

УДК 341

**ЭВОЛЮЦИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭВТАНАЗИИ
В МИРОВОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ****А.В. ЛОГВИНОВА***(Представлено: ст. преп. А.В. ВАЛЕВКО)*

Понятие эвтаназии известно с глубокой древности. Однако оно имеет мало общего с тем, что мы понимаем под данным понятием сегодня. Некоторые первобытные племена имели обычай, согласно которому старики, ставшие обузой для семейства, выбирали смерть, уходя из племени. Самостоятельный уход из жизни поощрялся в Спарте, Древней Греции, допускался в Древнем Риме. В настоящее время под эвтаназией понимается помощь в прекращении жизни безнадежно, тяжелобольного человека из сострадания.

Эволюция данного права по своей направленности практически противоположна эволюции права на жизнь, которому удалось проделать долгий путь к абсолютному признанию и безусловному закреплению во всем мире. В то время, когда право на жизнь провозглашалось в международных актах и конституциях различных государств, право на смерть было оттеснено «в тень», утратив признание и закрепление.

Возникновение, становление и развитие эвтаназии как социально-правового явления в истории учений о праве и государстве включают три этапа. Первый вобрал в себя политико-правовые учения Древнего мира, когда эвтаназия рассматривалась как благо и неизбежность в определенных случаях. В научной мысли доминировало воззрение о том, что жизнь человека принадлежит обществу. А поскольку человек – не самоценность, то он не может свободно распоряжаться собой. Личной свободы в её экзистенциальном смысле античность не знала. Обезличивание индивида, отношение к человеку как бесправной части целого обуславливало и отношение к эвтаназии как к акту, не приносящему вреда обществу. Господствовала эра «предписываемого» самоубийства.

Второй этап связан с развитием политико-правовой мысли в средневековье, в котором господство христианского религиозного мировоззрения привело к отрицательному отношению к идеям эвтаназии большинства мыслителей. С укоренением христианства отношение к добровольной смерти начало претерпевать кардинальные изменения – от нетерпимого и осуждаемого церковью до отражения ее противоположности в общегражданских установлениях. Христианство, воспринявшее от иудаизма представление о жизни человека как божьем даре, с самого начала выступило против самоубийства, не исключая и вызванного страданиями. Страдания были переосмыслены как то, что человек должен принимать достойно, с мужеством. Перед лицом боли и смерти ранние христиане следовали завету Христа: «Не Моя воля, но Твоя да будет». Блаженный Августин дегероизировал и осудил самоубийство, даже перед лицом нестерпимой боли, как проявление трусости, отвратительной и презренной слабости [3]. Фома Аквинский в свою очередь очень резко высказывался по данному вопросу. Он считал его противоречащим естественному закону, благополучию общества, христианской традиции, нарушающим суверенное право Бога распоряжаться человеческой жизнью. Эта позиция бескомпромиссного отвержения самоубийства и эвтаназии никем не оспаривалась вплоть до времён Возрождения и даже Просвещения [3].

Третий начинается в период Нового времени, продолжается в Новейшее время и связан с нарастанием плюрализма мнений в отношении эвтаназии, появлением новой аргументации в пользу ее легализации. В Новое время начинает набирать силу и утверждаться идея о том, что жизнь человека – это личный выбор каждого. Происходит не только освобождение мышления от давления религиозных догм, но и формируется новое представление о самой природе человека. Великие мыслители этого времени, такие как М. Монтень, Д. Юм, Д. Бэкон, Т. Гоббс, А. Шопенгауэр, отстаивали идею о том, что право на добровольную смерть является таким же естественным, как и право на жизнь, на собственность и т.д. В Новейшее время большое влияние на развитие западной философской мысли стали оказывать такие философы, как К. Ясперс, М. Хайдеггер, А. Камю и др. Положено начало правовому осмыслению проблем эвтаназии, направленному на совершенствование правового регулирования. Основные составляющие идей этого этапа сводятся к тому, что эвтаназия, с одной стороны, не приносит вреда обществу, более того, ее криминализация, порождаемая латентным характером, нарушает конституционное право граждан на распоряжение собственной жизнью. С другой стороны – убийство, какими бы побуждениями оно ни было продиктовано остается убийством, и лицо, его совершившее, должно нести уголовную ответственность за содеянное. Любые действия, направленные на прекращение другой жизни, должны расцениваться как противоправные и уголовно-наказуемые. Таким образом, можно сделать вывод исходя из вышесказанного: для Древнего Мира эвтаназия – допустимое явление; Средневековье характеризуется

непринятием эвтаназии вследствие господства религиозных взглядов; в Новое время эвтаназия - это, скорее, личный выбор каждого [2].

Говоря о нормативных правовых актах, содержащих нормы об эвтаназии, не следует забывать о существовании ряда международных и отечественных этических норм об эвтаназии, содержащихся в источниках медицинского права.

Так, некоторые аспекты эвтаназии были вынесены на рассмотрение Всемирной медицинской ассоциации в Нью-Йорке в 1969 году, вследствие чего она была осуждена "при любых обстоятельствах". Позднее же, в Лиссабоне 2 октября 1981 г., в Декларации о правах больного Всемирная медицинская ассоциация признала право на достойную смерть и право больного на отказ от лечения – Право на человеческое достоинство: в) пациент имеет право на гуманный уход в случае неизлечимой болезни и предоставления возможностей для достойного и наименее безболезненного ухода из жизни [7].

Важность проблемы эвтаназии привела к принятию Всемирной медицинской ассоциацией на ассамблее в Италии в октябре 1983 года Венецианской декларации о терминальном состоянии, которая прямо обязывает врача осуществлять пассивную, в том числе принудительную (на основе волеизъявления родственников), эвтаназию: "Врач не продлевает мучения умирающего больного, в том числе связанные с неизлечимой болезнью и уродством, прекращая по его просьбе, а если больной без сознания - по просьбе его родственников, лечение, способное лишь отсрочить наступление неизбежного конца" [8]. В 1987 году в Мадриде на 39-й Всемирной медицинской ассамблее была принята "Декларация относительно эвтаназии". Вот ее полный текст: "Эвтаназия, то есть акт преднамеренного прерывания жизни пациента, даже сделанная по просьбе самого пациента или по просьбе его близких родственников, является неэтичной. Это не освобождает врача от принятия во внимание желания пациента, чтобы естественные процессы умирания шли своим ходом в заключительной стадии заболевания" [9].

Такая же позиция отражена в проекте Кодекса медицинской деонтологии российского врача, основой которого послужил Кодекс медицинской деонтологии врачей Франции [5]. В ст. 38 Кодекса медицинской деонтологии российского врача говорится, что: "Врач должен сопровождать умирающего больного до последнего момента, выполнять необходимое лечение и обеспечить лечением и необходимыми мерами качество жизни пациента, которые должны быть на высоте уважения достоинства больного и комфорта его окружения. Нельзя провоцировать наступление смерти. Запрещена эвтаназия в любой форме" [6]. Однако названные Кодексы являются не более чем этическими нормами, поскольку предусмотрены этическими документами ВМА, не относящимися к разряду нормативных правовых актов. Как показало проведенное исследование, нормы действующего национального законодательства, а также международно-правовые нормы, как правило, содержат запрет на осуществление эвтаназии, в первую очередь ее активных форм. Подобные запреты содержатся и в международных медицинских документах, которые имеют этический характер. Однако в некоторых государствах существует тенденция к легализации эвтаназии, закреплению ее в праве. В связи с этим, возникает вопрос, насколько существование таких правовых норм согласуется с правом человека на жизнь [3].

В Беларуси эвтаназия запрещена на законодательном уровне. Согласно статье 31 Закона «О здравоохранении», эвтаназия – удовлетворение просьбы пациента о прекращении жизнедеятельности его организма и наступлении смерти посредством каких-либо действий (бездействия) с целью избавления от мучительных страданий, вызванных неизлечимым заболеванием. На территории Республики Беларусь осуществление эвтаназии, в том числе с помощью медицинских (фармацевтических) работников, запрещено. Лицо, сознательно побудившее другое лицо к эвтаназии и (или) осуществившее эвтаназию, несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь [4].

Таким образом в заключение можно сказать, что в древности в разных обществах и государствах юридические обычаи допускали и регулировали те или иные формы эвтаназии, которая достаточно широко практиковалась в условиях как восточных, так и западных цивилизаций, однако с развитием системы писаного права эвтаназия не получила в нем своего закрепления. Это было связано с рядом факторов, прежде всего с распространением основных мировых религий: христианства, ислама, буддизма, которые, как правило, отрицательно относятся к эвтаназии, рассматривая ее как разновидность убийства либо самоубийства. Решающее влияние на историческое развитие норм права, связанных с эвтаназией, оказывал религиозный фактор.

ЛИТЕРАТУРА

1. Эвтаназия как форма реализации права на смерть: общетеоретический аспект [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.dissercat.com/content/evtanaziya-kak-forma-realizatsii-prava-na-smert-obshcheteoreticheskii-aspekt>. – Дата доступа: 05.09.2018.
2. Историческое развитие идей об эвтаназии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://studbooks.net/1059666/pravo/istoricheskoe_razvitie_idey_evtanazii. – Дата доступа: 05.09.2018.

3. Воззрение на эвтаназию: от древности до наших дней [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://studfiles.net/preview/2251260/page:6/>. – Дата доступа: 23.09.2018.
4. О здравоохранении [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 18 июн. 1993г., № 2435-ХП : в ред. Закона Респ. Беларусь от 21.10.2016 г. // Эталон – Беларусь /Нац. центр правовой информации Респ. Беларусь – Минск, 2018.
5. Legifrance – le service public de la diffusion du droit [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000555170&categorieLien=id>. – Дата доступа: 24.09.2018.
6. Кодекс медицинской деонтологии российского врача [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/v/kodeks-meditsinskoy-deontologii-rossiyskogo-vracha-proekt-predlozhenie-k-diskussii>. – Дата доступа: 24.09.2018.
7. Лиссабонская декларация о правах пациента [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-stomatology.ru/star/info/2010/lissabon_declaration.htm. – Дата доступа: 24.09.2018.
8. Венецианская Декларация о терминальном состоянии. Медицинское право [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.med-pravo.ru/International/Terminal.htm>. – Дата доступа: 24.09.2018.
9. Мадридская декларация "относительно профессиональной автономии и самоуправления" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://xn--80aagahqwyibe8an.com/medichna-asotsiatsiya-vsesvitnya/madridskaya-deklaratsiya-otnositelno193370.html>. – Дата доступа: 24.09.2018.