

EXPERIENCIAS CERCANAS A LA MUERTE

*Una evaluación desde la perspectiva teológica de
La Iglesia Luterana del Sínodo de Missouri
Junio 2015*

Historia, creencias y prácticas

Identidad:

Las experiencias cercanas a la muerte (ECM) son eventos psicológicos que a veces incluyen percepciones místicas y religiosas, y que dicen haber sido experimentadas por algunas personas que fueron declaradas muertas, casi muertas, o que pasaron por una crisis física o emocional extrema.

Fundador:

No tiene

Estadísticas:

Según una encuesta de Gallup de 1992, alrededor de un 5% de la población adulta de los Estados Unidos ha experimentado una ECM.¹

Historia:

El psicólogo Raymond Moody acuñó el término “experiencia cercana a la muerte” en su libro *Life after Life* (Vida después de la vida) de 1975. Ese libro despertó interés en el tema y provocó la formación de una asociación para el estudio de las ECM. En él, Moody estudió 50 informes de ECM, muchos de los cuales incluían una descripción de la persona abandonando su cuerpo, yendo por un pasaje a través de un túnel y encontrándose con un “ser” de luz. Le siguieron otros libros, incluyendo *Life at Death* (Kenneth Ring, 1980), *Recollections of Death* (Michael Sabom, 1982), *Closer to the Light* (Melvin Morse, 1990, un estudio de las ECM en niños), *Embraced by the Light* (Betty Eadie, 1992), y *Saved by the Light* (Dannion Brinkley, 1994).

El interés en las ECM continúa creciendo gracias a relatos populares como: *Heaven Is for Real: A Little Boy's Astounding Story of His Trip to Heaven and Back* (Todd Burpo, 2010), *To Heaven and Back: A Doctor's Extraordinary Account of Her Death, Heaven, Angels, and Life Again* (Mary Neal, 2012), and *Proof of Heaven: A Neurosurgeon's Journey into the Afterlife* (Eben Alexander, 2012). El título de un artículo en una revista refleja la popularidad de estos relatos: “Los publicadores del 7° cielo con recuerdos cercanos a la muerte.”² Si bien tales títulos siguen siendo populares con los lectores, en el 2015 LifeWay Christian Resources dejó de vender “testimonios de experiencias sobre el cielo” luego que

¹ http://www.nderf.org/NDERF/Research/number_nde_usa.htm

² Craig Wilson, “Publishers in 7th heaven with near-death memoirs,” *Christian Century* (Marzo 20, 2013), 19.

la Convención Bautista del Sur adoptara una resolución en el 2014 sobre “la suficiencia de la Escritura con respecto a la vida en el más allá.”³

Textos:

El libro *Life after Life*, de Raymond Moody, fue un texto importante, si no fundamental.

Creencias y prácticas:

Si bien las experiencias cercanas a la muerte pueden ser difíciles de explicar, algunos estudiosos creen que son alucinaciones producidas por el estrés de una cirugía o de drogas. Otro estudio sugiere que son la respuesta de un cerebro que se está recuperando de una lesión o cirugía. La experiencia termina cuando se vuelve a estar consciente: “El cerebro es capaz de elaborar estados ilusorios de un reino supuestamente de otro mundo, generado y muy bien *recordado* por un *corto* período de tiempo.”⁴ El mismo estudio dice que “dos o más experiencias sufridas por la misma persona son rara vez idénticas... Es de notar, otra vez, las muchas inconsistencias, como con los informes del cielo y las descripciones de Jesús.”⁵ Un estudioso comenta que la mitad de las experiencias reportadas son más “infernales” que positivas.⁶ La ECM es única a la cultura y religión de la persona. Los cristianos quizás se encuentren con Jesús; los hindús quizás vean al dios Visnú.⁷ Colton Burpo, cuya experiencia se describe en el libro y película de cine *El cielo es real*, vio a Jesús en un trono a la diestra de Dios, con Gabriel a la izquierda. En *Saved by the Light*, Dannion Brinkley escribe que recibió consejo de 13 seres brillantes.

Las percepciones religiosas recibidas en las ECM varían ampliamente. En *Proof of Heaven*, el neurocirujano Eben Alexander describió el mensaje que recibió durante su experiencia: “Eres muy amado y querido para siempre. No tienes nada que temer. No puedes hacer nada mal.”⁸ Alexander dijo: “El universo, como lo experimenté en mi coma, es—y lo digo tanto con asombro como con alegría—el mismo del que Einstein y Jesús hablaron en diferentes formas.”⁹ La percepción en el centro de la experiencia de Alexander fue “que somos amados y aceptados incondicionalmente por un Dios más grande e increíblemente glorioso del que aprendí cuando niño en la escuela dominical.”¹⁰ Bettie Eadie, autor de *Embraced by the Light*, aprendió en su ECM que los seres humanos no son pecadores por

³ David, Roach, “Heaven Tourism Books Pulled from Nearly 200 Christian Bookstores,” Marzo 25, 2015. La resolución Bautista del Sur afirmó “la suficiencia de la revelación bíblica sobre las explicaciones empíricas subjetivas para guiar la comprensión de la verdad acerca del cielo y el infierno.”

<http://www.christianitytoday.com/gleanings/2015/march/heaven-tourism-books-pulled-lifeway-90-minutes-in-heaven.html>

⁴ Michael N. March, “The Phenomenology of the Near-Death Experience (NDE): An Encounter with Eternity—or Simply an Aberrant Brain-State,” *Modern Believing* 52:2 (Abril 2011), 40 (itálicas en el original).

⁵ March, 42.

⁶ John Ankerberg y John Weldon, *The Facts on Life After Death* (Eugene OR: Harvest House, 1992), 9.

⁷ Mark Galli, “Incredible Journeys: What to Make of Visits to Heaven” *Christianity Today* (December 2012) en <http://www.christianitytoday.com/ct/2012/december/incredible-journeys.html>

⁸ Eben Alexander, “Heaven is Real: A Doctor’s Experience with the Afterlife,” at <http://www.thedailybeast.com/newsweek/2012/10/07/proof-of-heaven-a-doctor-s-experience-with-the-afterlife.html>

⁹ Alexander, <http://www.thedailybeast.com/newsweek/2012/10/07/proof-of-heaven-a-doctor-s-experience-with-the-afterlife.html>

¹⁰ Alexander, <http://www.thedailybeast.com/newsweek/2012/10/07/proof-of-heaven-a-doctor-s-experience-with-the-afterlife.html>

naturaleza y que ella no debía lamentar las cosas de su pasado. Eadie (mormona) y Dannion Brinkley (autor de *Saved by the Light*, que no participa de ninguna iglesia) “dicen haberse encontrado cara a cara con la realidad sin la ayuda de una institución religiosa, de meditación humana, o de una conexión histórica.”¹¹ Brinkley informó que seres brillantes le dijeron que creara centros de Nueva Era para los moribundos, para ayudarles a reconocer su propia divinidad, diciéndole: “Cuando llegues al punto en que puedes controlar esta energía y transformarla en una fuerza positiva, habrás encontrado la parte de ti que es Dios.”¹²

Las personas que tienen ECM positivas, a menudo pierden el miedo al juicio divino. No hablan de pecado o de la necesidad de salvación, aun cuando sus experiencias puedan dejarlos con el deseo de vivir vidas mejores. Luego de una ECM, una persona dijo: “Ahora creo muy firmemente que la iglesia y la religión están totalmente divorciadas de la espiritualidad. No importa con qué clase de religión uno se involucre... Yo creo en Dios, pero no en el Dios de una iglesia tradicional. Creo que toda esa luz (en la ECM es lo que llamamos de Dios.”¹³ Tal respuesta, sugiere un escritor, refleja una “tendencia religiosa americana: espiritualidad individual inmediata.”¹⁴

Algunas personas buscan esperanza y confianza en los informes de las ECM: “Tiene que haber un elemento de esperanza aquí... Queremos escuchar de alguien que ha ido allá, vivido y visto eso. Que hay algo más allá de esta vida miserable incluso para quienes somos felices.”¹⁵ En tiempos inciertos, “las personas buscan consuelo... La idea de que esas personas han visto ‘lo que sigue’ y compartido ‘cómo es’, trae esperanza y un sentimiento de que la vida en la tierra es parte de un camino con un premio mayor”¹⁶, dijo Eben Alexander luego de su ECM. “Quiero afirmar otra vez—no sólo a mis compañeros científicos, sino a todos—que existe un mundo más grande y *más* real. Quienes lo han experimentado no están engañando ni son deshonestos, sino que están restringidos por los límites del lenguaje para transmitir la pureza y grandeza de lo que han visto. Este mundo de conciencia más allá del cuerpo es la verdadera nueva frontera, no sólo de la ciencia sino de la misma humanidad y es mi profunda esperanza que lo que me sucedió a mí ayude un poco más al mundo a aceptarlo.”¹⁷

Una respuesta luterana:

Sufriendo, pero permaneciendo fiel, Job pregunta: “Cuando el hombre muere, ¿acaso vuelve a vivir?” (Job 14.14). Las personas que tienen una ECM—o quienes depositan su confianza en tales relatos—ofrecen variadas respuestas a esa pregunta, imaginando “las cosas más curiosas con respecto a las condiciones en la vida por venir. Pero aquí también nos atenemos a lo que dice la Escritura.”¹⁸ La Escritura enseña claramente que, al morir, los creyentes entran en la presencia de Dios. Cuando morimos en Cristo estaremos con el Señor: “Sabemos que mientras estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor (porque vivimos por la fe, no por la vista). Pero confiamos, y quisiéramos más bien

¹¹ Douglas Groothuis, “To Heaven and Back?” *Christianity Today* (Abril 3, 1995), 41.

¹² John Ankerberg y John Weldon, *The Facts on Near-Death Experiences* (Eugene, OR: Harvest House, 1996), 21-22

¹³ Ankerberg, *The Facts on Near-Death Experiences* 20.

¹⁴ Groothuis, 41.

¹⁵ Wilson, 19.

¹⁶ Wilson, 19.

¹⁷ Alexander, <http://www.thedailybeast.com/newsweek/2012/10/07/proof-of-heaven-a-doctor-s-experience-with-the-afterlife.html>

¹⁸ Edward W. A. Koehler, *A Summary of Christian Doctrine* (St. Louis: CPH, 2006), 421.

ausentarnos del cuerpo y presentarnos ante el Señor” (2 Cor. 5.6-8; ver también Lc. 23.42-43; Fil. 1.23; Heb. 9.27).

Si bien la Escritura “habla de la vida eterna en muchos lugares, no nos provee de muchos detalles con respecto a su naturaleza exaltada. Este método de enseñanza lo ha elegido a propósito el Espíritu Santo; porque en esta vida no tenemos una concepción adecuada de la naturaleza de las cosas que están más allá del espacio y del tiempo.”¹⁹ A diferencia de muchos, que informan los sucesos inusuales de sus ECM, los autores inspirados de la Escritura no siempre tuvieron permiso para describir sus visiones celestiales. El apóstol Pablo escribió sobre un hombre (probablemente él mismo) que “fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que a ningún hombre se le permiten pronunciar” (2 Cor. 12.3-4). El apóstol Juan describió por inspiración lo que vio al entrar por la puerta abierta que había en el cielo (Ap. 4.1). Sin embargo, en un momento a Juan le fue dicho: “No reveles lo que han dicho los siete truenos. No lo escribas” (Ap. 10.4). Nuestro conocimiento de “la vida en el mundo venidero”²⁰ es limitado: “Ahora vemos con opacidad, como a través de un espejo, pero en aquel día veremos cara a cara; ahora conozco en parte, pero en aquel día conoceré tal y como soy conocido” (1 Cor. 13.12).

En *Embraced by the Light*, Betty Eadie escribió con respecto a su retorno al cuerpo: “El peso y el frío del cuerpo fueron aberrantes... me deprimí de forma inconsolable. Después del gozo de la libertad espiritual, me había vuelto otra vez prisionera de la carne.”²¹ Si bien es cierto que luchamos contra las tentaciones de nuestra carne pecaminosa (Ro. 7.14-25; Mc. 14.38) y en esta vida soportamos sufrimientos (Jn. 16.33), nuestros cuerpos son creación de Dios hechos en su imagen: “Los seres humanos, debidamente comprendidos, están compuestos de cuerpos y almas entrelazados. La muerte, que no era parte del plan original de Dios, nos rasga y separa... No somos esencialmente ‘almas’. Cuando nuestro cuerpo muere, ese no es el plan de Dios, por lo que él va a cambiarlo.”²² Job habló con confianza de ese día de cambio, el día de la resurrección de su cuerpo: “Yo sé que mi Redentor vive, y que al final se levantará del polvo. También sé que he de contemplar a Dios, aun cuando el sepulcro destruya mi cuerpo. Yo mismo seré quien lo vea, y lo veré con mis propios ojos, aun cuando por dentro ya estoy desfalleciendo” (Job 19.25-27).

Muchos informes de ECM describen a un “ser” lleno de luz y acogedor. Tales afirmaciones deben ser tomadas con cuidados, porque sabemos que “hasta Satanás mismo se disfraza de ángel de luz” (2 Co. 11.14). Quienes tienen una ECM pueden volver con el deseo de vivir la vida de mejor manera y creyendo que no van a ser condenados por sus pecados. Sin embargo, la Escritura nos dice que “la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor” (Ro. 6.23). Quienes confían en los informes de las ECM, buscan tener esperanza en la vida después de la muerte de “alguien que ha ido allí, lo ha pasado, lo ha visto.”²³ Como cristianos sabemos que la salvación no se encuentra en los esfuerzos humanos ni en un ser luminoso sin nombre. Nosotros tenemos una esperanza viva en nuestro salvador Jesucristo, quien no sólo estuvo “cercano a la muerte”, sino que murió, fue sepultado y resucitó en el cuerpo a la vida al tercer día—resucitó así como nosotros, por fe en su nombre, resucitaremos de nuestras tumbas en el último día (1 Cor. 15.20-23; 1 Jn. 3.2). Nuestro conocimiento de la vida en la presencia de Dios, si bien limitado por ahora, no depende de informes de

¹⁹ John Theodore Mueller, *Christian Dogmatics* (St. Louis: CPH, 1951), 642.

²⁰ Credo Niceno.

²¹ Ankerberg, *The Facts on Near-Death Experiences*, 14-15.

²² Jeffrey A. Gibbs, “Regaining Biblical Hope: Restoring the Prominence of the Parousia,” *Concordia Journal* (Octubre 2001): 316.

²³ Wilson, 19.

ECM, sino de la Palabra de nuestro Señor resucitado que reina en los cielos y en la tierra: “Yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Amén. Yo tengo las llaves de la muerte y del infierno” (Ap. 1.17-18).

Lecturas recomendadas:

Becker, Norbert. *Heaven and Hell: The Edge of Eternity*. St. Louis: CPH, 2005.

Halbert, Chris. *Faith on the Edge: The Unexplained*. St. Louis: CPH, 2003.

Hille, Kirk. *Heaven or Hell: A Future Residence Guide*. St. Louis: CPH, 2006.

Leach, LeRoy. *Lifelight: Heaven and Hell Study Guide*. St. Louis: CPH, 2012.

Loy, David. *Lifelight: Heaven and Hell Leader's Guide*. St. Louis: CPH, 2012.

Enlaces y sitios web

Gibbs, Jeffrey. “Heaven Is For Real.” May 23, 2011.

<http://concordiatheology.org/2011/05/heaven-is-for-real>

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

http://www.nderf.org/Spanish/nderf_ndes_spanish.htm