

Eutanasia o suicidio asistido

Llama la atención la falta de debate social tras la aceptación a trámite en el Congreso de Diputados de la ley de eutanasia, presentada por el PSOE y aprobada con el apoyo de PNV, Podemos, ERC y PDeCAT.

Lo curioso es que, mientras unos políticos propugnan la legalización de la eutanasia, en respuesta a una supuesta demanda social, los expertos en cuidados paliativos –que son quienes atienden a los pacientes terminales– son los más reacios. El pronunciamiento de las asociaciones de cuidados paliativos ha sido nítido: su objetivo es ayudar a vivir con dignidad hasta la muerte. Lo que incluye, además del alivio del dolor, el control de los síntomas y el bienestar psicológico y espiritual; pero en ningún caso, la eutanasia y el suicidio asistido. Estos últimos vulneran la ética médica además de socavar la relación de confianza entre el médico y el paciente.

Rafael Mota, presidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, afirma: *“Cuando un enfermo ingresa en cuidados paliativos te dice que así no se puede vivir. Cuando lleva un tiempo bien tratado, deja de pedir la muerte. Llevo 17 años viendo enfermos en estado terminal y sé que la gente no quiere morir; lo que no quiere es sufrir. Quiere vivir”*. Por su parte, Anne de la Tour, presidenta de la Asociación de Acompañamiento y Cuidados Paliativos de Francia, respondía recientemente a los 156 diputados franceses que han propuesto una ley similar: *“Sería una ley escrita para los sanos, para apaciguar su miedo a un sufrimiento lejano y potencial, cuando los que están en situación real e inmediata lo que reclaman es que se cumpla la promesa de aliviar el sufrimiento, de un fin de vida que siga siendo vida hasta el final y de una muerte humana que no les quite nunca su dignidad”*.

Lo cierto es que la experiencia demuestra que la eutanasia termina siendo competidora de los cuidados paliativos. De hecho, en los países en los que se ha legalizado la eutanasia, disminuye la inversión en cuidados paliativos. Obviamente, es mucho más fácil recurrir al atajo del “corredor de la muerte”, que adentrarse en un acompañamiento más complejo. En nuestro contexto social, los cuidados paliativos han experimentado un avance espectacular en los últimos años, y todavía existe un gran margen para su mejora, ya que aún no están reconocidos en España como una especialidad.

La introducción de esta proposición de ley en España, ha coincidido con la imposición de la eutanasia al niño británico Alfie Evans, en contra de la voluntad de sus padres. Se trata de un caso que ha abierto los ojos a una parte importante de la opinión pública europea: ¿La eutanasia es una elección libre, como afirman sus defensores; o, por el contrario, en la práctica puede ser legalmente impuesta, como ha sucedido con Alfie Evans, con el pleno respaldo de los tribunales británicos y el de Estrasburgo?

Lo cierto es que la eutanasia introduce una dinámica de muerte, que resulta implacable. Revindicar el derecho a morir, cuando nuestra legislación ni tan siquiera ha sido capaz de reconocer el derecho a vivir del nasciturus, nos encamina hacia la eutanasia impuesta. Existen sobrados ejemplos en los países en cuya legislación se introdujo la eutanasia, en un primer momento, como una oferta voluntaria. Por ejemplo, es un hecho constatado que la legalización de la eutanasia en Holanda, ha provocado un notable desplazamiento de ancianos a otros países de Europa, por temor a que la eutanasia les sea aplicada contra su voluntad. Tampoco está de más

recordar que el primer estado del mundo en legalizar la eutanasia fue la Alemania nazi, en septiembre de 1939. En la práctica, se convirtió en un recurso bélico para que el estado pudiese deshacerse de las personas consideradas como un lastre improductivo.

A la coincidencia en el tiempo del caso Alfie Evans, se ha sumado otra: el suicidio en una clínica de Suiza del anciano científico australiano David Goodall. Antes de suicidarse con una inyección letal, pronunció una conferencia en un hotel de Basilea, donde explicó que él era partidario de que pudiéramos decidir dónde y cuándo deseamos morir. Su caso, al igual que el de Ramon Sampedro, demuestra que la reivindicación de la eutanasia como un recurso reservado para las personas que padecen una enfermedad terminal, esconde otra realidad: Más allá de eufemismos, lo que verdaderamente se persigue es simplemente legalizar la práctica del suicidio asistido. Y llegados a este punto, es inevitable plantearse algunas cuestiones de alto contenido filosófico y teológico:

No existe el derecho a quitarse la vida. Y esta afirmación no solo es válida para aquellos que reconocemos en Dios al autor de la vida, sino para todo ser humano que toma conciencia de que la vida precede a su propia voluntad. El ser humano es un ser social, y su obrar no está exento de responsabilidad moral hacia el conjunto de la sociedad. Como decía San Agustín: *“¡Yo soy yo, pero no soy mío!”*.

Y, por último, es necesario hacerse la pregunta sobre dónde se funda la dignidad del ser humano. ¿Acaso el enfermo tiene menos dignidad que el sano? Creemos firmemente que la dignidad es inherente a la persona, y que ni siquiera una enfermedad como el Alzheimer puede suprimirla. Y es que, la dignidad del ser humano no estriba en su salud, sino en su potencialidad de ser amado incondicionalmente.

EUTANASIA EDO LAGUNDUTAKO SUIZIDIOA

Diputatuen Kongresuak Eutanasiaren legea tramitatzeko hartu duen erabakiak inolako oihartzunik eta eztabaidarik ez sortzea deigarria da gero. Legearen proposamena PSOEk aurkeztu eta EAJ, Podemos, ERC eta PDeCAT alderdien babesa jaso du.

Oso gauza bitxia da gizarteak egiten omen duen eskaerari erantzuteko politikoek eutanasia legeztatzearen alde egitea, zainketa paliatiboetan adituak sinesgogor agertzen diren bitartean- eta azken hauek dira hain zuzen, hiltorian dauden gaixoak zaintzen dituztenak-. Zainketa paliatiboen elkarteek argi eta garbi hitz-egin dute: heriotzara arte duintasunez bizitzen laguntzea dute helburu. Eta horrek, mina arintzea, sintomak kontrolatzea eta gaixoaren ongizate psikologikoa eta espirituala bermatzea dakar; baina ez da zilegi eutanasia edo lagundutako suizidioa. Hauek mediku-etikaren aurkakoak dira eta medikuaren eta gaixoaren arteko konfidantza zapuzten dute.

Rafael Mota, Zainketa Paliatiboen Espainiako Elkarteko presidentek zera dio: *“Gaixoak, zainketa paliatiboetan sartzen denean, modu horretan ezin dela bizi esaten dizu. Baina tratamendu egokia jasotzen duenean heriotza eskatzeari uzten dio. 17 urte daramatzat gaixotasun hilgarria duten gaixoekin lanean eta ez bairik gabe badakit jendeak ez duela hil nahi; sufrimendurik ez izatea nahi du. Bizi nahi du”*. Frantziako Laguntza eta Zainketa Paliatiboen presidentea den Anne de la Tour andreak bestalde

zera adierazi die berriki, antzeko legea proposatu duten 156 diputatu frantsesei: *“Osasuntsu daudenak lasaitu eta sufritzeari dioten beldurra uxatzeko legea litzateke; baina egiaz egoera latzean daudenek sufrimendua arintzea besterik ez dute nahi: azkenera arte egiazkoa den bizitza izatea eta duintasuna kenduko ez dien heriotza baino ez”*.

Esperientziak erakutsi diguna zera da, eutanasia zainketa paliatiboen kontrakoa dela. Izan ere, eutanasia legeztatu den herrialdeetan zainketa paliatiboari zuzendutako diru-laguntzak gutxitu egin dira. Azkoz ere errazagoa da “heriotzaren galeriaren” bidezidorra hartzea, zailtasun gehiago dituen akonpainamenduari ekitea baino. Azken urteotan gure inguruan aurrerapen ikusgarriak izan dira zainketa paliatiboen alorrean eta hobetzeko tarte handia dago oraindik ere; besteak beste, medikuntzako espezialitate moduan onartzen denean.

Bestalde, Espainian aurkeztu den lege proposamenak bat egin du denboran Alfie Evans haur britaniarrari gurasoen nahiaren kontra inposatu zaion eutanasiarekin. Europako iritziz publikoaren zati handi bati begiak ireki dizkion kasua dugu: Eutanasia aukera libre al da, aldekoek dioten moduan; edo alderantziz, legalki inposatu daiteke, Alfie Evansekin egin duten moduan? Kasu honetan esaterako eutanasiak Britania Handiko epaitegien eta Estrasburgoko epaitegiaren babes osoa izan du.

Egiaz, eutanasiak errukigabea den heriotza dinamika eragiten du. Nasciturusaren bizitzeko eskubidea onartzeko gai ez den bitartean legeak hiltzeko eskubidea aldarrikatzea, inposatutako eutanasiara garamatza. Adibide asko dago, itsuran gizartearen borondatezko nahiari erantzuteko eutanasia legez onartu duten herrialdetan. Holandan estarako, eutanasiaren legeztatzearen ostean zahar askok eta askok Europako beste herrialdetara alde egin dute, eutanasia euren nahiaren kontra ezarriko ote zaien beldur. Eta ez dugu ahaztu behar eutanasia legeztatu zuen lehen estatua Alemania nazia dugula, 1939ko irailean. Praktikan, produzitzeko gai ez eta gizartearentzat zama moduan hartzen ziren pertsonak gainetik kentzeko erabili zen eutanasia.

Alfie Evansen kasuarekin ez ezik, Espainian eutanasiaren legearen aurkezpenak bat egin du denboran Suizako ospitale batean egin den David Goodall zientzilari australiarraren suizidioarekin. Injekzio hilgarri batekin bere buruaz beste egin aurretik hitzaldia eskaini zuen Basileako hotel batean eta hartan, noiz eta nola hil erabakitzeko gai izatearen aldeko azaldu zen. Bere kasuak, Ramon Sampedrorenak bezala, eutanasia gaixotasun hilgarria duten pertsonen zuzendutako irtenbidea dela aldarrikarrikatzeak, oso bestelako errealitatea izkutatzen du: eufemismoak alde batera utzita, egiaz bilatzen dena lagundutako suizidioa legeztatzea da. Eta puntu honetan ezinbestekoa dugu eduki filosofiko eta teologiko sakoneko baieztapenak gogora ekartzea:

Norberak bere buruaz beste egiteko eskubiderik ez dago. Eta baieztapen hau ez da bakarrik zilegi Jainkoa bizitzaren egile onartzen dugunontzat; norberaren borondatearen aurretik bizitza dagoela ulertzen duen gizaki ororentzat da baliagarria. Gizakia izaki soziala da eta egiten duen guztiak gizartearekiko duen eraginaren gaineko arduraren dauka. San Agustinek zioen moduan: *“¡Ni, ni naiz; baina ez naiz nirea!”*.

Eta azkenik, ezinbestekoa dugu gizakiaren duintasuna non oinarritzen den galdetzea. Akaso duinagoa da osasuntsu dagoena gaixoa baino? Zinez sinesten dugu gizakia berezkoa duela duintasuna eta Alzheimerren moduko gaixotasunak ere ezin dio hori kendu. Izan ere, gizakiaren duintasuna ez da bere osasunaren araberrako; baldintzarik gabe maitatua izateko jaio da eta horrek egiten du duina.