ♦ Le développement d'études de cas présentées par des experts en Philosophie et recherche
- ♦ Les contenus graphiques, schématiques et éminemment pratiques avec lesquels ils sont conçus fournissent des informations sanitaires essentielles à la pratique professionnelle
- ♦ Des exercices pratiques où le processus d'auto-évaluation peut être réalisé pour améliorer le processus d'apprentissage
- ♦ Il met l'accent sur les méthodologies innovantes
- ♦ Cours théoriques, questions à l'expert, forums de discussion sur des sujets controversés et travail de réflexion individuel
- ♦ La possibilité d'accéder aux contenus depuis n'importe quel appareil fixe ou portable doté d'une connexion internet

Un programme qui vous aidera à réfléchir à l'enseignement de l'éducation civique dans les écoles et vous fournira les orientations stratégiques pour le mener à bien"

“

Vous souhaitez mettre en œuvre les techniques les plus innovantes et les plus efficaces pour explorer la rationalité dans vos stratégies d'enseignement? Alors ne réfléchissez pas à deux fois et inscrivez-vous à ce Mastère Spécialisé"

Le corps enseignant du programme englobe des spécialistes réputés dans le domaine et qui apportent à ce programme l'expérience de leur travail, ainsi que des spécialistes reconnus dans de grandes sociétés et des universités prestigieuses.

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 axée sur l'Apprentissage par les Problèmes, grâce auquel le professionnel doit essayer de résoudre les différentes situations de la pratique professionnelle qui se présentent tout au long du Mastère Spécialisé. Pour ce faire, l'étudiant sera assisté d'un innovant système de vidéos interactives, créé par des experts reconnus.

Vous acquerrez une connaissance large et actualisée de la nature de l'activité philosophique à travers un parcours exhaustif de la pensée et de la réalité à travers le temps.

Vous travaillerez sur le concept de soi et de l'étranger, en vous penchant sur l'identité sociale et le relativisme culturel qui définit le monde d'aujourd'hui.

02

Objectifs

L'une des citations les plus célèbres de Socrate est la suivante: "Vous ne pouvez rien apprendre à personne. Nous pouvons seulement les faire réfléchir". En suivant les lignes directrices du père de la Philosophie, TECH a développé ce Mastère Spécialisé dans le but de fournir aux professionnels les clés de l'enseignement dans cette discipline, afin qu'ils puissent transmettre leurs connaissances de manière innovante, dynamique et, surtout, efficace. Pour ce faire, ils disposeront du meilleur contenu théorique, ainsi que de cas pratiques basés sur des situations réelles avec lesquels ils pourront s'auto-évaluer et travailler à l'amélioration de leurs compétences.

“

Si votre objectif est d'apprendre à vos élèves à avoir une pensée critique, restez ici car TECH vous donnera les clés pour y parvenir en seulement 12 mois de la meilleure formation théorique et pratique"

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

“

Bacon a dit: "La connaissance est le pouvoir". Voulez-vous le donner à vos élèves Alors, optez pour un diplôme comme celui-ci, qui vous montrera ce que la société exige pour attirer son attention et susciter son intérêt"

Objectifs spécifiques

Module 1. La nature de l'activité philosophique

- ♦ Comprendre la philosophie en tant qu'activité et saisir l'importance de cette branche culturelle pour le développement critique de la pensée
- ♦ Comprendre l'importance du langage dans le discours philosophique, à travers son adaptation à la réalité et les différentes interprétations de celle-ci

Module 2. Explorer la rationalité

- ♦ Étudier la rationalité en tant que concept tangible, ainsi que sa relation avec l'esprit et l'action
- ♦ Établir les règles de la pensée en tant qu'institution: implicites, explicites et constitutives

Module 3. Penser et intervenir dans la sphère publique

- ♦ Développer une capacité de conversation ostensible
- ♦ Examiner la normalité, son discours hégémonique et dominant et le caractère social de la perception

Module 4. Argumentation et droits de l'homme

- ♦ Acquérir une connaissance large et spécialisée de ce qu'est la logique et de ses multiples courants, en se concentrant sur l'argument ad hominem comme base
- ♦ Établir la relation entre l'art et la politique à partir de l'analyse de l'avant-garde et de la reproductibilité

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

- ♦ Approfondir le concept de chaos et de cosmos comme base de la métaphysique
- ♦ Développer une connaissance spécialisée des bêtes et des dieux

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

- ♦ Travailler avec les directives didactiques les plus innovantes pour promouvoir l'éducation civique à l'école
- ♦ Mettre en œuvre l'utilisation des réseaux sociaux dans le curriculum académique pour la construction d'une citoyenneté moderne mais responsable

Module 7. Genre en question. Féminisme: débats, luttes et dérives

- ♦ Mettre en évidence la valeur des humanités dans les questions sociales de l'environnement actuel
- ♦ Explorer l'analyse du féminisme, les première, deuxième, troisième et quatrième vagues et les clés pour parvenir à une égalité réelle

Module 8. Science, technologie et société

- ♦ Acquérir des connaissances scientifiques complètes fondées sur la technique et la technologie
- ♦ Établir les limites de la rationalité scientifique et les lignes directrices pour la développer dans le domaine de l'éducation

Module 9. Comment et pourquoi enseigner la Philosophie?

- ♦ Comprendre en détail les clés de l'enseignement de la Philosophie dans le monde globalisé
- ♦ Acquérir les compétences pédagogiques les plus efficaces pour l'enseignement et l'apprentissage

Module 10. Discussions essentielles et thèmes contraignants

- ♦ Comprendre l'état actuel de la citoyenneté à l'ère de la mondialisation
- ♦ Approfondir le défi de l'interculturalité par l'éducation et l'enseignement

03

Compétences

Le programme de ce Mastère Spécialisé en Didactique de la Philosophie et Valeurs a été conçu de telle sorte que les diplômés pourront perfectionner leurs compétences critiques et académiques afin de mener à bien un enseignement philosophique et éthique au plus haut niveau académique. C'est donc l'occasion pour les spécialistes de travailler à l'amélioration de leurs compétences en matière de communication et d'enseignement grâce à 1.500 heures des meilleurs contenus théoriques, pratiques et supplémentaires.

“

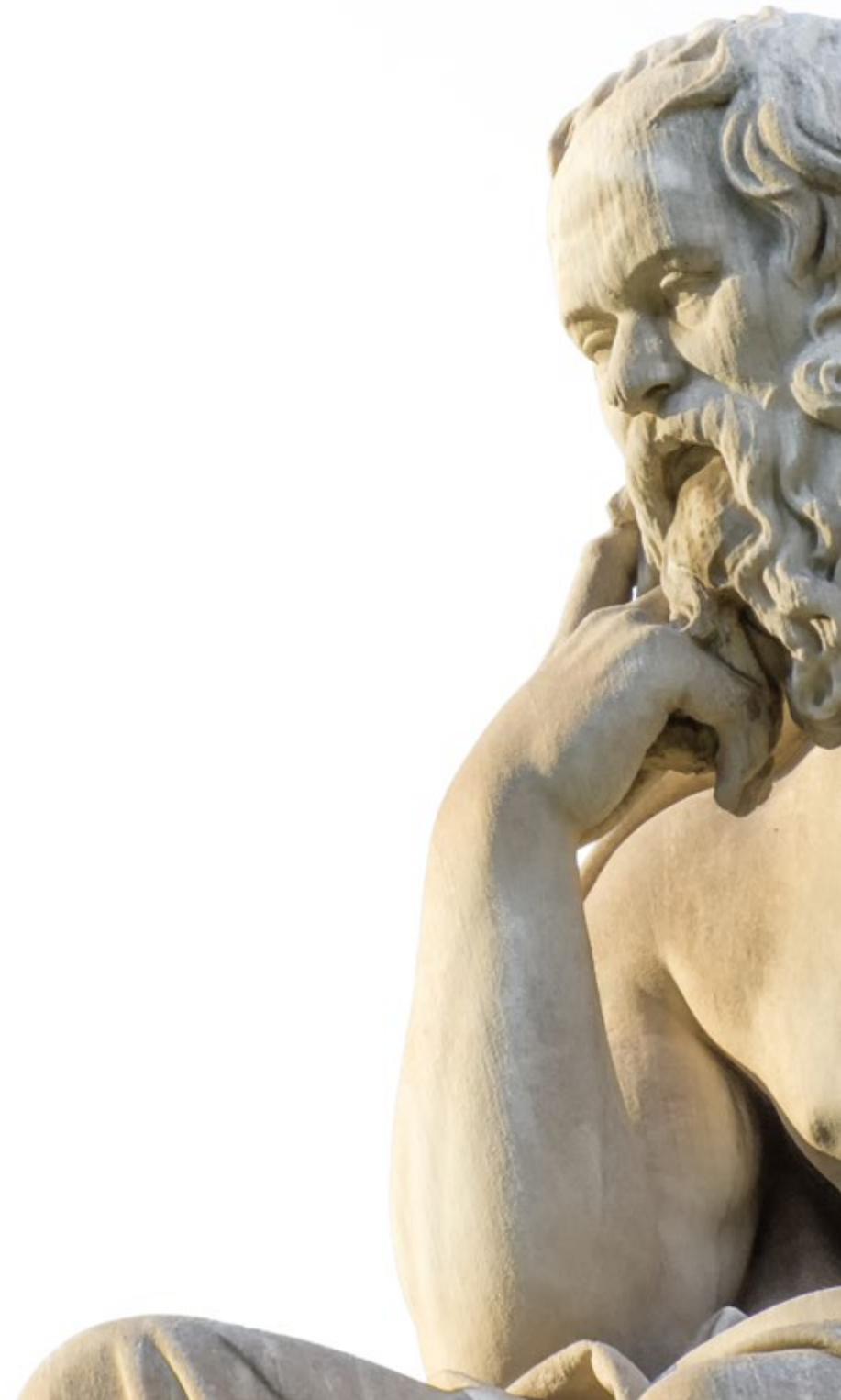
Un Mastère Spécialisé avec lequel vous pourrez perfectionner vos compétences pour enseigner l'éthique dans le domaine éducatif à travers des arguments adaptés aux différents groupes d'âge"

Compétences générales

- ♦ Maîtriser les outils nécessaires à l'enseignement de la Philosophie et des valeurs dans le domaine éducatif en s'appuyant sur les stratégies didactiques les plus innovantes et efficaces
- ♦ Appliquer les connaissances acquises dans le secteur de l'éducation par l'élaboration de projets, de plans et de stratégies d'enseignement
- ♦ Être capable d'intégrer les concepts développés dans ce programme et d'obtenir une vision profonde des différentes dimensions de la Philosophie dans le panorama éducatif actuel
- ♦ Savoir communiquer des concepts philosophiques sur la base de discussions essentielles et de thèmes contraignants

Compétences spécifiques

- ♦ Maîtriser la nature de l'activité philosophique par une connaissance approfondie de ses principaux courants culturels répartis dans le monde entier
- ♦ Développer une connaissance large et spécialisée des philosophes les plus importants, de leurs théories et de leurs croyances
- ♦ S'interroger sur les dimensions de la rationalité à travers l'exploration des différents courants philosophiques qui ont marqué l'histoire
- ♦ Analyser la pensée philosophique d'un point de vue conversationnel, en utilisant des arguments de poids pour intervenir efficacement dans la sphère publique

Une expérience académique avec laquelle vous plongerez dans les clés du féminisme et les stratégies didactiques pour le transmettre aux générations futures, en pénétrant profondément dans leur côté rationnel et émotionnel"

04

Direction de la formation

Tout comme les grands Philosophes tels que Platon et Aristote ont eu besoin d'un prédécesseur tel que Socrate pour développer leurs fameuses pensées et théories critiques, TECH a considéré qu'il était nécessaire pour le diplômé qui accède à ce Mastère Spécialisé d'avoir une équipe de professionnels dans ce domaine pour le guider. C'est pourquoi TECH a réuni pour ce programme un corps professoral versé dans le domaine de la métaphysique, caractérisé non seulement par sa longue et vaste carrière professionnelle et d'enseignement, mais aussi par la longue et vaste carrière professionnelle et d'enseignement qui l'a précédé. Vous pourrez partager votre opinion avec eux et apprendre de leurs stratégies réussies dans le domaine de la diffusion académique et philosophique.

“

Tout comme Théophraste a été encadré par Aristote, qui à son tour a été encadré par Platon, TECH vous fournira une faculté d'experts philosophiques pour vous guider dans votre pratique de la pensée holistique"

Direction

M. Durán, Luis

- ◆ Professeur de Philosophie et de Latin au Niveau Secondaire à l'École Mount Tabor-Schoenstatt
- ◆ Diplômé en Philosophie
- ◆ Spécialiste en Philosophie Politique et en Économie

Professeurs

M. Esteve Velázquez, Israel

- ◆ Diplômé en Sciences Religieuses de l'Université Ecclésiastique San Dámaso de Madrid (UESDM)
- ◆ Professeur de Philosophes au Secondaire et Baccalauréat

M. García-Ramos, David

- ◆ Chercheur et conférencier à Guam (USA)
- ◆ Chercheur à l'Institut d'Anthropologie de l'Université Catholique de Valence
- ◆ Spécialisé dans la pensée et l'Éthique Juives

Dr Martí, Miguel

- ◆ Professeur Adjoints au Département de Sciences Humaines de l'Université Francisco de Vitoria
- ◆ Docteur en Philosophie
- ◆ Spécialité en Histoire de la Philosophie Antique et de la Métaphysique

05

Structure et contenu

TECH est un pionnier dans l'utilisation de la méthodologie Relearning pour le développement du contenu théorique de ses programmes. Cette stratégie pédagogique consiste à réitérer les concepts les plus importants tout au long du programme, en favorisant une acquisition progressive et naturelle des connaissances. Grâce à cela, ainsi qu'à la quantité et à la variété du matériel supplémentaire inclus dans ce Mastère Spécialisé, le diplômé ne devra pas investir des heures supplémentaires dans la mémorisation, mais vivra une expérience académique dynamique, innovante et de grande qualité. En outre, l'équipe d'enseignants s'est efforcée d'inclure les informations les plus récentes et les plus complètes, afin de vous garantir une spécialisation dans le domaine de la philosophie en seulement 12 mois.

PIT

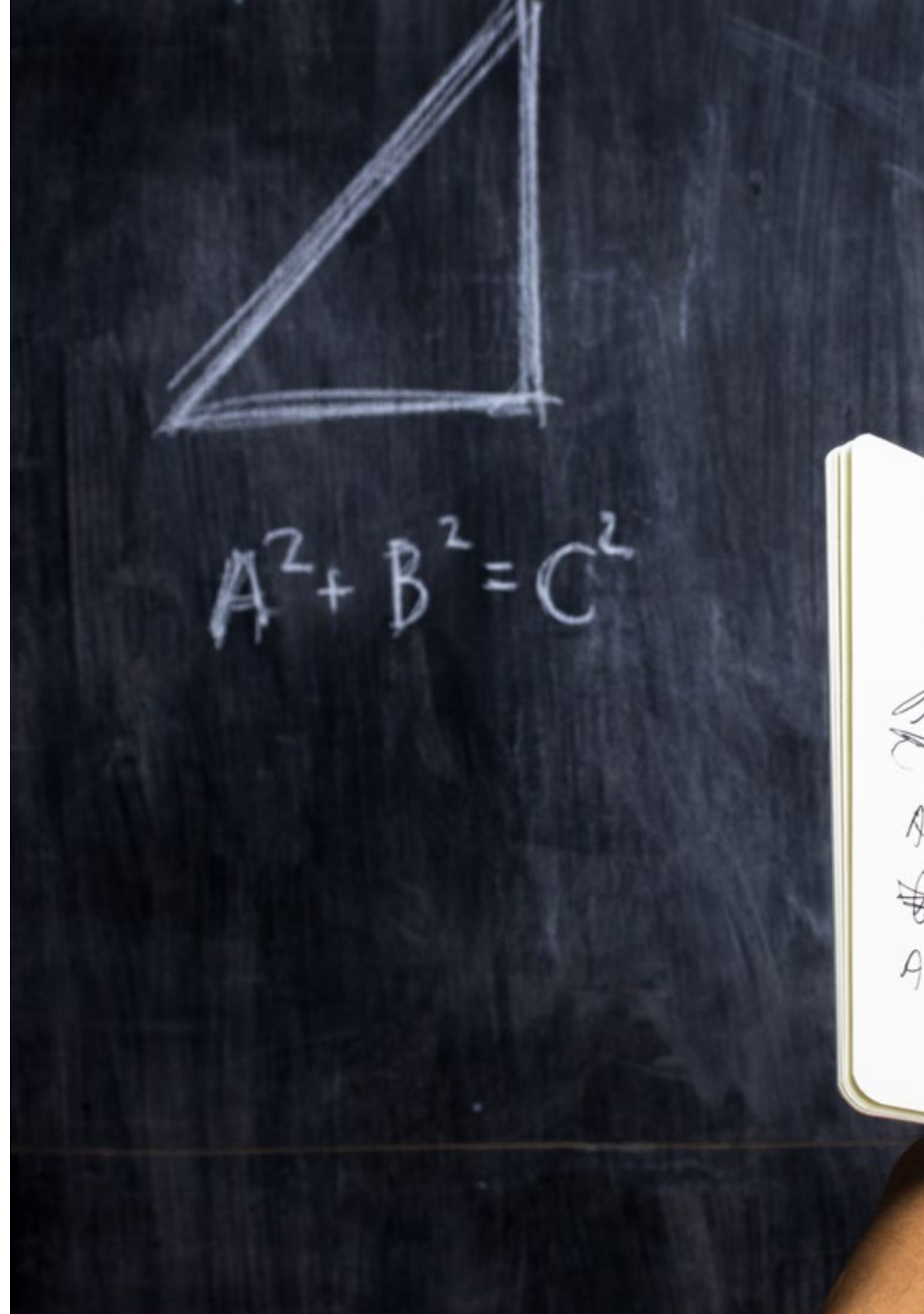
VIGORRA

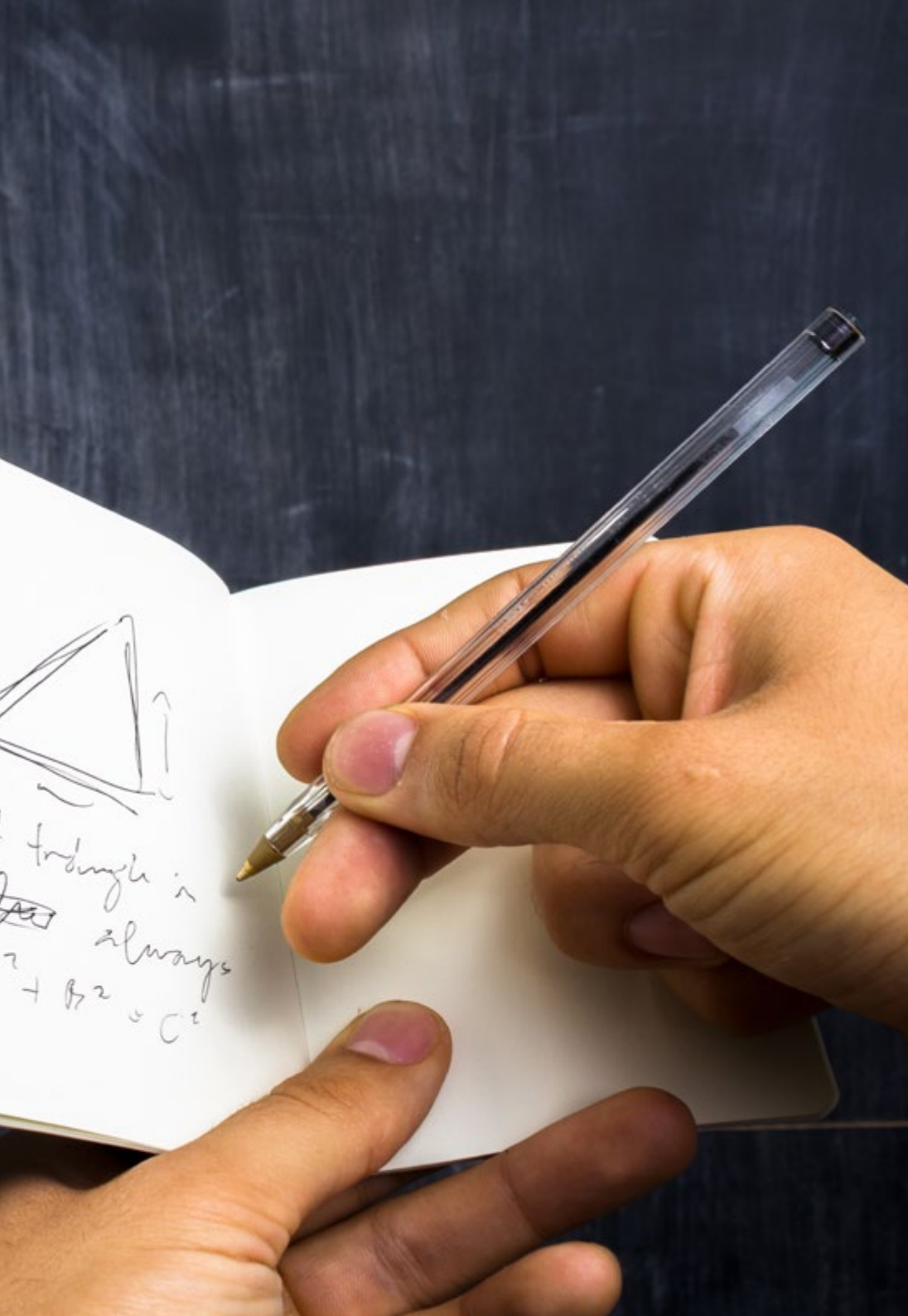
“

Sur le Campus Virtuel, vous trouverez des articles de recherche, des vidéos détaillées, des lectures complémentaires et bien d'autres matériels supplémentaires pour approfondir les différentes sections du syllabus de manière personnalisée"

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. Action et responsabilité
- 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. Cognitivisme 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. Règles d'apprentissage
  - 2.5.8. Règles d'enseignement
  - 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. Quand y a-t-il une communauté?
  - 2.7.2. Conditions de prise de parole
  - 2.7.3. Les conditions de la réflexion
  - 2.7.4. Communauté et pratique
  - 2.7.5. Institution et communauté
  - 2.7.6. Individuel et communautaire: qui précède qui?
  - 2.7.7. Langue ordinaire
  - 2.7.8. Spécialisation conceptuelle
  - 2.7.9. 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. Ce qui est là et ce que nous projetons
  - 2.9.2. Réflexion et théorisation
  - 2.9.3. Deux modes de philosophie: la thérapie et la théorisation
  - 2.9.4. Philosophie et sciences sociales
  - 2.9.5. Philosophie et discours
  - 2.9.6. La philosophie et la vie quotidienne
  - 2.9.7. Théoriser les personnes
  - 2.9.8. Empirisme et rationalisme
  - 2.9.9. 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'Etat 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 le verbe: homer, pour 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'elle est, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle impose et finance, etc?
  - 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. Les liens, l'amour, les peines de cœur, etc.
  - 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. Latomisation 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 "nageurs" qui flottent sur la mer et s'échouent sur nos rivages
  - 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. Les 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(s) féminisme(s) comprend-il(s) 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?
  - 7.9.10. 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?
  - 8.1.3. Existe-t-il une science du bon sens?
  - 8.1.5. La science peut-elle être neutre?
  - 8.1.6. La technologie dans le monde globalisé
  - 8.1.7. 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 (cts) 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 cts
  - 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 y 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 comme 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 , etc.?
  - 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 v: l'origine des conflits
- 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

“

Un Mastère Spécialisé qui marquera un avant et un après dans votre carrière de professionnel de la Philosophie et de l'Éthique et qui vous aidera à réinventer cette discipline dans le domaine de l'enseignement et de la diffusion"

06

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.

07 Diplôme

Le Mastère Spécialisé en Didactique de la Philosophie et Valeurs vous garantit, en plus de la formation la plus rigoureuse et la plus actuelle, l'accès à un diplôme universitaire de Mastère Spécialisé délivré par TECH Université Technologique.

“

*Terminez cette formation avec succès
et recevez votre diplôme universitaire
sans vous soucier des déplacements
ou des formalités administratives”*

Ce **Mastère Spécialisé en Didactique de la Philosophie et Valeurs** contient le programme le plus complet et le plus à jour du marché.

Après avoir réussi l'évaluation, l'étudiant recevra par courrier postal* avec accusé de réception son correspondant diplôme de **Mastère Spécialisé** délivré 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 Didactique de la Philosophie et Valeurs**

N.° d'Heures Officielles: **1.500 h.**

*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

tech université
technologique

Mastère Spécialisé
Didactique de la
Philosophie et Valeurs

- » Modalité: en ligne
- » Durée: 12 mois
- » Qualification: TECH Université Technologique
- » Intensité: 16h/semaine
- » Horaire: à votre rythme
- » Examens: en ligne

Mastère Spécialisé

Didactique de la
Philosophie et Valeurs