

В то же время в исламе считается вполне допустимым редукция эмбриона, в связи с тем, что душа формирующегося младенца появляется не как в христианстве в момент зачатия, а по истечении ста двадцати дней. Однако также нравственно недопустимыми считаются суррогатное материнство, донорство спермы и ооцитов.

Выводы:

1. Аргументы против применения ВРТ, во-первых, связаны с судьбой избыточных эмбрионов; во-вторых, это то, что репродуктивные технологии становятся одним из факторов трансформации традиционного образа семьи; в-третьих, использование ВРТ у людей «позднего репродуктивного возраста» может повлечь за собой также отрицательные последствия.

2. Главный аргумент в пользу ВРТ – это, конечно, решение проблемы бесплодия.

Список литературы:

1. Министерство здравоохранения Российской Федерации статистический сборник 2017 года: [Электронный ресурс]. URL: www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/statisticheskie-i-informatsionnye-materialy/statisticheskiy-sbornik-2017-god (дата обращения: 02.03.19).

2. Общероссийская общественная организация «Российская Ассоциация Репродукции Человека» Вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) (рекомендации для врачей) / Кулаков В.И., Здановский В.М., Корсак В.С., Кузьмичев Л.Н. – СПб.: утверждено Советом РАРЧ 6 сентября 2006 года

3. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред от 02.07.2013 с изменениями, вступившими в силу с 03.07.2013) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», глава 6, статья 55: [Электронный ресурс]. URL: <https://base.garant.ru/12191967/0dacf58504c4847f1a1635db72279562/> (дата обращения: 02.03.19).

4. Семейный кодекс Российской Федерации. Раздел 4. Права и обязанности родителей и детей. Глава 10. Установление происхождения детей. Статья 51. Запись родителей ребёнка в книге записей рождений: [Электронный ресурс]. URL: <http://skodeksrf.ru/rzd-4/gl-10/st-51-sk-rf> (дата обращения: 02.03.19).

5. Курленкова А.С. Этические проблемы использования вспомогательных репродуктивных технологий // Медицинская этика. – 2014.

УДК 174

**Лелюхина Л.А., Смирнова Т.В.
ЭВТАНАЗИЯ КАК БИОЭТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА:
РЕЛИГИОЗНЫЙ АСПЕКТ**

Кафедра философии, биоэтики и культурологии
Уральский государственный медицинский университет
Екатеринбург, Российская Федерация

Lelukhin L. A., Smirnova T. V.
**EUTHANASIA AS A BIOETHICAL PROBLEM: THE RELIGIOUS
ASPECT**

Department of philosophy, bioethics and cultural studies
Ural state medical university
Yekaterinburg, Russian Federation

E-mail: lubavushka.leluhina@icloud.com

Аннотация. В данной статье анализируются различные подходы к проблеме эвтаназии с позиции различных религиозных систем.

Annotation. In this article various approaches to an euthanasia problem from a position of various religious systems are analyzed.

Ключевые слова: эвтаназия, жизнь, смерть, биоэтика, религия.

Key word: euthanasia, life, death, bioethics, religion.

Введение

Вопрос эвтаназии в настоящее время считается одним с наиболее обсуждаемых и затрагивающих основы биоэтики. Этот вопрос затрагивался ещё в давние времена. Ранее общество задумывалось о том, как ускорить наступление смерти у неизлечимо больного с целью прекращения его страданий [4].

Сам термин «эвтаназия» происходит от греческих слов «ей» - хорошо, благо и «thanatos» - смерть [1].

Отношение человека к смерти также обладает религиозным содержанием. Некоторые религии подразумевают, что смерть – это безболезненный, либо благородный переход от земной жизни к смерти, не имеющий ничего общего с суицидом [6].

Цель исследования – рассмотрение различных религиозных подходов к проблеме введения эвтаназии в медицинскую практику.

Материалы и методы исследования

Основным методом данной работы является сравнительный анализ на основе социально правовых религиозных положений, закрепленных в документах и выраженных церковными иерархами.

Результаты исследования и их обсуждение

Для начала рассмотрим точку зрения римской католической церкви.

Папа Иоанн Павел II высказал официальное отношение римской католической церкви в работе «Евангелие Жизни». Церковь разрешает уклоняться и откладывать нацеленную на сбережение жизни терапию в том случае если она мучительна, небезопасна или же имеет непредсказуемый эффект [2].

«Декларация об Эвтаназии» (1987), принятая Всемирной Медицинской Ассамблеей, направлена на освобождение умирающих от мучительных болей,

однако мучения в конце жизни, согласно христианству в целом, имеют особенный смысл - они символизируют страдания Христа, испытывающего боль на кресте [5].

Активная эвтаназия в христианстве является запрещённой, поэтому, какой бы ни была ситуация, должна быть предложена поддерживающая терапия [1].

Незадолго до собственной смерти Папа Иоанн Павел II высказался об остановке искусственного питания у больных в стойком вегетативном состоянии. Данный вопрос был крайне противоречив и вызвал острую дискуссию в обществе [3].

Теперь рассмотрим позицию протестантизма.

Вопрос эвтаназии является одним из примеров противоречивости взглядов протестантов. С точки зрения большинства протестантов, наиболее приемлемой признается применение поддерживающей терапии, сосредоточенной на сохранении жизни даже в тот момент, когда надежд на выздоровление очень мало. Однако небольшая часть протестантов говорят о целесообразности прекращения лечения [6].

Евангелическая церковь создала подробные директивы сравнительных решений, принимающихся в конце жизни, но в то же время она против эвтаназии [4].

Позиция православной церкви состоит в следующем.

Православная церковь анализирует смерть не как биологическое явление, а как мистерию, заполненную тайным внутренним значением, и в то же время – великое благословение [6]. Православный верующий не вправе решать вопросы жизни и смерти, так как одной из задач христианина является молитва о спасении бессмертной души и надежда на милость Бога, а самоубийство относится к смертным, то есть непрощаемым грехам, поскольку свидетельствует о безмерной гордыне.

Поэтому православная церковь считает любую смерть, наступившую вследствие решения самого человека, вызовом Богу, и говорит, что каждый медицинский процесс, который не направлен на продление жизни рассматривается, как большой грех. Комитет православной церкви по биоэтике объявил: «Всегда есть возможность неверного диагноза, или же внезапного финала болезни, или же в том числе и чуда» [3].

Именно по этой причине не разрешается воздерживаться от лечения, а также отменять его, даже если находящийся в полном сознании пациент, попросит его отменить. Разрешается обезболивание, только в таких дозах, которые заведомо не могут спровоцировать смерть больного. Воздерживаться от искусственного питания или отменять его тоже нельзя, даже тогда, когда нет никаких возможностей на выздоровление [2].

Для полноты обзора рассмотрим точку зрения ислама на проблему эвтаназии.

Исламская биоэтика считается продолжением Шариата, основанного на Коране [6]. У мусульман должно быть сделано все возможное, чтобы

предотвратить преждевременную смерть, но такое сохранение жизни не должно осуществляться любой ценой: можно прекращать лечение или воздерживаться от поддерживающих жизнь препаратов и аппаратов у больных мусульман, когда врачи уверены в неизбежности смерти [3].

Выводы

Разные религии придерживаются различных религиозных законов и норм. Но в рамках догматических установлений существует возможность отдельным священнослужителям и богословам иметь определенную свободу в рассуждениях на темы, касающиеся конкретной социальной практики. В частности они оперируют не только лишь определенными догмами собственной веры, но и контекстом, в котором появился данный вопрос в том числе культурными установками и личностными эмоциями.

Если обобщить, то в целом для многих религий обсуждение вопроса об эвтаназии равно обсуждению вопроса о суициде. Предпосылки для этого понятны: во-первых, жизнь является даром, который человек получает от Бога, и только во-вторых жизнь является собственностью самого человека.

Эталоном всех религий считается вверение себя Богу, его произволению и милости, и вера в то, что он приведёт «историю» жизни любого человека к некому логическому концу.

Суицид и эвтаназия считаются отсутствием доверия Богу. Это, в свою очередь, значит, что человек, врач, решающийся на такой поступок, оказывается убийцей, а человек, согласившийся на данное деяние, является самоубийцей. Поэтому эвтаназия запрещается с религиозных позиций, и основная масса верующих и священнослужителей относятся к этой медицинской практике отрицательно.

Список литературы:

1. Бэкон Ф. О достоинстве и приумножении наук / Ф. Бэкон — Сочинения: в 2-х т. — М.: АН СССР, 1971. — Т. 1. — 590 с.
2. Евангелий Витале - Иоанн Павел II. [Электронный ресурс] / Папа Иоанн Павел II. - 1995. URL: www.vatican.va (дата обращения: 22.02.2019).
3. Павлова Ю. Проблемы эвтаназии в праве [Электронный ресурс] // Здравый смысл: электрон. научн. журн. — 2005. — № 3(36). URL: <http://razumru.ru/humanism/journal/36/pavlova.htm> (дата обращения: 12.02.2019).
4. Питание и гидратация: анализ недавнего Папского заявления в свете Римско-Католической биоэтической традиции /под ред.К.Э. Шеннон. — М.: Христос Биоэт, - 2006. — 41с.
5. Священный Синод Греческой Церкви. Основные положения по этике трансплантации и эвтаназии [Электронный ресурс] / Электрон. текстовые дан. — 2000. — URL: www.bioethics.org.gr (дата обращения: 27.02.2019).
6. Эвтаназии в культуре и религии [Электронный ресурс] // Проблема эвтаназии в медицине и культуре XXI века: электрон. научн. журн. — 2004. URL: https://vuzlit.ru/827996/evtanazii_kulture_religii (дата обращения: 15.02.2019).