

LAS PRUEBAS CIENTÍFICAS DE LA EXISTENCIA DEL ALMA

**23 científicos, médicos
e investigadores presentan
la evidencia**

Eduardo Menoni

EDICIÓN DIGITAL

EDUARDO MENONI

Las pruebas científicas de la existencia del alma

23 científicos, médicos e investigadores presentan la evidencia

Diseño de la Portada: Fátima T. Pita B.

®Registrados todos los derechos de autor de la obra gráfica por Fátima T. Pita B.

Imagen de la cubierta: stock.xchng VI (Autor: Asif Akbar. [asifthebes](#)).

Primera edición: Febrero 2014.

Autor: Eduardo H. Menoni B.

E-mail: eduardomenoni@outlook.com

Caracas, Venezuela.

®Registrados todos los derechos de autor de la obra por Eduardo H. Menoni B.

Este libro no puede reproducirse, total o parcialmente por ningún método gráfico, electrónico o mecánico, incluyendo los sistemas de fotocopia, registro magnetofónico, de alimentación de datos o cualquier tipo de reproducción digital, sin el expreso consentimiento de su autor.

Este libro es totalmente gratuito, bajo ninguna circunstancia puede ser vendido por terceros, ya que tiene fines meramente educativos y no comerciales.

Nota legal de interés para la edición digital

El contenido de los links que en este libro se comparten, no pretende reemplazar bajo ningún concepto el material original, ni el derecho de autor o propiedad intelectual de terceros (libros, audios, imágenes, videos o informaciones) y por tanto sugerimos al lector que adquiera copias originales de los mismos, cuando le sea posible, dado que la calidad de ellos es mejor que la del formato con que aquí se presentan, además de contribuir con su autor o autores. El contenido que aquí se ofrece y comparte de forma gratuita, ha sido subido por terceros a Internet y el autor se ha limitado a recopilar, ordenar y divulgar dichos enlaces, siendo la intención fundamental implícita, la de contribuir al mejoramiento del planeta y de los seres humanos y su condición física, mental, emocional y espiritual. Si algún autor o empresa siente que la presentación de su material en este libro, lesiona sus intereses o patrimonio económico y que estos son más importantes que lograr una mayor difusión gratuita y libre de su material, este será retirado de forma inmediata de esta edición, aclarando las razones expuestas por el autor o empresa que así lo solicite.

PREFACIO

“Una nueva idea primero es condenada como ridícula y luego descartada como trivial, hasta que finalmente se convierte en algo que todo el mundo conoce.” William James.

Negar algo que sucede y tratar de ignorarlo por dogmatismo es una actitud anticientífica. Antes de comenzar me dirijo a los pseudoescépticos, es decir aquellos llamados “científicos” o de mente científica, no abiertos a los descubrimientos fuera de lo “normal”, que en vez de llegar a tener un pensamiento científico, se convierten en seguidores del cientificismo, el sistema de **creencia** en el cual la ciencia y solo la ciencia tiene todas las respuestas para todo, para aquellos que solo toman como “ciertos y dignos de crédito” los casos que refutan lo “**paranormal**”, para aquellos que son creyentes de la imposibilidad y, por tanto, en la inexistencia del alma, debido a que son incompatibles con su **dogma materialista** y que dicen que el **alma** no puede ser estudiada científicamente, por ser inmaterial, y según ellos “no se puede medir directamente”, sería útil recordarles la siguiente afirmación del **Dr. Bruce Greyson**, que tiene más de 30 años estudiando las experiencias cercanas a la muerte (ECM) y verificando de manera científica que la conciencia trasciende la muerte física. Greyson argumenta que ha habido una gran cantidad de estudios realizados sobre las emociones, aunque, se conoce que **no son de existencia material**. “¿El amor y el miedo son materiales?”, se pregunta. “Ciertamente hay una gran cantidad de **investigación científica** sobre estas cosas. **No podemos verlos, pero sí podemos medir los efectos secundarios científicamente**”. En los estudios científicos, hay muchas cosas que podemos medir indirectamente. Por ejemplo, el estudio físico sobre la existencia de la **materia oscura** no es a través de la observación directa sino a través de **medios indirectos**, tales como el cálculo de la diferencia de masa de un cuerpo cósmico estimándose de diferentes maneras. Por ejemplo en el año 2011, la NASA anunció que su misión **Kepler** había confirmado la existencia de un **planeta invisible**, llamado Kepler-19c, mediante la observación del ciclo de la órbita de un planeta cercano, el Kepler-19b, que es visto por la influencia de una fuerza gravitacional desconocida. El equipo de Kepler también publicó un artículo en la revista **Science**. Usando la cámara de burbujas como una analogía, Greyson explica que **las experiencias cercanas a la muerte pueden ser estudiadas científicamente**. Una cámara de burbujas es un recipiente en el que las partículas subatómicas se hacen pasar a través de un líquido, dejando una estela de burbujas en sus pistas. Las partículas son muy pequeñas y se mueven a una velocidad demasiado rápida para que podamos observarlas, pero al ver las burbujas que se forman alrededor de sus pistas, podemos aprender acerca de ellos. Del mismo modo, dice Greyson, podemos aprender acerca de las experiencias cercanas a la muerte y de sus efectos secundarios. “**Para los científicos verdaderos, la autoridad última es la experiencia, no la teoría.**” Indica el Dr. Bruce Greyson.

A lo largo de este libro se expondrán las investigaciones científicas realizadas por doctores e investigadores, además las universidades y organismos científicos que apoyan dichas investigaciones. Antes de entrar en estas, es conveniente analizar que si miramos al pasado y al presente, la gran mayoría de los adelantos de la ciencia han caído en

manos de **organizaciones militares, servicios de inteligencia estatal, políticos chauvinistas, industrias y gobiernos** que buscan **manipular a su gusto la información que llega al común de la humanidad**, para mantenernos **controlados** en todos los niveles (físico, psicológico y espiritual). Los que solamente creen en la “ciencia oficial” demuestran a menudo tener una mente muy cerrada y supersticiosa ante cualquier evidencia externa al estamento elitista (o casta) que ponga en duda su **credo oficial**.

Hoy en día los científicos no han podido comprender, demostrar, ni explicar en qué momento los átomos de un ser vivo, que son los mismos átomos que conforman una mesa, una silla o cualquier cosa material inanimada, se convierten en **autoconscientes, autoreflexivos** y con **inteligencia propia**, capaces de sentir **emociones** como el amor, el miedo, la alegría y la tristeza, además de ser capaces de tener **voluntad propia, generar ideas y conceptos propios** e individuales. La concepción científica antigua, basada en el pensamiento de René Descartes, donde la conciencia, psique, información individual, ser interno, alma o conciencia no local, como se le llama al espíritu, están totalmente separados de lo material, ha quedado totalmente **obsoleta**, gracias a la aparición en escena de la **física cuántica**, también llamada “mecánica cuántica” (MC), donde **el observador consciente afecta de manera directa el comportamiento de los fotones o quantums de luz**, la unidad de partículas subatómicas más pequeñas medibles hasta ahora, que existen en el Universo y que a veces se comportan como partículas y a veces como ondas (véase **experimento de la doble rendija y dualidad onda-partícula**); lo que ha llevado a los científicos a darse cuenta que no todo puede ser explicado de manera “mecanicista” y que la presencia de un **observador consciente** no puede ser ignorada, pues participa y es de suma importancia en la ecuación de la materia y del Universo, pues no somos un ente “separado” que puede abstraerse del todo que le rodea y del cual formamos parte. Además la física cuántica nos enseñó que **todas las partículas están unidas en campos y sistemas de entrelazamiento, existe una interconexión fundamental entre todos los fenómenos de la naturaleza**. Algunos especulan que la conciencia es ese campo cósmico unificador, teoría que uniría la mecánica cuántica con la relatividad general.

Es por ello que con el avance de la tecnología, a comienzos del siglo XX un grupo de notables científicos, han enfocado sus estudios y experimentaciones para demostrar de manera científica y seria, la existencia de un alma, conciencia no local, información individual, ser interno o psique que trasciende la materia. Estos científicos serios, que no son “**magufos**” (léase calificación usada por los pseudoescépticos para denominar a quien ejerce o investiga una pseudociencia, a los ufólogos, astrólogos, videntes, conspiranólicos o locos que están perdiendo el tiempo en chismes o fantasías amarillistas de televisión), son **científicos especializados** en áreas como la biología, la física molecular, la física cuántica, la física clásica, la psicología, la cardiología, la anestesiología, la neurociencia, la medicina, la matemática y otras ramas de la ciencia, que han estudiado años en prestigiosas universidades de todo el mundo y que trabajan actualmente en dichas Universidades como profesores y que ejercen en hospitales e instituciones públicas y privadas. Estos científicos están demostrando que los fenómenos que llamamos “paranormales” son realmente normales, que no tienen nada de

“abracadabra” ni de “hocus pocus” y que dichos fenómenos consistentes con las leyes de la ciencia moderna, es decir, que siguen patrones establecidos que pueden ser estudiados y verificados repetidamente. Este libro, se dedica a exponer y divulgar uno a uno, la mayoría de las investigaciones que han recopilado evidencias científicas que demuestran la existencia del alma o conciencia no local, en donde se almacenaría la información de nuestras experiencias individuales como persona, una vez que se ha abandonado el cuerpo físico o vehículo de expresión más denso. Dicha información pasaría o se expresaría en otra dimensión del Universo, adicionales a las 3 dimensiones físicas y a la dimensión del tiempo que experimentamos actualmente. Esto para algunos puede sonar como algo “sobrenatural” o pura “charlatanería” o a ciencia ficción, pero recordemos que la información también forma parte de la energía del Universo, y el principio de **conservación de energía** nos indica que en el Universo, **“la energía no se crea, ni se destruye, solo se transforma”** y esto incluye nuestra información.

Para algunos científicos ultra ortodoxos, mecanicistas, materialistas, pseudoescépticos o escépticos de mente cerrada, que son seres humanos y aunque renieguen de ello, también tienen una percepción propia de la información, un amplio desarrollo de ideas y la capacidad de estudiar temas que les “gustan”, les “atrae” o les “interesa”, tienen voluntad propia y emociones que conformarían lo que se denomina psique, alma, información, conciencia o experiencia individual, aunque ellos mismos busquen despachar bajo la alfombra estas afirmaciones, con una vulgar explicación simplista, “genetista”, “bioquímica” o con la excusa de indicar que son “elaboradas alucinaciones del cerebro”, queriendo ignorar que la mayoría de los seres humanos poseemos en nuestro cuerpo una química y una fisiología bastante similar, y que no todos los seres humanos pensamos, ni sentimos igual, y que cada ser humano experimenta su existencia de una forma única, singular e irrepetible, cosa que sería imposible si según ellos “todo es química y nada más” y todo lo que salga de eso a priori y sin ningún tipo de análisis, según ellos, son solo “charlatanerías”, por su puesto, quienes afirman que el alma es una “charlatanería” y que el cerebro material es el causante de esas supuestas “alucinaciones”, aún no han podido demostrar, ni sustentar científicamente su afirmación.

Estos escépticos de mentalidad cerrada y ultra dogmáticos, están apegados férreamente a la ciencia oficial, se les olvida que **ha sido imposible justificar neurológica, química o electromagnéticamente la unicidad, identidad y continuidad de la auto experiencia del yo personal humano (alma-conciencia)**, y parafraseando a **Sir John C. Eccles, Premio Nobel De Medicina** por sus trabajos acerca del cerebro, en **conversación con Mariano Artigas**, doctor en Ciencias y Filosofía, y usando sus argumentos, se puede entender que “toda vez que la conciencia, los gustos, las decisiones, la voluntad propia y emociones cambian continuamente, **están más allá de nuestra composición química o fisiológica.**” Pero aun así algunos se niegan ciegamente a admitir la existencia de la mente autoconsciente, más allá de lo físico. Tampoco el “emergentismo” de la conciencia, que dice que la conciencia es un subproducto de la materia, es decir un epifenómeno, es explicable por la evolución darwiniana o por la ciencia biológica, pues **“la conciencia tiene inmensas profundidades que no pueden explicarse a través de ninguna investigación sobre su instrumento físico de manifestación,** es decir, el cerebro. Los

científicos han llegado a creer erróneamente que el “yo”, la conciencia, el alma o la percepción individual es un proceso de las células cerebrales, pero **no han realizado ni un experimento para demostrar cómo las células en el cerebro, podrían conducir al pensamiento, conciencia y la percepción individual del ser humano.** Esto sería tan absurdo como si intentáramos fijarnos en una célula cerebral bajo un microscopio y decir, ‘esta celda del cerebro piensa que estoy enamorado y esta otra que hoy no quiero ir a trabajar’ " algo realmente sin sentido, pero que algunos científicos de mentalidad ultra cerrada, pseudoescépticos, actualmente sostienen.

Sir John C. Eccles indica que “El cerebro no es una estructura lo suficientemente compleja para dar cuenta de los fenómenos relacionados con la conciencia, por lo que hay que admitir la existencia independiente de una mente autoconsciente”, de una conciencia no local, de una psique, o de un alma distinta del cerebro físico y “que forma parte de una realidad no material, que ejerce una función superior de interpretación” y control humana. **Tampoco los mecanicistas ortodoxos han hallado, ni ofrecido los soportes biológico-neurológicos que servirían de estructura básica a las actividades de conciencia, libertad y voluntad propia.** Tampoco han ofrecido los mecanismos cerebrales que expliquen de manera exacta, la interacción entre cuerpo y cerebro. Por otro lado algunos científicos ortodoxos han tratado de llegar a la conclusión errónea, de que lo que observamos indica que las células producen conciencia como un subproducto, estos científicos dicen: "aquí está una foto de la tristeza, aquí está una foto de la alegría". Pero esto no es más que el efecto de la conciencia, no es algo que demuestre su causa o su origen, sino la consecuencia de la actividad que produce la misma conciencia. Pero suponiendo que esa teoría es cierta, esa que afirma que solamente las células y los químicos son los que "generan" la conciencia, no debería haber ningún informe de personas que pueden oír o ver cosas y mantener recuerdos, después de que toda actividad en su cerebro, medida con un electroencefalograma, se ha detenido, como el caso de **Pamela Reynolds** (llevada a muerte clínica para poderle operar un tumor en la base del cerebro), o de muchos otros que veremos más adelante en este libro, pues si la gente puede mantener la conciencia, **después de que su cerebro no refleja actividad electroquímica alguna**, esto demuestra de que las teorías de que la conciencia no local, información individual, psique o el alma sobreviven más allá de lo físico, son totalmente posibles. “Es por ello que **el materialismo carece de base científica**, y los científicos que lo defienden están, en realidad, **creyendo en una superstición** que lleva a negar algo, que ellos mismos viven en su día a día”, cosas como la **libertad de decisión, la voluntad propia, los gustos, las interpretaciones, la individualidad, las emociones**, etc., “pues si la conducta es “solamente” el resultado de los estímulos materiales o electroquímicos, entonces el amor, sería reducido al instinto sexual”, pero esta teoría simplista por ejemplo, no explicaría como una persona se enamora y vive con otra persona, y no con una pareja distinta, aun teniendo esta otra persona que usted no elige, las mismas o mejores condiciones fisiológicas, biológicas, químicas y reproductivas, que la que usted decide sea su pareja. Se puede decir que el materialismo, si se lleva a sus consecuencias, niega las experiencias palpables por cualquiera, como lo son la propia conciencia, la individualidad, las emociones, la percepción de la belleza, la creatividad, el amor, la amistad, los pensamientos, las

intenciones, etc., y todo esto se relaciona con **la voluntad**; es aquí donde **se desmorona todo el materialismo científico, pues no explica el hecho de que yo quiera hacer algo y lo haga, o de que no quiera hacer algo y no lo haga. El materialismo no explica el poder de voluntad, la percepción, el amor, la libertad o la conciencia individual.**

Eccles también expresa que “ningún científico ha podido demostrar o explicar cómo funciona **la conciencia individual** en cada ser humano, qué elementos electroquímicos o fisiológicos formarían esta conciencia individual y las diferencias de inteligencias y actitudes entre cada ser humano, pues cada ser humano es único. Tampoco han podido definir que crea la conciencia y cómo se ejecuta”, pero hay quienes de manera absurda se cierran a si quiera investigar, o atacan prejuiciosamente a quienes se atreven a investigar, queriendo ignorar uno de los más grandes misterios del Universo, ese que nos indica que apenas aproximadamente el 5% de nuestro Cosmos está conformado por átomos que conformarían la materia “sólida”, y que el 95% restante, está conformado por espacio (compuesto de Energía Oscura en un 70% y Materia Oscura un 25%). Esto no es ciencia ficción o charlatanería, es **una verdad demostrada por la ciencia oficial** actual (léase composición del universo). Ese 95% restante, que es la mayoría del Universo, no ha podido ser explicado, ni por los científicos más sesudos. Lo más asombroso es que de ese 5% de materia ordinaria, que sí se ha podido detectar y que se calcula matemática y científicamente, se dice que "debe estar ahí", pero se desconoce dónde está. Es por ello que es una **actitud dogmática, ciega y necia** aquella de cerrarse a si quiera a investigar o a descalificar a ultranza a aquellos científicos serios que se atreven a indagar, saliéndose del campo de ese limitado 5% del mundo material que actualmente estudia la “ciencia oficial”.

La ciencia materialista ignora que somos materia-energía y conciencia. Y que la vida humana es el resultado de la acción de estos elementos, de manera dinámica, como un todo y no como elementos separados. La conciencia, alma, psique, voluntad propia es el elemento integrador que dota de unidad a cada ser. El ser consciente se percibe a sí mismo, como una unidad de materia, psique y alma. **La conciencia es un fenómeno inmaterial**, así como el amor, es algo que no se puede medir directamente, solo se pueden estudiar o cuantificar sus consecuencias o subproductos, esto último explicaría por qué nuestra limitada instrumentación científica actual no es lo suficientemente refinada (todavía) para medir los modos psíquicos, espiritual, intuitivo, de conciencia o permanencia de la información individual, más allá del cuerpo físico. La **evidencia científica** de la continuidad de la vida tras la muerte física, es cada vez más abundante. Y es que la postvida no debe ser creída desde la “fe”, sino desde una posición **racional, crítica y científica** que nos dé la solidez necesaria para entender qué sucede cuando nos marchamos de este plano físico.

En la actualidad, decenas de prestigiosas y renombradas universidades investigan los fenómenos de postvida y, algunas de ellas, incluso estudian las evidencias sobre la reencarnación. Por citar sólo un ejemplo, en el proyecto AWARE sobre el estudio de la supervivencia de la conciencia tras la muerte participan investigadores de las

Universidades de Birmingham, Cambridge, Oxford, Southampton, Johns Hopkins, New York University o University of North Chicago, entre otras, además de científicos de diferentes hospitales como el **Albert Einstein Medical College** de Estados Unidos, o el **St. Peters Hospital del Reino Unido**. Por otro lado, la **Universidad de Arizona** lleva años investigando la supervivencia de la conciencia tras la muerte a través del **Laboratory for Advances in Consciousness**, un departamento creado exclusivamente para este fin y dirigido por el **Dr. Gary E. Schwartz**, el cual ya ha publicado numerosos estudios e incluso un libro de divulgación llamado “**The Afterlife Experiments**”, donde narra la **evidencia científica** encontrada en torno a la vida tras la muerte física. Además existen otras universidades que estudian la conciencia no local, como se llama en el argot científico al “alma” y algunas de ellas son la **Universidad de Edimburgo**. (Departamento de Parapsicología), **Universidad de Coventry**, **Universidad de Duke** con el centro de investigaciones Rhine, la **Universidad de Virginia** y su división de estudios de la personalidad. La **Universidad de Virginia** que cuenta con la división de los estudios perceptivos (DOPS), que es una unidad del **departamento de medicina psiquiátrica** y que utilizando métodos científicos, para investigar fenómenos paranormales evidentes, especialmente la reencarnación, las experiencias cercanas a la muerte (ECM), experiencias extracorpóreas y apariciones con comunicaciones después de la muerte, más comúnmente llamadas mediumnidad. Así que usted amigo escéptico de mentalidad ultra cerrada, que piensa que esto es pura “charlatanería” entérese que ya no estamos en el siglo XV y que cada vez más científicos serios están estudiando y dando a conocer algo simple y común: que tenemos una conciencia o “alma” que trasciende más allá del cuerpo físico, algo que no es “sobrenatural” o “mágico”, sino algo demostrado por la ciencia moderna, que somos energía en constante transformación. Por último puedo decirle que usted no tiene que creer en esto, ni creer en nada, mi invitación es que investigue, indague, averigüe y experimente por usted mismo, solo así encontrará el verdadero y real conocimiento, el que va más allá del palabrerío mental o del cúmulo de la información, sino el que nace de la certeza de conocer directamente y por uno mismo. Esta recopilación no tiene nada que ver con sistemas pseudoreligiosos o sistemas dogmáticos oficiales de ningún tipo, tampoco busca avalar la existencia de “dioses”, “ángeles” o “demonios”, por el contrario busca esclarecer y erradicar del argot popular, todos las creencias mitológicas sin fundamento científico y denominaciones erróneas como “fantasmas” o “apariciones”.

Para cerrar esta introducción cito escritor inglés **Alan Watts**, quien decía que vivimos en una sociedad en la que una de las grandes formas de control que tiene el estado es el **miedo a la muerte** de los ciudadanos, si no existe **miedo a la muerte**, a lo desconocido, no hay de donde amarrarnos. “El arte del gobierno es llenar el vacío más allá de la muerte con amenazas no especificadas para poder controlar a la gente diciendo ‘si no haces lo que digo te mato, o te matarás a ti mismo’, y mientras tengamos miedo de eso y pensemos en la muerte de esa forma podremos ser controlados”. ¿Pero qué sucede cuando ya no le tenemos miedo a la muerte, cuando conocemos lo desconocido?, se abre el panorama a un nuevo plano de la existencia.

Eduardo Menoni

LAS PRUEBAS CIENTÍFICAS DE LA EXISTENCIA DEL ALMA

DR. PIM VAL LOMMEL

"La conciencia no está en el cerebro. **Sobrevive a la muerte**"

Pim Van Lommel es un **médico cardiólogo** y **científico** holandés, desde el año 1977 y hasta el año 2003 trabajó como cardiólogo en el **Hospital Rijnstate-Krankenhaus** en Arnhem, Países Bajos, permaneciendo en esta función durante 26 años. A partir de 2003, Pim van Lommel ha trabajado principalmente en el área de la investigación de las **experiencias cercanas a la muerte** (ECM) y los temas científicos aledaños, el doctor ha demostrado a través de un estudio prospectivo (es un estudio longitudinal en el tiempo que se diseña y comienza a realizarse en el presente, pero los datos se analizan transcurrido un determinado tiempo, en el futuro.) de 344 enfermos que fueron reanimados tras sufrir ataques al corazón.

Van Lommel no es creyente, pero rechaza, tal como se enseña hoy, que la conciencia sea producto o efecto de la función cerebral. Este heterodoxo holandés habla de la muerte como un cambio de conciencia. La muerte supone entrar en lo que él llama una conciencia no local, sin tiempo ni espacio. La idea de un “Dios” personal, se ha sustituido en Van Lommel por una conciencia colectiva o universal que conecta a cada individuo con todo cuanto existe, ha existido o existirá. Y argumenta esta explicación, acudiendo a la física cuántica.

Este cardiólogo e investigador publicó su estudio prospectivo con 344 supervivientes de paro cardíaco, para medir la frecuencia, la causa y el contenido de las experiencias cercanas a la muerte (ECM) que estos experimentaron. Dicho estudio fue publicado en la revista científica “**The Lancet**”, en diciembre de 2001, con un informe titulado: **“Experiencias Cercanas a la Muerte (ECM) en supervivientes de paro cardíaco; un estudio prospectivo en Holanda”**. En inglés: “Near-death experience in survivors of cardiac arrest; a prospective study in the Netherlands.”

Una experiencia cercana a la muerte es el informe [o el relato] de los recuerdos de todas las impresiones durante un estado especial de conciencia, incluyendo elementos específicos tales como la experiencia fuera del cuerpo, sentimientos agradables, y ver un túnel, una luz, parientes difuntos, o una revisión de la vida. En nuestro estudio 282 pacientes (82%) no tuvieron ningún recuerdo del período de inconsciencia, 62 pacientes (18%) sin embargo **informaron haber tenido una ECM** con todos los elementos “clásicos”. Entre los dos grupos no hubo diferencia en la duración del

paro cardíaco, ni el período de inconsciencia, intubación, medicinas, miedo a la muerte antes del paro cardíaco, género, religión, educación ni conocimiento previo sobre las ECM. Se informó con más frecuencia haber tenido una ECM en edades por debajo de los 60 años, en aquellos que tuvieron más de una resucitación cardiopulmonar (CPR) durante su permanencia en el hospital, y entre los que tuvieron ECM previas. Los pacientes con defectos de memoria después de una larga y complicada resucitación cardiopulmonar informaron con menos frecuencia haber tenido una ECM.

“Las ECM no son meras “alucinaciones”, ni intervienen las endorfinas. El regreso siempre es abrupto y doloroso. Hay más, no se pierde la identidad propia, además las personas ven y escuchan todo lo que ocurre a su alrededor, pese estar en otro estado, sin tiempo ni espacio. ‘Sentí –asegura una paciente- que me iba deslizando hacia las profundidades de otro estado de conciencia. Por decirlo de algún modo, mi conciencia viajaba mientras mi cuerpo permanecía inmóvil sobre la cama. Podía ver mi cuerpo, no sentirlo’.

Los que experimentan una ECM constatan la existencia de una conciencia no local lo que comúnmente es denominado como “alma”; más allá de la muerte física. Así lo experimentó un joven, completamente sordo, que casi se ahoga a los diez años.

‘Entonces alcancé la frontera. A pesar de tener diez años, no necesité más explicaciones. Sencillamente comprendí que nunca podría volver si cruzaba aquel límite. Pero alguno de mis antepasados estaban al otro lado, llamando mi atención, porque se comunicaban conmigo mediante una especie de telepatía’.”

Van Lommel respondió con una réplica al "escéptico" Michael Shermer, quien refutó al doctor con opiniones expresadas en el diario científico “Scientific American”, el doctor Lommel expresó: “Yo siempre habría esperado un artículo bien documentado y científico, y no sé cuan rigurosa fue la “revisión editorial” del artículo de Shermer por parte del personal de redacción de la revista antes de su publicación. Mi reacción a este artículo escrito por Shermer se debe a que soy el autor principal del estudio publicado en “The Lancet”, diciembre 2001, titulado: “Experiencias Cercanas a la Muerte (ECM) en supervivientes de paro cardíaco; un estudio prospectivo en Holanda”. Lo que Shermer escribe acerca de las conclusiones de nuestro estudio, así como del efecto de la “estimulación” magnética y eléctrica del cerebro, me obliga a escribir este texto, porque estoy en desacuerdo con sus teorías así como con sus conclusiones:

Hay varias teorías que deberían explicar la causa y el contenido de las ECM.

La explicación **fisiológica**: la ECM se experimenta como resultado de anoxia en el cerebro [anoxia = falta de oxígeno], posiblemente también esté causada por la liberación de endorfinas, o por el bloqueo del receptor NMDA”. Pero en dicho estudio **no hubo diferencia en la duración del paro cardíaco ni el período de inconsciencia, intubación, medicinas, miedo a la muerte antes del paro cardíaco.**

En nuestro estudio **todos los pacientes tuvieron un paro cardíaco**, ellos estaban **clínicamente muertos, inconscientes**, debido a un insuficiente suministro de sangre al cerebro, ocasionado a su vez por una inadecuada circulación sanguínea, respiración, o

ambas. Si en esta situación no se comienza con la resucitación cardiopulmonar [CPR] antes de 5-10 minutos, se produce un daño irreparable en el cerebro y el paciente morirá. De acuerdo con esta teoría, todos los pacientes en nuestro estudio deberían haber tenido una ECM, todos estuvieron clínicamente muertos debido a anoxia del cerebro causada por la inadecuada circulación de la sangre al cerebro, pero sólo 18% de ellos informaron haber tenido una ECM.

La explicación **psicológica**: la ECM está causada por temor a la muerte. Pero en nuestro estudio **sólo un porcentaje muy pequeño de pacientes dijeron haber tenido miedo los segundos que precedieron al paro cardíaco, puesto que sucedió de forma demasiado repentina como para que se dieran cuenta de lo que les estaba pasando.** Sin embargo, el 18% de los pacientes informó haber tenido una ECM. Y la medicina que se les dio tampoco tuvo influencia.

Sabemos que los pacientes con paro cardíaco se quedan inconscientes en cuestión de segundos, ¿pero cómo sabemos que el encefalograma (EEG) se queda plano en esos pacientes, y cómo podemos estudiar esto?

Se ha descubierto que la circulación cerebral se detiene completamente en el paro cardíaco debido a la fibrilación ventricular (VF) durante las pruebas de umbral [threshold testing] en la implantación de desfibriladores internos. Este completo modelo isquémico cerebral se puede utilizar para estudiar el resultado de la anoxia [falta de oxígeno] del cerebro.”

Este cardiólogo también plantea que la neuroplasticidad, ha demostrado que la **conciencia** puede cambiar la **estructura física y el funcionamiento del cerebro**, a esto lo llamada “**distorsión no localizada**” y significa que la conciencia tiene un impacto, que puede afectar la materia, para ello el doctor cita los estudios que se han realizado en meditadores prolongados.

“La meditación, como práctica, puede desencadenar cambios moleculares específicos en el cerebro humano. El grupo que realizó esta investigación incluyó a científicos de la Universidad de Wisconsin-Madison (UWM).

En asociación con unos investigadores de Francia y España, el equipo de UWM demostró en un nuevo estudio que la práctica de la meditación de la atención plena (mindfulness) durante todo un día puede provocar estos efectos en los practicantes experimentados, en comparación con los principiantes, informa [PsychCentral](#) y la página oficial de la [Universidad de Wisconsin-Madison](#). Aquí puede leer la investigación: [Experienced Mindfulness Meditators Exhibit Higher Parietal-Occipital EEG Gamma Activity during NREM Sleep.](#) que afirma que **tras haber meditado durante unas 8 horas, los individuos más experimentados exhibieron diferentes niveles de capacidades de regulación génica frente a los individuos con poca experiencia, así como unos niveles reducidos de genes de moléculas proinflamatorias en sus cuerpos. Ambos rasgos potencialmente ayudan a los meditadores expertos a aliviar los efectos del estrés mucho más rápido de lo habitual.**

“Este es el primer documento que muestra unas rápidas alteraciones en la

expresión génica en los individuos que practican la meditación de la atención plena", dijo el investigador Richard J. Davidson, quien también es autor del nuevo documento, que está detallado en la revista *Psychoneuroendocrinology*." Van Lommel también coloca como ejemplo de la afectación de la conciencia, sobre la materia, un estudio que fue realizado en Londres, Inglaterra, a distintos taxistas, que tuvieron que memorizar un mapa de la ciudad y aprenderlo durante 3 años, luego de transcurrido este tiempo de profundo estudio, conocimiento y práctica, se pudo determinar a través de escaneos en su cerebro (EGG) que el hipocampo, la región encargada de realizar las asociaciones en el cerebro y que es esencial para la conciencia, resultó ampliado en todo los taxistas, debido a su extenso uso.

Videos del Dr. Pim Van Lommel:

<https://www.youtube.com/watch?v=feRvT5XsQQo>

<https://www.youtube.com/watch?v=w2cPckLZ6F8>

Publicaciones

- Investigación científica prospectiva (en inglés): "Near-death experience in survivors of cardiac arrest; a prospective study in the Netherlands."
- Experiencias Cercanas a la Muerte (ECM) en supervivientes de paro cardíaco; un estudio prospectivo en Holanda (en español)

DR. PETER FENWICK

"No existen pruebas convincentes para afirmar la teoría que establece que la conciencia sólo puede existir en el cerebro, y eso es lo que tratamos de demostrar, **la conciencia puede realmente vivir sin el cuerpo**, esto es de enorme importancia a la hora de comprender la mente."

El doctor Peter Fenwick, nació en 1935, es un **neuropsiquiatra** y **neurofisiólogo** que es conocido por sus estudios sobre la epilepsia y las experiencias cercanas a la muerte (ECM). Es reconocido como una autoridad de prestigio en el estudio de la relación mente-cerebro. Se graduó en el **Trinity College** de Cambridge, donde estudió Ciencias Naturales. Obtuvo su experiencia clínica en el "**St Thomas' Hospital**".

Fenwick es **profesor** en el **King 's College** de Londres, donde trabaja como **consultor en el Instituto de Psiquiatría**. Es **neuropsicólogo** consultor, en los hospitales **Maudsley** y **John Radcliffe**, y también ofrece servicios en el hospital **Broadmoor**. Trabaja en la unidad de salud mental de la **Universidad de Southampton** y mantiene visitas profesionales en el **Instituto Riken de Neurociencias** en Japón.

Además es el presidente de la "**Horizon Research Foundation**", una organización que apoya la investigación sobre las experiencias de casi muerte.

Fenwick ha formado parte del consejo editorial de varias revistas, incluyendo el "**Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry**", el "**Journal of Consciousness Studies**" y el "**Journal of Epilepsy and Behaviour**".

Este neuropsiquiatra registró un caso espectacular, hace unos cuantos años, cuando uno de sus colaboradores atendió a un **ciego** que había sido atropellado. El hombre llegó al hospital en **coma profundo** y **sufrió un paro cardíaco** en la camilla del hospital, intentaron revivirlo por todos los medios, pero pasados diez minutos **el electroencefalograma no mostraba signos de actividad neuronal**. Aun así, el médico no se rindió y le inyectó adrenalina directamente en el corazón. El cuerpo experimentó una sacudida y el corazón comenzó a latir de nuevo. A la semana salió de la terapia intensiva y a los dos meses fue dado de alta, una recuperación muy rápida, ya que según afirma el mismo Profesor Fenwick, **debió haber sufrido daños cerebrales irreversibles** debido a la ausencia de oxígeno.

Lo realmente sorprendente de ese caso, es que tras varios días cuando el paciente **ciego** recuperó la conciencia, **identificó y describió perfectamente al médico que le había salvado la vida** y que por supuesto él no pudo ver a través de sus ojos físicos. Nunca antes se había relatado el caso de un no vidente que pudo describir la figura, el color del pelo y de los ojos del médico que lo había atendido durante ese estado de muerte clínica.

A consecuencia de este caso el Profesor Peter Fenwick ha buscado subvenciones para realizar diversos **experimentos con el objetivo de encontrar evidencias de las experiencias de viaje astral, que se están llevando a cabo en tres hospitales del Reino Unido**. El doctor está investigando a pacientes que han tenido una experiencia cercana a la muerte, ya que consideran que aproximadamente un 30 por ciento de estas personas tienen posteriormente experiencias **extracorpóreas**.

Peter Fenwick entrevistó a 60 pacientes de la unidad coronaria del **Hospital Southampton** después de que estos sufrieran un ataque al corazón, y como consecuencia de ello mostraran posteriormente un **electroencefalograma plano**, pudiéndose diagnosticar una muerte cerebral. Siete de ellos reportaron experiencias de ECM – definiendo claramente la sensación característica de dejar el cuerpo, entrar en un túnel y entrar en un área de "**amor, gozo y gran conciencia**."

"Es significativo, y tenemos que hacer notar, que después de un paro cardíaco, se pierde la conciencia en ocho segundos, y que las ondas cerebrales se vuelven planas, después de este espacio de tiempo, la totalidad de las ondas cerebrales dejan de funcionar, **el cerebro ya no tiene la capacidad para recrear un modelo de mundo o un entorno, por lo tanto la presencia de estas experiencias en el espacio tiempo en el que no se aprecia actividad, es algo notable,**" comentó el Dr. Fenwick.

“La experiencia se produjo sin lugar a dudas cuando no existía flujo sanguíneo en el cerebro, por lo tanto **la conciencia parece continuar existiendo fuera del cerebro.**” continuo comentando el Dr. Fenwick

En el pasado se pensaba que, estas experiencias se solían producir en el intervalo de reanimación y que eran meramente anecdóticas. Sin embargo, recientes estudios en el que se ha rastreado todo vestigio de actividad eléctrica cerebral sugiere que no es así.

“Este y otros estudios **acaban por demostrar que la mente y el cerebro no son la misma cosa**, parece que **la mente puede funcionar sin el cerebro** como una especie de campo electromagnético.”

El Dr. Fenwick comentó que la idea de una mente que existe fuera del cuerpo, puede ayudar a explicar los **fenómenos psíquicos**. Basándonos en las entrevistas realizadas con sobrevivientes de la unidad coronaria de la ADA del **Southampton General Hospital**, en un estudio realizado anteriormente que fue publicado en 2001, los autores, el Dr. Peter Fenwick [neuropsiquiatra, NDT] consultor del Instituto de Psiquiatría de Londres, y el Dr. Sam Parnia, un colega investigador, clínico del Hospital de Southampton.

El Dr. Parnia comentó: “Estas personas no tienen estas experiencias cuando deberían de producirse, es decir, cuando el cerebro aún presenta actividad, **la tienen cuando el cerebro está muerto**. Lo que podría dar una respuesta a la pregunta de si la mente o la conciencia es producto del cerebro o si este es una especie de intermediario para la mente, que existe de una forma independiente.”

Dr. Fenwick también comentó: “Si la mente y el cerebro son independientes, a continuación, nos lleva a preguntarnos sobre **la supervivencia de la conciencia después de la muerte**. Y también se plantea, por lo tanto, la cuestión de la existencia de un componente espiritual en los seres humanos.”

Los investigadores también pudieron excluir que estas personas hubieran sido tratadas con algún tipo de droga, ya que el procedimiento de los cuidados de la unidad de cuidados coronarios intensivos del hospital fue la misma en todos los casos.

Fuente: (en inglés) <http://www.scotsman.com/news/sci-tech/study-into-near-death-experiences-supports-theory-of-a-sixth-sense-1-664738>

Videos del Dr. Peter Fenwick (en inglés):

<https://www.youtube.com/watch?v=-6kDMI6N3C4>

<https://www.youtube.com/watch?v=M4PmjKn1zPE>

Publicaciones

- Algunas investigaciones retrospectivas y prospectivas del doctor (En inglés) <http://iands.org/research/important-research-articles/42-dr-peter-fenwick-md-science-and-spirituality.html?start=2>

DR. SAM PARNIA

“Estas personas no tienen estas experiencias cuando deberían de producirse, es decir, cuando el cerebro aún presenta actividad, **la tienen cuando el cerebro está muerto**. Lo que podría dar una respuesta a la pregunta de si la mente o la conciencia es producto del cerebro o si este es una especie de intermediario para la mente, que existe de una forma independiente.”

Sam Parnia es profesor asistente de medicina de cuidados críticos en la **Universidad Estatal de Nueva York**, donde dirige el **proyecto de investigación "Resurrección"** (Resuscitation Research) y es miembro de la unidad de **medicina pulmonar y cuidados críticos** de la **Universidad de Cornell** en Nueva York.

Es conocido por ser un destacado experto en la investigación de las experiencias cercanas a la muerte. Fundó el **Grupo de Investigación de la Conciencia** (Consciousness Research Group), y es presidente de la **Fundación para la Investigación Horizonte** (Horizon Research Foundation).

Se graduó en la escuela de medicina "Guys and St. Thomas" de la **Universidad de Londres**, donde pasó a obtener su **doctorado en biología celular y molecular** por la **Universidad de Southampton** en el Reino Unido. Completó su formación de **postgrado en medicina interna, crítica y pulmonar** en la **Universidad de Southampton**, la **Universidad de Londres**, y el **Centro Médico Weill Cornell** en Nueva York.

Es miembro del "**Royal College of Physicians**" y ha servido como miembro en el "**Cornell and Columbia Medical Centers' Cardiac Arrest Resuscitation Committee**", junto con el "**Southampton University Trust Hospitals Cardiac Arrest Resuscitation Committee**", donde puso en marcha el primer estudio de habilidades cognitivas y procesos mentales que ocurren durante un paro cardíaco en el Reino Unido.

Además ha publicado numerosos artículos en revistas científicas sobre **medicina pulmonar, mecanismos de los procesos cognitivos asociados a paro cardíaco**. Además colabora con "**The New England Journal of Medicine**", así como la revista "**Resuscitation and critical care medicine**". Su trabajo ha sido presentado en varias reuniones científicas nacionales e internacionales. Los resultados de sus estudios se publicaron en la revista médica "**Resuscitation**".

El Dr. Sam Parnia ha hecho numerosas apariciones en diversos medios de comunicación como la CNN, NBC, New York Times, Newsweek, Time y la BBC, donde aparece como orador, columnista y conferenciante. Su investigación pionera sobre las ECM fue presentada en la BBC2 y Discovery documentary, con su documental "The Day I Died" (El día en que morí).

Sam Parnia es autor del libro "**¿Qué sucede cuando morimos?**" el cual ha sido traducido a nueve idiomas diferentes. Su segundo libro "**El Efecto Lázaro**", publicado en 2012. También ha colaborado como asesor para la creación de numerosos documentales

de la BBC, Discovery Channel y el National Geographic, que incluye **"En el momento de la muerte"** (At the Moment of Death).

Además el Dr. Parnia es el líder del estudio **AWARE** estudio promovido por Parnia y la **ONU** para estudiar la conciencia y las ECM, el Dr. Sam comenta en una entrevista realizada por Wired que **"la muerte no es un momento en el tiempo, sino que es un proceso**. Antes del descubrimiento del RCP (reanimación cardiopulmonar) se llamaba muerte (irreversible) a la detención del corazón, pero hoy sabemos que no es así". De hecho, el Dr. Parnia indica que durante su carrera **ha visto resucitar a personas que se han mantenido hasta 30 minutos en estado de muerte clínica**.

Es más, el Dr. Parnia indica que las células del cerebro pueden mantenerse utilizables hasta **8 horas después de que el bombeo de sangre se detiene**. Sin sangre el cerebro deja de funcionar, pero aun así las personas que vuelven de ese estado **recuerdan cosas que sucedieron entre su muerte clínica y su "resurrección"**.

Parnia indica que es posible que "la idea histórica de que los procesos electroquímicos en el cerebro crean la conciencia pueden **no ser correctos**", y que es posible que exista "algo" en el cerebro que aún no hemos descubierto, y que **tal vez la conciencia esté totalmente separada de él**.

"Cuando las personas descubrieron el electromagnetismo, fuerzas que no se podían ver, tocar o medir, muchos científicos hicieron burla de ello" dice Parnia. Indica que no existen experimentos que avalen que la conciencia esté ligada al cerebro, por lo que debe existir otra correlación.

El estudio AWARE busca responder aportar a la comprensión de la conciencia. Parnia menciona que los pasos que están siguiendo se dividen en dos partes: entre la conciencia y el cerebro:

Para ver qué sucede en el cerebro, están haciendo mediciones con sensores especiales no invasivos y en tiempo real, para monitorear la actividad cerebral durante el periodo de muerte clínica.

Por otra parte está la comprensión de la conciencia, para lo cual se busca entender cómo se "aloja" en el cerebro. ¿Qué ayuda a una persona a estar consciente o inconsciente?, ¿Cómo podemos utilizar esta información para ayudar a personas que parece que están inconscientes? Son incógnitas que el estudio AWARE está abierto a responder. "Actualmente estoy estudiando cómo la conciencia puede estar presente en personas que han ido más allá del umbral de la muerte" (EMC) dice Parnia. "todo lo que podemos decir por ahora es que los datos sugieren que **la conciencia no se aniquila**".

¿Qué sucedería si en realidad la conciencia no fuese parte del cerebro?, si no se "aniquila" durante la muerte clínica, ¿Dónde se aloja? No queda más que esperar mayores resultados del estudio AWARE, que se inició en el año 2008 y que para la fecha (año 2014) aún sigue recopilando información.

Ese mismo año, en un artículo que fue escrito por M.J.Stephey y publicado el 18 de Septiembre de 2008 al diario estadounidense **Time**, el Doctor Parnia y sus colegas anunciaron su primer descubrimiento resultado de su **Proyecto sobre la Consciencia Humana** (Human Consciousness Project). Un estudio intensivo de tres años (2005-2008) sobre las experiencias fuera del cuerpo, en este proyecto colaboraron 25 centros médicos de los Estados Unidos, Canadá y Europa y han estudiado **1.500 casos de supervivientes a ataques cardiacos**. "TIME" habló con Parnia sobre los orígenes del proyecto, su escepticismo y la diferencia entre mente y cerebro. A continuación la entrevista:

“¿Qué tipo de métodos utilizará este proyecto para verificar la veracidad de lo que la gente que dice haber vivido como experiencias cercanas a la muerte?”

Parnia responde: Cuando tu corazón deja de latir, no hay sangre llegando a tu cerebro. Entonces, lo que sucede es que desde los primeros 10 segundos aproximadamente, **la actividad cerebral se detiene**. Paradójicamente, el 10% o 20% de la gente que han regresado a la vida después de ese periodo de tiempo, que pudo haber sido entre cinco minutos o más de una hora, aseguran haber estado **conscientes**. Entonces, el punto clave en estas situaciones, es determinar, si ese estado de consciencia es real o ilusorio.

La única manera de determinarlo es tener fotos sacadas desde el techo de la habitación, porque la gente asegura que pueden verlo todo desde el techo de la misma. Por lo tanto, si nosotros obtenemos una serie de 200 ó 300 personas que estuvieron clínicamente muertas, y que pudieron volver de ese estado y contarnos que es lo que nosotros estábamos haciendo en la habitación durante ese lapso de tiempo y comparamos sus relatos con las fotos sacadas desde el techo, podremos así confirmar si su estado de consciencia realmente continuó a pesar de que su cerebro no estaba funcionando.

¿Cómo se relaciona este proyecto con la percepción de la muerte que tiene la sociedad?

La gente muy comúnmente percibe la muerte como un momento. O estás vivo o estás muerto. Esto es solo una definición social de la muerte. Pero la definición clínica de la muerte es otra: es cuando tu corazón, y tus pulmones dejan de funcionar, y en consecuencia el cerebro mismo deja de trabajar.

Cuando los doctores iluminan con una linterna las pupilas de un paciente es para determinar que no hay ningún reflejo presente en el mismo. El reflejo del ojo esta generado por el tronco encéfalo que se encuentra en la cavidad craneal y es el área del cuerpo que nos mantiene vivos; si deja de funcionar, es que **el cerebro mismo ya no está funcionando**. En ese momento llamo a una enfermera para poder certificar que el paciente ha fallecido. Hace 50 años nadie sobrevivía después de algo así.

¿Cómo está la tecnología cambiando la percepción de que la muerte es un “momento”?

Hoy en día la tecnología ha mejorado hasta el punto de que podemos resucitar a algunos pacientes. De hecho, se están desarrollando drogas, quién sabe si saldrán al mercado,

que podrían reducir el proceso de daño celular del cerebro y por ende de la muerte. Imagínese a Ud. mismo diez años más allá y que puede darle a su paciente, cuyo corazón acaba de pararse, una droga tan impactante. Porque lo que sucede es que ralentiza todo tanto, que lo que sucedería en una hora se pospone dos días. A medida que la medicina avanza en casos así, iremos teniendo cada vez más cuestiones éticas que resolver.

Pero ¿qué es lo que le sucede al individuo durante ese lapso de tiempo?

Porque hay una falta de flujo sanguíneo, las células tratarán de mantenerse vivas; para eso comienzan, dentro de un lapso de cinco minutos, a dañarse o cambiar. Después de una hora más o menos, el daño es tan grande que aunque intentemos reactivar el latido del corazón, la persona no podrá recuperarse porque sus células cambiaron demasiado. Luego, las células continuarán el cambio hasta que en un par de días el cuerpo se descompone.

Así que no es un momento, sino **un proceso** que comienza cuando el corazón deja de latir, y termina con la completa descomposición de las células del cuerpo. Sin embargo, lo interesante es ¿qué está sucediendo en la mente de la persona? ¿Qué le sucede a la mente humana y a la conciencia durante la muerte? ¿Se acaba inmediatamente, en cuanto el corazón se para? ¿Cesa la actividad a los dos segundos, a los dos minutos...? Porque nosotros sabemos que las células siguen cambiando durante ese tiempo. ¿Acaba a los 10 minutos, a la media hora, una hora después? Y es ese punto en el que no sabemos.

¿Cómo fue tu primera entrevista con alguien que aseguraba haber vivido una experiencia fuera del cuerpo?

Me hizo sentir muy humilde y me abrió mucho la mente, porque lo que ves es que, ante todo, son personas genuinamente honestas, que no están buscando fama ni atención. En muchos casos ni si quiera lo han compartido con nadie, porque temen lo que la gente pueda llegar a pensar sobre ellos. **Tengo como 500 casos de personas que he entrevistado desde que empecé hace más de 10 años.** Es la consistencia en la narración de las experiencias lo impresionante.

También hablé con los **médicos y enfermeras** que estuvieron presentes cuando estas personas tuvieron la experiencia, y el relato de lo que los pacientes les han contado a ellos es igual al que me contaron durante la entrevista. Tengo estos casos documentados en mi libro "What Happens When we Die." porque quería que la gente tuviera ambos ángulos de la historia. No solo el lado de los pacientes, sino también el de los médicos, y ver cómo se siente el doctor que tiene un paciente que ha regresado y le cuenta lo que le ha ocurrido.

Hablé con un cardiólogo que me dijo que nunca le había contado a nadie lo ocurrido porque no sabía explicar cómo su paciente podía ser capaz de describir con todo detalle cada cosa que él había dicho y había hecho. Realmente estaba tan asustado, que decidió no pensarlo más.

¿Por qué cree que hay tanta resistencia a estudios como el suyo?

Porque estamos tratando temas que sobrepasan los límites de la ciencia y trabajamos contra ideas preconcebidas y percepciones que están fuertemente arraigadas. Muchas personas mantienen la idea de que cuando uno muere, se muere y eso es todo. La muerte es un momento, o se está muerto o se está vivo. **Todas esas cosas no son científicamente válidas, son creencias** sociales muy asentadas.

Si volvemos la vista a los finales del siglo XIX, los físicos de aquella época estaban trabajando con las leyes de Newton y creían realmente tener todas las respuestas a todo lo que había en el universo. Cuando miramos el universo que nos rodea, las leyes de Newton son perfectamente suficientes. Explican la mayoría de las cosas con las que tenemos que bregar. Pero después se descubrió que hay niveles más diminutos, más allá de los átomos, en los que las leyes newtonianas no funcionan. Se necesitó una nueva Física, y así surgió la **Física cuántica**.

Si hablamos de la mente, la consciencia y el cerebro, hoy en día se asume que la mente y el cerebro son lo mismo y trabajan exactamente al mismo tiempo. Pero luego surgen estos casos extremos, donde el cerebro se apaga, y la consciencia no, y podemos ver cómo lo asumido no es tan real. Así, una **nueva forma de ciencia es necesaria**, como lo fue la Física cuántica. El acelerador de partículas del CERN puede devolvernos a nuestras raíces. Podría llevarnos a los primeros momentos del Big-Bang. Con nuestro estudio, por primera vez, tenemos la tecnología y los medios para hacerlo. Para averiguar qué pasa con nosotros después de la muerte. Y determinar científicamente que la consciencia continúa.

Fuente: <http://www.inspiracionplanetaria.com/quieres-saber-que-sucede-cuando-morimos>

Videos del Dr. Parnia (en inglés)

<https://www.youtube.com/watch?v=w1JarYYWDfQ>

<https://www.youtube.com/watch?v=qviKvjNecCQ>

<https://www.youtube.com/watch?v=w1JarYYWDfQ>

<https://www.youtube.com/watch?v=WoCp5UOMonI>

Publicaciones

- Investigación (en inglés): <http://iands.org/news/news/front-page-news/930-aware-study-a-two-others-receive-templeton-grants.html>

DR. RAYMOND MOODY

“Si hay **vida después de la muerte**, para mi sorpresa”. “Ahora empezamos a desarrollar herramientas racionales para estudiar todo esto. En mi trabajo ha sido básico el rigor, dar solo información verificada por mí y por cualquiera. Para mí es importante poder mirarme al espejo cada mañana y decir «ese es un tipo que no confunde a la gente».”

Raymond Moody es **médico psiquiatra** y **licenciado en filosofía**. Es también un autor de 8 libros y del famoso libro “Vida después de la vida” y “Regresiones”. Moody estudió filosofía y se licenció en la **Universidad de Virginia** donde obtuvo una **licenciatura** (1966), un **máster** (M.A., 1967) y un **doctorado** (Ph. D., 1969) en dicha especialidad. También obtuvo un **doctorado en psicología** en la **West Georgia College**, donde más tarde sería **profesor**. En 1976, le concedieron el doctorado (M.D.) en el **Medical College de Georgia**. En 1998, Moody fue designado **Chair in Consciousness Studies** en la **Universidad de Nevada**, Las Vegas. Tras obtener su doctorado, Moody trabajó como **psiquiatra forense** en el **hospital estatal de máxima seguridad de Georgia**.

El Dr. John Dee Memorial Theater of the Mind, es un instituto de investigación de Alabama que fue fundado por Moody como un lugar donde la gente puede experimentar estados modificados de **conciencia** con la intención de invocar las apariciones de los fallecidos. Uno de los métodos más conocidos que emplean, es el psicomanteum o "mirror gazing", consistente en obtener este estado alterado de conciencia en una habitación cerrada, con la ayuda de un espejo y escasa iluminación.

De un estudio prospectivo de 150 personas que habían estado en **muerte clínica** o que casi murieron y que experimentaron ECM, Moody los estudió y concluyó que hay nueve experiencias comunes en la mayoría de la gente que ha tenido una Experiencia Cercana a la Muerte, estas son:

1. Sonidos audibles tales como un zumbido
2. Una sensación de paz y sin dolor
3. Tener una experiencia extra corporal (sensación de salir fuera del cuerpo)
4. Sensación de viajar por un túnel
5. Sentimiento de ascensión
6. Ver gente, a menudo parientes ya fallecidos
7. Encontrarse con un ser luminoso
8. Ver una revisión de su vida
9. Sensación de aversión con la idea de volver a la vida.

Los estudios sobre las ECM se dispararon después de la publicación del libro de Moody. Seis años después, en 1981, científicos especializados fundaron la **Asociación Internacional de Estudios de Cercanía a la Muerte** (IANDS, sus siglas en inglés) para

"promover la exploración responsable y multidisciplinaria de las experiencias cercanas a la muerte y similares, sus efectos en la vida de las personas y sus implicancias en las creencias sobre la vida, la muerte y el propósito del ser humano", según el sitio web de la institución.

Moody escuchó por primera vez acerca de las experiencias de muerte compartidas en 1972, de uno de sus profesores de medicina. La madre de la profesora tuvo un ataque cardíaco, y cuando la profesora estaba tratando de revivirla sintió que ella misma salía de su propio cuerpo y vio que su cuerpo estaba reviviendo a su madre. Cuando su madre murió, la vio en forma de espíritu; el espíritu se reunió con otros seres, entre los cuales pudo reconocer a algunas personas con las que su madre había tenido contacto en vida. Luego, su madre y las otras personas fueron absorbidas por un túnel.

Después de más de 30 años de investigación, Moody estima que los casos en que se comparten experiencias de muerte son tan comunes como las ECM individuales. A medida que estudió más de estos casos con el correr de los años, se encontró con que las características de las experiencias de muerte compartidas son similares a aquellas de las ECM individuales. Una de las características más comunes de las experiencias de muerte compartidas es que quien experimenta el fenómeno ve al alma o espíritu de la persona moribunda como una réplica transparente de la persona o un óvalo o una esfera de luz que sale de la cabeza o el pecho del cuerpo físico, explicó Moody en una entrevista con The Epoch Times.

Según Moody, a veces el espectador experimenta la revisión de la vida de la persona que está muriendo. Hay un caso registrado de una mujer en Georgia que dijo que en el momento de la muerte de su marido habló con el espíritu de él y vio la revisión de su vida; también vio a un ser que se identificó como la hija que ella abortó.

Moody piensa que **las experiencias compartidas de la visión de la muerte actúan como una fuerte evidencia, para la opinión de que la conciencia existe independiente del cerebro, porque las personas que los experimentaban de ninguna manera tenían las funciones cerebrales perjudicadas en aquel momento.**

"Todas las características que identifico como las ECM que estudié hace años también están presentes en personas que están al lado de la cama, quienes, por cierto, **no están enfermos, ni lesionados**", explicó Moody.

"No hay ningún problema con el flujo de oxígeno a sus cerebros, y sin embargo ellos tienen experiencias idénticas a las que he escuchado de personas que sí se han codeado con la muerte".

Una evidencia incluso más fuerte que contó Moody durante la entrevista con The Epoch Times es el caso de un cura y una monja en Sudáfrica que sufrieron juntos un accidente automovilístico; ambos tuvieron un paro cardíaco seguido de ECM. **Después ser**

revividos, ambos contaron que experimentaron haber salido de sus cuerpos y que, juntos, entraron en una luz; contaron todo con detalles idénticos.

Moody dice que ahora, con la cantidad de investigaciones realizadas en los últimos 30 años, **“hay un genuino –y yo subrayaría ‘genuino’– paso sólido hacia la comprensión racional de la vida después de la muerte”.**

Videos del Dr. Raymond Moody

<https://www.youtube.com/watch?v=Ji5SC57CGAI>

<https://www.youtube.com/watch?v=wG4LQWm0qhA>

<https://www.youtube.com/watch?v=ILDARDErQ2U>

Publicaciones

- Libro **Vida después de la vida** (Versión Pdf para lectura en línea)
- **Entrevista en español al Dr. Moody**
- **Entrevista al Dr Moody** www.skeptiko.com (en inglés)

DR. BRUCE GREYSON

“Si usted considera las experiencias cercanas a la muerte (ECM) tal cual, entonces se entiende que la mente o la **conciencia** parece funcionar **sin el cuerpo físico**”

Charles Bruce Greyson, es **doctor en Medicina y profesor de Psiquiatría** de la **Universidad de Virginia**. Es coautor de Irreducible Mind (2007) y co-editor de The Handbook of Near-Death Experiences (2009). Greyson ha escrito numerosos artículos en revistas y concedido numerosas entrevistas a los medios, para tratar el tema de las experiencias cercanas a la muerte.

Greyson también es director de la **Division of Perceptual Studies (DOPS)**, en la **Universidad de Virginia**. También es **Profesor de Medicina Psiquiátrica** en el **Departamento de Medicina Psiquiátrica**, División de Psiquiatría para pacientes ambulatorios, de la Universidad de Virginia.

El Dr. Greyson es investigador en el campo de los estudios cercanos a la muerte y ha sido llamado como uno de los padres de la investigación en las experiencias cercanas a la muerte. Greyson, junto con Kenneth Ring, Michael Sabom, y otros, basándose en las investigaciones de Raymond Moody y Elisabeth Kübler-Ross. Es el creador de la escala

para medir los aspectos y características de las **experiencias cercanas a la muerte**, que ha sido ampliamente utilizada y citada cientos de veces.

Greyson escribió el resumen de las experiencias cercanas a la muerte de la **Enciclopedia Británica** y fue el **editor jefe** del **Journal of Near-Death Studies** (anteriormente conocida como Anabiosis) desde 1982 hasta 2007.

Greyson habla de los "**pseudoescépticos**", como él llama a los científicos no abiertos a los descubrimientos de las ECM, creen que el fenómeno de las ECM no es algo que puede ser estudiado científicamente porque las ECM no son algo "material", y según ellos "no se pueden medir". Greyson argumenta que ha habido una gran cantidad de estudios realizados sobre las emociones, aunque, se conoce que no son de existencia material. "¿El amor y el miedo son materiales?", se pregunta. "Ciertamente hay una gran cantidad de investigación científica sobre estas cosas. No podemos verlos, pero sí podemos medir los efectos secundarios científicamente".

En los **estudios científicos**, hay muchas cosas que podemos medir indirectamente. Por ejemplo, el estudio físico sobre la existencia de la **materia oscura** no es a través de la observación directa sino a través de **medios indirectos**, tales como el cálculo de la diferencia de masa de un cuerpo cósmico estimándose de diferentes maneras.

En el año 2011, la NASA anunció que su misión **Kepler** había confirmado la existencia de un **planeta invisible**, llamado **Kepler-19c**, mediante la observación del ciclo de la órbita de un planeta cercano, el **Kepler-19b**, que es visto por la influencia de una fuerza gravitacional desconocida. El equipo de Kepler también publicó un artículo en la revista Science sobre el descubrimiento del planeta Kepler-16b que está en la órbita de dos soles de poca masa. El descubrimiento fue realizado a partir de los eclipses, algunos de los cuales se debieron a los dos soles ocultando uno al otro.

Usando la cámara de burbujas como una analogía, Greyson argumentó que **las ECM pueden ser estudiadas científicamente**. Una cámara de burbujas es un recipiente en el que las partículas subatómicas se hacen pasar a través de un líquido, dejando una estela de burbujas en sus pistas. Las partículas son muy pequeñas y se mueven a una velocidad demasiado rápida para que podamos observarlas, pero al ver las burbujas que se forman alrededor de sus pistas, podemos aprender acerca de ellos. Del mismo modo, dice Greyson, podemos aprender acerca de las ECM y de sus efectos secundarios.

"Para los científicos verdaderos, la autoridad última es la experiencia, no la teoría." Dice Greyson.

Para empezar, algunos pueden pensar que aquellos que viven una ECM deben ser religiosos, y sus experiencias podrían ser consecuencia de su imaginación. Sin embargo, hay personas que no pertenecían a ningún sistema religioso antes de que se diesen las ECM; el Dr. Greyson ha encontrado que una de las secuelas de las ECM es que hay un abandono de las doctrinas religiosas sistemáticas u organizadas y hay un aumento de la búsqueda espiritual más individual, abierta y no dogmática.

Otra cosa que Greyson ha encontrado en su investigación es que, contrariamente a lo que la mayoría esperaría, los ECM **son más proclives a utilizar el pensamiento lógico** después de la ECM que antes. Aparte de los cambios psicológicos, los efectos secundarios de carácter electromagnéticos son ampliamente divulgados. Cuando algunas personas que han vivido una ECM usan relojes de pulsera, las baterías se agotan rápidamente, o los relojes se mueven en el tiempo más rápido o más lento de lo normal. Ante algunas personas que han vivido una ECM las bombillas se apagan, o los televisores y radios puede cambiar de emisora cuando pasan por delante de ellos. Greyson mencionó que una de los pacientes que vivió una ECM, no puede ser detectado por los sensores de las puertas automáticas. Estos efectos secundarios de las ECM hacen difícil que alguien pueda negar a las ECM como experiencias reales, debido a que son meras “alucinaciones” o estar cerca de la muerte no traería tales efectos.

Los Drs. Greyson y Mitchell Liester están comenzando un estudio sobre los efectos secundarios electromagnéticos de las ECM. Tras la recopilación de datos de un cuestionario se llevará a cabo estudios de medición de los campos electromagnéticos y los efectos en los relojes de los pacientes.

El Dr. Greyson además, diseñó un estudio en el que comparó a un grupo de personas que habían sufrido una experiencia cercana a la muerte, con otro grupo de personas que habían estado cerca de la muerte, pero que no habían experimentado una ECM. El doctor evaluó el estudio de ambos grupos con un instrumento (Cuestionario SCL-90-R) diseñado para detectar alteraciones psicológicas. Los resultados señalaron sin lugar a dudas, que las personas que se habían encontrado en una situación cercana a la muerte, pero que no habían experimentado una ECM, mostraron un mayor número de alteraciones psicológicas, que los que sí habían vivido realmente una ECM. Es decir que **las personas que lograron ser conscientes durante su muerte clínica, mentalmente son más sanas en comparación con aquellas que no lograron permanecer conscientes o recordar esta experiencia de su salida del cuerpo físico.**

Videos del Dr. Bruce Greyson:

<https://www.youtube.com/watch?v=9kUyFeSizr0> (en inglés)

<https://www.youtube.com/watch?v=NYkjZolRdS8> (en inglés)

<https://www.youtube.com/watch?v=nE3Q0RezFc4> (en inglés)

Fuente: Libro *Al otro lado del Túnel* (2012) del Dr. José Miguel Gaona.

Publicaciones

Es coautor de *Irreducible Mind: Toward a Psychology for the 21st Century* (Rowman and Littlefield, 2007) (La mente irreducible: Hacia una psicología para el siglo XXI) y co-editor de *The Handbook of Near-Death Experiences* (Praeger, 2009) (El Manual de Experiencias Cercanas a la Muerte: treinta años de investigación). Ha escrito numerosos artículos en revistas sobre el tema de las ECM; algunos de ellos son:

- Greyson, B (2005). "False positive claims of near-death experiences and false negative denials of near-death experiences". Death studies
- Greyson, B, Ring, K. (2004). "The Life Changes Inventory-Revised". Journal of Near-Death Studies
- Greyson, B, Liester, MB. (2004). "Internal voices following near-death experiences". Journal of Humanistic Psychology.
- Lange, R; Greyson, B; Houran, J (2004). "A Rasch scaling validation of a 'core' near-death experience". British journal of psychology

DR. EBEN ALEXANDER

“Mientras que mis neuronas estaban ofuscadas **en completa inactividad** por la bacteria que las había atacado, **mi conciencia, libre del cerebro físico, viajó a otra dimensión más grande del universo: una dimensión que nunca soñé que existía**”

“Una experiencia es **espiritual** cuando hace que la persona se perciba a sí misma y al mundo de una manera muy distinta. Puede ampliar su identidad individual, multiplicar su sensibilidad y, en consecuencia, **cambiar sus valores, prioridades y la apreciación del propósito de la vida**”.

Eben Alexander estudió en la **Escuela de Medicina** de la **Universidad de Duke**. También fue residente en el área de Cirugía General del **Centro Médico de la Universidad Duke** y en el **Hospital General de Newcastle** en Reino Unido. Fue residente e investigador en el **Hospital Brigham y de la Mujer** y el **Hospital General de Massachusetts** y está certificado por la **Junta Americana de Cirugía Neurológica** y el **Colegio Americano de Cirujanos (F.A.C.S)** por sus siglas en inglés.

Alexander ha enseñado en el **Centro Médico de la Universidad Duke**, en el **Hospital Brigham y de la Mujer**, en la **Escuela de Medicina de Harvard**, en la **Escuela de Medicina de la Universidad de Massachusetts**, y en la **Escuela de Medicina de la Universidad de Virginia**.

El Dr. Eben trata a pacientes en el **Hospital Brigham y de la Mujer**, en el **Hospital de Niños de Boston**, en el **Instituto de Cáncer Dana-Farber**, en el **Hospital General de Massachusetts**, en el **Centro Médico de la Universidad de Massachusetts** y en el **Hospital General de Salud Central de Lynchburg** (Virginia). En la actualidad ejerce como **neurocirujano**.

Alexander es miembro de la **Asociación Médica Estadounidense** y de otras sociedades profesionales. Ha formado parte de los consejos editoriales de varias revistas.

El Dr. Eben Alexander, en el año 2008 enfermó de una rara forma de **meningitis** bacteriana. La **bacteria E. coli** había penetrado en el líquido cefalorraquídeo y literalmente se le estaba comiendo el cerebro. A la mañana siguiente, cuando entró en la sala de emergencias, las posibilidades de supervivencia eran casi nulas, de hecho estaba

a punto de dar un paso a un estado vegetativo. Durante siete días, el Dr. Eben entró en un coma profundo, el cuerpo no le respondía, estaba **clínicamente muerto**. Al séptimo día, según recomendaciones de los médicos, se suspende el tratamiento de antibióticos y de forma inesperada los ojos del Dr. Eben se abrieron de golpe. Todo esto le ocurrió al cuerpo físico del Dr. Eben, pero según él, lo que le ocurrió en su interior fue un descubrimiento impresionante. El neurocirujano afirmó “que **la conciencia existe más allá del cuerpo**”.

Estamos ante la historia de un profesional de la salud describiendo lo que sería el “Paraíso”. La historia de Alexander ha llamado la atención hasta el punto de ser portada en la última edición de **Newsweek**, que titulaba “El cielo es real: La experiencia de un doctor en la otra vida”.

“La experiencia cercana a la muerte del Dr. Eben Alexander experiencia es la más asombrosa que he escuchado en más de cuatro décadas de estudio de este fenómeno”, dice **Raymond Moody**, autor de “La vida después de la vida”. “Las circunstancias de la enfermedad de Eben y sus credenciales impecables hacen que sea muy difícil formular una explicación terrenal para su caso”.

El neurocirujano Eben Alexander, es huérfano y no sabía nada de sus hermanos biológicos, hasta el momento que entró en contacto con ellos, quienes le informaron que una de sus hermanas ya había fallecido. Luego de regresar del coma, miró una fotografía que le dieron sus hermanos y encontró que el alma amorosa que él afirmó le acompañaba durante ese viaje fuera del cuerpo, era su hermana fallecida.

El Dr. Alexander narra su experiencia de la siguiente forma: “Como neurocirujano, **yo no creía en el fenómeno de experiencias cercanas a la muerte**. Entiendo lo que le sucede al cerebro cuando una persona está cerca de la muerte, y siempre creí que existía una **explicación científica** adecuada para las visiones celestiales extra corporales descritas por aquellos que estrechamente escaparon de la muerte.

En el otoño del 2008, sin embargo, después de 7 días en coma en los que la parte humana de mi cerebro, **el neocórtex, estaba desactivado**, experimenté algo tan profundo que me otorgó una razón científica para saber que hay conciencia después de la muerte.

Todos los argumentos principales en contra de las experiencias cercanas a la muerte sugieren que estas experiencias son el resultado de un mínimo, transitorio o parcial malfuncionamiento del córtex. **Mi experiencia cercana a la muerte, sin embargo, no sucedió cuando mi córtex estaba “mal funcionando”, sino cuando simplemente estaba apagado. Según nuestro entendimiento actual de la mente y del cerebro, no existe de ninguna manera forma en la que podría haber experimentado incluso la más mínima y oscura conciencia durante mi coma, mucho menos la odisea coherente e hipervívida que atravesé.**

Mientras que mis neuronas estaban ofuscadas en completa inactividad por la bacteria que las había atacado, **mi conciencia libre del cerebro físico, viajó a otra dimensión** más grande del universo: una dimensión que nunca soñé que existía.

Al principio de mi aventura, estaba en un lugar lleno de nubes. Grandes y frondosas nubes blancas y rosas que relucían drásticamente contra el cielo azul-negro. Más alto que las nubes –inconmensurablemente alto- parvadas de luminosos seres diáfanos arqueaban a lo largo y ancho del cielo, dejando banderolas detrás de ellos. Formas superiores.

Más raro aún. Por la mayor parte de mi travesía, alguien más estaba conmigo. Una mujer. Ella era joven, y la recuerdo en completo detalle. Tenía pómulos pronunciados y ojos de un azul profundo. Trenzas doradas enmarcaban su hermoso rostro. Cuando la vi por primera vez, estábamos deslizándonos juntos en una superficie de patrones intrincados que después de un momento reconocí como las alas de una mariposa. De hecho, miles de mariposas estaban alrededor de nosotros –vastas olas aleteantes de ellas, internándose en el bosque y resurgiendo de nuevo.

Sin usar palabras, ella me habló. El mensaje recorrió mi ser como un viento, e instantáneamente vi que era verdad. Lo supe de la misma forma que supe que el mundo que nos rodeaba era real –no algo fantasioso, pasajero e insubstancial.

El mensaje tenía tres partes, y si lo tuviera que traducir al lenguaje terrenal, diría algo así:

“Eres amado y querido para siempre”.

“No tienes nada que temer”.

“No hay nada que puedas hacer que esté mal”.

Me movía constantemente hacia adelante y me descubrí entrando en un inmenso vacío, completamente oscuro, de tamaño infinito, e infinitamente confortante. Totalmente oscuro, como era, también rebosaba de luz: una luz que parecía emanar de un orbe brillante que ahora sentía a mi lado. El orbe era una especie de “interprete” entre yo y esa vasta presencia circundante. Era como si estuviera naciendo a un mundo más grande, y el universo entero era como un vientre cósmico gigante, y el orbe (que sentía estaba de alguna manera conectado, o incluso era idéntico, a la mujer que montaba el ala de mariposa) me estaba guiando en el proceso.

Cada vez que preguntaba algo, las respuestas prorrumpían instantáneamente en explosiones de luz, color, amor y belleza que soplaba a través de mi como una ola chocando contra la playa”.

En este último pasaje Alexander se encuentra con lo que parece **el fin de la dualidad, el fin de todas las divisiones internas y externas**, la conjunción de los opuestos. Encontramos también la presencia de la omnisciencia: un orbe que es una mujer que responde sus preguntas al instante, es decir que es él mismo: **la conciencia universal**.

Eben Alexander, después de dejarse transportar por la riqueza descriptiva, explica científicamente lo sucedido:

“La física moderna nos dice que el universo es una unidad –que yace indiviso. Aunque aparentemente vivimos en un mundo de separación y diferencia, la física nos dice que detrás de la superficie, cada objeto y evento en el universo está completamente entrelazado con cualquier otro objeto y evento. **No hay verdadera separación.**”

El Dr. Eben relata “He pasado décadas como neurocirujano en algunas de las instituciones más prestigiosas de este país. Sé que muchos de mis colegas mantienen – como yo lo hacía– la teoría de que el cerebro, y particularmente el córtex, genera la conciencia y que vivimos en un universo carente de toda emoción, mucho menos que vivimos en un universo de amor incondicional... Pero esa creencia, esa teoría, ahora yace rota a mis pies. Lo que me sucedió la destruyó, y mi intención es pasar el resto de mi vida **investigando la verdadera naturaleza de la conciencia y dando a conocer a mis colegas científicos y a la gente en general el hecho de que somos muchísimo más que nuestros cerebros**”.

La unidad del universo, según argumenta Alexander, está dada por la física cuántica que señala que en los niveles constituyentes de la materia, **todas las partículas están unidas en campos y sistemas de entrelazamiento: existe una interconexión fundamental entre todos los fenómenos de la naturaleza.** Eben Alexander además es cofundador de **Eternea**, una organización sin fines de lucro co-fundada también por John R. Audette. La creación de la fundación Eternea fue inspirada en parte por el Dr. Alexander y su vivida ECM. Su fin es estudiar las diferentes experiencias transformadoras de la conciencia, la mayoría de las cuales siguen un tema común: afirmar unidad universal y el poder del amor incondicional, basados en la evidencia de la investigación contemporánea en la ciencia y la medicina. Esta organización apoya y financia las investigaciones que sugieren y demuestran la existencia de que la conciencia está más allá del cerebro, y que esta sobrevive a la muerte del cuerpo y continúa eternamente.

Video del Dr. Eben Alexander:

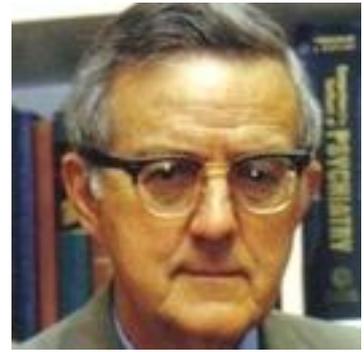
https://www.youtube.com/watch?v=jTO_XGxk4Oo

Publicaciones

- Su sitio web (en inglés): <http://www.lifebeyonddeath.net/>
- Publicaciones científicas: <http://www.lifebeyonddeath.net/publications-0>
- Fundación eternea: <http://www.eternea.org>

DR IAN STEVENSON

"La reencarnación humana es un hecho **demostrado científicamente**"

Ian Pretyman Stevenson fue un **bioquímico, doctor en medicina** y profesor universitario de **psiquiatría**. Hasta su jubilación en 2002 fue jefe de la División de Estudios de Percepción en la **Universidad de Virginia**, en la que se investigan fenómenos paranormales. Stevenson nació en Canadá y dedicó gran parte de su vida al estudio científico de la reencarnación. Durante más de 40 años Stevenson estudió más de **3000 casos** de niños que parecían recordar experiencias de otras vidas, documentando lo que decían y cotejando datos con las vidas de las personas que decían haber sido.

En 1957, Stevenson fue nombrado **Jefe de Psiquiatría en el Hospital de la Universidad de Virginia**, y dirigió la **División de Estudios de la Personalidad**. Fue autor de numerosos artículos en revistas psiquiátricas profesionales. En 1964 abandonó la psiquiatría para dedicarse por completo a la investigación de los fenómenos psíquicos y la reencarnación. Por suerte, el primer ensayo de Stevenson de las vidas pasadas, "La evidencia de supervivencia a partir de los recuerdos reclamados de encarnaciones anteriores", publicado en 1960, llamó la atención de Chester Carlson, el inventor de la **máquina Xerox**. En 1961, previo al viaje de Stevenson a India, Carlson le ofreció fondos para costear su investigación, los cuales Stevenson en ese momento no aceptó.

Luego de sucesivos viajes, Stevenson compiló los casos más significativos que había estudiado hasta ese momento y en 1966 publica su libro clave: 20 Casos Posibles de Reencarnación (Twenty Cases Suggestive of Reincarnation, Stevenson 1966/1974a).

Entre 1966 y 1971, Stevenson registró un promedio de 55.000 kilómetros al año, a menudo haciendo visitas y entrevistas hasta 25 testigos de un solo caso. Sus archivos cuentan con 3.000 casos de reencarnaciones de todo el mundo, que quedaron guardados en sus archivos.

Stevenson cuenta en uno de sus libros, que le llevó más de diez años el empezar a darle el valor que tenían las marcas de nacimiento y los comportamientos de los niños. Al principio solo los tomaba como coincidencias y ponía toda su atención en las declaraciones verbales de los niños. En 1997 el Dr. Stevenson se embarcó en un proyecto que parecía un tanto audaz, pero que a la vez tenía la posibilidad de hacer conocer sus investigaciones a un público general.

A diferencia de aquellos que usan la hipnosis como método para obtener información sobre supuestas vidas pasadas, Stevenson basó sus estudios en niños de 2 a 4 años que

al parecer pueden recordar episodios de sus vidas anteriores y proveer **datos que pueden ser comprobados**. Muchos de los casos de Stevenson parecen ser detonados por una muerte violenta. En varios casos recopiló testimonios y registros médicos relacionados a marcas de nacimiento y deformaciones congénitas que parecían corresponder al tipo de muerte descrito por los niños y registradas en las autopsias de las personas que decían ser. Según Stevenson entre los 5 y 7 años los niños empiezan a perder la memoria de sus vidas pasadas.

El Dr. Stevenson metódicamente documentaba las declaraciones de una vida anterior de los niños que estudiaba y luego se identifica a la persona fallecida que el niño recuerda haber sido, y **verifica los hechos de la vida de la persona fallecida que coinciden con la memoria del niño. Incluso coincide con las marcas de nacimiento y defectos de nacimiento de las heridas y cicatrices en el fallecido, certificado por los registros médicos**. Sus métodos estrictos de manera sistemática descartaron todas las posibles explicaciones “ortodoxas” de los recuerdos del niño.

Desde finales de los años sesenta el Dr. Ian Stevenson, documentó casos en la India, África, el Cercano y el Lejano Oriente, Gran Bretaña, Estados Unidos y otras partes, en los que niños pequeños han asombrado a sus padres **con detalles precisos sobre las personas que afirman haber sido**. Algunos de estos niños **han reconocido sus antiguos hogares y barrios, así como amigos y familiares que aún vivían. Recordando los acontecimientos de sus supuestas vidas anteriores**, entre ellos la muerte a menudo violentas. A veces, sus **marcas de nacimiento** se asemejan a las cicatrices que corresponden a las heridas que provocaron, según ellos, la muerte.

Sus estudios son altamente objetivos. El fallecido Herbert S. Ripley, ex-presidente del departamento de psiquiatría de la **Universidad de Washington** en Seattle, señaló: “Tenemos la suerte de tener a alguien de su habilidad y alta integridad investigando esta controversial área.” El Dr. Harold Lief escribió en el Journal of Nervous and Mental Diseases: “O él está cometiendo un error colosal, o **será conocido como el Galileo del siglo XX**”.

Uno de los casos más interesantes es el de la niña **Swarnlata Mishra**, nacida en Pradesh, India, en 1948. A la edad de entre 4 y 5 años era capaz de cantar canciones en bengalí, e interpretar artísticamente en danza las canciones, ella nunca había sido expuesta a esta cultura, Mishra decía que en su vida anterior había sido una mujer bengalí y que había aprendido a bailar por una amiga. Ella fue descubierta por el catedrático Sri H. N. Banerjee y posteriormente por Ian Stevenson, quien siguió estudiando el tema y tradujo algunas de las canciones, este es tal vez el mejor caso de la xenoglosia. A los tres años Swarnlata ya le había dado datos a su familia que hacían posibles la identificación de su familia pasada, esto mientras iba de viaje con su padre por el pueblo de Katni, al que le sugirió que fueran a “tomar un mejor té a su casa”.

Lo extraordinario de este caso es que la memoria de Swarnlata no se disolvió con el tiempo, Stevenson, tomó el caso y fue capaz de encontrar, a partir de la información dada

por la niña, la casa en Katni donde había vivido **Biya Pathak**, la mujer que según Swarnlata, había sido en su vida anterior, y que había muerto en 1938.

Días después Biya-Swarnlata fue llevada a su antigua casa para conocer a su familia pasada, a quienes reconoció y reveló secretos como decirle a su ex esposo Sri Pandey que tenía escondidos 1200 rupias en una caja y que había tenido dientes de oro. En sus documentos Stevenson describe el asombro de todos los presentes y la actitud maternal que tomó Biya Swarnlata con sus hijos llamándolos por sus apodos de cariño.

Stevenson visitó a Biya-Swarnlata en 1961 y presencié una visita a su antigua familia, asombrado por el cariño con el que se relacionaban.

Según el colega de Stevenson y continuador de sus estudios, Peter Ramster, el caso más contundente es el de niña australiana, Gwen McDonald, que sostiene haber sido **Rose Duncan**, una mujer de Somerset, Inglaterra, que vivió al final del siglo XVIII. Según Ramster, la niña describió varias locaciones de casas que ya no existen, poblados y personas que después de una extensa investigación **fueron comprobadas**. Este caso fue revisado por el Dr. Basil Cottle de la **Universidad de Bristol**.

Como este caso parecen haber cientos, uno de los más actuales es el expuesto en el documental evidencia de la reencarnación de ABC, en el cual un niño en Estados Unidos con una extraña afición por los aviones de guerra reveló a sus incrédulos padres **datos fidedignos** sobre un piloto que murió en la Segunda Guerra Mundial.

Aunque toda la evidencia que recopiló a lo largo de su vida hizo que Ian Stevenson **confiara firmemente en la realidad de la reencarnación o transmigración de las almas**, jamás pudo formular una teoría convincente de cómo es que ocurre la transferencia de una personalidad a otro cuerpo. Al menos no científicamente. Actualmente se argumenta que el acto de observación, colapsa la función de onda, y esto indicaría que la conciencia no es un subproducto del cerebro físico, sino una entidad separada en el Universo, que puede imbuirse a un cuerpo y de esta forma existir después de la muerte del cerebro físico. Usando la analogía de como una televisión es requerida para decodificar una señal pero no produce la señal, de la misma forma el cerebro podría ser solamente el sintonizador de la conciencia.

Fuentes:

<http://elnuevodespertar.wordpress.com/2012/02/21/la-prueba-cientifica-de-la-reencarnacion/>

https://es.wikipedia.org/wiki/Ian_Stevenson

Videos de Dr. Ian Stevenson:

<https://www.youtube.com/watch?v=PbWMEWubrK0>

<https://www.youtube.com/watch?v=o468Qw92-Hg>

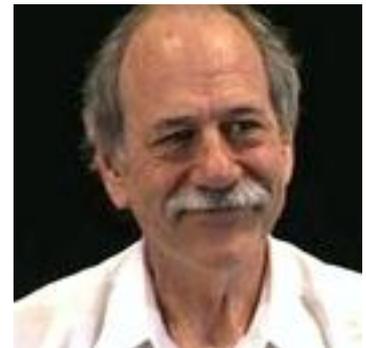
<https://www.youtube.com/watch?v=tgD0OwFJ5yg>

Publicaciones

- Birthmarks and Birth Defects Corresponding to Wounds on Deceased Persons. *Journal of Scientific Exploration* 7 (4): pp. 403–10. 1993.
- Do Any Near-Death Experiences Provide Evidence the Survival of Human Personality after Relevant Features and Illustrative Case Reports. *Journal of Scientific Exploration* 12 (3): pp. 377–406. 1998.
- Some Bodily Malformations Attributed to Previous Lives». *Journal of Scientific Exploration* 19 (3): pp. 159–83. 2005.
- <http://www.near-death.com/experiences/reincarnation01.html>

DR. PETER RAMSTER

“Observar recuerdos tan precisos que son **verificados**, sugieren fuertemente que **la reencarnación es un hecho de la vida y no simplemente algún truco o patraña**. Sugerir la persona nunca vivió una vida pasada, a pesar de que recuerdan detalladamente información, alegando que saben dicha información por estar en contacto con una cultura extranjera, es más inverosímil y absurdo que concluir que nuestras almas reencarnan o que existe esa posibilidad.”

Peter Ramster es un **psicólogo clínico, hipnoterapeuta** y cineasta, nacido en Australia, autor de varios libros sobre la reencarnación como “La búsqueda de vidas pasadas” y “La verdad acerca de la reencarnación”. Al igual que muchos otros investigadores prominentes en la reencarnación, el Dr. Ramster **era inicialmente un escéptico**, hasta que los recuerdos de vidas pasadas comenzaron a aparecer en su obra hipnótica. Él fue lo suficientemente valiente como para seguir las pruebas y **validarlas**, y aún más valiente para arriesgar su carrera. Durante más de 35 años, el Dr. Peter ha realizado investigaciones sobre las vidas pasadas.

En 1983 produjo un documental para la televisión en el cual usaba la regresión hipnótica. En el documental cuatro mujeres de Sydney, que nunca antes habían estado fuera de Australia, dieron informes detallados de tiempos de vidas pasadas en los países de Europa occidental. En 1981 Peter Ramster visitó los lugares de Europa descritos por las cuatro mujeres e investigó con historiadores locales los nombres, las fechas y los detalles que documentó, durante las regresiones hipnóticas, para tratar de verificar los detalles de esa información precisa. Viñas y caseríos, además de nombres fueron recopilados, información difícil de validar, pero que logró verificarse con una profunda investigación y el uso de algunos mapas antiguos. Una vez que la ubicación general había sido identificada por ejemplo, cada una de las mujeres fueron posteriormente llevadas a Europa para ver si podían reconocer algo de los lugares, que los investigadores históricos creían pudo haber sido el área de las que habían hablado.

Uno de los casos más llamativos de este documental, fue el de una señora llamada **Gwen McDonald** quien recordó el nombre de **Rose Duncan** que había vivido anteriormente en Somerset, Inglaterra, durante el siglo XVIII. Mientras que bajo hipnosis en Sydney describió detalles de Inglaterra que fueron verificados cuando se realizó la investigación. La investigación del caso McDonald durante el rodaje del documental en Inglaterra fue presenciado por el **Dr. Bail Cottle** de la **Universidad de Bristol**.

En el procedimiento del Dr. Ramster, a las personas se les coloca en estado de hipnosis profunda y se le interroga acerca de sus vidas anteriores. Por ejemplo personas pueden durante la hipnosis hablar inglés sin tener la formación de ese idioma o hablan en un idioma desconocido con una fluidez coloquial, el francés o el alemán desde la ubicación y época en la que bajo hipnosis, revelan que vivieron una vida pasada, fenómeno conocido con el nombre de xenoglosia.

Estas personas no sólo identifican los nombres y los lugares en los que vivían en estado de hipnosis, también **dan detalles intrincados que sería totalmente imposible que una persona pudiera saber a menos que vivieran en ese lugar y en ese momento de la historia**. Bajo hipnosis por ejemplo una mujer de avanzada edad, puede leer un mapa sin necesidad de usar los lentes que necesita, cuando no está bajo estado de hipnosis.

Durante otra sesión de hipnosis, otra dama sacó una marca, ella dibujó una forma compleja, que había visto en el piso de una cabaña en Inglaterra en una vida pasada. Logró recabar información de un continente, en el cual **nunca había puesto un pie** en esta vida, con la obtención de esa información, los investigadores fueron llevados a una vieja cabaña que fue convertida en un gallinero. En la cual se les indicó cavar a través de montones de suciedad, y sobre suelo de piedra para descubrir la marca que la misma mujer dibujó bajo hipnosis en Australia.

El Dr. Ramster afirma “Nos quedamos con sólo dos posibles conclusiones. En primer lugar **tenemos realmente reencarnaciones y parece que volvemos a la Tierra en múltiples vidas** o como segunda posibilidad: bajo hipnosis estas personas contactan con almas que saben acerca de los intrincados detalles de sus vidas pasadas. **Observar recuerdos tan precisos que son verificados, sugieren fuertemente que la reencarnación es un hecho de la vida y no simplemente algún truco o patraña**. Sugerir la persona nunca vivió una vida pasada, a pesar de que recuerdan detalladamente información, alegando que saben dicha información por estar en contacto con una cultura extranjera, es más inverosímil y absurdo que concluir que nuestras almas reencarnan o que existe esa posibilidad.”

Videos del Dr. Peter Ramster:

<https://www.youtube.com/watch?v=tCmsuvbfl1E>

<https://www.youtube.com/watch?v=p9lZFw6qIX4>

<https://www.youtube.com/watch?v=ttYVbwaJwaQ>

Página web del [Dr. Peter Ramster](#)

Publicaciones

- <http://www.peterramster.com/bookpage.html>

DRA. SATWANT PASRICHA

“Ellos pueden, en algunos casos, recordar los nombres de los hermanos y otros miembros de la familia en su familia de vida pasada, personas que nunca han conocido en esta vida.”

La Dra. Satwant Pasricha es **Jefe del Departamento de Psicología Clínica del NIMHANS**, (siglas del Instituto Nacional de Salud Mental y Neurociencias) en Bangalore (India). También trabajó durante un tiempo en la **Escuela de Medicina de la Universidad de Virginia** en los Estados Unidos. Pasricha investiga acerca de la reencarnación y las experiencias cercanas a la muerte.

La Dra. Pasricha ha participado e investigado, desde 1973, en cerca de **500 casos de reencarnación** en niños (considerados sujetos de la investigación) que afirmaban recordar vidas pasadas. Se interesó en la parapsicología, al no estar satisfecha con las explicaciones convencionales de determinados comportamientos inusuales o paranormales.

La doctora estudia no sólo las características de las reencarnaciones predominantes en la India, sino también sugiere de qué manera son similares o diferentes a las de las personas de otros países. Colaboró con Ian Stevenson en la investigación sobre la reencarnación desde la década de 1970.

Se unió al NIMHANS (**Universidad de Deemed**) como **profesora** invitada de **Parapsicología Clínica** en diciembre de 1980; después fue promocionada a **profesora asistente, profesora asociada, y profesora adjunta de Psicología Clínica**. También está involucrada en tareas clínicas en la **atención a pacientes, e investigación y enseñanza** en las áreas de su interés en el NIMHANS.

Según las investigaciones de la Dra. Pasricha “algunos niños pueden recordar los **detalles exactos y verificables de su vida pasada, antes de que puedan haber llegado a conocer información en esta su vida infantil actual. Estos detalles se pueden confirmar de manera objetiva e independiente**. Algunos de ellos tienen **marcas de nacimiento y defectos de nacimiento**, en los mismos lugares que la lesión letal había provocado la muerte en su vida pasada a menudo son casos de muertes abruptas y violentas. Por ejemplo un niño nacido sin dedos, del mismo modo que un accidente de la vida pasada, donde sus dedos fueron cortados. Las marcas de nacimiento en el lugar exacto de dónde se produjeron las heridas por arma de fuego, en su vida

anterior, **información que puede ser confirmada** por el informe de la autopsia de la persona fallecida. Además: Algunos pueden hablar un idioma que nunca han aprendido en esta vida correspondiente a su vida pasada.

Ellos pueden, en algunos casos, recordar los nombres de los hermanos y otros miembros de la familia en su familia de vida pasada, personas que nunca han conocido en esta vida.”

Video de la Dra. Satwant Pasricha (en inglés):

<https://www.youtube.com/watch?v=KDI3M9VB8BU>

Publicaciones

- Satwant Pasricha, *Can the Mind Survive Beyond Death? In Pursuit of Scientific Evidence (2 Vol.)*, New Delhi: Harman Publishing House, 2008. ISBN 81-86622-93-4.
- Satwant Pasricha, *Claims of Reincarnation: An Empirical Study of Cases in India*, New Delhi: Harman Publishing House, 1990. ISBN 81-85151-27-X.
- Satwant Pasricha, Near-Death Experiences in South India: A Systematic Survey. *Journal of Scientific Exploration*, 9(1), 1995.
- Ian Stevenson, Satwant Pasricha and Nicholas McClean-Rice, A Case of the Possession Type in India With Evidence of Paranormal Knowledge. *Journal of Scientific Exploration*, 3(1):81-101, 1989.

DR. MICHAEL SABOM

Es un **médico cardiólogo** de Atlanta, Georgia, es autor del libro “Luz y muerte”, (Light & Death) donde recoge 20 años de investigaciones sobre las ECM, este cardiólogo admitió que antes de comenzar a investigar, estaba seguro experiencias cercanas a la muerte eran “patrañas” de quienes decían haberlas sentido o de quienes las reportaban. Sin embargo, una vez que comenzó a investigar quedó absolutamente pasmado por la **autenticidad de los fenómenos**.

El Dr. Michael Sabom estudió el caso de Pamela Reynolds quien sufrió una ECM que **pudo ser verificada por los testimonios de médicos y enfermeras que la atendieron durante su operación para retirarle un aneurisma en la base del cerebro, donde Pamela estuvo clínicamente muerta durante más de una hora**, este doctor afirma que, “si fuese posible hacer una experiencia de laboratorio en que se pudiese llevar a alguien hasta el umbral de la muerte, o hasta incluso a la muerte, traer a esa persona de vuelta y preguntarle qué recuerda, el caso de Pam Reynolds sería lo más cercano a esa experiencia. Pam Reynolds tenía un gran aneurisma cerebral, en la base del cráneo. El primer neurólogo no le dio esperanzas. En cambio el Dr. Robert Spetzler, neurocirujano, contrariando los pronósticos, se decidió a hacerse cargo del caso.”

Él describe “la operación quirúrgica como muy delicada, pues la temperatura corporal del paciente sería reducida, permaneciendo entre los 10 y los 15°C, el corazón y la respiración se pararían, la función cerebral cesaría (en unos 8 segundos tras la parada cardíaca), y toda la sangre sería retirada de la cabeza.

La paciente tenía que estar **clínicamente muerta** durante toda la operación, **sin cualquier actividad neural o metabólica**, inclusive. Antes de ese trauma, el paciente es anestesiado, sus **ojos son cubiertos**, se colocan dispositivos en sus oídos para **controlar el cerebro por monitor (EEG)**. **Se cubre al paciente completamente**, excepto el cráneo, área de la intervención.

La Sra. Reynolds afirmó acordarse de la preparación antes de entrar en quirófano. Su siguiente recordación es un sonido gutural, como una broca (sala de dentista) y sentir hormiguesear la coronilla. Hay aquí los acostumbrados relatos de efectos especiales, como luces, sensación de levedad, paz, etc.

La cosa se pone interesante cuando ella describe los instrumentos, muy poco comunes y específicos, usados por el equipo quirúrgico en su operación. Ella supuso que abrirían su cráneo con una sierra, pero describe, espantada, que emplearon algo similar a una barrena, describiendo asimismo las brocas y caja de herramientas donde estaban guardadas. La pesquisa vendría a **confirmar** que se trataba de una mini-sierra circular (según el relato oficial de la operación quirúrgica), de estética similar a una barrena. Relata además que una de las médicas dijo que sus arterias (las de la paciente) eran muy pequeñas. Parecía que ellos trabajaban muy abajo (ingle).” Pamela dijo: “Recuerdo haber pensado: ¿qué están haciendo? Es una operación en el cerebro. Ellos iban a retirar la sangre de las arterias femorales. No comprendí eso”. También relata la conversación entre los cirujanos que iban a conectarla a la máquina corazón-pulmón, entre otras, con precisión.”

El Dr. Michael confrontó el relato de la Sra. Reynolds con el informe oficial de la operación, **correspondiendo perfectamente con lo que sucedió en la realidad**. Detalle: había instrumentos que incluso el Dr. Michael desconocía, por ser demasiado específicos, descritos por la paciente. Un instrumento, que ella describió como un cepillo eléctrico, a él le pareció ridículo. Pidió una foto para ver el instrumento y, asombrado, percibió que parecía de veras un cepillo eléctrico (el médico, Dr. Michael, no lo conocía, dada la naturaleza nada común del objeto).

El Dr. Spetzler presente durante la operación de Pamela, no cree posible que ella haya visto los instrumentos quirúrgicos en el quirófano: “La broca, por ejemplo, **estaba guardada. Estaba todo cubierto dentro de los embalajes. Sólo abrimos los embalajes cuando el paciente ya está dormido**, para mantener el ambiente estéril”. Sobre lo que fue oído, él afirma: “En ese estado de la operación **nadie puede ver ni oír cosa alguna**. Y me parece inconcebible que ella haya oído. Aparte de eso, **había dispositivos en sus oídos. Sería imposible para ella oír.**”

Él concluyó asimismo: “No tengo explicación para lo que ocurrió. No sé cómo ocurrió, considerando el estado fisiológico de ella. No obstante, he visto ya tantas cosas que no puedo explicar, que no soy arrogante hasta el punto de decir que no puede haber ocurrido.”

El Dr. Sabom realizó un estudio con 119 entrevistas a personas que fueron resucitadas. Donde eliminó las muertes clínicas ocurridas bajo anestesia y se quedó con setenta y ocho casos, personas mentalmente sanas que habían escapado de la muerte. El 43 % de ellas relató ECM. El 57 % restante pasó por su muerte y resurrección sin recordarlo. No experimentaron nada diferente a un dormir profundo. En su estudio, Sabom sostiene que no ha encontrado correlaciones significativas entre la probabilidad de las ECM y la edad o el sexo de los moribundos. **Los relatos de ECM, cuando son confrontados con los testimonios de los médicos, se muestran veraces.**

El Dr. Sabom ensaya este control: pedir a los sobrevivientes que no tuvieron ECM que relaten, como si se tratara de un sueño imaginado, lo que ocurrió durante su breve muerte. Veintitrés sobre veinticinco relatos contienen errores serios en la descripción de lo que realmente ocurrió. Otra diferencia importante entre el grupo de las personas con ECM y los sobrevivientes sin estas experiencias, es que **los primeros han cambiado su actitud ante la vida y han perdido el temor a la muerte**, lo cual no ocurre con los miembros del segundo grupo.

Fuente: (en inglés)

<http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=104397005>

Publicaciones

The Shadow Of Death [parte 1](#), [parte 2](#)

Video del Dr. Sabom:

<https://www.youtube.com/watch?v=YhHWHlekFqM>

Caso Pamela Reynolds (Pamela Reynolds):

<https://www.youtube.com/watch?v=yQYUHIsSQCM>

<https://www.youtube.com/watch?v=jkXI-MNMsGA>

DRA. ELISABETH KÜBLER-ROSS

“Las personas **quienes han vivido en plenitud, nunca tienen miedo de morir**. Así que es mucho más importante para mí enseñar a aceptar la muerte.”

Elisabeth Kübler Ross fue una **psiquiatra** y escritora suizo-estadounidense, Se graduó en psiquiatría en la **Universidad de Colorado** en 1963 y recibió **23 doctorados honoríficos**. Fue una de las mayores expertas mundiales en la muerte, personas moribundas y los cuidados paliativos. Asimismo fue pionera en el campo de investigación de las experiencias cercanas a la muerte, siendo actualmente reconocida como una figura de autoridad en la materia. Fue autora del libro “Sobre la muerte y los moribundos” (On Death and Dying), donde expone su conocido **modelo de Kübler-Ross** por primera vez. En esa y otras doce obras, sentó las bases de los modernos cuidados paliativos, cuyo objetivo es que el enfermo afronte la muerte con serenidad y hasta con alegría, lo que la consagró como una experta en **tanatología** (una disciplina integral que estudia el fenómeno de la muerte en los seres humanos, y en otros animales, aplicando el método científico o técnicas forenses, tratando de resolver y enfrentar las situaciones conflictivas que suceden en torno a ella, desde distintos ámbitos del saber, como son la medicina, la psicología, la antropología física, la religión y el derecho.).

Se licenció en medicina en la **Universidad de Zúrich** en 1957 y en 1958, se mudó a Nueva York, donde continuó sus investigaciones sobre las ECM.

Empezó como residente con pacientes a punto de morir y más tarde fue dando conferencias sobre el tratamiento de moribundos. Toda su obra versa sobre la muerte y el acto de morir y va describiendo diferentes fases del enfermo según va llegando su muerte (modelo Kübler Ross: negación, ira, negociación, depresión y aceptación).

Elisabeth ayudó a muchos familiares a manejar su pérdida, a saber cómo enfrentarse a la muerte de un ser querido, les explicó cómo apoyar a la persona en agonía, lo que debía hacerse en esos difíciles momentos y lo que debía evitarse. Bajo su tutela se crearon fundaciones y movimientos ciudadanos que reclamaban el derecho a una **muerte digna**. Y comenzaron a publicarse libros, gracias a los cuales miles de familias recibieron consuelo.

Sufrió varios ataques de apoplejía en 1995 que le paralizaron el lado izquierdo. En una entrevista de 2002 con *The Arizona Republic*, decía que estaba preparada para morir. Finalmente, la doctora Kübler-Ross falleció el día 24 de agosto de 2004.

Fuentes:

- <http://www.nytimes.com/2004/08/26/us/elisabeth-kubler-ross-78-dies-psychiatrist-revolutionized-care-terminally-ill.html>
- <http://www.near-death.com/experiences/experts02.html>
- <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC516672/>

Video de la Dra. Elisabeth Kübler-Ross:

<https://www.youtube.com/watch?v=vR-wwgcNcVM>

Publicaciones

- Libro [Sobre la muerte y los moribundos](#) (Versión Pdf para lectura en línea)
- Libro [La muerte un amanecer](#) (Versión Pdf para lectura en línea)
- Libro [La rueda de la vida](#) (Versión Pdf para lectura en línea)

DR. AMIT GOSWAMI

“La creatividad cuántica nos permite explorar el significado de nuestras vidas. Nos despierta a la evolución creativa de la conciencia en nuestro planeta.”

“La física cuántica es la ley del movimiento dinámico de las posibilidades de la conciencia que se manifiesta en nuestros mundos internos y externos.”

Amit Goswami nació en la India en 1964 y se doctoró en **física teórica nuclear** por la **Universidad de Calcuta**, fue Profesor de Física en el **Instituto de Ciencias Teóricas en la Universidad de Oregon**. Actualmente es un investigador residente del **Instituto de Ciencias Noéticas**. Su libro Física del Alma – el libro cuántico de la vida, la muerte, la reencarnación y la inmortalidad (Physics of the Soul—The Quantum Book Of Living, Dying, Reincarnation And Immortality) define a la conciencia y no el materialismo, como la realidad primordial. Es pionero de un paradigma teórico multidisciplinario científico llamado “la ciencia dentro de la conciencia”. Es autor de un célebre libro de texto titulado *Quantum Mechanics* (Mecánica Cuántica), que emplean un buen número de universidades en el mundo entero. Su obra *The Physicist’s View of Nature* (El físico y su percepción de la naturaleza), en dos volúmenes, estudia el declive y resurgimiento de la idea de Dios en la ciencia.

Este físico lleva enseñando física cuántica desde hace más de treinta años, además de autor de numerosos libros. Amit Goswami ha sido pionero en la utilización del **modelo cuántico** para apoyar el cambio de paradigma, dejando atrás la visión del mundo materialista y proponiendo un nuevo enfoque basado en la **conciencia**.

Es conocido también por su modelo de integración de la **ciencia y espiritualidad**, por su teoría de la **supervivencia después de la muerte** basada en la reencarnación y por impulsar la integración creativa de la medicina convencional y la alternativa. Además es uno de los pioneros, en esta nueva perspectiva de la ciencia. Su visión sobre el potencial ilimitado de la **conciencia** como fundamento de todo ser, y cómo esta revelación puede ayudarnos a vivir mejor.

Goswami produjo la película “El activista cuántico” donde explica los nuevos conceptos de la existencia y la realidad, desde la visión de la física cuántica, y donde plantea como argumentos la no localidad de la conciencia, diciendo que “Todos estamos relacionados - incluso sin señales, y la evidencia experimental está demostrando nuestra unidad inherente.” Explica además la circularidad donde nos dice que “En nuestro cerebro, nos

hacemos uno con las imágenes neuronales de un objeto externo a causa de una circularidad. El observador es lo observado.” Por último expone el "circuito de jerarquía entrelazada que supone que para que un colapso se origine es necesaria la presencia del observador y viceversa. El Big Bang sucedió de forma figurada, existe en las memorias, así como las estrellas, las galaxias, los planetas y el primer ser vivo en el universo, todos pertenecen al "circuito de significado", sin este circuito jamás las cosas hubiesen existido.”

El Dr. Amit explica la no-localidad cuántica como “un estado de interconectividad que trasciende al tiempo y el espacio. Por lo tanto no es un área que pueda ser cuantificada por la física Newtoniana. No obstante existen pruebas totalmente físicas de sus implicaciones, medidas en laboratorios con instrumentos adecuados. (Véase Jacob Ginberg, Universidad de México, 1993, y sus experimentos realizados con electroencefalogramas).

Sobre la vida después de la muerte el doctor Amit ofrece la siguiente explicación científica; “**El alma humana sobrevive a la experiencia de la muerte**, pero solamente dentro del campo de las posibilidades cuánticas. El carácter heredado por el ser humano durante su experiencia real de vida puede sobrevivir dentro de este campo y puede, a la vez, ser evocado o recreado por un médium. De la misma manera una persona puede nacer con la memoria de este conjunto de características almacenadas en el campo de la no-localidad cuántica (entiéndase cómo una especie de mundo en donde el cese de la experiencia de los eventos reales ha dejado de colapsar y las posibilidades del carácter sobreviven) y hablaremos en este caso de un reencarnado.”

El Dr. Amit también explica las **experiencias meditativas** diciendo que “al estar en un estado de relajación podemos expandir las posibilidades cuánticas, al haber más posibilidades podemos **elegir creativamente** y así colapsará en la realidad que queremos.” Entiendo esto como un estado de alineación con la **conciencia cósmica** que se da debido a nuestra elección propia e individual.

Fuente:

<http://es.shvoong.com/exact-sciences/physics/2153354-dr-amit-goswami-f%C3%ADsico-nuclear/#ixzz2rpViBDNO>

Videos del Dr. Amit Goswami:

<https://www.youtube.com/watch?v=S37leHj6rY4>

<https://www.youtube.com/watch?v=Gwtl-WmUNPk>

https://www.youtube.com/watch?v=a4DH_C2S0zY

Página web del [Dr. Amit Goswami](#)

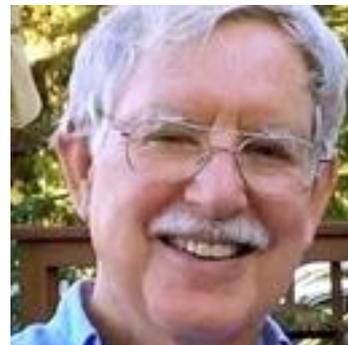
Página de Facebook del [Dr Amit Goswami](#)

Publicaciones

- Libro La física del alma (Versión Pdf para lectura en línea)
- Libro La ventana del visionario (Versión Pdf para lectura en línea)

DR. KENNETH RING

“El mundo de la **física moderna** y el **mundo espiritual** parecen reflejar una sola realidad”

Es profesor emérito de **Psicología** en la **Universidad de Connecticut**, co-fundador y ex presidente de **IANDS** - Asociación Internacional de Estudios Cercanos a la Muerte. Es autor de varios libros sobre las experiencias cercanas a la muerte, como “Omega” y “Lecciones de la Luz”. Este psicólogo ha hecho un estudio sobre un gran número de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte y es considerado como un pionero en la investigación sobre este tema.

Kenneth Ring quedó impresionado con el libro “Vida después de la Vida” de Raymond Moody Jr., pero luego descubrió que no tenía una base sólida científica, por lo tanto decidió escribir su propio libro Vida en la Muerte (Life at Death”), y demostró que el 60% de las personas que fueron encuestadas que habían sufrido una ECM, habían sentido paz y sólo el 10% había experimentado el túnel de luz.

Según las investigaciones del Dr. Kenneth hasta el momento muchos pacientes han sufrido la llamada "muerte clínica" y tras ser declarados fallecidos por los médicos han regresado a la vida a los escasos diez, quince o más minutos y en algunos casos, hasta más tiempo. Según los estudios, las experiencias cercanas a la muerte tienen características similares, independientemente de la formación cultural, intelectual, dogmática o económica de los pacientes y son independientes de la edad o el sexo.

Hasta incluso los niños, que no están todavía condicionados por ninguna idea concreta, y han sufrido una ECM, relatan los mismos hechos. A lo largo de una experiencia cercana a la muerte se producen varias fases. La inmensa mayoría de los que han pasado por este trance describen de manera similar algunos de los pasos siguientes recopilados por el Dr. Kenneth Ring:

1.- **Flotan sobre su cuerpo físico**, observando todo el acontecimiento y perciben que poseen otro cuerpo. Suelen presenciar su cuerpo inerte en la cama o quirófano. Escuchan y ven cómo se les declara fallecidos y todas las acciones posteriores con total claridad que luego puede ser verificada.

2. **Se van elevando y atraviesan por un oscuro túnel.** A veces es un movimiento por una escalera o un vacío oscuro, el cual se atraviesa con relativa rapidez y muchas veces con la sensación de estar flotando.

3. **Aparece una figura hacia el final del túnel;** es hermosa, blanca o transparente, tiene una cualidad intensamente amorosa. Algunas veces hay paisajes, voces o música, generalmente son familiares o amistades ya fallecidos, quienes generalmente les facilitan información que luego puede ser verificada.

4. El testigo se torna espectador, **no siente dolor ni molestias**, así que se siente distante de su cuerpo físico. Experimentan una sensación de paz y alegría interior.

5. Parece ser que **los padres, y amigos difuntos son quienes vienen a su encuentro.** Se encuentran con familiares o amigos anteriormente fallecidos, experimentando inmensa alegría. Todos hablan de las tareas que desarrollan en un mundo espiritual, de la necesidad de continuar estudiando, evolucionando, trabajando, y de que los lazos familiares no se rompen, más bien al contrario, se fortalecen

6. Puede ser que en algunos casos se manifieste una presencia o una voz que se identifica según las creencias de cada persona: Algunos ven imágenes similares de Jesús, un ángel, Buda. En este momento se establece un diálogo sin palabras con ese ser que parece conocer todo del moribundo. Ese ser o maestro les muestra los errores y aciertos de la existencia corporal.

7. Se presenta una **revisión global pero integral de lo vivido.** Asiste a la película de su existencia como espectador.

8. Finalmente, el sujeto, **se ve delante de un obstáculo, un muro, una pared, una puerta o un límite y toma conciencia brusca de que su hora todavía no ha llegado.** Aunque suelen encontrarse con una paz y tranquilidad indescriptibles, comienzan a sentir que deben volver. Así también se lo indican sus acompañantes, recordándoles que todavía tienen asuntos pendientes por resolver en la vida y que deben regresar para cumplir con su tarea. La vuelta es normalmente desagradable. Los testigos pueden volver a la tierra por decisión propia o por ayuda de terceros y cuando regresan, muchos de ellos se sienten ligados a una misión urgente que deben realizar en la Tierra. Otros experimentan efectos secundarios que cambian su perspectiva de la vida.

No todas estas fases se presentan en todas las ECM, más bien son categorías generales que permiten definirla dentro de algunos parámetros repetibles, ya que la mayoría de quienes las han vivido tienen dificultad para dar una descripción, ya sea por miedo a ser catalogados de enfermos mentales o porque no recuerdan la totalidad de experiencia.

A pesar de la vana insistencia de quienes se llaman a sí mismos "escépticos" y de la negativa de parte del estamento médico, ninguna explicación fisiológica, psicológica, neurológica o farmacológica puede aclarar la totalidad del desarrollo de los casos.

Fuente:

<http://www.nytimes.com/1988/08/28/nyregion/connecticut-q-a-kenneth-ring-you-never-recover-your-original-self.html?pagewanted=all&src=pm>

Videos del Dry Kenneth Ring:

<https://www.youtube.com/watch?v=1tiKsKy7IFw>

<https://www.youtube.com/watch?v=7HollidWiHQ>

Publicaciones

- <https://iands.org/about-iands/history/the-founding-of-iands-ken-ring.html>
- <http://www.near-death.com/experiences/reincarnation02.html>
- <http://www.neardeathsite.com/experts3.php>

DR JEFFREY LONG

“Es razonable el aceptar la existencia de una **Vida después de la Vida**”

Jeffrey Long, es **Médico Oncólogo Radioterapeuta** de Houma, en Lousiana, cree tener evidencia concreta respecto a las Experiencias Cercanas a la Muerte, para él la respuesta a esta interrogante se torna cada vez más clara. El Dr. Long, en base a sus investigaciones y las de muchos otros, se ha convencido de que el fenómeno de las Experiencias Cercanas a la Muerte (NDE, Near Death Experiences en inglés) muestra la realidad de una Vida posterior a la Muerte.

Por más de 10 años el doctor Long ha estudiado prospectivamente **más de 1300 experiencias cercanas a la muerte** y creó la Fundación de Investigación de las Experiencias Cercanas a la Muerte (NDERF, por sus siglas en inglés), la que posee la base de datos más grande del mundo con este tipo de experiencias. El reciente libro del Dr. Long, **Evidencias del más allá – Pruebas de la vida después de la muerte** “Evidence of the Afterlife” coescrito con Paul Perry, se convirtió rápidamente en best-seller del New York Times, el mismo libro ha sido llamado “el estudio más extenso jamás realizado, que presenta pruebas de la vida después de la muerte”.

En general las Experiencias Cercanas a la Muerte se definen como experiencias trascendentales experimentadas por individuos que están **muriendo** o que llegan a estar **clínicamente muertos**. Experiencias comunes relatadas al Dr. Long y a otros investigadores, corresponden a sentimientos de profunda paz, la sensación de abandonar el propio cuerpo, el ir a través de un túnel oscuro hacia una luz brillante, una rápida y

profunda revisión de lo que fue la propia vida y el encuentro con otros seres o familiares. Algunos pueden relatar claramente el **procedimiento de su resucitación, recordar con detalles las conversaciones de médicos y personal de la sala** e incluso **referir de perfecta manera qué conversaban o hacían personas en otros lugares que están lejos del rango de audición normal.**

El Dr. Long dice que las ECM proveen evidencia científica poderosa que “hace razonable el aceptar la existencia de una Vida después de la Vida”. El cita específicamente “9 líneas de evidencia” que ha obtenido con sus investigaciones y son las siguientes:

1. **Conciencia clara.** El nivel de conciencia y de alerta experimentado durante estos episodios es mucho mayor que en la vida diaria, incluso cuando estas experiencias ocurren si el individuo está físicamente inconsciente o clínicamente muerto. Todos los elementos de las Experiencias Cercanas a la Muerte siguen generalmente un orden lógico y consistente en todas las culturas y grupos etarios.

2. **Experiencias fuera del cuerpo realísticas.** Este es uno de los elementos más comunes en este fenómeno, y casi siempre lo que se ve u oye es real. Incluso cuando lo observado u oído ocurre lejos del cuerpo, suele ser confirmado como algo completamente real.

3. **Potenciación de los sentidos.** Esto es reportado por la mayor parte de quienes experimentan este fenómeno, y se ha reportado visión normal o incluso más allá de lo normal en personas con problemas de visión o completamente ciegas de nacimiento.

4. **Conciencia durante la Anestesia.** Muchas de estas experiencias ocurren durante el efecto de la anestesia, cuando la persona está inconsciente. Hay quienes postulan que esto sería efecto de usar poca anestesia, pero la realidad es que también ocurre en pacientes que reciben altas dosis de anestesia.

5. **Playback perfecto.** Durante las Experiencias Cercanas a la Muerte ocurre una revisión de la propia vida, la cual es muy completa e incluye acontecimientos olvidados hace mucho o hechos que ocurrieron antes de que el individuo tuviera edad suficiente para recordarlos claramente.

6. **Reuniones Familiares.** En estas experiencias las personas que se ven están muertas también y usualmente son familiares, a veces son familiares que el individuo no alcanzó a conocer ni ver jamás porque fallecieron mucho antes.

7. **Experiencias en Niños.** Los relatos de niños, muchos de los cuales aún no desarrollan conceptos religiosos o de muerte, son esencialmente idénticos a los de los adultos.

8. **Consistencia Mundial.** Los relatos de Experiencias Cercanas a la Muerte trascienden las fronteras, las culturas y las religiones; todos tienen grandes similitudes.

9. **Efectos Posteriores.** Estas experiencias suelen cambiar la vida de quienes las viven, los cambios son profundos, poderosos, duraderos, mejoran la vida y tienen un patrón consistente.

Si bien hay diversas explicaciones científicas para este fenómeno, ninguna es capaz de explicar claramente todos los alcances de las Experiencias Cercanas a la Muerte, las cuales no tienen una explicación médica definitiva. “Han existido más de 20 explicaciones distintas para las Experiencias Cercanas a la Muerte, y cubren cualquier posibilidad factible, ya sea fisiológica, psicológica, biológica o cultural.”, dice el Dr. Long, “**Pero la verdad es que ni siquiera una de ellas tiene sentido, incluso para los escépticos, por eso es que hay tantas explicaciones.**”

Videos del Dr. Jeffrey Long:

<https://www.youtube.com/watch?v=um9GjWkM5kw>

https://www.youtube.com/watch?v=Fxbkkj_JYIU

https://www.youtube.com/watch?v=_3p3YN3WEOe

<https://www.youtube.com/watch?v=AZyx0BAU5uo>

<https://www.youtube.com/watch?v=KgR2C9cT0A8>

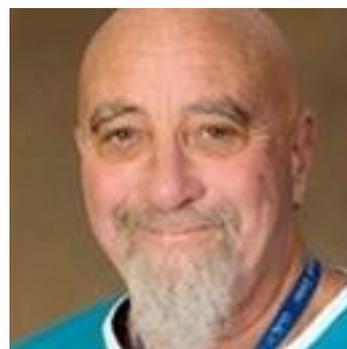
<https://www.youtube.com/watch?v=mURWaHmHDJE>

Publicaciones

- Respuesta al Dr. Woerlee's escéptico que criticó la investigación del Dr. Jeffrey Long (en inglés)
- Página de la Fundación de Investigación de las Experiencias Cercanas a la Muerte (todos los idiomas)

DR. STUART HAMEROFF

“Nuestras almas están construidas de algo mucho más fundamental que las neuronas, están construidas por la misma tela del universo. Creo que **la conciencia** o su precursor, llamémosla protoconciencia, **ha existido en el universo desde siempre**, quizás desde el Big Bang, en la escala Planck y que la biología evolucionó y se adaptó con el fin de acceder a ese campo y maximizar la cualidades y potenciales implícitas en él. Por supuesto que poner la conciencia al nivel más fundamental del universo también tiene implicancias para la **iluminación** y la **espiritualidad**. Y yo diría, para especular un poco, que cuando alguien **medita** o se **ilumina**, se está moviendo más profundamente dentro del dominio cuántico. Pienso que cuando uno medita... Creo que es en realidad, geometría espaciotiempo y uno

está accediendo a la fuente de **sabiduría iluminada** golpeando suavemente dentro de ese campo primario. Uno se mueve más profundamente en la trama básica del universo y llega realmente a ser más conscientemente de una parte de él.”

Stuart Hameroff tiene el título de **Profesor Emérita de Anestesiología** de la **Universidad de Arizona**, ejerce como **anestesiólogo** en el área de cirugía en el **Centro Médico de la Universidad de Arizona**, Hameroff es más conocido por su trabajo en el área de los estudios de **conciencia**. En 1994, el fundó las series de conferencias “Hacia una Ciencia de la Conciencia” , uniendo los líderes mundiales expertos en conciencia cada dos años en Tucson, Arizona, para explorar varias nebulosas de algo llamado el “problema duro”, cómo y por qué la mente subjetiva parece surgir de la materia objetiva.

Por más de veinte años, Hameroff ha colaborado con el **físico matemático** de **Oxford**, **Sir Roger Penrose** para desarrollar (y defender) una teoría de la **conciencia** basada en la **física cuántica**. La teoría es una fusión de las diferentes y distintas áreas de conocimiento de **Hameroff y Penrose**: los estudios de Hameroff acerca de las pequeñas estructuras llamadas “**microtúbulos**” dentro de las células del cerebro humano y el trabajo de Penrose acerca de las relaciones entre la física cuántica, la gravedad, y la geometría del espacio y el tiempo. En algún sentido, su trabajo podría ser considerado como “una gran teoría unificada” de la física cuántica y la conciencia.

El Doctor expone una teoría en que **la conciencia ha existido desde el inicio del universo**, y está procesada en los microtúbulos (polímeros cilíndricos que forman el citoesqueleto; Soporte estructural o andamio, dentro de todas las células animales). Estos cilindros están continuamente moviéndose y reordenándose. Los reordenamientos son muy importantes; son responsables de todo el crecimiento celular, desarrollo, movimiento, y regulación sináptica. Mientras más asimétrica es una célula, más necesita el soporte estructural; por lo tanto las neuronas, con sus largos axones y dendritas, necesitan muchos microtúbulos.

Stuart Hameroff explica “Estaba intrigado con el problema de explicar cómo la **experiencia consciente** surge de esa carne rosada grisácea que llamamos cerebro. Permanecí interesado en eso todo el tiempo que estuve en la escuela de medicina y fui atraído hacia campos que tuvieran que ver con la **conciencia; psiquiatría neurología, neurocirugía**. Pero un día, mientras hacía investigación en un laboratorio de cáncer a comienzos de los años 70, estaba mirando la división de unas células en el microscopio, observando cómo los cromosomas que contenía **ADN** eran separados y llevados aparte en imágenes espejo perfectamente iguales unas de otras. Estas diminutas hebras llamadas **microtúbulos** y estas pequeñas máquinas llamadas **centriolos**, que estaban compuestas de microtúbulos, separarían a los cromosomas en una elegante danza que tenía que ser perfecta porque si se dividían de modo desigual, resultarían las células anormales de cáncer.

Por alguna razón me quedé fijo en cómo estas pequeñas maquinas moleculares sabían exactamente qué hacer. Me preguntaba cómo estaban organizadas y guiadas y si habría

alguna inteligencia, si es que no conciencia, a ese nivel. Más o menos por ese tiempo se descubrió que estos microtúbulos existían en todas las células- especialmente en las neuronas. Las neuronas del cerebro están llenas de ellos. Así es que se me ocurrió que esos microtúbulos que parecían desplegar algún tipo de inteligencia o conciencia en la división de la célula, podrían tener algo que ver con la conciencia en el cerebro. Yo estaba en la **escuela de medicina en Filadelfia** y después de graduarme decidí tomar el **internado clínico en Tucson, Arizona**, para decidir que quería hacer después. Me estaba inclinando hacia la neurología cuando conocí al director de Anestesiología del hospital de la escuela de medicina de la **Universidad de Arizona**. Él me dijo que si yo realmente quería comprender la conciencia debía comprender como funcionaba la anestesia porque la anestesia borra selectivamente la conciencia al tiempo que “perdona” otras funciones del cerebro. El me mostró un artículo que un colega suyo había escrito en 1968, sugiriendo que si uno aplica los gases usados en la anestesia a los microtúbulos éstos se depolimerizan, se separan. Entonces había una teoría de que la anestesia trabajaba deconstruyendo los microtúbulos del cerebro. Afortunadamente eso resultó no ser cierto.

Se necesita como cinco veces la cantidad de anestesia para la despolimerización de un microtúbulo que la que se necesita para que alguien pierda la conciencia. Pero si mostró que la anestesia afecta a los microtúbulos lo cual sugería que estas cosas sí podrían tener algo que ver con la **conciencia**.

Para explicarlo con palabras más simples “los microtúbulos son cadenas moleculares; son polímeros cilíndricos compuestos por patrones repetitivos de una proteína simple, con forma de maní, llamada tubulina que puede flexionarse “abierta” y “cerrada”. Estas proteínas tubulina se auto encadenan en estos hermosos cilindros huecos con paredes ordenadas en tramas hexagonales. Estos cilindros forman el citoesqueleto, el soporte estructural o andamio, como hueso, dentro de todas las células animales, pero ellas están continuamente moviéndose y reordenándose. Los reordenamientos son muy importantes, son responsables de todo el crecimiento celular, desarrollo, movimiento, y regulación sináptica. Mientras más asimétrica es una célula más necesita el soporte estructural; por lo tanto las neuronas, con sus largos axones y dendritas, necesitan muchos microtúbulos. Si miras dentro de una sola neurona, ves cientos de microtúbulos compuestos de algo así como cien millones de subunidades de proteína tubulina. **Podría decirse que las neuronas están realmente hechas de microtúbulos.**”

Esto está conectado con la física cuántica “cuántica quiere decir, literalmente, la unidad de energía más pequeña, como un fotón- una unidad de luz indivisible. La conducta a nivel cuántico es algo más extraño; es como otro mundo. De hecho la realidad parece estar dividida en dos mundos diferentes- el mundo clásico y el mundo cuántico. El mundo clásico es el mundo de todos los días, el mundo familiar en el cual las leyes de movimiento de Newton, el electromagnetismo y otra física básica describe muy bien casi todo. Si usted lanza una pelota, su trayectoria, velocidad, ubicación, puede predecirse, pero si vamos a escalas más pequeñas – átomos y otras más pequeñas para poder

argumentar- entramos a un mundo en el cual aplican leyes físicas completamente diferentes y las predicciones son mucho más difíciles. Por ejemplo **las partículas pueden estar en dos lugares o estados al mismo tiempo**. Pueden no sólo estar aquí o allá, sino que **pueden estar aquí y allá simultáneamente**. Eso es lo que quiere decir superposición; las cosas pueden estar en lugares múltiples o actuar como ondas, difundidas como probabilidades más que ser partículas definidas con ubicaciones o trayectorias. Y algunos físicos cuánticos dicen que hasta que un sistema cuántico es conscientemente observado o medido permanece en superposición de múltiples posibilidades, múltiples estados coexistentes. Y que una vez medido, la onda probabilidad cuántica colapsa o se reduce instantáneamente a un estado y esa partícula u onda debe tomar una sola posición.

El Dr. Hameroff plantea: “Si miramos lo que está pasando entre los microtúbulos sabemos que la conciencia en él ocurre cerca de cuarenta veces por segundo. Se le llama **sincronía gamma** y viene de algo que un hombre en Alemania, llamado **Wolf Singer** descubrió en 1980 mientras experimentaba con máquinas de electroencefalograma (EEG) altamente sensibles. Típicamente con una EEG uno obtiene líneas onduladas que muestran ondas delta, alfa teta y beta. Estas indican impulsos eléctricos en el cerebro que van desde cero hasta cerca de treinta hertz u ondas por segundo. Pero Singer descubrió una frecuencia más alta, perfectamente coherente que llegó a ser conocida como la sincronía gamma, que van desde treinta a noventa hertz, incluso más, aunque cuarenta hertz es lo más típico. Esta sincronía eléctrica perfecta es el mejor indicador que tenemos para un correlato neural de conciencia en el cerebro.”

Hameroff explica que “en el modelo que Roger y yo hemos desarrollado hemos propuesto que la sincronía gamma de Singer es realmente evidencia de un estado de colapso cuántico ocurriendo cuarenta veces por segundo – o más- entre redes organizadas, coherentes de microtúbulos en el cerebro.

Esta sincronía gamma, puede ocurrir en diferentes partes del cerebro. Por ejemplo, si alguien está oliendo una rosa va a haber esta sincronía gamma en la corteza olfatoria, la parte del cerebro que tiene que ver con el olfato. Si usted está teniendo una conciencia visual va a tener sincronía gamma en las cortezas visual y frontal; para el placer sexual hay sincronía gamma en una parte del cerebro llamada núcleo accumbens, y así. La sincronía gamma puede estar en cualquier parte en el cerebro en cualquier momento y ciertamente se correlaciona con la conciencia. La idea es entonces nuevamente, que **nuestra conciencia es realmente una secuencia de patrones discontinuos; una secuencia de imágenes cuánticas ocurriendo aproximadamente cuarenta veces por segundo. Y de igual modo que en cuadros en una película, nuestra conciencia parece continua porque los cuadros están ocurriendo en una rápida sucesión.** Ahora, yo debería hacer notar que **la frecuencia de eventos conscientes puede variar y que en estados elevados o alterados de conciencia podemos tener más momentos conscientes por segundo**, lo que podría querer decir que nuestra percepción del mundo exterior podría ponerse más lento.

Por ejemplo cuando hay un accidente de automóvil y el auto está dando vueltas, la gente a menudo reporta que el tiempo pareció hacerse más lento y que el mundo parecía moverse a la mitad de la velocidad de lo usual. Esto podría deberse a que su rango de sincronía gamma está cambiando de cuarenta hertz a unos ochenta hertz por segundo. Otro ejemplo es que alguien le preguntó una vez a Michael Jordan, cuando estaba en el mejor momento de su carrera, cómo era el capaz de superar por tanto al otro equipo y tan bien. Y él dijo que cuando estaba jugando bien era como si el otro equipo estuviera en cámara lenta. Tal vez Michael Jordan estaba experimentando sesenta, setenta u ochenta momentos conscientes por segundo y el defensa estaba sólo experimentando algo así como cuarenta.

También vemos esto en monjes **meditando**. Los textos budistas describen oscilaciones de presencia pura que han sido realmente contabilizados –algo así como seis y medio millones de momentos conscientes en un día- que resultan estar en el rango de la sincronía gamma. Hace unos pocos años, el Dalai Lama envió algunos de sus mejores meditadores a un **laboratorio en Wisconsin**. Encontraron que, mientras meditaban, los monjes tenían **la más alta sincronía gamma jamás registrada**. Estaban realmente operando entre ochenta y cien hertz, mientras los sujetos experimentales lo hacían a cuarenta. Incluso antes de sentarse a meditar los monjes mostraban un nivel inusualmente alto de sincronía gamma. **Años de meditación habían cambiado sus cerebros** de modo que estaban normalmente en esta frecuencia gamma de alto rango. Eso sugiere que están teniendo una **experiencia consciente más rica y más intensa** que la persona promedio.

Básicamente si usted piensa en la mente y la materia y la relación entre ambas, hay una cantidad de filosofías diferentes de las cuales escoger. Primero tiene el dualismo, donde mente y materia no se relacionan; hay una pared de ladrillos entre ellas. Después tiene el materialismo común y corriente, la visión convencional que dice que la materia crea la mente. Después tiene el idealismo y varios enfoques místicos que dicen que la mente crea la materia. En mi opinión ninguno de estos funciona. Todos tienen problemas. Así es que la elección final, yo creo, es lo que llamamos **monismo neutral**, que ha sido propuesto por figuras como **Bertrand Russel, William James y Baruch Spinoza** en la filosofía Occidental y varias posiciones Orientales no duales. El monismo neutral dice que hay una entidad subyacente común que hace que surja, por un lado la materia y por otro la mente. En nuestro modelo esa entidad subyacente que hace que surjan ambas es la geometría cuántica espacio tiempo. En las tradiciones Védicas podría llamarse Brahman, el fundamento subyacente del ser. Lo puede llamar como quiera – espíritu, alma, cosmos, gravedad cuántica- lo que sea que posibilita que surja tanto la mente como la materia y subyace a toda la realidad.”

El doctor Hameroff afirma no seguir ninguna religión organizada, pero según sus propias palabras “basado en lo que sabemos de **física cuántica** y de la **conciencia**, tenemos que tomar en serio **la posibilidad científica de la espiritualidad**. Y al definir lo que entiendo

por espiritualidad menciono tres cosas. La primera es **la interconexión entre los seres vivos y el universo como un todo** y esto es posible, debido al fenómeno del **entrelazamiento cuántico**, que se refiere a la habilidad de dos partículas para estar íntimamente conectadas, **más allá de sus limitaciones normales de espacio y tiempo**. La segunda es un cierto tipo de **sabiduría universal** que influye en nuestras elecciones, lo cual podría deberse a los valores platónicos incorporados en la geometría espacio tiempo fundamental. Y finalmente, la posibilidad de que **la conciencia permanece fuera del cuerpo o después de la muerte**.

Hace años hubo dos estudios, provenientes de Europa, acerca de las experiencias de estar fuera del cuerpo o experiencias de muerte. Ambos estudios comprendían varios cientos de pacientes que tuvieron ataques cardíacos y me parece que encontraron que aproximadamente el diecisiete por ciento de los pacientes habían tenido uno de estos dos tipos de experiencia. La BBC hizo entonces un show llamado “El día que morí” en el cual les preguntaban a los investigadores que hicieron los estudios si podían explicar estas experiencias científicamente. Ellos respondieron: “No tenemos idea, ¿por qué no le pregunta a Penrose y Hameroff?, porque ellos tienen esta extraña cosa cuántica.” Roger, no quiso responder, pero yo dije: bueno bajo condiciones normales la conciencia está ocurriendo a nivel de la geometría espacio tiempo dentro y alrededor de los microtúbulos en el cerebro. Sin embargo, **cuando la sangre y el oxígeno dejan de fluir y la coherencia cuántica en los microtúbulos del cerebro se detiene, la información cuántica que había, no se destruye. Continúa existiendo a escala de Planck y puede filtrarse o dispersarse, pero permanece entrelazada en un cierto patrón, al menos temporalmente. Por lo tanto si un paciente es revivido, el patrón cuántico es regresado a los microtúbulos dentro del cerebro y el paciente reporta haber tenido una experiencia de muerte o de estar fuera de su cuerpo. Si un paciente muere realmente, entonces es concebible que la información cuántica pueda permanecer entrelazada en una suerte de estado de después de la vida y tal vez la información pueda regresarse a una nueva criatura, y un cigoto o embrión, en cuyo caso tendríamos algo como la reencarnación.**

Ahora, no estoy ofreciendo ninguna prueba material de que esto suceda, estoy solamente proveyendo un **argumento plausible**. Estoy diciendo que si es que ocurre, así es como podría ocurrir basado en nuestro modelo científico. Es científicamente plausible que, si la conciencia es un efecto cuántico ocurriendo en la geometría espacio-tiempo **cualquier patrón de conciencia no se va, porque la información cuántica no se va, sólo se reorganiza a sí misma** dentro de la geometría espacio-tiempo.

En nuestro modelo la conciencia es un proceso natural ocurriendo en la geometría espaciotiempo al nivel escala Planck. Y los microtúbulos en el cerebro humano han evolucionado hacia una configuración específica que permite que suceda este proceso de un modo que también implica cognición, computación e inteligencia.”

Se desprende de estas palabras, que existe un proceso no computable, presente en cada tipo de elección y en cada experiencia consciente. El **libre albedrío, voluntad propia o elección individual** sería precisamente la experiencia psíquica subjetiva que combina ambos tipos de procesamiento; El cuántico con el clásico, y que sólo podría explicarse a partir de este doble procesamiento.

“Mucha gente piensa, como usted sabe, que la conciencia emergió sobre los eones como un subproducto de mutaciones azarosas y a la complejidad inherente de la selección natural, pero yo lo miro desde el otro lado. Pienso que un campo primario/básico de experiencia protoconsciente ha sido integrado desde el principio – desde el big bang – en la escala Planck y que la biología evolucionó y se adaptó con el fin de acceder a ese campo y maximizar las cualidades y potenciales implícitas en él. Por supuesto que **poner la conciencia al nivel más fundamental del universo también tiene implicancias para la iluminación y la espiritualidad**. Y yo diría, para especular un poco, que cuando alguien medita o se ilumina, se está moviendo más profundamente dentro del dominio cuántico. Pienso que cuando uno medita y alcanza la nada, o lo que la gente llama la nada en sus meditaciones, no es exactamente la nada. Creo que es en realidad, geometría espaciotiempo y uno está accediendo a la fuente de sabiduría iluminada golpeando suavemente dentro de ese campo primario. Uno se mueve más profundamente en la trama básica del universo y llega realmente a ser más conscientemente una parte de él.”

Fuentes:

[mundonext.com] [UNA EXPLORACION DE LA CONCIENCIA CUANTICA](#)

[pijamasurf.com] [Científico muestra lo que le sucede a la conciencia con la muerte](#)

[tendencias21.net] [Penrose sienta las bases de una biofísica cuántica de la mente](#)

[pacotraver.wordpress.com] [El problema difícil de la conciencia](#)

[djhemary.wordpress.com] [Entrelazamiento cuántico y conciencia holográfica sugieren vida después de la muerte](#)

Videos del Dr. Stuart Hameroff:

<https://www.youtube.com/watch?v=YpUVot-4GPM> (En inglés)

<https://www.youtube.com/watch?v=1d5RetvkkuQ> (En inglés)

Publicaciones

- <http://anesth.medicine.arizona.edu/research/consciousness-studies>
- <http://www.quantumconsciousness.org/publications.html>

SIR ROGER PENROSE

“**La conciencia no puede computarizarse**, y es por eso que no puede implementarse una inteligencia artificial igual a la natural ya que en ésta, **además de actos programables, surgen acciones movidas por la intuición o la inspiración**, las cuales no pueden ser programadas por ningún algoritmo computacional.”

Roger Penrose es un físico matemático nacido en Reino Unido. Es conocido por sus posturas un tanto disidentes dentro del campo de la física teórica, es **catedrático** del Instituto Matemático de la **Universidad de Oxford** y autor de numerosos best-sellers de divulgación, entre los que destacan "Lo pequeño, lo grande y la mente humana", "La nueva mente del emperador" y "Sombras de la mente".

Roger Penrose es, junto al también británico **Stephen Hawking**, uno de los **físicos teóricos** más famosos y a la vez más importantes de nuestro tiempo. Sus trabajos a finales de los 60 y principios de los 70 sobre lo que ocurre en el interior de los agujeros negros, las llamadas **singularidades**, marcaron el camino a seguir en un momento en que estos extraños cuerpos celestes eran tenidos como engorrosas veleidades de una teoría de difícil confirmación experimental. Desde hace treinta años, Penrose ha estudiado lo que él denomina “Biofísica de la mente cuántica”.

Lo que ha vuelto famoso a Penrose, además de criticado por la ciencia oficial, es su teoría sobre la **conciencia**. El punto de vista de Penrose es que debe haber algo de naturaleza no computable en las leyes físicas que describen la actividad de conciencia mental. Este argumento tiene como base el teorema de la incompletitud de Gödel, que habla de la imposibilidad de una demostración formal de una cierta proposición matemática, aunque para el entendimiento humano ésta sea de hecho verdadera. También en las ideas del Dr. Stuart Hameroff. Tanto Penrose como Hameroff postulan que **la conciencia y el cerebro son dos entidades separables**. Hameroff, médico anestesista, lo hace a través de sus estudios sobre los microtúbulos y el citoesqueleto celular, especialmente en las neuronas, mientras que Penrose lo hace desde el teorema de la incompletitud.

El modelo que defiende Penrose, junto con Hameroff, trata de explicar sucesos difíciles de entender a través de las neurociencias convencionales, y para ello se apoya en aspectos revisados de la teoría cuántica (por ejemplo, el concepto de coherencia), así como la existencia de un fenómeno físico, inédito hasta ahora, que parece darse en el interior de las neuronas cuando la función de onda cuántica se colapsa por sí misma en una reducción objetiva orquestada.

Sus consideraciones a favor de los orgánulos celulares mencionados se apoyan en varias sugerencias:

1. Estas entidades existen en todo tipo de células, con lo que habría una explicación para los comportamientos complejos de seres simples sin sistema nervioso neuronal, como el paramecio.
2. Debido a que cada neurona contiene una cantidad enorme de microtúbulos, el poder de computación del cerebro se incrementaría en un factor de 10 a la potencia de 13.
3. Dentro del microtúbulo podría existir un estado especialmente ordenado del agua, llamado agua "vicinal", que podría ayudar a mantener el estado de coherencia cuántica buscado.
4. La acción de los anestésicos generales podría interferir en la actividad microtubular, hipótesis apoyada por el hecho de que estos anestésicos también actúan sobre seres simples. Ejemplo: amebas o paramecios.

Penrose sugiere que **ninguna máquina de computación podrá igualar a la conciencia humana**, ya que los sistemas formales algorítmicos (o sea, los sistemas de instrucciones secuenciadas sobre los cuales están construidas las computadoras) nunca les otorgarán **la capacidad de comprender y encontrar verdades que los seres humanos poseen**.

La **teoría Penrose-Hameroff** tiene su fundamento en un proceso de la Física Cuántica conocido como "reducción de la función de onda" que se obtiene como solución de la Ecuación de Schrödinger (ES) en un sistema cuántico. De la aplicación de la ES se obtienen varias soluciones o posibilidades. La función de onda correspondiente matemáticamente es una combinación lineal de esas soluciones. De modo que la función de onda no da una solución real única del problema estudiado. El problema antes de la comprobación práctica, esto es, antes de la observación consciente del hecho real y único, está en un estado de ambigüedad entre las infinitas posibilidades, llamado estado de "entrelazamiento cuántico". Cuando se hace la observación práctica o medida, la función de onda se reduce a una sola solución, ocurre la "reducción (colapso) de la función de onda", concepto muy importante en la física cuántica y central en la Teoría de Penrose- Hameroff (TPH) junto con el concepto de "entrelazamiento cuántico".

Penrose insiste en la idea, para él muy importante, de que ese acto cuasi-instatáneo de la reducción de la función de onda no es susceptible de ser "programado" mediante un algoritmo computacional, es decir, que **no es mecánico**.

El entrelazamiento cuántico, según la Teoría de Penrose- Hameroff, ocurre en la sustancia que ocupa en las neuronas el interior de unos corpúsculos filamentosos de unos 25 nanómetros de diámetro y un milímetro de longitud, llamados **microtúbulos**. La sustancia es la proteína tubulina cuyas moléculas presentan dos arreglos electrónicos distintos: alfa-tubulina y beta-tubulina, que por ser distintos, constituyen **bits informáticos** (información infinita en el tiempo, que representaría las vivencias, **alma** o **conciencia**) equivalentes a 1 y 0. Según esta la teoría las moléculas-bits en estado normal se encuentran en "entrelazamiento cuántico" de los bits constituyendo "qubits"; la mente no es afectada por una percepción, por ejemplo ver un objeto, pero cuando el objeto es visto

o sea cuando la mente percibe, cuando somos conscientes de algo, ocurre la “reducción de la función de onda”, y finaliza el entrelazamiento, en palabras más simples, **cuando el observador consciente percibe algo, las posibilidades infinitas se reducen a una sola**. En ese proceso la redistribución de los bits, modifican la información. Esto es interpretado por Penrose como la **actividad consciente** de la mente. Esa actividad de la mente que según Penrose consiste en un acto de reducción de la función de onda, que no responde a un algoritmo (mecánico). **La conciencia no puede computarizarse**, y es por eso que no puede implementarse una inteligencia artificial igual a la natural ya que en ésta, **además de actos programables, surgen acciones movidas por la intuición o la inspiración**, las cuales no pueden ser programadas por ningún algoritmo computacional.

Videos de Sir Roger Penrose:

<https://www.youtube.com/watch?v=3WXTX0IUaOg>

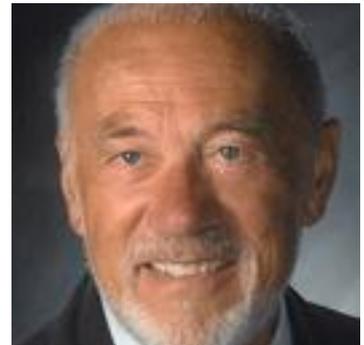
<https://www.youtube.com/watch?v=H9Q6SWcTA9w>

Publicaciones

- <http://www.quantumconsciousness.org/publications.html>
- <http://www.news.leiden.edu/news-2011/roger-penrose.html>

DR. LLOYD RUDY

Fue un **médico y cirujano cardiovascular** nacido en Washington, Estados Unidos, falleció en el año 2012, el mismo pudo verificar una experiencia cercana a la muerte, vivida por una de sus pacientes, junto a su equipo y personal médico mientras realizaba una resección de la válvula cardíaca de emergencia. Después de fracasar en sus esfuerzos por conseguir que el paciente viviera, utilizando una máquina corazón-pulmón, **lo declararon muerto**. Después de esto los médicos se quitaron su indumentaria y procedieron a limpiarse, mientras un médico cerró el pecho del paciente, que aún tenía un par de cables monitores, que por lo apresurado de la situación no retiró dejando el “cadáver” a la espera de su respectiva autopsia legal, también el monitor cardíaco continuó imprimiendo el papel y arrojándolo en el suelo; pues nadie se había tomado la molestia de apagarlo.

El Dr. Lloyd dijo “El cirujano asistente y yo fuimos a quitarnos nuestra indumentaria médica y las máscaras, ya estábamos con nuestros pantalones cortos y nos pusimos a discutir si había cualquier cosa que podríamos haber hecho, para haber logrado el éxito con la operación, estábamos de pie cerca del “fallecido”, habían pasado por lo menos veinte minutos desde que este hombre no había registrado ningún latido del corazón, ni presión arterial y de repente, miramos hacia el monitor cardíaco, el médico acababa de terminar su informe, y empezamos a ver alguna actividad eléctrica en el corazón, y muy pronto la actividad eléctrica se convirtió en latidos” .

Al principio pensamos que era solo latidos del corazón sin vida. Pero luego hubo una lectura de la presión arterial. Y empecé a gritar, “traigan al anesthesiólogo y que la enfermeras y los médicos vuelvan aquí.

El hombre estaba vivo. Su ritmo cardíaco y la presión arterial continuaron estabilizándose. Él se recuperó - y no tenía ningún déficit neurológico”, dice el Dr. Rudy. "Luego de diez días, todos nos fuimos a visitarlo y hablamos con él sobre lo que experimentó.”

El hombre habló acerca de una luz brillante. "Pero lo que me asombró fue que él describe la sala de operaciones, **dijo que flotaba alrededor** y dijo **“Lo vi a usted y al doctor Catanio de pie en la puerta con los brazos cruzados y usted no sabía dónde estaba el anesthesiólogo, pero lo vi venir corriendo y vi todos estos post-it pegados [utilizados para mensajes de las enfermeras]” lo sorprendente es que los post-it fueron pegados mientras que el paciente era atendido por nosotros, ya que eran los registros de las llamadas que se realizaron durante la operación, por lo cual es imposible que los hubiese visto antes de que la misma ocurriera.”**

En resumen, el paciente "muerto" describe lo que todos habíamos estado haciendo - incluyendo una discusión fuera de la habitación.

"No hay manera alguna en que el paciente haya podido explicar todo lo sucedido, incluso cosas que él no sabía. Él estaba clínicamente muerto me refiero a que no se despertó en la sala de operaciones y logró ver todo lo que ocurrió. Entonces, ¿qué nos dice todo esto?"

Fuentes:

<http://www.spiritdaily.net/hospitalndes.htm>

<http://aaoshconnect.org/issue/april-2012/article/in-memoriam-dr-lloyd-rudy-md>

Video del Dr. Lloyd Rudy narrando al ECM (en inglés):

<https://www.youtube.com/watch?v=JL1oDuvQR08>

DR KONSTANTIN KOROTKOV

“La muerte no es el final de todo es una transición o cambio de energía, esta fue la conclusión a la cual llegué luego de estudiar casos de personas que fallecieron en un ambiente clínico y que se refleja en mi libro **luz después de la vida**, donde pudimos interpretar el cambio del cuerpo físico a nuestro ser informacional o alma”.

“Después de **15 años de estudios** pudo decir que **nuestra conciencia influye en nuestro campo energético**”. “Una ciencia nueva y expansiva de la vida está creándose, la cual promete la explicación de la bioenergía en términos de la nueva física.”

Konstantin Korotkov es **Doctor en Física**, catedrático adjunto de la cátedra de diseño de sistemas informáticos, **profesor de la Universidad “Holos” (USA) y Greenwich College (Australia)**. Presidente de la **Unión internacional de Bioelectrografía Médica y Aplicada. Director del Instituto Internacional de Sistemas Biológicos**. Autor de más de **70 publicaciones científicas**, entre ellas 12 patentes y 4 libros, traducidos en varios idiomas. Expresidente de la empresa “Kirlionics Technologies Internacional”. Vice-redactor principal de la revista “**Conciencia y realidad física**”.

El profesor K. Korotkov es ampliamente conocido en el mundo con sus trabajos de investigación sobre el estado **energo-informativo** del hombre en vida y después de la muerte. El método desarrollado por él – Visualización en atmósfera gaseosa (Gas Discharge Visualizetion o GDV), permite observar en tiempo real el **campo energético humano** (Human Energy Field), y su reacción a diferentes influencias. El método se ha extendido ampliamente en Rusia, Europa, Estados Unidos, Australia, Corea, Japón y ha encontrado acogida en **medicina, psicología, biofísica, ecología** y preparación de deportistas. K. G. Korotkov viaja frecuentemente impartiendo conferencias, seminarios; participa en una serie de programas científicos internacionales, y en programas de televisión de diferentes países.

Las investigaciones que realizan K. Korotkov y sus colegas se encuentran en la vanguardia del estudio de la **conciencia**. En los 25 años de **actividad científica** el catedrático Korotkov combina el método **estrictamente científico** del estudioso occidental con un profundo interés hacia los métodos de la medicina china e hindú, asociando con respeto el método materialista a los problemas del campo bioenergético de información (comúnmente llamado). El tema común de los congresos que organiza regularmente en Rusia es “**Ciencia, Información, Espíritu**”.

Ha realizado conferencias, seminarios, y sesiones de entrenamiento en Australia, Gran Bretaña, Alemania, México, Perú, Suecia, Finlandia, Sri-Lanca, Estados Unidos, Irlanda y Rusia.

El Dr. Korotkov es el creador de la **cámara GDV** son cámaras digitales para ordenador empleadas para obtener imágenes de campos de energía humanos (CEH) y de objetos, con la cual ha podido capturar imágenes de la “energía vital dinámica” del ser humano o “alma”.

Estos **campos de energía no son visibles al ojo humano**, por lo que se emplea un recurso técnico para hacerlo visible. Los sistemas de ecografía emiten ultrasonidos que permiten visualizar los tejidos internos del cuerpo, que de otra manera no podríamos ver. Del mismo modo, los sistemas de **bioelectrografía GDV** emiten un campo electromagnético que permite visualizar aproximadamente un centímetro del campo de energía externo al cuerpo. Este campo emite en frecuencias sutiles y niveles de energía débiles. Para poder hacerlo visible, las cámaras GDV emiten un campo electromagnético con las siguientes características:

- Alta frecuencia (1 KHz.).

- Baja intensidad,
- Alta diferencia de potencial.
- Impulsos muy breves, del orden de milisegundos (efecto cuántico).

Este tipo de campo produce resonancia en el campo de energía humano, que se excita emitiendo fotones y electrones, y esta emisión es la que se puede fotografiar. El hecho de que los impulsos sean tan breves permite que solo se activen electrones y fotones, no existiendo movimiento de iones. De este modo se pueden estudiar las propiedades cuánticas del campo.

Características principales de las cámaras GDV:

- Lente conductora: La capacidad conductora de la lente se obtiene basándose en una tecnología de depósito iónico en doble capa de vidrio desarrollada en una planta militar rusa.
- Sistema óptico creado especialmente para los equipos GDV.
- Tarjeta electrónica: Compuesta por dos microprocesadores y unos doscientos componentes electrónicos. Genera el campo electromagnético necesario para visualizar el campo de energía humano.
- Puerto USB multifunción: Permite a la vez la recepción de las imágenes digitales en el ordenador, y el control completo de la cámara desde el propio ordenador.

Las cámaras GDV cumplen con la **normativa europea sobre calidad y seguridad** para equipos electrónicos, ya que han obtenido el Mercado CE.

Videos del Dr. Konstantin Korotkov (en inglés):

<https://www.youtube.com/watch?v=UJn1JTgu-CU>

<https://www.youtube.com/watch?v=fZczmTkfqKY>

<https://www.youtube.com/watch?v=gEQWpEcoPB0>

<https://www.youtube.com/watch?v=6RNvPxjUTsY> (omitir comentarios del presentador de tv, basarse solo en las declaraciones del Dr. Korotkov).

<https://www.youtube.com/watch?v=3tvjeetPfes> Del minuto 10.18 al minuto 12.06 el doctor indica “La muerte no es el final de todo es una transición o cambio de energía, esta fue la conclusión a la cual llegué luego de estudiar casos de personas que fallecieron en un ambiente clínico y que se refleja en mi libro **luz después de la vida**, donde pudimos interpretar el cambio del cuerpo físico a nuestro ser informacional o alma”.

Referencias científicas y de Instituciones de la cámara GDV

Publicaciones

- Publicaciones del Dr. Korotkov (en inglés)
- Base científica de la cámara GDV (en inglés)

DR. JEAN-JACQUES CHARBONIER

Jean-Jacques Charbonier nació en Francia, es **médico anestesista reanimador**, conocido por los testimonios que ha recogido y que avalan, la hipótesis de la **vida después de la muerte**. Es autor de varias obras, entre ellas, **7 buenas razones para creer en el más allá** (Les 7 bonnes raisons de croire à l'au-delà [título original en francés]). Es miembro del Centro de Estudios de Experiencias de Muerte Inminente (C.E.E.M.I) y trabaja con esta asociación.

Cansado de los argumentos de los **escépticos** y de los **materialistas** “tan previsibles en la ingenuidad de su ignorancia”, como dice el Dr. Olivier Chambon en el prólogo de su libro, en contra de la creencia en la vida después de la muerte, el Dr. Jean-Jacques Charbonier, ha escrito este libro para **refutar uno a uno todos los argumentos de los escépticos**.

El expone las siguientes evidencias de que si existe un alma o conciencia que transiende la muerte:

1ª Evidencia: 60 millones de personas han vuelto de la muerte

El Dr. Jean-Jacques Charbonier ha dedicado 25 años a su profesión y ha podido recopilar centenares de testimonios de Experiencias Cercanas a la Muerte. Estas experiencias siguen habitualmente una secuencia similar y que básicamente son:

- Sensación de salida del cuerpo (se ve el propio cuerpo y lo que ocurre desde una perspectiva externa, normalmente situada a más altura).
- Imposibilidad de comunicar por vía oral con las otras personas.
- Ningún deseo de volver al cuerpo, que incluso llega a sentirse como algo ajeno, a pesar de reconocerlo.
- Visión de un túnel, con una luz al final identificada como una fuente de amor.
- Visión de la vida a toda velocidad, pero con todo lujo de detalle.
- Sentimiento del bien y del mal realizado a otras personas.
- Encuentro con un ser o seres de luz, de una bondad infinita.
- Recibimiento por parte de familiares y amigos ya fallecidos, que le dicen que debe volver a su cuerpo.
- Vuelta al cuerpo, tristeza por abandonar el estado anterior.
- Cambios importantes en la vida, una vez pasada esta experiencia.

Esta secuencia no es fija, ni todo el mundo pasa por todos los pasos, pero es una síntesis bastante completa del conjunto de estas experiencias. Hay que remarcar que es **independiente de la cultura, filosofía y país o religión de quien la sufre**. Igualmente, ni la edad, el sexo, el nivel social o las creencias han mostrado una menor o mayor predisposición a experimentarlas. Sin embargo, cada persona según su cultura contará la experiencia “personalizada” (unos identificarán al ser de luz con Jesús, otros con Buda,

otros con la Virgen María, otros con Mahoma...) pero resulta claro que todos cuentan la misma historia. Hay un punto en que todos están totalmente de acuerdo: la vida sigue tras la muerte, y el más allá existe. Nada ni nadie puede hacerles cambiar de opinión.

Sin embargo, un porcentaje menor de personas relatan una experiencia negativa, incluso aterradora. A veces se ven rodeado de personas que sufren y gritan. Pero incluso estas personas pierden el miedo a morir y han entendido la experiencia como un aviso de que deben cambiar su comportamiento terrenal y ofrecer su amor a los demás. Parecen haber recibido una valiosa lección.

Los argumentos que la mayoría de los científicos usan para “explicar” ante estas experiencias intentan demostrar que los fenómenos no son más que “alucinaciones”, estos argumentos son refutados por este doctor de la siguiente manera:

1. La falta de oxígeno y el exceso de dióxido de carbono producen “alucinaciones” y puntos luminosos que pueden parecer el final de un túnel

La falta de oxígeno (**hipoxia**) y el exceso de dióxido de carbono (hipercapnia) producen **lentitud de pensamiento, irritabilidad, dificultades de concentración y problemas de memoria**. Nada que se parezca a las percepciones y la claridad mental de los que viven una ECM, que incluso afirman que lo que vivieron era más real que lo que sienten al volver.

Pim Van Lommel, cardiólogo cuya obra también ha sido estudiada en esta recopilación, documenta un caso en que los niveles de oxígeno y de dióxido de carbono fueron medidos durante una ECM, y los niveles eran completamente normales.

Respecto al punto luminoso, no hay más que interrogar a los pacientes que lo han visto para darse cuenta de que no tiene nada que ver con la luz de amor que aparece al final del túnel, de una intensidad y fuerza crecientes y **no como un flash luminoso que se extingue poco a poco, que es lo que produce un lóbulo occipital con falta de riego sanguíneo (y por lo tanto de oxígeno)**.

2. Los problemas metabólicos generados por una hipoxia neuronal prolongada podrían provocar sensaciones de un placer intenso al activar los receptores de morfina

La estimulación de los receptores de morfina en el cerebro puede generar, efectivamente, sensación de bienestar y placer. **Sin embargo, que se sepa, una inyección de morfina jamás ha causado modificaciones radicales en la vida de nadie**, como las que les ocurren a las personas que han experimentado una ECM: como lo son divorcios por cambio en el estilo de vida, mudanzas, cambios de profesión, de amigos, de intereses, de prioridades, búsqueda de espiritualidad. Algunos dicen haber desarrollado facultades artísticas, e incluso psíquicas, intuitivas o curativas.

3. La sensación de abandono del cuerpo podría estar inducida por la estimulación de una zona determinada del cerebro: la circunvolución angular derecha

La estimulación de esa zona del cerebro provoca una sensación de desconcierto respecto al propio cuerpo, una visión autoscópica externa que podría ocasionar la ilusión de ver el propio cuerpo como si se estuviera a cierta distancia del mismo. Pero **esto no explica cómo esas personas pueden describir detalles precisos imposibles de visualizar si no ha existido un distanciamiento físico real**. Es imposible por ejemplo ver objetos situados bajo la mesa de operaciones, y gran cantidad de otros elementos que se han demostrado ciertos, en el libro **7 buenas razones para creer en el más allá**, el doctor incluye referencias bibliográficas precisas de las afirmaciones que hace en este y en los siguientes puntos (páginas 38 a 42).

4. Un cerebro que está recuperándose podría generar un relato coherente, aunque fantasioso, que integre las sensaciones percibidas durante la experiencia, utilizando múltiples recuerdos de su vida

Esta explicación “olvida” que muchas personas describen **situaciones o hechos ocurridos a gran distancia de su cuerpo** (en otra sala de operaciones, en la sala de espera, en el aparcamiento del hospital e incluso a varios kilómetros) y que **se han comprobado como ciertos tras minuciosas verificaciones**. ¿Cómo un cerebro puede construir o “alucinar” una historia de la que no tiene la mayoría de los elementos?

Otras evidencias eliminan la posibilidad de justificar la experiencia como una alucinación:

- A menudo las personas que tienen una ECM dicen haber estado con parientes o amigos difuntos. Lo que demuestra que no es una alucinación es que en algunos casos esa persona no sabía que alguno de sus parientes o amigos había muerto.
- Personas ciegas describen información visual relativa a su reanimación. Hay varios casos muy conocidos para los que los investigadores no han podido encontrar ninguna explicación.

Video del Dr. Jean-Jacques Charbonier:

<https://www.youtube.com/watch?v=7vlyFSqblMQ>

DR. JEAN-PIERRE JOURDAN

Jean-Pierre Jourdan es un **médico** nacido en Francia, vicepresidente y director de la investigación médica de IANDS-France (Inter-national Association for Near-Death Studies). Desde hace casi 20 años, estudia las experiencias cercanas a la muerte. En el año 2007, publicó un libro de gran éxito en

Francia: **La línea de la muerte** (Deadline – dernière limite). Con rigor y objetividad analiza y describe el autor todos los aspectos del problema apoyándose en numerosos testimonios.

Este doctor expone en el **Primer Encuentro Internacional Sobre Experiencias Cercanas a la Muerte** algunas características peculiares que ha observado en sus investigaciones, El Dr. Jourdan expone: “Cuando se investiga sobre las ECM y se intenta encontrar buenas razones para seguir haciéndolo, se busca **tener certeza de que se trata de algo serio**, se busca una cierta **objetividad**. Se recogen en primer lugar los testimonios y los detalles que éstos aportan, pero hay otros niveles de objetividad. Las bases de esta investigación se basan en **70 testimonios que he seleccionado entre 400** que se recogieron desde la fundación lands-FRANCE.

Esos testimonios son, a priori, los más ricos en detalles y en cosas interesantes. Entre estos 70 testimonios, 48 incluyen una experiencia fuera del cuerpo –vieron al menos su cuerpo y lo que ocurría alrededor– de los que 24 personas pudieron **comprobar** personalmente percepciones a nivel de objetos, de escenas percibidas o de diálogos. Lo que es muy interesante es que cuando se trata de asegurar los **elementos objetivos se tienen comprobadas las escenas, las indicaciones temporales**, etc., pero es importante centrarse en las particularidades de esta percepción. Porque el que vive una ECM está, por definición, inconsciente. No tiene ojos, ni orejas y, a priori, tampoco un cerebro que funcione detrás. Comenzábamos haciendo la pregunta: ¿cómo percibiste? Percibir es adquirir información.

Y las respuestas a esta pregunta eran especialmente interesantes porque son totalmente absurdas en apariencia. Se verá que, detrás de este absurdo, hay una lógica, a mi juicio, muy sencilla.

Por ejemplo, con mucha frecuencia, en uno de cada tres casos (15 casos de 48), **desaparecen los límites del campo visual**; cuando se mira normalmente solo se ve delante de uno mismo y un poco por los costados, mientras que en una ECM esta limitación parece desaparecer. Cito: “Me hice esta reflexión: anda, se ve por todas partes a la vez. Yo veía por todas partes, tenía un ángulo de visión de 360°”.

Luego, en 12 casos de 48 (1 de cada 4), los testigos hablan de una percepción simultánea desde “todas partes a la vez”. “Yo veía todo y tenía también puntos de observación diferentes: desde arriba, de lado, de frente, desde abajo, cuando veía el sofá, los muebles y la habitación, estaba a la vez arriba, de lado, de frente, de perfil”.

Además, hay algo que parece extraño, se trata de **percepción por transparencia**. En 18 de los 48 casos, más de 1 de cada tres 3, se dan testimonios de este tipo: “Cuando salí de mi cuerpo, veía a través de todos los objetos”. Todo esto es bastante curioso y vamos a tratar de encontrar el punto común entre percibir el entorno sin limitación de campo visual, percibir un objeto o una escena desde todos sus ángulos simultáneamente, y percibir por transparencia. Pero también partir mientras se permanece en el mismo lugar, atravesar los muros, y manifestar: “yo estaba en todas partes y a la vez en ninguna”.

Para ello, hago una pequeña observación preliminar (señala el doctor). Vemos una estatua, la Venus de Milo, que tiene 3 dimensiones de espacio, un largo, un ancho y una altura. Y en la medida en que estamos en un universo de 3 dimensiones de espacio no podemos, por ejemplo, ver simultáneamente su vientre y su glúteo. Para verla desde todos los ángulos será necesario rodearla y para verla por encima de su cabeza será necesario subir a una escalera. Por tanto, para ver un objeto en 3D (3 dimensiones) desde nuestro universo de 3D hay que rodearlo, o que el objeto gire sobre una peana.

Por el contrario, veamos un cuadro de Cézanne. Como una pantalla o una hoja de papel, es un universo en 2D, solo hay un largo y un ancho. La observación que se puede hacer es que, si bien hay que rodear a la Venus, aquí, por el contrario, toda la información contenida en el cuadro nos es visible desde un punto de vista exterior. Con tal de no tener la nariz pegada a la imagen, se puede ver, de manera natural, absolutamente todo lo que hay. Es una manera de comprender la noción de **no-localización de la conciencia**.

Por tanto, vamos a hacer una observación muy sencilla: la totalidad del contenido de un universo de dos dimensiones es visible simultáneamente con la condición de que uno se encuentre en el exterior de ese universo, por tanto en una 3ª dimensión. Es lo que hace todo el mundo en ese momento al mirar una pantalla a distancia.

Generalizando, se puede decir que la información contenida en un universo de N dimensiones es accesible en su totalidad con la condición de que uno se encuentre fuera de ese universo, en una dimensión N+1.

Esto me va a permitir desarrollar la siguiente pista de trabajo. Una investigación es siempre: “todo ocurre como si...”. **Lo que presento es un modelo, no una explicación ni una hipótesis. Es una proposición para un cuadro que permite comprender muchas cosas. Después habrá que darle consistencia, validarlo o rechazarlo, pero esto es solo un modelo. En una experiencia fuera del cuerpo todo ocurre como si el testigo percibiera nuestro mundo desde una dimensión complementaria.** Pero percibir desde un punto exterior depende también de la distancia. Si te acercas a una pantalla no verás lo mismo que desde el fondo de la sala, por los efectos de perspectivas que dependen de la distancia y de un eventual desplazamiento. Y vamos a ver que ciertas descripciones aparentemente absurdas responden a estos efectos de perspectiva.

La dificultad está en que nuestro universo incluye tres dimensiones de espacio más una dimensión de tiempo. Si se quiere comprender lo que sucede en una ECM va a ser necesario razonar en cinco dimensiones. Hay gente que sabe hacerlo...cuando se ve la parte delantera y trasera de un objeto, lo mismo que lo que contiene, ocurre simplemente que este objeto nos es transparente.

Una vez que se ha comprendido que este punto de vista exterior permite comprender esta percepción desde “todas partes a la vez”, vamos a ver cómo explica también la percepción “desde 360°”. Esto solo depende, en realidad, de lo que es observado. Cuando se ve un objeto en particular, hay que rodearlo si se está en el mismo plano. Si por el contrario se miran también los objetos de alrededor, se vuelve uno sobre sí mismo

para mirar, no da la vuelta alrededor de todos los objetos. Son dos gestos totalmente distintos. Por el contrario, si se tiene una mirada que viene de una **dimensión complementaria**, la misma mirada según su punto de interés ve el objeto bajo todos los ángulos, o bien se interesa por muchas cosas y, en ese momento, no tiene ningún medio ni ninguna necesidad de darse la vuelta o volverse a dar la vuelta. No hay limitación de campo visual para el universo observado.

Hay que comprender que esto funciona a la vez como un desplazamiento y como un zoom. “Cuando se quiere ir a una parte o se interesa por alguna cosa, es como si se hiciera un disparo de zoom. Lo permiten a la vez el desplazamiento y la percepción. Es difícil separar los dos”.

Esto es lo que he explicado hace poco: estamos tan habituados a estar en el lugar desde el que percibimos que si percibimos algo más detallado, la interpretación automática es que uno se ha acercado. Se encuentra en gran cantidad de testimonios esta ambigüedad que es perfectamente destacada por los testigos. Es a la vez el desplazamiento y la percepción, es difícil separar ambos. “Veo por todas partes a la vez, salvo cuando diviso un objetivo hacia el que me veo proyectado a gran velocidad”. Es también esta impresión de ver por todas partes a la vez cuando se mira globalmente, pero si se mira alguna cosa con mayor precisión, se la ve con una atención incrementada y se tiene la impresión de ser proyectado como si se fotografiase encima con un zoom. “Mis desplazamientos dependían de mi voluntad con un efecto instantáneo”; “zoom instantáneo de mi visión, sin desplazamiento por mi parte”. Este testigo se dio cuenta, de que no se había movido de su sitio pero que su visión era distinta, su atención se había centrado en un objeto particular. “Cuando estaba fuera del parque, a la altura de los árboles, recuerdo muy claramente haber tenido este efecto de zoom, puesto que sin desplazarme, pude ver el interior de un árbol, después el porche del hospital que estaba iluminado, desde más cerca de lo que habría podido verlo normalmente”.

Siguiendo esto que atrae la atención o la mirada, resulta una impresión de zoom que es solo una focalización de la atención. Es también una cosa muy frecuente que pide ser estudiada. 15 testigos (38 %) cuentan este efecto de zoom.”

Como vemos el doctor Jean-Pierre Jourdan ha estudiado con detalle cientos de casos de experiencias cercanas a la muerte donde ha podido recoger los **parámetros repetibles** que pueden ser estudiados científicamente. En este caso el Dr. Jourdan que las experiencias cercanas a la muerte podrían explicarse a través de la existencia de una dimensión complementaria del Universo que no podríamos percibir en nuestro cuerpo físico limitado en su diseño a solamente 3 dimensiones espaciales y a 1 dimensión temporal.

Fuente:

<http://aquiialla.wordpress.com/2013/04/14/experiencias-cercanas-a-la-muerte-primer-encuentro-internacional-8-estudio-y-modelizacion-de-las-percepciones-durante-las-experiencias-de-salida-del-cuerpo-esc-dr-jean-pierre-jourdan/>

Videos del Dr. Jean-Pierre Jourdan:

<https://www.youtube.com/watch?v=Z8Q7zQYGqZs> (en francés)

http://www.dailymotion.com/video/xdwmgj_interview-de-j-p-jourdan-emi-nde_tech (en francés)

Página web del [Dr Jean-Pierre Jourdan](#)

Página web del libro [La línea de la muerte](#)

Publicaciones

- <http://dr.jp.jourdan.pagesperso-orange.fr/Archives.htm>

DR. GARY SCHWARTZ

Gary Schwartz es profesor de **psiquiatría, psicología, neurología y cirugía** de la **Universidad de Arizona**, fue profesor de psicología y psiquiatría en **Yale**, además es **Director del Centro de Medicina Frontier** en Biofield Ciencia y **Director del Programa de Investigación VERITAS del Laboratorio de Sistemas de Energía Humana en el Departamento de Psicología de la Universidad de Arizona**,

recibió su Ph.D. de la **Universidad de Harvard**, ha dedicado buena parte de su tiempo a investigar en el laboratorio las afirmaciones de algunos médiums sobre su habilidad de "comunicarse con los muertos", o más exactamente, con los espíritus de las personas que han fallecido.

En su libro **Los experimentos del más allá** (The afterlife experiments) Schwartz sigue el axioma empirista según el cual, hay que "dejar que la evidencia habla por sí sola"; lo cual, si bien desde un punto de vista filosófico puede ser discutible (ya que las evidencias no hablan, sino que hay que interpretarlas conforme a alguna teoría o hipótesis), sí muestra en Schwartz una apertura a examinar una evidencia que apuntaría a la existencia de la **vida después de la muerte** (es decir, la supervivencia de la conciencia). El Dr. Schwartz ha llevado a cabo investigaciones sobre las comunicaciones de la vida después de la muerte con mediums prominentes como **John Edward** y **Allison Dubois**, algunas de las cuales se puede leer en su libro.

Recientemente, Schwartz investigó la recepción de información "anómala" a un grupo de médiums usando un nuevo protocolo triple ciego ([Anomalous Information Reception by Research Mediums Demonstrated Using a Novel Triple-Blind Protocol](#)). Este nuevo protocolo se hizo triple ciego para hacerlo mucho más riguroso que un experimento doble ciego normal. Con esto, se minimizan las posibilidades de fraude o de "ruidos" que afecten el resultado. Este doctor también ha respondido a las críticas del pseudoescéptico **James Randi**.

Videos del Dr. Gary Schwartz (en inglés):

<https://www.youtube.com/watch?v=u7RqkIxNnA>

<https://www.youtube.com/watch?v=JzuLqKV0L4A>

Página web del Dr. Gary Schwartz

Publicaciones

- <http://www.spinvestigations.org/Schwartz.pdf>
- Réplica al escéptico James Randi
- <http://veritas.arizona.edu/>

DR. JOSÉ MIGUEL GAONA

“¿Son las experiencias cercanas a la muerte la base empírica que demuestra la existencia del alma? Entendiendo por “alma” el sustrato de la naturaleza que sea (espiritual, consciente, etc.) que prolonga la vida de la persona más allá de la vida biológica, la respuesta desgraciadamente es, que las ECM se producen de forma tan excepcional que resulta muy difícil controlarlas científicamente.”

José Miguel Gaona Nació en Bruselas (Bélgica) Es **Médico**. Licenciado de grado con “Sobresaliente”. Estudió **Psiquiatría** en el Escuela Profesional de Psiquiatría de la Cátedra de Psiquiatría de la **Universidad Complutense**. **Doctor en Medicina** (“cum laude”) en la Cátedra de Psiquiatría. Universidad Complutense de Madrid. **Master en Psicología Médica**. **Especialista en Psiquiatría Forense**, Premio Jóvenes Investigadores de la Comunidad de Madrid. Miembro de la Asociación Europea de Psiquiatría (AEP). Ha ejercido como **docente** en la Cátedra de Psiquiatría de la Facultad de Medicina (Universidad Complutense de Madrid). Es autor de los libros:” El Síndrome de Eva”, “Ser adolescente no es fácil”, “Endorfinas, las hormonas de la felicidad”, “Al otro lado del Túnel” Ha sido director de la revista “Educar Bien. Niños”. Responsable del área de salud mental en la guerra de Bosnia para la ONG “Médicos del Mundo”.

Miembro del Comité de Honor de la Fundación Altarriba entre cuyos miembros se encuentran personalidades tan destacadas como: José Saramago (Escritor, Premio Nóbel), Josep Carreras (Cantante de ópera) o Eduard Punset (Divulgador científico) entre otros.

El Dr Gaona ha investigado sobre el tema de las experiencias cercanas a la muerte y la influencia de la conciencia en la materia. En los últimos años ha trabajado en el campo de la neuroteología, ciencia que estudia los fenómenos místicos y espirituales desde una perspectiva neurológica. En esta línea, dirige el **Proyecto Túnel**, un sitio de encuentro para personas que han sufrido experiencias cercanas a la muerte (ECM) y que desean compartir dichas experiencias o abordarlas desde un punto de vista terapéutico. En la

actualidad es uno de los directores de IANDS España (International Association of Near-Death Studies) y participa en trabajos en el campo de las ECM junto con el **Dr. Bruce Greyson** de la Unidad de Estudios Perceptuales de la Universidad de Virginia Occidental y la Dra. Holden de **la North Texas University**. En su libro “**Al otro lado del túnel**” presenta las más recientes evidencias y explicaciones médicas y científicas sobre las experiencias cercanas a la muerte que darían evidencia de una conciencia no local o alma, además el Dr Gaona refuta a los escépticos presentado un informe de 37 páginas publicado en el **Journal of Transpersonal Research**, (2012, Vol. 4), llamado **¿Son las experiencias cercanas a la muerte (ECM) la base empírica que demuestra la existencia del alma?** Donde expone y responde la mayoría de las refutaciones sobre las ECM y afirma que estas experiencias **no son experimentadas por nuestra expectativa de tenerlas, ni por la influencia de la cultura, ni por el efecto de los medicamentos administrados, ni por el aislamiento sensorial, ni por la secreción de endorfinas, ni por la anoxia cerebral (falta de oxígeno), ni por alteración del lóbulo temporal, ni por causas neurofisiológicas, ni por la despersonalización que crea el estrés de la muerte, ni por la búsqueda de identidad frente a la desintegración**, también expone **las evidencias** como los estudios de ECM en niños pequeños, en invidentes de nacimiento que fuera del cuerpo logran percepción visual que puede ser verificada, los casos de experiencias extracorpóreas (EEC) por último también expone las consecuencias positivas y negativas de dichas experiencias. E indica que en la mayoría de los casos un 90% presentan una actitud más amorosa y compasiva hacia los demás, comprensión de la vida interior y espiritualidad, pérdida del miedo a la muerte y convicción de vida después de la muerte

Videos del Dr. José Miguel Gaona:

<https://www.youtube.com/watch?v=4wWao4cZ4O0>

<https://www.youtube.com/watch?v=MGnQBqS9cqk>

Página de Facebook del [Dr. José Miguel Gaona](#)

Publicaciones

- Libro [Al otro lado del túnel](#) (Versión Pdf para lectura en línea)
- [¿Son las experiencias cercanas a la muerte \(ECM\) la base empírica que demuestra la existencia del alma?](#) *Journal of Transpersonal Research*, (2012, Vol. 4).

VICTOR ZAMMIT

"Los escépticos de mente cerrada son una obstáculo para el progreso. Sí, es bueno ser escéptico, pero ser un **escéptico de mente abierta**, donde se puede percibir la evidencia empírica con ecuanimidad adecuada... **los escépticos de mente cerrada no han investigado y se niegan a investigar la evidencia objetiva y repetible que demuestra la existencia del alma y los fenómenos psíquicos.**"

Victor Zammit es un **abogado** jubilado de la **Corte Suprema de Nueva Gales del Sur** y el **Tribunal Superior de Australia**. Se ha desempeñado como abogado en el nivel local, distrital, y en el Tribunal Supremo en Sydney, ha trabajado como consultor de empresas de derecho, y ha dado conferencias sobre la Ley de Sociedades Anónimas. Además, ha trabajado a tiempo parcial en casos de enjuiciamiento para la policía. En 1979, Zammit fue miembro de la Asociación de Naciones Unidas de Nueva Gales del Sur - Comité de Derechos Humanos. Este abogado ha dedicado gran parte de su vida al estudio de la vida después de la muerte o postvida es decir, de la supervivencia de la conciencia o el alma, después de la muerte física. Por 24 años ha estudiado y divulgado la **evidencia científica** de la existencia del alma y ha respondido públicamente a los pseudoescépticos como el profesor y científico evolucionista **Richard Dawkins**, el mago **James Randi** y el fallecido científico **Carl Sagan**. Zammit escribió el libro "Un abogado presenta el caso de la Otra Vida", que puede leerse gratis (en español y varios idiomas) desde su página web, donde además comparte constantemente información de evidencia científica sobre las experiencias cercanas a la muerte como lo son la transcomunicación instrumental con personas fallecidas, los experimentos Scole, el fenómeno de las voces electrónicas, la correspondencia cruzada, las pruebas de la visión remota o visión no local, materializaciones, la mediumnidad y la física cuántica. Su libro incluye las investigaciones de científicos como **William Crookes**, quien dedicó gran parte de su carrera a indagar en este asunto con algunos médiums, especialmente con una conocida como **Florence Cook**. Crookes publicó sus experimentos y conclusiones en un libro llamado "Researches into The Phenomena of Modern Spiritualism". Otro ejemplo es el caso de **Sir Oliver Lodge**, un prestigioso físico, quien investigó también el tema de la postvida concluyendo que **dicho fenómeno es real**. Otro caso curioso es el del investigador **Richard Hodgson**, quien había desenmascarado varios fraudes mediúmnicos, y quien tuvo ocasión de investigar por varias décadas y de forma directa y personal a la médium "**Leonore Piper**", llegando a convencerse y a aceptar como genuinas las facultades como "médium" de este último.

Zammit, sostiene que "los escépticos de mente cerrada no han investigado y se niegan a investigar la evidencia objetiva y repetible que demuestra la existencia del alma y los fenómenos psíquicos". Él explica que "Los escépticos de mente cerrada son una obstáculo para el progreso. Sí, es bueno ser escéptico, pero ser un escéptico de mente abierta, donde se puede percibir la evidencia empírica con ecuanimidad adecuada." Victor

hace objeciones al escepticismo extremo que muestran específicamente que estos escépticos se equivocan. Zammit está tan seguro de la existencia del alma y de los fenómenos psíquicos que lanzó un reto de 500.000 dólares americanos, para los pseudoescépticos que puedan replicar el fenómeno de materializaciones que realizó el médium David Thompson. El reto indica lo siguiente: “El escéptico ‘profesional’ reclama que puede duplicar cualquier experimento psíquico. Así que ahí va el reto ¡aguantar o callar! Si tú escéptico, puedes duplicar completamente el fenómeno producido por David Thompson, en nuestros experimentos de materialización, **te pagaré la suma garantizada de medio millón de dólares. Pero si fallas, tendrás que darle al medium David Thompson medio millón de dólares.**” Hasta ahora nadie se ha ganado esta jugosa cifra de dinero.

Videos de Victor Zammit:

<https://www.youtube.com/watch?v=wXajsSElxsw>

<https://www.youtube.com/watch?v=Yu5gpGQixSQ>

<https://www.youtube.com/watch?v=E1Sx71ea6js>

Página web de [Victor Zammit](#)

Página web de [Victor Zammit en español](#)

Publicaciones

- Libro “[Un abogado presenta el caso de la Otra Vida](#) (Versión para lectura en línea)
- [Reto de los 500.000 dólares para los escépticos](#)

CONCLUSIÓN: LA CONCIENCIA ES INFINITA E INDESTRUCTIBLE

Parfraseando al Dr. José Miguel Gaona para aquellos que intentan despachar o ignorar la existencia del **alma, conciencia no local o psique inmaterial**, diciendo que son un mero “síntoma” o “alucinación” dependiente de la química cerebral, la fisiología, o producto de las medicinas o drogas o producto del aislamiento sensorial, de la secreción de endorfinas en el cuerpo, de la anoxia cerebral (falta de oxígeno), de las alteraciones del lóbulo temporal que permiten que se revivan memorias o visiones, sus argumentos quedan bastante incompletos y tambaleantes, ya que toda experiencia cercana a la muerte y experiencias fuera del cuerpo, están perfectamente organizadas y siguen una pauta lógica, no caótica, y la mayoría de las veces, la persona que las experimenta recoge información a distancia que luego puede ser verificada y documentada de manera científica, por lo cual está lejos de ser una “elaborada alucinación del cerebro” o “pura charlatanería”.

Usted puede conseguir un científico que rechazará lo “paranormal” porque puede obtener financiación por oponerse a aquello que la mayoría científica (en este momento) apoya. Pero en el otro extremo, quien investiga los fenómenos fuera de la ciencia ortodoxa, sacrifica no solo su reputación, sino también su financiamiento para este tipo de investigaciones y pone en riesgo su trabajo ante el estamento científico tan cerrado a investigar este tipo de hechos. Los científicos abiertos a estudiar en estos campos tienen más que arriesgar que los científicos que no lo hacen, ya sea por miedo a ser ridiculizados, perseguidos, execrados o por ser demasiados dogmáticos y estar apagados al materialismo pseudocientífico.

En esta recopilación de investigaciones científicas se puede evidenciar que el hombre es una mente consciente. Es un ser material individualizado con capacidad para percibir la realidad. Y también se puede entender que la iluminación de la conciencia es la percepción directa de esa realidad, libre de todo dogma, prejuicio o sentimentalismo. Además podemos notar que el alma o conciencia entonces estaría formada por información que no es tangible para nosotros pues viaja en una frecuencia o en patrones de información, distintos a los átomos del mundo “físico”, más denso en el que nos desenvolvemos temporalmente.

Algunos ortodoxos o pseudoescépticos suenan como si desearan desesperadamente creer que no hay "absolutamente nada" después de la muerte. ¿Por qué?, ¿qué habría de malo en que exista otra vida o en que nuestra información, conciencia o alma no sea destruida y trascienda más allá del cuerpo físico?, ¿por qué cerrarse de manera tajante y necia a si quiera investigar?, ¿por qué llamar "sobrenatural" a algo que es totalmente

natural como tener una alma o conciencia propia y que esta no se destruye, es decir es irreductible y que se transforma?.

Parafraseando también a Sir John C. Eccles, se puede decir que en cuanto a saber y al conocimiento, muchos de nosotros estamos abiertos a aprender. Por ello no debemos cerrarnos a las pruebas, evidencias, investigaciones y a los estudios pues una sola persona no será capaz de saberlo todo, pero es necesario que comparta sus indagaciones, experimentos y conocimientos para que muchos otros, pueden recorrer y contribuir con el proceso de exploración y la búsqueda del conocimiento y la verdad, bases de la felicidad y la sabiduría infinita.

No es entonces buscar y demostrar la existencia del alma o conciencia no local, un modo de escapar de la realidad, como piensan algunos pseudoescépticos, pues al decir que hay vida después de la muerte física, el objetivo es permitirnos ver la realidad tal cual como es, sin dogmas o ideas mágicas, pues si hay un alma que trasciende el cuerpo como la evidencia así lo indica, es nuestro deber seguir aprendiendo y evolucionando como seres conscientes, absurdo es negar la evidencia, y decir que después de la muerte “se acaba todo”, pues es una versión muy cómoda y cobarde, ya que según esta visión, al no haber “nada” después de la muerte y sufrir una aniquilación, no habría necesidad de seguir aprendiendo y amando, y sería más bien esta postura la que busca un escape infantil, de nuestra continuidad en el Universo. Es muy extraño que algunos científicos y personas que afirman que el Universo es infinito y que la energía no se puede destruir, piensen que “mágicamente” nuestra información y experiencias como individuos, que vivimos temporalmente en un cuerpo físico, será eliminada mágicamente sin dejar rastros en el Universo.

Este libro no busca crear un dogma, ni apoyar ningún dogma existente, por el contrario es un pequeño aporte que busca eliminar todos los prejuicios que nublan la conciencia. Esta recopilación invita a estudiar individualmente los fenómenos de la existencia del alma, pues al final cada individuo indagando y experimentando por sí mismo es quien podrá encontrar la verdad, libre de imposiciones.

Como bien decía el sabio Sócrates, si después de la muerte no hay nada, no hay “yo” y nadie sufre, sería un gran descanso, pero si hay algo más allá (como todo parece indicar) podré seguir aprendiendo e indagando. Sigamos entonces aprendiendo en esta bella existencia.

FELICIDAD y CONCIENCIA INFINITA PARA TODOS.

Eduardo Menoni

Acerca del Autor

Eduardo Menoni, es un músico cantautor, divulgador espiritual e investigador de la conciencia, nacido en Caracas, Venezuela en el año 1989. Es Licenciado en Publicidad por la Universidad Alejandro de Humboldt. Desde los 18 años Eduardo se dedica a la búsqueda espiritual, pues a esa edad sufrió un accidente automovilístico que lo pone en contacto por primera vez con su propia alma y lo hace consciente de la fragilidad de la vida física; a partir de ese momento su vida cambia y se dedica a la indagación

del mundo espiritual o de la “ciencia interna libre de dogmas”, como él mismo la califica. A partir de los 21 años de edad Eduardo Menoni alcanza la iluminación de la conciencia y empieza a divulgar públicamente la temática espiritual, utilizando la música y el internet como medios de comunicación. A través del ciberespacio y por más de 5 años consecutivos a publicado casi de manera diaria, una especie de “sutras” o frases que abordan distintas temáticas como la conciencia, la espiritualidad, la religión, los dogmas, la política, la economía, la psicología, la sexualidad, el amor, la familia, la sociedad, la tecnología, entre otros, desde una óptica global y abierta al debate e intercambio de ideas con internautas de todas partes del mundo. Menoni es muy activo en las redes sociales, es un personaje polémico que no teme utilizar un verbo encendido, tenaz y a veces irónico, para criticar los sistemas y dogmas establecidos, él dice utilizar este lenguaje “para sacudir a las personas, hacerlas pensar y despertarlas espiritualmente, ya que solo la confrontación de ideas provoca una verdadera indagación y sed por el verdadero saber, más allá de acumular palabras en el cerebro, sino el saber que proviene de la experimentación e indagación propia, de una conciencia despierta, de un alma alerta, más allá de la mente física, libre de distorsiones, prejuicios, ego y dogmas, pues los dogmas son solo ideas petrificadas, congeladas, muertas, mientras que la conciencia es la inteligencia fresca, aquí y ahora, libre de ataduras de cualquier tipo, solo unida a la verdad última que puede ser alcanzada por todos”.

Si quieres saber más acerca de Eduardo Menoni o contactar con él, puedes visitar:

www.facebook.com/EduardoMenoni.Em

www.twitter.com/EduardoMenoni

eduardomenoni@outlook.com

Si consideras que este libro te dejó algún aporte, y quieres o puedes apoyar el trabajo de este autor y sus futuras investigaciones y divulgaciones, puedes realizar una donación a través de una [tarjeta de regalo en Amazon](#) o a través de [Paypal](#).

LISTA DE REFERENCIAS

Bibliográficas:

Birthmarks and Birth Defects Corresponding to Wounds on Deceased Persons. *Journal of Scientific Exploration* **7** (4): pp. 403–10. 1993.

Do Any Near-Death Experiences Provide Evidence the Survival of Human Personality after Relevant Features and Illustrative Case Reports. *Journal of Scientific Exploration* **12** (3): pp. 377–406. 1998.

Gaona, José Miguel (2012). *Al Otro Lado del Túnel*. Editorial La Esfera De Los Libros.

Goswami, Amit (2008). *La Ventana del Visionario: Física Cuántica Para La Iluminación Espiritual*. Madrid, España. Editorial Palmyra.

Goswami, Amit.(2008). *La Física del Alma*. Barcelona, España: Editorial Obelisco,

Kubler-Ross, Elisabeth (2002). *La muerte un amanecer*. Barcelona, España: Editorial: Luciernaga.

Kubler-Ross, Elisabeth (2003). *Sobre La Muerte y Los Moribundos*. Barcelona, España: Editorial: Debolsillo.

Kubler-Ross, Elisabeth (2006). *La rueda de la vida*. Barcelona, España: Editorial: Zeta Bolsillo.

Lommel P, van Wees R, Meyers V, Elfferich I. (2001) "Near-Death Experience in Survivors of Cardiac Arrest: A prospective Study in the Netherlands", *The Lancet*, 358(9298):2039–45, [doi:10.1016/S0140-6736\(01\)07100-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(01)07100-8).

Moody Raymond A. (2009) *Vida Después de la Vida*. Madrid, España. Editorial Edaf.

Some Bodily Malformations Attributed to Previous Lives». *Journal of Scientific Exploration* **19** (3): pp. 159–83. 2005.

Fuentes electrónicas en línea:

¿Son las experiencias cercanas a la muerte (ECM) la base empírica que demuestra la existencia del alma? José Miguel Gaona Cartolano. (2012) [Página Web en Línea]

Disponible en: [http://www.transpersonaljournal.com/pdf/vol4-issue2/Gaona Jose Miguel.pdf](http://www.transpersonaljournal.com/pdf/vol4-issue2/Gaona_Jose_Miguel.pdf) [Consulta: 2014, Febrero].

7 buenas razones para creer en el más allá (Jean-Jacques Charbonier). (2014) [Página Web en Línea] Disponible en: <http://herbole.com/7-buenas-razones-para-creer-en-el-mas-alla-jean-jacques-charbonier/> [Consulta: 2014, Enero].

A Reply to Randi, by Dr Gary Schwartz. (2005) [Página Web en Línea] Disponible en: <http://www.dailygrail.com/Guest-Articles/2005/4/Reply-Randi-Dr-Gary-Schwartz> [Consulta: 2014, Enero].

Actas del Primer Encuentro Internacional Sobre Experiencias Cercanas a la Muerte (8) Dr. Jean-Pierre Jourdan: “Estudio y modelización de las percepciones durante las experiencias de salida del cuerpo (ESC)” (2014) [página web en línea] Disponible en: <http://aquiialla.wordpress.com/2013/04/14/experiencias-cercanas-a-la-muerte-primer-encuentro-internacional-8-estudio-y-modelizacion-de-las-percepciones-durante-las-experiencias-de-salida-del-cuerpo-esc-dr-jean-pierre-jourdan/> [Consulta: 2014, Enero].

Afterlife Evidence Lawyer Victor Zammit On The Scientific Proof For Life After Death And What Happens When You Die?. (2013) [Página Web en Línea] Disponible en: <http://www.victorzammit.com/> [Consulta: 2014, Febrero].

Ameba. Wikipedia. (2014) [Página Web en Línea] Disponible en: <https://es.wikipedia.org/wiki/Ameba> [Consulta: 2014, Febrero].

Anomalous Information Reception By Research Mediums Demonstrated Using A Novel Triple-Blind Protocol By Julie Beischel, Phd, and Gary E. Schwartz, Phd (2006) [página web en línea] Disponible en: <http://deanradin.com/evidence/Beischel2007.pdf> [Consulta: 2014, Enero].

Arizona health Sciences Center (2014) [página web en línea] Disponible en: <http://anesth.medicine.arizona.edu/research/consciousness-studies> [Consulta: 2014, Enero].

AWARE study & two others receive Templeton grants. (2014) [Página Web en Línea] Disponible en: <http://iands.org/news/news/front-page-news/930-aware-study-a-two-others-receive-templeton-grants.html> [Consulta: 2014, Enero].

Bruce Greyson. Wikipedia. (2013) [Página Web en Línea] Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Bruce_Greyson [Consulta: 2014, Febrero].

By HOLCOMB B. NOBLE. (2004) [Página Web En Línea] Disponible en: <http://www.nytimes.com/2004/08/26/us/elisabeth-kubler-ross-78-dies-psychiatrist-revolutionized-care-terminally-ill.html> [Consulta: 2014, Enero].

Can Meditation Foster Genetic, Molecular Changes? (2013) [Página Web en Línea] Disponible en: <http://psychcentral.com/news/2013/12/09/can-meditation-foster-genetic-molecular-changes/63064.html> [Consulta: 2014, Enero].

Center Founder, Dr. Richard J. Davidson. (2014) [Página Web en Línea] Disponible en: <http://investigatinghealthyminds.org/cihmDrDavidson.html> [Consulta: 2014, Enero].

Cientificismo. Wikipedia. (2014) [Página Web en Línea] Disponible en: <https://es.wikipedia.org/wiki/Cientificismo> [Consulta: 2014, Febrero].

Científico muestra lo que le sucede a la conciencia con la muerte (VIDEO). (2014) [Página Web en Línea] Disponible en: <http://pijamasurf.com/2012/10/cientifico-muestra-que-le-sucede-a-la-conciencia-con-la-muerte-video/> [Consulta: 2014, Enero].

Composición del Universo / Constante cosmológica. (2013) [Página Web en Línea] Disponible en: <http://notodoeskippe.blogspot.com/2009/09/composicion-del-universo-constante.html> [Consulta: 2014, Enero].

Connecticut Q & A: Kenneth Ring; 'You Never Recover Your Original Self' By SHARON L. BASS. (1988) [Página Web en Línea] Disponible en: <http://www.nytimes.com/1988/08/28/nyregion/connecticut-q-a-kenneth-ring-you-never-recover-your-original-self.html?pagewanted=all&src=pm> [Consulta: 2014, Enero].

Conversación de Mariano Artigas con Sir John C. Eccles, Premio Nobel de Medicina (2014) [Página Web en Línea] Disponible en: <http://es.scribd.com/doc/186156527/J-Eccles-docx> [Consulta: 2014, Enero].

Deadline - Dernière Limite (2014) [Página Web en Línea] Disponible en: <Http://Dr.Jp.Jourdan.Pagesperso-Orange.Fr/> [Consulta: 2014, Enero].

Decoding The Mystery Of Near-Death Experiences by Barbara Bradley Hagerty. (2009) [Página Web en Línea] Disponible en: <http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=104397005> [Consulta: 2014, Enero].

Dr Korotkov Lab's (2014) [Página Web en Línea] Disponible en: <http://korotkov.org/> [Consulta: 2013, Diciembre].

Dr. Amit Goswami, Físico Nuclear y Cuántico. (2014) [Página Web en Línea] Disponible en: <http://es.shvoong.com/exact-sciences/physics/2153354-dr-amit-goswami-f%C3%ADsico-nuclear/#ixzz2rpViBDNO> [Consulta: 2014, Enero].

Dr. Elisabeth Kubler-Ross. (2013) [Página Web en Línea] Disponible en: <http://www.near-death.com/experiences/experts02.html> [Consulta: 2014, Enero].

Dr. Gary Schwartz. (2014) [Página Web en Línea] Disponible en: <http://www.spinvestigations.org/Schwartz.pdf> [Consulta: 2014, Enero].

Dr. Ian Stevenson's Reincarnation Research. (2013) [Página Web En Línea] Disponible en: <http://www.near-death.com/experiences/reincarnation01.html> [Consulta: 2014, Enero].

Dr. Kenneth Ring's research. (2010) [Página Web en Línea] Disponible en: <http://www.neardeathsite.com/experts3.php> [Consulta: 2014, Enero].

Dr. Peter Fenwick, M.D.: Science and Spirituality - Prospective Studies. (2007) [Página Web en Línea] Disponible en: <http://iands.org/research/important-research-articles/42-dr-peter-fenwick-md-science-and-spirituality.html?start=2> [Consulta: 2014, Enero].

Eben Alexander. Wikipedia. (2014) [Página Web en Línea] Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Eben_Alexander [Consulta: 2014, Febrero].

El impactante caso de reencarnación de Swarnlata Mishra (2014) [Página Web en Línea] Disponible en: <http://maestroviejo.wordpress.com/2011/08/21/el-impactante-caso-de-reencarnacion-de-swarnlata-mishra/> [Consulta: 2014, Enero].

El problema difícil de la conciencia. (2014) [Página Web en Línea] Disponible en: <http://pacotraver.wordpress.com/2010/03/24/el-problema-dificil-de-la-conciencia/> [Consulta: 2014, Enero].

Elisabeth Kübler-Ross, Elisabeth Kübler-Ross, 78, Dies; Psychiatrist Revolutionized Care of the Terminally Ill

Elisabeth Kübler-Ross. Wikipedia (2014) [Página Web en Línea] Disponible en: [https://es.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_Kübler-Ross](https://es.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_K%C3%BCbler-Ross) [Consulta: 2014, Febrero].

Estudios científicos varios sobre las Experiencias Cercanas a la Muerte (ECM). (2001) [Página Web en Línea] Disponible en: http://www.nderf.org/Spanish/lancet_vanlommel.htm [Consulta: 2014, Enero].

Eternea. (2014) [Página Web en Línea] Disponible en: <http://www.eternea.org> [Consulta: 2014, Enero].

Fundación Altarriba. (2014) [Página Web en Línea] Disponible en: <http://www.altarriba.org/altarriba/la-fundacion.htm> [Consulta: 2014, Enero].

Horizon Research.Foundation. (2014) [Página Web en Línea] Disponible en: <http://www.horizonresearch.org> [Consulta: 2014, Enero].

Ian Stevenson. Wikipedia. (2013) [Página Web en Línea] Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Ian_Stevenson [Consulta: 2014, Febrero].

In Memoriam - Dr. Lloyd Rudy MD (2014) [página web en línea] Disponible en: <http://aaoshconnect.org/issue/april-2012/article/in-memoriam-dr-lloyd-rudy-md> [Consulta: 2014, Enero].

Information about the Division of Perceptual Studies. The Division of Perceptual Studies (DOPS), Department of Psychiatry & Neurobehavioral Sciences at the University of

John Carew Eccles. Wikipedia. (2013) [Página Web en Línea] Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/John_Carew_Eccles [Consulta: 2014, Febrero].

Kenneth Ring. Wikipedia. (2013) [Página Web en Línea] Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Kenneth_Ring [Consulta: 2014, Febrero].

Kepler Discovers an Invisible World - Kepler-19c. (2011) [Página Web en Línea] Disponible en: <http://www.spaceref.com/news/viewpr.html?pid=34558> [Consulta: 2014, Enero].

La prueba científica de la Reencarnación (2014) [Página Web en Línea] Disponible en: <http://elnuevodespertar.wordpress.com/2012/02/21/la-prueba-cientifica-de-la-reencarnacion/> [Consulta: 2014, Enero].

Laboratory for Advances in Consciousness and Health (LACH) at the University of Arizona. (2014) [Página Web en Línea] Disponible en: <http://www.lach.web.arizona.edu> [Consulta: 2014, Enero].

Laura Newman. (2004) [Página Web en Línea] Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC516672/> [Consulta: 2014, Enero].

Life Beyond Death, Eben Alexander. (2014) [Página Web en Línea] Disponible en: <http://www.lifebeyonddeath.net/> [Consulta: 2014, Enero].

Microtúbulo. Wikipedia. (2013) [Página Web en Línea] Disponible en: <https://es.wikipedia.org/wiki/Microt%C3%BAbulo> [Consulta: 2014, Febrero].

Milagros Psíquicos: Materializaciones (año desconocido) [Página Web en Línea] Disponible en: <http://www.victorzammit.com/articlesdavid/davidspanisharticle.htm> [Consulta: 2014, Febrero].

NDERF, Experience Research Foundation. (2009) [Página Web en Línea] Disponible en: <http://www.nderf.org/> [Consulta: 2014, Enero].

Near-death experience in survivors of cardiac arrest: a prospective study in the Netherlands. (2001) [Página Web en Línea] Disponible en: http://profezie3m.altervista.org/archivio/TheLancet_NDE.htm [Consulta: 2014, Enero].

Omniverso Fractal. Posts Etiquetados 'Inmortalidad Cuántica' (2014) [página web en línea] Disponible en: <http://dixhemary.wordpress.com/tag/inmortalidad-cuantica/> [Consulta: 2014, Enero].

Paramecio. Wikipedia. (2014) [Página Web en Línea] Disponible en: <https://es.wikipedia.org/wiki/Paramecio> [Consulta: 2014, Febrero].

Penrose sienta las bases de una biofísica cuántica de la mente. (2007) [Página Web en Línea] Disponible en: http://www.tendencias21.net/Penrose-sienta-las-bases-de-una-biofisica-cuantica-de-la-mente_a1406.html [Consulta: 2014, Enero].

Penrose: seeking the limits of quantum. (2011) [Página Web en Línea] Disponible en: <http://www.news.leiden.edu/news-2011/roger-penrose.html> [Consulta: 2014, Enero].

Peter Fenwick. Wikipedia. (2013) [Página Web en Línea] Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Peter_Fenwick [Consulta: 2014, Febrero].

Peter Ramster. (2014) [Página Web en Línea] Disponible en: <http://www.peterramster.com/> [Consulta: 2014, Enero].

Pim van Lommel. Wikipedia. (2013) [Página Web en Línea] Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Pim_van_Lommel [Consulta: 2014, Febrero].

Pseudoescepticismo. Wikipedia. 2013 [Página Web en Línea] Disponible en: <https://es.wikipedia.org/wiki/Pseudoescepticismo> [Consulta: 2014, Febrero].

Psychiatrist and pioneer of the death-and-dying movement by Publications Penrose-Hameroff Orch OR model. (2014) [Página Web en Línea] Disponible en: <http://www.quantumconsciousness.org/publications.html> [Consulta: 2014, Enero].

Raymond Moody "Si hay vida después de la muerte para mi sorpresa". (2011) [Página Web en Línea] Disponible en: <http://www.abc.es/20111006/contraportada/abcp-raymond-moody-vida-despues-20111006.html> [Consulta: 2014, Enero].

Raymond Moody. Wikipedia. (2013) [Página Web en Línea] Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Raymond_Moody [Consulta: 2014, Febrero].

Reincarnation. Wikipedia (2014) [Página Web En Línea] Disponible en: http://en.wikipedia.org/wiki/Reincarnation_research [Consulta: 2014, Enero].

Response to G.M. Woerlee's Critique of Dr. Long's Research by Keith D. Wood (2010) [Página Web en Línea] Disponible en: https://home.comcast.net/~k_wood/Docs/ResponseWoerleeDrLongCritique.pdf [Consulta: 2014, Febrero].

Roger Penrose. Wikipedia. (2013) [Página Web en Línea] Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Roger_Penrose [Consulta: 2014, Febrero].

Sam Parnia. Wikipedia. (2013) [Página Web en Línea] Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Sam_Parnia [Consulta: 2014, Febrero].

Satwant Pasricha. Wikipedia. (2013) [Página Web en Línea] Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Satwant_Pasricha [Consulta: 2014, Febrero].

Spirit Daily Hospitals Increasingly Places Where Supernatural Encounters Amaze Doctors, Nurses. (2014) [Página Web en Línea] Disponible en: <http://www.spiritdaily.net/hospitalIndes.htm> [Consulta: 2014, Enero].

Stuart Hameroff. Wikipedia. (2013) [Página Web en Línea] Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Stuart_Hameroff [Consulta: 2014, Febrero].

Study into near-death experiences supports theory of a 'sixth sense'. (2003) [Página Web en Línea] Disponible en: <http://www.scotsman.com/news/sci-tech/study-into-near-death-experiences-supports-theory-of-a-sixth-sense-1-664738> [Consulta: 2014, Enero].

Study reveals gene expression changes with meditation. (2013) [Página Web En Línea] Disponible en: <http://www.news.wisc.edu/22370> [Consulta: 2014, Enero].

Tecnología GDV-EPC Captura Electrofotónica. (2014) [Página Web en Línea] Disponible en: <http://www.gdv.com.es/referencias.htm> [Consulta: 2014, Enero].

Teorema de la incompletud de Gödel. Wikipedia. (2014) [Página Web en Línea] Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_de_la_incompletitud_de_G%C3%B6del [Consulta: 2014, Febrero].

The Division of Perceptual Studies (DOPS), University of Virginia, in Charlottesville, VA. (2014) [Página Web en Línea] Disponible en: <http://www.medicine.virginia.edu/clinical/departments/psychiatry/sections/cspp/dops> [Consulta: 2014, Enero].

The Founding of IANDS: Ken Ring (2000) [Página Web en Línea] Disponible en: <https://iands.org/about-iands/history/the-founding-of-iands-ken-ring.html> [Consulta: 2014, Febrero].

Twenty Cases Suggestive of Reincarnation: Second Edition, Revised and Enlarged Paperback – October 1, 1980 by Ian Stevenson (Author). (2014) [Página Web en Línea] Disponible en: <http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0813908728/reluctantmess-20> [Consulta: 2014, Enero].

Un abogado presenta el caso de la Otra Vida por Victor Zammit 4a. edición (2011). [Página Web en Línea] Disponible en: <http://vida-despuesdelavida.com/Spanish4thedtn/contenido.htm> [Consulta: 2014, Enero].

Una Exploración de la Conciencia Cuántica. Encontrando el Espíritu en la Trama del Espacio y el Tiempo. Entrevista con Stuart Hameroff, MD. (2014) [Página Web en Línea] Disponible en: <http://www.mundonext.com/una-exploracion-de-la-conciencia-cuantica/> [Consulta: 2014, Enero].