

<http://www.thedailybeast.com/newsweek/2012/10/07/proof-of-heaven-a-doctor-s-experience-with-the-afterlife.html> bzw. [neu:](https://www.newsweek.com/proof-heaven-doctors-experience-afterlife-65327)

<https://www.newsweek.com/proof-heaven-doctors-experience-afterlife-65327>

Heaven Is Real: A Doctor's Experience With the Afterlife

When a neurosurgeon found himself in a coma, he experienced things he never thought possible—a journey to the afterlife.

by [Dr. Eben Alexander](#) | October 8, 2012 1:00 AM EDT

Proof of Heaven by Eben Alexander, M.D. To be published by Simon & Schuster, Inc.. Copyright (c) 2012 by Eben Alexander III, M.D.

As a neurosurgeon, I did not believe in the phenomenon of near-death experiences. I grew up in a scientific world, the son of a neurosurgeon. I followed my father's path and became an academic neurosurgeon, teaching at Harvard Medical School and other universities. I understand what happens to the brain when people are near death, and I had always believed there were good scientific explanations for the heavenly out-of-body journeys described by those who narrowly escaped death. The brain is an astonishingly sophisticated but extremely delicate mechanism. Reduce the amount of oxygen it receives by the smallest amount and it will react. It was no big surprise that people who had undergone severe trauma would return from their experiences with strange stories. But that didn't mean they had journeyed anywhere real.

Although I considered myself a faithful Christian, I was so more in name than in actual belief. I didn't begrudge those who wanted to believe that Jesus was more than simply a good man who had suffered at the hands of the world. I sympathized deeply with those who wanted to believe that there was a God somewhere out there who loved us unconditionally. In fact, I envied such people the security that those beliefs no doubt provided. But as a scientist, I simply knew better than to believe them myself.

In the fall of 2008, however, after seven days in a coma during which the human part of my brain, the neocortex, was inactivated, I experienced something so profound that it gave me a scientific reason to believe in consciousness after death.

Alexander discusses his experience on the Science channel's 'Through the Wormhole.'

I know how pronouncements like mine sound to skeptics, so I will tell my story with the logic and language of the scientist I am.

Very early one morning four years ago, I awoke with an extremely intense headache. Within hours, my entire cortex—the part of the brain that controls thought and emotion and that in essence makes us human—had shut down. Doctors at Lynchburg General Hospital in Virginia, a hospital where I myself worked as a neurosurgeon, determined that I had somehow contracted a very rare **bacterial meningitis that mostly attacks newborns. E. coli bacteria had penetrated my cerebrospinal fluid and were eating my brain.**

When I entered the emergency room that morning, my chances of survival in anything beyond a vegetative state were already low. **They soon sank to near nonexistent. For seven days I lay in a deep coma, my body unresponsive, my higher-order brain functions totally offline.**

Then, on the morning of my seventh day in the hospital, as my doctors weighed whether to discontinue treatment, my eyes popped open.

'You have nothing to fear.' 'There is nothing you can do wrong.' The message flooded me with a vast and crazy sensation of relief.

There is no scientific explanation for the fact that while my body lay in coma, my mind—my conscious, inner self—was alive and well. While the neurons of my cortex were stunned to complete inactivity by the bacteria that had attacked them, my brain-free consciousness journeyed to another, larger dimension of the universe: a dimension I'd never dreamed existed and which the old, pre-coma me would have been more than happy to explain was a simple impossibility.

But that dimension—in rough outline, the same one described by countless subjects of near-death experiences and other mystical states—is there. It exists, and what I saw and learned there has placed me quite literally in a new world: a world where we are much more than our brains and bodies, and where death is not the end of consciousness but rather a chapter in a vast, and incalculably positive, journey.

I'm not the first person to have discovered evidence that consciousness exists beyond the body. Brief, wonderful glimpses of this realm are as old as human history. But as far as I know, no one before me has ever traveled to this dimension (a) while their cortex was completely shut down, and (b) while their body was under minute medical observation, as mine was for the full seven days of my coma.

All the chief arguments against near-death experiences suggest that these experiences are the results of minimal, transient, or partial malfunctioning of the cortex. My near-death experience, however, took place not while my cortex was malfunctioning, but while it was simply off. This

is clear from the severity and duration of my meningitis, and from the global cortical involvement documented by CT scans and neurological examinations. According to current medical understanding of the brain and mind, there is absolutely no way that I could have experienced even a dim and limited consciousness during my time in the coma, much less the hyper-vivid and completely coherent odyssey I underwent.

It took me months to come to terms with what happened to me. Not just the medical impossibility that I had been conscious during my coma, but—more importantly—the things that happened during that time. Toward the beginning of my adventure, I was in a place of clouds. Big, puffy, pink-white ones that showed up sharply against the deep blue-black sky.

Higher than the clouds—immeasurably higher—flocks of transparent, shimmering beings arced across the sky, leaving long, streamerlike lines behind them.

Birds? Angels? These words registered later, when I was writing down my recollections. But neither of these words do justice to the beings themselves, which were quite simply different from anything I have known on this planet. They were more advanced. Higher forms.

A sound, huge and booming like a glorious chant, came down from above, and I wondered if the winged beings were producing it. Again, thinking about it later, it occurred to me that the joy of these creatures, as they soared along, was such that they had to make this noise—that if the joy didn't come out of them this way then they would simply not otherwise be able to contain it. The sound was palpable and almost material, like a rain that you can feel on your skin but doesn't get you wet.

Seeing and hearing were not separate in this place where I now was. I could hear the visual beauty of the silvery bodies of those scintillating beings above, and I could see the surging, joyful perfection of what they sang. It seemed that you could not look at or listen to anything in this world without becoming a part of it—without joining with it in some mysterious way.

Again, from my present perspective, I would suggest that you couldn't look at anything in that world at all, for the word “at” itself implies a separation that did not exist there. Everything was distinct, yet everything was also a part of everything else, like the rich and intermingled designs on a Persian carpet ... or a butterfly's wing.

It gets stranger still. For most of my journey, someone else was with me. A woman. She was young, and I remember what she looked like in complete detail. She had high cheekbones and deep-blue eyes. Golden brown tresses framed her lovely face. When first I saw her, we were riding along together on an intricately patterned surface, which after a moment I recognized as the wing of a butterfly. In fact, millions of butterflies were all around us—vast fluttering waves of them, dipping down into the woods and coming back up around us again. It was a river of life and color, moving through the air. The woman's outfit was simple, like a peasant's, but its colors—powder blue, indigo, and pastel orange-peach—had the same overwhelming, super-vivid aliveness that everything else had. She looked at me with a look that, if you saw it for five seconds, would make your whole life up to that point worth living, no matter what had happened in it so far. It was not a romantic look. It was not a look of friendship. It was a look that was somehow beyond all these, beyond all the different compartments of love we have down here on earth. It was something higher, holding all those other kinds of love within itself while at the same time being much bigger than all of them.

Without using any words, she spoke to me. The message went through me like a wind, and I instantly understood that it was true. I knew so in the same way that I knew that the world around us was real—was not some fantasy, passing and insubstantial.

The message had three parts, and if I had to translate them into earthly language, I'd say they ran something like this:

“You are loved and cherished, dearly, forever.”

“You have nothing to fear.”

“There is nothing you can do wrong.”

The message flooded me with a vast and crazy sensation of relief. It was like being handed the rules to a game I'd been playing all my life without ever fully understanding it.

“We will show you many things here,” the woman said, again, without actually using these words but by driving their conceptual essence directly into me. “But eventually, you will go back.”

To this, I had only one question.

Back where?

A warm wind blew through, like the kind that spring up on the most perfect summer days, tossing the leaves of the trees and flowing past like heavenly water. A divine breeze. It changed everything, shifting the world around me into an even higher octave, a higher vibration.

Although I still had little language function, at least as we think of it on earth, I began wordlessly putting questions to this wind, and to the divine being that I sensed at work behind or within it.

Where is this place?

Who am I?

Why am I here?

Each time I silently put one of these questions out, the answer came instantly in an explosion of light, color, love, and beauty that blew through me like a crashing wave. What was important about these blasts was that they didn't simply silence my questions by overwhelming them. They answered them, but in a way that bypassed language. Thoughts entered me directly. But it wasn't thought like we experience on earth. It wasn't vague, immaterial, or abstract. These thoughts were solid and immediate—hotter than fire and wetter than water—and as I received them I was able to instantly and effortlessly understand concepts that would have taken me years to fully grasp in my earthly life.

I continued moving forward and found myself entering an immense void, completely dark, infinite in size, yet also infinitely comforting. Pitch-black as it was, it was also brimming over with light: a light that seemed to come from a brilliant orb that I now sensed near me. The orb was a kind of "interpreter" between me and this vast presence surrounding me. It was as if I were being born into a larger world, and the universe itself was like a giant cosmic womb, and the orb (which I sensed was somehow connected with, or even identical to, the woman on the butterfly wing) was guiding me through it.

Later, when I was back, I found a quotation by the 17th-century Christian poet Henry Vaughan that came close to describing this magical place, this vast, inky-black core that was the home of the Divine itself.

"There is, some say, in God a deep but dazzling darkness ..."

That was it exactly: an inky darkness that was also full to brimming with light.

I know full well how extraordinary, how frankly unbelievable, all this sounds. Had someone—even a doctor—told me a story like this in the old days, I would have been quite certain that they were under the spell of some delusion. **But what happened to me was, far from being delusional, as real or more real than any event in my life. That includes my wedding day and the birth of my two sons.**

What happened to me demands explanation.

Modern physics tells us that the universe is a unity—that it is undivided. Though we seem to live in a world of separation and difference, physics tells us that beneath the surface, every object and event in the universe is completely woven up with every other object and event.

There is no true separation.

Before my experience these ideas were abstractions. Today they are realities. Not only is the universe defined by unity, it is also—I now know—defined by love. The universe as I experienced it in my coma is—I have come to see with both shock and joy—the same one that both Einstein and Jesus were speaking of in their (very) different ways.

I've spent decades as a neurosurgeon at some of the most prestigious medical institutions in our country. I know that many of my peers hold—as I myself did—to the theory that the brain, and in particular the cortex, generates consciousness and that we live in a universe devoid of any kind of emotion, much less the unconditional love that I now know God and the universe have toward us. But that belief, that theory, now lies broken at our feet. What happened to me destroyed it, and I intend to spend the rest of my life investigating the true nature of consciousness and making the fact that we are more, much more, than our physical brains as clear as I can, both to my fellow scientists and to people at large.

I don't expect this to be an easy task, for the reasons I described above. When the castle of an old scientific theory begins to show fault lines, no one wants to pay attention at first. The old castle simply took too much work to build in the first place, and if it falls, an entirely new one will have to be constructed in its place.

I learned this firsthand after I was well enough to get back out into the world and talk to others—people, that is, other than my long-suffering wife, Holley, and our two sons—about what had happened to me. The looks of polite disbelief, especially among my medical friends, soon made me realize what a task I would have getting people to understand the enormity of what I had seen and experienced that week while my brain was down.

One of the few places I didn't have trouble getting my story across was a place I'd seen fairly little of before my experience: church. The first time I entered a church after my coma, I saw everything with fresh eyes. The colors of the stained-glass windows recalled the luminous beauty of the landscapes I'd seen in the world above. The deep bass notes of the organ reminded me of how thoughts and emotions in that world are like waves that move through

you. And, most important, a painting of Jesus breaking bread with his disciples evoked the message that lay at the very heart of my journey: that we are loved and accepted unconditionally by a God even more grand and unfathomably glorious than the one I'd learned of as a child in Sunday school.

Today many believe that the living spiritual truths of religion have lost their power, and that science, not faith, is the road to truth. Before my experience I strongly suspected that this was the case myself. But I now understand that such a view is far too simple. The plain fact is that the materialist picture of the body and brain as the producers, rather than the vehicles, of human consciousness is doomed. In its place a new view of mind and body will emerge, and in fact is emerging already. This view is scientific and spiritual in equal measure and will value what the greatest scientists of history themselves always valued above all: truth.

This new picture of reality will take a long time to put together. It won't be finished in my time, or even, I suspect, my sons' either. In fact, reality is too vast, too complex, and too irreducibly mysterious for a full picture of it ever to be absolutely complete. But in essence, it will show the universe as evolving, multi-dimensional, and known down to its every last atom by a God who cares for us even more deeply and fiercely than any parent ever loved their child.

I'm still a doctor, and still a man of science every bit as much as I was before I had my experience. But on a deep level I'm very different from the person I was before, because I've caught a glimpse of this emerging picture of reality. And you can believe me when I tell you that it will be worth every bit of the work it will take us, and those who come after us, to get it right.

Tags:

- [religion](#)

©2011 The Newsweek/Daily Beast Company LLC

<https://zinnoberspace.blogspot.com/2012/10/nahtoderfahrung-ehemals-skeptischer.html>

Nahtoderfahrung: Ehemals skeptischer Harvard-Neurologe will im Himmel gewesen sein

Cambridge (USA) - In einem gerade erschienenen Buch berichtet der Harvard-Neurologe Dr. Ebon Alexander von seinen Erfahrungen während eines siebentätigen Komazustands im Jahre 2008, als er eine sogenannte außerkörperliche Wahrnehmung bzw. Nahtoderfahrung erlebte und sich - so seine Schilderungen - wie im Himmel gefühlt hatte.

"Es war ein Ort voller Schmetterlinge, voller Freude und fluffiger rosafarbener Wolken", so der Hirnchirurg in seinem Buch "Proof of Heaven" (Der Beweis für den Himmel), der zuvor vergleichbaren Berichten skeptisch ablehnend gegenüberstand. Seine eigene Nahtoderfahrung während seines Komazustands in Folge einer bakteriellen Meningitis, während dessen er sieben Tage lang keine Hirnaktivität aufzeigte, machte den Mediziner jedoch vom Saulus um Paulus.

"Das erste, an was ich mich sozusagen während des Komas erinnerte, war eine Perspektive, die ich als 'Regenwurm-Perspektive' bezeichne", so Alexander in einem TV-Interview (SCI, s. Video): "Alles war schlammig, braun, rötlich und dunkel. Ich erinnere mich buchstäblich an Wurzeln über meinem Kopf und es fühlte sich so an, als sei ich hier eine wirklich lange Zeit gewesen. Ich hatte keinerlei Erinnerungen mehr an mein Leben. Ich hatte keine Worte, kannte keine Sprache mehr und ich erinnerte mich ganz sicher an Nichts mehr im Krankenhauszimmer.

In der Mitte von all dem, war da plötzlich eine kleine Melodie, die sich vor mir drehte und sich immer mehr ausdehnte. Schlussendlich säuberte sie alles Schmutzige um mich herum und ich war plötzlich auf dieser wunderschönen Wiese. Ich hatte keinerlei Körpergefühl mehr. Mir wurde bewusst, dass ich ein Glitzern auf einem wunderschönen Schmetterlingsflügel war und da waren Abermillionen anderer Schmetterlinge um mich herum, mit denen wir in Formation flogen.

Dann verließen wir plötzlich dieses Universum und bewegt uns auf etwas zu, das ich heute den 'Kern' nenne. Dieser Kern schien zunächst unendlich groß und dunkel, obwohl ich mir hier der wundervollen Göttlichkeit, die eindeutig dem entsprach, was man als 'Gott' bezeichnen würde, bewusst wurde - und das an diesem Ort, außerhalb des Universums. Das Multiversum breitete sich sozusagen vor mir aus und es war absolut klar, dass Liebe ein gewaltiger Teil der Elemente dieses Multiversums war."

"Als Neurochirurg glaubte ich nicht an das Phänomen der Nahtoderfahrung", schreibt Alexander in einem ebenfalls aktuellen Artikel im US-Magazin "Newsweek", in dem er erklärt, wie er zuvor entsprechend geschilderte Phänomene nach den Prinzipien "guter Wissenschaft" bewertet und diese als Ergebnis von Wunschdenken der Patienten abgetan hatte. Obwohl er sich selbst zwar als nominellen Christen bezeichnete, habe er damals nicht ein ewiges Leben geglaubt.

Tatsächlich blickt Alexander nicht nur auf eine lange medizinische Familientradition zurück, sondern kann auch selbst eine beeindruckende Karriere vorweisen, lehrte er selbst doch 15 Jahre Neurologie an der Harvard Medical School und an der University of Virginia. Am 10. November 2008 dann, bemerkte er starke Rückenschmerzen und war schon 15 Minuten später nahezu bewegungsunfähig.

"Es gibt keine wissenschaftliche Erklärung für die Tatsache, dass während mein Körper im Koma lag, mein Geist und mein Inneres völlig lebendig und gesund waren. (...) "Die Wesen an diesem Ort waren einfach etwas völlig anders als alles, was ich bislang von diesem Planeten gekannt hatte. Es waren höhere Daseinsformen." Zugleich hörte Alexander einen gewaltigen und schallenden Klang, "wie ein glorreicher Chor, der von oben herab kam" und ihn mit einem Gefühl der Freude und des Staunens durchdrang. Begleitet wurde der Hirnchirurg bei dieser "Reise" von einer jungen und wunderschönen Frau: "Sie war Jung, hatte hohe Wangenknochen und tiefblaue Augen. Goldbraune Haare rahmten ihr liebliches Gesicht ein." Obwohl Alexander eingesteht, dass seine Schilderungen wohl weit hergeholt klingen, so ist er selbst doch davon überzeugt, dass es sich nicht um gegenstandslose Fantasie gehandelt habe.

An seine Erfahrung begann sich Alexander schon während seiner Genesung kurz nach dem Erwachen aus dem Koma zu erinnern: "Während die Neuronen meines Kortex von den Bakterien zur vollständigen Inaktivität betäubt waren, reiste mein hirnfreies Bewusstsein in eine andere, höhere Dimension des Universums an. Von der Existenz einer solchen Dimension hatte ich bis dahin noch nicht einmal geträumt und mein altes Prä-Koma-Ich hätte sie mehr als glücklich als eine einfache Unmöglichkeit abgetan." (Quelle: grenzwissenschaft-aktuell.de)

<https://www.ezw-berlin.de/publikationen/artikel/blick-in-die-ewigkeit/>
Claudia Jetter

"Blick in die Ewigkeit"

Ein Abendworkshop mit Eben Alexander und Karen Newell

Der amerikanische Neurochirurg Eben Alexander ist seit einer einschneidenden Nahtoderfahrung als Autor und Referent tätig. In seinen Büchern und Vorträgen berichtet er von der medizinisch nicht erklärbaren Jenseiterfahrung, die er während eines einwöchigen Komas gemacht habe. Zusammen mit seiner Partnerin Karen Newell gibt Alexander Meditationskurse, in denen Teilnehmende lernen, mithilfe von heilenden Klängen bewusstseinsweiternde Zustände herzustellen, die seiner Jenseiterfahrung gleichkommen. Alexander wurde durch seinen Bestseller „Proof of Heaven. A Neurosurgeon's Journey into the Afterlife“ (2012)¹ und durch diverse TV-Auftritte (u.a. mit Oprah Winfrey, 2014) bekannt. Unsere Referentin Claudia Jetter hat an einem solchen Kurs teilgenommen.

An einem Freitagabend Ende Mai setzte ich mich um 20 Uhr noch mal an meinen Schreibtisch, um an einem Online-Seminar mit dem Titel „Blick in die Ewigkeit“ teilzunehmen. Der Teaser kündigt einen Vortrag eines Neurowissenschaftlers zum Thema Nahtoderfahrung an und verspricht eine praktische Einführung in die Welt der „Sacred Acoustics Audiotechnologie“, einer Art Klangmeditation, mit deren Hilfe ich meine „eigene Verbindung zu innerem Wissen und den tieferen Realitäten der Existenz erforschen“ kann.² Gefunden habe ich das zweistündige Seminar

über die Website des „Frankfurter Rings“, eines großen Esoterikforums.³ Die Pandemie hat auch hier ihre Spuren hinterlassen. Schaut man in den Kalender des Portals, stößt man fast ausschließlich auf Webinare, Online-Seminare und Live-Streams, die man kostenpflichtig buchen kann. Das Zielpublikum scheint sich damit arrangiert zu haben. So öffnete ich an jenem Abend um kurz vor acht gleichzeitig mit ca. 45 weiteren Teilnehmenden, vornehmlich Frauen mittleren Alters, den angegebenen Zoom-Link und wartete darauf, dass die Moderatorin mich „eintreten“ lässt.

Zuerst gibt es eine kurze Vorstellung der beiden „Mentoren“⁴ durch die Leiterin des „Frankfurter Rings“, Brita Dahlberg, sowie Angaben zu Ablauf und Dauer der Veranstaltung. Bereits in den Einführungsworten wird die zentrale Botschaft des Abends platziert: dass die materialistische Weltanschauung unseren Blick auf das kosmische Bewusstsein verstellt. Um das Grundproblem unserer verfehlten Weltanschauung zu verdeutlichen, erzählt die Moderatorin kurz die Geschichte des Neurochirurgen Eben Alexander, dessen naturwissenschaftliches Weltbild ins Wanken geraten sei, nachdem er 2008 während eines Komas intensive Jenseitserfahrungen gemacht habe. „Während einer Nahtoderfahrung tauchte er in Sphären ein, in denen alle Beschränkungen von Raum und Zeit aufgehoben waren und er der unendlichen, liebevollen Kraft des Universums gewahr wurde.“⁵ Dabei wird betont, dass Alexander zuvor an der Harvard Medical School gearbeitet habe – und dass er die Erkenntnisse aus seiner Jenseitserfahrung mit empirischen Daten belegen könne. Bevor der Vortrag beginnt, wird noch Alexanders Partnerin Karen Newell vorgestellt,⁶ die später eine meditative Sequenz mit „binauralen Beats“ anleiten wird.⁷

Eben Alexanders spirituelle Reise

Zu Beginn des Vortrags **stellt nun auch Eben Alexander selbst noch einmal seine langjährige Tätigkeit als Neurochirurg an der Harvard Medical School heraus, nach deren naturwissenschaftlichen Maßstäben seine Koma-Erfahrungen nicht zu erklären seien.**⁸ Und endlich schildert er diese Erfahrungen. Er berichtet von verschiedenen Ebenen – der „Regenwurm Perspektive“, dem „Übergangstal“ und dem „Kern“ – zwischen welchen er sich durch musikalische Portale bewegen konnte. Seine anschauliche Darstellung von ihm umschlingenden Wurzeln in der „Regenwurm Perspektive“ oder von dem Gefühl eines göttlichen Hauchs, der ihn berührte, während er auf den Flügeln eines Schmetterlings durch das „Übergangstal“ flog, **zeichnet ein eindrückliches Bild seiner spirituellen Reise. Nach einer Begegnung mit seinem Schutzengel, der ihm (telepathisch) heilende Worte zusprach, gelangte er zuletzt, so erzählt Alexander, mithilfe der Musik von Engelschören zum „Kern“ – zu dem Ort, wo unsere Wahrnehmung von „Liebe, Heilung und Ganzheit“ entsteht und wo einzig die göttliche Präsenz wahrgenommen werden kann.**⁹ Begleitet vom Klang des „Om“ hatte er im „Kern“ verschiedene Visionen, die ihm dabei helfen sollten, die Welt der heilenden Klänge besser zu verstehen.¹⁰

Nach einer Woche wacht Alexander wieder auf und versucht, das Erlebte medizinisch aufzuarbeiten. „Ich selbst war mein größter Skeptiker“, betont er erneut. **Schließlich folgt er doch dem Auftrag, den er im „Kern“ erhalten hat, und beginnt, seine Geschichte mitsamt seiner Botschaft von den heilenden Klängen zu verbreiten** und sich über das im Jenseits Gelernte „mit vielen Forschern aus der ganzen Welt“ auszutauschen.¹¹ Passend ausgerichtet auf sein deutsches Publikum stellt Alexander abschließend fest, dass verblüffend viele seiner Erkenntnisse den Transzendenzvorstellungen des Deutschen Idealismus entsprächen. Nun ist die Schilderung vorbei, die „Bewusstseinsrevolution“ präsentiert. Eine gute Stunde ist vergangen. So oder so ähnlich hat Alexander seine Geschichte schon häufig vorgetragen, beispielsweise 2014 bei der Theosophischen Gesellschaft in Boston.¹² So steht sie auch in seinem Bestseller. Man hat daraufhin die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Weil sie für den Referenten übersetzt werden müssen, werden wir aufgefordert, sie in den Chat zu tippen. **Sehr früh kommt die alles entscheidende Frage: Was sagt „die Wissenschaft“ dazu? Alexander antwortet, er bekomme unglaublich viel Post von Hunderten von Leuten, die im medizinischen Bereich arbeiteten, von Ärzten oder Ingenieuren, die seinen Versuch, „die Wissenschaft“ mit den Erfahrungen der „höheren Seele“ und dem alles verbindenden Bewusstsein zu vereinen, sehr begrüßten. Er antwortet routiniert und lässt dabei die kritischen Stimmen vieler medizinischer Kollegen unerwähnt. Dann die nächste Frage: Wenn in direktem Kontakt mit dem Göttlichen eine umfängliche Heilung möglich ist, kann solch eine Heilung auch in unseren Sphären geschehen? Und wenn ja, wie? Alexander antwortet vorsichtig und betont, dass das Wissen um die Möglichkeit einer solch „wundersamen“, also medizinisch nicht erklärbaren Heilung die Grundvoraussetzung für ein Gelingen sei. Und er verweist auf andere Menschen mit Nahtoderfahrungen, die von vollumfänglichen Heilungen berichten. Er verweist auch auf die „Sacred Acoustics“, womit ähnliche bewusstseinsweiternde Zustände erreicht werden könnten. Die Reihung der beiden Aussagen suggeriert dem Hörer, dass Heilung möglich ist. Gesagt hat er das so aber natürlich nicht. Auch die folgende Frage lässt erkennen, welche Hoffnungen manche dazu veranlasst haben, an dieser Veranstaltung teilzunehmen: Eine Frau berichtet, dass ihr manchmal ihre verstorbene Tochter im Traum begegne. Sie möchte wissen, ob sie durch die „Sacred Acoustics“ leichter und gezielter in jene Sphären eindringen könne, wo Kommunikation mit ihr möglich sei. Alexander verweist auf ehemalige Workshop-Teilnehmer, die berichtet hätten, dass der Schleier, der die Kommunikation mit Verstorbenen erschwere, durch die heilenden Klänge dünner geworden sei. Wieder der Verweis auf andere – eine Andeutung, aber keine Garantie.**

Zum Schluss erklärt Alexander, entsprechend seiner Rolle als Wissenschaftskommunikator, warum die „binauralen Klänge“ so stark wirkten. Er greift dabei auf die Evolutionsbiologie zurück. Dann übergibt er

das Wort an seine Partnerin Karen Newell, seine spirituelle Lehrerin für „heart consciousness“ („Herz-Bewusstsein“).

Einführung in die Sacred Acoustics

Es schließt sich der Höhepunkt des Abends an: die Herzfrequenz-Meditation, die uns praktisch in die „Sacred Acoustics“ einführen und uns mit den „tieferen Realitäten der Existenz“ verbinden soll. Die spirituelle Reise soll durch die binauralen Klänge vereinfacht werden. Laut Newell kann sie auch Menschen ein Meditationserlebnis ermöglichen, die sonst nur schwer „abschalten“ können. Bevor es richtig losgeht, stellt die Anleiterin noch mögliche Empfindungen und Erfahrungen in Aussicht, die bei der Meditation entstehen können. Von einem anderen Zeitempfinden ist die Rede, von tiefem Frieden und eindrücklichen Licht- oder sogar Zukunftserfahrungen. Nie fehlt die einschränkende Wendung „Manche Zuhörer werden ...“.

Die nachfolgende Klangmeditation wird von einer Videosimulation begleitet. Ein tiefer, durchdringender Ton ertönt, welcher später durch weitere, eher getragene Klänge sowie ein tiefes „Om“ – den „Klang der Urschwingung“ – ergänzt wird. Während die Videosimulation ein Partikel zeigt, das durch das Universum gleitet, werden wir angeleitet, richtig zu atmen. So richtig will die beruhigende Atmosphäre aber nicht aufkommen, da die Tonsequenz nach jedem sanft gesprochenen Satz von Newell durch die darauffolgende Synchron-Übersetzung unterbrochen wird – die Tücken einer internationalen Meditation per Zoom.

Nach sieben Minuten ist alles vorbei. Für längere Sequenzen müssen wir uns die CDs von Newell kaufen oder uns zumindest auf ihrer Website mit Namen anmelden. Es folgt noch eine kurze Nachbesprechung, jedoch ohne den Austausch von persönlichen Erfahrungen – und stattdessen wieder mit den relativierenden „Manche von euch haben vielleicht XY gespürt ...“-Sätzen. Ob jemand der Anwesenden, wie Newell andeutet, wirklich ein „spirituelles Abenteuer“ erlebt hat, „durch eine Tür in die Zukunft geblickt“ oder mit einem verstorbenen Menschen gesprochen hat, bleibt daher ungewiss. Zum Schluss werden wir von den Mentoren für den Versuch gelobt, zu unserem Ur-Bewusstsein zurückzugelangen und uns damit selbst zu helfen. Und da wir mit allen und allem verbunden sind durch das eine göttliche Bewusstsein, so lässt sich schließen, bedeutet Selbsthilfe wohl immer auch Hilfe für andere.

Reflexion und Einschätzung

Das Unterfangen, evidenzbasierte Medizin und Metaphysik zu vereinen, hat in den USA eine lange Geschichte. Seit die Naturwissenschaften im 19. Jahrhundert die Deutungshoheit über „wahres Wissen“ gewonnen haben, versuchen Vertreter und Vertreterinnen der Esoterik und des Spiritismus, sich über Autoritäten aus diesem Bereich zu legitimieren. Mit ihrem „Sacred Acoustics“-Konzept bedienen Alexander und Newell das gängige esoterische Narrativ des „verborgenen Wissens“, das durch bestimmte, nicht allen Menschen zugängliche Praktiken angeeignet werden kann.¹³ Die praktische Anleitung zur „Seelenwachstum“¹⁴ fördernden Klangmeditation verspricht dabei eine Selbstermächtigung, die schnell zur Methodengläubigkeit werden kann.

Um seine miraculöse Erfahrung und im Anschluss daran die „Sacred Acoustics Audiotechnologie“ zu autorisieren, setzt Alexander bewusst seinen akademischen Titel ein. **Auch wenn er zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung 2012 schon seit einigen Jahren nicht mehr als Neurochirurg gearbeitet hatte und bereits vor seinem Koma wegen diverser – gerichtlich verhandelter – Behandlungsfehler in Verruf geraten war, hält ihn das bis heute nicht davon ab, sich als den bekehrten Neurochirurgen aus Harvard zu präsentieren, der Wissenschaft und Weltseele wieder vereint.¹⁵ Seine „wissenschaftliche Beweisführung“ ist jedoch umstritten.¹⁶ So berichtet die Ärztin Laura Potter, die Alexander während seiner Meningitis in der Notaufnahme behandelte, dass sein Koma keineswegs von der Meningitis ausgelöst worden sei und es keineswegs eine volle Woche andauert habe, wie Alexander behauptet. Stattdessen sei es durch Medikamente verursacht worden, die Alexander immer wieder in deliriumartige Bewusstseinszustände beförderten.¹⁷**

Weitaus problematischer als Alexanders medizinische Darstellung sind allerdings die daraus gezogenen Schlüsse und Andeutungen von ganzheitlicher Heilung. Durch geschickte Rhetorik wird eine solche zwar nie explizit versprochen, aber doch implizit in Aussicht gestellt, wie man bei der Fragerunde erkennen konnte. Auch die Hinweise auf eine mögliche Kommunikation mit verstorbenen Menschen suggerieren den Teilnehmenden, dass seelische Heilung durch Begegnung möglich, ja sogar wahrscheinlich sei, sofern man die im Seminar gelernten Strategien berücksichtige. Das aktive Schüren solcher Heilungserwartungen nutzt die physische und emotionale Gebrochenheit mancher Teilnehmenden aus und kann gefährlich werden, wenn keine anderweitige medizinische Hilfe in Anspruch genommen wird.

Das Geschäftsmodell von aufeinander aufbauenden Seminaren mit dazugehörigen CDs, Videos und Büchern offenbart obendrein das finanzielle Interesse der „Mentoren“, die in erster Linie eine starke Kundenbindung schaffen wollen – womöglich noch vor der Verbindung zwischen meinem Bewusstsein und der Weltseele. So kostet das erste, noch vergleichsweise günstige Angebot des Abend-Workshops (21.5.2021) 35 Euro. Es beinhaltet allerdings nur eine kleine Kostprobe der Klangmeditation. Um die Technik richtig zu erlernen, gibt es, neben dem ebenfalls vom „Frankfurter Ring“ angebotenen Tagesworkshop (97 Euro), ein breites Angebot an Hybrid-Kursen,¹⁸ die kostenpflichtig weitergeführt werden können.

Aus theologischer Sicht reiht sich Alexanders spirituelle Weltanschauung nahtlos in die ur-amerikanische Tradition des spirituell Suchenden ein, der sich, losgelöst von einengenden konfessionellen Zwängen und materialistischen Weltdeutungen, verschiedenster Traditionen bedient und diese in einem unverbindlichen, transpersonalen und spiritualistischen Weltbild verbindet.¹⁹ Die Abgrenzung zum Gott des Christentums wird mit

dem der asiatischen Meditation entstammenden Laut „Om“ als alternativer Gottesbezeichnung deutlich markiert. Mentales und Physisches werden auf ein drittes, allumfassendes Prinzip zurückgeführt – das „Göttliche“ –, das letztlich den kategorialen Unterschied zwischen Schöpfer und Geschöpf, welches Gottes Hilfe bedarf, aufhebt. Anstatt eines Trost spendenden Vertrauens auf Gott bleibt dem Menschen, der hier auf sich allein gestellt ist, nur die Hoffnung, Erkenntnis und Heilung durch die gelernte Technik zu finden.

Claudia Jetter, 01.09.2021

Anmerkungen

¹ Deutsch: *Blick in die Ewigkeit. Die faszinierende Nahtoderfahrung eines Neurochirurgen*, München 2013.

² Vgl. [https://frankfurter-ring.de/veranstaltung/blick-in-die-ewigkeit\(opens in a new tab\)](https://frankfurter-ring.de/veranstaltung/blick-in-die-ewigkeit(opens in a new tab)) (Abruf der in diesem Beitrag angegebenen Internetseiten: 21.6.2021).

³ Der Frankfurter Ring wurde 1969 gegründet. Dort werden u. a. Vorträge und Seminare zu den Themen ganzheitliche Heilweisen, innere Einkehr, sinnliche und außersinnliche Erfahrungen sowie Körper- und Psychotherapien angeboten. Neben den Veranstaltungen publiziert das Forum ein Magazin und wirbt aktiv in den sozialen Medien.

⁴ Alle Referentinnen und Referenten des Frankfurter Rings sind auf der Website als „Mentoren“ aufgeführt, was den Lehrcharakter der Veranstaltungen unterstreicht. Vgl. [https://frankfurter-ring.de/referenten\(opens in a new tab\)](https://frankfurter-ring.de/referenten(opens in a new tab)).

⁵ Aus dem Teaser-Text der Veranstaltung, [https://frankfurter-ring.de/veranstaltung/blick-in-die-ewigkeit\(opens in a new tab\)](https://frankfurter-ring.de/veranstaltung/blick-in-die-ewigkeit(opens in a new tab)).

⁶ Die Rollenaufteilung hat stark symbolhaften Charakter: Als Mann und Arzt scheint Alexander das (mangelhafte) rationale Wissen zu repräsentieren. Erst nach einer dramatischen „Bekehrungserfahrung“ dringt er zu einem verborgenen ganzheitlichen Wissen durch, welches Newell als Frau intuitiv erkannt und durch praktische Methoden zugänglich gemacht hat.

⁷ Wie uns im Laufe des Seminars erklärt wird, stimulieren die „binauralen Klänge“ der „Sacred Acoustics Audiotechnologie“ unser Stammhirn. Da dieses wesentlich älter sei als der akustische Bereich der Hirnrinde, der normale Klänge verarbeitet, könne dadurch unsere Wahrnehmung manipuliert und das „Ur-Bewusstsein“ wiedererlangt werden.

⁸ Alexander argumentiert, dass den ärztlichen Berichten nach seine Gehirnfunktion so stark eingeschränkt war, dass Halluzinationen und Träume nicht möglich gewesen seien. Dies sei der Beweis dafür, dass es ein vom Gehirn unabhängiges Bewusstsein gebe. Kritiker widersprechen Alexander und führen die Erfahrungen auf Halluzinationen bzw. die Ausschüttung von Endorphinen zurück. Vgl. Michael Shermer: *Why a Near-Death Experience Isn't Proof of Heaven*, Scientific American, 1.4.2013, [https://tinyurl.com/hd5s3y\(opens in a new tab\)](https://tinyurl.com/hd5s3y(opens in a new tab)).

⁹ Alexander nennt das Göttliche „Om“, da das der Klang gewesen sei, den er im „Kern“ gehört habe, und weil das Wort „Gott“ zu vorbelastet und „klein“ sei.

¹⁰ **Alexander berichtet im Vortrag u. a. von einer Vision, in der ein Fisch wiederholt aus dem Wasser auftaucht, in die Luft springt und wieder eintaucht. Das interpretiert er als Sinnbild für die Reinkarnation, wobei der Moment in der Luft das Stadium der Seele in der Zwischenwelt repräsentiert.**

¹¹ Im Laufe des Abends weist Alexander immer wieder auf die „Galileo Commission“ hin, deren neuester Bericht den Titel „Beyond a Materialist Worldview: Towards an Expanded Science“ trägt. Die Mitglieder des Projekts wenden sich gegen einen rein materialistischen Zugang als einzige Grundlage für Wissen und Werte.

Vgl. www.galileocommission.org(opens in a new tab).

¹² Vgl. www.youtube.com/watch?v=qbkqj5J91hE(opens in a new tab).

¹³ Vgl. Matthias Pöhlmann: *Esoterik*, www.ezw-berlin.de/html/3_143.php(opens in a new tab).

¹⁴ Alexander spricht viel von „soulgrowth“ („Seelenwachstum“) und dem Weiterentwickeln der „higher soul“ („Höhere Seele“), die auf dem Weg nach Hause sei, um wieder vollkommen (geheilt) zu werden. Dieses Vokabular entstammt der amerikanischen Romantik, welche in spiritistischen Zirkeln seit den 1880er Jahren starken Anklang gefunden hat und spätestens seit der gegenkulturellen Jugendbewegung der 1960er Jahre im amerikanischen Mainstream angekommen ist. Vgl. Catherine Albanese: *A Republic of Mind and Spirit. A Cultural History of American Metaphysical Religion*, New Haven 2007.

¹⁵ Vgl. „Proof of Heaven“ doctor faced a \$3million malpractice lawsuit when he fell into a coma, Daily Mail Online, 24.12.2013, <https://tinyurl.com/5xppbb6f>(opens in a new tab). Vgl. auch Luke Dittrich: *The Prophet*, Esquire, 2.7.2013: „Before Proof of Heaven made Dr. Eben Alexander rich and famous as a ‚man of science‘ who’d experienced the afterlife, he was something else: a neurosurgeon with a troubled history and a man in need of reinvention“ (www.esquire.com/entertainment/interviews/a23248/the-prophet(opens in a new tab)).

¹⁶ Vgl. Shermer: *Why a Near-Death Experience Isn’t Proof of Heaven* (s. Fußnote 8).

¹⁷ Vgl. Dittrich: *The Prophet* (s. Fußnote 15).

¹⁸ Vgl. hierzu das Angebot des „Inner Sanctum Courses“, welches asynchrone Lerneinheiten beinhaltet wie auch monatliche Live-Fragerunden. Für einen Monat kostet dieses Angebot 25 USD, für ein Jahr 200 USD. Vgl. www.innersanctumcenter.com/program(opens in a new tab).

¹⁹ Vgl. Leigh Eric Schmidt: *Restless Souls. The Making of American Spirituality*, Berkeley 2005.

07. März 2013, 09:27 Uhr

Bestseller aus dem Jenseits

Erzähl mir was vom Regenbogenpferd

Von Frank Patalong

Wie das Paradies aussieht? Und die Hölle? Fragen Sie den Onkel Doktor! Der Neurologe Eben Alexander hat seine eigene Nahtod-Erfahrung beschrieben. Sein Buch ist in den USA ein Bestseller, erscheint nun in Deutschland - und ist Teil einer neuen Welle von christlichen Reiseberichten ins Jenseits.

Der Vampir wird jetzt zur ewigen Ruhe gebettet, jedenfalls in den USA. Denn dort haben die blutleeren Me-Too-Bücher im Stil der "Twilight"-Saga Konkurrenz durch Untote anderer Art bekommen: Menschen schreiben über ihr Leben nach dem Tod. Und landen damit ganz oben in den Bestsellerlisten. Dabei scheint die Regel zu gelten: Je glaubwürdiger der Reisende ins Jenseits, desto beliebter sein Reisebericht.

Und was ist schon glaubwürdiger als ein unschuldig Kind? Entsprechend begann der aktuelle Buch-Boom mit Colton Burpo, der im Jahr 2003 erst vier Jahre alt war, als er während einer Not-Operation starb - und wiederbelebt wurde. **Bis zu seiner Rückkehr ins irdische Leben will Klein-Colton aber immerhin die Jungfrau Maria getroffen, auf Jesus Knien gesessen und dessen Regenbogenpferd bestaunt haben. Aufgeschrieben hat das alles sein Vater, der evangelikaler Pfarrer ist, und zur Hand ging der Burpo-Familie eine Frau namens Lynn Vincent, Ghostwriterin von Sarah Palin.**

Ihr Gemeinschaftswerk "Den Himmel gibt's echt: Die erstaunlichen Erlebnisse eines Jungen zwischen Leben und Tod" wurde in den USA zu einem der größten Sachbuch-Bestseller der letzten Jahre:

- 118 Wochen in den Top 100
- 9 Wochen auf Platz 1 der US-Verkaufscharts
- 22. Auflage, derzeit Platz 7 der "New York Times" Sachbuch-Charts
- 7,5 Millionen verkaufte Exemplare in zweieinhalb Jahren

"Halleluja!", rufen da Verlagsmanager und Buchverkäufer in seliger Verückung. Auf Burpo folgte nämlich eine Flut von Nahtod-Sachbüchern, die seit zwei Jahren nicht abreißt und den Beteiligten gutes Geld in die Kasse spült.

Erst Jenseits, dann Oprah Winfrey

Kürzlich veröffentlichte Eben Alexander "Der Beweis für den Himmel: Die Reise eines Neurochirurgen ins Leben nach dem Tod". Als Facharzt wäre er prädestiniert, eine Nahtoderfahrung als Trick des komatösen Gehirns zu erklären. Doch auch er deutet sie als Beweis für die Existenz Gottes und des Paradieses; religiöse Erweckungs-Literatur also, das Zeugnis eines Wiedergeborenen. Alexander will das Jenseits besucht haben, Engeln begegnet sein und den Odem Gottes gespürt haben. Was sich in mehrfacher Hinsicht als lohnendes Erlebnis herausstellt.

Auf der Bestsellerliste der "New York Times" tauchte sein Buch am 11. November 2012 auf - und zwar gleich auf Platz Eins. Seit rund zwanzig Wochen ist es nun auf einem der ersten drei Ränge zu finden. Ein Auftritt in der als sehr verkaufsfördernd geltenden Talkshow von Oprah Winfrey scheint das Werk in den Bestsellerlisten festgenagelt zu haben.

Aber er hat ja auch etwas zu bieten. Alexander schildert seinen Eintritt ins "Leben danach" nicht einfach als das übliche Schreiten und Gleiten ins Licht. Er behauptet, sich zunächst in einer weit weniger einladenden Finsternis wiedergefunden zu haben:

"Groteske Tiergesichter kamen blubbernd aus dem Schlamm hervor, stöhnten und krächzten und verschwanden wieder. Ab und zu hörte ich ein dumpfes Brüllen. (...) Das rhythmische Hämmern in der Ferne spitzte sich zu und wurde gleichzeitig intensiver. Es war der Arbeitstakt für eine Armee von koboldartigen Untertagearbeitern, die irgendeine nie endende, brutal monotone Aufgabe erfüllten."

Alexander will also nicht nur das Paradies geschaut haben, sondern auch das Fegefeuer - der niederländische Renaissance-Maler Hieronymus Bosch mit seinen Höllenwelten lässt grüßen. Warum Alexander diesen Umweg nahm, scheint auch klar: Vor seinem Nahtod-Erlebnis war er "strikt ein Mann der Wissenschaft" - was als Irrweg gemeint ist. Erst sein Nahtod ließ ihn zu Gott finden.

Geschehen sei ihm das Ganze, als er sieben Tage in einem tiefen Koma lag. Er behauptet, sein Gehirn habe keine messbare Aktivität mehr gezeigt. Deshalb könnten seine Erinnerungen auch nicht auf Fehlfunktionen seines träumenden Unterbewusstseins beruhen. Vielmehr sei sein Geist von einem freundlichen Engel auf eine Art Sightseeingtour durchs Jenseits mitgenommen worden. "Ultra-real" sei das gewesen, und der Himmel kein Hirngespinnst, sondern Wirklichkeit: "Ich bin der lebende Beweis".

Für viele Nahtod-Erlebnisse gibt es Erklärungen, für manche - noch - nicht. Man findet sie in medizinischer Fachliteratur, auch in theologischer. Im Juni werden Raimund Lachner und Denis Schmelter mit

"Nahtoderfahrungen - Eine Herausforderung für Theologie und Naturwissenschaft" versuchen, sich dem Thema ernsthaft zu nähern.

Ernst ist es auch Eben Alexander. Er will jedoch bekehren, nicht informieren: In den USA gilt sein Werk als christliche Literatur, ein höchst populäres Genre.

Deutsche Leser haben sich bisher als eher resistent gegen das Jenseits-Fieber erwiesen. Was in den USA zur normalen Lektüre zählt, ist hier noch Nische. Wohl auch deswegen erscheint Alexanders Reisebericht in der Esoterik-Edition Ansata, neben Werken über Chakraheilung und Schamanismus. Nach dem Riesenerfolg in den USA hat der deutsche Verlag aber immerhin den Publikationstermin auf Anfang März vorgezogen: Es eilt offenbar mit der Ewigkeit.

URL:

- <http://www.spiegel.de/kultur/literatur/nahtod-buecher-blick-in-die-ewigkeit-von-eben-alexander-a-885895.html>

Als Psychiater und führender Nahtod-Spezialist habe ich seit 15 Jahren mehr als 400 dieser Erfahrungen untersucht und ausgewertet; die Ergebnisse finden sich auf der website NAHTODFORSCHUNG.COM. Die Nahtoderfahrungen können demnach als HINWEIS auf bzw. INDIZ für ein Leben nach dem Tod gewertet werden; ihre naive und FALSCH Interpretation als Fotografie oder Besuch des Jenseits kommt aber nicht nur häufig aus den USA, sondern auch von selbsternannten deutschen "Spezialisten", die sich z.B. im sog. Netzwerk Nahtoderfahrung gesammelt haben und dort z.B. mit Jesus gleichsetzen oder wissenschaftliche Studien als "naiven Blödsinn" bezeichnen (s. Nahtodforschung.COM).

M.Schröter-Kunhardt, Facharzt für Psychiatrie

<http://www.welt.de/110284211>

26.10.12

Sieben Tage im Koma

Die betörende Nahtoderfahrung eines Hirnexperten

Der renommierte Harvard-Hirnexperte Eben Alexander tat Nahtoderfahrungen voller Licht und Musik immer als Phantasien ab. Bis er selbst ins Koma fiel – und sein Bewusstsein eine weite Reise machte. Von Ansgar Graw

Da war die Unterwelt, wie "schmutzige Götterspeise", die nach Exkrementen, Erbrochenem und Blut roch, ein dunkler, feuchter Ort, im Hintergrund rhythmisches Pochen fern, aber laut, wie Metall auf Metall. Der Erzähler steckte da drin, nicht als Person, sondern wie ein Wurm, oder ganz körperlos, einfach nur seiend.

Und dann kam von oben etwas, "nicht kalt oder tot oder dunkel, sondern das exakte Gegenteil davon". Rundum weißgoldenes Licht; die Finsternis zerfaserte und verschwand, eine Musik ertönte, lebendig, komplex, die wunderbarste, die er je hörte, und er fuhr an den Strahlen hinauf, in die fremdeste, beglückendste Welt, die er je sah. Blumen, lachende Menschen, Schmetterlinge und ein wunderschöner Engel an seiner Seite.

So betörend-verstörend schildert Eben Alexander in seinem gerade erschienenen Buch "Proof of Heaven" (Beweis des Himmels) Nahtoderfahrungen, die er während eines siebentägigen Komats machte.

"Tod des Hirns nicht das Ende des Bewusstseins"

Etliche Menschen haben schon berichtet über Momente zwischen Leben und Tod, über dunkle Gänge, gleißendes Licht und Begegnungen mit göttlichen Wesen. Das besondere am "Proof of Heaven" ist der Umstand, dass Alexander ein renommierter Harvard-Wissenschaftler und Hirnexperte ist, der ähnliche Erlebnisse häufig von Patienten zu hören bekam und als Phantasie abtat. Jetzt ist der 58-Jährige sicher, dass es sich nicht um Einbildungen handelte.

"Meine Erfahrungen haben mir gezeigt, dass der Tod des Körpers und des Hirns nicht das Ende des Bewusstseins sind, dass der Mensch Erfahrungen macht über den Tod

hinaus", schreibt Alexander, der mit seiner Frau und zwei Söhnen, zum Zeitpunkt dieser Ereignisse zehn und 19 Jahre alt, in Virginia lebt.

Er, der immer gesund war, wachte eines Morgens im November 2008 mit unerklärlichen Kopfschmerzen auf, erlitt kurz danach eine Art epileptischen Anfall und verlor das Bewusstsein.

Im Krankenhaus wurde eine bei Erwachsenen praktisch unbekannt Form von Meningitis diagnostiziert. Kolibakterien griffen das Hirn an und legten es lahm. Angesichts des fast siebentägigen Komas bescheinigte der behandelnde Arzt Scott Wade in einem Gutachten eine "Mortalität von über 97 Prozent".

Wie tot und an Schläuche angeschlossen

Der Körper lag wie tot und an Schläuche angeschlossen auf der Intensivstation. Der Neocortex, der Sinneseindrücke verarbeitende Teil der Großhirnrinde, reagierte nicht mehr. Denken und Wahrnehmungen sind in diesem Zustand unmöglich, auch Halluzinationen in Folge verabreichter Medikamente.

Eigentlich. Doch Alexanders Bewusstsein unternahm eine weite und lange Reise in eine Welt, in der Zeit und Distanz keine Bedeutung hatten.

Er sei "inmitten von Wolken" gewesen, schreibt Alexander, und der Himmel, den er sah, kommt so lieblich daher wie sonst nur in den Vorstellungen von Kindern. Die Wolken waren "groß, plüschig, rosa-weiß und hoben sich deutlich ab vom tiefen dunkelblauen Himmel". Dort traf er Gott und kommunizierte mit ihm, in einer direkten, telepathischen Form, die ihn gar nicht überraschte, so der Autor.

Er nennt Gott "Om", denn "das war der Ton, den ich noch in Erinnerung habe und verbinde mit dem allwissenden, allmächtigen und bedingungslos liebenden Gott, aber alle Beschreibungen reichen nicht".

Ein Engel begleitet Alexander seit seinem Aufstieg aus dem stinkenden Urschlamm, ein wunderschönes junges Mädchen mit tiefblauen Augen, hohen Wangenknochen und einem beglückenden Lächeln: "Es war kein romantischer Blick, es war nicht der Blick wie bei einer Freundschaft. Es war ein Blick irgendwie oberhalb von all diesem."

"Du musst nichts fürchten"

Das engelhafte Wesen ließ ihn wissen: "Du wird geliebt und geschätzt, herzlich, für immer. Du musst nichts fürchten. Du kannst nichts falsch machen."

Später, nach seinem unerwarteten Aufwachen aus dem Koma, bekommt Alexander, der als Baby von seiner minderjährigen Mutter zur Adoption freigegeben wurde, erstmals das Foto einer biologischen Schwester geschickt, die gestorben war, bevor er sie kennenlernen konnte. Das Mädchen und seine Schwester sind identisch, stellt Alexander verblüfft fest.

Bis zu diesem Erlebnis sei er kaum mehr als ein "O- und W-Christ" gewesen, der im Wesentlichen zu Ostern und Weihnachten die Kirche besuchte, schreibt Alexander. Als Neurochirurg der strengen Ratio verpflichtet, zweifelte er religiöse Offenbarungen an. Die Botschaft der "bedingungslosen Liebe", die er während seiner Nahtoderfahrung erhielt, hat alles verändert. Und aus seiner Sicht doch nicht die Wissenschaft entkräftet.

Alexander führt Heisenberg an, der in der Quantenphysik die Theorie aufstellte, auf einer Ebene unterhalb der Atome sei alles mit allem verbunden, der Beobachtende mit dem Projekt der Beobachtung. Und der Mensch mit dem allgegenwärtigen Gott, so Alexander.

"Denken Sie an jede Enttäuschung, die Sie jemals erlebten", schreibt Alexander. "Ich spüre, dass alle Verluste, die wir hier auf Erden erdulden müssen, in Wahrheiten Varianten eines sehr zentralen Verlustes sind; dem Verlust des Himmels."

Wunder am siebten Tag des Komats

Seit Alexander ins Koma gefallen war, galt sein Erwachen mit einem dauerhaft beschädigten Gehirn und sein Weiterleben als Rundum-Pflegefall als "best Scenario". Am Morgen des

siebten Tages planten die Ärzte, binnen zwölf Stunden die Zufuhr der Antibiotika abzustellen, die in seinem Hirn die aggressiven Bakterien bekämpften.

Da stürzt der zehnjährige Sohn zum Krankenbett, umarmt und liebkost den leblosen Vater und ruft: "Du wirst wieder gesund, du wirst wieder gesund." Und Alexander öffnet die Augen, schluckt, lässt sich den Atemschlauch aus dem Rachen ziehen und sagt: "Danke."

Wunder sind offenkundig möglich. Die vollständige Gesundung eines Patienten von einer Infektion, die als tödlich galt und zumindest dauerhafte Behinderung nach sich zu ziehen drohte, ist ein von Medizinern beurkundeter Beweis dafür. Den Himmel und die Engel hat nur Eben Alexander gesehen.

Für die Leser beginnt hier das weite Feld von Glauben oder Nichtglauben.

© Axel Springer AG 2013. Alle Rechte vorbehalten

E <http://www.netzwerk-nahtoderfahrung.de/> ben Alexander

Blick in die Ewigkeit - Die faszinierende Nahtoderfahrung eines Neurochirurgen

Ansata, 255 Seiten, ca. 20.00 €

Die Ärzte hatten ihn schon aufgegeben, seine Angehörigen machten sich auf das Schlimmste gefasst. Als Eben Alexander an einer seltenen Form der Hirnhautentzündung erkrankt und schlagartig ins Koma fällt, fallen seine Gehirnfunktionen nach und nach aus. Doch nach sieben Tagen erwacht er wie durch ein Wunder - und berichtet von einer der faszinierendsten Nahtoderfahrten, die je ein Mensch gemacht hat.

Dr. Eben Alexander ist ein international renommierter Neurochirurg und Gehirnspezialist. Kritisch hinterfragt er seine Reise ins Jenseits und überprüft seine Erlebnisse nach streng wissenschaftlichen Kriterien. Die Ergebnisse lassen nur einen Schluss zu: Wir alle sind Teil eines universellen, unsterblichen Bewusstseins - es gibt tatsächlich ein Leben nach dem Tod. (Verlagstext auf der Coverrückseite)

Rezension von Alois Serwaty

Auf den ersten Blick mag man geneigt sein, zu denken: Noch so ein Buch nach dem Motto "Ich war im Jenseits", oder "Den Himmel gibt es wirklich", oder "Beweise für ein Jenseits". Die Skepsis mag um so größer werden, wenn man erfährt, dass es aus dem amerikanischen Raum stammt, in dem diese Art der Literatur Hochkonjunktur hat.

Zunächst einmal ist es die ergreifende Geschichte einer schweren und tragischen Erkrankung, die von heute auf morgen das Leben einer Familie auf den Kopf stellt. Es ist die Geschichte eines tiefen inneren Erlebens im Koma, ein Erleben, das so unendlich fern von unserer alltäglichen Realität ist. Einem Außenstehenden mag ein solches Erleben fremd, ja bizarr vorkommen. Aber der eigentliche Sinn und die Bedeutung lassen sich nicht erschließen aus der Beobachtung an der Oberfläche des Erlebten, sondern nur aus dem Geistigen, d.h. es kann nur aus der Tiefe herausgefiltert werden. Es ist die Geschichte der Nachwirkungen einer solchen Erkrankung und Erfahrung, die buchstäblich ganze Weltbilder ins Wanken bringen kann - zunächst einmal persönliche, vielleicht auch wissenschaftliche. Wir nennen diese Erfahrungen "Nahtoderfahrten". Nicht wenige Menschen haben ähnliche und vergleichbare Erfahrungen gemacht.

Das Besondere an diesem Bericht ist jedoch, dass die Erfahrung nicht von einem x-beliebigen Menschen gemacht wurde, sondern von einem Neurochirurgen, der schon von Berufs wegen dazu prädestiniert ist, ein solches Erleben in sein medizinisches Weltbild einzuordnen und rationale Erklärungen und Deutungen vorzunehmen - das Richtige vom Falschen, das Hilfreiche vom weniger Hilfreichen, das Zusammengehörende vom Unterschiedlichen zu trennen. Und so unterscheidet Eben Alexander trennscharf das illusionäre und halluzinative vom sinnhaften und echten Erleben - so ungewöhnlich dies für den Außenstehenden auch sein mag. Das Besondere liegt daran, dass dieser "Fall" medizinisch gut dokumentiert ist. Nun muss auch der eingefleischte Materialist Bekenntnis ablegen, ob er die Fakten anerkennt oder weiterhin krampfhaft nach letztlich nicht tragenden Erklärungen sucht. **Er muss erklären, wie komplexes visuelles und auditives Erleben ohne die volle Funktionsfähigkeit des Großhirns erfolgen soll.**

Nur als Ergebnis chaotischer Restaktivitäten und als Produkt gestresster Neuronenverbände, ausgelöst durch die Unterversorgung mit Sauerstoff?

Die Erfahrung von Eben Alexander ist ein Beleg dafür, dass der Wert dieser Erfahrungen nicht so sehr in ihrem "objektiven" Erkenntniswert liegt, sondern in ihrer inneren Überzeugungskraft, in ihrer Motivations- und Transformationskraft. **Alexander ordnet sie ein in ein neu gefundenes christlich geprägtes Welt- und Menschenbild. Ich halte dies für legitim, zumal ich an keiner Stelle Belege für irgendeine Art von Missionierung oder gar Instrumentalisierung finde. Diese Erfahrungen sind mehrdeutig und damit deutungs offen für sehr unterschiedliche, kulturelle, religiöse und philosophische Konzepte - nur nicht für ein materialistisch/naturalistisches Weltbild.**

Das Buch ist gut lesbar, gerade für den Laien. Es dürfte aber auch für den medizinisch Gebildeten oder den Natur- und Geisteswissenschaftler von Wert sein - wenn er offen ist für außerordentliches Erleben und überzeugende Argumente. Ein Manko aus meiner Sicht: die Reflexion der spirituellen Aspekte erfolgt manchmal doch etwas zu holzschnittartig und bleibt bei der Erfahrung stecken - auch wenn ich ihnen in ihrem Kerngehalt zustimmen kann. Der letzte Satz des Verlagstextes konterkariert ein wenig die Ausgewogenheit der Argumentation von Alexander. Offenkundig hat Eben Alexander diese aber nicht zu verantworten. **Die Erfahrung belegt mit einem hohen Maß an Evidenz und Plausibilität, dass sinn(en)haftes komplexes Erleben ohne ein (voll) funktionierendes Gehirn als Voraussetzung für dieses Erleben möglich ist. Nicht mehr und nicht weniger. Es beweist im wissenschaftlichen Sinne weder die Existenz eines "unsterblichen Bewusstseins", noch ein "Leben nach dem Tod". All dies ist und bleibt persönliche Überzeugung oder Glaube. Ist dies nun viel oder wenig?**

Braucht die Welt dieses Buch? Eindeutig ja! Es braucht vor allem das Zeugnis eines Menschen wie die des Neurochirurgen und Wissenschaftlers Eben Alexander. Es wäre wünschenswert, wenn in den nächsten Jahren diesem Erfahrungsbericht ein weiteres Buch von Eben Alexander erschiene, das stärker die medizinischen und neurobiologischen Bedingungen des "Falles" auf einer wissenschaftlichen Ebene zum Thema hätte.

http://www.amazon.de/product-reviews/3778774778/ref=dp_top_cm_cr_acr_txt?ie=UTF8&showViewpoints=1

Rezension bezieht sich auf: Blick in die Ewigkeit: Die faszinierende Nahtoderfahrung eines Neurochirurgen (Kindle Edition)

Ich habe mich in den vergangenen Jahren verstärkt mit dem Sinnthema befasst, habe alles was ich an aktuelles Literatur insbesondere zum Nahtodphänomen bekommen konnte, verschlungen. Auch in den einschlägigen Foren und auf Internetseiten auf denen regelmässig aktuelle Berichte gepostet werden, bin ich aktiv.

Was mir bisher bei diesem Thema fehlte war eine wissenschaftliche Betrachtung ohne Voreingenommenheit. Kann Eben Alexander diese mit seinem Buch liefern? Meine Antwort darauf: Bedingt ja.

Er beschreibt in diesem Buch seine Erlebnisse aus der Sicht eines Neurochirurgen. Er beschäftigt sich mit den gängigen wissenschaftlichen Theorien darüber wie das Gehirn als Maschine Seele und Bewusstsein erzeugen kann und widerlegt sie durch seine eigenen Erfahrungen. Aus meiner Sicht als Nicht-Wissenschaftler, nachvollziehbar.

Wenn der Neokortex ausser Betrieb ist, und das war bei ihm durch die Bakterien die dessen Oberfläche zerfressen hatten, anscheinend der Fall, ist das Gehirn nicht mehr in der Lage irgendwelche Vorstellungs- oder Denkprozesse durchzuführen. Er gibt hier einen Grad von Inaktivität auf einer wissenschaftlichen Skala an, den ich nicht nachvollziehen kann, aber im Anhang zu diesen Buch beschreibt er auch die Diskussionen die er auch darüber mit wissenschaftlichen Kollegen geführt hat und die am Ende keine nachvollziehbaren wissenschaftlichen Beweise mehr anführen konnten für das was ihm passiert ist.

Interessant ist auch, dass er seine Erfahrungen niederschrieb BEVOR er sich mit der einschlägigen Sekundärliteratur beschäftigte. Das war meines Erachtens ein wichtiger Faktor um die Glaubwürdigkeit aufrecht zu erhalten und wissenschaftlichen Standards zu genügen. Etwas störend wirkt auf mich der Teil des Buches der sich mit seiner Familie beschäftigt, dadurch werden unnötig Seiten gefüllt die durch seine eigenen Berichte sinnvoller hätten verwendet werden können.

Insgesamt beurteile ich dieses Buch aber als wichtig. Da es zeigt, dass wir noch viel lernen und entdecken müssen. Wissenschaft darf nichts ausschließen, auch keine Grenzbereiche. Und das Grinsen und Spötteln der Menschen, wenn es um das Thema Seele und Bewusstsein über den wissenschaftlichen Nachweis hinaus geht, muss einfach aufhören. Sonst kommen wir mit den größeren Fragen unserer Existenz nicht voran und blockieren uns weiter gegenseitig.

Und das ist auch das Fazit dass Dr. Alexander in seinem Buch zieht. Ich kann es nur empfehlen wenn man auf der Sinnsuche ist und etwas wissenschaftlichen Background gebrauchen kann. Ich persönlich glaube, dass Dr. Alexander nicht zufällig diese Erfahrung gemacht hat. Eine extrem seltene Erkrankung die das Gehirn lahm legt und anschließend eine vollständige Gesundheit - Das kann kein Zufall sein..

Helfen Sie anderen Kunden bei der Suche nach den hilfreichsten Rezensionen

War diese Rezension für Sie hilfreich? Ja Nein

Missbrauch melden | Kommentar als Link

Kommentar Kommentar

161 von 180 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich

3.0 von 5 Sternen Spirituell und ermutigend, aber mit zu wenig Substanz, 8. März 2013

Von Jürgen "buecherfreund11" - Alle meine Rezensionen ansehen

(TOP 500 REZENSENT)

Rezension bezieht sich auf: Blick in die Ewigkeit: Die faszinierende Nahtoderfahrung eines Neurochirurgen (Gebundene Ausgabe)

Es war eine kluge Entscheidung des deutschen Verlags, den Originaltitel "Proof of Heaven" nicht mit "Beweis des Himmels" zu übersetzen. Denn den Anspruch eines "Beweises" erfüllt das Buch nicht. Das liegt zum einen daran, dass der Himmel ein Bereich ist, der nach dem Tod stattfindet. Bei einer Nahtoderfahrung, wie sie der Autor erlebt hat, besteht jedoch immer noch eine Verbindung zur diesseitigen Welt. Tod und Nahtod sind also nicht dasselbe. Deshalb können sich die Erlebniswelten voneinander unterscheiden, ähnlich oder vielleicht sogar gleich sein - Gewissheit gibt es nicht. Zumal der Autor auch schreibt, dass die Nahtoderfahrungen verschiedener Menschen unterschiedlich bzw. individuell ausfallen.

Hinzu kommt, dass ich der Meinung bin, dass die sogenannte wissenschaftliche Beweisführung des Autors keine ist. Eigentlich geht es um etwas anderes: Dr. Eben Alexander zweifelte als Wissenschaftler vor seiner Nahtoderfahrung stark daran, ob es erweiterte Be-wusstseinsphä-no-me-ne wie au-ßer-sinn-li-che Wahr-neh-mung, Psy-cho-ki-ne-se, Hell-sich-tig-keit, Te-le-pa-thie und Vor-aus-wis-sen überhaupt geben könnte. Durch sein Nahtoderlebnis entdeckte Alexander "die un-be-schreibliche Gren-zen-lo-sig-keit und Kom-ple-xi-tät des Uni-ver-sums sowie die Tat-sa-che, dass das Be-wusst-sein die Basis von allem ist, was exis-tiert." Er wendet sich damit gegen sein ehemals eher materiell geprägtes Weltbild, das darauf basiert, dass "die Ma-te-rie die ei-gent-li-che Wirk-lich-keit ist und dass alles an-de-re – Den-ken, Be-wusst-sein, Ideen, Emo-tio-nen, Geist – ein-fach nur Pro-duk-te davon sind."

Alexanders Erfahrungen in der jenseitigen (?) Welt sind positiv und warm beschrieben. Es schreibt von reinem, hellem und manchmal auch goldgesprenkeltem Licht in dessen Mitte sich eine Öffnung auftat. Hinter der Öffnung fühlte er sich "einfach nur geboren" und erlebt eine grüne, üppige und erdähnliche Landschaft unter sich. "Es war die Erde ... aber gleich-zei-tig auch nicht", schreibt er. Er flog über Bäume und Fel-der, Flüs-se und Was-ser-fäl-le, hier und da auch über lachende, spielende, singende und tanzende Men-schen. Besonders eindrücklich war für ihn die Begegnung mit einem weiblichen Wesen, mit der er wohl telepathisch kommunizierte. Und es kommt später noch besser: Alexander ist davon überzeugt, dass er direkt mit Gott kom-mu-ni-ziert hat.

Die zentrale Rolle im Buch spielt eine dreiteilige Botschaft, die sich im Inneren von Alexander auftat. Er übersetzte sie im Buch "in die irdische Sprache" wie folgt: »Du wirst für immer zu-tiefst ge-liebt und ge-schätzt.« »Du hast nichts zu be-fürch-ten.« »Du kannst nichts falsch ma-chen.«

An anderer Stelle schreibt er zusammenfassend, dass der Stoff aus dem die an-de-re Di-men-si-on bestehen würde, Liebe und Ak-zep-tanz sei.

Als Hindernis dafür, warum wir Menschen nicht in die höheren Welten vordringen können, macht Alexander das Ge-hirn verantwortlich. Es beschreibt es als eine Art re-du-zie-ren-des Ven-til oder ein Fil-ter, der das grö-ße-re, nicht phy-si-sche Be-wusst-sein, das wir in den nicht kör-per-li-chen Wel-ten be-sit-zen, für die Dauer un-se-res sterb-li-chen Le-bens in sei-ner Ka-pa-zi-tät ein-schränkt.

+++ Mein Fazit: Um im diesseitigen Leben dem wah-ren spi-ri-tu-el-len Selbst (ohne Nahtoderlebnis) näher zu kom-men, empfiehlt Dr. Alexander:

1. Durch Gebet oder Me-di-ta-ti-on tief in sein ei-ge-nes Be-wusst-sein hin-ab-zusteigen.
2. Liebe und Mit-ge-fühl zu be-kun-den, weil diese beiden Elemente "das ei-gent-li-che Ge-fü-ge des spi-ri-tu-el-len Be-reichs bilden".

Dies ist sicherlich ein wichtiges Plädoyer. Doch für meinen Geschmack sind diese Kernbotschaften, die auch zu häufig wiederholt werden, etwas zu dünn für ein 256 Seiten Werk. Ich vergebe drei Sterne für ein einerseits positives, ermutigendes Buch, das den ein oder anderen Menschen, der ähnlich gestrickt ist wie der Autor, tief berühren und verändern kann. Die Nahtodschilderungen wecken die Hoffnung, dass der Tod nicht das Ende unserer Existenz ist, weil es ein unsterbliches Bewusstsein (oder eine Seele) gibt bzw. geben könnte. **Doch für gläubige Menschen und für Menschen, die ohnehin schon über den Tellerrand des Materiellen und Erfassbaren hinausschauen, ist das alles weder neu noch sehr faszinierend. Auch die (Ver-)Wandlung des (natur-)wissenschaftlich rational geprägten Dr. Eben Alexander fällt relativ soft und nicht wirklich spannend aus. Eher langatmig bzw. wenig überzeugend empfand ich die biografischen bzw. medizinischen und (pseudo)wissenschaftlichen Textpassagen.**

- Insgesamt hat man nach dem Lesen den Eindruck, so etwas (ähnliches) auch schon woanders gelesen, gesehen oder gehört. Man fühlt sich allenfalls in seiner Haltung bestärkt, dass es mehr Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, als wir wahrnehmen und mit unseren Gehirnen erforschen können.

Nahtodforschung im Selbstversuch

24. Juni 2013

Quantcast

Der Neurochirurg Eben Alexander macht eine Nahtoderfahrung, die ihn ans Jenseits glauben lässt. Er beschreibt sie in einem Buch, das bereits zum Bestseller wurde: Proof of Heaven (zu deutsch: „Blick in die Ewigkeit“). Alexander schreibt einen Bericht über seine Reise in eine andere Dimension – nachvollziehbar, eindrucklich und kompetent. **Er bringt damit die Nahtodforschung auf einen völlig neuen Kenntnisstand. Was derzeit von vielen verschlungen wird, ist daher nichts weniger als eines der wichtigsten Bücher der letzten Jahre.**

Dem Phänomen Nahtoderfahrung kann man sich auf unterschiedliche Weise nähern: naturwissenschaftlich wie Birk Engmann in Mythos Nahtoderfahrung (2011, Rezension) oder bewusstseinsphilosophisch wie Michael Nahm in Wenn die Dunkelheit ein Ende findet: Terminale Geistesklarheit und andere ungewöhnliche Phänomene in Todesnähe (2012, Rezension). Gemein ist diesen methodisch unterschiedlichen Annäherungen die Außenperspektive des Verfassers, der seiner Analyse die Schilderungen Dritter zugrundelegt – Forscher und Gegenstand sind und bleiben getrennt. Dass jemand, der selbst eine Nahtoderfahrung gemacht hat, in kompetenter, investigativer Weise darüber schreibt, ist eher selten – denn wann hat eine Kapazität auf dem Gebiet der Neurologie oder Hirnforschung schon mal eine Nahtoderfahrung?

Nun, in der Woche vom 10. bis 17. November 2008 war es soweit. In diesen sieben Tagen lag der Neurochirurg und Gehirnspezialist Eben Alexander, international renommierter Autor und Redner sowie Dozent in Harvard, infolge einer seltenen Form von bakterieller Hirnhautentzündung im Koma. **Es klingt zynisch, doch man ist angesichts der Erfahrung, die der Patient im Krankenhausbett machen durfte, geneigt, von einem „Glücksfall“ zu sprechen – für die Wissenschaft, für die**

Menschheit und nicht zuletzt für Eben Alexander selbst, der eine Horizonterweiterung erfuhr, die sein Leben veränderte.

Alexander, der bis zu seiner Erfahrung jenseits von Zeit und Körperlichkeit zu den eher skeptischen Köpfen zählte, zu denen also, die Nahtoderfahrungen für Hirngespinnste halten und auf physiologische Aspekte reduzieren, erlebt eine Reise in die Unendlichkeit eines Bewusstseinsstroms, **in dem er eine dreiteilige Botschaft der Liebe und Hoffnung erhält, die er nach eingehender Prüfung als „universelle Wahrheit“ anerkennt, ausgesprochen von „realen“ Entitäten außerhalb seines Körpers: „Die Botschaft ging durch mich hindurch wie ein Wind, und ich verstand sofort, dass sie wahr war. Ich wusste es auf dieselbe Weise, wie ich wusste, dass die Welt um uns herum real war – keine Fantasie, nichts Flüchtliges und Substanzloses.“ Ist das glaubwürdig? „Erinnern Sie sich, wer hier zu Ihnen spricht. Ich bin kein dummer Gefühlsmensch.“**

Es sind beileibe keine sehnsuchtsvollen Wunschprojektionen eines Ultraspirituellen, die sich in der Schilderung jener sieben Tage finden lassen, sondern die detaillierte, geradezu sachliche Darstellung einer überraschenden Begegnung des auf- und abgeklärten Wissenschaftlers mit einer Welt jenseits unserer zweckrationalen Beschreibungsmodi, die in ihrer Eigentümlichkeit verblüfft: Er schwebte, so Alexander, mit einer „jungen Frau“ in „bäuerlicher Kleidung“ und mit „goldbraunen Locken“ auf „dem Flügel eines Schmetterlings“, umgeben von „Millionen von Schmetterlingen“. Wie sich für ihn erst nach Abschluss der Arbeiten am Manuskript herausstellt, handelte es sich bei der Frau um seine verstorbene leibliche Schwester Betsy, die er – in irdischen Gefilden – nie kennengelernt hatte.

Die Deutlichkeit, mit der Alexander diese surreale Welt ganz real erfährt, lässt kaum einen Zweifel daran, dass es sie gibt. Daher trägt der englische Originaltitel zu Recht dick auf: Proof of Heaven – „Himmelsbeweis“. In den deutschsprachigen Handel kam das Buch unter dem vergleichsweise zurückhaltenden Titel Blick in die Ewigkeit. Die faszinierende Nahtoderfahrung eines Neurochirurgen. Dass es ein Neurochirurg ist, der von seiner Nahtoderfahrung berichtet, immunisiert die Darstellung zwar nicht gegen Einwände, bewahrt sie aber vor allzu voreiliger Verurteilung. Dennoch: Zweifel kommen auf. Ob er das alles so erlebt hat? Auf der Metaebene kommen wir in Sachen Kreditabilität nicht weiter: Zwar verdient Alexander viel Geld mit dem Buch (was ein Motiv sein könnte, die Geschichte auszus schmücken), ruiniert damit jedoch zugleich seinen Ruf als Wissenschaftler (zumal, wenn er die Geschichte ausschmückt). Zudem hat er seine Erfahrung binnen vier Wochen niedergeschrieben – bei klarem Verstand und deutlicher Erinnerung, wie er meint. Es könnte also sein, dass Eben Alexander schlicht und einfach nach besten Wissen und Gewissen seine Erfahrung schildert. Man darf ihm ruhig Glauben schenken.

Nun kann es ja sein, dass er all das, was er beschreibt, auch tatsächlich so erlebt hat, doch ist es wirklich wahr? Junge Frau? Braune Locken? Schmetterlinge? Man kennt solche Träume. Doch sie sind nicht real, sicherlich nicht! Und Alexanders Nahtoderfahrung? Er beschreibt sie mit dem Fachwissen des Gehirnspezialisten und in der nüchternen Klarheit eines Versuchsprotokolls. Ab und an leuchtet zwar die Faszination des persönlich Betroffenen durch, doch Superlative sind wohl dosiert, nicht aus Effekthascherei inflationär eingeflochten, ausstaffierende Attribute nur funktionalistisch, nicht rhetorisch eingesetzt. **Und das wichtigste: Alexander prüft, was er selbst kaum glauben kann, schließt naturalistische Ansätze der Reihe nach aus. Neun „neurowissenschaftliche Hypothesen“ taugen nicht als Erklärung für das, was er erlebt hat, soviel steht fest. Mit der Begründung wird es phasenweise etwas schwierig, da sich Alexander mit seiner Analyse ja auch an ein kritisches Fachpublikum richten will – an eben jene, die immer noch skeptisch sind. Doch er will letztlich allen Menschen die Erfahrung der „bedingungslosen Liebe“ (eine gute sprachliche Umschreibung für Gott) begreiflich machen, weshalb er – zumeist erfolgreich – bemüht ist, die „ganz einfache Botschaft“ der Liebe auch ganz einfach bekanntzumachen.**

Und das gelingt! Blick in die Ewigkeit. Die faszinierende Nahtoderfahrung eines Neurochirurgen ist ein äußerst lesenswertes, ja, faszinierendes Buch, das weit über die Nahtodforschung hinaus von großer Bedeutung ist, denn es stellt klar: mit dem Tod ist nicht alles aus, der Tod ist nur ein Übergang – in eine Welt, die Eben Alexander eine Woche lang besuchen durfte. Dass er Hamlet Lügen straft und aus dem „unentdeckte[n] Land, von des Bezirk / Kein Wanderer wiederkehrt“ nun doch zurückfindet in unsere Welt und deren Bewohner an seiner tiefen Erfahrung teilhaben lässt, dafür gebührt ihm ein ganz besonderer Dank.

Bibliographische Daten:

Eben Alexander: Blick in die Ewigkeit. Die faszinierende Nahtoderfahrung eines Neurochirurgen.

München: Ansata Verlag (5. Auflage, 2013).

256 Seiten, EUR 19,99.

ISBN-13: 978-3778774779.

(Josef Bordat)

Angaben gemäß § 5 TMG:

Dr. Josef Bordat
Rubensstraße 78
12157 Berlin

Kontakt:

Telefon: +49 (0) 30 499 11 060
E-Mail: josef_bordat@hotmail.com

Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV:

Dr. Josef Bordat
Rubensstraße 78
12157 Berlin

Sehr geehrter Herr Bordat,

zu Ihrer zu positiven Beurteilung des Buches von E. Alexander möchte ich Ihnen als Leiter der deutschen Nahtodforschung die seit Jahr(zehnt)en vorliegenden Forschungsergebnisse zu diesem Thema anbieten, die als Texte und (von mir betrueten) Fernsehdachfilme von meiner homepage heruntergeladen werden können.

MfG
M.Schröter-Kunhardt
Facharzt für Psychiatrie
21224 Rosengarten
Mühlenweg 30
Tel/Fax 04105/869330
handy 0172/6249248
www.nahtodforschung.com

AUS:

Gliederung der Diplomarbeit „Nahtoderfahrungen im interkulturellen Vergleich. Eine Untersuchung mit theologischem Ausblick“ (Quelle unklar, s. DNDEnochzuerle5)

DREIMAL KOPIERT MIT IM ORIGINAL ANDEREN ZIFFERN FÜR DIE QUELLEN bei ansonstem gleichen Text, der aber bei unklrer Quelle nicht zitiert werden kann

...

2.1.1.2 Die NTE von Dr. Eben Alexander

2012 wurde die NTE des Neurochirurgen Dr. Eben Alexander, der unter bisher ungeklärten Umständen an einer extrem seltenen und schweren Coli-bakteriellen Meningitis erkrankte¹, unter dem Titel *Proof of Heaven* veröffentlicht. Alexander findet sich in seiner NTE zunächst in einer dunklen und einengenden Umgebung mit einem pulsierenden, metallenen Geräusch wieder, und stellt fest, dass er keinen Körper mehr hat und er sich in einer Art primitivem Urzustand wiederfindet². Dann habe er plötzlich goldene Lichtstrahlen, begleitet von sehr schöner Musik wahrgenommen und eine Öffnung im Licht entdeckt, durch die er hindurch und in eine blühende Landschaft mit leuchtenden Farben und glücklichen Menschen gelangte, deren Kleidung ebenso

¹ Vgl. ALEXANDER, Eben, *Proof of Heaven – A Neurosurgeon's Journey into the Afterlife*, 2012, 183-184.

² Vgl. ebd., 29-32: Er merkt an, dass sein Bewusstseinzustand wohl dem der Bakterien, die sein Gehirn infiziert hatten, ähnelte. Ferner beschreibt Alexander, dass er einen Geruch wie Blut und Erbrochenes roch, er tierische Gesichter sah und wurmartige Bewegungen um sich spürte.

leuchtete, wie die Farben der üppigen Vegetation³. Als nächstes bemerkt er ein schönes Mädchen mit einem zutiefst liebevollen Blick in seiner Nähe, das auf einem Schmetterlingsflügel sitzt und ihm telepathisch u.a. zu verstehen gibt, dass er geliebt wird⁴. Hiernach befindet er sich unter einem blau-schwarzen Himmel mit weiß-rosanen Wolken, sieht in sehr großer Höhe engelhafte Lichtwesen und vernimmt lobpreisende Gesänge⁵. Alles sei miteinander verbunden gewesen und und in einem dunklen aber angenehmen Abgrund, der trotzdem von Licht erfüllt schien und in dem ihm Gott als überwältigende Präsenz mit persönlichem Charakter und Charaktereigenschaften wie Liebe, Mitgefühl und Humor begegnet⁶. Ferner nimmt Alexander Anteil an allumfassendem Wissen⁷ und reist mehrmals zwischen den drei Bereichen der einengenden, finsternen Umgebung, der schönen Landschaft und dem „Himmel“ mit dem sogenannten „Kern“, in dem er mit Gott kommunizieren darf, hin und her⁸. Als er nach einer unbestimmbaren Zeit den „Himmel“ nicht mehr betreten kann, beginnt er durch Wolkendecken zu sinken, und nimmt für ihn betende Menschen wahr⁹. Wichtig zu erwähnen ist, dass Alexander vollständig von seiner schweren Gehirnerkrankung genes¹⁰ und dass er das Mädchen auf dem Schmetterlingsflügel aus seiner NTE vier Monate nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus auf einem Foto wieder erkannte, das ihm seine leibliche Schwester zugeschickt hatte¹¹.

2.1.1.2 Die NTE von Dr. Eben Alexander

2012 wurde die NTE des Neurochirurgen Dr. Eben Alexander, der unter bisher ungeklärten Umständen an einer extrem seltenen und schweren Coli-bakteriellen Meningitis erkrankte¹², unter dem Titel *Proof of Heaven* veröffentlicht. Alexander findet sich in seiner NTE zunächst in einer dunklen und einengenden Umgebung mit einem pulsierenden, metallenen Geräusch wieder, und stellt fest, dass er keinen Körper mehr hat und er sich in einer Art primitivem Urzustand wiederfindet¹³. Dann habe er plötzlich goldene Lichtstrahlen, begleitet von sehr schöner Musik wahrgenommen und eine Öffnung im Licht entdeckt, durch die er hindurch und in eine blühende Landschaft mit leuchtenden Farben und glücklichen Menschen gelangte, deren Kleidung ebenso

³ Vgl. ebd., 38-39: Alexander betont, dass er sicher war, nicht in einem Traum sondern an einem völlig realen Ort zu sein.

⁴ Vgl. ebd., 40-41: Erneut betont Alexander, dass es sich hierbei um das realste Erlebnis seines Lebens gehandelt habe.

⁵ Vgl. ebd., 45.

⁶ Vgl. ebd., 46-47: Dabei habe ihn das Mädchen auf dem Schmetterlingsflügel begleitet und Alexander stellt fest, dass sie das Lichtwesen bzw. der sog. Orb war, der ihn durch seine ganze Erfahrung hindurch begleitete und über den Gott mit ihm kommunizierte.

⁷ Vgl. ebd., 48-49: Er erfuhr, dass das Böse eine Notwendigkeit für die Freiheit und damit für das geistige Wachstum sei und dass es zahlreiche höhere Dimensionen gäbe.

⁸ Vgl. ebd., 68-73.

⁹ Vgl. ebd., 102-103.

¹⁰ Vgl. ebd., 149: Laut Alexander sei seine Genesung ein medizinischer Präzedenzfall.

¹¹ Vgl. ebd., 165-171: Er stellte fest, dass es sich bei dem Mädchen um eine leibliche Schwester seinerseits handelte, die er nie kennen gelernt hatte, und die bereits verstorben war.

¹² Vgl. ALEXANDER, Eben, *Proof of Heaven – A Neurosurgeon's Journey into the Afterlife*, 2012, 183-184.

¹³ Vgl. ebd., 29-32: Er merkt an, dass sein Bewusstseinzustand wohl dem der Bakterien, die sein Gehirn infiziert hatten, ähnelte. Ferner beschreibt Alexander, dass er einen Geruch wie Blut und Erbrochenes roch, er tierische Gesichter sah und wurmartige Bewegungen um sich spürte.

leuchtete, wie die Farben der üppigen Vegetation¹⁴. Als nächstes bemerkt er ein schönes Mädchen mit einem zutiefst liebevollen Blick in seiner Nähe, das auf einem Schmetterlingsflügel sitzt und ihm telepathisch u.a. zu verstehen gibt, dass er geliebt wird¹⁵. Hiernach befindet er sich unter einem blau-schwarzen Himmel mit weiß-rosanen Wolken, sieht in sehr großer Höhe engelhafte Lichtwesen und vernimmt lobpreisende Gesänge¹⁶. Alles sei miteinander verbunden gewesen und und in einem dunklen aber angenehmen Abgrund, der trotzdem von Licht erfüllt schien und in dem ihm Gott als überwältigende Präsenz mit persönlichem Charakter und Charaktereigenschaften wie Liebe, Mitgefühl und Humor begegnet¹⁷. Ferner nimmt Alexander Anteil an allumfassendem Wissen¹⁸ und reist mehrmals zwischen den drei Bereichen der einengenden, finsternen Umgebung, der schönen Landschaft und dem „Himmel“ mit dem sogenannten „Kern“, in dem er mit Gott kommunizieren darf, hin und her¹⁹. Als er nach einer unbestimmbaren Zeit den „Himmel“ nicht mehr betreten kann, beginnt er durch Wolkendecken zu sinken, und nimmt für ihn betende Menschen wahr²⁰. Wichtig zu erwähnen ist, dass Alexander vollständig von seiner schweren Gehirnerkrankung genes²¹ und dass er das Mädchen auf dem Schmetterlingsflügel aus seiner NTE vier Monate nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus auf einem Foto wieder erkannte, das ihm seine leibliche Schwester zugeschickt hatte²².

2012 wurde die NTE des Neurochirurgen Dr. Eben Alexander, der unter bisher ungeklärten Umständen an einer extrem seltenen und schweren Coli-bakteriellen Meningitis erkrankte²³, unter dem Titel *Proof of Heaven* veröffentlicht. Alexander findet sich in seiner NTE zunächst in einer dunklen und einengenden Umgebung mit einem pulsierenden, metallenen Geräusch wieder, und stellt fest, dass er keinen Körper mehr hat und er sich in einer Art primitivem Urzustand wiederfindet²⁴. Dann habe er plötzlich goldene Lichtstrahlen, begleitet von sehr schöner Musik wahrgenommen und eine Öffnung im Licht entdeckt, durch die er hindurch und in eine blühende Landschaft mit leuchtenden Farben und glücklichen Menschen gelangte, deren Kleidung ebenso leuchtete, wie die Farben der üppigen Vegetation²⁵. Als

¹⁴ Vgl. ebd., 38-39: Alexander betont, dass er sicher war, nicht in einem Traum sondern an einem völlig realen Ort zu sein.

¹⁵ Vgl. ebd., 40-41: Erneut betont Alexander, dass es sich hierbei um das realste Erlebnis seines Lebens gehandelt habe.

¹⁶ Vgl. ebd., 45.

¹⁷ Vgl. ebd., 46-47: Dabei habe ihn das Mädchen auf dem Schmetterlingsflügel begleitet und Alexander stellt fest, dass sie das Lichtwesen bzw. der sog. Orb war, der ihn durch seine ganze Erfahrung hindurch begleitete und über den Gott mit ihm kommunizierte.

¹⁸ Vgl. ebd., 48-49: Er erfuhr, dass das Böse eine Notwendigkeit für die Freiheit und damit für das geistige Wachstum sei und dass es zahlreiche höhere Dimensionen gäbe.

¹⁹ Vgl. ebd., 68-73.

²⁰ Vgl. ebd., 102-103.

²¹ Vgl. ebd., 149: Laut Alexander sei seine Genesung ein medizinischer Präzedenzfall.

²² Vgl. ebd., 165-171: Er stellte fest, dass es sich bei dem Mädchen um eine leibliche Schwester seinerseits handelte, die er nie kennen gelernt hatte, und die bereits verstorben war.

²³ Vgl. ALEXANDER, Eben, *Proof of Heaven – A Neurosurgeon's Journey into the Afterlife*, 2012, 183-184.

²⁴ Vgl. ebd., 29-32: Er merkt an, dass sein Bewusstseinzustand wohl dem der Bakterien, die sein Gehirn infiziert hatten, ähnelte. Ferner beschreibt Alexander, dass er einen Geruch wie Blut und Erbrochenes roch, er tierische Gesichter sah und wurmartige Bewegungen um sich spürte.

²⁵ Vgl. ebd., 38-39: Alexander betont, dass er sicher war, nicht in einem Traum sondern an einem völlig realen Ort zu sein.

nächstes bemerkt er ein schönes Mädchen mit einem zutiefst liebevollen Blick in seiner Nähe, das auf einem Schmetterlingsflügel sitzt und ihm telepathisch u.a. zu verstehen gibt, dass er geliebt wird²⁶. Hiernach befindet er sich unter einem blau-schwarzen Himmel mit weiß-rosanen Wolken, sieht in sehr großer Höhe engelhafte Lichtwesen und vernimmt lobpreisende Gesänge²⁷. Alles sei miteinander verbunden gewesen und in einem dunklen aber angenehmen Abgrund, der trotzdem von Licht erfüllt schien und in dem ihm Gott als überwältigende Präsenz mit persönlichem Charakter und Charaktereigenschaften wie Liebe, Mitgefühl und Humor begegnet²⁸. Ferner nimmt Alexander Anteil an allumfassendem Wissen²⁹ und reist mehrmals zwischen den drei Bereichen der einengenden, finsternen Umgebung, der schönen Landschaft und dem „Himmel“ mit dem sogenannten „Kern“, in dem er mit Gott kommunizieren darf, hin und her³⁰. Als er nach einer unbestimmbaren Zeit den „Himmel“ nicht mehr betreten kann, beginnt er durch Wolkendecken zu sinken, und nimmt für ihn betende Menschen wahr³¹. Wichtig zu erwähnen ist, dass Alexander vollständig von seiner schweren Gehirnerkrankung genes³² und dass er das Mädchen auf dem Schmetterlingsflügel aus seiner NTE vier Monate nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus auf einem Foto wieder erkannte, das ihm seine leibliche Schwester zugeschickt hatte .

Dann, langsam und mit raumgreifenden Gesten, fängt er an, eine Frage zu beantworten, die wohl jeder Mensch auf der Welt sich stellt.

Was kommt nach dem Tod?

Das Paradies vielleicht, wie es die monotheistischen Religionen, das Christentum, das Judentum, der Islam, versprechen? Oder womöglich die Wiedergeburt in ein neues Leben, als Mensch oder Tier, und am Ende das Aufgehen im Nirvana, wie es im Hinduismus und im Buddhismus beschrieben wird? Oder doch einfach nur gar nichts, wie es die Atheisten annehmen?

Jahrtausendlang waren dies Fragen des Glaubens, die jeder Mensch für sich beantworten konnte. Der skeptische Mensch des 21. Jahrhunderts aber will handfeste Beweise.

Eben Alexander ist Experte für das Leben nach dem Tod: Der US-Amerikaner, 59, lehrte in Harvard und schrieb den Bestseller Proof of Heaven – Der Himmelsbeweis. Darin schildert er seinen Übertritt ins Jenseits während eines siebentägigen Komats.

Da von den Toten bisher niemand zurückkam, um Bericht zu erstatten, rücken neuerdings jene Menschen in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses, die zumindest ganz nah dran waren am Tod. Die sogenannten Nahtoten. Es sind Menschen, die nach Unfällen oder während schwerer Krankheiten an der Grenze zwischen dem Hier und dem Dort standen und die jetzt behaupten, sie hätten einen Blick ins Jenseits geworfen und wüssten, wie es ist, wenn man seine körperliche Hülle verlässt und nur noch Seele ist, Geist, Bewusstsein – oder wie auch immer man das nennen will. Menschen wie Professor Eben Alexander.

²⁶ Vgl. ebd., 40-41: Erneut betont Alexander, dass es sich hierbei um das realste Erlebnis seines Lebens handelt habe.

²⁷ Vgl. ebd., 45.

²⁸ Vgl. ebd., 46-47: Dabei habe ihn das Mädchen auf dem Schmetterlingsflügel begleitet und Alexander stellt fest, dass sie das Lichtwesen bzw. der sog. Orb war, der ihn durch seine ganze Erfahrung hindurch begleitete und über den Gott mit ihm kommunizierte.

²⁹ Vgl. ebd., 48-49: Er erfuhr, dass das Böse eine Notwendigkeit für die Freiheit und damit für das geistige Wachstum sei und dass es zahlreiche höhere Dimensionen gäbe.

³⁰ Vgl. ebd., 68-73.

³¹ Vgl. ebd., 102-103.

³² Vgl. ebd., 149: Laut Alexander sei seine Genesung ein medizinischer Präzedenzfall.

1191

<http://www.zeit.de/2013/23/professor-bestseller-nahtod/komplettansicht>

Kurzer Trip ins Jenseits

Manche Menschen sind sicher, dass es ein Leben nach dem Tod gibt – weil sie es selber gesehen haben wollen. Ein Harvard-Professor schrieb einen Bestseller über sein Nahtoderlebnis

von Andrea Jeska

DIE ZEIT N° 23/2013

29. Mai 2013 08:00 Uhr

Nach seinem Besuch im Himmel hat Eben Alexander wieder angefangen, Klavier zu spielen. Er hat die Musik noch im Kopf, die ihn nach oben trug. Vielleicht gelingt es ihm, sie nachzuspielen. "Es war keine komplizierte Melodie, eher so, wie wir sie alle in uns haben, sphärisch und rein", sagt er.

Lynchburg, eine Kleinstadt im amerikanischen Bundesstaat Virginia. Es ist der fünfte Frühling nach Eben Alexanders Rückkehr ins Leben. An der Tür zu seiner Villa flattert ein gelber Zettel, eine Anweisung für den Gärtner: "Die Bäume wässern und die Frösche füttern, bitte. Die Blätter in den Rabatten entfernen". Eben Alexander öffnet die Tür ohne sein Markenzeichen, mit dem er sonst jeden Foto- und Fernsehauftritt bestreitet: eine Fliege über dem Hemdkragen. Heute trägt er eine Steppweste und Hausschuhe. Ein 60-jähriger Mann, der aussieht wie ein 50-Jähriger. Er bittet ins Wohnzimmer, groß wie ein Saal, gefüllt mit dem Mobiliar des gehobenen weißen Südstaatenbürgertums: Kamin, Porträts an den Wänden, Antiquitäten.

Einst war er Teil des Lehrkörpers der renommierten Harvard University. Der Mediziner Alexander hat einen Lebenslauf vorzuweisen, der sich liest wie das Who's Who der großen amerikanischen Universitäten, Vortragshäuser und Publikationsreihen. Den größten Teil seines Berufslebens war er derselben Meinung wie viele Mediziner und Naturwissenschaftler: Bewusstsein wird durch zerebrale Vorgänge im Gehirn erzeugt. Ohne Körper kein Bewusstsein.

Heute aber glaubt Alexander auf einmal an Gott und an eine Existenz nach dem Tode. Wie es zu diesem Gesinnungswandel kam, hat er in einem Buch beschrieben mit dem Titel Proof of heaven (Der Himmelsbeweis). Es ist die Reise eines Neurochirurgen in das Leben nach dem Leben, und die zentrale Botschaft des Buches lautet: Hier schreibt und berichtet nicht irgendwer, sondern ein Mann, der weiß, was es mit dem Gehirn und dem Tod auf sich hat.

Im Jahr 2008 erkrankte Alexander an einer seltenen Form von bakterieller Hirnhautentzündung. Er fiel in ein siebentägiges Koma. In dieser Zeit, so hat er es sich von seinem behandelnden Arzt bestätigen lassen, war sein Gehirn ohne Funktion. "Shut down", ausgeschaltet, nennt er es. Nur die primitivsten Zonen seines Neokortex seien noch aktiv gewesen, sagt er. Genug, um ihn nicht für tot zu erklären. Aber angeblich nicht genug, um Bewusstsein zu erzeugen.

Nun ist die *Conditio sine qua non* für eine Existenz nach dem Tod, dass es etwas außerhalb aller Materie gibt. Ein Bewusstsein ohne Gehirn. Ohne Körper. Ohne Lebensfunktionen.

Den Beweis dafür erbracht zu haben, nimmt Alexander für sich in Anspruch. Während die Ärzte um sein Leben kämpften und seine Familie täglich an seinem Bett saß und seine Hand hielt – was Alexander im Nachhinein als die Brücke sah, die ihn aus den himmlischen Sphären wieder zurück in die Welt brachte –, begab sich der Professor auf einen fantastischen Ausflug in ein Wunderland hinter dem Horizont.

Alexanders Buch, eine Art himmlischer Reisebericht, kam Ende vergangenen Jahres in den USA auf den Markt und wurde zum Bestseller. Der Hype um das Buch begann, als das Nachrichtenmagazin Newsweek im Oktober 2012 mit Alexanders Geschichte und dem Titel erschien: Heaven is real – den Himmel gibt es wirklich. Auf dem Cover war eine Hand zu sehen, die in einen lichtdurchbrochenen Wolkenhaufen wies. Es sah eher aus wie das Werbeblättchen der Zeugen Jehovas als wie das Titelblatt eines seriösen Nachrichtenmagazins. Vielleicht hat die Chefredaktion des damals finanziell schwer angeschlagene Blattes gehofft, das Eingeständnis, dass der Himmel existiert, könne die Götter milde stimmen. Genützt hat es nichts. Seit Jahresende gibt es Newsweek nur noch online.

Eben Alexander und sein bald darauf erscheinendes Buch aber profitierten enorm von dieser evangelikalen Aufmachung des Artikels. Viele Wochen stand das Buch auf der Bestsellerliste der New York Times, vier Wochen davon auf Platz eins, mehr als eine Million Exemplare wurden verkauft. Alexander trat in so ziemlich jeder Talkshow auf, hielt Vorträge, gab Lesungen.

Mittlerweile wurde das Buch in 15 Sprachen übersetzt. Auch auf Deutsch kam es mittlerweile heraus, unter dem Titel Blick in die Ewigkeit. Auch bei uns avanciert es nun zum Verkaufserfolg. Seit acht Wochen steht es auf der Spiegel- Bestsellerliste, derzeit auf Platz sieben.

Und das, obwohl Eben Alexanders Buch für einen Europäer eine gewöhnungsbedürftige Lektüre darstellt. Weniger, weil er erzählt, wie er, einem Luftwesen gleich, aus seinem fast

toten Körper hinausglitt, wie er sich selbst auf dem Krankenhausbett liegen sah, und dann, erfüllt von jenen sphärischen Klängen, in den Himmel aufstieg. Sondern vor allem, weil dieser Himmel bei ihm ein zuckersüßes Kitschreich ist, ein Ponyhof in einem Jenseits voller rosa Wolken und arkadischer Landschaften, die der Professor auf den Flügeln eines Schmetterlings überfliegt, ehe er schließlich Gott begegnet, der kein körperliches Wesen ist, sondern vielmehr ein Dunst aus allgegenwärtiger und endloser Liebe.

In Alexanders Leben vor dem Nahtod gab es auch weniger schöne Momente, das beschreibt er in seinem Buch und in dem Gespräch in seinem Wohnzimmer. Er erwähnt Depressionen und Alkohol. 2001 hat er Harvard verlassen, doch was genau vorgefallen ist, darüber schweigt er, und so kann man nur spekulieren, dass sein vehementes Eintreten für ein transzendentes Bewusstsein vielleicht auch mit beruflichen Enttäuschungen zu tun hat. Oder umgekehrt. Dass in Harvard kein Platz war für Jenseitstheorien mit wissenschaftlichem Wahrheitsanspruch. Heute, so sagt Alexander, sei alle Belastung verfliegen. Kein Schnaps mehr, aber auch kein Lebensüberdruß. Er schreibt: "Die Liebe, die das Wesen des Universums ist, ist groß, sie überwindet alles. Das ist meine Botschaft. Anzukämpfen gegen die vernebelten Spiegel des Materialismus, gegen diese willentliche Ignoranz, die unser Begreifen gefangen hält. Der Tod ist eine Illusion. Unsere Seelen sind ewig."

Darf man, muss man das ernst nehmen?

Alexanders vehementester Kritiker ist der amerikanische Neurowissenschaftler Sam Harris. Auch er ein erfolgreicher Buchautor. Doch wo Alexander einen Gottesbeweis versucht, kritisiert Harris als bekennender Atheist solche modernistischen Spielarten von Religiosität. Harris wirft dem Neurochirurgen Alexander vor, keine Ahnung zu haben, wovon er redet. Wenn einer an Gehirnen herumschneide, bedeute das noch lange nicht, dass er sich auch mit solchen auskenne, argumentiert Harris. Alexanders Buch zeige Lücken im Verständnis für neuronale Vorgänge. Vor allem die windige Erklärung, Alexanders Gehirn sei zwar noch aktiv gewesen, habe aber kein Bewusstsein mehr erzeugen können, findet Harris unlogisch. Er vermutet, Alexanders vermeintliche Himmelsreise habe sich ausschließlich in seinem noch nicht ganz so toten Kopf abgespielt. Die Bilder, die er sah, seien wohl durch Dimethyltryptamine hervorgerufen worden, ein Betäubungsmittel, das sich nicht nur in Medikamenten finde, sondern auch vom Gehirn selbst erzeugt werde.

Tatsächlich zeugt Alexanders Gottesbeschreibung von einer kindlichen Schlichtheit des Denkens, die man leicht auf die Wirkung von Drogen zurückführen könnte. Dennoch macht es sich wohl auch der Neurologe Harris etwas zu einfach, wenn er Alexanders Erlebnis als Einbildung abtut. Denn Alexander ist ja nicht allein.

Schon in den siebziger Jahren erlangten die schweizerisch-amerikanische Sterbeforscherin Elisabeth Kübler-Ross und der amerikanische Psychiater Raymond Moody Berühmtheit, weil sie Hunderte Gespräche mit Beinahe-Toten führten. Beiden fiel früh auf, dass sich die Nahtoderfahrungen auf bemerkenswerte Weise ähnelten.

Tatsächlich scheinen die Erlebnisse ein und derselben Dramaturgie zu folgen. Stets wiederkehrenden Elemente sind zum Beispiel der Tunnel, durch den man hindurchrast und das gleißende, aber angenehme Licht an dessen Ende. Viele Nahtodpatienten berichten von einem Gefühl der Geborgenheit und Wärme. Fast alle spüren die Präsenz einer höheren Macht, die sie einen tiefen Frieden empfinden lässt. Manche nennen das Gefühl Gott. Viele begegneten toten Verwandten oder Freunden. Meist ist es einer von ihnen, der den Nahtoten sagt, sie müssten nun doch zurückkehren in ihren Körper, ihre Zeit sei noch nicht gekommen.

Heute behaupten Tausende Menschen von sich, jenseits der irdischen Welt gewesen zu sein. Nicht nur Alexander hat ein Buch darüber geschrieben. Zwar war keiner vor ihm damit so erfolgreich, aber die Erfahrungsberichte haben sich längst inflationär verbreitet. Im Internet gibt es zahlreiche Foren, wo sich Menschen versammeln, die Nahtoderfahrungen hatten oder Nahtoderfahrungen von anderen untersuchen. Viele von ihnen mögen Spinner sein. Doch es gibt auch seriöse, weniger vom Glauben beseelte Wissenschaftler als Eben Alexander, die der Meinung sind, das Phänomen Nahtoderlebnis sei durchaus ernst zu nehmen.

Der niederländische Kardiologe Pim van Lommel ist einer von ihnen. Der heute 70-Jährige hat seit 1988 in zehn Kliniken 344 Patienten interviewt, die als klinisch tot galten und ins Leben zurückkamen. Das Ergebnis: 62 der Interviewten berichteten detailliert von Nahtoderlebnissen. Van Lommel hat festgestellt, dass es dabei keine Rolle spielt, was den Herzstillstand des Patienten hervorrief und aus welchem gesellschaftlichen Umfeld er kommt. Lediglich das Alter wirke sich auf die Nahtoderfahrung aus: Je jünger, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass der Patient ein Jenseits-Erlebnis hatte. 70 Prozent der interviewten Kinder hatten den scheinbaren Übergang in eine andere Welt geschafft.

Aus diesen Interviews und van Lommels Interpretationen ist ebenfalls ein Buch entstanden – Endloses Bewusstsein – , das es nicht auf die Bestsellerliste geschafft hat, aber immerhin bereits in der 6. Auflage erschienen ist. Die meisten der Gesprächspartner van Lommels waren nach der Rückkehr in ihren Körper sehr unglücklich. Manche litten jahrelang darunter, wieder im Diesseits zu sein, andere änderten ihr Leben. "Die Menschen verloren die Angst vor dem Tod. Man lebt danach aus Liebe", sagt van Lommel.

Doch es gab auch einige wenige, die den Nahtod als Horror erlebten. Sie landeten in einer Art Hölle, oder, noch schlimmer, sie fanden sich mutterseelenallein im Weltall wieder und empfangen die Botschaft, es gebe keine reale Welt.

Für Rationalisten sind solche Berichte natürlich nicht überzeugend. Neben der Wirkung von Drogen, wie der Neurowissenschaftler Harris sie als mögliche Ursache der Jenseitsbilder anführt, werden als Gründe angeboten: eine erhöhte Menge an Kohlenmonoxid und eine verringerte Menge an Sauerstoff im Blut, die ebenfalls durch biochemische Reaktionen ausgelöst werden. Auch kennt man aus der Psychotherapie autoskopische Halluzinationen, scheinbare Loslösungen vom eigenen Körper. Sie entstehen vermutlich im Zentralnervensystem.

Van Lommel allerdings berichtet auch von Nahtoderlebnissen, auf die keine der von den Naturwissenschaftlern angebotenen Erklärungen passt. Zum Beispiel von Patienten, die über ihrem Körper schwebten, ihre Wiederbelebung oder Operationen mit ansahen und sich anschließend an Einzelheiten erinnerten, die sie unmöglich wissen konnten. Ein reanimierter Mann, schreibt van Lommel, wusste, wo der Pfleger während der Wiederbelebung sein Gebiss hingelegt hatte. Eine Frau beschrieb ein Gerät, das außerhalb des Operationssaals nicht zu sehen war. Ein Kind erzählte von seiner Schwester, die es auf seiner Reise in Richtung Himmel getroffen hatte. Eine Schwester, die wirklich gelebt hatte, von deren Existenz das Kind zuvor aber nichts wusste.

Können das alles Legenden sein, Erfindungen, Trickserien womöglich?

Um Skeptiker zu überzeugen, brachten der Kardiologe van Lommel und seine Mitarbeiter an Operationslampen Zeichen an: Grüne Kreuze und rote Kreise. Wenn einer der bewusstlosen, wiederbelebten Patienten hinterher von diesen Zeichen erzählen würde, wäre dies ein sicheres Indiz für ein außerkörperliches Bewusstsein.

Doch bisher hat es nicht funktioniert, und so fehlt weiterhin ein Beweis für die Bedeutung der Nahtoderlebnisse.

Eben Alexander hat seit seiner Genesung nicht mehr als Neurochirurg gearbeitet. Erst kam die Rekonvaleszenzphase, dann begann er damit, seine Nahtoderfahrung aufzuschreiben. Sein ursprüngliches Manuskript hatte den dreifachen Umfang des endgültigen Buches. Zwei Drittel fielen den Kürzungen des Verlags zum Opfer. Was übrig blieb, kann man auch als das lesen, was es in jedem Fall ist: eine kitschige, aber spannende Geschichte. Hollywood habe schon bei ihm angefragt, erzählt Alexander an jenem Frühlingstag in seinem Wohnzimmer in Lynchburg. "Ich bin im Gespräch mit Universal Studios. Die wollen vielleicht einen Film aus dem Buch machen."

erl

https://www.planet-wissen.de/alltag_gesundheit/tod_und_trauer/sterben/nahtoderlebnisse.jsp
Nahtod – Ein Blick ins Jenseits?

Der erfolgreiche amerikanische Neurochirurg Eben Alexander behandelte schon viele Menschen an der Schwelle des Todes. Einige, die fast starben, erzählten ihm von unglaublichen Erlebnissen, von Tunneln aus Licht, Gesprächen mit Gott. Reine Fantasie, denn ohne Gehirnaktivität könne es kein Bewusstsein geben. Davon war Eben Alexander überzeugt. Bis er selbst ins Koma fiel.

Am 10. November 2008 wacht Eben Alexander mit wahnsinnigen Kopfschmerzen auf. Er verabschiedet seinen Sohn noch zur Schule und legt sich dann hin. Zwei Stunden später findet ihn seine Frau auf dem Bett liegend, krampfend, mit nach hinten gerollten Augen. Die nächsten sieben Tage verbringt er auf der Intensivstation, näher am Tod als am Leben. Der Grund ist eine extrem seltene Form der Gehirnhautentzündung, bei der Alexanders Gehirnfunktionen nach und nach versagen. "Ich war für meine Familie nur noch als Körper präsent. Mein Verstand, mein Geist ... hatte sich verabschiedet", schreibt er in seinem Buch "Blick in die Ewigkeit".

Zuvor war sein Leben extrem erfolgreich verlaufen: Medizinstudium, Dokortitel an der Medizinischen Hochschule der Duke University, eigene Forschungen und Dozent in Harvard. **Während die Ärzte noch fieberhaft versuchen herauszufinden, was Alexander fehlt, um ihn wirksam behandeln zu können, hat er sich bereits in eine andere Wirklichkeit verabschiedet. Alexander beschreibt den Anfang seines Nahtoderlebnisses so: "Ein Ort der pulsierenden, hämmernden Dunkelheit. Grotteske Tiergesichter kamen blubbernd aus dem Schlamm hervor, stöhnten oder krächzten und verschwanden wieder. Wer immer oder was immer ich war, ich gehörte nicht hierher. Ich musste hier raus. Doch wohin? Noch während ich diese Frage stellte, tauchte etwas auf, das nicht kalt oder tot oder dunkel war, sondern das Gegenteil von all dem."**

Begegnung mit einem allwissenden Wesen

Ein "lebendiger Klang", ein Strudel aus Licht umfängt Alexander, durch den hindurch er eine fantastische Traumwelt betritt. Er fliegt über eine erdenähnliche Landschaft mit Bäumen, Wiesen und Flüssen. Er beobachtet Menschen, die singen und tanzen. Mitten in dieser Welt begegnet ihm ein allwissendes Wesen, er nennt es Om, den Mittelpunkt des Universums. Er fühlt sich geliebt und verstanden, wissend und glücklich.

Sein Weg zurück verläuft wieder über den dunklen Ort, der ihm am Anfang so viel Angst gemacht hat. Nun durchquert er ihn ohne Furcht, da er jetzt davon überzeugt ist, dass auch Dunkelheit zum Licht gehört. Die wichtigste Entdeckung seiner Reise sei "die bedingungslose Liebe und Akzeptanz", die er erfahren hatte, meint er später.

Eben Alexander lag eine Woche im tiefen Koma, die Ärzte erwogen zwischenzeitlich, die Geräte abzustellen. Vor seinem Nahtoderlebnis war er "strikt ein Mann der Wissenschaft" – was er heute als falschen Weg sieht. Durch sein Nahtoderlebnis ist er heute von einer göttlichen Existenz überzeugt.

.Screenshot

Für 23 Minuten im Jenseits (3'46")

Bewusstsein außerhalb des Körpers?

Menschen verschiedener Kulturen, Religionen, unterschiedlichen Alters und aus allen sozialen Schichten erleben bei ihren Nahtoderlebnissen Ähnliches; auch dann, wenn die Betroffenen zuvor noch nie von deren Existenz gehört haben. Wie bei Alexander beginnt es oft mit einer außerkörperlichen Erfahrung. Der Betroffene hat das Gefühl, seinen Körper zu verlassen und zu schweben. Die Bedrohung, die Alexander erlebte, ist jedoch eher selten. Viele Menschen sehen bei Nahtoderlebnissen ihren Körper von oben, spüren keine Schmerzen und Ängste mehr. Sie beobachten die Situation aus der Vogelperspektive, können teilweise sehr konkret von Gesprächen der Ärzte oder Kleinigkeiten im OP-Saal erzählen. So berichtet der niederländische Kardiologe und Nahtodforscher Pim van Lommel von einem Patienten, bei dem ein Pfleger während der Wiederbelebung sein Gebiss entfernte und vergaß, wo er es hingelegt hatte. Etwa eine Woche später sah der Patient den Pfleger wieder und sagte: "Oh, dieser Pfleger weiß, wo meine Prothese liegt. Er hat sie doch entfernt und dann auf einen Wagen mit vielen Schubladen gelegt." Ob dieses "unmögliche" Wissen Zeichen für ein Bewusstsein außerhalb des Körpers oder rein medizinisch erklärbar ist, darüber gibt es unter Wissenschaftlern eine intensive Auseinandersetzung.

Sehnsucht nach dem Glücksgefühl

Nahtoderlebnisse sind kein neues Phänomen: Die älteste Erzählung, in der Nahtoderlebnisse erwähnt werden, ist das Gilgamesch-Epos, eine der ältesten überlieferten Dichtungen aus dem zweiten Jahrtausend vor Christus. Auch das ägyptische Totenbuch etwa 1600 vor Christus, Homers Odyssee etwa 700 vor Christus, das Tibetische Totenbuch etwa 800 nach Christus sowie die apokalyptischen Bilder des Malers Hieronymus Bosch aus dem 15. Jahrhundert enthalten Darstellungen von Nahtoderfahrungen.

Eines scheint bei allen Nahtoderlebnissen gleich zu sein: Sie sind mit sehr starken, großen Gefühlen verbunden. Hochgefühle, Euphorie oder das eisige Grausen – unvergesslich ist die emotionale Tiefe dieser Erfahrungen. Viele Menschen mit Nahtoderlebnissen werden danach stark gläubig, wie zum Beispiel auch Eben Alexander. Viele haben das Gefühl, noch eine wichtige Aufgabe im Leben erfüllen zu müssen und genießen das Leben intensiver als vor dem Nahtoderlebnis.

Nur eine Täuschung des Gehirns?

Die Mehrheit der Wissenschaftler versucht, Nahtoderlebnisse mit der Aktivität des Gehirns zu erklären. Eine aktuelle Studie der Universität Michigan scheint dies zu bestätigen. Diese zeigt, dass die Aktivität im Gehirn von Ratten 30 Sekunden nach Eintreten des Herztodes steil ansteigt. Das sei "wie ein Feuer, das durchs Gehirn rast". Die Gehirne seien dabei aktiver als

bei normalem Bewusstsein. Wäre dies beim Menschen ebenso, würde es darauf hinweisen, dass uns das sterbende Gehirn noch einmal außergewöhnliche Erlebnisse beschert.

Der Leipziger Neurologe Birk Engmann hat sich in seinem Buch "Mythos Nahtoderfahrung" kritisch mit den Berichten von Menschen mit Nahtoderlebnissen auseinandergesetzt. "All diese Phänomene können auch bei Patienten mit Epilepsie oder unter Drogeneinfluss vorkommen", meint Engmann. Bei Migräneanfällen, Schizophrenie, Meditation oder Stress erleben manche Personen ebenfalls eine "außerkörperliche Erfahrung".

Schuld daran ist offenbar ein Hirnareal im Grenzbereich von Schläfen- und Scheitellappen, wie Forscher der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne herausgefunden haben. Diese Hirnregionen sind wichtig für das Selbsterleben des eigenen Körpers und seiner Verortung im Raum. Wird diese Region aktiviert, kann es zu einer außerkörperlichen Erfahrung kommen. Auch die Flut an Lebenserinnerungen, von denen viele Menschen mit Nahtoderfahrungen berichten, könnte mit der gestörten Funktion bestimmter Hirnareale zusammenhängen. Lichtvisionen können im Hinterhauptslappen entstehen, der visuellen Input verarbeitet, obwohl gar kein Licht da ist.

Forschung im Grenzbereich

Mit großer Spannung erwarten sowohl Menschen, die glauben, dass Nahtoderlebnisse einen Blick ins Jenseits gewähren, als auch Kritiker die Veröffentlichung der AWARE-Studie (Awareness during Resurrection). Ärzte an 25 britischen und neun amerikanischen Kliniken wollen insgesamt 1500 Patienten untersuchen, die nach dem Stillstand von Herz oder Hirn wiederbelebt werden konnten und danach von Nahtod- und außerkörperlichen Erfahrungen berichten. Mit Bildern, die nur von der Decke im Operationssaal zu erkennen sind, soll überprüft werden, ob die Menschen mit Nahtoderlebnissen wirklich ihren Körper verlassen und die Bilder sehen und beschreiben können.

Kann der menschliche Geist im Angesicht des Todes wirklich in Sphären vordringen, die wissenschaftlich nicht erklärbar sind? Oder beschert uns unser Gehirn lediglich Halluzinationen, die sich absolut real anfühlen? Hirnforscher sehen keinen Hinweis darauf, dass Nahtoderfahrungen übersinnliche Erlebnisse sein könnten. Menschen, die es selbst erlebt haben, sind dagegen meist davon überzeugt, dass sie einen Blick ins Leben nach dem Tod werfen konnten.

.Monika Sax, Stand vom 06.03.2014

Sendung: Ich war tot, 04.10.2013

https://www.focus.de/gesundheit/diverses/wegen-hirninfection-im-koma-helles-licht-und-gruenes-tal-arzt-beschreibt-aussergewoehnliche-nahtod-erfahrung_id_7962673.html
Wegen Hirninfection im Koma

Helles Licht und grünes Tal: Arzt beschreibt außergewöhnliche Nahtod-Erfahrung
Nahtod-Erfahrungen faszinieren Menschen seit jeher. Denn sie könnten einen Hinweis auf ein Leben danach geben. Viele der Menschen, die an der Grenze zwischen Leben und Tod waren und dem Tod entkommen sind, berichten von einem weißen Licht. Auch der

Neurochirurg Eben Alexander hatte so eine Erfahrung - und er sah mehr als das weiße Licht.

Auch der Neurochirurg Eben Alexander hat eine Nahtod-Erfahrung gemacht. Über diese schrieb er einen Artikel, der in der "Daily Mail" erschienen ist: Wegen einer schweren Hirninfektion hatte er im Koma gelegen. **In diesem Zustand habe er erlebt, wie von oben ein helles Licht herabgekommen sei.**

Silberne Fäden und goldenen Glanz hätte dieses verbreitet. Zu dem Klang von Musik sei er durch das Licht gelaufen. Es führte ihn in ein grünes Tal, wo Wasserfälle in Kristall-Becken flossen. Am blau-schwarzen Himmel habe er weiße und pinke Wölkchen gesehen. Menschen, Tiere, Felder und Bäume waren Teil des Szenarios. Alexander kämpfte sich zurück ins Leben.