

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE

ENSEIGNEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE

Administration Générale de l'Enseignement et de la Recherche Scientifique

Service général des Affaires pédagogiques,
de la Recherche en Pédagogie et du Pilotage
de l'Enseignement organisé par la Communauté française

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ORDINAIRE DE PLEIN EXERCICE

* * *

PREMIER DEGRE

* * *

HUMANITES GENERALES ET TECHNOLOGIQUES

* * *

HUMANITES PROFESSIONNELLES ET TECHNIQUES

* * *

PROGRAMME D'ETUDES DU COURS DE

MORALE

181/2002/240

AVERTISSEMENT

Le présent programme entre en application à partir de 2002-2003, pour l'ensemble des six années de l'enseignement secondaire.

Il abroge et remplace, le programme 315/91 de 1976 et le programme 68/2000/240 du 13 septembre 2000.

Ce programme figure sur RESTODE, serveur pédagogique de l'enseignement organisé par la Communauté française

Adresse : <http://www.restode.cfwb.be>

Il peut en outre être imprimé au format PDF.

PRINCIPES GÉNÉRAUX¹

La finalité du cours de morale non confessionnelle est d'exercer les élèves et les étudiants, dont les parents ne se réclament d'aucune confession², à résoudre leurs problèmes moraux sans se référer à une puissance transcendante ni à un fondement absolu, par le moyen d'une méthode de réflexion basée sur le principe du libre examen.

Le cours de morale se propose d'amener les adolescents à un état d'autonomie et de disponibilité, qui leur permette d'aboutir à des prises de position personnelles et responsables, dans tous les cas où, confrontés à des problèmes tant individuels que sociaux, ils se trouvent dans l'obligation de faire un choix. Dans cette perspective, la formation morale se présente comme un entraînement à la prise de décision.

Le cours sera donc, à la fois, méthode d'approche des interrogations humaines dans leur réalité actuelle et recherche de réponses cohérentes et lucides.

Cette recherche doit se dérouler dans le respect rigoureux des faits et de la vérité, ce qui postule l'examen rationnel de toute question. Seule l'attitude rationnelle permet, en effet, d'élaborer une morale ouverte dans laquelle le choix entraîne le risque - un risque calculé que l'on assume après avoir recueilli un maximum d'informations et pesé tous les éléments connaissables d'un problème - et où l'acte, seul, fonde la valeur et en précise le contenu. Cela suppose que tout problème soit abordé en se gardant aussi bien de l'impulsivité que du recours systématique à la référence, qu'il soit examiné en se basant sur une information aussi large que possible et que toute position dogmatique soit bannie du jugement.

L'approche laïque des questions de morale invite l'homme à prendre du recul par rapport aux situations dans lesquelles il est impliqué, et à trouver par lui-même les conduites adéquates et créatrices qui tiennent compte de sa réalité personnelle et de la réalité historique et sociale.

Une morale ainsi comprise débouche sur l'authenticité et l'engagement. Supposant la relativité des connaissances et des valeurs, l'éveil constant de l'esprit critique et la créativité, cette conception d'une éthique en mouvement conduit à la compréhension, au respect de l'autre, au dialogue qui rend possible la confrontation positive en vue d'accords ou de solutions différentes pour un même problème.

Cette orientation dynamique de la morale correspond au contexte contemporain qui se caractérise par une évolution accélérée. Dans notre société, en effet, l'homme est contraint de prendre de plus en plus souvent des décisions, c'est-à-dire d'avoir une activité morale, et cela sans pouvoir se raccrocher à un système de références proposant des solutions toutes faites.

Toutefois, une éthique en mouvement n'incite ni à la facilité ni à la versatilité. Elle réclame, au contraire, de l'individu réflexion et fermeté.

---

¹ Pour des raisons historiques et philosophiques, la Commission programme a souhaité reproduire intégralement ce texte figurant dans le programme du cours de morale de 1976. Pour tous les professeurs de morale, il a valeur de texte fondateur.

² Pour rappel: la loi du 2 juin 1970 donne l'autorisation aux étudiants, âgés de 18 ans, de décider eux-mêmes du choix de l'option "morale"

Elaborer hypothèses et projets, s'attacher à faire coïncider le plan d'action conçu et les réalités de la vie pratique, traduire en actes concrets les aspirations profondes et les valeurs construites, exigent de la personne, sous l'aspect d'engagements divers et successifs, un effort de rationalité et de continuité.

L'attention des élèves et des étudiants sera constamment attirée sur leur responsabilité personnelle dans le maintien, l'affinement et la création de valeurs. Dans ce but, le cours de morale fournira une technique de recherche mettant à même de s'informer de ce qui est et de ce qui se fait, et ainsi de personnaliser la valeur, dans un mouvement dialectique qui permette à l'individu de se référer sans cesse aux situations concrètes. Il proposera aux élèves et aux étudiants une éthique de l'engagement et de la responsabilité.

L'attitude des professeurs reposera sur le respect scrupuleux de la finalité propre au cours de morale non confessionnelle, ce qui implique, entre autres choses, qu'ils ne se bornent pas à adopter les principes fondamentaux de la laïcité sur un plan exclusivement théorique mais qu'ils n'hésitent pas, le cas échéant, à prendre position, à définir leur point de vue, à formuler leur opinion. Cet engagement se fera dans le respect de la liberté des élèves et des étudiants, ce qui exclut toute propagande ou conditionnement et permet de manifester concrètement la valeur de l'opinion libre, élaborée à partir d'un examen objectif des questions et vécue de façon pleinement responsable. Le problème n'est donc pas dans la limitation de l'engagement mais dans le sens et les formes que prend celui-ci.

Tout en ayant sa tonalité spécifique, le cours de morale rejoint les objectifs de la formation générale, en visant à mettre chaque élève et chaque étudiant en situation de devenir un être authentique qui s'informe, cherche, se choisit, se structure et opte pour des solutions constructives au départ de contextes socio-économiques et culturels.

1. LES FINALITES DE L'EDUCATION MORALE.

Les finalités du cours s'inscrivent dans le cadre du Décret définissant les nouvelles missions de l'école, sont conformes aux recommandations du Décret définissant la neutralité de l'enseignement de la Communauté, et s'inspirent des choix fondamentaux de la laïcité.

Le Décret définissant les nouvelles missions de l'Ecole.

Les objectifs du cours s'inscrivent dans le cadre des objectifs généraux de l'enseignement secondaire tels que définis à l'article 6 de ce **Décret** :

- 1° promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun des élèves dans ses dimensions physique, psychomotrice, affective, sociale, cognitive et éthique
- 2° amener les jeunes à s'approprier des savoirs et à acquérir des compétences qui les rendent aptes à apprendre toute leur vie et à prendre une place active et créatrice dans la vie économique et sociale
- 3° susciter chez tous les jeunes le goût d'acquérir des savoirs et des compétences culturelles ;
- 4° préparer tous les jeunes à être des citoyens responsables, capables de contribuer au développement d'une société démocratique, solidaire, pluraliste et multiculturelle,
- 5° assurer à tous les jeunes des moyens égaux d'émancipation sociale.

Le Décret définissant la neutralité de l'enseignement de la Communauté française.

Les objectifs du cours sont conformes aux prescrits du '**Décret définissant la neutralité de l'enseignement de la Communauté française**'.

Ce Décret met en évidence l'obligation pour tous les enseignants de respecter notamment :

- la plus grande objectivité possible
- l'honnêteté intellectuelle
- la diversité des idées
- l'esprit de tolérance
- les libertés et les droits fondamentaux tels que définis par la Constitution, la Déclaration universelle des droits de l'homme et les Conventions internationales relatives aux droits de l'homme et de l'enfant
- la liberté de conscience de l'élève
- le droit d'exprimer son opinion
- la reconnaissance de la pluralité des valeurs qui constituent l'humanisme contemporain.

Ce Décret recommande encore de favoriser :

- la transmission de connaissances et de méthodes qui permettent à l'élève d'exercer librement ses choix
- l'exercice de l'esprit critique.

De manière plus spécifique, le **Décret sur la neutralité**, en son article 5, donne une définition positive du cours de morale tel qu'organisé par l'enseignement de la Communauté française en reconnaissant son nouvel intitulé : "*cours de morale inspirée par l'esprit de libre examen*".

Les choix fondamentaux de la laïcité :

Le cours de morale véhicule des **valeurs** telles que : l'autonomie, la responsabilité, la tolérance, la justice, la liberté, l'engagement, la solidarité, l'authenticité, le bonheur...

Il se réfère explicitement aux choix fondamentaux de la laïcité :

- accéder à l'autodétermination par le libre examen
- refuser tout dogme
- considérer comme hypothèse toute théorie politique, philosophique, économique, religieuse
- privilégier la qualité de la vie
- assumer la finitude de l'existence
- refuser l'échec et la souffrance en tant que malédiction et fatalité
- reconnaître aux opprimés le droit à la révolte
- intégrer à notre culture l'apport des autres cultures
- défendre le droit de tous à s'épanouir dans le respect de la dignité de chacun
- vivre ses options dans tous les actes de la vie quotidienne
- ...

La formation et l'éducation morale ont donc pour finalité essentielle d'amener les adolescents à se construire comme personnes et comme citoyens.

2.- ESPRIT ET BUT DU COURS

L'éducation morale est donc à envisager dans une perspective dynamique et ouverte, la personne étant conçue comme une **construction permanente**.

Car la morale se conquiert, se construit au prix d'un effort constant de recherche et de libération.

Elle est le **style de vie** que l'homme se crée, ou s'impose, suivant une idée qu'il se fait de ce qu'il est, de ce qu'il peut devenir, des relations qu'il peut avoir avec l'univers, avec le monde, et plus particulièrement des relations qu'il peut entretenir avec ses semblables.

La morale est donc, en fait, une **vue générale sur la vie qui se traduit par des attitudes, par des actes**.

Il est évident que cette vue générale doit se préciser petit à petit, au fur et à mesure de l'évolution de l'individu.

Elle se déterminera par tout un ensemble d'options successives, que l'individu est amené à faire à la suite d'un certain nombre de choix.

La morale apparaît donc comme **l'apprentissage d'un engagement** toujours plus conscient, enrichi par l'expérience personnelle.

Il s'agit de s'engager en élaborant des hypothèses, que l'on éprouve à la lumière des expériences faites et que l'on revoit en les élargissant sans cesse.

Cette morale implique :

- une connaissance aussi précise que possible des faits,
- une appréciation critique de leur impact,
- le choix des solutions,
- le pouvoir de décision.

Sur le plan pédagogique, cela signifie que le cours de morale doit exercer les élèves, dans une vue prospective, à définir graduellement leur comportement dans des domaines de plus en plus compliqués, de plus en plus délicats, de plus en plus difficiles, et à trouver dans ces domaines les solutions adéquates à leur propre personnalité et au milieu dans lequel ils doivent vivre.

Ainsi le cours de morale sera-t-il un instrument efficace de la **maturation affective de l'adolescent**.

Cette maturation affective, dont l'importance est capitale, suppose deux choses :

- que l'on se défasse du besoin de protection,
- que l'on admette certaines valeurs.

Les deux processus sont liés au *développement du sens des responsabilités et à la conquête de l'autonomie*.

Ceux-ci se font par une double prise de conscience, par une double objectivation :

- la prise de conscience de soi, qui se traduit par un besoin de réalisation personnelle ;
- la prise de conscience de son rôle social, qui se traduit par un désir ou un refus de coopération sociale.

Il s'ensuit que le cours de morale, à tous les niveaux d'études, doit être axé sur **trois objectifs majeurs** :

- exercer les adolescents à se situer par rapport à la société,
  - les guider dans leur conquête de l'autonomie morale,
  - favoriser leur engagement social.
- **Se situer par rapport à la société**, c'est d'abord prendre conscience non seulement de ses propres motivations mais également de celles des autres, quelles qu'elles soient ; c'est aussi, dans un processus de confrontation, se comparer à ce qui est et se construit autour de soi, c'est encore refaire le point de sa propre position et, éventuellement, la réajuster.
  - **L'autonomie morale**, c'est le droit pour l'individu non seulement d'adhérer consciemment et librement aux valeurs mais encore de s'en écarter, c'est-à-dire de leur donner un autre contenu et même d'en créer de nouvelles. C'est réaménager son cadre de valeurs, revoir ses normes, ses règles, en fonction des changements que l'évolution apporte aux situations concrètes.
  - **L'engagement social**, c'est la participation active et dynamique de l'individu à la vie des groupes. Ce qui entraîne non seulement la volonté de prendre des responsabilités, mais encore de résister à la pression sociale qui aboutirait à l'aliénation de la personnalité. De sorte que l'engagement social signifie reconnaître que, dans la solution des problèmes sociaux, les autres ont leur mot à dire et que les solutions trouvées ne peuvent être que provisoires, donc toujours susceptibles d'être remises en question.

Par la poursuite systématique de ce triple objectif, l'éducation morale peut donner à l'adolescent les **moyens de se construire une personne**.

Se construire une personne, c'est, d'abord, se découvrir soi-même : savoir qui on est et surtout quelles fonctions individuelles on est résolu à assumer, c'est, ensuite, être capable de se créer des fins, de devenir une conscience organisée et de faire des choix successifs, qui s'agencent et se structurent en une conduite ordonnée.

Cela implique que l'on ait accédé à une sorte d'état psychologique d'objectivité, de disponibilité et de compréhension.

- Par **objectivité**, il faut entendre la capacité que l'on a de s'abstraire de son cas personnel pour analyser les répercussions d'une conduite sur la vie en communauté.
- Par **disponibilité**, il faut entendre une disposition à savoir réviser son système de connaissances ou son système de valeurs, si l'expérience ou si la recherche vous convainc qu'il faut procéder à une telle opération.
- Par **compréhension**, il faut entendre l'acceptation de la relativité des connaissances et aussi de la relativité des valeurs. C'est-à-dire que, plus particulièrement en ce qui concerne la morale, on admet le *principe de la pluralité des valeurs*.

La reconnaissance de ce principe développe à son tour le sens de la tolérance : **tolérance active**, axée sur la compréhension et sur le sentiment, si nécessaire, de ses propres imperfections ; tolérance qui considère que la confrontation, l'échange des points de vue et le dialogue sont, en fait, des éléments indispensables à l'enrichissement de la personnalité.

Cette construction de la personne est donc le fait d'un **processus éducatif long et graduel**.
Ce processus éducatif n'a aucun caractère de nécessité.

Il est possible qu'il y ait non seulement des arrêts dans cette évolution, mais même des régressions.

A cet égard, l'attitude des adultes vis-à-vis de l'adolescent est déterminante.

Le problème de l'éducation morale apparaît donc davantage comme un problème **d'attitude** vis-à-vis de l'adolescent, de **contact** avec l'adolescent, que comme un problème d'enseignement proprement dit.

3.- LES COMPETENCES TRANSVERSALES

La définition des compétences transversales répond à la question de savoir quel type d'Homme l'école veut former. C'est ainsi qu'en application du *Décret sur les Nouvelles Missions de l'Ecole* ont été dégagés des socles de compétences et des compétences transversales qui concernent toute l'équipe éducative, sous-tendent toutes les disciplines et interviennent dans toutes les situations d'apprentissage.

Elles visent le développement personnel des élèves, la construction des valeurs, la conquête de l'environnement, la formation à la participation active et la formation à la citoyenneté³

Le cours de morale se situe clairement dans une approche interdisciplinaire cohérente par rapport à ses fondements humanistes.

Il a pour objectif de développer pour elles-mêmes et en tant que telles ces compétences transversales qui posent le difficile problème de la transférabilité des aptitudes, des attitudes et des valeurs au-delà de l'école, dans des situations diverses, complexes, imprévisibles.

Le transfert des compétences exige plus que la maîtrise des savoirs. Il passe par l'intégration de ces savoirs à des compétences de réflexion, de décision et d'action à la mesure des situations complexes auxquelles tout individu doit faire face.

Ces compétences transversales liées à l'éthique et à la citoyenneté démocratique y sont ciblées dans leur spécificité même et leur complexité.

1. Les compétences liées à l'éthique

- **La construction de la personne.**

Construire sa personne, c'est enrichir sans cesse le tissu des relations entre soi et les autres, c'est prendre conscience de sa personne et de celle des autres.

Cette construction de la personne suppose un regard curieux sur le monde, les autres et sur soi-même. Ce regard constitue autant de portes ouvertes sur un monde qu'il s'agit de comprendre hors de tout préjugé.

Construire sa personne, agir sur son environnement pour prendre une part active dans la vie sociale, culturelle, économique concourent à former des citoyens responsables dans une société libre, démocratique et solidaire.

- **la capacité d'atteindre l'autonomie morale.**

L'autonomie morale se conquiert, se construit. Elle est un style de vie que l'homme se crée selon une idée qu'il se fait de ce qu'il est, de ce qu'il veut devenir, des relations qu'il peut avoir avec l'univers, avec le monde, et plus particulièrement des relations qu'il peut entretenir avec ses semblables. L'autonomie morale c'est le droit pour l'individu non seulement d'adhérer consciemment et librement aux valeurs mais encore de s'en écarter, c'est-à-dire de leur donner un autre contenu et même d'en créer de nouvelles. C'est réaménager son cadre de valeurs, revoir ses normes, ses règles, en fonction des changements que l'évolution apporte aux situations concrètes.

---

³ "Socles de compétences dans l'enseignement fondamental et au 1er degré de l'enseignement secondaire". Ministère de l'Education de la Communauté française, août 1994. "Compétences terminales et savoirs communs. Humanités professionnelles et techniques". Ministère de l'Education de la Communauté française. Août 2000.

- **La capacité de choisir ses valeurs**

Cette capacité de choisir ses valeurs structure ces compétences en **trois démarches complémentaires** qui constituent autant de **compétences éthiques** :

- **compétences liées à la capacité de choisir librement ses valeurs**, après avoir analysé les alternatives possibles et les conséquences de ses choix ;
- **compétences liées à la cohérence personnelle** entre comportement et choix de valeurs ainsi qu'à la capacité d'argumenter, d'explicitier et d'affirmer publiquement ses choix de valeurs.
- **compétences liées à l'engagement**, ce qui implique le fait d'agir avec cohérence en fonction de ses choix, dans le cadre d'un véritable projet de vie personnelle et sociale.

- **Les compétences éthiques liées à l'épreuve de l'universalisation**

Il importe, mais nous nous situons ici à un très haut niveau de compétence, d'éviter le piège du relativisme des valeurs qui confine souvent au solipsisme moral. Accepter l'épreuve de l'universalisation donne au débat argumenté toute sa dimension éthique. C'est l'apprentissage de l'éthique de la discussion, apprentissage qui sera renforcé par le développement au 3ème degré de l'enseignement secondaire des compétences de problématisation, d'argumentation et de conceptualisation propres au "philosophe". Par-là nous retrouvons des nécessités dont il a été question depuis le début :

- la nécessité d'une rationalité communicationnelle (le débat argumenté)
- la situation de parole qui doit garantir par principe :
- la publicité de l'accès,
- l'égalité de participation,
- la sincérité des participants,
- des prises de position sans contrainte
- l'épreuve de l'universalisation qui, par la discussion publique et le débat argumenté, doit vérifier la validité d'une norme et / ou d'une valeur.

Ainsi par la pratique de la **clarification des valeurs**, par la pratique du **débat argumenté**, par **l'exigence de l'éthique de la discussion** et **l'épreuve de l'universalisation**, les élèves feront progressivement l'acquisition de compétences citoyennes qui leur permettront de se positionner librement par rapport aux problèmes éthiques qui se posent tant aux individus qu'à la société dans laquelle ils vivent. L'essentiel est que l'espace d'éducation que constitue le cours de morale permette aux futurs citoyens de s'engager librement dans des actions inspirées par des choix éthiques autonomes et responsables.

2. Les compétences liées à la citoyenneté démocratique

En privilégiant de telles compétences, le cours de morale s'inscrit résolument dans le cadre des **Recommandations du Conseil de la Coopération Culturelle du Conseil de l'Europe** et plus particulièrement dans le projet "*Education à la citoyenneté démocratique*" (ECD, Strasbourg, septembre 2000).

La connaissance de son environnement

- **des connaissances sur le monde actuel**, connaissances qui impliquent une dimension historique et une dimension culturelle. Pour pouvoir intervenir dans le débat public et se prononcer de façon valide sur les choix offerts dans une société démocratique, il est nécessaire de savoir de quoi on parle, d'avoir quelques connaissances sur les objets qui sont ainsi discutés. *Compte-tenu de la multiplication des domaines de connaissances théoriques et pratiques, aucune personne ne saurait avoir une compétence totale. Cela pose de douloureux problèmes de choix en matière d'éducation. Ces difficultés sont aggravées par le côté provisoire d'un grand nombre de ces connaissances et la nécessité de former à leur mobilité et à l'accueil de nouvelles. Les capacités d'analyse critique de la société sont ici indispensables. Ces connaissances sur le monde actuel sont aussi des capacités d'anticipation, des capacités à situer les problèmes et leur solution dans la durée, à ne pas se limiter à un examen superficiel et immédiat⁴.*
- **des compétences d'ordre juridique et politique**, c'est-à-dire des connaissances sur les règles de vie collectives et les conditions démocratiques de leur établissement, ainsi que des connaissances sur les pouvoirs dans une société démocratique, ceci à tous les échelons de la vie politique.
*Il s'agit de connaissances sur les institutions publiques démocratiques et sur les règles de libertés et d'actions, appelant la prise de conscience que ces institutions et ces libertés sont sous la responsabilité de tous les citoyens.
Ces compétences juridiques permettent aux citoyens de défendre leurs libertés, de protéger les personnes, de contester les abus des pouvoirs de ceux qui détiennent une autorité*
- **des compétences liées à la connaissance des principes et valeurs des droits de l'homme et de la citoyenneté démocratique**. Ces principes et valeurs relèvent d'abord d'une construction raisonnée, mais ils appellent plus profondément une conception de la personne humaine fondée sur la liberté et l'égalité de chacun.

La participation active.

- **des capacités d'action, parfois appelées compétences sociales**. Connaissances, attitudes, valeurs, prennent sens dans le quotidien de la vie personnelle et sociale ; elles s'incarnent en capacités d'action, en compétences sociales, et contribuent à donner du sens à la présence de chacun aux autres et au monde. Il s'agit là de renforcer la capacité des acteurs à prendre des initiatives et des responsabilités dans la société. A nouveau ici encore, une

---

⁴ Ces compétences sont remarquablement développées et problématisées par François Audigier dans sa remarquable contribution au Programme du Conseil de l'Europe "Education à la citoyenneté démocratique". "*Concept de base et compétences-clés pour l'éducation à la citoyenneté démocratique*". Pages 21 à 23. Conseil de l'Europe. DGIV/EDU/CIT/(2000)23.

liste complète est impossible ; reprenons cependant quelques-unes de ces capacités fréquemment énoncées :

- **la capacité à vivre avec d'autres, à coopérer**, à construire et à réaliser des projets communs, à prendre des responsabilités. De façon plus large, cette capacité ouvre à l'interculturel, en particulier à l'apprentissage nécessaire de plusieurs langues. Les langues sont conçues ici non seulement comme des outils pour communiquer avec d'autres personnes, mais également, voire surtout, comme des ouvertures à d'autres modes de pensée et de compréhension, à d'autres cultures. L'interculturel ne se limite alors pas à la seule dimension de la langue mais appelle tout ce qui relève des cultures, comme par exemple l'histoire,
- **la capacité à résoudre les conflits selon les principes du droit démocratique**, en particulier selon les deux principes fondamentaux que sont l'appel à une troisième personne non impliquée dans le conflit et le débat contradictoire, dans le souci d'entendre les parties en conflit et de tendre vers la vérité. La résolution des conflits peut se faire dans une perspective de médiation qui s'efforce de construire un accord entre les parties, ou selon des principes de justice où la décision appartient à un tiers selon des lois et des principes édictés avant les conflits qui sont jugés,

La citoyenneté responsable.

- **la capacité de se situer par rapport à la société.**
C'est le fait de prendre conscience non seulement de ses propres motivations mais également de celles des autres, quelles qu'elles soient ; c'est aussi, dans un processus de confrontation, se comparer à ce qui est et se construit autour de soi ; c'est encore refaire le point de sa propre position et, éventuellement, à la réajuster.
- **la capacité de s'engager socialement.**
C'est la participation active et dynamique de l'individu à la vie des groupes. Ce qui entraîne non seulement la volonté de prendre des responsabilités mais encore de résister à la pression sociale qui aboutirait à l'aliénation de la personne. De sorte que l'engagement social signifie reconnaître que, dans la solution des problèmes sociaux, les autres ont leur mot à dire et que les solutions trouvées ne peuvent être que provisoires, donc toujours susceptibles d'être remises en question.
- **La capacité à intervenir dans le débat public** à argumenter et à choisir en situation. Ceci implique l'exercice d'une parole autonome, critique et responsable, réellement située par rapport à l'objet du débat. L'apprentissage d'une telle parole est constitutive de la citoyenneté. Par l'exercice de la parole mise en débat, l'individu devient sujet de droit. L'éducation morale apparaît donc comme l'apprentissage d'un engagement toujours plus conscient, enrichi par l'expérience personnelle et le dialogue avec les pairs. La classe de morale est par excellence un espace de parole où l'élève s'initie à la pratique du **débat argumenté**.

4.-EDUCATION MORALE ET COMPETENCES

Le Décret "Missions prioritaires de l'Ecole" définit la compétence comme *"l'aptitude à mettre en œuvre un ensemble organisé de savoirs, de savoir-faire et d'attitudes permettant d'accomplir un certain nombre de tâches"*. (Décret, article 5.1°).

"*Compétence*" devrait être pris dans la perspective des finalités spécifiques du cours, dans une acception non utilitariste. Il s'agit essentiellement de *"savoir-être"*.

Il faut considérer ici les compétences comme des outils de réalisation de soi et non comme des performances à atteindre, et encore moins comme des normes mesurables. Dans cette perspective libre examinateur, *"savoir-être"* doit s'entendre comme des dispositions à l'ouverture, à la prise de conscience, à l'institution de soi par soi et, bien sûr, non comme des normes, des modèles ou des voies à suivre.

Pour éveiller ces *"savoir-être"*, l'enseignant sera amené à mettre en œuvre des situations d'apprentissage visant l'acquisition par les élèves de *"savoirs"* et de *"savoir-faire"*. Ceux-ci sont seuls susceptibles d'être pris en compte dans une évaluation dont les critères pourront dès lors être clairement établis.

Nous avons structuré la nomenclature des compétences disciplinaires en les présentant en quatre rubriques, sans que cet ordre de présentation n'implique une hiérarchie. Ces compétences sont à prendre dans leur complexité, leur complémentarité et leur interactivité.

Plus qu'une approche linéaire vers le savoir et la formation de la personne morale, elles constituent un système complexe à envisager :

- tantôt comme un cycle ou une spirale
- tantôt comme un îlot directionnel ou un lieu d'interactions
- tantôt comme une arborescence.
- ...

Présentation générale des compétences

1. Sentir, ressentir.

Compétences affectives et socio-affectives visant le développement de la sensibilité, liées à la construction :

- *de l'identité*
- *du lien social*
- *de l'ouverture au monde, à la nature et à l'art*

2. Penser, faire sens.

Compétences cognitives visant à amener l'élève à :

- *conceptualiser*
- *problématiser*
- *argumenter*
- *faire sens*
- *se distancier par l'esprit critique*
- *pratiquer le libre examen*
- *développer la pensée inductive, analogique, métaphorique, créative.*

3. Choisir.

Compétences éthiques visant le développement de la conscience morale, liées à la construction :

- *de l'autonomie du jugement moral par le libre examen*
- *du jugement esthétique*
- *du choix des valeurs*
- *de la responsabilité citoyenne*

4. Agir.

Compétences décisionnelles visant au développement de l'engagement dans l'action individuelle, sociale, citoyenne et collective.

Déploiement des compétences

1. Sentir, ressentir.

Compétences affectives et socio-affectives visant le développement de la sensibilité, liées à la construction :

- *de l'identité*
  - *du lien social*
  - *de l'ouverture au monde, à la nature et à l'art*
-
- se percevoir comme personne, reliée aux autres et au monde
  - être réceptif aux autres et au monde
  - être à l'écoute de soi et des autres
  - s'estimer et avoir confiance en soi
  - être capable d'empathie et de compréhension d'autrui
  - reconnaître en chacun la personne humaine
  - comparer ses expériences à celles des autres
  - prendre en compte les différences dans l'acceptation de la confrontation et du conflit
  - s'exprimer, communiquer (expression verbale et non verbale) et créer
  - gérer l'agressivité et la violence
  - être bien dans son corps et le respecter
  - apprendre à aimer et à respecter la nature
  - ...

2. Penser, faire sens.

Compétences cognitives visant à amener l'élève à :

- *conceptualiser*
- *problématiser*
- *argumenter*
- *faire sens*
- *se distancier par l'esprit critique*
- *pratiquer le libre examen*
- *développer la pensée inductive, analogique, métaphorique, créative.*

2.1 Apprendre à penser et à pratiquer le libre examen

- Apprendre à douter
- Apprendre à mettre en question ses préjugés, à formuler un énoncé interrogatif
- Apprendre à rendre problématique une opinion, une certitude, une information
- Apprendre à se distancier pour réfléchir
- Comprendre et approfondir une pensée, une information
- Apprendre à argumenter ses opinions
- Apprendre à raisonner correctement, à construire une définition d'une notion, d'une valeur
- Apprendre à se construire une démarche personnelle de recherche, la situer dans son contexte, en vérifier la pertinence
- Apprendre à formuler un avis critique et personnel à propos de l'information traitée

- Apprendre à rassembler, synthétiser et critiquer une information
- Apprendre à rechercher, analyser et traiter l'information
- Apprendre à développer son esprit critique face à la diversité de l'information
- Rechercher la vérité, les fondements de la vérité, tout en acceptant que toute vérité est toujours provisoire et peut être remise en question
- ...

2.2 Apprendre à penser avec les autres

- Communiquer sa pensée, expliciter ses choix et ses engagements
- Pratiquer l'échange dialogique et argumenter ses jugements
- Pratiquer la communauté de recherche et l'éthique de la discussion
- Apprendre à discuter dans le respect du pluralisme
- ....

3. Choisir.

Compétences éthiques visant le développement de la conscience morale, liées à la construction :

- *de l'autonomie du jugement moral par le libre examen*
- *du jugement esthétique*
- *du choix des valeurs*
- *de la responsabilité citoyenne*

3.1 Développer son jugement moral

- Apprendre à fonder et argumenter ses jugements
- Prendre conscience des différents types de jugements moraux
- Rechercher des critères de validité éthique
- Apprendre à confronter ses jugements dans la discussion
- Apprendre à auto-évaluer ses attitudes et ses comportements
- Être capable de changer ses jugements et ses priorités
- ...

3.2 Apprendre à donner sens à l'existence

- Confronter les différentes philosophies et représentations du monde
- Apprendre à se situer personnellement
- ...

3.3 Appréhender la dimension éthique d'un problème, d'une situation

- Se percevoir comme être moral, capable d'autonomie, de responsabilité, de solidarité, de questionner les valeurs
- Apprendre à affiner, construire, conceptualiser les valeurs
- Percevoir sa responsabilité personnelle dans la problématique de l'affinement, de la conceptualisation, de la construction et de la transmission des valeurs
- Traduire une situation, un problème en termes de dilemmes moraux
- Apprendre à résoudre des dilemmes moraux et des cas de conscience
- ...

3.4 Clarifier et choisir ses valeurs

- Choisir librement ses valeurs
- Choisir ses valeurs en explorant toutes les alternatives possibles
- Evaluer les conséquences de ses choix de valeur
- Hiérarchiser ses valeurs
- Etre attaché à ses valeurs
- Affirmer ses valeurs
- Inscrire ses valeurs dans un projet de vie et un choix de société
- ...

3.5 Voir le beau en l'homme

- Reconnaître le beau en soi et dans les autres
- Reconnaître le beau dans l'humanité
- Etre sensible au beau dans l'art, dans la nature
- Etre sensible au beau dans l'acte de penser, de créer

4. Agir.

Compétences décisionnelles visant au développement de l'engagement dans l'action individuelle, sociale, citoyenne et collective.

4.1 Apprendre à être auteur et acteur de sa propre vie

- Apprendre à décider
- Assumer progressivement des responsabilités concrètes
- Apprendre à établir une cohérence entre ses valeurs et ses actes
- Se penser en termes de projets personnels
- S'impliquer dans des projets collectifs
- Apprendre le courage de risquer
- Apprendre à refuser l'injustice et à résister
- Apprendre à résoudre des conflits
- Apprendre à élaborer des stratégies d'actions constructives et dynamiques
- ...

4.2 Apprendre à vivre ensemble

- Apprendre à coopérer
- Etre solidaire
- ...

4.3 Apprendre à s'engager dans une action collective et citoyenne

- Comprendre et intégrer les valeurs d'une société humaniste et démocratique
- Sensibiliser à la citoyenneté démocratique par l'apprentissage des droits et des devoirs édictés dans les Constitutions, les Conventions et les Chartes internationales
- Comprendre la notion de hiérarchisation des niveaux de droits et évaluation des possibilités d'application dans le quartier, dans l'école
- Prendre position sur les grands problèmes éthiques du monde contemporain
- Développer une conscience citoyenne et écologique
- ...

5. PÉDAGOGIE DE LA MORALE

1.- La question du sens.

Au cours de l'élaboration de ce programme, la confrontation des points de vue des professeurs de morale et de leurs expériences pédagogiques les ont conduits à donner la priorité et à mettre au centre de leurs préoccupations la question du sens, c'est-à-dire tout à la fois de la signification et de l'orientation à donner à leurs actions, en fonction de valeurs et de finalités qu'il convient de déterminer.

Ces professeurs sont en effet de plus en plus souvent confrontés à des situations où le désarroi naît manifestement d'un défaut du sens et d'une absence de projet, tant sur le plan individuel que sur le plan social et politique.

Or le sens se construit, il ne se transmet pas. Il s'agit dès lors d'inscrire l'introduction de notions de philosophie dans une perspective. Il arrive en effet que l'histoire de la philosophie serve d'alibi ou fasse écran devant la question du sens. On risque toujours de la présenter comme un savoir figé, une tradition de laquelle les élèves se trouvent exclus, à laquelle ils ne participent pas parce que cette forme d'enseignement ne leur permet pas d'y inscrire leur projet.

Il s'agit donc d'éveiller les élèves au questionnement philosophique et de les aider à s'y engager afin qu'ils l'expriment de l'intérieur en s'éprouvant eux-mêmes ainsi que leur univers comme lieu de son exercice. Les résultats et les effets de cette réflexion seront alors les leurs : ils ne seront plus transmis mais découverts. L'étonnement, la curiosité, l'intérêt des élèves constitueront les points d'appui de la démarche. Ils élaboreront leur propre questionnement et participeront à une communauté de recherche au sein de laquelle se construiront la réflexion, le savoir et l'action.

Il est en effet évident que chaque élève est, aux yeux des concepteurs de ce programme, un être en devenir dont nul n'a le droit de limiter *a priori* les potentialités. Tous ont la capacité de devenir des individus authentiques et autonomes, des citoyens libres et responsables.

Les voies d'accès qui mènent à de telles constructions sont fort heureusement largement différenciées. Mais cela implique la prise de conscience que dans tout groupe, chacun s'exprime à partir d'identités personnelles, sociales et culturelles qui constituent autant de "lieux" particuliers.

C'est en fonction d'une approche progressive des élèves et de l'identification de ces "lieux" que le professeur se situera clairement face à un programme qui constitue un idéal de formation personnelle et sociale.

Il aura la liberté et la responsabilité d'opérer des choix pertinents au niveau des objectifs particuliers, des contenus, et de la didactique.

Le professeur construira son enseignement au départ de situations d'apprentissage conçues à partir du "lieu" intellectuel, affectif et social où se trouvent ses élèves.

Cette reconstruction ira de pair avec une diversification des approches méthodologiques afin que chaque élève trouve sa place dans l'enseignement qui lui est dispensé, pour que chacun puisse aller le plus loin possible dans la réflexion personnelle, dans la prise de décisions autonomes et dans l'exercice de ses responsabilités.

Cela implique que l'Organisation scolaire respecte dans la mesure du possible les besoins particuliers de l'enseignement de transition, de l'enseignement de qualification et de l'enseignement professionnel. Ces trois types d'enseignement nécessitent, selon les contextes, des approches spécifiques tant pour l'éducation morale que pour la formation scientifique, technologique ou professionnelle.

Il n'est cependant point question d'ériger des murs et d'opérer une quelconque ségrégation culturelle ou sociale au sein de l'établissement scolaire. Le cours de morale n'est pas un vase clos, mais une ouverture sur l'école, sur la cité et sur le monde.

C'est dans le cadre d'une participation responsable aux différents projets d'établissement que s'exprimeront le mieux, tous types d'enseignements confondus, les aspirations, les engagements des élèves qui voudront affirmer et vivre, dans la participation et la solidarité, leur citoyenneté. Ce qui aura été patiemment initié, exploré, acquis dans le cadre du cours, trouvera ainsi à se socialiser, à se confronter et à s'exprimer au sein de la communauté scolaire.

2.- Une pédagogie spécifique.

Le cours de morale se présente comme une **dynamique de l'action morale**.

L'action morale procède du choix d'un être libre et responsable. Elle est le résultat d'une option contingente, constamment susceptible d'être révoquée et renouvelée, et cela non par rapport à quelque critère extérieur imposé d'avance, mais par rapport à ses propres objectifs confrontés avec les résultats de l'expérience vécue.

Il importe donc de fixer l'attention des élèves sur les *modalités de l'action morale et particulièrement sur les conditions personnelles et sociales d'un progrès de l'homme*.

Cette pédagogie de la morale nécessite :

- **une préparation (information, documentation) à la vie sociale**
  - connaissances de ses données, de ses rouages, de ses problèmes,
  - choix d'objectifs servant d'idéal et de raison de vivre.

N.B. Il est important de faire la distinction entre une agressivité destructrice et une combativité constructive, de préciser le sens et la portée d'un désir manifesté de s'insérer dans la société et d'y jouer un rôle actif.

- **un examen du contexte des questions morales étudiées**

A partir de faits concrets :

- étude des conditions du milieu (psychologie, économie, société, politique, culture),
- étude de la genèse des attitudes, des sentiments, des idées,

les élèves peuvent apprendre progressivement, avec la rigueur scientifique requise, à recourir à *l'apport des sciences humaines* (psychologie, sociologie, ...) et à en intégrer les données dans leurs jugements.

- **une aptitude à discerner et à comprendre**

- les mécanismes psychologiques d'un comportement, individuel ou social, (Une même attitude peut naître de besoins différents : des actes apparemment moraux peuvent être, en réalité, immoraux.)
- les types de raisonnements qui sous-tendent une argumentation, un dialogue, un choix moral ou la recherche de solutions à des problèmes personnels, familiaux, sociaux.

Cette étude des mécanismes psychologiques, des types de raisonnements a comme but, non de tout justifier, mais d'aider chacun à dépasser ses propres difficultés.

- **un entraînement à faire des hypothèses sur les causes, les mobiles psychologiques**

- de ses propres attitudes, sentiments.
Ex.: besoin d'être compris, manque de confiance en soi,...
- des attitudes, actes, sentiments des autres.
Ex.: besoin de s'affirmer, sentiment de frustration...

Une telle approche amène la transformation

- de l'étude de défauts et de qualités en examen de comportements face à des difficultés surmontées ou non,
- de la notion de faute en analyse de vécu sans dimension culpabilisante,

avec comme but

- un plus grand désir de compréhension, d'humanité;
- un souci de rechercher comment créer des conditions d'éducation et de vie plus satisfaisantes,
- une possibilité d'échanges meilleurs dans la vie familiale, scolaire, professionnelle.

- **la recherche de valeurs qui servent de référence à des choix, à un engagement, à une politique d'action**

Ex.: valeurs dont la réalisation (conditions de vie les meilleures possibles) permettrait d'élargir le champ des possibilités de liberté authentique.

Ce qui compte, c'est de donner la préférence aux valeurs qui apportent aux hommes plus de liberté.

Dans cette perspective, on peut étudier la vie d'hommes et de femmes qui ont essayé de vivre selon ce critère.

- **une lucidité, que l'on peut acquérir notamment par**

- une sorte de plongée en soi-même, une introspection ;
- une étude critique des problèmes qui nous entourent,
- une recherche active de types de raisonnements auxquels on a recours (nous-même, les autres) pour expliquer des choix, des faits, des valeurs (une vision a priori, des préjugés, la tradition, la routine, un désir inconscient de maintenir des privilèges établis, un esprit partisan, etc.).

- **une incitation à l'engagement**

Il importe de ne pas confondre incitation à l'engagement et conditionnement.

La différence est bien nette.

Dans le conditionnement, il y a intention de manipulation, d'aliénation.

L'incitation à l'engagement implique :

- discussion des valeurs, des options diverses possibles,
- choix personnel au nom d'une certaine vision consciente, d'une sorte de philosophie découverte et assumée et qui peut toujours être revue, évoluer.

Le professeur de morale n'est plus comme par le passé le représentant de la conscience sociale mais un individu dans le groupe, un homme parmi les autres.

- **le recours aux techniques de discussion et d'animation** praticables avec les élèves,
  - pour l'étude critique des problèmes moraux,
  - pour l'acquisition d'un comportement plus authentique dans les échanges.

N.B. Il est très important que ces techniques soient utilisées à l'occasion des entretiens en classe eux-mêmes, d'une manière consciente (par ex.: après une courte séquence de discussion d'abord, après une longue discussion ensuite, s'arrêter pour analyser l'évolution qu'a suivie le groupe au cours des discussions et faire le bilan des résultats obtenus).

Il faut chaque fois que les élèves puissent

- apprendre à écouter «l'autre» sans être obnubilés par leur propre point de vue, bloqués par leurs propres sentiments,
  - savoir avec précision ce qu'ils ont envie de communiquer,
  - apprendre à déceler dans toute argumentation (la leur, celle des autres) les arguments, conscients ou inconscients, qui faussent le dialogue (ex.: arguments ad hominem, analogies douteuses, stéréotypes, ...)
- **l'apprentissage du sens profond de la tolérance active** qui peut et doit se faire dans le vécu du cours.

Effectivement, au sein même des échanges, il est possible et aisé de faire comprendre aux élèves le danger moral de deux aspects - assez courants aujourd'hui - d'une tolérance mal comprise, qui se manifeste par :

- un certain laxisme

Ex.: «*Toute idée se défend.*» «*Des goûts et des couleurs...*»

A vrai dire, c'est une sorte d'«*indifférentisme*» commode ou le reflet d'une fraternité mal comprise, qui ne valorisent personne. l'acquiescement systématique aux idées, aux comportements des autres par désir de paix. (Certains vont même jusqu'à adopter, dans le même esprit, les comportements de leurs amis, mari, épouse.)

Cette tolérance passive est une abdication, une aliénation de la personne.

La tolérance active implique le respect de l'autre dans un climat fraternel de discussion.

Elle revendique le ***droit pour l'autre*** de s'exprimer avec la certitude de notre écoute sincère et de notre effort de compréhension.

Mais elle implique aussi le *droit pour nous-même* de nous exprimer avec toute la conviction que nous avons de défendre des valeurs que nous jugeons essentielles.

On peut être tolérant tout en étant un défenseur enthousiaste et persévérant d'idéaux que l'on a choisis d'exalter.

Si la fraternité se concrétise dans la civilité, la correction entre les personnes, dans le climat de sympathie, les idées doivent cependant être confrontées et peuvent être attaquées.

Fraternité ne veut pas dire crainte de l'opposition, terrain neutre, mais au contraire valorisation du pouvoir d'expression et de choix.

6.-COMMENT LIRE LE PROGRAMME ?

- Le nouveau "programme" du cours de morale est conçu en spirale. Des points des modules du premier degré se retrouvent au second et au troisième degré, intégrés dans d'autres modules et examinés dans une perspective plus large, qui souligne les analyses et les réflexions des années précédentes. Pour des raisons pédagogiques évidentes, ce développement en spirale part le plus souvent des préoccupations immédiates de l'élève pour l'amener à s'ouvrir et à s'impliquer dans des cercles de plus en plus larges : la cité, le monde, l'humanité.
- Ce programme est volontairement maximaliste. Il permet aux professeurs de choisir dans chaque module les points qu'ils vont développer. Le choix se fera d'après les compétences et surtout selon le milieu scolaire. Il est évident que le programme sera chaque fois adapté. Si les thèmes des 3 modules / année et l'esprit de chaque degré restent les mêmes, les questions traitées et la manière d'aborder tel ou tel thème dépendront du "terrain" : école en milieu favorisé, école en milieu défavorisé ou en discrimination positive ; enseignement général, enseignement technique ou professionnel ; enseignement de transition, enseignement de qualification ; ...

SAVOIRS ET COMPETENCES

OBJECTIFS GENERAUX DU DEGRE D'OBSERVATION

A partir de situations concrètes, personnelles et vécues, il s'agira d'amener les élèves à :

- s'ouvrir à soi et aux autres
- se percevoir et percevoir les autres en termes de changement
  - se situer par rapport aux autres
- découvrir, accepter et s'enrichir des différences
  - apprendre à devenir et à être soi-même
  - prendre et assumer ses responsabilités
    - faire des choix conscients
  - S'engager pour la dignité humaine
- ...

Thème général

VIVRE ENSEMBLE

Valeur essentielle

LE RESPECT

Autres valeurs abordées:

liberté

responsabilité

autonomie

choix

...

Présentation du programme de la première année.

Il s'agira au cours de la première année de développer un accompagnement et un éveil des élèves sur un cheminement qui, s'enracinant dans la liberté, vise par la prise de responsabilités à l'engagement.

Pour ce faire, il déploiera un champ d'activités qui amènera les élèves à s'ouvrir par le respect de soi et des autres, par la pratique du libre examen, dans la perspective d'une dynamique du changement.

Ainsi, partant du "Connais-toi toi-même" vers la relation à "Autrui", c'est-à-dire du "Je" en passant par le "Tu" aboutir et tenter d'optimiser le "Vivre ensemble".

Ce cheminement sous-tend d'être sensible et attentif à différentes valeurs et attitudes non limitatives telles que: curiosité, reconnaissance et affirmation de son individualité propre et de celle d'autrui, enrichissement de et dans la diversité, liberté d'appropriation du questionnement par l'élève, ouverture à la disponibilité, à l'interrogation, à la réflexion, à la pratique du doute, à l'autonomie.

Structure du programme de la 1ère année :

Module 1	Module 2	Module 3
S'ouvrir S'enrichir	Apprendre Comprendre Raisonner	Changer Douter Choisir
<i>Se situer par rapport à soi, par rapport à la société</i>	<i>Vivre pour apprendre et apprendre pour vivre</i>	<i>Une morale du doute et du choix ?</i>

Module 1		
S'ouvrir S'enrichir		
<i>Se situer par rapport à soi, Par rapport à la société</i>		
☐ Concepts • Eventail des valeurs à aborder ...	Compétences et problématiques	Questions et thèmes à titre de suggestion
☐ L'Auto – connaissance <ul style="list-style-type: none"> • bien-être • épanouissement • identité • ... 	<ul style="list-style-type: none"> • Connais-toi toi-même: état des lieux. 	<ul style="list-style-type: none"> • Qui suis-je? <ul style="list-style-type: none"> - Moi, mes goûts, mes désirs, mes envies, mes projets. - Moi, mes qualités, mes défauts. - Si j'étais .... - J'aime bien..., je fais bien ... - Mon portrait chinois. - Mon questionnaire de Proust. - Mon blason. - Mon nom en couleurs - J'apporte un objet auquel je tiens - Je m'appelle ... et je sais bien ... - .... • Moi et mon territoire <ul style="list-style-type: none"> - Moi et ma bulle (mon prénom, ma chambre, ce qui m'appartient) - Moi, les autres et moi - ...

<p>☐ L'ouverture à l'altérité</p> <ul style="list-style-type: none"> • solidarité • égalité • tolérance • entraide • ... <ul style="list-style-type: none"> • amitiés • amour • coopération • ... <ul style="list-style-type: none"> • famille • amour • ... 	<ul style="list-style-type: none"> • Prendre conscience: <ul style="list-style-type: none"> - de moi et de l'autre - de moi avec l'autre - de moi grâce à l'autre - de moi sans l'autre 	<ul style="list-style-type: none"> • Moi dans mon école <ul style="list-style-type: none"> - Je suis unique et je vis dans un groupe - Moi, élève : mes droits et mes devoirs. - En classe, j'écoute et je découvre les autres. - Mon école, mon club: un lieu où je rencontre l'autre, où je communique. - Je présente celui qui aime ....., celui qui fait .... - ... • Moi et mes amis <ul style="list-style-type: none"> - Ami ou copain? - Un ami, un confident : jusqu'où? - L'amitié : donner et/ou recevoir? - Une amitié est-elle envisageable entre une fille et un garçon? - Garçon et fille : des êtres différents ? - La dynamique de la classe - Clan ou groupe ? - La problématique du rejet - ... • Moi et ma famille <ul style="list-style-type: none"> - La famille : lien généalogique? - Les différents types de famille (monoparentale, recomposée, ...) - Je réalise mon arbre généalogique - Je raconte ma naissance
--	--	---

<p>☐ La communication</p> <ul style="list-style-type: none"> • partage • authenticité • ... <p>☐ L'enrichissement personnel</p> <ul style="list-style-type: none"> • éthique • autonomie • ... <ul style="list-style-type: none"> • tolérance • ouverture • épanouissement • ... 	<ul style="list-style-type: none"> • Oser exprimer mon individualité et être à l'écoute de celle des autres. <ul style="list-style-type: none"> • Appréhender les valeurs : <ul style="list-style-type: none"> - les miennes <p>- celles des autres, dans leurs diversités</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mes attentes par rapport à mes parents? Et eux, qu'attendent-ils de moi? - Avec mes parents : des relations difficiles ? - Conflit des générations ? - Mes frères et mes sœurs : complicité, rivalité, jalousie ? - ... <ul style="list-style-type: none"> • Moi et l'altérité <ul style="list-style-type: none"> - Comment oser montrer qui je suis? - Comment fonctionner avec l'autre? - Tu parles, je m'écoute, nous ne nous entendons pas. - L'autre, les autres, ont-ils toujours raison ? - .... <ul style="list-style-type: none"> • Moi et mes valeurs <ul style="list-style-type: none"> - Qu'est-ce qu'une valeur? - D'où me viennent mes valeurs? - Je choisis mes valeurs? - Et si je suis confronté à un dilemme? - ... <ul style="list-style-type: none"> • Les autres et leurs valeurs <ul style="list-style-type: none"> - Qui est l'Autre? - Avons-nous tous les mêmes valeurs? - Le choix des autres peut-il m'influencer,
---	--	--

<p>☐ Les libertés individuelles.</p> <p>☐ Le vivre ensemble.</p> <ul style="list-style-type: none"> • liberté • respect • choix • ... 	<ul style="list-style-type: none"> • Oser exprimer mon individualité et être à l'écoute de celles des autres 	<p>m'enrichir dans mes propres choix?</p> <ul style="list-style-type: none"> - M'intéresser, mépriser ou avoir peur des autres cultures? - Les musiques, les vêtements, le folklore des autres : bizarreries ou richesses? - Cultures, traditions, habitudes et fêtes : une mosaïque d'humanité? - Tout le monde ne vit pas comme nous. - Comment exister et fonctionner dans un groupe ? - Comment concilier mes besoins et ceux des autres ? - Accepter l'autre dans ses différences (handicap, sexe, culture,...) - ... <ul style="list-style-type: none"> • Moi et l'autorité - Comment je réagis face à l'autorité : dans ma famille, à l'école, dans la société ? - Pourquoi toujours un règlement ? - Un règlement ou un chef de bande ? - No limit ? - Un groupe démocratique ou un gang ? - ...
---	--	--

<p>☐ Les limites de l'acceptable.</p> <ul style="list-style-type: none"> • responsabilité • engagement • autonomie • intégrité • ... 	<ul style="list-style-type: none"> • Tendre vers la tolérance : avec des limites ? 	<ul style="list-style-type: none"> • Je reconnais tous les points de vue même si je ne les partage pas <ul style="list-style-type: none"> - Toutes les valeurs sont-elles bonnes à prendre, à défendre? - Tout le monde ne vit pas comme nous ! - Ce que je suis prêt à défendre, ce que je refuse. - Tout est-il tolérable? - Je refuse toutes les formes d'exclusion. - Comment et pourquoi fixer des limites à la tolérance? - ...
---	--	---

➤ **Bilan personnel : que m'a apporté ce module au point de vue des valeurs et des attitudes?**

Module 2		
Apprendre Comprendre Raisonner		
<i>Vivre pour apprendre et apprendre pour vivre.</i>		
☐ Concepts • Eventails des valeurs à aborder...	Compétences et problématiques	Questions et thèmes à titre de suggestion
☐ La confiance en soi. <ul style="list-style-type: none"> • confiance • respect • authenticité • ... 	<ul style="list-style-type: none"> • Prendre conscience de mes multiples acquis et de mes potentialités 	<ul style="list-style-type: none"> • Je prends confiance en moi. <ul style="list-style-type: none"> - J'ai la chance d'apprendre, de choisir ma voie - J'identifie mes acquis, mes potentialités. - Je suis capable de ... - Je veux être capable de .... et je m'en donne les moyens. - Je peux être utile et agir. - Si je voulais, je pourrais ... - Si je pouvais, je ferais ... - Ma plus grande réussite : ... - Je suis fier de ... - ...

<p>☐ Le questionnement</p> <ul style="list-style-type: none"> • compréhension • confiance • lucidité • ... <p>☐ L'ouverture sur le monde et la vie</p> <ul style="list-style-type: none"> • sagesse • ... <ul style="list-style-type: none"> • engagement • collaboration • santé • bien-être • bonheur • ... <ul style="list-style-type: none"> • écologie • respect • bonheur • ... 	<ul style="list-style-type: none"> • M'ouvrir à mes propres questions et à celles des autres <ul style="list-style-type: none"> • Identifier des liens entre moi, les autres et le monde 	<ul style="list-style-type: none"> • Je m'interroge, tu m'interroges, nous nous interrogeons. <ul style="list-style-type: none"> - Que vais-je faire plus tard? - Suis-je en âge d'aimer? - Qu'est-ce qui me (nous) fait peur? - Qu'est-ce qui me (nous) fait plaisir? - Mes trois plus grandes questions sur l'homme, le monde. - "No future"? - Comment vois-je mon avenir? - ... • Les liens qui découlent du groupe, de la société,... <ul style="list-style-type: none"> - Pourquoi, comment et avec qui m'investir? - Etre solidaire, s'engager? - Suis-je en compétition avec mes copains? - Vivre en société ou vivre seul? - Dois-je suivre la mode? - Peut-on vivre en ville sans être stressé? - ... • Les liens qui découlent de mon rapport à mon environnement, à la nature, au monde ... <ul style="list-style-type: none"> - Le monde : ma maison. - Mon environnement, ma qualité de vie :
---	---	---

<p>☐ L'implication</p> <ul style="list-style-type: none"> • engagement • démocratie • responsabilité • citoyenneté • ... <p>☐ La pensée.</p> <ul style="list-style-type: none"> • autonomie • lucidité • potentialité • ... 	<ul style="list-style-type: none"> • Donner sens à mes rapports aux autres et au monde. • Apprendre à penser, à établir des liens, à classifier, à argumenter 	<p>que faire?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Est-ce que je coupe l'eau en me brossant les dents? - Trier les déchets: utile ou futile? - Les énergies nouvelles. - Mon chien, mon ami. - L'eau, une richesse - Ma ville, mon village, une poubelle ? - Le bruit, une agression - Propreté de l'école : je suis responsable - ... <ul style="list-style-type: none"> • "Je" a un rôle. - Je peux avoir de l'influence dans ma famille, à l'école, auprès de mes amis. - Je peux être utile et agir sur la vie quotidienne. - J'ai conscience que j'ai des droits, mais aussi des devoirs et des responsabilités. - J'apprends à devenir citoyen : je suis délégué de classe. - Je soutiens des actions qui défendent les droits de l'homme - ... <ul style="list-style-type: none"> • J'apprends à construire ma pensée. - Pour penser par moi-même, j'ai besoin des autres, de leur diversité, de leur richesse. - Je n'accepte pas n'importe quoi! - Je développe mon esprit critique. - Esprit critique et /ou esprit de
--	---	---

<p>☐ Le plaisir d'apprendre</p> <ul style="list-style-type: none"> • plaisir • coopération • partage • bien-être • épanouissement • bonheur • ... 	<ul style="list-style-type: none"> • Sentir et partager le plaisir d'apprendre 	<p>contradiction?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mon opinion avant et après m'être informé / documenté sur un problème? - Les barrières que la science fait tomber. - ... <ul style="list-style-type: none"> • Multiplier les sources d'apprentissage - Apprendre, savoir, mettre en œuvre, ... - L'école forme, informe - Aller à l'école, est-ce une chance ? - Les premiers pas sont toujours les plus difficiles ..., mais j'ai appris que ... - Lire, écrire, ça sert à quoi? - Je ressens et je partage le plaisir d'apprendre. - Partager ce que j'apprends : cela me donne du plaisir! - Apprendre avec plaisir en classe? - J'aime travailler en équipe. - Compétition et rivalité ou solidarité et coopération? - L'autre a une place dans ce que je deviens - Apprentissage partagé, apprentissage doublé! - Me donner une méthode de travail? - Peut-on apprendre trop? - ...
---	--	---

Bilan personnel : que m'a apporté ce module au point de vue des valeurs et des attitudes?

<ul style="list-style-type: none"> • choix • adaptation • évolution • ... <p>☐ Le doute</p> <ul style="list-style-type: none"> • vérité • nuance • relativité • ... <p>☐ Le choix</p> <ul style="list-style-type: none"> • choix • autonomie • ... 	<ul style="list-style-type: none"> • Positiver le changement et me percevoir comme un agent de celui-ci • Mettre en doute en vue de progresser, de changer. • Oser des choix, les formuler, les clarifier 	<ul style="list-style-type: none"> • Le changement pour le changement? <ul style="list-style-type: none"> - Pourquoi changer? - Refuser le changement? - Avoir peur du changement? - Changer, évoluer, s'adapter : des mots différents pour une même réalité? - Quoi de neuf, docteur? - ... • Une vérité? Des vérités? <ul style="list-style-type: none"> - C'est vrai, on l'a dit, à la maison, à la TV, sur Internet! - C'est vrai : on l'a dit, on l'a vu, c'est écrit dans le journal! - "On" l'a dit à ..... qui l'a dit à .... qui me l'a dit! - Rumeurs, ragots, vérités toutes faites! - Mensonges, manipulations, dissimulations : comment discerner la vérité? - Presse écrite, presse télévisée, Internet : comment s'informer? - ... • C'est mon choix! <ul style="list-style-type: none"> - Ma façon de m'habiller, c'est moi! - Moi, je m'habille chez ... - Moi, j'aime la musique classique! - Qu'est-ce que je fais de mon argent de poche?
---	---	---

<p>☐ Le refus du fatalisme</p> <ul style="list-style-type: none"> • positivité • engagement • optimisme • action • réussite • ... 	<ul style="list-style-type: none"> • Apprendre - à ne pas abandonner - à ne pas se résigner 	<ul style="list-style-type: none"> - Suivre la mode : percing, tatoo, .. - Savoir poser ses choix : livres, programmes TV, CD, vêtements, ... - Je ne fais pas comme les autres parce que ... - Ca se discute! - ... • Par rapport à mes échecs. <ul style="list-style-type: none"> - Je suis nul en ....., ce n'est pas la peine! (à l'école, en famille, en sport, ...) - Je n'y comprends rien donc inutile de travailler, je vais rater! - De toute façon, il/elle a toujours raison! - ... • Par rapport aux échecs de la société. <ul style="list-style-type: none"> - Elle est SDF, chômeuse : que voulez-vous qu'on y fasse? - De toute façon, c'est comme ça : la guerre, la pauvreté, les maladies .... - On ne peut rien y changer! - ... • Par rapport aux idées. <ul style="list-style-type: none"> - Je combats les idées toutes faites - Je refuse les préjugés, les croyances, les superstitions - ...
---	---	--

<p>☐ La laïcité</p> <ul style="list-style-type: none"> • épanouissement • liberté • autonomie • affirmation de soi • ...	<ul style="list-style-type: none"> • Confronter mes choix aux valeurs défendues par la laïcité	<ul style="list-style-type: none"> • Laïcité, vous avez dit laïcité?<ul style="list-style-type: none"> - Laïcité : une nouvelle secte? - Je n'ai pas quitté le cours de religion pour entrer dans une autre église! - Laïcité, libre examen : une autre philosophie? - Laïcité.be - Laïcité : liberté et affirmation positive de ses choix! - ...
---	--	--

Bilan personnel : que m'a apporté ce module au point de vue des valeurs et des attitudes?

Thème général

DEVENIR AUTEUR -ACTEUR DE SA VIE

Valeur essentielle

L'ENGAGEMENT

Autres valeurs abordées:

engagement

authenticité

respect

Présentation du programme de la deuxième année.

Il s'agira au cours de la deuxième année d'identifier les éléments qui constituent la personnalité afin d'être capable de savoir pour quoi on s'engage, à quelles conditions, jusqu'où on est capable de mener son engagement.

L'idée conductrice étant de devenir auteur-acteur de sa vie.

Pour ce faire, il conviendra de développer un mouvement de réflexion qui permettra à partir de l'identification des conditionnements génétiques, éducatifs et culturels de comprendre la part de ceux-ci dans nos modes de pensée et d'action. Ceci afin de pouvoir développer une réflexion concernant choix et modes d'engagement en vue du respect de la dignité humaine.

Structure du programme de la deuxième année :

Module 1	Module 2	Module 3
S'assumer	Choisir	S'engager
<i>Devenir soi-même</i>	<i>Etre soi-même</i>	<i>Agir pour défendre la dignité humaine.</i>

Module 1		
S'assumer		
<i>Devenir soi-même</i>		
☐ Concepts ☒ Eventails des valeurs à aborder...	Compétences et problématiques	Questions et thèmes à titre de suggestion
☐ Ce qui me constitue <ul style="list-style-type: none"> • connaissance • respect • ... <ul style="list-style-type: none"> • famille • émancipation • autonomie • liberté • ... 	<u>A la recherche de moi-même.</u> <ul style="list-style-type: none"> • Définir mon héritage (biologique) • Identifier ce qui m'a conditionné, ce qui m'a construit - au plan éducatif. - au plan social - au plan culturel 	<ul style="list-style-type: none"> • Pourquoi suis-je comme je suis? <ul style="list-style-type: none"> - Suis-je moi à cause de moi? - Physiquement, pourquoi suis-je comme je suis? - Pourquoi ai-je les yeux bleus de ma mère et les oreilles décollées de mon arrière grand-père? - Pourquoi est-ce que je ne ressemble à personne de ma famille? - Mon arbre généalogique. - ... • Pourquoi suis-je ce que je suis? <ul style="list-style-type: none"> - Mon éducation : qui s'en occupe? - Si j'étais né ailleurs, serais-je différent? - De mon temps, disait mon père. - Famille je vous hais, famille je vous aime. - Moi c'est le rap! Et toi grand-père? - Ce qui depuis l'enfance m'a conditionné.

<p>☐ L'adolescence</p> <ul style="list-style-type: none"> • changement • acceptation • compréhension • épanouissement • bien-être • ... 	<ul style="list-style-type: none"> • Me découvrir et m'accepter comme personne en évolution et en transformation (puberté, adolescence) 	<ul style="list-style-type: none"> - Avons-nous vraiment le choix? - Homme ou pantin? - Famille, école, société : éducation ou conditionnement? - Il n'y a pas qu'un modèle de famille, de société! - La famille, l'école : des variables dans le temps et l'espace. - Identifier en moi l'inné et l'acquis : est-ce possible? - ... <ul style="list-style-type: none"> • Moi, ado! - La puberté, un cap difficile à franchir! - La sexualité, faut-il en parler ? - Sexualité : respect de soi et des autres - Pourquoi une éducation sexuelle et affective ? - Les ados : des adultes en devenir? - L'adolescence : une invention, un produit de nos sociétés? - L'adolescence : un état? Un fait universel? - Les complexes liés à l'adolescence - ...
---	---	---

<p>☐ Les besoins</p> <ul style="list-style-type: none"> • vie • santé • équilibre • ... 	<p><u>Prendre conscience de ses besoins et clarifier leur hiérarchie.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Le quotidien: un univers de besoins. 	<ul style="list-style-type: none"> • Moi, ado et mes parents <ul style="list-style-type: none"> - Conflits et gestion des conflits - C'est quoi des parents modèles ? - Sans mes parents, je n'arriverai à rien - C'est mon beau-père ! Il n'a pas d'ordre à me donner ! - Relations parents-adolescents : tolérance à sens unique ? - Moi, mes parents me font confiance - ... • Moi, j'ai des besoins. <ul style="list-style-type: none"> - Vivre, n'est-ce que manger, boire et dormir? - Besoins vitaux, besoins créés? - Mon GSM : j'en ai absolument besoin! - Une soirée sans TV??? - Je déjeune au frigidaire, je m'habille à la radio et le soir je vais au cinéma. - ...
---	--	---

<p>☐ Féminité – masculinité</p> <ul style="list-style-type: none"> • respect • différence • tolérance • égalité • ...	<ul style="list-style-type: none"> • Etre fille ou garçon?	<ul style="list-style-type: none"> • Moi, être sexué.<ul style="list-style-type: none"> - Garçons, filles : différents mais pas supérieurs. - Filles, garçons : le respect des différences. - Garçons, filles : deux identités, un même respect. - Les rôles féminins et masculins : ça se discute, ça se partage. - Hommes / femmes : égalité /complémentarité? - Les féministes : des mangeuses d'hommes? - Les nouveaux pères. - Etre viril, macho ou simplement soi-même? - Ni macho, ni chienne de garde. - Etre femme ici et ailleurs. - Moi, Fatima, adolescente en Belgique - Séduire à tout prix ? - ...
--	--	--

<p>☐ L'épanouissement</p> <ul style="list-style-type: none"> • enrichissement • réussite • optimisme • éveil • ... <p>☐ La personnalité</p> <ul style="list-style-type: none"> • épanouissement • authenticité • ... 	<p><u>Devenir "moi-même" , développer ma personnalité.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Découvrir et utiliser positivement mes atouts. • Découvrir ma personnalité et oser m'exprimer d'un point de vue intellectuel, artistique, affectif et physique. 	<ul style="list-style-type: none"> • Moi, un ensemble d'aptitudes. <ul style="list-style-type: none"> - J'ai des capacités en .... qu'est-ce que j'en fais? - Je suis fier de ce que je connais, de ce que je sais faire! - Tout cela, je peux l'apprendre aux autres! - ... • Moi, une personnalité complexe! <ul style="list-style-type: none"> - Je n'oserai jamais ... - Devrais-je oser plus? - Se faire remarquer : comment? - Je viens de me découvrir à travers un test de personnalité! Que de facettes inconnues! - J'aime l'art, j'ose en parler! - Je pratique un sport, un art : j'ose en parler! - Moi, je vais au musée, au concert, au cinéma! - Je n'ai pas honte d'être l'intello de la classe! - Ma personnalité : un acquis ou une construction? - ...
--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Reconnaître et accroître mes potentialités par l'échange et la coopération	<ul style="list-style-type: none"> • Moi, je ne suis pas seul au monde!<ul style="list-style-type: none"> - Echange et coopération - Le troc à l'école - Sociétés différentes : modes d'échanges différents! - Monopole ou solidarité? - Echanges locaux, échanges mondiaux. - Les richesses de nos différentes traditions culturelles. - Etre le plus fort ou réussir ensemble? - Dialoguer, c'est s'enrichir - La solidarité : jusqu'où? - Tu parles, je m'écoute! - ...
--	---	---

Bilan personnel : que m'a apporté ce module au point de vue des valeurs et des attitudes?

Module 2		
Choisir		
<i>Etre soi-même</i>		
☐ Concepts ☒ Eventails des valeurs à aborder...	Compétences et problématiques	Questions et thèmes à titre de suggestion
☐ La lucidité <ul style="list-style-type: none"> • liberté • choix • autonomie • esprit critique • indépendance • ... 	<ul style="list-style-type: none"> • Prendre conscience des simulacres du choix . 	<ul style="list-style-type: none"> • Je crois faire des choix, mais ... <p>Le jeu de représailles :</p> <ul style="list-style-type: none"> - J'agis par contradiction, pour m'opposer, pour punir l'autre, ... <p>Les pièges des mots :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La publicité me vend une image de rêve. J'achète! - Les vieilles recette des charlatans, des astrologues marchent toujours! Parfois, je suis tenté! <p>Les pièges du grégarisme :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les sectes, les bandes, les modes : pourquoi ce besoin de faire comme les autres? - Les modèles qu'on me propose - Du prêt à porter au prêt à penser!

<p>☐ Les dilemmes</p> <ul style="list-style-type: none"> • éthique • authenticité • honnêteté • choix • ... <p>☐ Les valeurs</p> <ul style="list-style-type: none"> • éthique • intégrité • ... 	<ul style="list-style-type: none"> • Prendre conscience des choix conflictuels et des alternatives possibles qui permettent d'élargir le choix • Prendre conscience des valeurs impliquées. 	<p>La soumission à l'autorité :</p> <ul style="list-style-type: none"> - J'ai obéi aux ordres! Un argument déjà entendu! - Et moi dans tout cela? - .... <ul style="list-style-type: none"> • Les dilemmes moraux. <ul style="list-style-type: none"> - Je propose mes propres dilemmes - J'imagine des dilemmes - J'apprends à clarifier mes valeurs et à m'enrichir de celles des autres. - Avant de faire un choix, je prends conscience des différentes possibilités et des conséquences qui en découlent. - Pour imaginer des alternatives j'écoute les propositions des autres. - ... • Identification de mes valeurs. <ul style="list-style-type: none"> - Je prends note des valeurs découvertes tout au long de l'année - En communauté de recherche, nous tentons de donner un contenu à ces valeurs - Je crée le blason de mes valeurs, je me donne une devise. - Je compare ce blason à celui que j'avais créé en première année du secondaire! - Comment se transmettent les valeurs?
---	---	--

<p>☐ Les choix</p> <ul style="list-style-type: none"> • implication • ... 	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluer les implications et les conséquences de ses choix 	<ul style="list-style-type: none"> - Peut-on créer une valeur? - Nous trouvons des exemples de récupération des valeurs sur les plans politique et/ou commercial? - Par opposition, nous recherchons et affirmons les valeurs qui se rapportent à la défense et à la promotion des droits de l'Homme. - ... <ul style="list-style-type: none"> • Identification de mes choix de valeurs dans la vie quotidienne. - L'école - La sexualité - Le sport - L'argent - Les loisirs - ....
--	--	--

Bilan personnel : que m'a apporté ce module au point de vue des valeurs et des attitudes?

Module 3		
S'engager		
<i>Agir pour défendre la dignité humaine</i>		
☐ Concepts 🗨️ Eventails des valeurs à aborder...	Compétences et problématiques	Questions et thèmes à titre de suggestion
☐ L'indépendance <ul style="list-style-type: none"> • autonomie • authenticité • liberté • ... 	<p><u>Etre acteur de ma propre vie</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Oser m'exprimer à travers des démarches individuelles et collectives • Résister aux conditionnements. 	<ul style="list-style-type: none"> • Moi, j'existe et je résiste ! <ul style="list-style-type: none"> - Oser prendre la parole, exprimer mes idées ! - Organiser et diffuser une pétition ! - Participer à une manifestation ! - Ecrire pour Amnesty International, une pétition, ça sert à quoi ? - Moi, me présenter comme délégué de classe ? - ... • Oser la résistance... <ul style="list-style-type: none"> - Il n'y a pas que des séries américaines à la TV ... - Je ne bois plus, je ne fume plus, je suis ... - La pub, ça sert à quoi? A qui? - La drogue, non merci! - Avoir un maître à penser? - Le paradoxe des modes.

<p>☐ L'authenticité</p> <ul style="list-style-type: none"> • franchise • honnêteté • différence • respect • ... <ul style="list-style-type: none"> • authenticité • cohérence • ... <ul style="list-style-type: none"> • vérité • honnêteté • dignité • ... 	<ul style="list-style-type: none"> • Oser affirmer ce que l'on pense, ce que l'on sent. • Vivre sa différence et aller vers les autres dans leurs différences. • S'exposer aux critiques. 	<ul style="list-style-type: none"> - Le bronzage des blancs - Le blanchissement des noirs - Le teint d'antan - ... <ul style="list-style-type: none"> • Oser affirmer ses idées. <ul style="list-style-type: none"> - Je ne suis pas d'accord et je le dis - Je défends mon point de vue - Il y a des idées à refuser - Changer la vie ... tout seul? - Conviction mais pas dogmatisme - .... • Oser être soi-même. <ul style="list-style-type: none"> - Etre soi-même avec ou contre les autres? - Etre soi-même parmi les autres? - Est-ce que je réagis de la même façon quand il s'agit d'aider des personnes différentes : une femme enceinte, une jolie blonde ou une petite vieille? - ... • Oser reconnaître l'erreur. <ul style="list-style-type: none"> - Agir c'est accepter l'échec - Reconnaître qu'on s'est trompé, force ou faiblesse? - Admettre que mon idée n'était pas la bonne. - Admettre que j'ai mauvais caractère. - ...
--	---	---

<p>☐ L'action</p> <ul style="list-style-type: none"> • citoyenneté • engagement • solidarité • droit • justice • ... 	<p><u>Epanouissement personnel et collectif.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Agir: <ul style="list-style-type: none"> - pour la dignité de chaque personne - contre la déshumanisation - contre la destruction de l'environnement 	<ul style="list-style-type: none"> • Opérer des choix, défendre et justifier ses engagements. <ul style="list-style-type: none"> - Actions philanthropiques : que choisir cette année? Pourquoi? <ul style="list-style-type: none"> - Télévie - Restos du cœur - Amnesty International - Handicap International - 11 11 11 - Oxfam - ... - Manifester et militer contre : <ul style="list-style-type: none"> - Les centres d'enfermement de réfugiés - Le commerce d'êtres humains - La prostitution forcée de jeunes réfugiées - le trafic des jeunes joueurs de foot étrangers - le travail des enfants - .... - Manifester et militer avec : <ul style="list-style-type: none"> - Greenpeace - Son association de quartier - ...
---	--	---

Bilan personnel : que m'a apporté ce module au point de vue des valeurs et des attitudes?

OBJECTIFS GENERAUX DU DEGRE D'ORIENTATION

Dans le contexte de la crise de l'adolescence, amener les élèves à élargir progressivement leur perception du monde et leur champ d'action sur celui-ci.

Il s'agit de passer d'une perception individualiste à un engagement dans la cité, tout en prenant conscience de ses responsabilités vis-à-vis de l'humanité.

Il s'agit aussi d'accepter, d'identifier, de dépasser, de sublimer la part d'animalité présente en tout homme et d'identifier ce qui constitue la spécificité de l'être humain.

C'est opérer progressivement un passage du particulier à l'universel, tant aux plans affectif et intellectuel que dans le domaine de l'action. C'est ici que s'enracine et se développe le concept d'une citoyenneté démocratique ouverte sur le monde.

Thème général

DE L'INTIMITE A L'HUMANITE

Valeur essentielle

JUSTICE

Autres valeurs abordées:

compréhension

respect

dignité

Présentation du programme de la troisième année.

Il s'agira au cours de cette troisième année,
par la découverte et la compréhension de l'altérité et des différences,
par la garantie du respect de l'intimité,
d'établir les liens qui permettent de promouvoir
le respect de la vie, la dignité et la justice
dans les relations interpersonnelles, la cité et l'humanité.

Structure du programme de la troisième année :

Module 1	Module 2	Module 3
<p>L'altérité, l'intimité et l'interdit.</p> <p>Respect et "reliance"</p>	<p>La cité et la loi</p> <p>Justice et politique</p>	<p>L'Humanité et les droits de l'Homme</p> <p>Ethique et universalité</p>
<p><i>Je prends conscience de mes cercles d'intimité, de ce qui me relie aux autres et des interdits qui me sont faits ou que je formule</i></p>	<p><i>Je prends conscience, je me situe, je m'engage au niveau de la cité</i></p>	<p><i>Je prends conscience de ma responsabilité au niveau de l'humanité et des droits de l'Homme</i></p>

Module 1		
L'altérité, l'intimité et l'interdit		
Respect et "reliance"		
Je prends conscience de mes cercles d'intimité, de ce qui me relie aux autres et des interdits qui me sont adressés ou que je formule		
■ Concepts • Eventail des valeurs à aborder	Problématiques Compétences	Questions et thèmes à titre de suggestion
<p>■ L'altérité</p> <ul style="list-style-type: none"> • tolérance • compréhension • intimité • épanouissement • confiance • bien-être • échange • équilibre • droit • indépendance • respect • 	<ul style="list-style-type: none"> • Prendre conscience de l'existence de l'autre comme faisant partie intégrante de mes cercles d'intimité. • Le rapport à l'autre me construit, me structure • Le rapport à l'autre peut être: <ul style="list-style-type: none"> - fusionnel - passionnel - conflictuel, - déstructurant - ... 	<ul style="list-style-type: none"> • Je ne suis pas seul; il y a mon père, ma mère, mes sœurs et frères, ... - Ils sont chouettes mes parents! - Mon père (ma mère), il (elle) est vraiment cool! - Moi, il n'y a que ma famille qui compte! - Il (elle) m'a donné des baffes! "C'est pour ton bien" qu'ils m'ont dit! - « Mes parents, ils pètent les plombs! » - Pour l'instant, je ne m'entends avec personne dans cette famille! - ...

<ul style="list-style-type: none"> • épanouissement • bonheur • amitié • amour • respect • liberté • différence • indépendance • 	<ul style="list-style-type: none"> • Dans le rapport à l'autre, il y a : <ul style="list-style-type: none"> - la consolation - la tendresse - l'entraide - l'empathie - ... <p>Mais aussi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'envie - la convoitise - la jalousie - la compétition - la domination - la possession - ... • Dans le rapport à l'autre, il y a : <ul style="list-style-type: none"> - l'initiateur - le confident - le consolateur - l'ami - le compagnon - ... 	<ul style="list-style-type: none"> • Heureusement il y a les copains et les copines, ... <ul style="list-style-type: none"> - Vivre sans copains? - Un-e ami-e : un double? - Bouffon de la classe : un statut ? - Lui, on ne l'aime pas! - Pauvre intello! - "i'm traite"! - Je suis le meilleur! - Gagner à tout prix! - Etre le plus fort! - Perdre ... ou gagner? - Il (elle) envie tout ce que j'ai, ça m'énerve! - Ai-je besoin de ce qu'ils ont pour être heureux? - Jaloux de tout, jaloux de tous? - Jalousie : maladie? Preuve d'amour? - Je suis jaloux, je n'y peux rien! - Je t'appartiens, je te ressemble - Moi, je n'appartiens à personne! - ... - Lui (elle) au moins, il (elle) me comprend! - Un copain ou un ami? - Il m'écoute, il me console... - Lui, je peux tout lui dire ! - C'est bon de pouvoir partager, de pouvoir se confier ! - Sur lui, je peux compter ! - ...
--	---	--

<ul style="list-style-type: none"> • amour • échange • bonheur • bien-être • authenticité • partage • plaisir • dignité • respect • intimité 	<p>Mais aussi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le parasite - l'intrus - le prédateur - ... 	<ul style="list-style-type: none"> - Elle me cherche! - Quel pot de colle! - Elle (Il) n'a jamais d'argent, elle (il) me tape! - Profiter des autres ... - Elle (il) se mêle toujours de mes affaires! - • Il y a le petit ami / la petite amie <ul style="list-style-type: none"> - qui partage les secrets, - qui brise ma solitude, - qui m'érotise, - qui me culpabilise, - qui me harcèle, - qui me détruit, me vampirise - et qui ... m'aime. - Aimer, jusqu'où? - Le flirt : besoin d'amour? Besoin de plaire? - On s'engueule, ... mais je l'aime! - Je séduis, donc je mens! - Pour lui plaire, pour le garder, je fais... - Je l'aime et je n'ose pas lui dire! - C'est bon de ... - Elle (il) m'a fait du bien en me disant que ... - Il a caressé mes cheveux ... - Hier, elle m'a fait la bise ... - Je suis bien avec elle (lui) ... - Il (elle) est à moi ! - ....
--	---	--

<ul style="list-style-type: none"> • vérité • justice • respect • confiance • égalité • réussite • .... <p>■ L'intimité et l'interdit</p> <ul style="list-style-type: none"> • intimité • respect • bien-être • bonheur • liberté • dignité • autonomie • indépendance • sérénité • 	<ul style="list-style-type: none"> • Prendre conscience de la nécessité de faire respecter son intimité, de formuler et de faire respecter des limites et des interdits 	<ul style="list-style-type: none"> • Il y a aussi le professeur qui incarne <ul style="list-style-type: none"> - le savoir, - la protection, - l'écoute, - l'affection, - l'arbitraire, - l'abus de pouvoir, - l'incompréhension, ... - .... - Pour moi, le prof idéal, c'est ... - Ce que j'attends d'un prof, c'est .... - Le prof a toujours raison! - Il m'a dit qu'il allait régler les comptes aux examens! C'est pas juste! - Celui-là on va le chahuter! - Pourquoi elle ne veut jamais m'interroger quand je lève le doigt? - ... <ul style="list-style-type: none"> • Je prends conscience de mes cercles d'intimité et je les fais respecter. <ul style="list-style-type: none"> - Mes cercles d'intimité, c'est ... - Pour moi l'intimité, c'est .... - J'ai un journal intime... - Avec qui partager mes secrets? - A qui confierais-tu que ... - Ma chambre : défense d'entrer - ...
--	---	--

<ul style="list-style-type: none"> • communication <p>■ La "reliance"</p> <ul style="list-style-type: none"> • vérité • intégrité • choix • liberté • autonomie • indépendance • respect • ... 	<ul style="list-style-type: none"> • Se construire dans la relation : les modes et les exigences de la communication, de l'expression et de la créativité <ul style="list-style-type: none"> • Eviter les dérives de la "reliance" : <ul style="list-style-type: none"> - la loi du silence - le tribalisme - la complicité douteuse - ... 	<ul style="list-style-type: none"> • Se construire dans la relation <ul style="list-style-type: none"> - J'apprends à écouter et à communiquer - Je clarifie mes besoins, mes désirs - J'exprime mes peurs - Je tends vers une communication claire - Je me révèle et je découvre les autres par l'expression artistique... • Se préserver dans la relation <ul style="list-style-type: none"> - Dire tout ce qu'on pense? - J'aurais dû le dire! - Je l'aime, mais je ne le suis pas en tout. - Amoureux, oui! Pigeon : non! - Obéir aveuglément? - Ne rien accepter, ne rien refuser sans y avoir réfléchi! - Faire partie d'une bande : pour construire ou pour détruire? - La "loi du silence" : lâcheté ou courage? - Ne rien dire pour protéger qui? - Faire comme les autres ... - Soutenir les copains : jusqu'où? - Faire le bob pour se protéger ou protéger les autres? - Ni paillason ni hérisson - Mener à bien mon projet - ...
---	--	---

<ul style="list-style-type: none"> • solidarité • coopération • entraide	<ul style="list-style-type: none"> • Etre en projet	<ul style="list-style-type: none"> • Construire quelque chose avec les autres<ul style="list-style-type: none"> - Ensemble on sera plus fort! - Seul, je n'y arriverai pas! - Ils sont champions car ils ont joué collectivement! - Elaborons ensemble un projet! - Monter un spectacle : c'est le pied! - La maison de jeunes : c'est aussi mon affaire! - Réussir ensemble! - Faire partie d'un club. Pourquoi? - L'union fait la force! - ....
--	---	--

➤ **Bilan personnel : que m'a apporté ce module au point de vue des valeurs et des attitudes?**

Module 2		
La cité et la loi		
Justice et politique		
<i>Je prends conscience, je me situe, j'identifie les critères de légitimité des coutumes, des règles, des lois, des valeurs. Je m'engage au niveau de la Cité</i>		
■ Concepts • Eventail des valeurs à aborder	Problématiques Compétences	Questions et thèmes à titre de suggestions
<p>■ Les règles</p> <ul style="list-style-type: none"> • obéissance • appartenance • identité • respect • reconnaissance • tolérance • ... 	<p style="text-align: center;"><u>ORIGINE ET CONSTRUCTION DE LA REGLE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Reconnaître les règles, comme condition et médiation du "vivre ensemble" <ul style="list-style-type: none"> - règles écrites - règles tacites <ul style="list-style-type: none"> - nécessité? - légitimité? 	<ul style="list-style-type: none"> • Les règles. <ul style="list-style-type: none"> - Pourquoi toujours des codes, toujours des règles? - Pourquoi c'est toujours les parents qui décident? - Pourquoi c'est toujours les parents /les profs qui ont raison? - A la maison : qui commande? - Pourquoi c'est lui le chef? - Je suis une bande de jeunes à moi tout seul! - GSM, fumeurs - non fumeurs : qui a raison? - Un jour de retenue pour un tag! - Je peux fumer en rue, mais pas à l'école - J'ai le droit d'avoir un GSM, mais je ne peux pas l'utiliser à l'école! - "Tous les jours, des incivilités" dit le prof! - A tout instant, j'appartiens à un groupe qui a ses règles, ses coutumes, ses traditions ... - L'éducation donnée par mes parents / par l'école : contrainte ou nécessité? - Chez nous, on a toujours fait comme ça! - Règles coutumières, règles légales? - Mariage coutumier, répudiation : ce sont nos traditions!

<ul style="list-style-type: none"> • respect • cohabitation • fraternité • entraide • paix • dignité • loyauté • sécurité • ... • vie • respect • démocratie • équilibre • tolérance • ... 	<ul style="list-style-type: none"> • Identifier les transgressions <ul style="list-style-type: none"> - du respect de soi - du respect de l'autre - du respect de la loi <ul style="list-style-type: none"> - écrite - tacite • Quelles limites et pourquoi? 	<ul style="list-style-type: none"> - ses instincts? - ses affects? - sa raison? - son intime conviction? - .... - Femme battue, femme violée, femme cloîtrée... - Les hooligans mettent de l'ambiance dans les stades! - Je vais au foot, je casse tout, cela me défoule! - Sport et dopage! Que de transgressions! - Les crimes en direct, les meurtres en série : cela intéresse tout le monde! - Pour réussir, je dois écraser les autres! - Je suis agressif, c'est dans mes gènes, c'est dans ma nature! - On m'a volé mon scooter, je vois rouge! - Je n'ose plus sortir seul(e) le soir, j'ai peur... - ... - Jouer avec la vie : le jeu du foulard - Brûler tous les feux rouges en mobylette! - Je vole la voiture de mes parents ... - En soirée, je me défonce jusqu'à l'épuisement! - Une cité sans loi! - Dégage, c'est notre territoire! - Pas de limites! - Mon quartier, c'est parfois Chicago! - ...
---	---	---

<p>■ La loi</p> <ul style="list-style-type: none"> • respect • lucidité • équité • égalité • liberté • ... <ul style="list-style-type: none"> • obéissance • paix • humanité • intégrité • indépendance • honnêteté • respect • dignité • droit • citoyenneté • indignation • loyauté • ... 	<p style="text-align: center;"><u>ORIGINE ET CONSTRUCTION DE LA LOI</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ce qui différencie la règle de la loi <ul style="list-style-type: none"> • Faut-il toujours obéir? <ul style="list-style-type: none"> - à la loi écrite? - à la loi tacite? 	<ul style="list-style-type: none"> • Les lois. <ul style="list-style-type: none"> - Voler dans les magasins a les mêmes conséquences que piquer deux cents balles à ma mère? - Injurier un flic, injurier mon père, quelle différence? - Loi, règle, deux mots pour dire la même chose? - Règlement de l'école, constitution de l'Etat... - ... - Les autres font du chambard! Dois-je suivre? - Ils font les cons : je suis ou j'interviens? - Désobéissance gratuite, désobéissance civile? - La désobéissance civile : un droit fondamental? - Gandhi, Martin Luther King : des exemples dépassés? - Répondre à la violence par la non violence? - Il faut parfois oser dire non - Moi aussi, j'ai mon mot à dire! - Le bouc émissaire : le mien aussi? - Dénoncer ou laisser faire? - Harcèlement : subir, fuir ou réagir? - Ma mère m'a dit de ne pas me laisser faire! - ...
--	---	---

<ul style="list-style-type: none"> • citoyenneté • démocratie • justice • liberté • ... • égalité • respect • démocratie • laïcité • éthique • ... • ouverture d'esprit • progrès • innovation • tolérance • droit • dignité • respect • amour • identité • ... 	<ul style="list-style-type: none"> • La loi est-elle nécessaire ? <ul style="list-style-type: none"> - pour soi ? - avec les autres? - comme médiation ? <li style="text-align: center;"><u>LA LOI : GARANTIE DU RESPECT</u> • Pouvoir judiciaire et démocratie Loi et respect de l'individu • Est-il nécessaire que la loi évolue? Pourquoi? 	<ul style="list-style-type: none"> - La loi : expression de la citoyenneté démocratique! - Si on se retrouvait seul, qui serait le chef? - Faire sa loi! - L'acceptation de la loi : une perte de liberté? - Il est interdit d'interdire! - Le procès comme médiation des conflits - ... - Tous égaux devant la loi? - Comment faire valoir mes droits? - Lois religieuses, lois civiles? - La loi : énoncée par dieu, le Roi ou par les citoyens? - Nul n'est censé ignorer la loi! Tous ne la respectent pas! - Loi religieuse et fanatisme - Quand le pouvoir détourne la loi! - Comment peut-on « défendre » un criminel? - ... - Mon arrière grand-mère ne pouvait ni voter, ni avoir un compte en banque! - Elle m'a montré son carnet de mariage : elle n'avait aucun droit! - Le droit de vote : quelle évolution! - Droits des Hommes, droits des femmes - De mon temps, l'avortement était un crime m'a dit ma voisine! - Divorcer hier et aujourd'hui! - Enfants naturels, enfants légitimes.
--	---	---

<p>■ La justice</p> <ul style="list-style-type: none"> • responsabilité • authenticité • autonomie • bien-être • bonheur • loyauté • ... <ul style="list-style-type: none"> • justice • respect de la vie • indulgence • égalité • liberté 	<p><u>L'EQUITE, LA JUSTICE ET LA LOI</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mes actes, leurs conséquences, ma responsabilité : <ul style="list-style-type: none"> - la justice m'interpelle aussi! <ul style="list-style-type: none"> - responsabilité civile - responsabilité pénale - responsabilité morale <ul style="list-style-type: none"> • de l'application idéale à l'application réelle • des décisions objectives aux subjectives 	<ul style="list-style-type: none"> - L'union libre - Le mariage homosexuel - L'euthanasie : encore un crime? <ul style="list-style-type: none"> • La justice. <ul style="list-style-type: none"> - Je ne paie pas le bus, c'est trop cher! - J'ai fait des bêtises : je dois rencontrer le juge de la jeunesse! - J'ai trop d'absences à l'école : le conseiller du Service d'aide à la jeunesse me convoque! - Je ne veux plus vivre avec mon père / ma mère! - Mes parents divorcent! Qui choisir? - Je veux changer d'école /d'orientation : mes parents ne veulent pas! - Mon frère à 18 ans : il veut vivre seul! - Je grave des CD pour mes copains! - Je copie et je vends des jeux vidéo! - Aujourd'hui, je rackette, demain j'aurai un casier! - Propos racistes en rue et amende! - Graffitis et vandalisme. - ... <ul style="list-style-type: none"> - C'est pas juste! - La loi du Talion, la peine de mort : justice ou vengeance? - Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous feront blanc ou noir!
--	--	---

<ul style="list-style-type: none"> • vérité • légitimité • équité • ... <p>■ La citoyenneté démocratique</p> <ul style="list-style-type: none"> • démocratie • engagement • action • citoyenneté • liberté • échange • épanouissement • ... 	<p style="text-align: center;"><u>L'ETHIQUE ET LE POLITIQUE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • L'agir : <ul style="list-style-type: none"> - reflet ou non de la démocratie? - reflet de nos valeurs? - cohérence entre agir et dire? - l'engagement jusqu'où? 	<ul style="list-style-type: none"> - Police partout, justice nulle part! - La prison : pour punir, surveiller, éduquer, réinsérer, ... ou pour rien? - Travaux d'intérêt général, peines alternatives? - La justice : c'est pour ton bien! - Toute décision de justice est-elle équitable ? - Equité : correctif de la loi - .... <ul style="list-style-type: none"> • La citoyenneté démocratique • Participer, s'engager dans la vie de son école - A l'école, aussi on a un règlement d'ordre intérieur! - Nous devons élire un délégué de classe! - Nous élaborons une Charte des droits et des devoirs à l'école - Nous élaborons un règlement scolaire - Nous élaborons un projet pour l'école, pour le quartier, ... - Nous participons à des actions dans et hors de l'école ... - Notre radio scolaire : notre projet! - Moi aussi, j'ai mon mot à dire! - ...
--	---	---

		<ul style="list-style-type: none"> • Participer, s'engager dans la vie de son quartier, de sa commune <ul style="list-style-type: none"> - Il n'y a pas de terrain de sport dans ma commune! - Graffitis, tags, ... : expression artistique ou vandalisme? - Ma cité va craquer! - Moi, je ne veux pas voter! - Je vote donc je me bouge .. et je fais bouger! - Participer? Oui, mais à quoi? Pourquoi? - Oser exprimer son opinion - Se responsabiliser dans une revue, une radio scolaire, une TV communautaire, ... - Mon action individuelle peut s'ajouter à d'autres et constituer une force! - Moi, je suis membre d'une association, d'un comité de quartier! - ... • Participer, s'engager dans la vie de la Cité <ul style="list-style-type: none"> - Démocratie : droit d'être et droit d'obtenir, mais devoir de participer? - L'opposition : poumon de la démocratie? - Une presse d'opinion : une garantie de démocratie? - Si les syndicats n'existaient pas ... - Interdire ou limiter le droit de grève? - Encore un nouveau parti? - Voter : une nécessité? Une obligation?
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> - L'extrême droite : expression d'un vote démocratique! - Pétition, référendum : expression démocratique?
--	--	---

➤ **Bilan personnel : que m'a apporté ce module au point de vue des valeurs et des attitudes?**

Module 3		
L'humanité et les droits de l'Homme		
Ethique et universalité		
Je prends conscience de ma responsabilité au niveau de l'humanité et des droits de l'Homme		
■ Concepts • Eventail des valeurs à aborder	Problématiques Compétences	Questions et thèmes à titre de suggestion
■ La démocratie <ul style="list-style-type: none"> • démocratie • égalité • liberté • citoyenneté • devoir • droit • légitimité • ... • travail • respect • éthique • justice • ... 	<ul style="list-style-type: none"> • Quelles formes peut prendre le pouvoir ? • La démocratie est-elle compatible avec une globalisation <ul style="list-style-type: none"> - économique ? - culturelle ? 	<ul style="list-style-type: none"> - Démocratie et / ou démocraties? - Démocratie chez nous, démocratie(s) ailleurs? - Notre modèle démocratique : Le modèle? - Chez nous, c'est différent. Mais notre fonctionnement est tout aussi démocratique! - Démocratie et modèles culturels - Les différentes formes d'accèsion au pouvoir - ... - Délocalisations, restructurations : c'est le chômage! - Flexibilité : nouveau concept, nouvelle gestion? - Ma mère a perdu son emploi : on a délocalisé! - Chômeurs, pas chiens! - "World Company" et démocratie! - Des ballons de foot pour le Mondial?

<ul style="list-style-type: none"> • liberté • objectivité • éthique • vérité • devoir • ... <p>■ La citoyenneté démocratique</p> <ul style="list-style-type: none"> • tolérance • dignité • identité • différence • égalité • humanité • droit 	<p style="text-align: center;">- médiatique ?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Démocratie : <ul style="list-style-type: none"> - un devoir d'intégration sans limites? - l'enrichissement par la diversité? 	<ul style="list-style-type: none"> - Nike, c'est pas cher ... en Asie! - Vêtements de marques, vêtements propres? - ... - Liberté d'expression et journalisme global. - Assassinat d'un journaliste en Turquie, mort d'un syndicaliste au Brésil, ... - Agences de presse et diversité des sources d'information? - .... - Accepter / refuser les différences : jusqu'où? - Les réfugiés : les barbelés avant l'expulsion! - Ils ont créé un centre pour réfugiés près de chez nous! - Les immigrés mangent-ils notre pain ou nous aident-ils à le cuire? - La notion de race : une ineptie du point de vue scientifique! - Etre raciste : c'est insensé! - Tous différents, tous humains, tous égaux! - Le droit à la différence? - Unité ou diversité humaine? - Non au retour des idées imbéciles et criminelles : épuration / nettoyage ethnique! - Mariage interculturel : mariage raté?
--	---	---

<p>■ L'éthique</p> <ul style="list-style-type: none"> • droit • éthique • égalité • respect • dignité • ... <ul style="list-style-type: none"> • droit • devoir • respect • solidarité • ... 	<ul style="list-style-type: none"> • Les droits de l'Homme : ethnocentrisme ou universalité? • Les droits de l'Homme : idéal ou réalité? 	<ul style="list-style-type: none"> - Black is beautiful! But white power! - ... - La Déclaration universelle des droits de l'homme : un événement dans l'histoire de l'humanité? - La Déclaration de 1948 est-elle universelle? - Droits de l'Homme, droit de l'humain, droit de la personne? - Droits de l'Homme; droits de la femme? - L'excision : une exception culturelle? - Les droits de l'Homme : une nouvelle idéologie? - Dialogue Nord-Sud : dialogue de sourds! - La nature a-t-elle aussi des droits? Avons-nous des obligations envers elle? - .... - Enfants esclaves, enfants soldats, enfants prostitués : nouveaux esclaves? - Les droits de l'Homme : rien que du vent! - Vivre au nord ou au sud de la planète : les mêmes chances? - Droits sociaux, droits culturels : parents pauvres de la démocratie? - Le droit des générations futures! - La Convention des droits de l'enfant : rien que des droits! Et les devoirs alors? - Quels droits et quels devoirs : écouter l'autre, parler et être écouté?
--	--	--

QUE SIGNIFIE "ÊTRE UN HOMME" ?

Valeur essentielle

L'HUMANISME

- l'homme qui est
- l'homme social
- l'homme qui s'interroge

Autres valeurs abordées :

- distanciation
- dynamisme
- authenticité
- autonomie
- laïcité
- tolérance
- engagement

Présentation du programme de la quatrième année.

Traversée par la seule grande question que signifie "être un homme" ?, le programme de quatrième année aborde en trois modules la problématique de ce qui fait la spécificité de l'être humain.

Il s'agit d'abord de reconnaître la part d'animalité présente en chacun de nous et de l'interroger.

Il s'agit ensuite d'approcher la spécificité de l'être humain comme conscience et comme liberté.

Structure du programme de la quatrième année :

Module 1	Module 2	Module 3
De l'homme à l'animal	Etre un homme	L'homme, une liberté
<i>Les chemins hésitants vers l'humanité</i>	<i>Spécificité de l'être humain</i>	<i>L'homme – au – monde L'homme – dans – le – monde</i>

Module 1		
De l'animal à l'homme		
<i>Les chemins hésitants vers l'humanité</i>		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Concepts • Eventail des valeurs à aborder 	Problématiques philosophiques	Questions et thèmes à titre de suggestions
<ul style="list-style-type: none"> ■ Animalité / Humanité <ul style="list-style-type: none"> • respect • dignité • responsabilité • humanisme 	<ul style="list-style-type: none"> • Etre animal et/ou homme ? <p>Différences et similitudes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quelle est la part d'animalité dans l'homme ? - Quelle est la part d'humanité dans l'animal ? - Que serait l'homme s'il n'était qu'animal ? <ul style="list-style-type: none"> • besoins • instincts • langage • rituels • rêves • plaisir • empathie • outils • projets • 	<ul style="list-style-type: none"> - Qu'est-ce qui fait la spécificité de l'animalité ? - Qu'est-ce qui rapproche l'animal de l'homme ? - Le monde commun entre l'homme et l'animal? - Quels besoins, instincts vitaux ? - Etre prédateur - Etre dominateur - Etre séducteur : parure, toilettage - L'inné et l'acquis - L'humain, une valeur ? - Les crimes contre l'humanité - Les devoirs envers les animaux - Les animaux ont-ils des droits ? - La violence : naturelle et / ou culturelle ? - Maîtriser sa violence ? Par la substitution, le détour ou la sublimation ? - Chasse, prédation, guerre : une même

		<p>barbarie ?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les mêmes rituels ? - Les animaux rêvent-ils ? Aiment-ils? - L'homme peut-il régresser à un stade purement animal ? - Y a-t-il rupture ou continuité entre nature et culture ? - ...
--	--	--

<p>■ Humanité</p> <ul style="list-style-type: none"> • humanisme • authenticité • autonomie • liberté • conscience • ... 	<p>■ Spécificité de l'homme ?</p> <p>En quoi l'homme n'est-il pas un animal ? En quoi l'homme est-il plus qu'animal ?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etre un homme ? • C'est utiliser : <ul style="list-style-type: none"> - le langage ? - le concept ? - la raison ? - la ritualisation ? - la sublimation ? - l'art ? - ..... • C'est cultiver : <ul style="list-style-type: none"> - l'humour ? - l'illusion ? - l'artifice ? - ..... • C'est accéder : <ul style="list-style-type: none"> - au doute ? - à la spiritualité ? - à la gratuité ? - à la compassion ? - à l'amour ? - 	<ul style="list-style-type: none"> - Origines de l'homme ? - L'homme, un animal dénaturé ? - L'inné, l'acquis - Les différents types de langages : gestes, sons, graffitis, dessins et symboles, ... - Totem et tabou - La pensée sauvage - Art primitif, art populaire, art classique - Peut-on expliquer les œuvres d'art ? - Peut-on rire de tout ? - Construire sa personne ou jouer un personnage ? - Le jeu, apprentissage de la vie sociale ? - Les mythes : projections du drame humain ? - L'acte gratuit : expression d'une liberté totale ? - L'intelligence, qu'est-ce que c'est ?
---	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • C'est gérer : <ul style="list-style-type: none"> - sa violence, ses émotions ... et accéder à la morale ? • Mais c'est aussi être : <ul style="list-style-type: none"> - manipulateur - dominateur - destructeur - séducteur 	<ul style="list-style-type: none"> - L'intelligence émotionnelle - La violence : innée ou acquise ? - De la violence au vivre ensemble - L'intelligence : pour construire ou pour détruire? - Du prédateur au génocidaire
--	--	--

➤ Bilan personnel : que m'a apporté ce module au point de vue des valeurs et des attitudes?

Module 2		
Etre un homme		
<i>Spécificité de l'être humain ?</i>		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Concepts • Eventail des valeurs à aborder 	Problématiques philosophiques	Questions et thèmes à titre de suggestion
<ul style="list-style-type: none"> ■ L'homme <ul style="list-style-type: none"> ■ Perception <ul style="list-style-type: none"> • lucidité • autonomie 	<ul style="list-style-type: none"> • Qu'est-ce que la perception ? • Comment l'être humain perçoit-il le monde ? <ul style="list-style-type: none"> - Prise de conscience des facteurs déterminants de la perception : <ul style="list-style-type: none"> - biologiques, - socio-culturels, - psychologiques (conscients et inconscients) - Perception et objectivité. 	<ul style="list-style-type: none"> - Comment je perçois le monde ? - Comment puis-je développer, avec mes sens, les moyens de découvrir le monde et de connaître mon environnement ? - Les facteurs conscients et inconscients ? - Peut-on se fier à ses sensations ? - Y a-t-il un 6ème sens ? - Et l'intuition ? - Le cerveau est-il objectif ?

<ul style="list-style-type: none"> ■ Emotion / Sentiment <ul style="list-style-type: none"> • distanciation • authenticité • autonomie ■ Désir <ul style="list-style-type: none"> • respect • bonheur • choix • amour • autonomie 	<ul style="list-style-type: none"> • Identifier et accepter ses émotions pour mieux les vivre, les gérer, les exprimer ? <ul style="list-style-type: none"> - Emotion / raison ? - Emotion : moteur ou frein ? - Accepter (toutes) ses émotions ? - Peut-on gérer ses émotions ? - Peut-on vivre sans émotions ? • Qu'est-ce que le désir ? 	<ul style="list-style-type: none"> - Peut-on vivre sans émotions? - Que faire de la honte (de mon père, de mon ami ... ?) - Vais-je nier que je suis jaloux ? - Je suis déprimé et je ne sais pas pourquoi. - Je suis râleur : et c'est mon choix - Ce qui me met en colère. - Ce qui se cache derrière ma colère. - Comment gérer ma timidité ? - Comment faire face à mes tics et mes phobies ? - Le désir sexuel - Le désir de reconnaissance - Le désir de puissance - Le désir d'authenticité - Le désir d'utopie - Désir avoué, assumé, inavouable, coupable - Du principe de désir au principe de réalité - Du désir inconscient au désir conscient - Du rêve à la réalité - Faire de son rêve la réalité - Ne pas prendre ses rêves pour la réalité - Société et abolition des désirs.
---	---	---

<ul style="list-style-type: none"> ■ Amour <ul style="list-style-type: none"> • respect • dignité ■ Conscience ■ Pensée <ul style="list-style-type: none"> • distanciation • autonomie • tolérance • doute 	<ul style="list-style-type: none"> • Besoins / envie / désir ? • Du désir partagé à l'amour • Qu'est-ce que la conscience ? • Qu'est-ce que la pensée ? <ul style="list-style-type: none"> - Les mécanismes de la pensée ? - Les limites et contradictions de la pensée - Les manipulations de la pensée - La pensée critique - Les conditions d'exercice de la pensée : de la libre pensée au libre examen 	<ul style="list-style-type: none"> - Avoir besoin de ... - Avoir envie de... - Avoir le désir de... - Amour et désir - Amour et sexualité - Amour et déviances - Inceste et violence sexuelle - Amour filial, fraternel - Amour et amitié - Quelques histoires d'amour et d'exclusions - ..... - La conscience de soi, des autres et du monde - Conscience individuelle, collective - Prise de conscience - Le rêve, l'Inconscient. - Comment se construit la pensée ? - Suis-je capable de pensée autonome ? - Stéréotypes, préjugés ? - Généralisations et amalgames - Argument d'autorité, soumission, rejet - Conformisme / Anticonformisme ?
--	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> - La pensée comme instrument de connaissance : <ul style="list-style-type: none"> - de soi - des autres - du monde 	<ul style="list-style-type: none"> - Douter en prenant conscience des facteurs déterminants de la pensée (socio-culturels, psychologiques, défauts intellectuels, ...) - Ma pensée peut-elle être libre ? - Comment la rendre libre ? - Qu'est-ce que le libre examen ? - La liberté de pensée : un combat ? - Peut-on exercer ("travailler") sa pensée ? - Peut-on penser par soi-même ? - Peut-on espérer se connaître ? - Peut-on espérer connaître les autres ? - Peut-on espérer connaître le monde ? - Et l'intuition?
--	--	---

➤ Bilan personnel : que m'a apporté ce module au point de vue des valeurs et des attitudes?

Module 3		
L'homme une liberté		
<i>L'homme - au - monde</i>		
<i>L'homme - dans - le - monde</i>		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Concepts • Eventail des valeurs à aborder 	Problématiques philosophiques	Questions et thèmes à titre de suggestion
<ul style="list-style-type: none"> ■ L'homme-au-monde <ul style="list-style-type: none"> • étonnement • questionnement 	<ul style="list-style-type: none"> • Qu'est-ce que l'étonnement ? • S'étonner: <ul style="list-style-type: none"> - Pourquoi ? - A propos de quoi ? 	<ul style="list-style-type: none"> - L'étonnement : un plaisir qui s'entretient ? Un moteur de vie ? - S'étonner d'être au monde ? - Peut-on vivre sans étonnement ? - La peur devant l'étonnement. - Peut-on vivre sans étonnement ? - Le plaisir de l'étonnement - L'étonnement comme moteur de vie - L'angoisse devant l'étonnement - La réponse tue-t-elle l'étonnement ou le suscite-t-elle ?

<ul style="list-style-type: none"> • communion • empathie • rationalité <p>■ L'homme-dans-le monde</p> <ul style="list-style-type: none"> • engagement • responsabilité • solidarité • laïcité • révolte 	<ul style="list-style-type: none"> • L'étonnement d'être au monde : <p>- Les questions essentielles ?</p> <p>- Des réponses ?</p> <ul style="list-style-type: none"> - culturelles - idéologiques - religieuses - philosophiques - ... <ul style="list-style-type: none"> • Se choisir une morale <ul style="list-style-type: none"> - Qu'est-ce que la morale ? - Quels sont les fondements d'une morale ? - Qu'est-ce que l'éthique ? 	<ul style="list-style-type: none"> - Pourquoi l'univers ? - Pourquoi la vie ? - Pourquoi le temps ? Pourquoi l'espace ? - Pourquoi percevoir ? Pourquoi ressentir ? - Pourquoi communiquer ? - Pourquoi penser ? - Pourquoi finir ? Ou en finir ? <ul style="list-style-type: none"> - Parcours des différentes représentations du monde dans les différentes cultures, traditions, religions et philosophies : place de l'homme dans celles-ci ? <ul style="list-style-type: none"> - Peut-on vivre sans loi ? - Peut-on vivre sans morale ? - De la morale à l'éthique ? - Morale révélée ou morale construite ? - La morale, c'est toujours celle des autres ... - Comment se construire une morale ? - Y a-t-il des valeurs morales ? Sont-elles immuables, relatives, individuelles ? - Clarifier, sélectionner, hiérarchiser ses valeurs ?
--	---	--

<p>■ Laïcité</p> <ul style="list-style-type: none"> • engagement • liberté • révolte 	<p>- Quelles sont les spécificités de la morale laïque ?</p> <p>- Vers une morale de l'engagement et de la liberté ?</p>	<p>- Prendre conscience des valeurs qui sous-tendent nos actes ?</p> <p>- Certaines valeurs ont-elles plus d'importance que d'autres ?</p> <p>- La laïcité :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Une morale du risque ? - Une morale en mouvement ? - Une école de la tolérance ? - Un dialogue toujours possible ? <p>- Etre responsable et agir en conscience ?</p> <p>- Agir pour défendre ses idées ?</p> <p>- Militer, s'engager : comment préserver sa liberté ?</p> <p>- Les chemins de la liberté ?</p>
--	--	--

<ul style="list-style-type: none"> ■ L'action 	<ul style="list-style-type: none"> • Des actions <ul style="list-style-type: none"> - libres - responsables - engagées • Attitudes et actions de chacun : participation, contestation, refus, ... 	<ul style="list-style-type: none"> - Pourquoi agir ? - Faut-il agir ? - Comment et pourquoi transformer, améliorer ou détruire : <ul style="list-style-type: none"> - le monde - la société - l'environnement - dans la famille, - à l'école, - dans la vie professionnelle, associative, culturelle, citoyenne, politique, ...
---	---	---

➤ Bilan personnel : que m'a apporté de module au point de vue des valeurs et des attitudes?

INTRODUCTION SPECIFIQUE AU PROGRAMME DU 3ème DEGRE

1.-L'introduction de "notions de philosophie"

L'introduction explicite dans le programme du cours de morale en 5ème et 6ème années (enseignement de transition, de qualification et professionnel) s'inscrit dans les perspectives de formation déjà présente dans les deux premiers cycles du secondaire. Cependant l'orientation philosophique à laquelle les élèves seront plus systématiquement initiés et exercés vise à leur faire acquérir des compétences spécifiques (problématiser, conceptualiser, argumenter, se distancier et se décentrer, s'engager dans l'action) qui viendront renforcer et enrichir leur formation morale.

Il ne s'agit donc pas ici d'un programme où la philosophie serait une fin en soi et qui négligerait les autres approches d'éducation morale. Il faut le concevoir comme un ensemble structuré de propositions visant à introduire des notions de philosophie à l'intérieur et au service du cours de morale qui reste la fin. Le recours plus systématique à la réflexion et à la conceptualisation a pour objectif de développer une morale autonome et de chercher à la fonder par une interrogation, une discussion et un choix responsable des normes et des valeurs.

La philosophie enrichit ainsi le cours de morale, car elle développe le courage de penser, la passion de comprendre et la volonté de s'engager.

Une telle ambition implique la liberté pédagogique du professeur. Celle-ci s'inscrit dans la perspective spécifique du "cours de morale inspirée par l'esprit du libre examen" (Décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l'enseignement de la Communauté française).

Le professeur suivra les recommandations du présent Programme et intégrera dans son enseignement les apports des recherches et des publications scientifiques ainsi que les apports méthodologiques émanant de l'inspection, de la formation en cours de carrière,...

L'enseignant choisira les démarches pédagogiques auxquelles il recourt, dans le respect des objectifs et du contenu du programme, des exigences de la réflexion philosophique, tout en tenant compte du contexte socioculturel de ses élèves et du secteur d'enseignement dans lequel ils se trouvent (humanités générales; humanités techniques et professionnelles).

La pédagogie et les finalités du cours sont solidaires. La pluralité des approches pédagogiques est une nécessité incontournable.

2.-Les objectifs spécifiques du 3ème degré.

Le Programme du 3ème degré se propose de développer des objectifs spécifiques, exprimés en termes d'aptitudes et d'attitudes :

- s'étonner devant le monde et chercher à le comprendre
- prendre conscience de soi et des autres
- reconnaître l'autre comme partenaire d'un échange, dialoguer, développer une éthique de la discussion
- porter et formuler un jugement critique
- choisir de façon responsable des valeurs et des principes et s'efforcer de mettre en pratique ses convictions
- chercher un sens à sa vie, être acteur de sa vie personnelle.

L'introduction de "notions de philosophie" dans le programme du 3ème degré contribue plus particulièrement à promouvoir :

◆ Une disponibilité à l'étonnement.

- Préserver la spontanéité du regard avant toute interprétation scientifique ou idéologique
- Chercher à comprendre le réel, creuser les questions en profondeur, tenter d'en dévoiler toute la complexité, trouver sous l'aspect bien connu des choses, de soi et des autres, l'inconnu et l'impensé.
- Renvoyer toute construction intellectuelle à l'épreuve de la réalité elle-même.

◆ Une aptitude à la décentration.

- Amener l'élève là où il ne serait pas allé seul, à quitter un lieu d'évidence ou d'immédiateté, à comprendre qu'il existe d'autres visions du monde que la sienne.
- Par le doute et le questionnement, interroger les certitudes et les représentations.
- Assurer un va-et-vient entre le niveau conceptuel et le vécu des élèves
- Par la compréhension d'un texte, ou de tout autre support à caractère philosophique, faire la différence entre leurs pensées, leurs opinions, et celles de l'auteur, apprendre à situer un texte dans son contexte.
- Acquérir le sens du pluralisme constructif par la compréhension, l'analyse et la confrontation de différentes approches philosophiques.
- Se situer dans le temps (conscience de son appartenance à l'histoire) et dans l'espace (conscience de son appartenance à une culture parmi d'autres) par l'accès à des traditions philosophiques.

◆ Une ouverture à la réflexion.

- Initier à une grammaire de la pensée, donner une structure et des outils conceptuels, doter les élèves de « mots pour le dire », inciter à la créativité afin qu'ils puissent communiquer leurs interrogations, leurs pensées, leurs émotions.
- Apprendre à argumenter, à se forger une conviction, à oser la défendre, et au besoin, en changer,
- Interroger les affirmations, les mettre en doute, s'engager dans une recherche permanente.

◆ **Une approche critique et constructive des savoirs, des normes et des valeurs.**

- Développer une réflexion critique sur les savoirs et sur l'enseignement.
- Décloisonner les savoirs, les relier et leur donner sens.
- Développer une morale autonome et chercher à la fonder par une interrogation, une discussion et un choix responsable des normes et des valeurs.

◆ **Une interrogation sur le sens de la vie.**

- Rencontrer les interrogations existentielles des élèves.
- Introduire aux grandes questions métaphysiques.

3.- La structure du programme du 3ème degré.

Le caractère encyclopédique de ce programme est l'indice, d'une part de son caractère de chantier nécessairement inachevé et, d'autre part, de la volonté de ses concepteurs d'en faire un outil laissant les espaces de liberté les plus larges à la pratique des démarches pédagogiques qu'il se donne pour objet d'inspirer en leur ouvrant des perspectives plus philosophiques et non d'enfermer dans un carcan quantitatif ou qualitatif.

Il ne s'agit pas de considérer les quatre modules comme une nomenclature de points de matière imposés tant dans l'enseignement de transition, dans l'enseignement de qualification que dans l'enseignement professionnel. Il s'agit plutôt de voies d'approches vers un recours privilégié à l'introduction du questionnement philosophique au sein du cours.

Le recours privilégié non seulement au questionnement, mais aussi à la lecture de textes de caractère philosophique et à l'exposé de connaissances en philosophie, ne doit pas être perçu comme une obligation imposée à tous, mais comme une dimension parmi d'autres, mais une **dimension souhaitable** à laquelle il faut s'efforcer d'accéder **autant que possible**. En ne perdant évidemment pas de vue que l'enseignement de ces connaissances n'est heureusement praticable que lorsqu'il sert l'un des objectifs du cours dont la fin ultime reste la **formation pluridimensionnelle de la personne**.

Il s'agit, non pas d'enfermer les esprits dans des spéculations philosophiques, mais bien de développer des attitudes et des aptitudes qui favoriseront le développement affectif et personnel de l'adolescent, qui lui donneront la possibilité de devenir un individu authentique et un citoyen libre et responsable, qui susciteront en lui une réflexion en profondeur pouvant le conduire à des prises de position, à des engagements et à des comportements autonomes.

Ces objectifs seront poursuivis dans l'enseignement de transition, dans l'enseignement de qualification et dans l'enseignement professionnel au moyen des quatre grandes questions ou modules philosophiques proposés par le programme.

Classe de 1e détermination

Le rapport à soi, aux autres et au monde

5.1. *Suis-je seul au monde ?*

1. Questionner, à partir de situations-problèmes, l'identité personnelle sous l'angle:

- d'une tension philosophique :
  - **Singularité**
  - **Universalité**
- du jugement moral et de l'implication personnelle :
  - **Autonomie**
  - **Authenticité**
  - **Communication/Instrumentalisation**

2. Établir un bilan personnel qui intègre ces différents concepts.

5.2. *Dans quelle société je veux vivre ?*

1. Questionner à partir de situations-problèmes, dans leurs dimensions locale, nationale ou internationale

- Le politique
- **La démocratie, ses dérives et ses détracteurs**
- **La légitimité du pouvoir politique**
- **La citoyenneté : droits et devoirs**
- **La Justice**
- Les doctrines politiques
- Nationalisme et cosmopolitisme
- Guerre et paix

2. Établir un bilan personnel qui intègre ces différents concepts.

Classe de 2ème détermination

6.1. Qu'est-ce que je tiens pour vrai ?

1. Questionner, à partir de situations-problèmes
  - Les évidences et préjugés
  - Les contraires de la vérité
  - **Les fondements de la vérité**
  - **La recherche de la vérité**
  - **Les types de vérité**
  - **La prétention à la vérité et ses limites**
2. Établir un bilan personnel qui intègre ces différents concepts.

6.2. Quel sens je donne à ma vie ?

1. Sensibiliser, à partir de situations-problèmes, au questionnement concernant:
  - I. La vie a-t-elle un sens ?
    - **Le sens et le non sens**
    - **La transcendance et la finitude**
    - **Le bonheur et la souffrance**
    - **L'éthique**
  - II. Donner sens à ma vie, comment ?
    - **Le sujet comme créateur de sens et de valeurs**
    - **La liberté, la responsabilité et l'engagement**
2. Établir un bilan personnel qui intègre ces différents concepts.

4.- Les compétences terminales spécifiques au 3ème degré.

Accéder à des « notions de philosophie » suppose une clarification de la pensée en vue d'une plus grande rigueur. Une telle clarification implique un processus d'apprentissage qui repose sur la maîtrise progressive de **quatre compétences transversales** essentielles :

1. Il n'y a pas de réflexion philosophique sans **problématisation**.
Problématiser, c'est interroger, questionner les fondements, formuler des problèmes.
Problématiser, c'est apprendre le doute, le soupçon, c'est passer d'une affirmation à un questionnement sur sa légitimité.
Problématiser, c'est formuler une question dont l'énoncé laisse entrevoir de multiples pistes de recherche.

Comment lire et interpréter le programme ?

Ce qui vient d'être dit explicite la raison d'être des colonnes 2 (**Problématiques philosophiques**) et 3 (**Questions et thèmes à titre de suggestion**) du programme.

Le professeur s'inspirera, à titre de suggestion, des **questions philosophiques** (colonnes 2 et 3) permettant d'assurer le déploiement des concepts énoncés dans la colonne I. Le professeur assurera au mieux ce déploiement en opérant des choix, en adaptant et en enrichissant l'éventail des questions philosophiques proposées par le programme (colonne 2). La colonne 3 pourra, le cas échéant, faire l'objet d'une reconstruction de la part des élèves, ce qui constitue une démarche indispensable dans l'enseignement professionnel. Cette souplesse d'interprétation n'empêchera pas le professeur de veiller au respect des objectifs du programme et de la cohérence interne de chaque module.

2. Il n'y a pas de réflexion philosophique, ni même de réflexion au sens strict, sans **conceptualisation**. *"Pour pouvoir penser, nous avons besoin de concepts, c'est-à-dire de mots dont le sens est suffisamment élucidé pour que leur mise en relation fasse émerger ou construire le sens de notions (la politique, la religion, le bonheur) qui d'idées vagues, deviennent des concepts définis qui sont à la fois l'objet et les outils de la pensée¹".*

L'essentiel est donc d'amener les élèves à la capacité de problématiser le concept, et donc à expliciter et à critiquer les présupposés de sa définition. L'énoncé de la problématisation sera d'autant plus pertinent qu'il débouchera sur plusieurs pistes de recherches et de réflexions, d'où la construction du Programme en arborescences.

Comment lire et interpréter le programme ?

Ce qui vient d'être dit explique pourquoi chaque module du Programme est construit au départ de 5 ou 6 **concepts** (colonne 1). Il n'est pas nécessaire d'étudier de manière exhaustive tous les **concepts** proposés par le programme. Il est par contre souhaitable d'aborder les **concepts clefs** permettant une maîtrise de compétences essentielles, c'est-à-dire des savoirs, savoir-faire et savoir-être jugés indispensables au sein de chaque module d'enseignement.

Pour chacun des modules, des **concepts clefs** ont été préalablement définis. Ils ont été imprimés en caractère gras. Au-delà des concepts clefs, c'est l'arborescence même de

---

¹ Michel Tozzi, *Penser par soi-même. Initiation à la philosophie*. EVO/Chronique sociale, 1996, p. 71.

chaque module qui peut être adaptée au niveau des classes et particulièrement aux besoins de l'enseignement professionnel.

3. Enfin, il n'y a pas de réflexion philosophique sans **capacité d'argumentation**. L'argumentation peut être problématisante (ou questionnante) lorsqu'elle cherche à interroger une affirmation ou une thèse, en soulevant des objections. Mais l'argumentation n'est vraiment philosophique que si elle implique une pertinence sur le fond (sa cohérence interne, compte tenu de la complexité du réel) et la référence aux valeurs qui permettent, en philosophie, de hiérarchiser les arguments et qui leur donnent force et vigueur².

Comment lire et interpréter le programme ?

Cette troisième dimension n'apparaît pas en tant que telle dans la structuration du Programme en trois colonnes. Mais c'est elle qui précisément va donner sa cohérence à la mise en œuvre par le professeur et les élèves du programme. En outre, c'est elle qui inspire la raison d'être du cours, son esprit et ses objectifs généraux: la pratique du libre examen en vue d'un choix moral pertinent et l'affirmation des valeurs humanistes et laïques qui ont inspiré ce choix.

4. Le cours de morale est aussi l'apprentissage d'un **engagement** toujours plus autonome, toujours plus conscient, enrichi par l'expérience personnelle et le dialogue avec les pairs. **L'engagement**, c'est la participation active et dynamique de l'individu à la vie des groupes. Ce qui entraîne non seulement la volonté de prendre des responsabilités, mais encore de résister à la pression sociale qui aboutirait à l'aliénation de la personne.

Comment lire et interpréter le programme ?

Il est évident que cette compétence à s'engager dans l'action traverse tout le programme, se retrouve en tant que telle dans les questions *Suis-je seul au monde ?*, *Dans quelle société je veux vivre ?*, *Qu'est-ce que je tiens pour vrai ?* Mais c'est évidemment dans le module *Quel sens je veux donner à ma vie ?* que cette compétence trouvera son champ de déploiement privilégié. La recherche de cet engagement se fera dans le respect de la liberté des élèves, ce qui exclut de la part des professeurs toute forme de propagande ou de conditionnement. Une telle recherche d'engagement permet aux élèves de manifester concrètement la valeur de l'opinion libre, élaborée à partir d'un examen objectif des questions et vécue de façon pleinement responsable. Le problème n'est donc pas dans l'incitation à l'action, mais dans le sens et les formes que prend celle-ci.

Tout en ayant sa tonalité spécifique, le cours de morale rejoint les objectifs de la formation générale, en visant à mettre chaque élève et chaque étudiant en situation de devenir un être authentique qui s'informe, cherche, se choisit, se structure, s'engage dans l'action et opte ainsi pour des solutions constructives au départ de contextes socio-économiques et culturels.

---

² Ces trois compétences essentielles sont remarquablement analysées dans leur définition et leur mise en œuvre méthodologique par Michel Tozzi, "*Penser par soi-même*", *ibid.*, p. 71.

Suis-je seul au monde ?

L'objectif général de ce module vise à **conceptualiser** l'identité personnelle dans son rapport à soi et à l'autre.

Le module se divise en deux grandes parties :

- La première partie vise à problématiser la question de l'identité personnelle dans sa tension entre *singularité* et *universalité*.
Cette identité personnelle sera renvoyée à la question de l'*autonomie* (liberté de poser sa loi vis-à-vis de toute extériorité) et de l'*authenticité* (fidélité à sa singularité)
- la deuxième partie vise à problématiser la question des différents rapports au monde sous l'angle de la *communication* (appréhension de soi et de l'autre comme "fin") et de l'*instrumentation* (appréhension de soi et de l'autre comme "moyen") :
  - au monde naturel
  - au monde des personnes et au monde social
  - au monde subjectif

A la fin du module, l'élève sera amené à établir un bilan personnel permettant de répondre, dans une perspective morale, aux grandes questions posées par le module.

Structure du module 5.1

Suis-je seul au monde?

I. L'identité personnelle :

Singularité et universalité

5.1.1 singularité

5.1.2 universalité

Autonomie et authenticité

5.1.3 autonomie

5.1.4 authenticité

II. L'identité personnelle et les rapports au monde :

5.1.5 instrumentation/communication

5.1.5.1 Les rapports au monde objectif ou au monde naturel

5.1.5.2 Les rapports au monde social ou au monde des personnes

5.1.5.3 Les rapports au monde subjectif ou le rapport à soi

Suis-je seul au monde?		
■ Concepts	Problématiques philosophiques	Questions et thèmes à titre de suggestion
<p>I. L'identité personnelle : singularité et universalité</p> <p>■ Singularité</p>	<p>Qui suis-je ?</p> <p><i>5.1.1. Suis-je singulier ?</i> Cette identité renvoie-t-elle à une <i>singularité</i> irréductible ?</p> <p>La singularité de la personne.</p> <p>Singularité et solitude</p>	<p>Qui suis-je ?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Qu'est-ce qui me singularise ? - Suis-je unique? - Qui dit "je" ? - Suis-je la somme de mes désirs ? - Puis-je m'accomplir seul ? - Suis-je foncièrement seul ? - La solitude, toujours un choix? - La solitude, révélateur de mon identité ?

<p>■ Authenticité</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Autonomie et altérité interne : "Je est un autre" (conscient et inconscient) - Autonomie et altérité externe : <ul style="list-style-type: none"> "Je" et "On" "Je" et société "Je" et la foule ... 5.1.4. Suis-je authentique ? L'homme peut-il ou doit-il être <i>authentique</i>, fidèle à lui-même, à sa singularité, et dans quelles limites ? <ul style="list-style-type: none"> - Authenticité et mauvaise foi - Authenticité et citoyenneté 	<ul style="list-style-type: none"> - Suis-je mes impulsions ? - Suis-je responsable de mes pensées, de mes sentiments, de mes actes ? - Suis-je autonome dans mes choix ? - Ma volonté est-elle libre ? - Suis-je seulement ce que j'ai conscience d'être ? - Part du conscient, de l'inconscient ? - Faut-il vivre ou penser comme tout le monde? - Que devient ma singularité en famille ? En groupe ? En société ? - <i>On</i> ou <i>je</i> : qui décide ? - Suis-je un rôle ? - Suis-je l'ensemble de mes rôles ? - Suis-je ce que je fais, ce que j'exprime ? - Quelle limite à l'expression de mon authenticité ?
------------------------------	---	--

<p>II. Identité et rapports au monde :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Instrumentation/ communication - Les rapports au monde objectif ou au monde naturel 	<p><i>5.1.5. Comment puis-je me rapporter au monde ?</i></p> <p>A partir de la prise de conscience de notre être au monde (points 5.1.1. à 5.1.4.), problématiser les modalités d'approche du monde : la perception, la sensibilité, l'affectivité, l'intuition, l'imaginaire, l'action, la rationalité.</p> <p><i>5.1.5.1. Se rapporter au monde objectif ou naturel sur le mode de l'instrumentalisation (le monde comme objet) ou sur le mode du respect ?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Les rapports à la nature et aux animaux • La technique • Le travail 	<ul style="list-style-type: none"> - Quelles préoccupations morales par rapport à la nature ? aux animaux ? - Maîtrise du monde par la technique ? - Transformation du monde : jusqu'où ? - Le travail, essence de l'homme ?
--	---	--

<p>- Les rapports au monde social ou monde des personnes</p>	<p><i>5.1.5.2. Se rapporter au monde des personnes sur le mode de l'instrumentalisation (l'autre comme objet ou comme "moyen") ? ou sur le mode de la communication (l'autre comme sujet ou comme "fin") ?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • La lutte pour la reconnaissance • La communication esthétique • Le temps historique et la mémoire • La communication interculturelle • L'absence de communication <p>• Vers une communication authentique ?</p> <p>- Les milieux de l'intersubjectivité (La famille, le couple, la communauté, le lieu de travail, la société, l'école, l'Eglise, le parti, le syndicat, la secte, les lieux de distraction, les réseaux de communication,...)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - L'homme est-il un loup pour l'homme ? - L'homme est-il à mon service ? - L'art comme objet à posséder ou comme communication esthétique ? - Gains ou pertes de la rationalisation du monde ? - Le cyberspace : un nouveau marché ou de nouveaux rapports aux autres ? - La mémoire du passé pour préparer le futur ? - La folie: absence de communication? <ul style="list-style-type: none"> - Le lien social tend-il à se distendre ou à se fracturer? - L'espace public :un lieu de rencontres?
---	---	---

<p>- Les rapports au monde subjectif ou le rapport à soi</p>	<p>- Les modes de l'intersubjectivité (L'amitié, l'amour, la passion, la sexualité, la culpabilisation, le sadisme, la protection, l'abandon,...) ;</p> <p>- Le respect, le devoir</p> <p><i>5.1.5.3. Se rapporter à soi sur le mode de l'instrumentalisation (soi comme objet) ? ou sur le mode de la communication (soi comme sujet)?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Le respect de soi • Le sacrifice de soi (le terrorisme, le fanatisme, l'abnégation) 	<ul style="list-style-type: none"> - L'autre est-il un moyen ou une fin ? - L'amour : fusion ou échange ? - Aimer, éduquer, est-ce détacher de soi ? - Les enfants : propriété, compensation ou don ? - Isolement, discrimination, exclusion ? - Pitié, compassion, sympathie : des sentiments universels ? - Qu'est-ce qui m'oblige vis-à-vis d'autrui ? - Suis-je obligé de respecter l'autre ? - Des concessions : jusqu'où ? - Ne pas/ne plus se respecter ? - Survivre dans la dignité ? - Se sacrifier ? - Mourir pour des idées ? - Faire passer les autres avant soi ?
---	--	--

A l'issue de ce module :

Bilan personnel permettant de répondre, dans une perspective morale, aux grandes questions posées dans le module.

Dans quelle société je veux vivre?

Le module 5.2 vise à aborder les questions de philosophie politique comme instrument d'une éducation à la citoyenneté démocratique. Le module 5.2 prolonge ainsi la réflexion sur l'identité" développée au module 5.1. dans des aspects politiques. Outre une introduction à la sphère du politique qui s'étoffera tout au long du module, le premier objectif visé est une réflexion sur ce qu'est la démocratie, non pas au point de vue institutionnel ou historique, mais en ce qu'elle exprime des droits et des devoirs : (les droits-libertés ; les droits-créances ; les droits-participation ; les droits-personnalisés), touchant aussi bien au moral (Egalité, liberté, solidarité), au juridique (les Déclarations, les Constitutions et autres textes fondamentaux, législation) qu'au politique (légitimité).

Il s'agit d'aborder la démocratie comme un "idéal" philosophique, c'est-à-dire tel qu'il a été conçu par ses promoteurs mais aussi d'envisager ce qu'on pourrait, au regard de cet "idéal" concevoir comme des "dérives".

L'agencement de ces droits, la priorité qu'on accorde aux uns et aux autres, permettent de cerner alors les différentes doctrines de philosophie politique. Celles-ci peuvent faire l'objet d'une attention spécifique ou, au contraire, traverser l'ensemble du module. Ce qui est donc au cœur de la réflexion philosophique, c'est ici le rapport des droits entre eux, le rapport des droits et des devoirs, la visée éthique qu'ils sous-tendent à chaque fois ainsi que les antinomies de droits telles qu'elles apparaissent dans la législation (souveraineté) et dans leur application (administration judiciaire), mais aussi dans la vie quotidienne du citoyen tenu de prendre position, notamment sur les tensions qui balisent l'histoire des idées politiques : entre liberté individuelle et justice sociale, entre libertés individuelles et libertés publiques, entre société civile et Etat, entre libre détermination des peuples, nationalismes et "citoyenneté cosmopolite", entre guerre et paix, ...

Une synthèse, à la fin du module, devrait permettre à l'étudiant de répondre (choisir et justifier) à la question générale du module : "*Dans quelle société je veux vivre ?*"

Structure du module 5.2

Dans quelle société je veux vivre ?

- 5.2.1. **Le politique**
- 5.2.2. **Démocratie**
- 5.2.3. **Légitimité du pouvoir politique**

Identité politique de la personne : droits et devoirs du citoyen

- 5.2.4. **Quel lien les droits entretiennent-ils avec les devoirs ?**
  - 1°) *Les droits*
  - 2°) *Les devoirs*
- 5.2.5. **Universalité des droits**
- 5.2.6. **Les sujets de droits**
- 5.2.7. **Antinomies des droits**
- 5.2.8. **La justice**
- 5.2.9. **Le pluralisme et les doctrines de philosophie politique**
  - 1°) *Libéralisme ,*
  - 2°) *Social-démocratie*
  - 3°) *Ecologie politique*
- 5.2.10. **Les dérives de la démocratie**
- 5.2.11. **Nationalisme et cosmopolitisme**
- 5.2.12. **Guerre et paix**

	<ul style="list-style-type: none"> • Les alternatives à la démocratie parlementaire (communisme, fascisme, ...) 	<ul style="list-style-type: none"> - Un citoyen, une voix ? Quel citoyen ? - Comment faire entendre ma voix ? - Cafés politiques : participer au débat plutôt qu'en être spectateur ? - Conseils de participation à l'école, apprentissage à la démocratie ? - Participer à une tribune libre ou signer une pétition? - Les comités d'éthique audiovisuelle, médicale,... affaires de professionnels ou de simples citoyens? - Jury populaire ou jury de professionnels ? - Rendre la justice : compétence populaire ou professionnelle ? - L'Etat-providence : triomphe de l'égoïsme et de la démobilisation ? - L'Etat communiste ou l'Etat fasciste, une alternative à la démocratie parlementaire ? - Démocratie ou barbarie ?
--	--	---

<p>■ Légitimité du pouvoir politique</p>	<p><i>5.2.3. Qu'est-ce qui fonde la légitimité du pouvoir politique ?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Etat moderne, Etat laïque • Les théories du contrat social • Les procédures d'expression de la souveraineté populaire • La souveraineté populaire (directe, représentative) et la société "administrée" • Pouvoir et autorité • Le monopole de la violence légitime, jusqu'où ? • Les droits de recours • Souveraineté et droit de résistance ou de révolution • Loi et morale • Politique et morale 	<ul style="list-style-type: none"> - La religion, un moyen de gouverner ? - Neutralité belge ou républicanisme français ? - Faut-il financer le culte ? - Comment exprimer la souveraineté populaire ? Existe-t-il une autorité légitime en démocratie ? A mes yeux ? - Pouvoir et contrainte : pouvoir de et pouvoir sur ? - La violence légale jusqu'où ? - Le peuple a-t-il le droit à la résistance ? - Le peuple a-t-il le droit à l'insurrection ? - Morale et politique sont-elles compatibles ? - Ce qui est légal est-il moral ? - Peut-on justifier la désobéissance civile ? - Peut-on légiférer en matière de morale ? - Peut-on faire de la politique sans morale ?
---	---	---

<p>3°) Universalité des droits</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'obligation de vote • ... <p>5.2.5. Les droits sont-ils universels ? La question philosophique de l'universalité (non plus de l'homme comme dans le module 5.1. mais celle du citoyen, soit l'universalité des droits et des devoirs).</p> <ul style="list-style-type: none"> • De 1789, 1948 à aujourd'hui ? • Morale des vainqueurs, • Morale des vaincus ? • Genre humain, genre féminin ? • Droits des minorités ? • ... <p>5.2.6. L'homme, unique sujet de droits ? L'homme est-il le seul sujet de droits ou faut-il, comme certains le proposent, étendre la liste des sujets de droits, à la nature, aux animaux ?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pas de démocratie sans démocrates ? - Le démocrate doit-il combattre la barbarie? - Face aux violations des droits fondamentaux de l'homme, devoir d'ingérence ? - Avons-nous des devoirs envers les demandeurs d'asile ? - La suppression du service militaire, une bonne chose ? <ul style="list-style-type: none"> - Les droits de l'homme sont-ils universels ou une idéologie occidentale ? - Reconnaître les atteintes d'hier et d'aujourd'hui aux droits de l'homme ? - Une démocratie paritaire ? - Egalité et minorités ? - Les générations futures ont-elles des droits ? <ul style="list-style-type: none"> - Droits des animaux ou devoirs envers eux ? - Droits de la nature ou devoirs envers elle ?
------------------------------------	---	---

<p>4°)Antinomie des droits</p>	<p>5.2.7. Les droits sont-ils compatibles ? Les doctrines philosophiques politiques se caractérisent par la priorité qu'elles accordent à certains droits sur d'autres, mais quelles que soient ces doctrines, des droits peuvent s'opposer. Le but est ici de faire apparaître la difficulté philosophique qui surgit lorsque des droits entrent en concurrence. Quelques exemples d'antinomies sont énoncés à titre de suggestion. Ce sous-chapitre peut en outre être illustré ou prolongé par les prises de position spécifique des différentes doctrines de philosophie politique (point 5.2.9).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liberté négative / Liberté positive • Liberté des Anciens / Liberté des Modernes • Individualisme démocratique et fragmentation sociale 	<ul style="list-style-type: none"> - La liberté des uns s'arrête-t-elle là où commence celle des autres ? - Liberté de conscience jusqu'où ? (et faut-il rendre les sectes illégales ?) - Liberté d'opinion et d'expression : jusqu'où ? - Loi contre les publications révisionnistes : un déni de liberté d'expression ? - Liberté des Modernes, le retrait du citoyen? - Droits de l'homme ou droits du citoyen ? - Ma liberté est-elle incompatible avec la solidarité?
---------------------------------------	---	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Propriété du corps et sécurité sociale • Liberté du journaliste et droit à l'information • Liberté d'association et participation • Citoyenneté et nationalité • Droits du citoyen et droits des communautés culturelles (droits de l'homme et port du voile, excision, mariage forcé,...) 	<ul style="list-style-type: none"> - Lutttes contre l'alcoolisme et le tabagisme : un nouvel hygiénisme ? - Aux journalistes de décider quelles informations divulguer ? - Droit d'informer ou droit d'inquiéter l'opinion publique ? - Les partis, nécessité ou entrave à la démocratie ? - Les démocrates doivent-ils financer les partis non-démocratiques? - La nationalité justifie-t-elle à elle seule la citoyenneté ? - Quels droits et devoirs pour les minorités culturelles ? - Droits du citoyen, espace national et pratiques traditionnelles ? - Droits de l'homme et société multiculturelle? - Porter le voile : être fière de son identité culturelle ou éviter les étapes de l'intégration ? - Interdire le port du voile : favoriser ou empêcher l'intégration ?
--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Liberté, propriété et égalité • Liberté et sécurité • Souveraineté populaire et principe de majorité • Démocratie ou oligarchie • Négociation et délibération • Droit de grève et requête unilatérale • Droit au travail et droit des générations futures 	<ul style="list-style-type: none"> - Faut-il réglementer/limiter le droit de propriété ? - Ceci m'appartient. Puis-je en faire tout ce que je veux ? - Suis-je maître des "produits" de mon corps? - Sécurité publique ou vie privée ? - La majorité a-t-elle toujours raison ? - Démocratie du peuple ou des élites ? - Compétence et gestion des affaires publiques - Consensus ou compromis ? A huis clos ou dans l'espace public ? - Egalité de droit ou de fait ? Peut-on limiter le droit de grève pour des raisons économiques? - Droit de grève et droits des usagers ? - Produire aujourd'hui sans lendemain? - Sommes-nous libres de prendre les risques que nous voulons ou avons-nous des comptes à rendre à l'avenir ?
--	---	---

<p>■ La justice</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Droit au travail ou droit au revenu ? • Etat-gendarme/ Etat providence / Etat minimal / Etat social • Initiative privée ou publique pour la culture • Démocratie et monarchie • ... <p>5.2.8. <i>Qu'est-ce qu'une société juste ?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Différence entre la justice comme valeur morale et la justice comme institution responsable de l'application du droit (pouvoir judiciaire). • Justice commutative et justice distributive 	<ul style="list-style-type: none"> - Une allocation de citoyenneté pour tous ? - Trop d'Etat ? Pas assez d'Etat ? - La collectivité doit-elle soutenir la création artistique ? - L'enseignement et la formation, un investissement collectif ? - Le roi entre son droit à la vie privée et les devoirs de sa fonction ? - Un roi, un pouvoir sans responsabilités ? - Quelle différence y a-t-il entre le droit et la morale du point de vue de la justice? - Qu'est-ce qui légitime le droit de punir ? - La justice, un fait culturel ? - Qu'est-ce qu'être juste ? - A chacun selon son dû ? A chacun selon ses mérites ? A chacun selon ses besoins ?
---------------------	---	---

<p>■ Les doctrines de philosophie politique : Libéralisme Social-démocratie Ecologie politique ...</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La justice comme droit à la vie et droit à la propriété (Autolimitation, Main invisible, Etat minimal...) • La justice sociale (Utilitarisme, modèles beveridgien et bismarckien, principe de différence, allocation universelle ou revenu de citoyenneté, contrat civique,...) et la solidarité. <p>5.2.9. <i>Comment s'exprime le pluralisme politique moderne ?</i> Ce sous-chapitre peut être abordé comme un tout ou, au contraire, traverser l'ensemble du module.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La question du (néo)- libéralisme • La question de l'anarchisme / du marxisme • La question de la social-démocratie • La question des utopies • La question de l'écologie politique • La question du (néo-)nazisme et du populisme 	<ul style="list-style-type: none"> - Peut-on parler d'une justice du marché ? - Justice ou charité ? - La justice, entre égalité et liberté ? - La justice sociale, quel modèle de répartition ? - L'allocation universelle, une solution à la société duale ? - La justice sociale, un mythe ? - Une justice sociale au plan national, européen, mondial ? - Troc en stock, SEL,... les réseaux d'échange, nouvelles formes de solidarité ? - Utiliser son épargne bancaire à des fins solidaires?
---	--	--

<p>■ Les dérives de la démocratie</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La question des concepts Gauche / Droite • Equilibre économique et social • ... <p><i>5.2.10. Peut-on parler de dérives de la démocratie ?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Bureaucratie : rationalisation ou empiètement de liberté ? • Technocratie • Gouvernement des juges ? • Les médias, un quatrième pouvoir ? • Poids de l'exécutif sur le législatif ? 	<ul style="list-style-type: none"> - Partis de gauche, partis de droite, quelles politiques ? - Gauche / Droite : opposition dépassée? - Un nouveau contrat social? - Les limites de légitimité d'une société administrée? - Mais à quoi bon tous ces papiers à remplir? - La sécurité sociale, une solidarité abstraite? - La fiscalité, une répartition bureaucratique? - Technique et politique : qui "dirige" l'autre? - La compétence politique peut-elle fonder l'autorité politique ? - Acquérir et détenir un savoir, est-ce acquérir et détenir un pouvoir ? - Juges ou Parlement : quelle souveraineté ? - Etat de droit ou inflation du droit ? - Est-ce le rôle de la presse de "faire" et de "défaire" les politiques ? - Démocratie et pouvoirs spéciaux ?
--	--	--

<p>■ Nationalisme et cosmopolitisme</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Economisme • ... <p><i>5.2.11. Nationalisme ou cosmopolitisme?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Nationalisme ou citoyenneté • Les nationalismes sans tradition démocratique • Les nationalismes en démocratie: société multiculturelle ou droits des minorités (modèles allemand, anglo-saxon ou français). • Le fédéralisme • Europe supra-, post-nationale ou fédérale • L'Etat mondial ou cosmopolite 	<ul style="list-style-type: none"> - Que peut faire l'Etat par rapport aux pouvoirs financiers ? - Pouvoir politique ou pouvoir économique ? - Les résidents étrangers sont-ils des citoyens ? - Mohammed, bourgmestre de Schaerbeek ? Et pourquoi pas ? - Le nationalisme, fondement d'une nation ou revendication politique ? - Quelle souveraineté populaire pour l'Europe ?
--	---	---

<p>■ Guerre et paix</p>	<p>5.2.12. Guerre ou paix ?</p> <ul style="list-style-type: none"> • De la paix perpétuelle • L'avènement du droit, crime et châtement ou reconstruction • Le droit international humanitaire • ...	<ul style="list-style-type: none"> - Guerre(s) : nécessité ou ultime recours ? - Guerre : fonction sociale ou économique ? - Guerre juste ou droit du plus fort ? - La guerre, affirmation ou négation de l'humanité? De la démocratie ? - Faut-il juger les crimes de guerre ? Les crimes contre l'humanité ? - Les populations civiles doivent-elles être protégées en temps de guerre ?
--------------------------------	---	---

En fin de module :

Bilan personnel permettant de répondre, dans une perspective morale, aux grandes questions posées dans le module.

Qu'est-ce que je tiens pour vrai?

A chacun sa vérité?

Chacun d'entre nous entretient un rapport à la vérité, fut-il irréfléchi.

Peut-on dire pour autant que la vérité n'est que subjective?

La philosophie, qui aspire à la vérité, interroge et critique une telle prétention.

La vérité peut-elle être fondée?

Le relativisme a-t-il le dernier mot?

La vérité est-elle plurielle?

Qu'est-ce que je tiens pour vrai ?

- 6.1.1. Ce que je tiens pour vrai : évidences et préjugés
- 6.1.2. La vérité et ses contraires
  - 6.1.2.1. *Erreur*
  - 6.1.2.2. *Mensonge*
  - 6.1.2.3. *Illusion*
  - 6.1.2.4. *Apparence*
- 6.1.3. La vérité et ses fondements
  - 6.1.3.1. *Le mythe*
  - 6.1.3.2. *Vérités révélées*
  - 6.1.3.3. *Métaphysiques*
  - 6.1.3.4. *Critique et refus du fondement*
- 6.1.4. La recherche de la vérité
  - 6.1.4.1. *Etonnement*
  - 6.1.4.2. *Le doute*
  - 6.1.4.3. *Vérité et méthodes*
  - 6.1.4.4. *Logique et argumentation*

- 6.1.5. Les types de vérité
  - 6.1.5.1. *Scientifique*
  - 6.1.5.2. *Morale*
  - 6.1.5.3. *Juridique*
  - 6.1.5.4. *Esthétique*

- 6.1.6. La prétention à la vérité et ses limites
  - 6.1.6.1. *Objectivité, subjectivité*
  - 6.1.6.2. *Danger du dogmatisme*
  - 6.1.6.3. *Pluralisme et tolérance*

Qu'est-ce que je tiens pour vrai ?

■ Concepts	Problématiques philosophiques	Questions et thèmes à titre de suggestion
<p>Ce que je tiens pour vrai :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ évidences et préjugés 	<p><i>6.1.1. Ce que je tiens pour vrai : évidences et préjugés</i></p> <p>Il s'agit ici de poser la question de la vérité en partant de tout ce qui passe pour vrai ou pour évident. Nous nous appuyons sans cesse dans nos pensées, dans nos propos et dans nos actions sur un certain nombre de "vérités" que bien souvent nous ne prenons pas le soin d'interroger et donc de remettre en question.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Les perceptions · Le sens commun, l'opinion, le "bon sens" · Les dictons · Les rumeurs, les ragots · Les témoignages · La Révélation · Les convictions · ... 	<ul style="list-style-type: none"> - Peut-on vivre sans certitudes? D'où viennent-elles ? - Faut-il se fier au bon sens ? - Quelles sont mes certitudes ? - Qui peut-on croire ? - On l'a dit à la télévision, je l'ai lu dans le journal, est-ce donc vrai ? - Faut-il croire la sagesse populaire, les dictons,...?

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le mythe 	<ul style="list-style-type: none"> · Le mythe 	<ul style="list-style-type: none"> - Y a-t-il des mythes fondateurs ? - Mythes anciens, mythes modernes ?
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vérités révélées 	<ul style="list-style-type: none"> · Foi et vérité révélée, les religions monothéistes · L'autorité religieuse, les Ecritures, la parole divine, l'interprétation des textes sacrés (Judaïsme, Christianisme, Islam) · Les religions non monothéistes · Le mysticisme · Déisme 	<ul style="list-style-type: none"> - Pourquoi y a-t-il des religions ? - Toutes les religions se valent-elles ? - L'autorité religieuse se discute-t-elle ?
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Métaphysiques 	<ul style="list-style-type: none"> · Les métaphysiques (Platon, Aristote, Descartes, Lévinas ...) 	<ul style="list-style-type: none"> - La métaphysique est-elle rationnelle ? - A quoi sert la métaphysique ? - La métaphysique a-t-elle encore droit de cité aujourd'hui ?
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Critique et refus du fondement 	<ul style="list-style-type: none"> · Empirisme · Relativisme · Scepticisme · Agnosticisme, athéisme · Nihilisme 	<ul style="list-style-type: none"> - Ne peut-on faire confiance qu'aux faits ? - A chacun sa vérité ? - Y a-t-il des vérités universelles ou tout dépend-il du contexte ? - L'objectivité est-elle possible ? - L'agnosticisme est-il un athéisme déguisé ? - Peut-on douter de tout ? - Peut-on vivre avec le nihilisme ?

<ul style="list-style-type: none"> ▪ La recherche de la vérité ▪ Etonnement ▪ Doute ▪ Vérité et méthodes ▪ Logique et argumentation 	<p>6.1.4. La recherche de la vérité L'attitude philosophique à l'égard de la vérité suppose qu'elle cesse d'"aller de soi". Ayant perdu la possession de la vérité, nous sommes pris dans la <i>recherche du vrai</i>. Il s'agira de montrer que cette recherche est proprement la philosophie, que le cheminement auquel elle nous entraîne, loin de se clôturer, se relance à l'infini. La philosophie est question et, par delà les réponses qu'elle peut apporter, demeure toujours question.</p> <p>6.1.4.1. Etonnement</p> <p>6.1.4.2. Le doute · Doute sceptique et doute systématique · Le soupçon</p> <p>6.1.4.3. Vérité et méthodes · Expérience · Hypothèse · Analyse · Synthèse · Libre examen</p> <p>6.1.4.4. Logique et argumentation</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Le plus évident n'est-il pas le plus énigmatique ? - Le doute comme point de départ vers la certitude? - Y a-t-il un ordre de la pensée ? - Le libre examen en science et en morale - Qu'est-ce qui fait la validité d'un raisonnement? - L'argumentation est-elle une sophistique ? - Le raisonnable et le rationnel
---	---	---

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Morale 	<p>6.1.5.2. Morale Ce chapitre pourra se présenter comme une introduction à l'<i>éthique</i>. Y a-t-il une <i>vérité en morale</i> ? Sur quoi se fondent les lois et les <i>principes moraux</i> ? Y a-t-il des règles incontournables en morale ?</p> <ul style="list-style-type: none"> · L'Idée suprême du Bien (Platon) · Le bien et le vrai · L'idéal du sage, sagesse et vérité · Bonheur et vérité · La prudence (Aristote) · La garantie divine · Etre et devoir-être · Morale et rationalité (universalisme et particularisme, subjectivisme, perspectivisme,....) · Les principes de raison · Les impératifs hypothétiques et catégoriques · L'éthique de la conviction et l'éthique de la responsabilité (M. Weber) · La contextualisation · Le perspectivisme · L'éthique de la discussion · L'éthique de la reconstruction 	<ul style="list-style-type: none"> - Pourquoi et comment les sciences évoluent-elles? - Y a-t-il une vérité en morale ? - Est-ce que le bien est vérité ? - Valeurs absolues ou importance du contexte ? - Quel critère moral? Dieu? Le bonheur ? La sagesse ?... - Y a-t-il des règles universelles? - Peut-on discuter, argumenter en morale ou tout est-il question de préférences personnelles ? - Nos engagements sont-ils rationnels ? Irrationnels? Justifiables? - Y a-t-il un développement moral? Un progrès moral? Comment pouvons-nous en juger ?
---	--	--

<ul style="list-style-type: none"> ▪ La prétention à la vérité et ses limites 	<p>6.1.6. La prétention à la vérité et ses limites Les différents types de vérité trouvent tous leurs limites : la Vérité nous demeure inaccessible. Une objectivité absolue reste une tâche infinie. La sagesse est d'accepter notre finitude. Nier nos limites conduit aux excès du dogmatisme et de l'intolérance.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Objectivité, subjectivité 	<p>6.1.6.1. Objectivité, subjectivité · Rationalisme et réalité · Réalité et subjectivité · La constitution du réel par le sujet</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Y a-t-il un réel ? - L'objectivité est-elle possible ? - Peut-on appréhender le réel ? - Tout ce qui est réel est-il rationnel ? - La subjectivité est-elle entièrement explicable ? - Peut-on vraiment dépasser le point de vue subjectif?
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Danger du dogmatisme 	<p>6.1.6.2. Danger du dogmatisme · Dogmatisme religieux · Dogmatisme politique · Dogmatisme scientiste</p>	<ul style="list-style-type: none"> - La prétention à la vérité n'aboutit-elle pas au dogmatisme ? - Les religions sont-elles forcément intolérantes, dogmatiques ? - Dogmatisme et intégrisme - Les tentations du pouvoir : l'idéologie ? - La science, religion des temps modernes ?

Quel sens je donne à ma vie?

Ce module clôture les deux années de notions de philosophie dont il est, d'une certaine manière, le récapitulatif : il reprend un certain nombre de problématiques étudiées précédemment, mais en les plaçant sous un éclairage bien particulier : celui de l'existence. La question "existentielle" est au centre du module dont l'objectif principal est de rendre l'élève autonome en lui faisant prendre conscience, qu'à travers ses comportements et ses choix quotidiens, il est créateur de sens et de valeurs.

Le module est organisé en deux parties :

1.- La vie a-t-elle un sens?

Cette première partie vise avant tout à provoquer chez l'élève un étonnement, voire une angoisse motivante, l'invitant à réfléchir sur le(s) sens déployé(s) dans son existence. Elle aborde ainsi la question du sens de la vie ; elle s'interroge sur la pertinence de cette question ; elle envisage les multiples réponses que l'humanité a apportées (aussi bien dans les philosophies occidentales que dans les philosophies orientale, africaine, amérindienne, ...) à cette question d'autant plus urgente dans notre société que les repères philosophiques traditionnels sont contestés et qu'elle s'impose à la conscience moderne préoccupée de liberté et d'authenticité. Cette première partie constitue une introduction à la seconde partie.

2.- Donner sens à ma vie? Comment?

Cette deuxième partie invite l'élève à se situer personnellement. Il dispose des acquis philosophiques des trois premiers modules qui l'aideront à dégager le sens qu'il attribuera à son existence, à devenir autonome et à mettre en concordance sa vie et sa pensée. L'autonomie et l'authenticité sont ici des valeurs de référence. On passe ainsi des questions générales aux interrogations personnelles : toute vie étant créatrice de sens, la mienne l'est également ; dès lors comme "moi" je donne sens à ma vie?

Enfin, la question se conclut par un bilan personnel de l'élève dans lequel il intègre les différentes parties du module pour répondre à la question de son projet de vie et, plus particulièrement, de son projet personnel.

Structure du module 6.2.

Quel sens je donne a ma vie

1. La vie a-t-elle un sens ?

6.2.1. Sens/non sens

6.2.1.1. *Que veut dire le mot «sens» ?*

6.2.1.2. *Quelles attitudes peut-on adopter face à la question du sens de la vie?*

6.2.1.3. *Comment s'exprime cette angoisse existentielle ?*

6.2.2. Transcendance ou Finitude ?

6.2.2.1. *Le sens avec la, transcendance*

6.2.2.2. *La crise du sens*

6.2.2.3. *Le sens de la vie dans la finitude*

6.2.2.4. *Les formulations actuelles de la question de la transcendance*

6.2.3. Bonheur et souffrance

6.2.4. L'éthique comme sens de la vie

II. Donner sens à ma vie, comment ?

6.2.5. Le sujet comme créateur de sens et de valeurs

6.2.5.1. *Tout acte est créateur de sens.*

6.2.5.2. *Tout itinéraire de vie est créateur de sens.*

6.2.5.3. *Ma vie est créatrice de sens.*

6.2.5.4. *Choisir ses valeurs.*

6.2.6. Liberté, responsabilité et engagement

6.2.6.1. *Par rapport à moi-même ?*

6.2.6.2. *Par rapport à mon corps ?*

6.2.6.3. *Par rapport au temps ?*

6.2.6.4. *Par rapport au monde naturel ?*

6.2.6.5. *Par rapport à autrui ?*

6.2.6.6. *Par rapport à l'action ?*

Quel sens je veux donner à ma vie?

■ Concepts	Problématiques philosophiques	Questions et thèmes à titre de suggestion
<p>I La vie a-t-elle un sens?</p> <p>■ Sens / non sens</p>	<p>I La vie a-t-elle un sens ?</p> <p><i>6.2.1. Non sens et attitudes possibles face au non sens ?</i></p> <p><i>6.2.1.1. Que veut dire le mot "sens" ?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - La notion de sens au niveau de la signification de la vie (le problème de l'absurdité, l'absence d'unité, la contradiction, l'incohérence, l'insensé,...) - La notion de sens au niveau de la direction de la vie (le problème de la finitude, de la mort, de la destinée,...). <p><i>6.2.1.2. Quelles attitudes peut-on adopter face à la question du sens de la vie ?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Soit on refuse la question comme non pertinente (par paresse, indifférence, divertissement, crainte, oubli ou refoulement,...) : cette attitude débouche sur le conformisme ou l'hétéronomie et l'on considère que le sens est déjà donné ; 	<ul style="list-style-type: none"> - L'univers a-t-il un projet ? - La vie ne fait-elle qu'osciller de la souffrance à l'ennui ? - L'humanité est-elle comme abandonnée dans l'univers? - La vie, une profusion inutile ? - La mort rend-elle la vie absurde ? - Et si l'envie de mourir n'était, au fond qu'un immense désir de vivre enfin intensément ? - L'indifférence à tout est-elle la solution dans la vie? - Peut-on se contenter de vivre au présent ? - L'angoisse de penser le sens de sa vie : un risque inutile ?

	<p>- Soit on accepte la question, et l'on accepte le doute, le risque de se perdre et de se dissoudre: cette attitude débouche sur l'autonomie et l'angoisse existentielle.</p> <p>6.2.1.3. Comment s'exprime cette angoisse existentielle ?</p> <ul style="list-style-type: none"> • la révolte • les stratégies d'évitement (rituels,...) • la dissolution du moi dans le "on" • la maladie • les conduites à risques (toxicomanie,...) • le suicide • ... 	<ul style="list-style-type: none"> - Faire comme tout le monde : le meilleur moyen d'éviter de se poser des questions dangereuses ? - Se poser la question du sens de la vie : est-ce perdre son temps ? - Le suicide est-il une solution à l'absurdité de l'existence ? - Si la vie n'est qu'une «vallée de larmes», à quoi bon vivre ? - La vie est-elle une salle d'attente ? - Peut-on se suicider autrement que physiquement? - Les rituels (rites sociaux) donnent-ils du sens à l'existence ou la rendent-elles mécanique ? - «On» a toujours vécu comme ça : une bonne ou une mauvaise raison de ne pas se poser de questions ? - Si nous croyons qu'il y a des vies avant et après notre vie actuelle, quels changements cette vérité fait-elle subir à notre manière de vivre cette vie-ci? - La vie, c'est à mourir de rire !
--	--	--

<p>■ Transcendance ou finitude</p>	<p>6.2.2. Sens, transcendance ou finitude ? Si la vie a un sens, d'où vient-il ? Qui le crée ? Y a-t-il un sens ou n'y a-t-il qu'un espoir de sens ?</p> <p>6.2.2.1. Le sens avec la transcendance Un sens transcende l'humanité, il préexiste et se révèle dans certaines conditions : foi, mysticisme, intuition, fusion,... Examen de quelques réponses dans les philosophies occidentales et non occidentales</p> <p>6.2.2.2. La crise du sens Dorénavant le sens absolu n'est au mieux qu'un espoir ; au pire, une illusion voire une aliénation. D'où l'incertitude est au coeur même de notre existence. - Avec la modernité, le sens n'est plus donné : la fin de la métaphysique, la mort de Dieu,... - Aujourd'hui, la crise du sens ressurgit : "la fin des idéologies", le probabilisme, le soupçon, le relativisme,...</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Le sens de l'existence doit-il être transcendant à l'existence ? - Faut-il postuler l'existence de Dieu pour que la vie ait un sens ? - La religion : horizon de sens ou illusion à dépasser? - Notre destin est-il inscrit quelque part ?
---	---	---

	<p>6.2.2.3. <i>Le sens de la vie dans la finitude</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peut-on vivre en l'absence de réponses sûres, de sens absolu? Le sens est-il construit par les hommes ? • Examen de la question à partir des philosophies occidentales et non occidentales : <ul style="list-style-type: none"> - les sagesses matérialistes (épicurisme, cynisme,...) - la laïcité - les formes de l'humanisme contemporain - le bouddhisme, le Zen,... <p>6.2.2.4. <i>Les formulations actuelles de la question de la transcendance ?</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Le sens de la vie ne dépend-il que de l'homme - Peut-on vivre au-delà de toute morale ? - Peut-on vivre «par delà le bien et le mal ? - L'athéisme peut-il être autrement que désespéré? - Pourquoi m'efforcer d'être moral puisqu'il me faut mourir ? - Si Dieu est mort, alors tout est-il permis ? - Puis-je construire ma vie en l'absence de sens absolu? - Puis-je vivre dans l'incertitude ? - Si nous suivons la nature, serons-nous certains de bien agir? - Y a-t-il une morale Libre exaministe ? - Le bien, est-ce ce qui est utile ? - Comment une transcendance est-elle possible dans l'immanence?
--	---	--

<p>■ Bonheur et souffrance</p>	<p>6.2.3. <i>Le bonheur comme sens de l'existence ?</i></p> <p>Examen de la question à travers les philosophies occidentales et orientales.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bonheur et plaisir • Bonheur et détachement • Bonheur et sagesse • Le problème de la souffrance 	<ul style="list-style-type: none"> - Le bonheur du Sage passe-t-il par la victoire sur l'imagination ? - Notre bonheur passe t -il par l'asservissement de nos désirs à la raison.? - La connaissance source d'accès au bonheur? - Pas de plaisirs sans risques ? Au risque du bonheur ? - Le bonheur réside- t-il dans l'assouvissement des désirs? - Le bonheur réside t-il dans le détachement? - Nos passions nous empêchent-elles d'être heureux. ? - L'ascèse, condition du bonheur ou refus du bonheur ? - La souffrance exclut-elle le bonheur ? - Le bonheur suppose-t-il de ne renoncer à rien ? - Le bonheur est-il possible ? - Du bonheur à la souffrance: un mot, un geste ? - Peut-il y avoir un droit au bonheur ? - Le bonheur réside-t-il dans le sentiment du devoir accompli ? - Les laïques aiment à parler du bonheur...
---------------------------------------	---	---

<p>■ L'éthique</p>	<p>6.2.4. L'éthique comme sens de l'existence ?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le rapport : <ul style="list-style-type: none"> - à soi - à l'autre - au monde comme source de sens 	<ul style="list-style-type: none"> - L'existence d'autrui peut-elle donner un sens à ma vie? - Le monde dans lequel je vis est-il déjà peuplé de significations? - Ce que j'ai en commun avec les autres peut-il donner sens à ma vie ? - Y -a-t-il un rapport entre éthique et sagesse? - Y a-t-il une éthique sans métaphysique ? - L'écologie comme éthique?
<p>II Donner sens à ma vie, comment?</p> <p>■ Le sujet comme créateur de sens et de valeur</p>	<p>II Donner sens à ma vie, comment ?</p> <p>6.2.5. Toute existence humaine produit du sens</p> <p>6.2.5.1. Tout acte est créateur de sens : nous produisons du sens à tout moment, dans les choix concrets de la vie quotidienne, la plupart du temps implicitement ; rendre cela explicite, c'est aller vers soi-même et prendre conscience que nous sommes porteur de sens.</p> <p>6.2.5.2. Tout itinéraire de vie est créateur de sens.</p> <p>Examiner la question à partir de biographies et de contes philosophiques : explorer le sens que certains individus, célèbres ou non, ont "déposé" dans leur vie et dans leur histoire.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - «Connais-toi toi-même»... Pourquoi ? - Lire des biographies : quel sens dégager de ces vies vécues ?

	<p>Le mode d'existence est-il différent selon les cultures, les contextes, les personnes, les moments ? Est-ce que je privilégie un mode d'existence dans ma vie quotidienne ?</p> <p>6.2.6.2. Par rapport à mon corps ?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le corps aliéné (ustensile, machine, objet...) • Le corps glorifié (narcissisme, sculpture de soi,...) • Le corps épanoui <p>6.2.6.3. Par rapport au temps?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mémoire et fidélité • Etre présent au présent • Projet et responsabilité de l'avenir • ... 	<ul style="list-style-type: none"> - Etre lucide : un avantage ou un risque inutile ? - La lucidité conduit-elle au désespoir ? - Mon corps : un moyen ou un but ? - Peut-on se sculpter soi-même ? - Ai-je envie de changer de corps ? - Etre bien dans mon corps, avec mon corps, qu'est-ce que cela veut dire pour moi ? - Ce soir : je m'éclate ! Qu'est-ce qui éclate en moi? - Savoir oublier, force ou faiblesse ? - L'oubli : déficience de la mémoire ou force vitale? - Peut-on vivre sans mémoire ? - Vivre dans le passé : cela a-t-il un sens ? - Vivre l'instant présent, une force ou une fuite ? - Vivre à «cent à l'heure», est-ce vivre intensément? - Peut-on vivre sans projets ? - Est-ce que je planifie mon existence ?
--	--	---

	<p>6.2.6.4. Par rapport au monde naturel? Je vis entouré d'un monde, de choses et d'êtres naturels (végétaux, animaux) : qu'est-ce que j'en fais ?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Possession • Instrumentalisation • Gaspillage • Communication • Réceptivité • Attachement • ... 	<ul style="list-style-type: none"> - Si j'étais certain de mourir dans six mois, voici ce que je ne ferais plus ou ce que je ferais sans attendre : ... Pourquoi pas dès aujourd'hui ? - Imaginons que d'un coup de baguette magique un magicien nous rende immortels : que deviendrait notre vieillesse ? - Y a-t-il un «instinct de propriété» ? - Consommer peut-il tenir lieu d'idéal ? - Le gaspillage : ... Signe de générosité excessive? - Les choses qui m'entourent ne sont-elles que les instruments de mon action? - Y a-t-il des choses auxquelles je tiens ? - Être «en communion avec la nature», quel sens cela a-t-il ? - Les animaux me «parlent»-ils ? - Le sens que chacun se devrait de donner à sa vie, en cette fin ou début de millénaire, c'est de sauvegarder la planète ?
--	--	---

	<p>6.2.6.5. Par rapport à autrui ? Autrui est mon horizon en tant que je suis humain. Comment est-ce que je répons de lui ?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sollicitude, souci • Négation • Compassion • Dialogue • Empathie • Amour • Reconnaissance de l'autre comme humain • ... 	<ul style="list-style-type: none"> - L'humour, un aveu de faiblesse ? - Etre l'objet de sa propre dérision, est-ce atteindre le plus haut degré d'humanité? - La dérision : signe de désespoir ? - La dérision : une lucidité désespérée ? - L'ironie, une manière de vouloir dominer les autres? - Peut-on instrumentaliser autrui ? - Dialoguer, est-ce plus que simplement communiquer? - La pitié est-elle un moteur de changement ? - La sollicitude, est-ce simplement «tenir compte» d'autrui ? - Dominer autrui : quels avantages pour moi? Quels inconvénients ? - Moi, mon rêve, c'est de vivre seul au fond des bois! - Seul sur mon île avec mon amour ... - La vie sans amour, c'est la mort ! - Ne fait-on le mal que par ignorance du bien? - Le principe du juste milieu, le meilleur moyen de savoir ce qu'il convient de faire ? - Suivre la raison, une garantie de bien agir ? - Si nous suivons la nature, serons-nous certains de bien agir ?
--	--	--

	<p>6.2.6.6. Par rapport à l'action?</p> <p>J'agis en fonction de buts concrets que je veux atteindre. Comment est-ce que je réponds de mes actes ?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chercher à être moi-même, l'authenticité (Paraître ou être) • M'engager comme citoyen • M'engager dans l'action humanitaire • M'engager comme bénévole • Militer • Travailler • Etre spectateur, écouter, lire, regarder • Etre acteur (jouer à être ; agir pour agir) • Faire oeuvre • Etre autocréateur, se changer • Communiquer • Méditer • Témoigner (par la parole, l'écrit, l'art,...) • Respecter • Se respecter • ... 	<ul style="list-style-type: none"> - Le bénévole : le «dernier des Mohicans» ? - Militer, est-ce courir le risque de devenir fanatique? - L'authenticité peut-elle être un but dans la vie ? - Etre authentique est-ce possible ? - Travailler... Pour être ou pour avoir ? - L'ère de la contestation, époque révolue ? - Peut-on être simplement «spectateur» de sa propre vie ? - Ecouter de la musique dispense-t-il d'en faire ? - Lire, est-ce vivre par procuration ? - Aller au cinéma, est-ce «se faire du cinéma» ? - Puis-je être acteur de ma propre vie sans en être le créateur ? - Faut-il paraître pour être ? - En quel sens peut-on parler d'«autocréation» ? - On peut vouloir se changer, mais peut-on se changer ? - Se changer soi-même : pourquoi faire ? - Devenir qui nous sommes : voilà le sens de chaque vie ! - Tout le monde rêve d'être une vedette ; mais si chacun l'était, être une star n'aurait plus aucun sens. - Seuls les grands artistes connus sont des créateurs !
--	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> - Est-il possible qu'un ermite fasse progresser l'humanité? - Plus je me libère, plus mes parents se libèrent ! - Dire : «oui» à la vie, c'est déjà la vie d'artiste qui commence ?
--	--	---

A l'issue de ce module :

Il s'agit d'essayer d'établir ma philosophie personnelle de vie sous la forme d'un bilan provisoire à partir des réponses apportées à différentes questions, comme par exemple :

- ◆ *Selon moi, quel sens a la vie humaine et comme "moi" je donne sens à ma vie?*
- ◆ *A quelles conditions, puis-je être heureux?*
- ◆ *Quels valeurs et principes moraux gouvernent mon existence?*
- ◆ *Comment les réaliser, dans quel projet de vie et, plus particulièrement, dans quel projet professionnel?*
- ◆ ...

ANNEXES

DECRET RELATIF A L'EDUCATION SANITAIRE ET A L'INFORMATION DE LA JEUNESSE AINSI QU'A L'AIDE ET A L'ASSISTANCE AUX FAMILLES, DANS LES DOMAINES RELATIFS A LA CONTRACEPTION ET A LA PARENTE RESPONSABLE.

10 -7-1984

M.B. 10-07-1987

Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

ARTICLE 1er.- Les pouvoirs organisateurs d'un établissement public ou privé, d'un centre PMF, d'un centre d'aide et d'information sexuelle, conjugale et familiale ou d'une institution agréée sont tenus de mettre à la disposition des membres de leur personnel médical, paramédical, social et juridique la liste des centres agréés et la documentation reprenant les informations juridiques, techniques et médicales nécessaires aux couples ainsi qu'aux personnes qui en font la demande, dans le domaine de la contraception ou, plus généralement, dans ceux qui touchent de près ou de loin à l'obtention physique et morale d'une parenté responsable. Ce personnel est tenu d'en informer sans délai les couples et les personnes concernées.

ARTICLE 2.- Les membres du personnel médical, paramédical, social et juridique des organismes précités qui, pour des raisons de conscience ne veulent ou ne peuvent donner suite à une telle demande, sont tenus de fournir sans délai au demandeur, l'adresse d'un établissement où l'information sollicitée peut être obtenue. L'Exécutif de la Communauté dresse à cette fin une liste, revue trimestriellement, d'établissements ou d'organismes agréés où l'information adéquate peut être obtenue. Il porte cette liste à la connaissance des personnes et organismes cités à l'article 1er.

ARTICLE 3.- Les membres du personnel médical, paramédical, social et juridique d'une institution hospitalière, d'un centre PMF, d'un centre d'aide et d'information sexuelle, conjugale et familiale ou assimilé sont tenus d'apporter aux femmes en détresse, chacun dans leur domaine, l'aide technique et médicale nécessaire en cas de difficulté dans le recours à des méthodes contraceptives.

Ils sont tenus au secret médical et, s'ils ne peuvent assister la patiente -hors les cas d'extrême urgence- pour des raisons de conscience, ils sont tenus de la diriger sans délai vers un des centres adéquats, dont la liste est établie conformément à l'article 2.

ARTICLE 4.- Les établissements scolaires de la Communauté française assurent, dans le cadre des cours de biologie, de sciences sociales et de morale, et en coordination avec les centres d'aide et d'information sexuelle, conjugale et familiale, une information relative aux problèmes juridiques, techniques, moraux et médicaux posés par la parenté responsable et la contraception.

ARTICLE 5.- Les infractions au présent décret sont punies d'une peine de 100 à 1.000 francs d'amende.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

DECRET DEFINISSANT LA NEUTRALITE DE L'ENSEIGNEMENT DE LA COMMUNAUTE

D. 31-03-1994

M.B. 18-06-1994

ARTICLE 1er. - Dans les établissements d'enseignement organisés par la Communauté, les faits sont exposés et commentés, que ce soit oralement ou par écrit, avec la plus grande objectivité possible, la vérité est recherchée avec une constante honnêteté intellectuelle, la diversité des idées est acceptée, l'esprit de tolérance est développé et chacun est préparé à son rôle de citoyen responsable dans une société pluraliste.

ARTICLE 2. - L'école de la Communauté éduque les élèves qui lui sont confiés au respect des libertés et des droits fondamentaux tels que définis par la Constitution, la Déclaration universelle des droits de l'homme et les Conventions internationales relatives aux droits de l'homme et de l'enfant qui s'imposent à la Communauté.

Elle ne privilégie aucune doctrine relative à ces valeurs. Elle ne s'interdit l'étude d'aucun champ du savoir. Elle a pour devoir de transmettre à l'élève les connaissances et les méthodes qui lui permettent d'exercer librement ses choix. Elle respecte la liberté de conscience des élèves.

ARTICLE 3. - Les élèves y sont entraînés graduellement à la recherche personnelle; ils sont motivés à développer leurs connaissances raisonnées et objectives et à exercer leur esprit critique.

L'école de la Communauté garantit à l'élève ou à l'étudiant, eu égard à son degré de maturité, le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question d'intérêt scolaire ou relative aux droits de l'homme.

Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées par tout moyen du choix de l'élève et de l'étudiant, à la seule condition que soient sauvegardés les droits de l'homme, la réputation d'autrui, la sécurité nationale, l'ordre public, la santé et la moralité publiques, et que soit respecté le règlement intérieur de l'établissement.

La liberté de manifester sa religion ou ses convictions et la liberté d'association et de réunion sont soumises aux mêmes conditions.

ARTICLE 4. - Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 2, le personnel de l'enseignement forme les élèves à reconnaître la pluralité des valeurs qui constituent l'humanisme contemporain. En ce sens, il fournit aux élèves les éléments d'information qui contribuent au développement libre et graduel de leur personnalité et qui leur permettent de comprendre les options différentes ou divergentes qui constituent l'opinion.

Il traite les justifications politiques, philosophiques et doctrinales des faits, en exposant la diversité des motivations.

Il traite les questions qui touchent la vie intérieure, les croyances, les convictions politiques ou philosophiques, les options religieuses de l'homme, en des termes qui ne peuvent froisser les opinions et les sentiments d'aucun des élèves.

Devant les élèves, il s'abstient de toute attitude et de tout propos partisans dans les problèmes idéologiques, moraux ou sociaux, qui sont d'actualité et divisent l'opinion publique; de même, il refuse de témoigner en faveur d'un système philosophique ou politique, quel qu'il soit et, en dehors des cours visés à l'article 5, il s'abstient de même de témoigner en faveur d'un système religieux. De la même manière, il veille à ce que sous son autorité ne se développe ni le prosélytisme religieux ou philosophique, ni le militantisme politique organisés par ou pour les élèves.

ARTICLE 5. - Les titulaires des cours de religions reconnues et de morale inspirée par ces religions, ainsi que les titulaires des cours de morale inspirée par l'esprit de libre examen, s'abstiennent de dénigrer les positions exprimées dans les cours parallèles.

Les cours visés à l'alinéa précédent, là où ils sont légalement organisés, le sont sur un pied d'égalité. Ils sont offerts au libre choix des parents ou des étudiants. Leur fréquentation est obligatoire.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

TABLE DES MATIERES

Principes généraux	1
1 Les finalités de l'éducation morale	3
2 Esprit et but du cours	5
3 Les compétences transversales	8
4 Education morale et compétences	12
5 Pédagogie de la morale	17
6 Comment lire le programme	22
Savoirs et compétences	23
<i>Objectifs généraux du degré d'observation</i>	24
Présentation du programme de la première année	26
Degré d'observation / première année / module 1	28
Degré d'observation / première année / module 2	33
Degré d'observation / première année / module 3	37
Présentation du programme de la deuxième année	42
Degré d'observation / deuxième année / module 1	44
Degré d'observation / deuxième année / module 2	50
Degré d'observation / deuxième année / module 3	53
<i>Objectifs généraux du degré d'orientation</i>	56
Présentation du programme de la première année	57
Degré d'orientation / première année / module 1	60
Degré d'orientation / première année / module 2	67
Degré d'orientation / première année / module 3	76
Présentation du programme de la deuxième année	81
Degré d'orientation /deuxième année / module 1	83
Degré d'orientation /deuxième année / module 2	87
Degré d'orientation /deuxième année / module 3	91
<i>Introduction spécifique au programme du degré de détermination</i>	95
Degré de détermination / première année / module 5.1	103
Degré de détermination / première année / module 5.2	111
Degré de détermination / deuxième année/ module 6.1	126
Degré de détermination / deuxième année/ module 6.2	139
Annexes	154
Décret relatif à l'éducation sanitaire et à l'information de la jeunesse ainsi qu'à l'aide et à l'assistance aux familles, dans les domaines relatifs à la contraception et à la parenté responsable	155
Décret définissant la neutralité de l'enseignement de la Communauté	156