

ابراهیم در کشاکش یک انتخاب

دکتر شریعتی

پس از رمی آخرین بت بی‌درنگ قربانی کن!...
و اکنون درمنی بی، ابراهیمی، و اسماعیلیت را به قربانگاه آورده‌ای،
اسماعیل تو کیست؟

چیست؟

مقامت؟ آبرویت؟ موقعیت؟ شغلت؟ پولت؟ خانه‌ات؟ باغت؟ اتومبیلت؟
معشوقت؟ خانواده‌ات؟ علمت؟ درجه‌ات؟ هنرت؟ روحانیت؟ لباست؟ نامت؟
نشانت؟ جانت؟ جوانیت؟ زیبائی‌ات...؟

من چه می‌دانم؟ این را تو خودمی‌دانی، تو خود آن را، او را-هر چه
هست و هر که هست-باید به منی آوری و برای قربانی، انتخاب کنی،
من فقط می‌توانم نشانی‌ها‌یش را به تو بدهم:

آنچه تو را، در راه ایمان، ضعیف می‌کند، آنچه تو را در رفت، به
ماندن می‌خواند،

آنچه تو را، در راه مسئولیت به تردید می‌افکند، آنچه تو را به خود
بسته است و نگهداشته است، آنچه دلبستگی اش نمی‌گذارد تا پیام را
 بشنوی، تا حقیقت را اعتراف کنی، آنچه تو را به فرار می‌خواند،

آنچه تو را به توجیه و تاویل‌های مصلحت جویانه می‌کشاند، و عشق به او،
کور و کرت می‌کند ابراهیمی‌بی وضع اسماعیلی‌ات، تو را بازیچه ابلیس
می‌سازد. در قله بلند شرفی و سراپا فخر و فضیلت، در زندگی‌ات تنها یک
چیز هست که برای به دست آوردنش، از بلندی فرود می‌آیی، برای از دست

ندادنش، همه دست‌اورده‌ام... اه، محبت، را از دست می‌دهی،

یا یک حالت، یک وضع و حتی، یک نقطه ضعف!

اما اسماعیل ابراهیم، پسرش بود!

سالخورده مردی در پایان عمر، پس از یک قرن زندگی پر کشاکش و پر از حرکت، همه آوارگی و جنگ و جهاد و تلاش و درگیری با جهل قوم و جور نمرود و تعصب متولیان بتپرستی و خرافه های ستاره پرستی و شکنجه زندگی. جوانی آزاده و روشن و عصیانی در خانه پدری متعصب و بتپرست و بل، بتتراش! و در خانه اش زنی نازا، متعصب، اشرافی: سارا و اکنون، در زیربار سنگین رسالت توحید، در نظام جور و جهل شرک، و تحمل یک قرن شکنجه مسئولیت روشنگری و آزادی، در عصر ظلمت و با قوم خوکرده با ظلم، پیر شده است. و تنها، و در اوج قله بلند نبوت، باز یک بشر مانده است و در پایان رسالت عظیم خدایی اش، یک بنده خدا دوست دارد پسری داشته باشد.

اما زنش نازا است و خودش، پیری از صد گذشته، آرزومندی که دیگر امیدوار نیست، حسرت و یاس جانش را می خورد، خدا بر پیری و نامیدی و تنها یی و رنج این رسول امین و بند هو فادارش، که عمر را همه در کار او به پایان آورده است، رحمت می آورد و از کنیز سارا- زنی سیاه پوست که حتی از بی فخری... حسد هو و را نیز بر نمی انگیزد- به او یک فرزند می بخشد، آن هم یک پسر! اسماعیل،

اسماعیل، برای ابراهیم، تنها یک پسر، برای پدر، نبود،

پایان یک عمر انتظار بود،

پاداش یک قرن رنج،

شمره یک زندگی پر ماجرا،

تنها پسر جوان یک پدر پیر،

و نویدی عزیز، پس از نومیدی تلخ،

برای ابراهیم اسماعیل بود، اسماعیل تو، شاید خودت باشی، شاید خانواده ای باشد، یا شغلت، ثروت، حیثیت... چه می دانم؟ برای ابراهیم، پرسش بود، آن هم چنان پسری، برای چنان پدری!

آن افتاده، از شادی، برق می‌زند- می‌روید و در زیر باران نوازش و آفتاب عشق پدری که جانش به تن او بسته است، می‌بالد و پدر، چون با غبانی که در کویر پهناور و سوخته حیاتش، چشم به تنها نونهال خرم و جوانش دوخته است، گویی روییدن او را، می‌بیند و نوازش عشق را و گرمای امید را در عمق جانش حس می‌کند.

در عمر دراز ابراهیم، که همه‌در سختی و خطر گذشته، این روزها، روزهای پایان زندگی،- که به گفته زید، هر لحظه‌اش را باید به لذت نوشید- بالذات داشتن اسماعیل می‌گذرد،

پسری که پدر، آمدنش را صد سال انتظار کشیده است، و هنگامی آمده است که پدر، انتظارش را نداشته است!

اسماعیل، اکنون نهالی بروم‌نشده است، جوانی جان ابراهیم، تنها ثمر زندگی ابراهیم، تمامی عشق و امید و لذت پیوند ابراهیم! ابراهیم! به دو دست خویش، کارد بر حلقوم اسماعیل بنه و بکش! مگر می‌توان با کلمات، وحشت‌این پدر را در ضربه آن پیام وصف کرد؟ اگر می‌بودیم و می‌دیدیم، احساس‌نمی‌کردیم، اندازه درد در خیال نمی‌گنجد!

ابراهیم، بنده خاضع خدا و انسان‌عاصی تاریخ بشر، برای نخستین بار در عمر طولانی‌اش، از وحشت می‌لرزد، قهرمان پولادین رسالت ذوب می‌شود، بت‌شکن عظیم تاریخ، درهم می‌شکند: از تصور پیام، وحشت می‌کند، اما، فرمان فرمان خداوند است.

جنگ! بزرگترین جنگ، جنگ در خویش، جهاد اکبر! فاتح عظیم‌ترین نبرد تاریخ، اکنون مغلوب، ضعیف، ترسیده، آشفته‌مو بیچاره!

جنگ، جنگ میان خدا و اسماعیل، در ابراهیم.

دشواری انتخاب!

کدامین را انتخاب می‌کنی؟ ابراهیم!

خدا را یا خود را؟ سود رای‌آرزوی را؟ پیوند را یارهائی را؟

کمال را؟ لذت را یا مسئولیت را؟ زندگی برای زندگی را یا زندگی
برای هدف را؟ علاقه و آرامش را یا عقیده و جهاد را؟ غریزه را یا
شعور را؟ عاطفه را یا ایمان را؟ پدری را یا پیامبری را؟ پیوند
را یا پیام را؟ و... .

بالاخره، اسماعیل را یا خدايت را؟
انتخاب کن! ابراهیم.

در پایان یک قرن رسالت خدایی در میان خلق، یک عمر نبوت توحید
و امامت مردم و جهاد علیه شرک و بنای توحید و شکستن بت و نابودی جهل
و کوبیدن غرور و مرگ جور، و از همه جبهه‌ها پیروز بر آمدن واز همه
مسئولیت‌ها موفق بیرون آمدن و هیچ جا، به خاطر خود درنگ نکردن و از
راه، گامی، در پی خویش، کج نشدن و از هر انسانی، خدایی‌تر شدن و امت
توحید را پی‌ریختن و امامت انسان را پیش بردن و همه جا و همیشه، خوب
امتحان دادن... مغرور نشوی، نیاسایی، نپندهای که قهرمانی، بی‌شکستی،
بی‌ضعفی، پیروزی‌های صد سال جهاد‌نفری‌بندت، خود را معموم‌نمی‌بنی، از
خطر سقوط مصون‌نشماری، از وسوسه دیو برکنار ندانی، در برابر دستهای
ناپیدایی که هماره انسان بودن را نشانه‌می‌گیرند، خود را روئین تن
احساس نکنی، روزنه چشمانت، راه نفوذ تیرهای سهمگین است، نپندهای که
رستم را پیر کرده‌ای و زمینگیر، سیمرغ افسانه‌ای، تو را از تو بهتر
می‌شناسد، می‌داند که هنوز هم آسیب‌پذیری، نفوذ‌پذیری، سراپا بیت را در
لباسی پولادین گرفته‌ای و می‌پندهای که رویین تنی، تو نمی‌دانی و او
می‌داند که هنوز هم روزنه‌ای هست که به درون آید، تو را به تیر زند،
 مجروحت کند و مسموم، از همانجا که هنوز چشم در جهان داری، می‌زند،
کورت می‌کند، جهان را ای رویین تن از همان جا که با جهان پیوندداری،
از همان رشته که بدنیا بسته‌ای، از همان روزنه که به دنیا می‌نگری، در
چشم سیاه می‌نماید، ای قهرمان که ایستاده‌ای و رجز می‌خوانی! -
سرنگونت می‌کند، به خاک و خونت می‌کشد، سیمرغ، با رستم دستان، همدست
است، در سقوط تو، همدستان است.

پولادین روح، ای رسول اولی العزم، میندار که در پایان یک قرن رسالت خدائی به پایان رسیده‌ای! میان انسان و خدا فاصله‌ای نیست، خدا به آدمی از شاهرگ گردنش نزدیک‌تر است، اما، راه انسان تا خدا، به فاصله ابدیت است، لایتناهی است! چه پنداشته‌ای؟

تو در رسالت، به بلندترین قله‌کمال رسیده‌ای، اما در بندگی هنوز ناقصی، ای خلیل خدا! ای بنیانگذار توحید در زمین، ای گشاپنده راه موسی و عیسی و محمد! ای مظهر شکوه و عزت و کمال آدمی! ابراهیم شده‌ای، اما بنده‌شدن، دشوارتر است! باید آزاد مطلق شوی، آزادی مطلق شوی!

رجزمخوان، که آدمی در اوج نیز، هماره در خطر سقوط است، و سقوط آنکه بیشتر صعود کرده است، خطرناک‌تر، فاجعه‌تر!
اسماعیلت را بکش!

با دست‌های خوبیش بکش!

فرزند دلبندت را، میوه دلترا، پاره جگرت را، نور چشم را، شمره عمرت را، همه‌پیوندت را، لذت را، بهانه‌بودنت را، تمامی آنچه تو را به زندگی بسته است، در این دنیا نگهداشته است، معنی بودن و زیستن و ماندنت را، پسرت را، نه، اسماعیلت را، همچون یک گوسفند قربانی، خود بگیر، به خاک بنشان، دست و پایش را در زیر دست و پاییت بفسار تا دست و پا نزند، موی سرش را به چنگ بگیر و سرش را محکم نگه دار، به زمین فشارده، به عقب خم کن تا شاهرگش بیرون زند و با لبه پولادین تیغ بازی نکند. پوست گردنش جمع نشود و قربانی را زحمت ندهد! شاهرگش را قطع کن، در زیر پایت نگهش دار تا احساس کنی که دیگر نمی‌تپد، آنگاه از روی تن سرد قربانیت برخیز، بایست،
ای تسلیم حق، بنده خداوند!

این است آنچه حقیقت از تومی خواهد. این است دعوت ایمان، پیام

رسالت

این مسئولیت تو است، ای انسان مسئول!

اکنون ابراهیم است که در پایان راه دراز رسالت، بر سر یک دو
راهی رسیده است.

سر اپای وجودش فریاد می‌کشد: اسماعیل!

و حق بر سرش می‌کوبد: ذبح!

باید انتخاب کند!

حقیقت و منفعت، با هم، در او می‌جنگند، منفعتی که با جانش بسته است
و حقیقتی که با ایمانش!

اگر حقیقت، مرگ خودش را خواسته بود، آسان بود، ابراهیم سالها است
که در راه حق، از جان گذشته است و همین او را مطمئن کرده بود که:
بنده آزاد حق شده است و این نیز، برای ابراهیم، یک خودخواهی است،
یک ضعف!

آنچه برای روح‌های زیبا و انسان‌های خوب، خوب است وزیبا، برای
ابراهیم-روح‌خدایی و انسان متعالی-زشت است و بد
نسبیت اخلاق را در مکتب ابراهیم ببین که چگونه و تا به کجا؟!
ای از جان گذشته، از اسماعیل بگذر!

تردید،

چه جانکاه! چه خطرناک!

و در نتیجه، توجیه!

هنگامی که آدمی، ایمانش می‌خواند و دلش نمی‌خواهد!
مسئولیت او را بهدلبر کنند آنچه از دل، به آسانی کنده نمی‌شود،
فرا می‌خواند، واو راه گریز می‌جوید:
و بدتر از توجیه‌های غلط، توجیه‌های درست! یعنی تکیه کردن بر یک
حقیقت، برای پامال کردن حقیقت دیگر!

و چه فاجعه‌ای است که باطل، به دستی عقل را شمشیر می‌گیرد و به
دستی شرع را، سپر!

در اینجا است که قرآن هم پرچم شرک می‌شود و علی هم خلع سلاح می‌گردد!
وامت حسین، عاقبت یزید می‌یابد!

و بدترین نوعش: توجیه عقلی!

و فاجعه‌ساز ترینش: توجیه شرعی!

گریز از مسئولیت!

- اسماعیل را ذبح کن!

- از کجا معلوم که در این عبارت، همان مفهوم اراده شده باشد که

ما می‌فهمیم؟

- از کجا معلوم که مراد از کلمه‌ذبح، معنی لغوی آن باشد و

مجازا استعمال نشده است؟ چنانکه گفته می‌شود مثلاً: نفس را بکش، که مراد این است که از وسوسه نفس پرهیز کن، یا بندنه نفس مباش، یا در کلام معصوم: موتوا، قبل ان تموتوا (بمیرید قبل از آن که بمیرید)، موت در دومی به معنای حقیقی و در اولی، بمعنی مجازی آن مراد است و مرگی است ارادی یعنی خود را بمیراند، و بدیهی است که مقصود این است که خود پرستی را از خود دور کنید، پس ثابت شد که در این بیان موت، به معنای موت نیست.

- از کجا معلوم که ضمیر تو در اضافه اسماعیل، اختصاصاً به من برگردد و در این خطاب، مخاطب من باشم؟ از کجا که در اینجا، خطاب، خطاب عام نیست؟ که مجازاً به صورت خطاب خاص ادا شده است؟ چنانکه در علم معانی و بیان داریم و چندین مورد در آیات و روایات و اشعار شعراء می‌توان شاهد آورد.

- از کجا معلوم که اساساً مراد از لفظ اسماعیل، همین اسماعیل، پسر من باشد؟ محتمل است کنایه از معنای دیگری بوده باشد، مصدق دیگری بوده باشد، کلمه اسماعیل، یحتمل، اسم معنایی بوده باشد یا صفتی، لفظ مشتقی، و مستبعد نیست که بمعنای لغوی آن آمده باشد و در این عبارت علمیت نداشته باشد...؟

- از کجا معلوم که در اضافه‌ذبح اسماعیل، کلمه اسماعیل، مضافق‌الیه نباشد که بجای مضافق نشسته باشد و مضافق به قرینه عقلی حذف شده

از قبیل: سال القریه، یعنی: سال اهل القریه و اینجا مراد از ذبح

اسماعیل، ذبح علاقه اسماعیل باشد.

- برفر رده‌مه این احتمالات عدیده، یعنی در حالی که کلیه این معانی

محتمله را محال فر کنیم و مقول قول خداوند را همان معنی که از

ظاهر الفاظ، در وهله اول متبادر به ذهن سامع می‌شود تلقی نماییم و

هیچکدام از آن معانی ممکنه را برای هیچیک از آن الفاظ قائل نباشیم،

از کجا معلوم که زمان اجراء حکم و انشاء امر باری تعالی همین الساعه

باشد؟

در نص این حکم، زمان عمل به آن معین و مقید نشده است و این اصل

عقلی بدیهی است که آنچه را شرع تعیین نکرده و در وحی، منصوص نیست،

به تعیین عقل تفویی کرده و بر مکلف است که آن را بنابه مقتضیات و

مصالح و شرایط زمان و مکان و امکانات و اسباب و لوازم موجود، اختیار

نماید! چنانکه در کتاب، حکم جهاد آمده است، اما شکل جهاد را افراد

برحسب اوضاع و احوال و مقتضیات عقل معین می‌نمایند، و یا در سنت، امر

به طلب علم شده است و بر هر مومنی طلب علم فرضیه است و هرکسی مامور

به آن، اما هیچکس مقید نیست که بلا فاصله بعد از آنکه مکلف به این

تکلیف واجب شد، به طلب علم اقدام نماید، و اگر در دقایق آخر عمر هم

که در بستر مرگ، نیمه جان افتاده است، قیام به این واجب نمود، از

جانب او، اطاعت امر شده، مثل همین حکم حج که چون حاجی را در زندگی

مقید می‌کند، می‌گذارند برای وقتی که دیگر زندگی‌شان را آزادانه کرده

باشند و اشکالی هم شرعا ندارد چون این دینی است که باید از گردنت

بیندازی و هر وقت انداحتی، انداحتی، چون این مومن در مورد حج چنین

می‌پندارد که در قیامت مسئول است نه در دنیا، و احکام شرع برای کسب

ثواب و پاداش پس از مرگ است، نه تحصیل کمال و آموزش و پرورش فکر و

احساس در زندگی پیش از مرگ.

از کجا معلوم که اساسا این فعل امر اسماعیل را ذبح کن! - از نظر علم

اصول- امر انشائی باشد؟ بلکه، به احتمال قوی و بل اقوی و ظن متاخم

مثل آیه‌آتوالزکاہ نیست که مردم موظف شوند به اینکه بلافصله آن را به اهلش بپردازنند زیرا امر مولوی است، یعنی مثل امر مولی است بر عبدش که انشاء - یعنی انجام و ایجاد - ش بردہاش واجب است و فوری هم باید اطاعت امر کند، بلکه مثل آیه و تدلواهباالی الحکام است که باری تعالی خواسته است ما را به این ارشاد کند که خوردن مال یتیمان به وسیله حکام در نظر حضرت حق یک فعل قبیح است، لذا، امر در این آیه، ارشادی است و امر ارشادی امری است که اگر شارع هم نمی‌گفت باز به حکم عقل لازم بود و به عبارت دیگر امر ارشادی امری است که شارع به وسیله آن انسان را به حکم عقل متوجه می‌سازد.

بناء على هذا، اگر دیگر احتمالات و تفسیرات و تاویلات راهم نفی کنیم، قادر متیقن این هست که مراد حضرت باری تعالی، از این حکم بیان این نکته است که: اصولا در مقام بندگی و طاعت الهی، علاقه به فرزند هیچ است و معنی محصل آن این حقیقت کلیه که: در برابر حق باید تفویی مطلق و تسلیم کامل بوده و از همه چیز گذشت و عزیزترین علاقه زندگی نباید مانع اتصال به حق و وسیله اشتغال از حق گردد، و چون علاقه شدید به اولاد، بنده را به خود مشغول و از ذکر خدا باز می‌دارد، و اسماعیل مورد علاقه شدید ابراهیم واقع شده، در لسان وحی، با کلمه ذبح کن از آن، نهی شده و مراد از این نهی هم، نهی ارشادی است یعنی توجه دادن ابراهیم است به این مطلب که علاقه شدید توبه اسماعیل مانع از آن می‌شود که روح و قلب را تماما به عشق حق تفویی کنی و از محبت غیر او بپردازی که- چنانکه در جای خود ثابت شد- مراد از ذبح اسماعیل، ذبح علاقه اسماعیل می‌باشد و این همان معنای است که به صورت خبری، در آیه‌انما موالکم و اولادکم فتنه آمده است.

- از همه این وجوده عقلی و شرعی و استناد به آیات و روایات و استدلال به موازین علم کلام و اصول و استشهاد به شواهد عقلی و نقلی... گذشته، با موازینی که ما در دست داریم، اساسا این عمل، خلاف شرع

مبین است!

اسناد داد.

آری توجیه! یافتن راه گریز هنگامیکه مسئولیت سخت می‌شود و با آنچه آدم دلش می‌خواهد ناسازگار. اما وقتی که حقیقت، در کنار زندگی قرار می‌گیرد، خیلی‌ها حق طلب‌اند، حق را می‌شود با انجام امور خیریه، در کنار کسب و کار و گیرودار بازار و زندگی خوب و خوش و بی‌دغدغه و بی‌دردسر، راضی کرد. و وقتی حقیقت در مسیر زندگی قرار بگیرد، و خود مایه دست می‌شود و سرمایه کار، و آب و نان آور، و در نتیجه: حرفه، حرفه‌ای رسمی و جواز کاسبی، آب می‌بخشد و نان، نام می‌دهد و عنوان آنگاه، همه، هم حق پرست می‌شوند و مومن متعصب، و هم در آرزوی آنند که در این راه منشاء خدماتی شوند و صاحب اثراتی.

اما، وقتی حق در برابر زندگی قرار می‌گیرد و حق پرستی اسباب رحمت می‌شود و دردسر و ضرر و خطر... و مسئولیتی بردوش می‌نهد که سخت سنگین است و راه سربالایی و سنگلاخ، و با پرتگاههای سقوط و کمینگاههای حرام‌یان بسیار، و هوا طوفانی و شب سیاه و هول انگیز و همراهان کم و در هر قدم کمتر و بالاخره تنها! و دل کندن از هرچه تو را به ماندن در ته دره می‌خواند و همساز شدن با قوم و قبیله که با شب خوکرده‌اند و در دره قرار گرفته‌اند و همه با هم کنار آمده‌اند، پیام حق می‌گوید که دل از اسماعیل نام و نان و جان و عشقت برکن و برو، و سوسه دل می‌گوید: بمان، نگه‌دار، بساز. در اینجا، آخرین غریب انسانی که هم آگاه است و هم مسئول، توجیه است: یافتن راهی که بتواند نگهدارد و بماند، اما وجود انش را هم بگونه‌ای تخدیر کند، صدای سرزنش را در خود، خفه کند، دین را بگونه‌ای تحریف کند که با دنیا بخورد، راهی که چون دیگران، اسماعیلش را هم حفظ کند، ولی چون دیگران، متهم به کفر حق و عصیان برخدا و خیانت به خلق نشود. شراب بنوشد، اما به قصد شربت، به نیت دوا! توجیه یعنی وجهه حق دادن به ناحق. تو اسمش را هرچه می‌خواهی بگذار: توجیه فقهی، شرعی، عرفی، اخلاقی، علمی، اجتماعی، روانشناسی، جامعه‌شناسی، دیالکتیکی، روشنگری...

پیروز از همه آزمایش‌ها، در صداقت و تقوی و علم و عمل و رنج و جهاد

حق‌پرستی مطلق! خدا اسمش را توجیه ابلیس گذاشته است.

یکی از همین از کجا معلوم‌های معلوم، گریبانگیر عقل نیرومند و صداقت

زلال واستوار ابراهیم هم می‌شود:

این پیام را من در خواب شنیدم، از کجا معلوم که...!

ابلیس در دلش مهرفرزند را بر می‌افروزد و در عقلش، دلیل منطقی

می‌دمد.

این بار اول،

جمره اولی، رمی کن!

از انجام فرمان خودداری می‌کند و اسماعیلش را نگاه می‌دارد،

- ابراهیم، اسماعیل را ذبح کن!

این بار، پیام صریح‌تر، قاطع‌تر!

جنگ در درون ابراهیم غوغا می‌کند. قهرمان بزرگ تاریخ بیچاره‌ای است

دستخوش پریشانی، تردید، ترس، ضعف، پرچمدار رسالت عظیم توحید، بازیچه

ابلیس؟!

در کشاکش میان خدا و ابلیس، خردشده است و درد، آتش در استخوانش

افکنده است.

وجود بشری، تضاد در عمق وجود آدمی، عقل و عشق، شعور و وجود، زندگی

و ایمان! خود و خدا!

بشر، این حلقه واسطه میان حیوان و انسان، طبیعت و خدا، غریزه و

خودآگاهی، زمین و آسمان، دنیا و آخرت، خودخواهی و خداخواهی، واقعیت و

حقیقت، لذت و فضیلت، ماندن و رفتن، شهود و غیبت، بودن و شدن، اسارت

ونجات، رهائی و مسئولیت، خودگرائی و خداگرائی، شرک و توحید، برای من

وبرای ما...

و بالاخره، آنکه هست و آنکه باید باشد.

روز دوم است، سنگینی مسئولیت، برجاذبه‌میل بیشتر از روز پیش

می‌چرخد.

ابلیس، هوشیاری و منطق و مهارت بیشتری در فریب ابراهیم باید به کار زند.

از آن میوه ممنوع که به خورد آدم داد!

ابراهیم: انسان، این جمع ضدین، جبهه نبرد نور و ظلمت، اهورا و اهریمن، این ساخته لجن و روح، لجن بدبو و روح خداوند، این نفس!

فالمهما فجورها و تقویها!

و تو، یک تردید، یک نوسان، یک انتخاب، همین! پیوند را یا پیام را؟

- ای رسول خداوند! ای مسئول! ای پیام آور مردم! تو می خواهی پدر اسماعیل بمانی؟

- اما... اسماعیل را ذبح کنم؟ با دستهای خوبیش؟ - آری!

آری، در برابر حق، باید از اسماعیل گذشت، مسئولیت عقیده، از مسئولیت عاطفه برتراست.

- دعوت پیام؟ یا لذت پدر؟

ابلیس در دلش مهر فرزند را بر می افروزد و در عقلش دلیل منطقی می دهد،

- اما... من این پیام را در خواب شنیدم، از کجا معلوم که...؟ این بار دوم،

جمره وسطی، رمی کن!

از انجام فرمان خودداری می کند و اسماعیل را نگه می دارد. ابراهیم! اسماعیل را ذبح کن!...

همچون شیر مجروحی می غرد، به درد و خشم، برخود می پیچد، می ترسد، از پدر بودن خوبیش بیننا کمی شود، برق آسا بر می جهد و کارد را چنگ می زند و بر سر قربانی اش، که همچنان رام و خاموش، نمی جنبد دوباره هجوم می آورد، که ناگهان،

و پیامی که:

ای ابراهیم! خداوند از ذبح اسماعیل درگذشته است، این گوسفند را فرستاده است تا بهجای او ذبح کنی، تو فرمان را انجام دادی!... و اکنون، تو ای که بهمنی رسیده‌ای، ابراهیم‌وار، باید قربانیات را آورده باشی، باید از هم آغاز، اسماعیل را برای ذبح در منی انتخاب کرده باشی!

اسماعیل تو کیست؟ چیست؟

نیازی نیست که کسی بداند، باید خود بدانی و خدا، اسماعیل تو ممکن است فرزندت نباشد، تنها پسرت نباشد، زنت، شویت، شغلت، شهرت، شهوت، قدرت، موقعیت، مقامت...

من نمی‌دانم، هرچه در چشم تو، جای اسماعیل را در چشم ابراهیم دارد، هرچه تو را، در انجام مسئولیت، در کار برای حقیقت، سد شده است، بند آزادیت شده است، پیوند لذتی شده است که تو را به ماندن با خویش می‌خواند، همچون غل جامعه به زمین استوارت بسته است نمی‌گذاردت بروی، همان که با ابلیس همداستان می‌شود تا نگهش داری. همان که گوشت را، در برابر پیام حق، کرمی‌کند و فهمت را تا رودلت را چرکین، همان‌که برایت عصیان در برابر فرمان ایمان و فراراز زیر بار مسئولیت سنگین و دشوار را توجیه‌می‌کند، هرچه و هر که تو را نگهی دارد، تانگه‌ش داری...!

اینها، نشانی‌های اسماعیل است، تو خود او را در زندگیت بجوی و بردار و اکنون که آهنگ خدا کرده‌ای، در منی ذبح کن!

گوسفند را از هم آغاز تو خود انتخاب مکن، بگذار خدا انتخاب نماید، و آن را، بجائی ذبح اسماعیل، به تو ارزانی کند،

اینچنین است که ذبح گوسفند را، به عنوان قربانی، از تو می‌پذیرد، ذبح گوسفند، بجائی اسماعیل، قربانی است، ذبح گوسفند به عنوان گوسفند، قصابی!

دکتر شریعتی

این مطالب از سایت دکتر علی شریعتی www.shariati.com پیاده سازی و تبدیل به پی.دی.اف شد.

