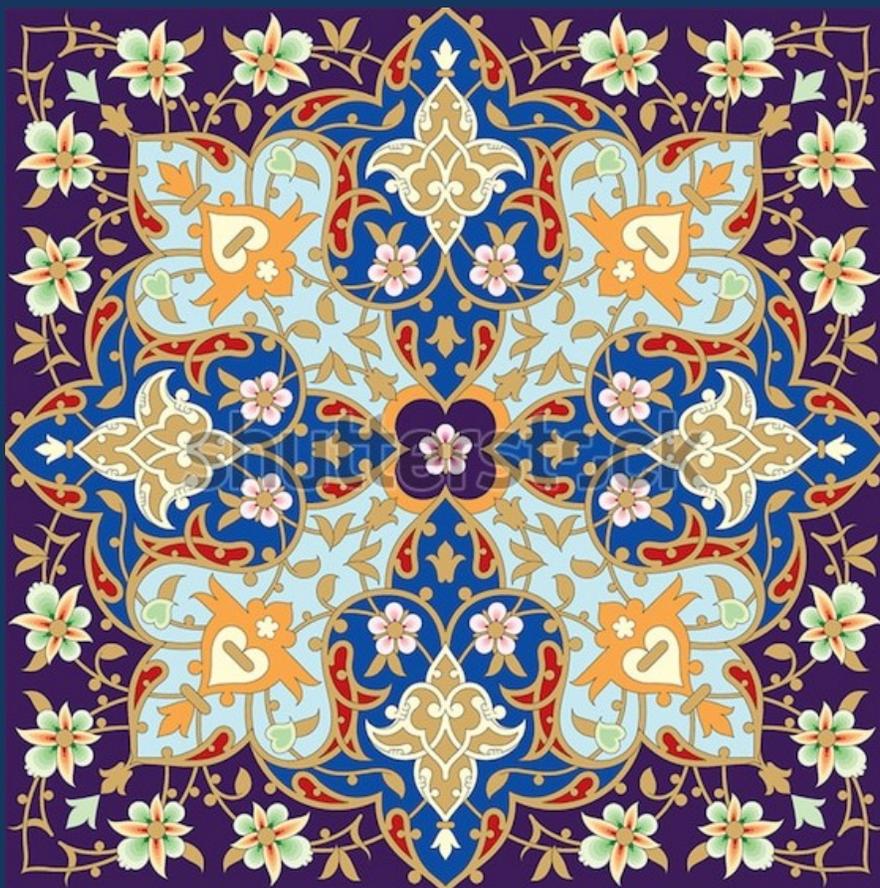

SHAFĀ'AT Y TAŪASSUL

Grand Ayatollah Hosseini Nassab

Shafâ'at

La intercesión (*shafâ'at*), es uno de los principios indiscutibles del Islam, aceptado por todos los grupos y escuelas islámicas, basándose para ello en las aleyas y las narraciones coránicas. Aunque en el resultado de la intercesión sostienen diferentes opiniones.

Shafâ'at es la intercesión ante Dios de una persona suprema, que por su grandeza y total purificación posee una elevada dignidad desde la que pide por el

perdón de los pecados de unos, o promoción de grado (en el Paraíso) para otros.

El Mensajero del Islam acerca de la intercesión dijo:

« أُعْطِيْتُ خَمْسًا... وَ أُعْطِيْتُ الشَّفَاعَةَ فَادَّخَرْتُهَا

لِأُمَّتِي»

"Cinco son las cosas que se me han permitido... y shafâ'at (interceder), esto último lo he conservado para mi Ummah".1

Límites de la Intercesión

El Corán rechaza la idea de que la intercesión sea absoluta y sin restricción; esta es efectiva cuando:

Primero: El intercesor posea el permiso de Dios para abogar; únicamente están capacitados aquellos que espiritualmente se encuentran cerca de Él y cuentan con Su consentimiento. El Sagrado Corán señala:

﴿ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴾

"No dispondrán de intercesor sino los que hayan concertado una alianza en el Compasivo" (Marîam 19:87).

En otra de sus aleyas expone:

﴿يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ

لَهُ قَوْلًا﴾

"En ese día que nada valdrá la intención de nadie salvo la de quien permita el Graciablesimo y cuya palabra le sea grata" (Ta Ha 20:109).

Segundo: La persona por la cual se interviene deberá obtener el mérito de la Gracia Divina por medio del intercesor; es decir, no debe romperse el lazo que relaciona su fe hacia Dios y la conexión de su alma con la de su intercesor. Pero el incrédulo que no mantiene ningún

nexo con Dios o los musulmanes pecadores, por ejemplo, aquellos que se han alejado de la oración o aquellos que cometen asesinatos, que han perdido esa conexión con su intercesor, no deben esperar nada de este.

El Libro Sagrado respecto a los que se abstienen de la oración y niegan el Día del Juicio dice:

﴿فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾

"Los intercesores no podrán hacer nada por ellos" (Al Muddazzir 74:48).

Respecto a los opresores dice:

﴿ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴾

"... no tendrán los impíos ningún amigo ferviente ni intercesor que sea escuchado" (Ghâfir 40:18).

La filosofía del shafâ'at

La intercesión, al igual que el arrepentimiento (*taûbah*), se asemeja a una lucecilla de esperanza para los contritos y pecadores, que se arrepienten en la mitad del camino de la perdición y deciden de ahí en adelante, para el resto de su vida, obedecer las órdenes de Dios.

El pecador cuando siente que se encuentra en una situación limitada (no

en cualquier situación) en la cual el intercesor aún puede intervenir por él, procura mantenerse en ese punto para no sobrepasarse.

Conclusión

Los sabios interpretan a la intercesión de dos maneras: una como "perdón de los pecados" y otra "promoción de grado". Entonces el *hadîz* del Profeta (BP) que dice que su intercesión será para aquellos que hayan cometido un gran pecado aclara en la primera interpretación:

« إِنَّ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِأَهْلِ الْكِبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي »

"El Día del Juicio intercederé por aquellos de mi Ummah que cayeron en grandes pecados".2

fuentes

-
- 1.Musnad, Ahmad, t. I, p. 301; Sahîh, Bujârî, t. I, p. 91, Egipto.
 - 2.Sunan, Ibn Mâyah, t. II, p. 583; Musnad, Ahmad, t. III, p. 213; Sunan, Ibn Dâwud, t. II, p. 537; Sunan, Timidhî, t. IV, p. 45.

¿Es el shafâ'at Shirk?

A propósito de esta pregunta queremos puntualizar primero que el *shafâ'at* es exclusivo de Dios, tal y como el Sagrado Corán dice a este respecto:

﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا﴾

"Di: Toda intercesión proviene de Allah" (Az Zumar 39:44).

Por lo tanto, pedir a alguien que interceda por nosotros —fuera de Dios— es pretender negar un derecho que es exclusivo de Él, y significa adorar a

alguien fuera de Él, por consiguiente, entra en contradicción con el monoteísmo.

Respuesta

En este contexto *shirk* significa asociar alguien a Dios en la adoración, no a Su Esencia, Su Creatividad ni tampoco Su Dirección. Para explicar esta pregunta, previamente, es necesario hacer una interpretación exacta del término *'ibâdat* (adoración).

Es obvio que aún no hemos entendido el verdadero significado de esta palabra como para que cualquier sumisión del ser

humano respecto a una criatura o cualquier solicitud, súplica o ruego a un siervo de Dios, lo consideremos adoración.

De acuerdo a lo que especifica el Sagrado Corán, los ángeles se prosternaron frente a Adán:

﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ
فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴾

"... y, cuando lo haya formado armoniosamente e infundido en él Mi Espíritu, ¡caed prosternados ante él! Los ángeles se prosternaron todos juntos..." (Sad 38:72–73).

Esta prosternación, si bien fue ordenada por Dios, vista desde la perspectiva de la creencia, no fue para adorar al hombre, puesto que si hubiese tenido ese fin, Dios no lo hubiese ordenado. Por ejemplo los hijos de Jacob, incluido el mismo Jacob, se prosternaron ante José, el Profeta.

﴿ وَرَفَعَ أَبْوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا ﴾

"Hizo subir a sus padres al trono. Y cayeron prosternados ante él..." (Îûsuf 12:100).

Si esta prosternación significase adorar a José, el mismo Jacob que fue uno de los principales profetas, se hubiese abstenido

de hacerlo, incluso hubiese prohibido a sus hijos que se prosternaran; sabiendo que no existe ninguna humildad y sumisión más elevada que la prosternación.

Basándonos en lo dicho, debemos diferenciar el significado de la palabra sumisión o ruego (fuera de Dios) del concepto de adoración. Se trata de la verdadera adoración cuando el hombre considera dios a una criatura y la venera, o bien a un objeto, que, si bien, acepta como creación de Dios, le atribuye algún poder como por ejemplo el de

administrar el mundo o perdonar los pecados, que son facultades únicas de Dios.

Pero si se venera a alguien a quien no se considera su dios y se rechaza rotundamente la idea de que cuente con algún poder divino, entonces a esta sumisión únicamente podemos llamarla respeto, tal es el caso de la prosternación de los ángeles ante Adán o la de los hijos de Jacob frente a su hermano, el Profeta José (P).

Respecto a esta pregunta, queremos agregar que cuando se estime que los

verdaderos intercesores, sin ninguna condición, son capaces de mediar por alguien y perdonar los pecados de cualquiera, entonces se ha caído en *shirk*, ya que se espera de ellos algo que únicamente Dios es capaz de conceder.

Pero cuando se espera la intervención de un virtuoso que cuenta con Su permiso (limitado) para abogar por los pecadores, siendo la principal condición la aprobación y consentimiento de Dios Todopoderoso, es evidente que pedir a alguien la intercesión, de este modo, no significa que se le considere Dios, sino

que es pedir algo a alguien que está precisamente para interceder.

Sabemos que en el tiempo del Profeta (BP) los pecadores visitaban a este para pedirle que los perdonase, y nunca los tachó de politeístas.

Ibn Mâyah en su *Sunan* cuenta que el Enviado de Dios dijo:

« أتدرون ما خيرني ربّي اللّيلة؟ قلنا الله و رسوله
 أعلم. قال فأنّه خيرني بين أن يدخل نصف امّتي الجنّة
 و بين الشّفاة فاخترت الشّفاة قلنا يا رسول الله ادع
 الله أن يجعلنا من أهلها قال هي لكلّ مسلمٍ »

- *¿Acaso sabéis qué opción me concedió Al.lah esta noche?*

- *Al.lah y su enviado son los sabedores —respondimos.*

- *Me ha dado la facultad de elegir entre que la mitad de mi Ummah vaya al Paraíso —continuó diciendo el Profeta (BP)—, o que acepte el shafâ'at (ser intercesor), entonces acepté este último.*

- *¡Oh, Mensajero Divino! —exclamamos—. Pide a Al.lah que seamos dignos de tu intercesión.*

Entonces hablando pausadamente dijo:

• *El shafâ'at, pertenece a todos los musulmanes.2*

Este *hadîz* demuestra como un grupo de seguidores piden al Profeta (BP) que interceda por ellos. A propósito de esto, en el Libro Sagrado se dice:

﴿ وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُكَ فَاسْتَعْفَرُوا اللَّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَحِيماً ﴾

"... si, cuando fueron injustos consigo mismo, hubieran venido a ti y pedido el perdón de Allah, y si el Enviado hubiera también pedido el perdón por ellos, habrían encontrado a Allah

indulgente, misericordioso" (An Nisâ' 4:64).

Y también los hermanos de José (P) rogaron a su padre (P):

﴿ قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ﴾

"¡Padre! ¡Pide a Allah que perdone nuestros pecados! ¡Hemos pecado!" (Îûsuf 12:97).

Vemos como Jacob promete a sus hijos que intercederá por ellos sin tacharlos, por ello, de politeístas:

﴿ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾

"Dijo: ¡Pediré a mi Señor que os perdone! Él es el Indulgente, el Misericordioso" (Îûsuf 12:98).

Fuentes

-
- 1.N. T. Aquel a quien Dios le haya otorgado la gracia de interceder por los pecadores, como pueden ser los Profetas, los Inmaculados Imames y hombres virtuosos.
 - 2.Sunan, Ibn Mâyah, t. II, cap. Shafâ‘at, p. 586.

Taûassul

Taûassul significa recurrir a alguien muypreciado, que actúa como intermediario entre una persona y Dios, para así obtener una posición más cerca a Él.

En la obra *Lisân ul 'Arab* dice a este respecto:

« تَوَسَّلَ إِلَيْهِ بِكَذَا، تَقَرَّبَ إِلَيْهِ بِحَرْمَةِ أَسْرَةٍ تَعَطَّفَهُ

عَلَيْهِ »

"Por este medio —ya sea persona o cosa— busca refugio en Él",¹ o sea: por

medio de aquello que es causa de respeto e importancia para Él, acércate a Él.

En el Sagrado Corán encontramos lo siguiente:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾

"¡Creyentes! ¡Temed a Allah y buscad el medio (ûabtaghû ilaîhil ûasîlah) de acercaos a Él! ¡Combatid por Su causa! Quizás, así os salvéis..." (Al Mâ'idah 5:34).

Yûharî en el *Sihâh ul–
Lughat al ûasîlah*, o sea, intermediario lo describe de la siguiente manera:

«أَلْوَسِيلَةٌ مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى الْغَيْرِ»

"... intermediario es aquel por medio del cual nos aproximamos a otro...".

Por lo tanto, es alguien o algo muypreciado que por su mediación buscamos refugio, pudiendo realizarse a través de un buen acto o una súplica sincera a Dios, que como algo poderoso nos conecta con Él; o también puede hacerse a través de un hombre, por cuya supremacía y pureza de su alma se

encuentra muy cercano a *Al.lah*,
contando por ello con un rango y un
honor especial.

Diferentes formas de taûassul

El buscar refugio lo podemos dividir en
tres categorías:

1. *Taûassul* en los buenos actos, tal y
como Yalâlud Din Suûûtî narra:

« عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿... وَابْتَغُوا إِلَيْهِ

الْوَسِيلَةَ...﴾ قَالَ: تَقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ بِطَاعَتِهِ وَ الْعَمَلِ بِمَا

يَرْضِيهِ»

*"Qatâdah la aleya '... y buscad el medio
de acercaos a Él', la interpretó de la*

siguiente forma: '... obedeciendo a Dios y actuando como a Él le complace, acercaos a su Creador...'.2

2. *Taûassul* en la súplica de los siervos benévoloos de Dios tal y como cuenta el Sagrado Corán de boca de los hermanos del Profeta José (P):

﴿ قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾

"Dijeron: '¡Padre! ¡Pide a Allah que nos perdone nuestros pecados! ¡Hemos pecado!'. Dijo: '¡Pediré a mi Señor que os perdone! Él es el Indulgente, el Misericordioso'" (Îûsuf 12:97–98).

De esta aleya se deduce sin duda que los hijos de Jacob buscaban refugio en las súplicas de su padre, al cual consideraban como mediador para obtener el perdón, mientras que el Profeta Jacob (P) no solo no les reprochó el que buscasen refugio en él, sino que les prometió rogar por ellos ante Dios por el perdón de sus pecados.

3. *Taûassul* en algún personaje piadoso que cuente ante Dios con un puesto y un respeto especial, siendo este uno de aquellos que están próximos a Él.

Este tipo de buscar refugio era común desde el inicio del Islam y costumbre entre los *sahâbah*, íntimos compañeros del Profeta Muhammad (BP). A continuación veamos lo que dicen los hadices, el comportamiento de los *sahâbah*, el de los sabios y los grandes personajes a este respecto:

1) Ahmad Ibn Hanbal en su *Musnad* relata de 'Uzmân Ibn Hanîf:

« إِنَّ رَجُلًا ضَرِيرَ الْبَصَرِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [و
 آله] وَ سَلَّمَ فَقَالَ ادْعِ اللَّهَ أَنْ يَعَافِيَنِي، قَالَ: إِنَّ شَأْتَ
 دَعْوَتَ لَكَ وَ إِنَّ شَأْتَ أَخَّرْتَ ذَاكَ فَهُوَ خَيْرٌ، فَقَالَ:
 أَدْعُهُ. فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَيُحَسِّنُ وَضُوئَهُ فَيُصَلِّي

ركعتين و يدعو بهذا الدعاء. اللهم إني أسئلك واتوجه
إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إني توجهت
بك إلى ربّي في حاجتي هذه، فتقضى لي اللهم شفعه
فيّ.»

*Un día, un hombre ciego se acercó al
Santo Profeta (BP) y le dijo:*

- *¡Oh, Rasulul.lah! Pide a Dios que me dé bienestar.*
- *¿Queréis que en este momento suplique por ti?, pero es mejor en caso de que estéis de acuerdo, que lo haga más tarde —propuso el Profeta (BP).*

• *Por favor, ahora mismo* —contestó suplicante el hombre ciego.

El Mensajero Divino le ordenó que cuidadosamente realizase una ablución, seguida de una oración de dos ciclos y tras ello dijese la siguiente súplica:

"¡Oh, mi Creador y Protector! Te ruego que por medio de Muhammad (BP), el benévolo Profeta, me permitáis acercarme a Ti. ¡Oh, Muhammad (BP)! ¡Por medio de ti me acerco a Al.lah para que atienda a mis súplicas. ¡Oh, Dios mío!, acepta a Muhammad (BP) como mi intercesor".3

Los exegetas respaldan la veracidad de esta narración, al grado que Hâkim Naîshâburî en su *Mustadrak*, después de narrar este mismo *hadîz*, lo considera un *hadîz* verídico y también Ibn Mâyah, que transmite de Abû Ishâq dice: "Esta es una narración *sahîh* (verídica)". Tirmidhî en su obra *Abwâb ul-Ad'îah* confirma la veracidad de esta. Muhammad Nasîb ar-Rufâ'î en su obra *At-Taûassul ila Haqiqhat ul-Taûassul* expone:

« لاشك أن هذا الحديث صحيح و مشهور... و قد

ثبت فيه بلاشكّ و لا ريب ارتداد بصر الأعمى بدعاء

رسول الله صلى الله عليه [و آله] و سلّم له »

"Sin duda que este hadîz es verídico y famoso... y esta narración comprueba que con el ruego del Mensajero de Dios este hombre recuperó la vista".4

Con todo lo expuesto anteriormente se demuestra que buscar refugio en el Enviado de Dios, actuando este como intercesor, no solo era permisible, sino que él mismo enseñó al hombre ciego la forma de suplicar; y de cómo pedir que el Profeta (BP) actúe como intercesor entre él y Dios Todopoderoso; teniendo el mismo significado que buscar

refugio en los piadosos y queridos de Dios.

2) Abu 'Abdul.lah Bujârî en su *Sahîh* narra:

« إِنَّ عَمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا قَحَطُوا
 إِسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمَطْلَبِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا
 نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا
 فَاسْقِنَا، قَالَ فَيَسْقُونَ »

"Cuando pasábamos por una época de escasez, 'Umar Ibn Jatâb utilizando a Abbâs Ibn 'Abdul Muttâlib —tío paterno del Mensajero Divino— como intermediario, pedía a Dios que lloviese diciendo: '¡Oh, mi Señor! Mientras Tu

*Enviado estuvo en vida, pedíamos a él su intercesión, y Nos enviabas Sus bendiciones a nosotros. Hoy por medio del tío de Tu Enviado, nos acercamos a Ti para que nos mandes la lluvia", y llovía.*5

3) La cuestión del *taûassul* hacia los santos de Dios era muy común entre los primeros musulmanes, quienes incluso en sus poemas presentaban al Profeta (BP) como su intercesor entre ellos y Dios.

Saûad Ibn Qârib compuso un poema para el Enviado Divino y de sus versos se entiende lo siguiente:

*"... Atestiguo que no hay otra
providencia más que Él,*

*Y tú eres honesto con todo lo que está
oculto.*

*Atestiguo que tú — ¡Oh, hijo de los
grandes y purificados!— entre los
profetas*

*Eres el mejor eslabón para acercarnos a
Al.lah..."*6

*Cuando el Profeta (BP) escuchaba a
Saûad Ibn Qârib decir este poema,*

*nunca le ordenó ni pidió que callase,
tampoco lo acusó de politeísta o de
innovador.*

*Shâfi'î, en estos dos versos que citamos a
continuación, hace mención a esta
cuestión:*

*"... La familia del Enviado de Al.lah
Es el medio por el cual me acerco a Él,
Y tengo la esperanza que a través de ella
Me sea entregada la carta de mis actos
en la mano derecha..."⁷*

A pesar de que son muchos y muy
variados los hadices a este respecto, con
las narraciones aquí mencionadas

dejamos clara esta cuestión del *taûassul* vista desde la perspectiva de la *sunnah* del Profeta (BP), los *sahâbah* y grandes sabios islámicos, y consideramos innecesario seguir extendiéndonos más en este tema.

Con lo aquí expuesto, rebatimos la opinión de aquellos que piensan que solicitar intercesión a los generosos y queridos de Dios es asociar alguien a Él e innovación.

Fuentes

-
- 1. Lisân ul ‘Arab, t. XI, p. 724.
 - 2. Durr ul Manzûr, t. II, p. 280, ed. Beirut, a continuación de la aleya mencionada.
 - 3. Musnad, Ahmad Ibn Hanbal, t. 4, p. 138, narraciones de ‘Uzman Ibn Hanîf; Mustadrak, Hâkim, t. I, en el libro Salaûât at-Tatâwwu‘, impr. en Beirut, p. 313; Sunan, Ibn Mâyah, t. I, p. 441, ed. por Dârâ Ihiâ’ ul-Kitâb ul-‘Arabîyah "At-Tây", t. I, p. 286; Ay-Yâmi‘ as-Saghîr, Suûûtî, p. 59; At-Taûassul ûal Wasillah, Ibn Taimîyah, p. 98 ed. en Beirut.
 - 4. At-Taûassul ila Haqîqah at-Taûassul, p. 158, primera ed., Beirut.
 - 5. Sahîh, Bujârî, seg. parte del libro Al-Yuma‘h, cap. Al-Istisqâ’, p. 27, Egipto.

-
- 6.Ad-Durar as-Saniîah, Saîd Ahmad Ibn Zîni
Dihlân, p. 29, según lo narrado por Tabarânî.
 - 7.As-Saûâ'iq ul-Muhriqah, Ibn Hayar 'Asqalânî, p.
178, ed. en El Cairo.
