

MAS ALLA DE LA MUERTE
LA CONCEPCION ISLAMICA DEL CIELO

Conferencia dada en el Congreso Filosófico de India, en Calcuta
Diciembre de 1.935

Por:

Su Eminencia,

MAULANA DR. MUHAMMAD FAIL-UR-RAHMAN AL-ANSARI AL-
QADERI,

Presidente de la Federación Mundial de Misiones Islámicas,
Centro Islámico - Karachi - Pakistán

Y

Principal Jerarca Religioso Musulmán para:

Trinidad y Tobago, Barbados, Surinam, Guyana y Venezuela
Titulo inglés: "BEYOND DEATH"

Versión castellana hecha por:

DR. NORAH IBRAHIM MUSTAFA, PH. D.

WORLD FEDERATION OF ISLAMIC MISSIONS
(Federación Mundial de Misiones Islámicas)
Postal Zone 101
Box 14.366 Candelaria
CARACAS-VENEZUELA.

SPANISH TITLE:
EL ISLAM Y LA CIVILIZACIÓN OCCIDENTAL
("Islam and Western Civilisation)

publicado por:
THE WORLD FEDERATION OF ISLAMIC MISSIONS
para:
THE "ANSARULLAH", TRINIDAD, WEST INDIES
1ra. Edición 1.963

EL ISLAM VERSUS MARXISMO (" Islam versus Marxism ")
(Escrito para la convención Muslímica-Cristiana
En El Líbano en 1.954)

Publicado por:
ISLAMIC PUBLICATIONS BUREAU, P. O. Box 17,
Athlone, Cape, South Africa
MAS ALLA DE LA MUERTE ("Beyond Death" publicado por:
ISLAMIC PUBLICATIONS BUREAU, P. B. Box 17,
Athlone, Cape, South Africa

“EN EL NOMBRE DE ALLAH, EL COMPASIVO, EL MISERICORDIOSO”

(Le adoramos y le damos gracias (a Allah) e invocamos la bendición de Allah sobre su Mensajero, nuestro Señor Muhammad, el Ultimo de los Profetas).

"MAS ALLA DE LA MUERTE"

LA CONCEPCIÓN ISLÁMICA DEL CIELO

Parece necesario que en el mismo principio, se hagan algunas observaciones concernientes a la función de la filosofía con respecto a este problema. El Problema es de naturaleza trascendental y pertenece directamente a nuestra conciencia religiosa. El Cielo es Real y existe, pero no puede ser revelado a nuestros sentidos. ¿Pero podría por esa razón ser negado por la filosofía? ¡Vó, la filosofía debe tomar sus datos de las varias formas de la conciencia humana de la conciencia científica, de la conciencia artística, de la conciencia moral, también de la conciencia religiosa. No es función de la filosofía discutir su realidad porque ello solo constituye su información. Su función más bien es la de asirse de sus elementos conceptualmente y combinarlos en un sistema¹.

La vida después de la muerte y de ahí el cielo y el infierno son informaciones o datos dados a nosotros por la conciencia religiosa. El oficio de la filosofía es entenderlos para evaluarlos.

Mi tarea en la presente ocasión es presentar la concepción coránica del cielo porque es esta la que me parece ser la más razonable. Pero antes de hacerlo es necesario exponer brevemente las opiniones del Corán en relación a las varias etapas de la vida humana. Los siguientes versículos son altamente instructivos en esta relación: "Y Dios os ha producido de la tierra gradualmente" (Corán LXXI.17). "que heredarán el Paraíso donde morarán eternamente". "Hemos creado al hombre de esencia de barro" "Luego le transformamos en una gota de esperma que insertamos en un lugar seguro". "Luego convertimos la gota de esperma en crúor, transformamos el crúor en óvulo, y convertimos el óvulo en huesos; luego, revestimos los huesos de carne, luego le animamos,

Bendito sea Dios, creador por excelencia! "Luego de esto moriréis indudablemente". "Después seréis resucitados el día de la resurrección "Y también, por encima de vosotros creamos siete esferas sucesivas y no descuidamos nuestra creación". "Y hacemos descender prudentemente agua del

¹ Realismo, S. Z. Hasan, pág. 2.-

cielo y la almacenamos en la tierra: y si quisiéramos podríamos hacerla desaparecer" "Y mediante ella os creamos jardines de palmeras y viñedos de los cuales obtenéis abundantes frutos de que os alimentáis" (Corán XXIII.11-19).

Estos versículos nos dan en forma breve, el proceso completo de la evolución humana como también la parte que juega la religión en la vida humana. El hombre surge de la tierra. La materia terrestre pasa a través de varias etapas de evolución antes de encontrar su sublimación en la forma humana. Toma la forma de la vida del germen el cual aunque microscópica, en tamaño, es depositario de las características físicas, morales e intelectuales del hombre. El germen crece y se hace hombre. En el hombre adulto el aspecto físico es el que más comúnmente se realiza a fondo. Pero el esqueleto humano es so lamente el vehículo para desarrollarse el alma misma. El alma tiene que evolucionar desde la forma cruda de simple conciencia hasta cierta etapa de espiritualidad. Esta evolución puede llevarse a cabo solamente a través del cultivo de nuestras facultades. El Corán usa la palabra "falah" para este cultivo. "Falah" significa literalmente el surcar o labrar de nuestras facultades latentes. Así, el campesino que labra la tierra y trae a la superficie los innumerables tesoros de la tierra se llama "fellah" en árabe. El hombre debe actuar similarmente. Su alma posee infinidad de potenciales de avance. El tiene que labrar el Campo de las profundidades de su alma y sacar sus facultades latentes. Pero, justo como el campesino ordinario necesita de la lluvia para su cosecha, así también el hombre necesita de una lluvia. Esa lluvia procede de Dios en la forma de la revelación y es dada a la humanidad por medio de los Profetas. El hombre debería ser un receptáculo para esta lluvia espiritual si desea segar una buena cosecha. Sin ella, el campo del alma humana se haría estéril y sujeta a la decadencia.

De esta manera, el Corán considera al hombre como un ser evolucionario quien ha sido creado de la mejor fibra y posee las capacidades más elevadas para el progreso espiritual. De hecho, el mismo primer atributo de Dios mencionado en el versículo de apertura del Sagrado Corán es "Rabb" a saber, el que conduce a sus creaturas de un plano o etapa a otra hasta alcanzar la perfección.

Nuestra vida presente es una preparación. Es necesario poner en función nuestras facultades y traerlas hasta cierto plano o etapa de evolución en nuestra permanencia terrenal. Sólo así entonces, estaremos para el progreso en la vida después de la muerte.

Cada acción nuestra en esta vida tiene un más allá. Crea una impresión permanente sobre el alma. Cuando el alma parte del cuerpo, deja este cuerpo para siempre. Luego adopta otra clase de cuerpo. El gran filósofo musulmán Shah Waliullah lo llama Nusma. Este Nusma es tal vez de lo que habla Sir Oliver Lodge como ectoplasma. El dice: "Exudado de una extraña substancia blanca evanescente como pasta la cual ha sido fotografiada en diferentes etapas de evolución por los investigadores científicos, y la cual se modela en partes o en el conjunto del cuerpo, empezando como un moldeado de arcilla y terminando en una semejanza. Este es el cuerpo espiritual que contiene el Espíritu y aun es distinto del cuerpo corriente" (El Mensaje Místico, página 109).

De esta manera, la muerte no significa la aniquilación, siendo la vía de entrada a una nueva vida, una vida de progreso ilimitado. Pero podemos entrar a esa vida sólo si nos hemos hecho aptos para ella. Esto puede ilustrarse por ejemplo: supongamos de que tomamos dos semillas de un árbol una madura y la otra inmadura. Sembramos ambas bajo condiciones similares, pero no obtenemos ninguna planta de la semilla inmadura hasta que no comenzó su vida con las mismas potencialidades como la semilla madura. Similarmente, si no alcanzamos cierta etapa de desarrollo espiritual en nuestra vida terrestre, no podemos entrar a la vida celestial.

Ahora, después de partir del cuerpo físico, el alma no entra a su vida del cielo o del infierno de una vez. Permanece suspendida en el mundo etéreo llamado "Barzakh" en el Islam. Aquí, sus facultades permanecen en suspenso aunque intactas, y este estado continúa hasta la hora de la resurrección donde será enviada al cielo o al infierno. Pero las impresiones que ha adquirido en la tierra a través de sus acciones, vienen a la superficie.

El carácter siendo la cristalización de nuestros pensamientos "los pensamientos que él o ella pensaban en este mundo pensamientos virtuosos toman felices formas, y pensamientos perversos toman la forma de calamidades de acuerdo a lo que él o ella creyeron en este mundo".

El Corán declara que vendrá un día cuando el sistema solar será destruido lo cual resultará en el fin total de las condiciones de vida presentes. Dios entonces traerá a la existencia nuevos cielos y nueva tierra. Como dice El Corán: "El día en que la tierra sea cambiada por otra tierra, así como los cielos; los humanos comparecerán ante Dios, único, irresistible" (Corán XIV.48).

Este nuevo mundo tendrá una afinidad con el cuerpo del alma el cual será diferente del que tenía sobre la tierra. Este nuevo cuerpo ha sido descrito en el Corán como "nueva creación": "Y los incrédulos se dicen: "¿Queréis que os indiquemos a un hombre que os entere de que, cuando seáis reducidos a polvo, seréis reanimados nuevamente?". (Corán XXXIV.7). Se ha declarado más adelante, de que toman el color de nuestras acciones sobre la tierra. El Corán dice: "El día en que unos rostros resplandezcan y otros se ensombrezcan. En cuanto a aquellos, cuyos rostros se ensombrezcan, se les dirá: ¿Conque renegasteis después de haber creído? ¡Sufrid pues el castigo de vuestra perfidia! En cambio, aquellos, cuyos rostros resplandezcan, estarán en la misericordia de Dios de la que gozarán eternamente". (Corán: III.106-107).

Ahora, las almas que sufren de enfermedades espirituales, serán enviadas a un hospital espiritual llamado infierno. El Corán tiene mucho que decir sobre esta materia, pero ir en detalles sería un largo divagar. Basta decir de que el infierno es uno de los planos o etapas en el proceso de la evolución para el alma que no ha utilizado las oportunidades provistas para ella en esta permanencia terrenal y que ha desarrollado mal sus facultades, y se ha enfermado y corrompido, después de curarla, saldrá de ese estado y comenzará su viaje evolucionario. Iman Bukhari relata una tradición del Santo Profeta Muhammad (La paz sea sobre él) a este efecto.

TAHZIB significa el cortar las ramas de un árbol de manera que el árbol pueda gozar de un crecimiento más suntuoso! y TANQUIYAH, significa la separación de las partes corruptas y corruptibles de una cosa para purificarla completamente.

Habiendo visto brevemente la naturaleza del Infierno, veamos ahora la vida celestial.

Las almas que alcanzan el estándar requerido de perfección comenzarán su viaje evolucionario de nuevo en el mundo venidero. Estos llevarán las impresiones de sus acciones ejecutadas en la tierra. Estas impresiones por la rectitud de sus acciones revestirán el alma de un traje de indefinible felicidad, "indefinible" porque será de un carácter diferente en su todo de la felicidad terrenal. En nuestro estado presente de existencia finita y encadenada, no podemos realizar su realidad. Nuestras palabras han sido inventadas para expresar las cosas principalmente de la naturaleza física. Ellas no pueden transmitir o llevar las ideas de las verdades trascendentales. Estas sólo pueden describirse alegóricamente como lo hace El Corán, Ibn Jareer dice: "Todo lo que está en el cielo no tiene semejanza a ninguna cosa de este mundo excepto en nombre". El Corán dice: "Nadie sabe pues, el consuelo que le está reservado en recompensa de cuanto haya hecho" (Corán XXXII.17). De acuerdo a un Hadith, Diosha provisto para, los justos lo que "ojo alguno no ha visto", "ni oído alguno escuchado" "ni nunca ha ocurrido en la mente del hombre".

Así, las expresiones que describen el cielo, las cuales ocurren en El Corán, son alegóricas: por ejemplo, jardines, frutos, deliciosos, arroyos, vestiduras, etc. Para ilustrar más este punto, puedo citar un incidente de la vida del Santo Profeta: "Una mujer justa en un sueño vio un río y ella de una manera u otra vino a pensar que éste pertenecía a uno de los Compañeros muertos del Santo Profeta; Otman Bin Maz'oon. Ella relató su sueño al Santo Profeta para su explicación. El le dijo" Son sus buenas acciones (a saber el vio) que fluyen para él (o para su beneficio).

Daré ahora ciertos versículos del Sagrado Corán los cuales describen la vida celestial, pero me gustaría colocarlos debajo de nueve diferentes títulos, para su claridad:

(1) El Corán habla de la vida celestial como la vida eterna: Dice:

"En cambio, a los creyentes que practican el bien, les introduciremos en jardines bajo los cuales corren los ríos, donde morarán eternamente; porque la promesa de Dios es infalible" (Corán 4: 122).

"Donde la fatiga no les agobiará, y del cual jamás serán echados" (Corán 15:48).

(2) Esa vida será libre de toda fatiga, de hambre, de sed y de otras necesidades físicas. El Corán dice:

"En verdad que, en él, no sufrirás hambre ni desnudez," Y que allí no padecerás sed ni calor". (Corán 20: 118-119).

"Son jardines del Edén, en que entrarán, bajo los cuales corren los ríos, donde tendrán cuanto anhelan. Así Dios remunerará a los timoratos!" (Corán 16:31)

- (3) Será una vida libre de la propensión a los malos pensamientos. El Corán dice:

"Donde no se escucharán necesades, sino el saludo "Paz" (Corán 19: 62).

"Extinguiremos todo rencor de sus corazones. A sus plantas correrán los ríos, y dirán: "¡Alabado sea Dios que nos encaminó hasta aquí!" (Corán 7: 43).

- (4) Será un estado de suprema paz para el alma. El Corán dice:

"Obtendrán la morada de paz junto a su Señor: porque, El será su Protector, por cuanto hayan hecho" (Corán 6:127).

«No oirán allí frivolidades ni reproches de pecado, Sino la palabra: "Paz! ¡Paz!". (Corán 56:25-26).

"Por cierto, que los timoratos estarán en un lugar seguro". (Corán 44: 51).

"El día en que unos rostros resplandezcan y otros se ensombrezcan. "En cambio, aquellos, cuyos rostros resplandezcan, estarán en la misericordia de Dios de la que gozarán eternamente" (Corán 3: 106-107).

- (5) El Cielo será la Morada de la Luz. El Corán dice:

"El día en que Dios no afrente al Apóstol ni a quienes con él creyeron, cuya luz fulgura delante de ellos y a sus diestras, dirán: "!Oh Señor nuestro; Perfecciónanos nuestra luz y perdónanos; porque, Tú eres Omnipotente! (Corán 66:8).

- (6) En el, un halo de santidad rodeará las almas. El Corán dice:

"A quien practique el bien, sea hombre o mujer, y es creyente, le concederemos una vida placentera y le remuneraremos con un galardón superior a lo que haya hecho". (Corán 16: 97).

"Porque se guiaron a la pura verdad y, porque, se encaminaron hacia la senda loable" (Corán 22:24).

"Os perdonará vuestros pecados y os introducirá en jardines bajo los cuales corren los ríos y también en las placenteras moradas de los jardines del Edén. ¡Tal será la bienaventuranza! (Corán 61:12).

"....Tal es el goce de la vida mundanal; pero, la bienaventuranza está a la vera de Dios". (Corán 3; 14).

"....Y su Señor les servirá una bebida pura". (Corán 76:21)

- (7) En el glorioso estado de ser circundados por la Luz, La Paz, la Misericordia y la Santidad de Dios, las almas cantarán himnos en alabanza a su Señor. El Corán dice:

"Donde su invocación será: "Glorificado seas Oh Dios! Allí su mutuo saludo será la palabra: "Paz", y el cabo de su invocación será: "¡Loor Dios, Soberano del Universo!". (Corán 10:10).

- (8) En el estado celestial, las almas serán bendecidas con el divino placer (ridwan) de Allah. El Corán dice:

"¡Oh tu alma sosegada!" "Retorna a tu Señor, satisfecha y complacida". (Corán 89: 27-28).

"Dios prometió a los creyentes y a las creyentes, jardines bajo los cuales corren los ríos, donde morarán eternamente, así como también albergues encantadores, en los jardines del Edén; más, sabed que la complacencia de Dios es aún mayor que ello. Tal será la bienaventuranza". (Corán 9:72).

- (9) El climax de las bendiciones celestiales llegará con la visión de Allah y de vivir en su Santa Presencia. El Corán dice:

"Por cierto que los timoratos morarán entre jardines y ríos. En una honorable Asamblea, en presencia de un Soberano Omnipotente". (Corán 54:54-55).

"En aquel día habrá, semblantes risueños. Dirigiendo sus miradas a su Señor". (Corán 75:22-23).

"Su salutación en el día en que comparezcan ante El, será: "Paz" (Corán 33:44).

"Paz! Serán saludados por el Señor Misericordioso" (Corán 36: 58).

Pero cuando se ha dado la descripción de la vida celestial, yo enfatizaría de nuevo en un punto. Esta descripción tiene solamente el significado de darnos una idea y no para retratar la realidad del cielo. El Santo Profeta dice: "Dejad lo que sabéis de ello (a saber esa forma que te haces en tu mente). Con respecto a la naturaleza real del cielo, me gustaría por último referirme al significado de la palabra "Jannat", la cual ha sido generalmente usada en el Corán para denotar el cielo.

En primer lugar, "Jannat" significa algo oculto del ojo patente; en segundo lugar, significa grado y crecimiento suntuoso. Así, la vida celestial de acuerdo al Sagrado Corán es una vida oculta a los ojos la cual consiste en el desplegar de las facultades latentes del alma y su completo desarrollo. En verdad, es una vida de progreso ilimitado como lo dice El Corán "He aquí lo que se os promete para el Día del Juicio. Por cierto que, ésta es nuestra inagotable merced". (Corán 38:53-54).

Al final, tengo que exponer, de que esta concepción del cielo parece satisfacer todo lo que el corazón y el intelecto requieren del cielo. No hay elemento alguno que pugne con estos anhelos; Satisface mi conciencia científica porque afirma la existencia y validez de la Ley en esa vida. Satisface mi conciencia artística, porque el cielo es un mundo de belleza y de gracia, Satisface mi conciencia moral, porque es la morada donde la justicia se combina con la felicidad y el progreso perpetuo. Satisface mi conciencia religiosa porque afirma la realización del más elevado anhelo de mi alma la Visión o la Proximidad a mi Señor.

Ello llena los requerimientos de la concepción de una condición trascendental y es la mejor que se adapta para nuestra aceptación.

Cualquiera de las ideologías modernas, esto es al Socialismo, puede darse un análisis breve de las enseñanzas económicas del Islam a la luz de este hecho, a fin de traer amplio desagravio al papel que el Islam puede representar al vencer el desafío del Comunismo:

1. El Islam no es "Capitalismo" porque aunque permite la propiedad privada y concede amplio alcance a la iniciativa personal, está definitivamente opuesto a la concentración de la riqueza en las manos de pocos. El Islam alcanza ese fin por diferentes medios de entre los cuales los más importantes son:
 - a) El Islam apoya la propiedad del Estado de tales "medios de producción" como la riqueza mineral, eliminando así de su sociedad los "magnates del Petróleo" y los "Barones del Acero",
 - b) El Islam prohíbe la usura y el interés en todas las formas. Todos los estudiantes de economía saben que el más grande ímpetu que el Capitalismo recibe hoy, es del moderno sistema de la Banca el cual funciona sobre las bases del interés. El Islam no permite la rata de interés elevarse sobre cero y concibe primariamente a la Banca como un medio de transacción comercial.
 - c) En el campo de la agricultura, el Islam no favorece al absentismo feudal. Su ideal es la creación de una sociedad de campesinos propietarios.
 - d) Entre todos los sistemas de Ley, la Ley Islámica de Herencia es la más anticapitalística. Apoya la distribución de la riqueza heredada entre el número más grande de personas sobre las bases del más amplio margen de relación.
 - e) El Islam condena el atesoramiento del capital en términos muy severos. Impone un justo impuesto sobre todo capital sobre un cierto minimun normal, para el beneficio de los menos afortunados.
2. El Sistema Económico Islámico es "socialistico" porque:

- a) Desde el último punto de vista, el Islam considera el interés de la Sociedad por encima del interés del individuo, b) El Islam lo hace una obligación del Estado Islámico para la provisión de las necesidades básicas de la vida incluyendo tales "necesidades modernas" como Servicios de Sanidad.
- b) Instrucción Gratuita para todos sus ciudadanos. Con este fin a la vista, El Islam impone el Impuesto del Seguro Social sobre todas las personas que poseen más de cierto minimum de riqueza.
- c) El Islam apoya el libre comercio. Es adverso a los monopolios y favorece la participación del más grande número de gentes en el comercio, por el cual aboga por la creación de las Sociedades de Alianza Mutua los sustitutos del Islam para la Banca Capitalística.
- d) En el campo de la industria, el ideal del Islam es la creación de "los gremios cooperativos de trabajadores" donde todas las formas de explotación, desorden y mala voluntad son eliminadas.
- e) El Islam sin embargo, si permite la transacción y la empresa privada en la industria al igual que como permite el comercio privado. Pero luego propone un principio socialístico de salarios. En esa relación (i) Da libertad al asalariado para fijar su salario en cualquier nivel razonable que desee. Simultáneamente con esta prerrogativa, salvaguarda al asalariado contra todo daño posible que el "Capitalista" pueda hacerle al cerrarle las puertas de la subsistencia y para ese propósito crea un Fondo de Mantenimiento por el Estado de todos los asalariados desempleados; (ii) La norma de salario que el Islam ha ordenado a todos los empleados musulmanes para adherirse a ella es esa en la cual, el empleado obtenga "lo mismo para comer" que el patrono come y "lo mismo para vestir" que el patrono viste. Eso significa igualación del estatus económico entre el patrono y el empleado en las necesidades básicas de la vida.
- f) El Islam no solamente demarca claramente los legítimos (bien social) e ilegítimos (mal social) medios de ingreso, sino que también limita las partidas legítimas de gastos de tal manera que en una verdadera sociedad islámica se (y se hizo en el hecho actual en el glorioso período de la historia musulmana), hace imposible encontrar disparidad refulgente en las manifestaciones básicas de la vida económica. Es en el campo de la suntuosidad donde la mayor parte de la envidia social se encuentra, y el Islam pone límites saludables a ello. Por ejemplo, los utensilios del hogar hechos de oro y de plata

que han formado siempre una parte integral de la vida aristocrática, el Islam los prohíbe definitivamente. Similarmente el Islam, prohíbe el uso de ciertos tipos de ropas aristocráticas para los hombres. El Islam ha permitido a los musulmanes gastar solamente en aquellas cosas que tienen alguna utilidad real para el desarrollo de la vida humana y bosqueja el principio comprensivo de que todo el dinero disponible que uno tiene, después de gastar en las necesidades básicas y saludables de la vida, es un crédito de Dios, quiere decir para el mejoramiento de la salud. social.

- g) Todos los estudiantes del Islam saben, que el Islam establece la "democracia espiritual", "la democracia social", y "la democracia política" del más perfecto tipo. Las enseñanzas del Islam concernientes a estos tres aspectos de la vida humana en combinación con sus enseñanzas económicas si se siguen al pie de la letra y en el espíritu, garantizan el establecimiento de una sociedad sin clase donde todos los conflictos sociales deben permanecer suspendidos.

EL PROBLEMA DE LA TRANSMISION DE LOS VALORES ESPIRITUALES DEL ISLAM A LA GENERACION MAS JOVEN

Prácticamente hablando, solo puede existir dos medios para transmitirlos además del hogar, el púlpito y la prensa a saber: el Estado y las Instituciones educacionales. Por lo tanto, de un lado el sistema entero de educación popular prevaleciente en los países musulmanes debería ser reformado y reconstituido de tal manera en cuanto a hacer de toda institución educacional musulmana un vehículo de transmisión para, principalmente: el aspecto teórico y parcialmente el aspecto práctico de la filosofía de la vida islámica, mientras que del otro, todo estado musulmán debería reformarse a si mismo y su constitución, de tal manera, en cuanto a hacerse capaz de cumplir todas las obligaciones que el Islam coloca sobre sus hombros y de establecer el modelo práctico de las enseñanzas de política, economía y enseñanzas sociales islámicas. A menos que no se reformen estos dos medios, los obstáculos en el camino de la transmisión de los valores islámicos continuarán permaneciendo tan abrumadores como para prestar virtualmente fútil toda la influencia que pueda engendrarse desde el hogar, el púlpito y la prensa.

Esta es una verdad la cual apenas necesita cualquiera prueba tras el examen del presente triste estado de asuntos que prevalece en el mundo musulmán, donde la planta de los valores musulmanes se está consumiendo por la carencia de un nutrimento orgánico de parte del lado educacional y político.