

<http://philosophie.ac-creteil.fr/spip.php?article557>

MINISTÈRE
DE L'ÉDUCATION NATIONALE,
DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE
Les philosophèmes

Nouveau : le laboratoire des IAN de philosophie pour fabriquer des ressources

- OUTILS NUMÉRIQUES

LABORATOIRE DES IANs

Date de mise en ligne : samedi 21 mai 2016

Copyright © PHILOSOPHIE - Tous droits réservés

Les usages ordinaires du numérique pédagogique consistent souvent en la copie ou la lecture de ressources déjà toutes faites, les dispositifs numériques imposant alors paradoxalement à l'enseignant des tâches simplement reproductrices, imitatives, multiplicatrices de redondance.

En termes de création, les logiciels existants, quoique concurrentiels, présentent bien souvent les mêmes activités, peu évolutives aux cadres contraignants, limitant ainsi la réelle créativité de l'enseignant. Il s'agit bien trop souvent d'appliquer et donc de s'adapter à l'outil.

En outre, les logiciels existants sont peu conciliables avec les exigences de problématisation philosophique. Ils présentent des exercices peu évolutifs et surtout ponctuels. La notion de démarche, de procès leur échappe. Pris dans le temps de l'instant, il n'y a pas place réellement pour le temps de la durée de la pensée.

Forts de ce constat, il s'est agi pour les IAN présents le 15 mars 2016, à la réunion fondatrice de leur réseau, de concevoir et réaliser un outil numérique innovant, c'est-à-dire ne se substituant pas au cours et permettant d'inventer et créer de toutes pièces des ressources et non simplement de les copier-coller ou d'utiliser des logiciels prêts à l'emploi. Le projet était d'adapter le numérique aux besoins de l'enseignement de la philosophie et non l'inverse.

Le laboratoire issu de cette réflexion, permet non pas seulement d'utiliser l'outil numérique dans notre enseignement mais encore d'en réfléchir l'usage, ce qui est proprement utiliser le numérique en philosophe.

Outre la création d'exercices et d'une base de données très large de textes, images, vidéos, documents audio, le laboratoire a d'abord pour vocation d'être un outil qui permet la collaboration des professeurs de philosophie. C'est un wiki très souple et évolutif qui rend possible la réalisation commune d'exercices pour la classe. Il est en effet possible de contribuer à plusieurs sur une page, ce qui la complexifie et libère du temps. Cette communauté de travail permet de lever ainsi des obstacles à la compréhension de l'exercice ou d'en élargir la portée.

On accède au laboratoire en s'y inscrivant avec son adresse académique. Il est possible d'y créer un espace personnel à partir duquel éditer de nouvelles ressources, les partager, les composer en les évoquant pour y figurer au sein d'un cours. On peut ensuite, en faire usage en classe grâce au diaporama adjoint à l'espace personnel.

En raison de ces fonctionnalités évolutives et spécificités collaboratives, le laboratoire prend tout son sens dans notre enseignement philosophique, à l'instar des outils techniques qui ne trouvent le point de perfection de leur usage que par et dans la dynamique même de leur perfectionnement.

notion	philosophème
Autrui	Egoïsme
Autrui	Cinéma et autrui
Autrui	Partie et Tout
Autrui	Bonheur et solitude
Autrui	Alter ego
Autrui	désir de reconnaissance
Autrui	jalousie

Autrui	Amitiés
Autrui	Ami et copain et camarade
Autrui	moi et autrui
Autrui	La reconnaissance
Autrui	alienation et liberté
L'art	Rêve et rêverie
L'art	Artiste et philosophe
L'art	Représentation et imitation
L'art	Le musée
L'art	Le génie
L'art	image et cinéma
L'art	Artistes (exemples)
L'art	Art et perception de la réalité
L'art	jardin paysage
L'art	Oeuvre et effet
L'art	Métaphore du théâtre
L'art	art et vérité
L'art	art sacré-art profane
L'art	Inventer et découvrir
L'art	cinéma
L'art	Sujets-questions sur l'art
L'art	art et sensible
L'art	art et art contemporain
L'art	Art et passions
L'art	Art et temps
L'art	Art et création
L'art	Copier-imiter-exprimer
L'art	Art et jeu
L'art	Art et chance
L'art	Artiste et artisan

L'art	Art et représentation de l'esprit
l'État	guerre
l'État	Soumission et esclavage
l'État	Démocratie et fraternité
l'État	Savoir et pouvoir
l'État	Citoyen
l'État	Totalitarisme
l'État	Tyrannie et Etat de droit
l'État	Autorité et autoritarisme
L'existence et le temps	cinéma et existence
L'existence et le temps	Cinéma et autrui
L'existence et le temps	Le musée
L'existence et le temps	Condition humaine/nature humaine
L'existence et le temps	Religion et mort
L'existence et le temps	L'instant et la durée
L'existence et le temps	Désir et ennui
L'existence et le temps	discontinuité du temps des sciences
L'existence et le temps	Finitude
L'existence et le temps	Mort et désespoir
L'existence et le temps	Art et temps
L'existence et le temps	Le machinisme et la machine
L'histoire	Cinéma et histoire
L'histoire	Condition humaine/nature humaine
L'histoire	Constater des faits -interpréter
L'histoire	Histoire et passions
L'histoire	Démocratie et aristocratie
L'histoire	Politique et histoire
L'histoire	barbarie et connaissance
L'inconscient	Rêve et rêverie
L'inconscient	Psychanalyse

L'inconscient	Inconscient et rêve
L'inconscient	illusion de la conscience
L'inconscient	Religion et psychanalyse
L'inconscient	Définir l'inconscient
L'inconscient	cinéma et inconscient
L'interprétation	mythe et interprétation
L'interprétation	Les imaginations
L'interprétation	Sens des mots
L'interprétation	Sacrifice d'Isaac et interprétation
L'interprétation	Signe signal symbole
L'interprétation	Constater des faits -interpréter
L'interprétation	La lettre et l'esprit
L'interprétation	Copier-imiter-exprimer
L'interprétation	Equivocité du langage
L'interprétation	Mythes
L'interprétation	Rêve et rêverie
L'interprétation	Allégorie
La conscience	Art et représentation de l'esprit
La conscience	conscience /cerveau
La conscience	cogito
La conscience	Partie et Tout
La conscience	Observer - s'observer
La conscience	Alter ego
La conscience	Vie intérieure et vie extérieure
La conscience	conscience et jugement
La conscience	Conscience morale
La conscience	L'instant et la durée
La conscience	Je est un mot neutre
La conscience	illusion de la conscience
La conscience	Le mythe de l'intériorité

La conscience	Différence homme/animal
La conscience	L'usage du « Je » et des déictiques
La conscience	Travail et création de soi
La conscience	jalousie
La conscience	Le corps et l'âme
La conscience	moi et autrui
La conscience	La reconnaissance
La conscience	alienation et liberté
La culture	mythe et interprétation
La culture	Diversité culturelle
La culture	Besoins et nécessité
La culture	Vie intérieure et vie extérieure
La culture	Instruire et apprendre
La culture	Les anciens et les modernes
La culture	Artistes (exemples)
La culture	cinéma et nature
La culture	jardin paysage
La culture	Main et outil
La culture	Différence homme/animal
La culture	État de nature
La culture	barbarie et connaissance
La démonstration	Démontrer et montrer
La démonstration	Démontrer et prouver
La démonstration	Inventer et découvrir
La démonstration	Démonstration et vérité
La justice et le droit	Justice divine
La justice et le droit	cinéma droit justice
La justice et le droit	travail et propriété
La justice et le droit	Liberté et obéissance
La justice et le droit	Égalité et identité

La justice et le droit	guerre
La justice et le droit	Foule et peuple
La justice et le droit	La lettre et l'esprit
La justice et le droit	Machiavel et Montesquieu
La justice et le droit	chicane et droit
La justice et le droit	Citoyen
La justice et le droit	Totalitarisme
La justice et le droit	Droits de l'homme et du citoyen
La justice et le droit	Démocratie et despotisme
La justice et le droit	Tyrannie et Etat de droit
La justice et le droit	Le droit et la force
La justice et le droit	Chatiment et punition
La justice et le droit	Autorité et autoritarisme
La liberté	Instinct et raison
La liberté	Liberté et volonté
La liberté	Inquiétude et doute
La liberté	Liberté et obéissance
La liberté	Volonté et nécessité
La liberté	Travail et aliénation
La liberté	Soumission et esclavage
La liberté	Foule et peuple
La liberté	Technique et maîtrise
La liberté	désir et liberté
La liberté	obéissance et liberté
La liberté	désir de reconnaissance
La liberté	maxime morale
La liberté	Force et puissance
La liberté	Liberté d'indifférence
La liberté	Choix et délibération
La liberté	Machiavel et Montesquieu

La liberté	Cinéma et liberté
La liberté	Totalitarisme
La liberté	Etre maîtrisé et se maîtriser
La liberté	Liberté et contrainte
La liberté	liberté et mauvaise foi
La liberté	domination et habitus
La liberté	Liberté et lois de la nature
La liberté	Droits de l'homme et du citoyen
La liberté	Tyrannie et Etat de droit
La liberté	Destin et hasard
La liberté	Le droit et la force
La liberté	Choix
La liberté	Liberté politique
La liberté	Autorité et autoritarisme
La liberté	Le corps et l'âme
La liberté	alienation et liberte
La matière et l'esprit	Le corps et l'âme
La matière et l'esprit	Mécanisme et vie
La matière et l'esprit	conscience /cerveau
La morale	Le méchant
La morale	guerre
La morale	Volonté et nécessité
La morale	Technique et maîtrise
La morale	Alter ego
La morale	maxime morale
La morale	Religion et morale
La morale	Démontrer et prouver
La morale	Conscience morale
La morale	Liberté d'indifférence
La morale	Générosité chrétienne-générosité de l'actio

La morale	Choix et délibération
La morale	Le droit et la force
La morale	Choix
La morale	cinéma et morale
La morale	Pitié et morale
La morale	Raison-raisonnement-raisonnable
La morale	vérité et sincérité
La perception	Expérience et observation
La perception	Les imaginations
La perception	Sensation-réflexion
La perception	Perception-sensation
La perception	Art et perception de la réalité
La perception	Les mots et les choses
La perception	Le réel et l'illusion
La perception	cinéma et perception
La politique	Agir et produire
La politique	communiquer et dialoguer
La politique	Métaphore du tissage
La politique	politique et économique
La politique	Technique et politique
La politique	Egalité et identité
La politique	guerre
La politique	Paternalisme
La politique	Foule et peuple
La politique	Démocratie et fraternité
La politique	Force et puissance
La politique	Peuple et Tyrannie
La politique	Religion et pouvoir
La politique	Machiavel et Montesquieu
La politique	La technique comme métaphore

La politique	Citoyen
La politique	Totalitarisme
La politique	Démocratie et aristocratie
La politique	domination et habitus
La politique	Droits de l'homme et du citoyen
La politique	Cité-économie
La politique	Despotisme et séparation des pouvoirs
La politique	Démocratie et despotisme
La politique	Tyrannie et Etat de droit
La politique	Politique et histoire
La politique	Despotisme et désir
La politique	Liberté politique
La politique	Le droit et la force
La politique	sujets dissertation politique
La politique	bonheur et politique
La politique	Despotisme et bonheur
La politique	État de nature
La politique	Autorité et autoritarisme
La politique	Persuader et convaincre
La raison et le réel	Admiration et curiosité
La raison et le réel	Instinct et raison
La raison et le réel	Les imaginations
La raison et le réel	Inquiétude et doute
La raison et le réel	arithmétique et raison
La raison et le réel	La haine de la raison
La raison et le réel	Les mots et les choses
La raison et le réel	Induction-Déduction
La raison et le réel	Expérience et expérimentation
La raison et le réel	Image et concept
La raison et le réel	Le mot et l'idée

La raison et le réel	Exemple-cas particulier
La raison et le réel	Hypothèse et supposition
La raison et le réel	Le réel et l'illusion
La raison et le réel	Erreur et illusion
La raison et le réel	causalité
La raison et le réel	cinéma et réel
La raison et le réel	Expérience et connaissance
La raison et le réel	Raison-raisonnement-raisonnable
La religion	superstition et crainte
La religion	Croyance et foi
La religion	Croire et savoir
La religion	Sacrifice d'Isaac et interprétation
La religion	Raisons de la croyance
La religion	Croyance et crédulité
La religion	Religion et illusion
La religion	Religion et mort
La religion	Religion et morale
La religion	Générosité chrétienne-générosité de l'actio
La religion	Athéisme et superstition
La religion	Religion et société
La religion	art sacré-art profane
La religion	Religion et pouvoir
La religion	Religion et psychanalyse
La religion	Religion et loi
La religion	Religion et enfermement
La religion	Religion et crainte
La religion	Dieu est mort
La religion	Religion et sacrifice
La religion	Fondements de la vie monastique
La religion	Sujets-questions sur la religion

La société	cinéma et société
La société	politique et économique
La société	Insociable sociabilité
La société	Travail et aliénation
La société	image et cinéma
La société	Vie intérieure et vie extérieure
La société	Foule et peuple
La société	Corruption et argent
La société	Force et puissance
La société	Religion et société
La société	communauté
La société	Cité-économie
La vérité	Croyance et foi
La vérité	Artiste et philosophe
La vérité	Instinct et raison
La vérité	Opinion et préjugé
La vérité	communiquer et dialoguer
La vérité	Inquiétude et doute
La vérité	Raisons de la croyance
La vérité	Croyance et crédulité
La vérité	Opinion et jugement
La vérité	Enfance et naïveté
La vérité	Religion et illusion
La vérité	évidence et vérité
La vérité	Foule et peuple
La vérité	Instruire et apprendre
La vérité	préjugé
La vérité	La haine de la raison
La vérité	conscience et jugement
La vérité	Savoir et pouvoir

La vérité	Induction-Déduction
La vérité	Doute et vérité
La vérité	Expérience et expérimentation
La vérité	Doute et vérité
La vérité	art et vérité
La vérité	Choix et délibération
La vérité	Exemple-cas particulier
La vérité	Hypothèse et supposition
La vérité	Le réel et l'illusion
La vérité	Erreur et illusion
La vérité	Ignorance
La vérité	Raison-raisonnement-raisonnable
La vérité	Démonstration et vérité
La vérité	vérité et sincérité
La vérité	Admiration et curiosité
La vérité	Allégorie
La vérité	Croire et savoir
Le bonheur	Bonheur et solitude
Le bonheur	Oeuvre et effet
Le bonheur	Désir et bonheur
Le bonheur	bonheur et politique
Le bonheur	Despotisme et bonheur
Le bonheur	État de nature
Le désir	superstition et crainte
Le désir	Désir et manque
Le désir	désir et liberté
Le désir	Désir et besoin
Le désir	Besoins et nécessité
Le désir	désir et volonté
Le désir	désir de reconnaissance

Le désir	cinéma et désir
Le désir	Etre maîtrisé et se maîtriser
Le désir	Désir et ennui
Le désir	Désir et bonheur
Le désir	Illusion et désir
Le désir	jalousie
Le désir	Despotisme et désir
Le désir	moi et autrui
Le désir	alienation et liberté
Le désir	Egoïsme
Le devoir	Liberté et obéissance
Le devoir	maxime morale
Le devoir	Droits de l'homme et du citoyen
Le devoir	Le droit et la force
Le langage	Persuader et convaincre
Le langage	Allégorie
Le langage	mythe et interprétation
Le langage	communiquer et dialoguer
Le langage	Sens des mots
Le langage	les mot et les choses
Le langage	Signe signal symbole
Le langage	Dialoguer/débattre
Le langage	langage et action
Le langage	bavarder et dire
Le langage	Les mots et les choses
Le langage	Je est un mot neutre
Le langage	Métaphore du théâtre
Le langage	Choix et délibération
Le langage	Le mot et l'idée
Le langage	Métaphore de l'abeille

Le langage	Ecriture
Le langage	chicane et droit
Le langage	cinéma
Le langage	Dialogue et conversation
Le langage	La technique comme métaphore
Le langage	L'usage du « Je » et des déictiques
Le langage	Copier-imiter-exprimer
Le langage	cinéma et langage
Le langage	Equivocité du langage
Le langage	Communiquer est une nécessité
Le sujet	La reconnaissance
Le sujet	Rêve et rêverie
Le sujet	cogito
Le sujet	Observer - s'observer
Le sujet	Alter ego
Le sujet	Vie intérieure et vie extérieure
Le sujet	conscience et jugement
Le sujet	Conscience morale
Le sujet	Je est un mot neutre
Le sujet	Le mythe de l'intériorité
Le sujet	Etre maîtrisé et se maîtriser
Le sujet	Désir et ennui
Le sujet	L'usage du « Je » et des déictiques
Le sujet	Ami et copain et camarade
Le sujet	Le corps et l'âme
Le travail et la technique	Outil-machine
Le travail et la technique	Agir et produire
Le travail et la technique	Métaphore du tissage
Le travail et la technique	communiquer et dialoguer
Le travail et la technique	travail et propriété

Le travail et la technique	Technique et politique
Le travail et la technique	Travail et aliénation
Le travail et la technique	Technique et maîtrise
Le travail et la technique	Oeuvre et effet
Le travail et la technique	Inventer et découvrir
Le travail et la technique	Main et outil
Le travail et la technique	Technique et science
Le travail et la technique	Désir et ennui
Le travail et la technique	La technique comme métaphore
Le travail et la technique	cinéma et travail
Le travail et la technique	La mécanique et le vivant
Le travail et la technique	Travail et création de soi
Le travail et la technique	Le machinisme et la machine
Le travail et la technique	alienation et liberte
Le travail et la technique	Artiste et artisan
Le vivant	Finalité
Le vivant	Main et outil
Le vivant	La mécanique et le vivant
Le vivant	vivant
Le vivant	Différence homme/animal
Le vivant	Le corps et l'âme
Le vivant	Mécanisme et vie
Théorie et expérience	Croire et savoir
Théorie et expérience	Expérience et observation
Théorie et expérience	Démontrer et prouver
Théorie et expérience	Induction-Déduction
Théorie et expérience	Inventer et découvrir
Théorie et expérience	Expérience et expérimentation
Théorie et expérience	Technique et science
Théorie et expérience	Exemple-cas particulier

Théorie et expérience	Hypothèse et supposition
Théorie et expérience	discontinuité du temps des sciences
Théorie et expérience	Expérience et habitude
Théorie et expérience	Erreur et illusion
Théorie et expérience	causalité
Théorie et expérience	Expérience et connaissance
Théorie et expérience	Raison-raisonnement-raisonnable
Théorie et expérience	Admiration et curiosité
Théorie et expérience	Démonstration et vérité

- En guise d'introduction

Les médias soulèvent la question de l'ennui à l'école, notamment en la mettant en lien avec l'échec scolaire. Le journal Le Monde dans le compte-rendu d'un colloque organisé en 2003 par le Conseil national des programmes présentant l'ennui aussi comme cause de violence scolaire rappelle les propos du ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Luc Ferry, affirmant que lui et ses camarades se sont ennuyés « comme des rats morts » au lycée. Pouvons-nous nous contenter de cette conception de l'ennui qui présuppose qu'elle serait liée à la passivité de l'élève face à un cours considéré comme magistral ? Ce type d'opposition ne mène à rien. Il vaudrait mieux se demander ce qui conditionne le surgissement du désir de connaissances et de réflexion chez l'élève comme chez le professeur. La réponse n'est pas dans ces quelques lignes. Cependant si philosopher c'est entrer dans le désir, il convient de penser ce point de départ qui y conduit. Opposer le magistral à une attitude de recherche est un faux problème. Cela revient à opposer une démarche de synthèse à une démarche analytique. Or les deux se rejoignent. Un bilan s'impose nécessairement à l'issue d'un travail de recherche. Et ce bilan c'est au professeur de le faire. Les différences sont bien là. Le professeur dispose déjà du savoir à enseigner. L'élève doit y être amené. Mettre le savoir en scène, voilà ce que permet le numérique, entendu comme medium. Le numérique, c'est une augmentation des manières de faire, une diversité des cheminements, une singularisation des approches du savoir. C'est par cette prise en compte de la diversité des élèves et de l'inachèvement du savoir qu'on peut parler d'un changement dans la manière d'apprendre.

- Les bibliothèques de ressources et les élèves

Après avoir réfléchi fin 2015, à la création d'un outil numérique pour les exercices philosophiques, ce qui a donné naissance au labo philo, j'ai interrogé la question des documents numériques et leur mise en oeuvre dans un travail à la fois collaboratif entre professeurs mais aussi entre professeurs et élèves. Ce qui se dégage de mes débuts de réflexion, c'est que pour sortir les professeurs et les parents de la crainte (ou de l'engouement) infondée du numérique, sans oublier parfois les élèves, il faut s'écarter du discours moralisateur de « l'interdit » qui est généralisé à partir de certains usages, ou encore de la réputation de « gadget » qui peut découler d'une certaine fascination à l'égard des mots employés. Il se dégage un « imaginaire » autour des mots - ne serait-ce que le mot de numérique lui-même, évoquant un certain prestige des mathématiques du fait d'un langage algorithmique. Pour cela il me semble indispensable de présenter un travail numérique créatif, c'est à dire en train de se faire et innovant - donc inachevé, comme le mouvement de la réflexion - et porté par une réelle cohérence dans son inachèvement.

Je propose un travail non pas de collection de ressources (les portails Eduthèques et autres à vocation de médiathèques, par exemple, y suffisent largement) mais de faire comprendre la dimension singulière pour l'élève mais aussi pour le professeur de philosophie de la démarche numérique à partir de l'usage de ce que l'on nommera philosophèmes. Ce travail ne peut se faire qu'en relation au laboratoire de philosophie. La difficulté n'est pas de trouver les documents (ils sont là et leur nombre est conséquent). La difficulté n'est pas non plus de faire face à un flux désordonné d'informations, les tris ayant été faits dans les diverses collections de ressources. Il s'agit maintenant de faire un usage de ces diverses bibliothèques. Le sens pédagogique de la démarche surgit ainsi dans ce deuxième tri dont l'élève doit s'approprier la réflexion et pas seulement un faire : un savoir-faire.

- Penser le numérique à partir des exercices et du travail collaboratif

Ainsi le Laboratoire est-il le résultat de cette réflexion. Il est la résultante d'un refus d'utiliser les informations multiples du net comme de simples informations qu'il suffirait de reproduire. Il est aussi le refus de s'en tenir à du simple copié-collé. Il a comme ambition de permettre un travail de création, sans pour autant sombrer dans la confusion. Là aussi il s'agit d'ordonner, de séparer le bon grain de l'ivraie et par conséquent de développer un esprit critique, au sens où critiquer veut dire « séparer », c'est-à-dire exercer son jugement. Il ne s'agit pas de confondre la réflexion de l'élève, mais de la préciser. Le numérique nous renvoie à une philosophie du sujet.

L'expérience que nous faisons de ce nouveau phénomène, comme toute expérience humaine, est elle-aussi, et encore plus, phénoménoteknique (c'est-à-dire inévitablement liée à un moyen, un médium), bouleverse notre

perception du temps, de l'espace, de l'identité des choses et des personnes, et nous invite in fine à des comportements et à des manières d'être complètement nouveaux, ainsi qu'à repenser le réel. Cela ne veut pas dire qu'on en appelle à une table rase de la tradition de l'enseignement philosophique mais il doit permettre d'en augmenter la diversité et surtout de travailler en commun, par la mise en place d'un travail à plusieurs.

- Une réflexion en chantier

On se sert d'analogies pour penser le numérique. Les analogies renvoient souvent au domaine des beaux arts ou des techniques-technologies. Pour expliquer le mouvement du sang, Gallien parlait d' « irrigation » sanguine, en référence au procédé d'irrigation des sols, Harvey au 16e siècle parle de circulation sanguine, en référence aux circuits fermés de la mécanique. Le corps de l'homme est semblable à une machine, écrit Descartes, ne réduisant nullement la réalité mais cherchant à la comprendre, en ramenant les fonctions du corps à un modèle mécanique. À propos du numérique, il y a un certain nombre de métaphores-analogies à l'oeuvre qui ouvrent le questionnement, au risque peut-être d'être réductrices du réel. Examinons quelques analogies :

1. La révolution : la révolution, en latin c'est « volutare », Mouvement en courbe fermée autour d'un axe ou d'un point, réel ou fictif, dont le point de retour coïncide avec le point de départ. On peut lire dans le dictionnaire à ce propos : retour périodique d'un astre à un point de son orbite, écoulement d'une période de temps, tour complet d'une pièce, d'un objet. Retenons pour l'instant la thématique du mouvement, impliquant le temps et l'espace. Le mot de « révolution » renvoie au mouvement étudié par les sciences physiques, au flux ininterrompu de l'information, à la cinématique ou mécanique des fluides. Se met en place comme au XVIe et XVIIe siècle, par exemple, une analogie technique pour ramener au connu l'inconnu, avec toutes les limites de l'analogie. Ce mouvement incessant et fluide pose la question conjointe de l'identification des informations au sein du flux et de leur transformation en « document ». L'analogie ne répond pas à cette question. Le modèle mécanique ne se suffit pas à lui-même pour rendre compte du « milieu vivant » qu'est le numérique, ce qui nous renvoie à une autre analogie, biologique celle-ci. Le succès du terme « ergonomie » en témoigne. **Ordonner le flux des informations : c'est ce que propose de transformer en document le laboratoire, dans un souci d'ordonnement de la variété des « données ». Ainsi sont mis en place des « philosophèmes » qui permettent un premier tri.**
2. Le jardin : cette analogie complète la précédente. Elle est employée pour rendre compte de la thématique de la production et de la circulation du savoir, au sens de Voltaire et d'Epicure. Se développent de plus en plus des jardins numériques pour en montrer la dimension vivante. On est face à la même question qu'au XVIIIe siècle, Kant traite à propos de la reproduction. (exemple de la montre). Au mécanisme aveugle il ajoute la finalité de la reproduction. L'analogie du jardin et plus précisément celle de l'arbre tend à restituer la dimension créatrice du numérique. Cependant le recours aux analogies (nous n'en avons cité que deux) est insuffisant pour saisir le sens du numérique.

Les technologies numériques ne sont pas simplement des outils, ces derniers se définissant par leur extériorité, mais une manière nouvelle d'habiter le monde, le système technique (expression de Bertrand Gille,) étant « le plus haut niveau de combinaison technique observable dans une société », réunit l'invention technique et les conditions économiques du moment. Dès lors la signification du travail s'en voit aussi modifiée. Pour le dire autrement, on ne peut pas faire autrement que de prendre en compte cette modification du regard.

Si on lit Simondon, ce dernier repense la distinction animal-homme. Pour l'homme et l'animal, ce sont les fonctions biologiques qui permettent de survivre. La nature de ces fonctions est certes différente, mais ce qui importe c'est ce point de convergence. La technologie appartient à une fonction biologique humaine. Dès lors ce n'est pas tant de l'idée d'une révolution technique dont il faut parler, mais d'une **révolution de la perception du monde**. Parler de fonction, nous libère du modèle physique... et introduit un modèle biologique, ce qui nous ramène à l'analogie du jardin définie précédemment. Dans la même perspective, il ne faut pas réduire les exercices à de simples moyens ou à des outils, mais les concevoir comme appartenant à un ensemble permettant à l'élève d'habiter le monde du cours avec sa perception, perception modifiée par la pratique numérique. Si vivre c'est vivre avec les choses, c'est là que réside la « responsabilité philosophique » au sens où cette perception doit être éduquée. De là en découle l'importance des exercices numériques, comme apprentissage et maîtrise d'un nouveau monde

L'erreur serait toutefois d'oublier notre sensibilité pour habiter le monde. Le numérique apporte de nombreux avantages mais, comme toutes technologies, il ne remplace pas totalement celles utilisées pour les mêmes usages. Comme disait Bachelard : « Une bonne bille de bois à dégrossir à la râpe suffirait à lui apprendre gaiement que le chêne ne pourrait pas, que le bois rend dynamisme pour dynamisme, bref que la santé de notre esprit est dans nos mains. » (Bachelard G. (1941), *La terre et les rêveries du repos : essai sur les images de l'intimité*. Paris, Corti) ou encore dans *La psychanalyse du feu* : « Il ne faut qu'un soir d'hiver, que le vent autour de la maison, qu'un feu clair, pour qu'une âme douloureuse dise à la fois ses souvenirs et ses peines :

C'est à voix basse qu'on enchante
Sous la cendre d'hiver
Ce cœur, pareil au feu couvert,
Qui se consume et chante.
Toulet.

- Problématiser les ressources : retour au laboratoire.

Il s'agit d'un travail de rassemblement de ressources non pas sous le mode « collection », mais sous une forme problématisante. Par exemple si nous travaillons avec les élèves sur la question de la guerre, l'intérêt est de regrouper des documents déjà publiés sur les bibliothèques éducatives et autres afin d'amener l'élève à percevoir de lui-même que rien ne va de soi dans la confrontation des documents, et que s'ils ne disent pas la même chose c'est la raison d'être de la pensée. "Penser comme" revient à singer, comme l'exprimait Chardin dans certains de ses tableaux. [http://www.voyagesphotosmanu.com/Complet/images/singe_peintre_chardin_gr.jpg]. Singer c'est grimacer. Se confronter aux diverses ressources et se confronter à la difficulté, c'est déjà rencontrer le « problème », et cela de façon nullement mécanique.

Cela pose alors la question technique du « tri » qui ne saurait être seulement mécanique. Le mécanisme est aveugle et se dispense de la question du sens. D'ailleurs un tel tri n'existe pas.

- - le tri est une démarche critique qui suppose l'exercice du jugement, de la réflexion.(d'une certaine façon l'élève, comme le professeur est face à la même question de discernement)
- - c'est une recherche de l'immobile provisoire dans le mouvement :
- - le tri tend par conséquent à figer, immobiliser... c'est toute la question du concept

On trie pour répondre à une question : les philosophèmes sont le résultat de la recherche de documents pour traiter cette question.

- Le modèle de la répétition des acteurs

Dans ce nouveau monde que nous ouvre l'inflation documentaire - désormais organisée sur des portails éducatifs, ce qui suspend le problème initial du tri de l'information distincte du document, défini comme 1er tri - du numérique scolaire, il y a place non plus pour le faux problème du copié-collé -si redouté mais paradoxalement suspendu lui aussi à un usage pédagogique nouveau des sources - mais pour l'institution de plus en plus manifeste de la

singularité de l'élève, et de fait d'un cours construit à plusieurs sortant le professeur de l'acte imaginé et fantasmé de la « censure » ou du "savoir totalisant" et l'élève de l'ennui de la répétition à l'identique.

- Un exemple : la guerre

Ce serait absurde de croire que le numérique se substitue au professeur. Pour qu'un arbre donne des branches et des fruits, il faut un tronc. Vieille histoire. L'usage du numérique a besoin de fondement. Ainsi il faut que le cours ait lieu, maintenant la liberté de l'enseignant, et rendant possible la réflexion.

- " Première étape : chercher des ressources sur des bases comme le portail Edutèque
- " construire une approche du sujet par la lecture de ces documents qui se donnent dans une certaine immédiateté et peuvent être contradictoires.
- " construire des thématiques

Exemples de thématiques : cette liste n'est pas exhaustive.

- 1.La guerre : introduction
- 1.1.Dire la guerre
- 1.2.Un personnage féminin pour dire la guerre
- 1.2.1.Goya ou le refus du romantisme
- 1.2.2.Comparer avec le mythe de Jeanne d'Arc, aboutissement de plusieurs mythes
- 1.3.La guerre et les mythes
- 1.3.1.La Guerre de Troie Homère
- 1.4.Guerre et littérature
- 1.4.1.La guerre vue par Rabelais Gargantua
- 1.4.2.Le sens politique de la peste : cliquer pour lire le texte Surveiller et punir. Michel Foucault

- 1.4.3.La symbolique de l'épée dans les textes médiévaux : l'esthétisation de la guerre
- 1.5.La guerre vue par les arts
- 1.5.1.La Guerre"" par Henri Rousseau, dit le Douanier (1844-1910)
- 1.5.2.La guerre vue par Antonin Mercié David""
- 1.5.3.La guerre vue par Edouard Pignon, Les Seigneurs de la guerre I, 1967
- 1.5.4.La guerre vue par Raymond Duchamp-Villon
- 2.Usage des documents
- 2.1.La guerre au Moyen Age
- 2.1.1.Analyser l'image et la représentation de la guerre
- 2.1.2.L'amour et la guerre par Michelle Perrot : « La guerre a bouleversé l'amour » (Blaise Cendrars)
- 2.1.3.Les mythes hollywoodiens
- 2.2.La Première Guerre Mondiale

Voici donc quelques thèmes qui permettent de regrouper des documents mais aussi de construire des problématiques.

L'intérêt est de donner à l'élève des exemples pour enrichir sa réflexion et qu'il en fasse usage dans ses dissertations

Le laboratoire propose des philosophèmes. c'est-à-dire une approche fondée sur un travail de distinction :

- Second tri

La guerre est un terme confus. Cette confusion surgit déjà lors du premier travail autour des documents.

- Exercice complémentaire : à partir des documents, on tentera une première approche de construction de problématiques.

Documents problématiques

- - comment dire la guerre ?
- - La paix est-elle l'opposée de la guerre ?
- - La guerre a-t-elle des règles...

Si l'on cherche maintenant sur le moteur de recherche de philo-labo.fr, on voit apparaître un certain nombre de références de textes philosophiques autour de la question de la guerre.

à suivre

guerreEn cliquant sur le numéro de la ressource, elle s'affichera

id	ressource	auteur	nature
1525	L'enthousiasme de la guerre	Zweig	texte
903	La mobilisation générale en Autriche	Zweig	texte

5924	Guerre Canopé		mp4
5944	Michèle Perrot la guerre et l'amour au Moyen Age		mp3
111	La guerre détermine l'alliance	Clastres	texte
1000	La guerre comme moment éthique	Hegel	texte
5737	Le bouclier d'Enée	Virgile	texte
1255	La valeur de la paix	Kant	texte
1341	La guerre	Freud	texte
1156	L'état de guerre	Hobbes	texte
5602	La guerre des boutons. Yves Robert		youtube
2476	Demander, dans un Etat libre, des gens hardis dans la guerre...	Montesquieu	sujet-texte
1347	La pensée de la paix	Nietzsche	texte
1612	La condamnation de la guerre	Kant	texte
5710	Les peuples sont insensés	La Boétie	texte
2157	L'expérience paraît enseigner que dans l'intérêt de la paix et de...	Spinoza	sujet-texte
1634	L'état de guerre	Rousseau	texte
6062	Requiem Fauré (la ligne rouge)		youtube
6061	la ligne rouge (film) Etat de nature		image
6063	la ligne rouge (film) Etat de nature		image
5917	La guerre contre Picrochole		texte
6132	Nos patriotes un film de Gabriel Le Bomin		pdf
135	Le désastre de Lisbonne	Voltaire	texte
1468	La nature pousse les hommes à la discorde	Kant	texte