

МОРАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭВТАНАЗИИ

*Пиляк А. В.*Научный руководитель: к.б.н., доцент *Н. Е. Фомченко*Учреждение образования
«Гомельский государственный медицинский университет»
г. Гомель, Республика Беларусь**Введение**

В настоящее время из-за ряда различных факторов все чаще и чаще имеют место быть все больше различных наследственных, и не только наследственных, неизлечимых болезней, а соответственно и вопрос эвтаназии для людей, болеющих данными заболеваниями становится особенно остро. Однако так же остро встает вопрос и этического отношения к этому вопросу различных слоев населения и в частности медицинского персонала.

Цель

Проанализировать отношение Русской Православной Церкви (РПЦ) к эвтаназии (как активной, так и пассивной). Попытаться ответить на вопрос: может ли православный человек прибегнуть к такому решению проблемы, а также может ли православный медработник осуществлять данную операцию, не нарушая своей веры.

Материал и методы исследования

С целью изучения отношения Русской Православной Церкви к эвтаназии были проанализированы главы Основ Социальной Концепции РПЦ.

Результаты исследования и их обсуждение

Эвтаназия (от греч. εὖ — *хорошо* + θάνατος — *смерть*) — практика прекращения жизни человека, страдающего неизлечимым заболеванием (и не только неизлечимыми заболеваниями) и испытывающего вследствие этого заболевания невыносимые страдания, по его просьбе. Выделяют 2 основных вида эвтаназии, пассивная (намеренное прекращение медиками поддерживающей терапии) и активная (введение умирающему медицинских препаратов, которые влекут за собой прекращение жизнедеятельности).

Термин «эвтаназия» впервые употреблен Фрэнсисом Бэконом в XVI в. Первый известный случай эвтаназии в истории совершил З. Фрейд в своем лондонском доме 23 сентября 1939 г., прежде пережив 31 операцию по удалению опухолей полости рта под местной анестезией. Первооткрывателями в области легализации добровольной смерти стали Нидерланды. В 1984 г. Верховный суд страны признал добровольную эвтаназию приемлемой. В различных странах отношение к эвтаназии крайне различно, есть страны где эвтаназия легализована во всех ее видах (Бельгия, Швейцария, Люксембург, Нидерланды, США, Канада), есть страны где легализован только пассивный вариант (Германия, Испания, Франция, Албания, Израиль). Эвтаназия в любом ее проявлении полностью запрещена только в Республике Казахстан в соответствии со ст. 141 Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения». Эвтаназия была легализована в Бельгии в 2002 г. В 2003 г. эвтаназия помогла расстаться с жизнью 200 смертельно больным пациентам, а в 2004 г. — 360 пациентам. В 2014 г. в Бельгии была узаконена эвтаназия детей. В настоящее время эвтаназия осуществляется полностью безболезненно, путем внутривенной инъекции. Процедура эвтаназии является редко применяемой, так как эвтаназия вызывает огромный ряд этических вопросов.

С различных позиций возникают разные этические вопросы и тут возникают два лагеря «за» и «против», основными аргументами людей, выступающих за эвтаназию являются:

1. Поддержание жизни на стадии умирания требует больших финансовых затрат.
2. Избавляем человека от мучений (смерть во благо).

А людей, выступивших против:

1. Отсутствие альтернативных решений, то есть у человека нет выбора.
2. Жизнь — высшее благо и отнимать его нельзя ни в каких случаях, этот вариант в основном высказывают верующие люди.

Если рассматривать эвтаназию со стороны РПЦ, то изучив основы социальной концепции РПЦ мы можем понять, что Церковь исходит из основанных на Божественном Откровении представлений о жизни как бесценном даре Божиим, о неотъемлемой свободе и богоподобном достоинстве человеческой личности, призванной «к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе» (Флп. 3. 14), а соответственно не поддерживает эвтаназию в любых ее формах и видах. Верующий врач будет против проведения данной процедуры.

Со стороны медицинского персонала возникает еще один вопрос, ведь в клятве Гиппократата написано: «Я не дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла...». Исходя из этого медицинский персонал не должен совершать подобных действий, если это юридически не обосновано. Однако эвтаназия с благими намерениями допустима (смерть во благо), что так же вытекает из трактата Гиппократата. Хотя даже при благих намерениях возникает вопрос, кто возьмет на себя такую ответственность и как будет чувствовать врач совершивший данное деяние

Выводы

Проанализировав всю информацию, можно сделать вывод, что РПЦ не одобряет эвтаназию. Эвтаназия так же порицается со стороны клятвы Гиппократата. Каждый человек индивидуален, ровно так же, как и каждый случай, а соответственно к каждому пациенту требуется индивидуальный подход. Врач обязан предоставить пациенту право на альтернативный вариант лечения и право сделать свой выбор.

ЛИТЕРАТУРА

1. Основы Русской Православной Церкви глава 12.
2. Дж. Рейчелс «Активная и пассивная эвтаназия» // Этическая мысль: Науч.-публицист. чтения. 1990.
3. Гусейнов, А. А. Эвтаназия / А. А. Гусейнов, Р. Г. Апресян // Этика. — М., Гардарики, 2000. — С. 431–470.
4. Клятва Гиппократата // Гиппократ. Избранные книги. — М., 1994. — С. 87–88.
5. Акопов, В. И. Этические, правовые и медицинские проблемы эвтаназии / В. И. Акопов. — М., 2000. — № 1. — С. 47–55.

УДК 179.7+616-083-039.75

ОТ ЭВТАНАЗИИ К ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ: ИСТОРИЯ И ФАКТЫ

Победин Д. А., Бычков Е. В.

**Научные руководители: к.м.н., доцент *Н. А. Скуратова*,
к.м.н., доцент *А. И. Зарянкина***

**Учреждение образования
«Гомельский государственный медицинский университет»
г. Гомель, Республика Беларусь**

Сам термин «эвтаназия» впервые употребил еще Ф. Бейкон в XVII ст. для определения «легкой смерти», и с XIX в. слово означает «умертвить кого-либо из жалости». Но со времен Гиппократата и до наших дней традиционная врачебная этика включает в себя запрет: «я никому, даже просящему об этом, не дам вызывающее смерть лекарство, и также не посоветую это» [1].

В Беларуси эвтаназия запрещена законом. Вместе с тем в некоторых странах, где эвтаназия разрешена, она законодательно квалифицируется как право на смерть. Эвта-