

Философский аспект проблемы эвтаназии

Михайлюк Виталий Александрович

Студент (бакалавр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Факультет

журналистики, Москва, Россия

E-mail: vitaly-mikhailuk@yandex.ru

Проблема добровольного ухода из жизни волнует умы философов давно.

Эвтаназия - это безболезненная смерть, которая наступает посредством определённых действий человека по отношению к самому себе или в результате действий сторонних лиц, выполняющих волю человека, который из-за своей физической недееспособности нуждается в помощи.

Первой страной, в которой эвтаназию разрешили законодательно, стали в 2002 году Нидерланды, затем Бельгия и Швейцария. В России эта процедура запрещена законом.

Выделяют два вида эвтаназии. Во-первых, пассивная - отказ больного от лечения, которое поддерживает его жизнь. Во-вторых, активная эвтаназия, при которой пациенту под присмотром врача вводится лекарство, обеспечивающее ему быструю и безболезненную смерть.

Первобытные люди рано пришли к осознанию того, что отнять жизнь человека может и сам её обладатель. Тогда жизнь человека ценилась меньше, поэтому в различных племенах существовал обычай убивать больных и немощных товарищей, которые могли быть обузой для общества. Примером тому может служить древняя Спарта.

Эвтаназию (в том виде, в котором она существовала тогда) отчасти поддерживали Сократ и Платон. Более того, в «Государстве» Платона эвтаназия рассматривается как благо для общества (Платон, 2007, с. 197). Не отвергал идею эвтаназии и римский философ Сенека, однако оправдывал её не страхом боли, а тем, что не сможет «функционировать» как член общества (Сенека, 1977, с. 101).

Но среди античных философов можно найти и голоса «против». Таким поборником эвтаназии был Аристотель, резко осудивший в «Никомаховой этике» смерть ради облегчения боли (Аристотель, 1983, с. 111). Солидарен был с ним и Гиппократ, отвергнувший умерщвление безнадежно больных в своей знаменитой клятве.

С упадком античной философской традиции и наступлением эпохи христианского богословия эвтаназия, как и любое другое проявление самоубийства, попало под строжайший запрет и подвернулось критическому осуждению. Что же касается физических страданий, то христианская традиция трактует их как возможность приобщиться к Богу и испытать себя.

Новое время принесло иное восприятие проблемы эвтаназии. За человеком признали право распоряжаться собственной жизнью. Томас Мор, описывая идеальное государство в своей «Утопии», рисует общество, где эвтаназия широко используется (Мор, 1978, с. 231). Более поздние представители передовой философской мысли также высказывались по проблеме эвтаназии. Не углубляясь в подробности, приведем цитату Ницше: «Существует право, по которому мы можем отнять у человека жизнь, но нет права, по которому мы могли бы отнять у него смерть» (Ницше, 1990, с. 285).

Большая часть споров вокруг эвтаназии ведутся с позиции государства, а не с позиции отдельного человека. С одной стороны, запрет на применение препаратов для добровольного убийства человека имеет свои основания. Легализация эвтаназии может привести к

тому, что фармацевтическая сфера, которая работала над производством новых лекарств, окажется ненужной. Кроме того, противники добровольной эвтаназии боятся, что её легализация будет первым шагом к легализации недобровольной эвтаназии, когда общество начнёт избавляться от «лишних» людей.

Может ли государство быть уверено, что человек, согласившийся на «нажатие кнопки», поступает верно и не совершает ошибку, например, из чувства гордости? Человек, находящийся при смерти и страдающий от боли, не всегда обладает твёрдым разумом, а значит, может нанести себе вред вопреки здравому смыслу.

С другой стороны, больной должен иметь право выбора. Большое место в разрешении этой проблемы занимает вопрос о том, кому принадлежит жизнь человека.

Еще древнегреческие философы говорили о том, что судьба человека находится в руках богов (Платон, 2007, с. 129). Эту идею, но уже с христианских позиций продолжили средневековые богословы, например, Фома Аквинский или Аврелий Августин. Для них жизнь - это наивысшая ценность, посланная Творцом. Только он имеет право давать или забирать её. Однако философия Нового времени выдвинула иную концепцию: человек имеет неотделимое право на жизнь, а значит, сам может решить, когда покинуть этот свет. И, как мне кажется, эта позиция верна.

Другое возможное разрешение вопроса заключается в том, что эвтаназия - это возможность человека умереть с достоинством и уйти без агоний и мучений.

Подводя итог, хотелось бы сказать, что, на мой взгляд, каждый член общества должен сам распоряжаться своей судьбой. Мы можем сравнить эвтаназию с курением. Ты сам для себя решаешь, курить или нет, зная, что никотин может привести к хроническим болезням и смерти.

Я не возражаю против легализации эвтаназии, но не хочу сказать, что позиция христианства на этот счёт ошибочна. Как мне кажется, страдания в нашей жизни действительно есть проверка на прочность и закалка характера. Что же касается догмата о Божьем праве и о том, кто может распоряжаться нашей жизнью, то это не должно быть препятствием для легализации, поскольку наша страна имеет статус светского государства.

Источники и литература

- 1) Аристотель. Сочинения в 4 т. М., 1976-1983. Т. 4
- 2) Бэкон Ф. Сочинения в 2 т. М., 1971-1972. Т. 2
- 3) Луций Анней Сенека. Нравственные письма к Луцилию. М., 1977.
- 4) Локк Дж. Сочинения в 3 т. М., 1985-1988. Т. 3
- 5) Мор Т. Утопия. М., 1978.
- 6) Ницше Ф. Сочинения в 2 т. М., 1990. Т. 1
- 7) Платон. Собрание сочинений в 4 т. СПб., 2006-2007. Т. 3, ч. 1-2.
- 8) Плутарх. Сравнительные жизнеописания в 3 т. М., 1961-1964. Т. 1
- 9) Рыбин В. А. Философские основания проблемы эвтаназии: Методологический анализ. Автореф. дисс. канд. филос. наук. Екатеринбург, 2006.

Слова благодарности

Автор выражает признательность своему научному руководителю, к. филос. н. Костиковой И. В. за помощь в подготовке тезисов.