

Переломова Алена Александровна

студентка

Макаров Александр Евгеньевич

студент

Научный руководитель

Зимина Наталья Владимировна

канд. полит. наук, доцент

ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия»

г. Чита, Забайкальский край

ПРАВО НА СМЕРТЬ КАК СОМАТИЧЕСКОЕ ПРАВО

Аннотация: в статье исследуются законодательные акты и нормы, касающиеся права на смерть в разных странах. Особое внимание уделяется анализу этических аспектов и индивидуальной автономии. Актуальность заключается в растущем интересе к вопросам эвтаназии и ассистированного самоубийства, что вызывает этические, правовые и социальные дебаты.

Ключевые слова: право на смерть, соматическое право, законодательные акты.

Гипотеза. Право на смерть представляет собой основное соматическое право, которое включает в себя право личности на автономный выбор в отношении своей жизни и смерти, а также право на достойную смерть, что отражает уважение к человеческому достоинству и свободе выбора.

Цель. Проанализировать концепцию права на смерть как соматического права, исследуя его юридические, этические и социальные аспекты, а также влияние на индивидуальную автономию и качество жизни.

Задачи.

1. Анализ правовых основ. Исследовать существующие законодательные акты и нормы, касающиеся права на смерть в различных странах, включая эвтаназию и ассистированное самоубийство.

2. Изучение этических аспектов. Рассмотреть основные этические аргументы за и против права на смерть, включая позиции медицинских, философских и религиозных сообществ.

3. Организовать опрос среди 50 участников с целью оценки уровня осведомленности граждан о своих правах на жизнь и смерть.

4. Анализ индивидуальной автономии. Изучить, как право на смерть соотносится с понятием автономии личности и правом на принятие решений о собственном теле и жизни.

5. Рассмотрение международного опыта. Сравнить подходы к праву на смерть в разных странах, выявляя лучшие практики и возможные недостатки.

6. Исследование роли медицинских работников. Оценить, как медицинские профессионалы воспринимают право на смерть и как они взаимодействуют с пациентами, желающими воспользоваться этим правом.

7. Выявление правовых пробелов. Определить существующие пробелы в законодательстве и рекомендации по их устраниению для более полного обеспечения прав граждан.

8. Формирование рекомендаций. Разработать предложения по улучшению законодательных инициатив и практик, связанных с правом на смерть, с учетом этических, социальных и медицинских аспектов.

Актуальность: «право на смерть как соматическое право» заключается в растущем интересе к вопросам эвтаназии и ассирированного самоубийства, что вызывает этические, правовые и социальные дебаты. С учетом изменений в законодательстве и медицинской практике, эта тема становится важной для защиты прав пациентов и обеспечения их автономии в принятии решений о конце жизни.

Методы исследования: анализ источников.

Мнения авторов

1 автор.

По мнению профессора Нью-Йорского университета Ганса Ионаса, является парадоксальной. Смерть в ее привычном измерении не представляет собой позитивной ценности, тогда как предметом права выступает именно такая ценность.

2 <https://interactive-plus.ru>

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

Так же он считает, что за больным может быть признано право на смерть как дополнение важнейшего права – права на жизнь, ибо жизнь завершается смертью.

2 автор.

По мнению Митрофана Ивановича Ковалева Советский и российский учёный-правовед, специалист в сфере уголовного права, исправительно-трудового права и криминологии, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой уголовного права Свердловского юридического института имени Руденко Р.А., Заслуженный деятель науки РСФСР., считает: «Нет никаких весомых аргументов против того чтобы провозгласить что человек имеет право на жизнь и на смерть. Оба этих человеческих права так тесно связаны, что являются как бы двумя сторонами, при этом такой деликатной и хрупкой, что требуется особая осторожность в обращении с ней. Однако с правом на смерть возникает больше проблем чем с правом на жизнь»

3 автор.

По мнению Артура Миллера, убийство из милосердия на сегодняшний день с позиций закона является преступлением, и в этом смысле Ваше право на смерть ограничено естественной смертью. Иначе говоря, каждая человеческая жизнь бесцenna и должна продлиться положенный ей срок»

4 автор.

Христианская позиция профессора богословия Виктор Иванович Несмелов считает, что физическая смерть – это не столько переход в новую жизнь, сколько «последний момент действительной жизни»

5 автор.

Профессор Малеина в содержание права на жизнь включает правомочия на сохранение жизни и правомочия на распоряжение жизнью, где первое выражается в возможности самостоятельно решать вопросы (давать или не давать согласие) об изменении пола, пересадке органов и тканей животных, а второе – в возможности подвергать себя значительному риску и возможности решать вопрос о прекращении жизни

В российском законодательстве нет прямых норм, регулирующих право на смерть, эвтаназию или ассирированное самоубийство. Однако есть несколько нормативно-правовых актов, которые могут быть связаны с этой темой. Вот основные из них с упоминанием статей.

1. Конституция Российской Федерации.

Статья 20: «Каждый имеет право на жизнь. Никто не может быть произвольно лишен жизни».

2. Уголовный кодекс Российской Федерации.

Статья 105: «Убийство» – устанавливает ответственность за умышленное лишение жизни другого человека.

Статья 110: «Доведение до самоубийства» – устанавливает ответственность за действия, которые приводят к самоубийству.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации.

Статья 19: «Правоспособность и дееспособность» – определяет правоспособность граждан.

Статья 32: «Право на защиту прав и законных интересов» – может касаться прав пациента в контексте медицинских услуг.

4. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (№323-ФЗ).

Статья 20: «Право на получение медицинской помощи» – включает право пациента на информированное согласие.

Статья 21: «Право на отказ от медицинского вмешательства» – устанавливает право пациента отказаться от лечения.

Статья 23: «Права пациента» – определяет права пациентов в отношении медицинского обслуживания.

5. Федеральный закон «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» (№3185-1)

Статья 2: «Психиатрическая помощь» – определяет права граждан в отношении психиатрической помощи.

Статья 12: «Права граждан при оказании психиатрической помощи» – включает права на информированное согласие и отказ от лечения.

6. Семейный кодекс Российской Федерации.

Статья 14: «Право на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних» – может касаться вопросов о защите прав лиц, находящихся в состоянии, когда они не могут принимать решения о своей жизни.

Эти акты и статьи формируют правовую основу для обсуждения вопросов, связанных с правом на жизнь и смерть в России, хотя прямого регулирования эвтаназии или ассирированного самоубийства в законодательстве нет.

Основная часть

Право на смерть как соматическое право

– сложная и неоднозначная концепция, вызывающая множество этических, философских и юридических вопросов. Право на смерть как соматическое право относится к идее о том, что люди имеют право на помощь в смерти, когда они страдают от неизлечимого заболевания или находятся в состоянии невыносимых страданий. Это право основано на принципе автономии тела и уважения к личным решениям.

Этот термин был предложен английским философом Френсисом Бэконом еще в XVII веке для определения «легкой смерти». Он рассматривал этот способ ограждения больного от страданий как право на свободу выбора, речь шла о добровольной эвтаназии – *euthanasia voluntary*. Но уже в XIX веке толкование термина было расширено и стало означать «умертвить кого-либо из жалости», а значит не всегда добровольно.

Термин был определен Конгрегацией Вероучения в «Декларации об эвтаназии» от 5 мая 1980 года. «Под словом эвтаназия подразумевается всякое действие или, наоборот, бездействие, которое, по своей сути или намерению, приводит к смерти, имеющей целью устранение боли и страдания». То есть в ее прямом значении эвтаназия – это умышленное убийство при помощи метода, провоцирующего наименьшие боль и страдания, совершенное «из жалости» для того, чтобы

положить конец невыносимым страданиям, или для того, чтобы избежать трудностей жизни, которая считается «нечеловеческой», «не достойной самого человека». Здесь немаловажно отметить, что к подобному «действию или, наоборот, бездействию» не относится проблема убийств из милосердия смертельно раненых на войне солдат. Статья Уголовного кодекса РСФСР, которая была включена туда в 1922 году в ходе гражданской войны, освобождала от уголовного наказания за умышленное убийство тяжелораненого солдата, совершенное из сострадания и по его же просьбе. Но это никак нельзя отнести к эвтаназии: она не должна выполняться любым человеком, имеющим достаточно сил, чтобы прекратить мучения другого. Когда мучения – как физические, так и духовные – доводят человека до того, что он уже готов пойти на самоубийство, чем в какой-то степени и является эвтаназия, то ему нужна не просто поддержка, а действительная помощь: в таком сложном психологическом состоянии человек не может самостоятельно принять правильное решение и здесь должен быть тот, кто, возможно, переубедит, отменит преждевременное решение.

Ключевые аспекты права на смерть как соматического права:

- самоопределение. Человек имеет право самостоятельно решать о своей смерти, принимая во внимание свои жизненные обстоятельства, степень страдания и качество жизни;
- ответственность за собственное здоровье. Индивидуум имеет право принимать решения о своем здоровье и жизни, основываясь на своих собственных ценностях и убеждениях;
- помочь в умертвлении. В случае тяжелой болезни или неизлечимого состояния, человек имеет право на помощь в окончании своей жизни, например, с помощью эвтаназии или ассистированного самоубийства;
- законодательное регулирование. Право на смерть как соматическое право должно быть закреплено в законодательстве и регулироваться соответствующими нормами;

– этические аспекты. Принятие решения об окончании собственной жизни является сложным этическим вопросом, требующим обдумывания и обсуждения со стороны общества и медицинского сообщества.

Аргументы в пользу права на смерть

– автономия тела: сторонники права на смерть утверждают, что люди имеют право контролировать свое собственное тело и принимать решения о своей жизни и смерти;

– уважение к личным решениям: они также утверждают, что уважение к личным решениям требует предоставления людям возможности выбирать, когда и как они умрут;

– снижение страданий: право на смерть может помочь уменьшить страдания людей, которые неизлечимо больны или находятся в состоянии невыносимых страданий.

Аргументы против права на смерть

– святость жизни: противники права на смерть утверждают, что жизнь священна и что никому не следует разрешать отнимать ее;

– наклонная плоскость: они также опасаются, что право на смерть может привести к наклонной плоскости, где все больше и больше людей будут выбирать смерть, даже если они не неизлечимо больны или не испытывают невыносимых страданий;

– возможные злоупотребления: существует также опасение, что право на смерть может быть использовано для злоупотреблений, например, для убийства уязвимых людей;

– альтернативы: противники права на смерть утверждают, что существуют альтернативы, такие как паллиативная помощь, которые могут помочь уменьшить страдания без необходимости в помощи в смерти;

– предотвращение самоубийств: некоторые утверждают, что право на смерть может предотвратить самоубийства, предоставляя людям безопасный и законный способ положить конец своей жизни.

Правовое положение

Правовое положение права на смерть варьируется в зависимости от страны. В некоторых странах, таких как Нидерланды, Бельгия и Канада, помочь в смерти является законной. В других странах, таких как Россия, это незаконно, так как основным критерием отказа от эвтаназии является надежда на возможность победы над болезнью. Существует мнение, что статья 41 Конституции РФ, которая гарантирует право на охрану здоровья и медицинскую помощь, якобы лишает эвтаназию конституционной основы. Однако в ситуациях, когда возникает необходимость в эвтаназии, то есть в добровольном прекращении жизни, основание для реализации права на охрану здоровья утрачивает свою силу, поскольку цель охраны здоровья становится недостижимой.

Решение вопроса об эвтаназии с правовой точки зрения представляет собой сложную задачу. В Основах законодательства РФ «Об охране здоровья граждан» поднимается не только статья 45, но и статья 19, касающаяся прав пациента. Она утверждает, что гражданин или его законный представитель вправе отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его прекращения на любом этапе лечения. При этом пациенту должны быть разъяснены все возможные последствия отказа, что фиксируется в медицинской документации и подписывается как пациентом (или его законным представителем), так и лечащим врачом.

Этические соображения

Право на смерть является сложным этическим вопросом, на который нет простых ответов. Существуют веские аргументы как за, так и против этого права. В конечном счете, решение о том, следует ли разрешать право на смерть, должно приниматься на основе тщательного рассмотрения этических, юридических и социальных последствий.

С одной стороны, аргументы в пользу этого права часто основываются на автономии личности и праве человека распоряжаться собственным телом. Если человек имеет право на жизнь, то, по логике, он должен иметь и право на её прекращение при определённых обстоятельствах, например, при неизлечимой болезни, сопровождающейся невыносимыми страданиями, но легализация этого процесса противоречит врачебной этике, ставит под угрозу развитие медицины и

увеличивает риск злоупотреблений.. Это особенно актуально при рассмотрении эвтаназии и ассирированного суицида. Сторонники этого права подчёркивают важность уважения к воле человека, особенно когда он испытывает глубокие страдания и желает избежать мучительной смерти. Право на смерть как соматическое право подразумевает возможность индивида самостоятельно принимать решение об окончании своей жизни. Это право тесно связано с понятием самоопределения и автономии личности. С одной стороны, эвтаназия представляет собой способ избавить пациента от страданий и реализовать его право на самоопределение. Анализируя действующее законодательство в области охраны здоровья, можно сделать вывод, что как активная, так и пассивная эвтаназия в Российской Федерации запрещены и рассматриваются как преступление. Однако важно отметить, что предварительным условием любого медицинского вмешательства является получение информированного добровольного согласия пациента, который имеет право отказаться от лечения, что фактически можно рассматривать как форму пассивной эвтаназии. Если будет принято решение о легализации добровольного ухода из жизни, необходимо обеспечить защиту от возможных злоупотреблений и неясных интерпретаций. Также следует гарантировать защиту медицинских работников от уголовного и иного преследования. Разработка подобного законопроекта потребует значительного времени, так как необходимо учесть все аспекты проблемы и не упустить ни одной детали.

С другой стороны, существуют серьёзные возражения. Главное из них – священность человеческой жизни и её неприкосновенность. Многие религиозные и этические системы категорически отвергают идею умышленного лишения жизни, независимо от обстоятельств. Также возникают опасения по поводу злоупотреблений: возможности давления на уязвимых людей, неправильной оценки их состояния или недостаточного осознания ими последствий своего решения. Кроме того, возникает вопрос о том, где провести грань между правом на смерть и обязанностью государства защищать жизнь своих граждан.

С юридической точки зрения право на смерть как соматическое право не признано во всех странах. Законодательство в разных странах мира существенно

различается: некоторые государства разрешают эвтаназию или ассирированный суицид при строго определённых условиях, другие – полностью запрещают. Даже в странах, где эти практики разрешены, действуют строгие процедуры и ограничения, чтобы минимизировать риск злоупотреблений.

В заключение следует отметить, что право на смерть как соматическое право – это вопрос, требующий глубокого и взвешенного анализа, учитывая этические, философские и юридические аспекты, а также индивидуальные обстоятельства каждого конкретного случая, право на смерть как соматическое право предполагает уважение к индивидуальной автономии и самоопределению личности в вопросах, касающихся окончания собственной жизни. Однозначного ответа не существует, и дискуссия по этой теме остаётся открытой и актуальной.

Список литературы

1. Малеина М.Н. О праве на жизнь / М.Н. Малеина // Советское государство и право. – 1992. – №2. EDN VQQVLJ
2. Ковалев М.И. Право на жизнь и право на смерть / М.И. Ковалев // Государство и право. – 1992. – №7.
3. Сальников В.П. Право на смерть в системе соматических прав человека / В.П. Сальников, Э.В. Кузнецов, О.Э. Старовойтова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://inlnk.ru/ZZnk0G> (дата обращения: 21.04.2025).
4. Половой Е.А. Право на смерть или свобода смерти? / Е.А. Половой [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://inlnk.ru/Pmpdya> (дата обращения: 21.04.2025).
5. Шеленга Н. Право на смерть и проблемы определения начала человеческой жизни / Н. Шеленга. – Кишинев: Университет политических и экономических европейских знаний им. Константин Стере [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://clck.ru/3FtXoA> (дата обращения: 21.04.2025).