

El debate sobre la eutanasia vuelve a abrirse tras conocerse el caso de Jorge León, pentapléjico hallado sin vida en Valladolid. Sus familiares han comunicado que nunca ocultó su deseo de "liberarse de la trágica situación" y piden que no se persiga "al que acerca un vaso a una boca sedienta de paz". Fernando Marín, presidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), expone sus reivindicaciones.

Ha estado con nosotros ...

Fernando Marín

09 de Mayo de 2006

1. Eutanasia es un término griego que significa "buena muerte" o incluso "muerte dulce". ¿Le parece a usted dulce quitar a alguien la vida aunque sea con su consentimiento?

Ayudara morir a una persona que sufre un vida deteriorada de forma irreversible es una acto de compasión propio de una sociedad civilizada en la que se respeta la libertad de todo ser humano

2. Siento mucho el mal final que ha tenido Jorge León. Seguramente hayan sufrido mucho él y su familia. Pero discrepo totalmente de su forma de pensar. La dignidad se encuentra en el alma y no en un cuerpo, por mucho que éste esté mermado o superdotado. Sólo aceptando a vivir como se es, se puede ser feliz. ¿No le parece? Un saludo, Carlos

Cadaprrsona debe encontrar un sentido a su existencia. Cuando tenemos la desgracia de que la vida nos priva de todo aquello que nos da satisfacciones puede perder su sentido, cuando la vida vale menos de cero la muerte es una liberación. La dignidad no está solo en el ser, sino también en el hacer, en lo que nos define como personas y nos diferencia de otros seres vivos.

3. Se habló mucho de la eutanasia con la película de Amenabar, y ahora con el tema de Jorge León se vuelve a hablar ¿cree usted que la sociedad de este país ya está preparada para asumir una legislación clara al respecto?

Por supuesto. Los que no está preparados son los políticos, que practican la postura del avestruz, el mirar para otro lado como si no pasara nada. Desde la asociación DMD trataremos de promover iniciativas que conciencien a los políticos de la gravedad del problema, para que reconozcnque debemos poder ejercer nuestra libertad también en el proceso de morir.

4. ¿Cuántas eutanasias activas y directas tiene lugar actualmente en España? ¿Cuántas de éstas son voluntarias?

Dada la legislación es imposible conocer qué ocurre. El 15% de los médicos reconoce haber practicado una eutanasia activa, el 60% está de acuerdo con que haya cambios legales. En Holanda (16 millones) se practican unas 2000 eutanasias al año. Probablemente en España sean varos miles, tres, cinco mil?? La eutanasia siempre es voluntaria. Otras conductas no son eutanasia.

5. Buenos días: me gustaría saber quién (y cómo) determina el momento en el que la vida humana ya no se puede vivir con dignidad. Y si lo determina el propio enfermo, ¿como se mide su grado de objetividad? Gracias. J. Luis. Salamanca.

La dignidad es un concepto complejo con varias vertientes. Una ontológica que pertenece al ser humano como parte de una especie y otra ética que depende más del hacer que del ser. Una vida digna es una vida satisfactoria, idea que, como la calidad de vida, sólo puede determinar uno mismo. Mientras hay vida poseemos una dignidad, pero la otra, la que nos capacita para ser felices, se puede perder cuando consideramos que nuestra vida es un horror. Esto no puede ser objetivo, ni tiene por qué serlo. La voluntad de un ser humano tiene validez cuando es seria, reiterada e inequívoca.

6. y los remordimientos de por vida para la persona que acerca ese vaso?? y si tras esa muerte se descubre una cura para esa enfermedad?? quien carga con esa culpa... como se sentiria?? lo que hoy no se cura mañana quiza si...

Ayudar a morir es un acto compasivo, un motivo de satisfacción cuando la persona que te lo pide ha madurado su decisión y ha descartado cualquier otra opción. En este contexto, la persona o personas que ayudan a otras personas a liberarse de un sufrimiento irreversible y absurdo tienen muchos motivos para estar orgullosos de este acto de compromiso con el prójimo.

7. En una sociedad bloqueada por los dogmas religiosos, ¿cabe ese cambio brutal de mentalidad que supondría establecer que de nuestra vida no es dueño nadie, ningún ser superior, más que uno mismo? Gracias.

Hace mucho que la vida ha dejado de ser sagrada. A diario se toman decisiones que afectan a la vida de las personas cuando éstas no son viables y nuestra sociedad se fundamenta en el valor de la libertad individual por encima de cualquier otro. Sin embargo existe demasiado recelo a que los ciudadanos puedan libremente decidir cuándo y cómo morir. ¿Por qué? No lo sé, están las religiones, pero no puede ser sólo eso cuando cada día menos gente las practica.

8. ¿Facilitar la muerte no es la solución fácil y barata? En vez de ello, no deberían los Gobiernos dotar de medios, ayudas e investigar para facilitarles la vida a esas personas para que no lleguen al punto de querer morir?

No son propuestas confrontadas, no son incompatibles. Desde luego que la sociedad debe dar todo el soporte que le sea posible a las personas más vulnerables. Pero la eutanasia no se practica por motivos sociales, sino por un convencimiento personal de lo que es la vida de uno mismo y para qué la quiere. Se debería permitir disponer de la propia vida sin límites, no sólo para elegir un proyecto vital ir concretándolo a lo largo de los años, sino también para finalizarla cuando este proyecto no existe y se ve truncado por una situación que uno mismo no soporta. Eso se debe tolerar tras un trabajo de ayuda que requiere tiempo y medios, pero que no asegura que siempre haya personas que no deseen vivir en determinadas condiciones de salud que no tienen remedio.

9. Siempre he pensado que la libertad es lo más grande que tiene el hombre. Es el propio hombre el que dispone la legislación, el que pone normas de civismo y respeto hacia el prójimo..no creo que debieramos, como hombres, coartar la libertad personal de cada persona, porque cada persona debe tener la suficiente capacidad y posibilidad de decisión sobre su vida.. ¿por qué tiene que merecerte la pena vivir si ni siquiera estas viviendo en realidad? si más de uno se pusiera en el lugar del otro, otro gallo cantarí.

Efectivamente el debate de la eutanasia no se puede sacar del contexto real en el que estas decisiones tienen lugar. Si nos pusiéramos en el lugar del que lo está pasando mal y expresa su voluntad de acabar porque ya no puede más, puede que pensáramos que nosotros no decidiríamos lo mismo, pero de forma natural respetaríamos su derecho a decidir.

10. Buenos días ¿Quién debe llevar a cabo la eutanasia activa en último término, un familiar, un médico? ¿Qué establecen las legislaciones que recogen este supuesto?

En Holanda y Bélgica la eutanasia y el suicidio asistido se llevan a cabo en un contexto sanitario normalizado. Es tu médico de cabecera el que recibe la demanda y el que profundiza en tus deseos para asegurarse de que el paciente ha recibido todo el apoyo que el sistema le puede ofertar y que su petición la realiza sin presiones externas en condiciones de total libertad. Penalizar estos actos hace que se tengan que llevar a cabo de forma escondida, discreta o al margen del sistema y eso no es bueno.

11. No estoy de acuerdo con que lo que se hace ahora en este país sea voluntario, muchas de las eutanasias activas se ejecutan cuando ya no se puede preguntar al enfermo. Hay algún plan de recogida de firmas o algo práctico que se pueda hacer para comenzar el proceso legal de definir un marco legal a este problema?

En realidad no sabemos qué es lo que ocurre, porque el código penal se interpone entre el médico y su paciente. En España apenas hay estudios sobre la forma de morir por lo que no podemos decir si hay muchas o pocas eutanasias ni en qué medida los ciudadanos participan en su proceso de morir. Lo único que tenemos son testimonios sueltos, que son bastante preocupantes. Hoy día se muere muy mal. De momento no existe ninguna iniciativa de recogida de firmas que quizás se plantee en la asociación DMD en los próximos días. Una forma de apoyar la causa es hacerse socio (www.eutanasia.ws).

12. Es un hecho que la Eutanasia se ha practicado y se seguirá practicando en España, fundamentalmente, pienso yo, que por un profundo respeto al derecho del ser humano a escoger cual va a ser su futuro. Partiendo de este hecho ¿no cree que es una estupidez que los gobiernos se nieguen a darle una regulación digna a este asunto? así al menos se le

quitaría ese aura de desconocimiento de lo que en realidad pasa a estos suicidios asistidos

Si, lo creo. No sé si calificarlo como "estupidez" porque no todos pueden serlo, pero es de una insensibilidad manifiesta.

13. Para el caso de un coma irreversible o enfermedad terminal, entiendo que el concepto del testamento vital es imprescindible, pero en el caso tan reciente de Jorge León, ¿sería suficiente con una manifestación de su voluntad tendente a finalizar su vida, o sería imprescindible algún tipo de valoración psicológica, que avale esa disposición a finalizar con su vida?

En el caso de Jorge León su blog abierto al mundo es un testimonio demoledor, que no deja dudas sobre cuál era su voluntad. Si se leen sus escritos, realizados con gran esfuerzo por su parálisis, queda claro lo que deseaba. El testamento vital es una herramienta para tomar decisiones no sólo cuando uno pierde la capacidad para expresarse por sí mismo, sino también como aval de los valores y las creencias, demostrando que no es una expresión improvisada o superficial. Cuando no hay testamento vital la historia de valores realizada por sus familiares o seres queridos a partir de sus testimonios (¿qué diría si pudiera hacerlo?) debe ser suficiente para tomar decisiones como limitación del esfuerzo terapéutico, pero no la eutanasia.

14. Haced distinción en vuestra reivindicación entre los casos de las personas que consiguen manifestar su deseo de morir - y no consiguen (suicidio asistido), y aquellas que se están muriendo o están en un estado degradativo irreversible - y ya no tienen capacidad de expresar su voluntad a favor o en contra de una muerte provocada (eutanasia)? Muchas gracias. Ana. (Perdonen mi Español, pero soy Portuguesa...)

Claro. Cuando una persona ha perdido la capacidad para expresarse y no lo ha hecho anteriormente con suficiente claridad, la eutanasia no es posible. Si hubiera dejado instrucciones de que en determinadas condiciones de deterioro desea tales cuidados y tales no o incluso que se le ayude a morir, habría que analizar cada caso para tomar decisiones.

Despedida

Gracias por vuestra atención. Invito desde aquí a todos los ciudadanos preocupados por gestionar el final de su vida como una etapa más de la misma, con la libertad propia de una sociedad democrática, laica y plural a que contribuyan en el reconocimiento de este derecho humano haciéndose socios de la Asociación Derecho a Morir Dignamente (www.eutanasia.ws) y Salud a la vida y buena muerte, Fernando Marín