

Toda una vida...

para ser vivida...

¿Qué se entiende hoy por eutanasia?

Hoy se llama así al llamado *homicidio por compasión*, es decir, el causar la muerte de otro por piedad ante su sufrimiento o atendiendo a su deseo de morir

¿Es natural el miedo a morir?

El miedo a morir es natural; cuando un enfermo que sufre pide que lo maten, en realidad está pidiendo que le alivien los padecimientos físicos y morales. Es bueno luchar por mitigar el dolor y también lo es luchar por vencer a la enfermedad, pero no es aceptable eliminar seres humanos para que no sufran

¿Qué es encarnizamiento terapéutico?

Es aplicar tratamientos que ya no proporcionan beneficio al enfermo y sólo sirven para prolongar su agonía, se obstina en continuar el tratamiento y no deja que la naturaleza siga su curso

*Evitar el encarnizamiento terapéutico,
¿no es una forma de eutanasia?*

No; ante la inminencia de una muerte inevitable, es lícito conformarse con los medios normales que la Medicina puede ofrecer; el rechazo de los medios excepcionales o desproporcionados no equivale al suicidio o a la omisión irresponsable de la ayuda debida a otro

¿Cómo pueden distinguirse los medios terapéuticos de los que no lo son?

La elección de unos u otros medios depende de la prudencia del médico y de la voluntad del enfermo. En todo caso, aceptar una muerte inevitable es totalmente distinto a provocarla intencionadamente

¿Qué es la medicina paliativa?

Una especialidad médica que atiende al enfermo terminal y a su entorno; parte del supuesto de que, cuando ya no puede curarse al enfermo, aún es posible cuidarlo y aliviarlo

¿Es la eutanasia una muerte digna?

Con esta expresión se califican casos de enfermos muy degradados o moribundos a los que se les debería ayudar a morir si voluntariamente lo aceptan. Es una expresión engañosa porque toda persona es digna, independientemente de sus circunstancias. Lo que es indigno para una persona es provocarle la muerte

Legalizar la eutanasia voluntaria, ¿perjudica a alguien?

En Holanda, por ejemplo, la legalización de la eutanasia voluntaria ha creado una mentalidad que presiona a los enfermos y ancianos para que soliciten poner fin a su vida. En este mismo país se acaba de legalizar la eutanasia aplicada a niños

¿Qué hacer en los casos de algunos enfermos o discapacitados cuya vida es solo vegetativa?

Cuidarles. El derecho a la vida deriva de la dignidad de la persona, independientemente del estado en que se encuentren. La vida no puede ser sometida a un control de calidad porque unas vidas no valen más que otras

¿Existen campañas destinadas a influir en la opinión pública para que acepte la eutanasia?

Sí, estas campañas suelen presentar un caso límite de enfermo terminal o incurable para influir en la sensibilidad colectiva. Finalmente, se desacredita a los que se oponen a la eutanasia tachándoles de retrógrados e intransigentes o fanáticos religiosos

¿Oponerse a la legalización de la eutanasia no es imponer a la sociedad una postura religiosa?

No; la defensa de la dignidad de la persona y sus derechos ha de ser el fin de la sociedad y del Estado; defender la vida frente a la eutanasia no es una postura religiosa sino humanista

¿Es suficiente prevención contra la eutanasia considerarla un delito?

No; por encima de la penalización de la eutanasia está la actitud de las personas y los grupos sociales respecto al enfermo, al anciano o al minusválido. Si en una sociedad el valor supremo es el bienestar material, el culto al cuerpo y el materialismo, aumentarán los partidarios de la eutanasia

¿No puede una persona disponer de su propia vida?

La tradición jurídica occidental considera el derecho a la vida como un derecho-deber, es decir un derecho al que no se puede renunciar; por eso nadie tiene derecho a eliminar la vida, ni siquiera la propia

¿No son la libertad y la autonomía valores personales supremos?

No; si la voluntad individual es la única fuente de moralidad y de legalidad, cualquier acto humano puede ser legitimado por la voluntad de la mayoría. Por el contrario, los derechos humanos, empezando por el de la vida, deben ser respetados y no sometidos al consenso social o a la voluntad de las mayorías

*¿Qué dice, en resumen, la Iglesia
sobre la eutanasia?*

1

No es lícito matar a un paciente ni directa ni indirectamente

2

No es lícito omitir una prestación debida a un paciente sin la cual irremisiblemente morirá

3

Es lícito renunciar a cuidados y tratamientos aún cuando son eficaces aunque sea parcialmente; no se ha de omitir el tratamiento a enfermos en coma si existe alguna posibilidad de recuperación, aunque se puede interrumpir cuando se haya constatado su total ineficacia

4

No existe obligación de someter al paciente terminal a nuevas operaciones quirúrgicas cuando no se tiene fundada esperanza de hacerle más llevadera su vida

5

Es lícito suministrar narcóticos y analgésicos que alivien el dolor aunque atenúen la consciencia y provoquen, de modo secundario, su acortamiento de la vida del paciente

6

Es lícito dejar de aplicar tratamientos desproporcionados a un paciente en coma irreversible cuando ha perdido toda actividad cerebral; no lo es cuando el cerebro del paciente conserva ciertas funciones vitales

7

Las personas minusválidas o con malformaciones tienen los mismos derechos que las demás personas, incluidos los tratamientos terapéuticos

8

El Estado no puede atribuirse el derecho a legalizar la eutanasia, pues la vida del inocente es un bien que supera el poder de disposición, tanto del individuo como del Estado

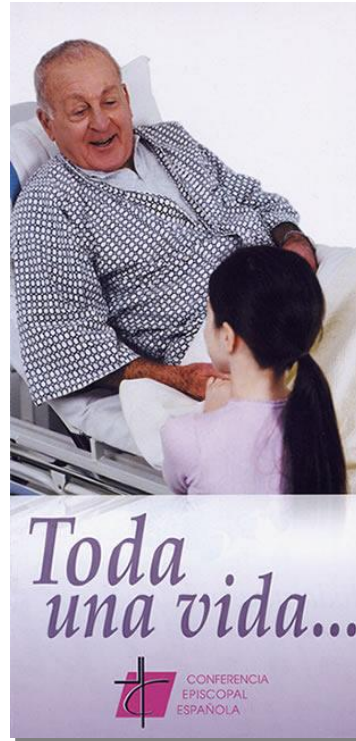

9

La eutanasia es un crimen contra la vida humana y la ley divina del que se hacen corresponsables todos los que intervienen en la decisión y ejecución del acto homicida

Esta presentación está basada en el documento *La eutanasia*, del Comité para la Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal Española

Diciembre, 2004