**АКТУАЛІЗАЦІЯ ЕВДЕМОНІЗМУ У ХХІ СТОЛІТТІ**

***Лущ-Пурій Уляна Ігорівна,***

*кандидат філософських наук, доцент,*

*доцент кафедри філософії ЛНУ ім. І. Франка*

Щастя у філософії давньої Греції: різні визначення щастя в Класичному та Елліністичному періоді. Реактуалізація проблеми щастя у філософії раннього Модерну. Завдяки процесу секуляризації формується новий тип світогляду, в якому природа, суспільство і мораль отримують позарелігійне пояснення та засадничими стають іманентні цінності: цінності людської свободи, гідності та процвітання у «цьому світі», в saeculum. З’являється секулярна мрія про щастя.

Ранньомодерні філософи зверталися, передусім до гедонізму (Гоббс) та епікуреїзму (Гассенді). Саме з XVII ст. черпає витоки психологічна концепція щастя, згідно з якою щастя, на відміну від давньогрецької інтерпретації в якості добре прожитого людського життя, розглядалося як афективний стан (насолоди, вдоволеності), в якому люди найбільше прагнуть перебувати і про досягнення якого вони думають, вирішуючи, як діяти.

Формуються концепції утилітаризму Бентама та лібералізму Сміта, на основі яких виникає антропологічна модель *homo economicus*: гедоністичний суб’єкт дії, який прагне максимізувати своє задоволення та корисність, проте раціональний, оскільки застосовує розум, щоб знайти найкращий спосіб досягнення мети. Гроші стають засобом кількісної оцінки якісного досвіду насолоди (щастя) та універсальним засобом для забезпечення людей умовами для досягнення земного щастя. Тож homo economicus спрямовується на збагачення, на підвищення рівня життя, а виробництво і споживання розглядає як засоби досягнення насолоди.

Модель homo economicus виявилась неефективною в (1) екзистенційному вимірі (*люди не можуть насититись у консюмеристькій системі координат, натомість відчувають розчарування, апатію і т.д.; людина Доби Автентичності досі бореться за визволення і прагне до свободи, але цього разу це внутрішня свобода, свобода від стереотипів, страхів, нав’язаних пропозицій консюмеристської культури*) та в (2) екологічному вимірі (*виникла потреба раціоналізувати виробництво і споживання, акцент на екологічній свідомості, формування концепції та принципів Сталого Розвитку, згідно з визначенням "Комісії Бру́ндтланд", "сталий розвиток – це розвиток, який задовольняє потреби теперішнього, не ставлячи під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольнити їхні власні потреби" (World Commission on Environment and Development 1987, chapter 2, p. 54).*).

У «Всесвітньому звіті щастя» (World Happiness Report) ООН за 2013 р. йдеться: «Оновлений фокус на роль етики – зокрема, чеснотливої поведінки – для щастя може привести нас до нових та ефективних стратегій щодо покращення індивідуального, національного і глобального добробуту».

З огляду на потребу віднайти нове та дієве визначення щастя, з кінця ХХ ст. філософи звертаються до евдемонічної концепції щастя Арістотеля (MacIntyre (1981), Nussbaum (1986; 1994; 1999), Taylor (1989), Annas (1995), Kekes (2007), Kováč (2012), Russell (2012), Haybron (2013; 2016), та ін.). Саме ця концепція відповідає ***потребам людини Доби Автентичності***. Першим, хто секуляризував поняття евдемонії, був Арістотель. Як ми дізнаємося з праць Гесіода, в Античній грецькій культурі евдемонія означала особливий вид удачі, отриманої від богів. Етимологічно грецьке eu (добрий, благий) та daimon (дух, демон, бог) передбачає, що щастя – це коли людині поталанило, пощастило, коли вона має доброго духа, який її скеровує. Арістотель "змінив популярне пояснення евдемонії двома способами: по-перше, надавши перевагу внутрішнім благам перед зовнішніми, і по-друге, надавши перевагу людському втручанню перед божественним" (Mckay, 2016, p. 55–56). Внутрішні блага – це чесноти, особисті якості, досконалості, і людина несе відповідальність за те, що обирає розвивати їх та продовжує працювати над ними.

Сучасний евдемонізм не заперечує насолоди і задоволення, але наголошує на самореалізації людини та значущому житті, а також на моральній оцінці насолоди, оскільки eudaimonia створюється у відносинах з іншими. Деякі сучасні дослідження (Vittersø, 2013 (дві праці)) критикують вузький однобокий підхід до щастя та пропонують поєднання евдемонізму з гедонізмом: поєднання досвіду (приємні відчуття та емоції) та оцінок (задоволеність життям загалом, процвітання).

Формуються два підходи до евдемонізму – філософський та психологічний.

З філософського погляду еudaimonia – щастя, добре буття (добробут), але найкраще розкривається через поняття процвітання. Тлумачення доброго буття як задоволеності хибне. Процвітання – це «виявлення здорових бажань, творче та продуктивне використання своїх розумових здібностей та налагодження хороших особистих, професійних та суспільних відносин» (Graham, 2011, pp. 47-48).

Згідно з Арістотелівською етикою, людське процвітання та саморефлексивне щастя є винагородою за доброчесне життя. Як пояснює Graham (p. 47), евдаймонія допомагає пояснити природу людського життя, сповненого «активної залучення (заангажованості), а не пасивного досвіду»: активна творчість, а не пасивне споживання, замість «я щасливий завдяки тому, що зі мною трапляється» для людини, що проживає досвід евдемонічного щастя, «я щасливий завдяки тому, що я роблю». Приклад: пасивне задоволення, коли дитині читають книгу, активне задоволення – коли дитина вчиться читати сама.

Eudaimonia – це активний процес процвітання, що передбачає не лише проживання/досвід, але вимагає свободи вибору та діяльності, що триває. Добробут/процвітання є об’єктивним, тобто залежить від життя людини, а не просто від її ставлення до життя.

Свободу вибору і процес діяльності не замінять гаджети чи девайси, що стимулюватимуть зростання «гормонів щастя» без зусиль самої людини: Nozick (1974, р. 613) – experience machine – «машина, що забезпечує досвід задоволення», але людині недостатньо результату, вона отримує задоволенню від того, що здійснює діяльність (схожий висновок обґрунтовують В. Досенко, J. Arden).

Філософський евдемонізм грунтується на етиці чесноти (virtue ethics) (від Арістотеля до сучасників: Hursthouse, 1999; Annas, 2011; Besser-Jones, 2014, Haybron). Евдемонізм розглядається як концепція зрілих людей: eudaimonia містить вхідну точку у етичну рефлексію, яка передбачає обмірковування того, як проходить твоє життя та як його вдосконалити. Обмірковування того, як вдосконалити своє життя передбачає обмірковування того, як бути доброю/хорошою людиною. Тож чеснота є засадничою для евдемонічного щастя. Чеснота не гарантує щастя, але є найбільш надійною його умовою.

Eudaimonia поєднує значуще життя (орієнтованість на мету) з життям у спільноті. Для Арістотеля життя в спільноті є дуже вагомим для досягнення щастя. Спільнота не є сукупністю індивідів, але органічно впорядкованою спільнотою різних громадян які живуть разом заради спільної мети. Тож чеснота реалізовується у соціальних відносинах, у стосунках. У рамках концепції Арістотеля, евдаймонія (процвітання) стосується людей, які культивують в собі досконалість, віртуозність, тобто тих, хто живе заради самовдосконалення себе та ***своєї спільноти***. Eudaimonia передбачає «творчу майстерність», віртуозність жити доброчесно у світі разом з іншими (Wiles, 2016). Зрештою, потреба в спорідненості з іншими, у стосунках з іншими є вагомим компонентом евдемонічного щастя.Доброчесне життя допомагає вибудувати гармонійні стосунки з іншими людьми на засадах взаємоповаги та турботи один про одного.

Проте існують також індивідуалістичні інтерпретації евдемонічного щастя: його визначення в контексті психологічного підходу та неолібералізму як щастя «від першої особи», его-центроване процвітання як пошуку мети та значущості лише свого власного життя (Dierendonck &Mohan, 2006; Nortonm 1976; Waterman,1992).

Хоча багато психологів все ж присвячують дослідження саме соціальному виміру евдемонічного щастя (список відповідних досліджень див.: Philips et al., 2017, p. 6; Binder, 2019, p. 172, 177).

Згідно з психологічним підходом Селіґмана (2011), ***добре (благе) життя*** – це евдемонічне процвітання, життя, присвячене розвитку власних здібностей та реалізації власного потенціалу, а відтак, зосереджене на собі; воно включає залучення у мету, якісні стосунки, внесок у спільності та постійне особистісне зростання; хоча діяльність є внутрішньою, її успіх проявляється у зовнішньому світі. ***Значуще життя*** дуже схоже на добре життя, але замість зосередженості на самому собі, воно спрямоване на зобов’язання перед чимось більшим, ніж сама людина; межі між Я та іншими є розмитими і винагорода є завжди внутрішньою (людина спрямовується до певної вищої мети, навіть якщо її ім’я не стане відомим, а її внесок не буде публічно визнаним); цей тип добробуту (доброго буття) може мати як релігійний, так і секулярний контекст.

Психологічна концепція евдемонізму применшує (але не елімінує) роль практичного розуму і наголошує на задоволенні потреб як визначальному компоненту благого життя (а не застосуванні практичного розуму). Практичний розум розглядається як такий, що потрібен для визначення цілей, необхідних для благого життя, та такий, що мотивує нас їх досягати. Натомість філософський підхід визначає використання практичного розуму базовим і первинним для евдемонічного щастя. Отож різниця між філософським та психологічним тлумаченням евдемонізму, що вони надають різної ваги (а не різні ролі) практичному розуму.

З психологічної точки зору (Ryan & Deci, 2000, p. 68) евдемонічне щастя виконує фасилітаторську функцію для «оптимального функціонування природніх схильностей (propensities) до росту та інтеграції, а також конструктивного соціального розвитку та особистого процвітання (well-being)». Людина, що переживає евдемонічне щастя, це людина, яка виявляє свій найкращий людський потенціал, є допитливою, сповненою енергії та самомотивованою. Це людина діяльна та натхненна, спрямована на вивчення нового: розширення своїх можливостей, набуття знань, опанування нових вмінь та розвиток майстерності. Це людина, яка застосовує свої таланти відповідально. Це людина, яка задовольняє свою потребу взаємодії з іншими, ставить цілі та досягає їх.

Протилежним є стан неоптимального функціонування: коли людина відкидає ріст та відповідальність, стає безвідповідальною, відчуженою та апатичною.

Підсумовуючи, важливо виокремити такі основні переваги сучасного трактування евдемонізму саме для умов та викликів ХХІ ст.:

1. феномен щастя стає об’єктом міждисциплінарного дослідження (окрім філософії та психології, нейропсихологія, фізіологія, антропологія, економіка, соціологія, педагогіка) – і саме феномен евдемонічного щастя отримує наукове обґрунтування як досвід тривалого щастя людини;
2. завдяки яскравому соціальному акценту евдемонізм сприяє соціальній інтеграції та розбудові громадянського суспільства:
3. саме евдемонізм якнайкраще відповідає викликам недалекого майбутнього, новим умовам людського життя, які викристалізовуються відтепер.

*Як наголошував з приводу майбутніх проблем (з якими ми вже починаємо зіштовхуватись), спричиненими роботизацією та автономізацією, Люїс Мамфорд у своїй статті ще 1966 р.:* «*Замість звільнення від роботи… я пропоную, щоб звільнення для роботи – роботи, яка б розвивала людину, допомагала їй самореалізуватися, а відтак до якої людина б охоче прагнула і саме виконання цієї роботи було б для людини винагородою – стало найбільш корисним внеском життя-центричної (life-centered) технології.*»