

ГЕДОНИ́ЗМ

ГЕДОНИ́ЗМ (от греч. ἡδονή – удовольствие, наслаждение), направление в этике, рассматривающее наслаждение в качестве высшего блага и критерия нравств. жизни. Обоснование тезиса Г. «удовольствие есть благо» осуществлялось путём сведения мотивов нравств. поведения к человеческой «природе», трактуемой либо биологически (все живые существа по своей «природе» стремятся к удовольствию и избегают страдания), либо психологически (удовольствия являются единственной или конечной целью человеческих действий). Как принцип поведения Г. противоположен [аскетизму](#), как тип этич. теории – ригоризму и деонтологизму.

В антич. этике Г. представлен прежде всего [киренской школой](#), основатель которой [Аристипп](#) Старший разработал теорию «чистого» Г.: из трёх чувственных состояний – удовольствия, страдания и безразличия – человек по своей «природе» стремится к удовольствию, зависящему от телесного, мгновенного, преходящего и частичного наслаждения. Поздние киренаики называли конечной целью и высшим благом уже не мгновенное удовольствие, а устойчивую радость души.

Демокрит подчинил принцип удовольствия принципу меры, призывая соизмерять поступки со способностями и природными задатками. Продолжая эту линию, Эпикур создал целостную концепцию эвдемонистического Г. (см. [Эвдемонизм](#)). Высшим благом и истинной целью счастливой жизни, путь к которой ищет «умеряющий разум», остаётся удовольствие, понимаемое, однако, уже не как сиюминутный процесс приятного ощущения, но как избавление от страданий, здоровье тела и безмятежность души. Эпикур построил классификацию удовольствий, подразделив их на естественные и вздорные, а среди естественных выделил необходимые (см. [Эпикуреизм](#)). Последователь Эпикура [Лукреций](#) Кар придал его этич. учению пессимистич. окраску. Согласие с природой уже не гарантирует, по Лукрецию, достижения состояния покоя и самодовления, т. к. природа может быть враждебна человеку, губительным образом нарушая его замыслы и ожидания.

Мыслители эпохи Возрождения противопоставляли античный Г. аскетизму христианской этики. Л. [Валла](#) видел в стремлении к наслаждению (voluptas) естеств. свойство человека, ибо его счастье состоит в ощущении себя частью природы и наслаждении её благами (пантеистич. Г.). М. [Монтень](#) в понимании истинной и счастливой жизни полностью стал на сторону Эпикура. Ф. де [Ларошфуко](#) дал глубокий психологич. анализ мотивов эгоистич. Г. Но «настоящей философией» (К. Маркс) Г. становится лишь у франц. материалистов 18 в. – от эгоистич. Г. (у Ж. О. де [Ламетри](#)) до социального Г. (у К. А. [Гельвеция](#)). Дж. [Локк](#), считая, подобно Т. [Гоббсу](#), материей добродетели интерес, дал гносеологич. обоснование Г., выделяя в качестве наиболее устойчивых (и, следовательно, нравственно ценных) удовольствий здоровье, известность, знание, благотворительность, ожидание вечного счастья в другом мире.

Наиболее полное выражение принцип Г. получил в этике [утилитаризма](#). Согласно И. [Бентаму](#), добродетель – это «искусство измерения» пользы наличных удовольствий и их выбора, а порок – ошибка в нравств. счёте. Дж. С. [Милль](#) внёс компромиссные «поправки» в теорию «чистого утилитаризма» Бентама: наряду с удовольствием Милль признавал и др. моральные блага, а «моральную арифметику» Бентама он заменил

«моральной эстетикой», в которой предпочтение отдаётся качеству удовольствий, а не их количеству.

В 20 в. принципы Г. разделяли Дж. [Сантаяна](#), М. [Шлик](#), Д. Дрейк и др.