Ο θάνατος στον αιώνα της τεχνολογίας

Το θέμα της ευθανασίας είναι άμεσα συνδεδεμένο με τον τρόπο που αντιμετωπίζεται ο θάνατος στην εποχή μας. Εξετάζοντας τις αντιλήψεις που επικρατούσαν γύρω από το θέμα αυτό στο παρελθόν, μπορούμε να πάρουμε μια απόσταση και να αξιολογήσουμε καλύτερα τις σημερινές αντιλήψεις πάνω στο θάνατο και τις επιπτώσεις που έχουν στη ζωή και τον τρόπο που σκεπτόμαστε και ενεργούμε.

Είμαστε τόσο εξοικειωμένοι με τις σημερινές αντιλήψεις για το θάνατο και τον τρόπο αντιμετώπισής του, που έχουμε χάσει επαφή με το γεγονός ότι η αντιμετώπιση αυτή ήταν πολύ διαφορετική στο παρελθόν, δηλαδή **α**πό την εποχή του Μεσαίωνα μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα. Η διαφορά αυτή σχετίζεται με τις ευρύτερες εξελίξεις στον ιατρικό και τεχνολογικό τομέα, καθώς και με την ευημερία που χαρακτηρίζει τις δυτικοευρωπαϊκές χώρες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Μέσα από όσα έχουν γραφτεί για τις συνθήκες θανάτου των ανθρώπων στο παρελθόν, διαφαίνεται μια πιο απλή τοποθέτηση απέναντι στο θάνατο και μια αποδοχή που σήμερα μας είναι άγνωστη.

Η πρώτη αξιοσημείωτη διαφορά στην αντιμετώπιση του θανάτου σε παλαιότερες εποχές είναι ότι οι άνθρωποι ήταν ειδοποιημένοι για το θάνατο, ήξεραν δηλαδή από διάφορα σωματικά σημάδια ότι επρόκειτο να πεθάνουν. Αυτό φαίνεται σε πολυάριθμες λογοτεχνικές και βιογραφικές περιγραφές ετοιμοθάνατων, καθώς και στα παραμύθια. Πολλά κλασικά παραμύθια ξεκινούν με μια σκηνή όπου ένας ετοιμοθάνατος πατέρας «νιώθει το θάνατο να πλησιάζει» και φωνάζει τα παιδιά του για να τα αποχαιρετίσει. Παρατηρώντας τα σημάδια του επερχόμενου θανάτου και βλέποντας ότι πλησίαζε η ώρα να πεθάνουν, οι άνθρωποι προετοιμάζονται διευθετώντας ήρεμα κάποια πρακτικά θέματα. Πέθαιναν στο σπίτι τους, στο κρεβάτι τους και ήταν αρκετά νηφάλιοι για να αποχαιρετίσουν συγγενείς και φίλους και να δώσουν τις τελευταίες οδηγίες.

Η σημαντική διαφορά με τις σημερινές συνθήκες θανάτου είναι ότι ο άνθρωπος ήταν ο κύριος του θανάτου του και τον αντιμετώπιζε με απλότητα, σαν κάτι αναπόφευκτο, και συνεπώς με λιγότερο φόβο απ' ό,τι τον αντιμετωπίζουμε σήμερα.

Στο τελευταίο τρίτο του εικοστού αιώνα η εξέλιξη της τεχνολογίας και τα σημαντικά επιτεύγματα της ιατρικής έχουν αποτέλεσμα να πιστεύουμε ότι μπορούμε να θεραπευτούμε από τις περισσότερες αρρώστιες, πράγμα που μας απομακρύνει από την επίγνωση του θανάτου και μας δίνει την ψευδαίσθηση ότι μπορούμε να τον υπερνικήσουμε. Ο θάνατος παύει να είναι κάτι απλό και αναπόφευκτο και γίνεται κάτι που πρέπει να αποφευχθεί πάση θυσία. Ζούμε σαν να μην πρόκειται να πεθάνουμε και προσπαθούμε να αγνοούμε το θάνατο, να μην τον αναφέρουμε και να μην τον βλέπουμε.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, ενώ παλαιότερα οι άνθρωποι πέθαιναν στο κρεβάτι τους, παρουσία συγγενών, φίλων και γειτόνων, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών, σήμερα οι άνθρωποι πεθαίνουν μόνοι τους στο νοσοκομείο, όπου οι περισσότεροι φίλοι και συγγενείς είναι απόντες, ενώ τα παιδιά πολύ συχνά αποκλείονται τελείως από την επαφή με τον ετοιμοθάνατο και από την κηδεία του, ακόμη και αν πρόκειται για πολύ κοντινά τους πρόσωπα.

Ο θάνατος παύει να είναι ένα θέμα φυσιολογικό και ο ετοιμοθάνατος παύει να τον ελέγχει. Γίνεται ένα θέμα το οποίο ανήκει ξεκάθαρα στη σφαίρα της ιατρικής. Ο θάνατος στο νοσοκομείο γίνεται ένα τεχνητό φαινόμενο που επέρχεται όταν σταματούν οι φροντίδες, όταν οι γιατροί και οι νοσοκόμες αποφασίσουν ότι είναι ώρα να διακόψουν την τεχνητή μέθοδο που έχουν επιλέξει για να κρατήσουν κάποιον στη ζωή. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο άρρωστος έχει προ πολλού χάσει τις αισθήσεις του. Ετσι ο θάνατος έχει γίνει μια σειρά από σταδιακές φάσεις, χωρίς πλέον να είναι ξεκάθαρη η συγκεκριμένη στιγμή που θα επέλθει. Σε πολλές περιπτώσεις πρέπει οι συγγενείς του ετοιμοθάνατου να περιμένουν εβδομάδες ή και μήνες μέχρι να επέλθει ο οριστικός θάνατος, ο οποίος έχει πλέον χάσει τη σημασία του.

Οι υλικές και τεχνολογικές δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα έχουν συμβάλει στη δημιουργία μιας φιλοσοφίας σύμφωνα με την οποία η ευτυχία είναι ο υπέρτατος στόχος και αποτελεί δικαίωμα και συγχρόνως υποχρέωση του καθένα. Η αναγκαιότητα της ευτυχίας έχει γίνει ηθικό καθήκον και οτιδήποτε αποτελεί σημάδι ότι η ευτυχία αυτή έχει ψεγάδια, όπως η αρρώστια, ο θάνατος ή το παρατεταμένο πένθος, έρχεται σε αντίθεση με τις αξίες της σημερινής κοινωνίας, άρα πρέπει να κρυφθεί και να αγνοηθεί.

Σύμφωνα λοιπόν με τη φιλοσοφία της αποφυγής του πόνου, το τελετουργικό της κηδείας οργανώνεται έτσι ώστε τα ίχνη του πεθαμένου και του θανάτου να είναι όσο το δυνατόν λιγότερα. Πρέπει τα παιδιά, οι συγγενείς, οι φίλοι, η γειτονιά και η κοινωνία γενικότερα, να αντιληφθούν όσο το δυνατό λιγότερο ότι από εκεί πέρασε ο θάνατος και να έλθουν όσο το δυνατόν λιγότερο γίνεται σε επαφή με κάτι που είναι οδυνηρό.

Σε αντίθεση με το παρελθόν ο άνθρωπος έχει πάψει να νιώθει το θάνατο που πλησιάζει και να προετοιμάζεται γι' αυτόν. Αυτή η γνώση έχει περιέλθει στους γιατρούς και τους συγγενείς, οι οποίοι συχνά κρύβουν από τον ετοιμοθάνατο ότι πρόκειται να πεθάνει, μια και ο θάνατος θεωρείται το ύστατο κακό. Αυτή η αντιμετώπιση αφαιρεί από τον άνθρωπο τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με συγγενείς και φίλους πάνω στο θέμα του επικείμενου θανάτου του, πράγμα που τον αφήνει σε μια πολύ μεγάλη μοναξιά. Επίσης του αφαιρεί και την αξιοπρέπειά του, μια και συχνά οι γιατροί και οι συγγενείς τού συμπεριφέρονται σαν να ήταν ένα μικρό παιδί που δεν είναι σε θέση να αντιληφθεί αυτό που πρόκειται να συμβεί.

Η έννοια λοιπόν του θανάτου, ο οποίος έρχεται σε μια συγκεκριμένη στιγμή και για τον οποίο ο άνθρωπος προετοιμάζεται και αποχαιρετά τους δικούς του, έχει τελείως χαθεί στις μέρες μας. Γίνεται κάτι κρυφό, ταμπού, κάτι για το οποίο πρέπει κανείς να ντρέπεται. Η πρόοδος της ιατρικής, η οποία ρυθμίζει τη στιγμή του θανάτου με ένα μηχάνημα, αφαιρεί από τον άνθρωπο τη δυνατότητα να πεθάνει «όταν έλθει η ώρα του». Με τον τρόπο αυτό παρατείνεται η αγωνία του θανάτου και ο θάνατος γίνεται ένα γεγονός που μας γεμίζει φόβο.

Το δίλημμα της ευθανασίας είναι ίσως μια προσπάθεια να επανακτήσουμε το δικαίωμα να ελέγχουμε το θάνατό μας, δικαίωμα που έχουμε χάσει από καιρό. Συμβολίζει την απόπειρα να μπει ένα τέλος στην ατέλειωτη και επίπονη και αναξιοπρεπή διαδικασία που έχει γίνει ο θάνατος στις μέρες μας. Οσο ο θάνατος χάνει την ανθρώπινη διάστασή του τόσο πιο επιτακτικό γίνεται το δίλημμα της ευθανασίας. Ισως λοιπόν η απάντηση να είναι ένας θάνατος που θα μας ξαναφέρει στις ανθρώπινες διαστάσεις μας, ένας θάνατος που θα μπορούμε να δεχθούμε με περισσότερη ηρεμία και γαλήνη.

ΜΑΡΙΛΥΝ ΠΙΖΑΝΤΕ, ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια