

दयामृत्यु संकल्पनेच। विचार प्राचीन काळापासून होत आलेला असला तरी तिचा सर्वोत्तम आणु ० व्यापक असा विचार २० व्या शतकाच्या प्रारंभी सुरु झालेला दिसून येतो. दयामृत्यु ही जैव जीवने-शास्त्रातील संकल्पना आहे. जैव जीवशास्त्र ही जीवशास्त्राचीच एक शाखा मानली जाते.

'Euthanasia' या इंग्रजी शब्दाचा मराठी अर्थ दयामृत्यु असा सांगितला जातो. Euthanasia याचा शब्दशः अर्थ चांगला मृत्यु असा सांगता येतो. दयामृत्युचा विचार प्रामुख्याने दीर्घ काळापासून असाध्य आजाराचे ग्रस्त रुग्णांच्या संदर्भात किंवा शारीरिक व मानसिक दृष्ट्या पूर्णपणे असमर्थ रुग्णांच्या संदर्भात केला जातो. सामान्य व्यक्तीच्या जीवनासंदर्भात ही दयामृत्युचा विचार केला जाऊ शकतो. जेव्हा एखाद्या सामान्य व्यक्तीचे ते दिने जीवन जगणे दुर्घट होते; तो सन्मानाचे व आनंदाचे जीवन जगू शकत नाही त्याच्या संदर्भात ही दयामृत्युचा विचार होऊ शकतो. असाध्य आजाराचे ग्रस्त रुग्ण किंवा सामान्य जीवन व्यवस्थित न जगू शकणारी व्यक्ती 'असे जीवन जगण्यापेक्षा मरण आलेले बरे' असा विचार करू लागते तेव्हा दयामृत्युचा विचार सुरु होतो.

दयामृत्यु आणु आत्महत्या या दोहोंची पार्श्वभूमी साश्रवीच आहे. दोन्ही प्राकृतिक व्यक्ती स्वतःचे दुःख किंवा यातना थापासून स्वतःची सुटका करून घेण्याचा प्रयत्न करत असते. परंतु आत्महत्या संबंधित व्यक्ती स्वतः करत असते तर दयामृत्यु मध्ये ती इतरांची (विशेषतः डॉक्टरांची) मदत घेत असते. मनुष्ये जसा सन्मानाने जगतो तसा त्याचा मृत्यु देवतास सन्मानानेच झाला पाहिजे यासाठी दयामृत्युचा पुरस्कार केला जातो.

दयामृत्यु साक्षात्पणे तीन प्रकारचा असतो.
 ① ऐच्छिक दयामृत्यु ② अनैच्छिक दयामृत्यु ③ न-ऐच्छिक दयामृत्यु
 या पैकी कोणताही प्रकार स्वीकारावा लागला तर तो दोन पध्दतीने असलात आणला जातो.

- ④ सक्रिय दयामृत्यु - या पध्दतीत इतर व्यक्तींचा सक्रिय सहभाग असतो.
- ⑤ निष्क्रिय दयामृत्यु - या पध्दतीत इतरांची निष्क्रियता असते. रुग्णाला स्वाभाविकपणे मरू दिले जाते.

दयामृत्यु प्राणघातक इंजेक्शन देऊन, खासावरोधन करून किंवा मृत्यु यंत्राच्या साहाय्यातून दिले जाते.

दयामृत्यु नैतिक की अनैतिक या संदर्भात हे ठरावीके आजपर्यंत शक्य झालेले नाही. कारण जेव्हा समर्थपणे दयामृत्युचा पुरस्कार केला जातो, तेव्हाच समर्थपणे दयामृत्युला विरोध ही होताना दिसून येतो. म्हणून वर्तमानकाळात दयामृत्यु ही एक अनुत्तरीत नैतिक समस्या बनली आहे.

गर्भपात ही आधुनिक काळातील जशी वैद्यकीय समस्या आहे तशी ती नैतिक समस्या देखील आहे. ती जैव नीतिशास्त्रातील एक महत्वपूर्ण समस्या मानली जाते.

गर्भपात ही अशी प्रक्रिया आहे की ज्या प्रक्रियेद्वारा एखाद्या गर्भास परिपक्व होण्यापूर्वीच संपवले जाते. गर्भविस्थेतील जीव जन्मास येण्या पूर्वीच त्याचे जीवन संपविल्याची प्रक्रिया म्हणजेच गर्भपात होय. गर्भपात हा सामान्यपणे दोन प्रकारचा असतो.

① नैसर्गिक किंवा स्वाभाविक गर्भपात - या प्रकारात कोणत्याही प्रकारचे मानवी प्रयत्न नसतात. स्त्रीशरीरातील अंतर्गत घडामोडींचा नैसर्गिक परिणाम म्हणून होणारा हा गर्भपात असतो.

② कृत्रिम किंवा अस्वाभाविक गर्भपात - या प्रकारात गर्भवती स्त्री सह किंवा तिच्या इच्छेविरुद्ध इतरांच्या मदतीने गर्भपात घडवून आणला जातो हा गर्भपात हेतुपुरस्सर घडवून आणला जातो.

गर्भपाताची नैतिक समस्या ही कृत्रिम किंवा अस्वाभाविक गर्भपाताच्या अनुषंगानेच निर्माण होते. शारीरिक व्यंग होऊन जन्माला येणारा गर्भ, स्त्री जातीचा गर्भ, अनैतिक संबंधातून निर्माण झालेला गर्भ किंवा आधुनिक काळात जीवन जगण्याचे बदलते संदर्भ अशा अनेक कारणांनी कृत्रिमरित्या गर्भपात घडवून आणला जातो. अशावेळी गर्भपात नैतिक की अनैतिक असा प्रश्न निर्माण होतो.

गर्भपाताच्या संदर्भात दोन मुख्य नैतिक प्रश्न/निर्माण होतात. पहिली समस्या अशी की गर्भविस्थेत असणाऱ्या जीवाचा अंत करण्याचा अधिकार आपल्याला आहे का? दुसऱ्या बाजूने विचार केल्यास एखाद्या स्त्रीला गर्भ नको असेल तर तो नाकारण्याचा किंवा त्याचा अंत करण्याचा तिला अधिकार आहे का?

दुसरी समस्या अशी आहे की 'मानवी जीवनाची सुरुवात कधी होते? ज्या क्षणाला गर्भधारणा होते तो क्षण की जेव्हा जीव प्रत्यक्ष जन्माला येतो तो क्षण? मानवी जीवनाची सुरुवात असते? या प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही. म्हणून हा प्रश्न आजही विवादास्पद राहिलेला आहे.

गर्भपाताचे समर्थन जेवढ्या प्रमाणावर केले जाते, तेवढ्याच प्रमाणावर त्याला विरोध ही होताना दिसतो. भारतासारख्या देशात विरोधतः स्त्रीभ्रूण हत्येस प्रवर विरोध होताना दिसून येतो. अशावेळी हा नैतिक प्रश्न अधिक भुंताभुंतीचा बनलेला दिसून येतो. परीपण नाही धार्मिक अपवाद मोडल्यास बहुतांशी देशात कोही मार्गदर्शक अटीवर गर्भपातास नामदेशी मान्यता आहे.