

ARTICLE INFO

Received: 19th December 2024

Accepted: 23th December 2024

Online: 24th December 2024

KEYWORDS

Euthanasia, moral aspects, legal aspects, incurable diseases, right to life, freedom of choice, right to autonomy, right to human dignity, legalization of euthanasia, legal regulation of euthanasia, the types of euthanasia.

LEGAL AND MORAL ASPECTS OF EUTHANASIA

Ramazanxo'jaev Alisher Sanjar ugli

Kamalov Asadbek Aimanovich

Fayzullayev Saidakbar Saydullo ugli

1st year students of the Faculty of Private Law

Tashkent State University of law

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14551974>

ABSTRACT

The article examines the moral and legal aspects of euthanasia. The main definitions of euthanasia and its types are considered, as well as issues related to the moral justification for ending life in cases of incurable diseases. Particular attention is paid to the analysis of the legal regulation of euthanasia in various countries and the differences in approaches to its legalization. The article emphasizes the importance of respect for the human right to freedom of choice and dignity, as well as the need to comply with strict legal norms to prevent abuses in the application of euthanasia.

ПРАВОВЫЕ И МОРАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЭВТАНАЗИИ

Рамазанхужаев Алишер Санжар угли

Камалов Асадбек Айманович

Файзуллаев Саидакбар Сайдулло угли

Студенты 1-го курса факультета Частного права

Ташкентского государственного юридического университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14551974>

ARTICLE INFO

Received: 19th December 2024

Accepted: 23th December 2024

Online: 24th December 2024

KEYWORDS

Эвтаназия, моральные аспекты, правовые аспекты неизлечимые заболевания, право на жизнь, свобода выбора, право на автономию, право на человеческое достоинство, легализация эвтаназии, правовое регулирование эвтаназии, виды эвтаназии.

ABSTRACT

Статья исследует моральные и правовые аспекты эвтаназии. Рассматриваются основные определения эвтаназии и ее виды, а также вопросы, связанные с моральной оправданностью прекращения жизни при неизлечимых заболеваниях. Особое внимание уделено анализу правового регулирования эвтаназии в различных странах и различию подходов к ее легализации. В статье подчеркивается важность уважения к праву человека на свободу выбора и достоинство, а также необходимость соблюдения жестких правовых норм для предотвращения злоупотреблений при применении эвтаназии.

Введение

Эвтаназия, или «легкая смерть», представляет собой практику прекращения жизни человека, страдающего неизлечимым заболеванием, с целью прекращения его мучительных страданий. Вопрос о легализации эвтаназии вызывает острые дискуссии в обществе, так как он затрагивает как моральные, так и правовые аспекты, связанные с ценностью человеческой жизни, свободой выбора и защитой достоинства личности. В разных странах подход к эвтаназии значительно различается, что зависит от национальных традиций, медицинской этики и правовых норм. Статья рассматривает моральные и правовые аспекты эвтаназии, а также освещает положительные стороны этого явления.

Методы

В статье использованы методы аналитического и сравнительного анализа для изучения правовых и этических аспектов эвтаназии, а также синтетический метод для объединения различных теоретических подходов. Применялся метод контент-анализа для анализа содержания нормативных актов и научных публикаций по теме. Важным элементом исследования стал междисциплинарный подход, который позволил рассмотреть проблему эвтаназии с различных точек зрения, включая правовые, этические и философские аспекты. Эти методы обеспечили всестороннее и глубокое исследование вопроса легализации эвтаназии в современном обществе.

Результаты и их обсуждение

На первоначальном этапе работы определим, что понимать под термином «эвтаназия». Так называемая «легкая смерть» или эвтаназия происходит от греческих слов «eu» – хорошо; благо, «thanatos» – смерть, представляющая собой практику прекращения жизни человека, страдающего неизлечимым заболеванием и испытывающего вследствие этого невыносимые страдания, по его просьбе, может стать альтернативным решением данного вопроса [1, с.862]. Впервые этот термин был предложен в XVI в. английским философом Ф. Бэконом и обозначал легкую, безболезненную смерть, которая не сопровождается длительной тяжелой агонией и не вызывает физических и моральных мучений для умирающего человека и его близких [2]. В последующем эвтаназию стали трактовать как ускорение смерти путем активных или пассивных вмешательств.

В научной литературе и законодательству некоторых зарубежных стран имеются различные определения эвтаназии. Так, в словаре О.Рота «Клиническая терминология» дается определение: «Euthanasia – легкая, прекрасная смерть, облегчение умирания» [3]. В «American Pocket Medical Dictionary» говорится: «Euthanasia: 1. Легкая смерть. 2. Предание смерти лица, страдающего от incurable болезни или находящегося в безнадежном состоянии» [4]. «Encyclopedia Americana» утверждает: «Euthanasia – у греков означала счастливую смерть за Родину. В современной науке термин используется как устранение страданий при incurable болезнях с помощью анестетиков, или наркотиков в смертельных дозах. Однако, религия, закон и медицинская этика отвергают все формы самоуничтожения» [5].

Таким образом, существует множество определений эвтаназии. В связи с чем возьмем за основу следующую дефиницию: намеренное прерывание или сокращение

врачом жизни неизлечимо больного пациента по его настоятельной, явно выраженной просьбе, а также по просьбе его близких родственников, если сам пациент не в состоянии явно выразить свою волю. Это определение позволяет выделить характерные для эвтаназии признаки:

1) Больной должен испытывать непрекращающиеся, непереносимые страдания, вызванные неизлечимой (по медицинским показателям) болезнью.

2) Прервать жизнь или ускорить смерть может не любой человек, а только медицинский работник.

3) Пациент должен настойчиво и несколько раз выразить свое желание уйти из жизни, либо если он не в состоянии явно выразить свою волю, то просьба должна исходить от его ближайших родственников.

В части видов эвтаназии, следует указать, что в специальной литературе существует четыре вида эвтаназии: *активная* и *пассивная* эвтаназия (критерием является позиция врача), *добровольная* и *недобровольная* (критерий – позиция пациента).

Так, *активная эвтаназия* представляет собой намеренное действие, которое приводит к смерти пациента, например, введение летальной дозы лекарства. Это активно обсуждаемая и спорная практика, которая легализована в некоторых странах Европы как Нидерланды и Бельгия, при соблюдении строгих условий.

Пассивная эвтаназия выражается в прекращении оказывания медицинской помощи или лечения, что в итоге приводит к смерти пациента. Это может быть отказ от искусственного поддержания жизни, например, от вентиляции легких или кормления через трубку [6].

Добровольная эвтаназия от *недобровольной* отличается лишь выражением воли пациента. В первом случае пациент сам недвусмысленно и открыто выражает свою просьбу, во втором эвтаназия осуществляется без непосредственного согласия больного.

Кроме этих видов эвтаназии некоторые ученые и юристы различают:

1) *дистаназию* («отказ от смерти», борьба за жизнь больного до последнего);

2) *ортоназию* (это бездействие медиков в сфере медицины, все усилия направлены на облегчение страданий);

3) *ятроназию* (признание медиком операбельного больного безнадежно больным или неправильное диагностирование и, как следствие, проведение активной эвтаназии) [7, с.52].

Данные классификации свидетельствуют о широкой развитости института эвтаназии.

Углубившись в исследование данной проблемы, появляется череда нравственных и юридических преград. Кратко проанализируем указанные аспекты.

Моральные и этические аспекты эвтаназии давно являются предметом острых нравственно-правовых дискуссий среди юристов, философов, теологов и медицинских специалистов. Вопросы, связанные с ней, вызывают глубокие философские и юридические размышления. *Насколько оправдано прекращение жизни даже при неизлечимой болезни и интенсивных страданиях пациента? Кто обладает правом*

принимать решения о прекращении жизни? Не противоречит ли концепция эвтаназии основным принципам медицинской этики, которая традиционно ориентирована на сохранение жизни и облегчение страданий пациента? На данные вопросы до сих пор не найдено однозначного ответа.

Некоторые заболевания, несмотря на то что не ведут к немедленной смерти, длительное время вызывают у пациента значительные физические и психологические страдания. В условиях невозможности полного излечения болезни, медицинская практика уже долгое время рассматривает способы облегчения таких страданий. В случаях, когда смертельный исход неизбежен, даже медицинские специалисты нередко задаются вопросом: *имеет ли смысл продолжать искусственно поддерживать жизнь пациента, продлевая его мучения, или, с гуманитарной точки зрения, более целесообразно ускорить неизбежный конец, облегчив его страдания?*

В последние десятилетия в западной цивилизации произошли значительные изменения в моральной оценке эвтаназии, от строгости, закреплённой в клятве Гиппократата: *«Я не дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла»* [8], до более детального рассмотрения технических и юридических аспектов этой практики.

Обсуждая моральные аспекты данного явления, следует сказать, что эвтаназия поднимает глубинные вопросы о том, как мы понимаем ценность человеческой жизни, страдание и свободу выбора. С этической точки зрения, эта практика ставит перед обществом дилемму: *является ли облегчение страданий через прекращение жизни актом сострадания или нарушением основополагающего принципа уважения к жизни?*

Эвтаназия рассматривается как средство, помогающее снизить или устранить страдания пациентов, у которых диагностированы неизлечимые заболевания, которые причиняют человеку страдания и в которых нет других вариантов облегчения боли или изменения качества жизни, например, рак, болезнь Бехтерева. Этот аргумент наиболее силен в случаях с терминальными заболеваниями, когда пациент не имеет надежды на выздоровление и его жизнь сопровождается сильными физическими и психологическими страданиями. Исходя этого можно сказать, что эвтаназия не только помогает самому человеку, но и его родственникам.

Центральным аспектом морального размышления об эвтаназии является уважение к *человеческой автономии*. Если человек находится в состоянии невыносимых страданий, которые нельзя облегчить доступными медицинскими средствами, его желание прекратить жизнь часто воспринимается как реализация *права на достоинство*. Однако это право неизбежно вступает в конфликт с этической обязанностью общества и медицины защищать жизнь, независимо от её состояния.

Кроме того, страдание как категория сложно поддаётся универсальной оценке. *Физическая боль, моральные страдания и утрата смысла жизни — субъективные явления*, которые каждый человек переживает по-своему. Это вызывает вопросы о том, кто и на каких основаниях может принимать решение о допустимости эвтаназии.

Моральный аспект эвтаназии также связан с понятием профессиональной этики медицины. Традиционная медицинская этика основана на принципах сохранения жизни и предотвращения страданий. Однако активное участие врача в завершении

жизни может рассматриваться как нарушение базового доверия между врачом и пациентом.

Эвтаназия заставляет нас размышлять о пределах сострадания и ответственности. Готовность облегчить страдания через смерть предполагает необходимость принятия тяжелого морального выбора, который никогда не может быть абсолютно правильным или универсальным. Этот выбор требует чуткого баланса между уважением к личным ценностям и обязанностью поддерживать жизнь как высшее благо.

Существенное значение в жизни людей приобрела и *религия*, которой они придерживаются. Рассматривая трактовки основных мировых религий, можно выделить следующие характерные черты:

- в *христианстве* эвтаназия приравнивается к самоубийству и убийству, а люди, пропагандирующие самоубийство, безрелигиозны и совершают тяжёлый грех, выступая против Бога;

- в *исламе* человек не имеет права посягать на жизнь, данную ему Богом, ведь посягать на свою жизнь — убийство. Таким образом, вынесение права на жизнь и на смерть принадлежит Всевышнему;

- в *индуизме* и в *буддизме* понятия и вера людей могут отличаться в зависимости от региона. Неизменной же для них остается встретить смерть в ясном сознании. Поэтому некоторые из них отказываются от обезболивания и седации, но эвтаназия или убийство из милосердия считаются неприемлемыми.

Никто не волен лишать человека жизни, которая должна поддерживаться до естественного конца во всех случаях. С другой стороны, оставаясь верными заповеди «святости человеческой жизни», медики обрекают многих умирающих быть заложниками незыблемости нравственных ценностей общества и этической целостности медицинской профессии. Поэтому Дж. Ланберг считает, что недобровольная пассивная эвтаназия, добровольная активная эвтаназия и добровольная пассивная эвтаназия – иногда совместимы и со справедливостью, и с милосердием. Вследствие чего, неприятие эвтаназии в общефилософском плане проистекает из принципов этики ненасилия и культурной традиции, рассматривающей человеческую жизнь как таковую в качестве высшего блага и высшей ценности и связано с опасением что легализация эвтаназии.

Таким образом, моральное измерение эвтаназии лежит в сложном взаимодействии принципов уважения к человеческому достоинству, сострадания и защиты жизни. Вопрос о её приемлемости не имеет однозначного ответа и требует осознанного и взвешенного подхода с учётом уникальности каждой ситуации.

Однако больше всего нас интересует именно правовой аспект проблемы, т.е. эвтаназия с юридической точки зрения. Правовое отношение к эвтаназии является сложным и многоаспектным вопросом, который затрагивает фундаментальные принципы права, такие как *защита жизни, свобода личности и достоинство человека*. Это отношение варьируется в зависимости от юридической системы, национальных традиций и уровня развития прав человека в разных странах.

С точки зрения права, эвтаназия представляет собой исключительный случай, в котором сталкиваются два ключевых принципа. Первый — это *обязанность государства защищать жизнь как высшую ценность*, что закреплено во многих конституциях и международных договорах, таких как Европейская конвенция о защите прав человека. Второй — это *признание права человека на автономию и самоопределение*, включая возможность самостоятельно решать вопросы, касающиеся собственной жизни и смерти.

Одним из основных правовых аргументов против эвтаназии является *принцип неприкосновенности человеческой жизни*, который установлен в ст. 3 *Всеобщей декларации прав человека* [9]. С точки зрения многих философов и религиозных учений, жизнь человека рассматривается как высшая ценность, и поэтому любое вмешательство, которое приводит к лишению этой жизни, должно рассматриваться как право неприемлемое. Особенно важно подчеркнуть, что этот принцип не всегда поддается гибкости, даже если пациент испытывает невыносимые страдания.

К числу международных нормативно-правовых актов, регулирующих право на жизнь и тем самым косвенно затрагивающих вопрос эвтаназии, относятся также *Международный пакт о гражданских и политических правах* от 16 декабря 1966 г. [10], *Европейская конвенция по защите прав человека и основных свобод* от 4 ноября 1950 г. [11] и другие нормативно-правовые акты.

Многие правовые системы сталкиваются с вопросом баланса между правом пациента на автономию (право решать о своем теле и жизни) и защитой жизни. Противники эвтаназии подчеркивают важность защиты жизни, считают, что легализация эвтаназии может привести к злоупотреблениям, в том числе принуждению к эвтаназии, особенно среди уязвимых групп людей, таких как пожилые или больные. Сторонники эвтаназии утверждают, что это выражение сострадания и уважения к личным решениям пациентов, страдающих от серьезных физических или психологических недугов. В странах, где эвтаназия разрешена, существует жесткий контроль со стороны медицинских и юридических органов. Врач должен подтвердить, что пациент действительно испытывает непреодолимые страдания и что нет других вариантов лечения, и что его просьба об эвтаназии является добровольной.

Сегодня вопрос о возможности применения эвтаназии остается открытым. В большинстве стран мира эвтаназия либо не предусмотрена, либо запрещена законом. Например, в Республике Узбекистан проведение эвтаназии на законодательном уровне запрещено Конституцией Республики Узбекистан [12] и Законом Республики Узбекистан «Об охране здоровье граждан» [13] и множеством других нормативно-правовых актов. В частности, согласно ст. 25 Основного закона «*Право на жизнь является неотъемлемым правом каждого человека и охраняется законом. Посягательство на жизнь человека является тягчайшим преступлением. В Республике Узбекистан смертная казнь запрещается*».

В Российской Федерации эвтаназия также запрещена Конституцией РФ [14] и Федеральным Законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [15]. В частности, ст. 45 вышеуказанного Закона устанавливает, что «*медицинские работники не имеют права проводить эвтаназию или ускорять*

наступление смерти пациента как по его просьбе, так и по просьбе его родственников». Более того, с точки зрения Уголовного Кодекса РФ [16] проведение эвтаназии приравнивается к убийству и карается соответствующим наказанием. С другой стороны, пассивная эвтаназия в России легальна и практикуется врачами при отказе пациента от дальнейшего лечения.

Бельгийский парламент разрешил проведение эвтаназии в 2002 году. А в 2014 году она стала первой страной в мире, узаконившей эвтаназию для несовершеннолетних детей. В 2016 году с помощью эвтаназии закончил жизнь 17-летний подросток, страдавший от последней стадии рака, и ставший первым несовершеннолетним, воспользовавшимся правом на смерть. На сегодняшний день, в Бельгии эвтаназию проходит чуть больше 2 000 человек в год.

В Испании эвтаназию легализовали совсем недавно — в 2021 году. Предпосылками к этому стало несколько громких случаев суицида, записанных на видео. Больные объясняли свой поступок невыносимыми страданиями, которые причиняла им болезнь. Поэтому в 2020 году Конгресс депутатов поднял вопрос о легализации активной эвтаназии, и в 2021 году процедура стала доступной для граждан страны [17].

Выводы

В целом, исходя из всего вышеизложенного можно отметить следующие положительные стороны эвтаназии.

Во-первых, это уважение права человека на выбор. Эвтаназия предоставляет пациенту право самостоятельно решать, как распоряжаться своей жизнью, особенно в случае неизлечимых заболеваний. Это является выражением уважения к человеческому достоинству и свободе выбора.

Во-вторых, эвтаназия играет роль средства для уменьшения страдания. Так, Эвтаназия может стать средством для прекращения физических и психологических страданий пациентов, страдающих от хронических болезней, которые невозможно лечить. Это позволяет избежать длительных мучений и ухудшения качества жизни.

В-третьих, это этика и гуманность. В некоторых случаях эвтаназия воспринимается как гуманное решение, позволяющее человеку уйти с жизни с достоинством, предотвращая бессмысленные страдания и смерть в состоянии агонии.

В-четвертых, легализация эвтаназии может служить признанием права человека на контроль над собственной жизнью и смертью, обеспечивая защиту личности в условиях безысходности и неизлечимой болезни.

Однако легализация эвтаназии требует разработки и внедрения строгих правовых норм, которые будут регулировать ее применение, с целью предотвращения возможных злоупотреблений и обеспечения соблюдения прав и безопасности всех участников данного процесса.

Таким образом, легализация эвтаназии — это важный и необходимый шаг для современного общества. Она позволяет уважать право человека на свободу выбора, избавляет от ненужных страданий и даёт возможность уйти из жизни с достоинством. Она представляет собой акт гуманности, который помогает не только облегчить боль пациента, но и снизить моральную нагрузку на его близких. Она создаёт прозрачную и

контролируемую систему, защищая от возможных злоупотреблений и нелегальных практик. Примеры стран, где эвтаназия уже легализована, доказывает, что этот процесс может быть организован грамотно, с учётом медицинских, этических и правовых аспектов. Следовательно, было бы целесообразно рассмотреть регулирование данного вопроса в отечественном законодательстве.

References:

1. Андреева А. А., Приходько В. В. Проблема эвтаназии в современном обществе // БМИК. – 2012. – № 11. – 863 с.
2. Бэкон Ф. О достоинстве и приумножении наук // Сочинения: в 2-х т. М.: АН СССР, 1971. Т. 1. Электронный ресурс. Режим доступа: <file:///C:/Users/HP/Downloads/4b997c47652ed3cf495f431a18ab788d.pdf>
3. Рот О. Клиническая терминология. СПб. 1898. С. 200.
4. American Pocket Medical Dictionary. Philadelphia. London: Saunders. 1953. P. 230. Электронный ресурс. Режим доступа: <https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/473774>
5. Encyclopedia Americana. N.Y., 1994. V. 4. P. 610. Электронный ресурс. Режим доступа: <https://onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/metabook?id=encyamer>
6. Эвтаназия [Электронный ресурс]. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Эвтаназия> (дата обращения: 04.06.2018).
7. Дмитриев Ю. А., Шленева Е. В. Право человека в Российской Федерации на осуществление эвтаназии // Гос-во и право. – 2000. – № 11.
8. Клятва Гиппократова. Электронный ресурс. Режим доступа: https://www.bsmu.by/upload/docs/kafedri/k_obsch_zdorov/v1.pdf
9. Всеобщая декларация прав человека. Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года. Электронный ресурс. Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
10. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г. Электронный ресурс. Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml
11. Европейская конвенция по защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. Электронный ресурс. Режим доступа: <https://www.coe.int/ru/web/compass/the-european-convention-on-human-rights-and-its-protocols>
12. Конституция Республики Узбекистан. (Национальная база данных законодательства, 01.05.2023 г., № 03/23/837/0241). Электронный ресурс. Режим доступа: <https://lex.uz/docs/6445147#6445319>
13. Закон Республики Узбекистан от 29.08.1996 г. № 265-I «Об охране здоровья граждан». Электронный ресурс. Режим доступа: <https://lex.uz/ru/docs/41329>
14. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). Электронный ресурс. Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/

15. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 08.08.2024, с изм. от 26.09.2024) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024). Электронный ресурс. Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
16. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 13.12.2024). Электронный ресурс. Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
17. Право на смерть: что такое эвтаназия и где она разрешена. Электронный ресурс. Режим доступа: <https://trends.rbc.ru/trends/social/6233a5fc9a7947911920174f?from=copy>