

لكن هذه القوانين غير متناسقة من أساسها، لأنّه من المستحيل طبيّاً الحديث عن السلامة والصحة العقلية لشخص يريد الانتحار، ناهيك عن جعل شخص آخر شريكاً في هذا الفعل. فلو اعتبرنا أن هذا القرار قد اتخذه شخص لا يتمتع بالصحة العقلية، ولا القدرة على الحكم على الأمور، وضعيف الإرادة، ويعاني في الأغلب من الاكتئاب بسبب مشاكل جسدية، فإن الموافقة على القتل الرحيم وقتها تُعد خطأ جسيماً. وعلى وجه الخصوص، فإنّ مسألة تلبية "طلب متطرف" كانتحار طفل لا يُعتبر ناضجاً عقلياً ولا نفسياً، ولا يُمنح أي صلاحية، أو تقع عليه مسؤولية قانونية، تُعدُّ مسألة شديدة الغرابة.

الطريقة المثلى والأكثر مناسبة للتصرف تجاه مريض مصاب بمرض قاتل هو بذل كل الجهود الطبية والإنسانية المتاحة لمعالجته، ومداواته، وإعادته إلى حالته الصحية السليمة، وليس تقرير مسألة موته دون رحمة أو أدنى شعور.

هناك عدد لا يُحصى من الحالات التي تغلبت على أكثر الأمراض إثارة لليأس، تعافوا من الشلل الحاد، أو أفاقوا من غيبوبات امتدت لسنوات، ولهذا، فإنّ القتل أو المساعدة على انتحار شخص ربما يملك الفرصة للشفاء في أي لحظة طالما يتنفس، وحرمانه من هذه الفرصة أمر غير مقبول إطلاقاً.

ناهيك عن كون كل ذلك حقاً إنسانياً، القتل الرحيم غير إنساني على الإطلاق، وممارسة همجية، تعكس التوجه المادي، اللامبال، المروّع لهذه المجتمعات تجاه الحياة الإنسانية التي حادت عن القيم الروحية مثل الإيمان، والحب، والتعاطف، والرحمة، وساد محلها سريعاً أسلوب حياة يعاني من الفتور، والتخاذل، والأنانية، وانعدام الحب.

سواء كان طوعياً أو غير طوعي، نشطاً أو مساعداً، فمن الجليّ أنّ مسألة إنهاء حياة إنسان لا تتوافق مع الضمير القويم، ويجب اعتبارها جريمة عظمى. ورغم أن بعض المجالس البرلمانية لعدد قليل من الدول والولايات قننوا هذه الممارسة اللاإنسانية، فإنّ أغلب العالم يعتبر القتل الرحيم قتلاً، وهؤلاء الذين يمارسون تلك الجريمة يُحاكمون وربما يصدر بحقهم أحكام سجن مدى الحياة، أو حتى عقوبة الإعدام. الديانات المقدسة تعتبر إنهاء حياة إنسان خطيئة عظيمة، وسواء كان المرء مؤمناً أم لا، فإنّ واجب الجميع كأدميين التعبير عن خطأ هذه الممارسة وتقديم حل.

<http://www.raya.com/news/pages/96163507-81ae-4016-893c-c1adf7969656>

<https://www.harunyahya.info/ar/mqalat/alqtl-tht-msma-aakhr>