

ФЕНОМЕН «ПРАВА НА СМЕРТЬ» В ОПТИКЕ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Чирагов М. Н. (НИУ ВШЭ), Юдаева Е.С. (Университет ИТМО)

Научный руководитель – Кипрюшина Л.А.

(Университет ИТМО)

Введение. Фундаментальное право всех людей – право на жизнь, и эта жизнь является неотъемлемой, если только человек не лишается ее, идя против Божественного или человеческого закона. Но может ли быть это право неотчуждаемым и абсолютным, если есть исключения? Подобного рода вопросы не должны решаться только с точки зрения уголовного законодательства, а рассмотрение феномена «права на смерть» в современном мире не может ограничиваться лишь правовой реальностью: технологический прогресс выстраивает новые правовые и этические парадигмы относительно вопросов жизни, «ухода из жизни» [1], смерти и бессмертия, а также трансформирует культурные и эстетические проявления дискурсов. В данном исследовании к рассмотрению предлагаются работы современных художников и кураторов, обращающихся к осмыслению и репрезентации права на смерть в социо-культурном контексте, что позволяет не только формировать интегративный подход к изучению феномена права на смерть, но и популяризировать возможность его обсуждения широкой аудиторией.

Основная часть. Смерть в широком смысле есть феномен жизни [1]. При этом говорить о «праве на смерть» в отличие от «права на жизнь» некорректно. Права направлены на обеспечение позитивной ценности, на что обратил внимание еще в 1988 г. философ Ганс Ионас [2]: каждое поколение прав лишь конкретизирует первое, куда и входит право на жизнь. Соответственно, для рассмотрения условного «права на смерть», необходимо понять, когда ограничивается или прекращается право на жизнь.

Верховный Суд США в 1970 году справедливо отметил, что судебная власть не может спекулировать относительно ответа на вопрос о том, когда плод может считаться «личностью», ибо другие дисциплины, более компетентные в данном вопросе, такие как медицина, философия, теология не могут прийти к единому мнению [3]. На первый взгляд кажется, что положение с определением момента смерти проще. Однако с развитием технологий и на этом отрезке возникает ряд сложностей, требующих осмысления обществом. Так, например, художники Хелен Пайнор и Пета Кланси в проекте *The Body is a Big Place* [4], разработанном совместно с кардиологами Королевского колледжа Лондона, обращаются к вопросам трансплантации органов и неоднозначного обозначения в обществе порога между жизнью и смертью. Инсталляция представляет собой пару изолированных из тел свиных сердец, нормальное сердцебиение которых поддерживается искусственным образом. Посетителям предлагается провести перформативное взаимодействие с проектом и задуматься о границах собственного тела и своих прав на него.

Допущение в обществе «права на смерть» опасно. Последние десятилетия доминировала концепция, что лишать жизни недопустимо. Появление даже в части этого явления может вызвать «принятие», так как возникает ряд вопросов. Право на смерть насильственную или добровольную? Кто должен осуществлять? Если говорить об эвтаназии, то как определить волю пациента? Художник и дизайнер Срули Рехт представил серию технологичных арт-объектов *Luxury of Choice* [5], отсылающих к реальным устройствам для эвтаназии. Через проект Рехт переживает утрату близкого человека, окончившего жизнь самоубийством, и обращает внимание на то, что

эстетизация эвтаназии здесь не является пропагандой самоубийства, а помогает рассматривать добровольную смерть как достойный поступок и осознавать собственные чувства.

Медиализация смерти приводит к тому, что из разряда явления повседневной жизни каждого человека она переходит в проблему, которой, кажется, должны заниматься исключительно специалисты. Куратор Лиза Грейвс [6] предлагает не ограничивать обсуждение процесса умирания и «права на смерть» профессиональной средой, а выносить его в общественное музейное пространство. Лиза совместно с командой Бристольского музея создаёт выставку *death: is it your right to choose?*, пространство которой напоминает комнату в Dignitas (швейцарская НКО, где смертельно больные люди и люди с тяжёлыми формами инвалидности получают возможность закончить жизнь), что становится наводящей на размышления отправной точкой для дискуссии о «праве на смерть».

Право на жизнь относится к естественным правам, т. е. дано человеку от рождения и не зависит от его воли. Закрепление в законодательствах этого права есть лишь его позитивное продолжение (установление государственными институтами посредством нормативно-правовых актов). Как обозначил д.ю.н. Митрофан Иванович Ковалев: «существующее нормативистское представление о праве, видимо, должно распространяться только на действия, совершаемые в обществе и касающиеся взаимоотношений людей между собой, но не отношений человека со своей судьбой, если он сам захотел ее избрать» [7].

Заключение. Развитие общества неизбежно требует адаптации права. Но в словосочетании «право на смерть» нет никакого права. Права подразумевают корреспонденцию чьей-либо обязанности. Закрепление обязанности убить человека кажется негативным прецедентом в правовом поле, а по мнению врачей, «право на смерть может легко стать обязанностью умереть» [6]. При этом философ Тимоти Мортон отмечает, что «маниакальное бегство от смерти и есть смерть. Это мистическая петля обратной связи, в которой запуталось общество нашего типа» [8], и потому важно стремиться к общественному обсуждению феномена «права на смерть», стимулируя больший интерес через социальную чувствительность и сострадание в деликатной форме выставочных проектов.

Список использованных источников:

1. М. Хайдеггер. Время и бытие // М.: Республика. – 1993.
2. СМ.: Jonas H. Praso do smierci // Etyka. - W-wa: Pomun. 1988, - No 23. - С.7-26
3. Case of Roe v. Wade, 410 U.S. 113 : сайт. – URL: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/410/113/> (дата обращения: 22.02.2023)
4. Parry S. Performance and the Medical Body //New Theatre Quarterly. – 2017. – Т. 33. – №. 1. – С. 94.
5. Luxury of Choice : сайт. – URL: <https://www.srulirecht.com/art/luxury-of-choice> (дата обращения: 22.02.2023)
6. Graves I. Death & The Modern Visitor Experience //Journal of Museum Ethnography. – 2017. – №. 30. – С. 49-58.
7. Ковалев М.И. Право на жизнь и право на смерть // Государство и право, 1992. – № 7. – С.70.
8. Мортон Т. Стать экологичным // Ad Marginem, 2019