

حدیث شیدایی

گلگشته‌ی در عارفانه‌های آیة‌الحق سید عبدالکریم کشمیری

محمد رضا پیوندی

کادر علمی پژوهشکده تحقیقات اسلامی

مقدمه

به افقهای دور و ناپیدا می‌اندیشم، روزگاری است که نه آرامش «ماندن» را چشیده‌ام و نه اضطراب «رفتن» را کشیده‌ام. خود را در ابتدای جاده‌ای باریک و بی‌انتها می‌بینم. یک ذرا! ایستاده بر بهنه‌گیتی، گاهی عزم «رفتن» و زمانی قصد «ماندن»!

به تو شئ راه و به داشته‌ها و نداشته‌هایم فکر می‌کنم. کارنامه عملم را به چشم خیال در لحظه‌ای ورق می‌زنم. چه خوش خیال بوده‌ام من! چه خوش خیال! ناگهان سیاهی نومیدی همچون بختکی شوم روی سینه‌ام می‌افتد. بر خود نهیب می‌زنم و خناس نومیدی را می‌رانم. از خود می‌برسم:

تو برای رفتن آمده‌ای یا برای ماندن؟! مگر نشینیده‌ای و ندیده‌ای که همه می‌روند، حتی سید علی آقا قاضی، علامه طباطبائی، انصاری همدانی و اکنون کشمیری و بسیار والاتر و بالاتر از اینها، همه انبیا و اولیاء خدا. آری همه اینها رفته‌اند. به تک تک این نامها می‌اندیشم، گمانم بر سرم آوار می‌شود. به خود می‌گوییم: اتفاقاً تنها اینها هستند که مانده‌اند. این را دانسته‌ام که «نام‌ها» خیلی زود در پس ابر مرگ گم می‌شوند و تنها نامهایی از پس این ابر تیره برمی‌تابند که فریته جلای جلوه‌های دنیوی نشوند. از خود می‌برسم: راستی، تو برای ماندنت چه کرده‌ای؟! برای رفتن چه؟!

باز هم پرونده اعمال را مقابل چشمان خیالم می‌گشایم و صفحاتی از آن را به رمز می‌خوانم. از میان آن همه سیاهی نقطه‌های نوری را می‌بینم که در احاطه لجه‌های سیاه محاصره شده‌اند.

خاطراتم را می‌کاوم. به یقین درمی‌یابم که آن نقطه‌ها، لحظه‌هایی هستند که به سخن گرم و اعظی
دلداده گوش جان سپردهام و یا شنیدن لحظه‌های آسمانی عارفی دل سپرده، دل احساس را
لرزانده است.

و یا شاید هنگامی که حاجتی یا خواهشی داشتمام و با حق گریه‌ای یا سرشک اشک و
توبه‌ای خود را در یک قدمی خدا پنداشتمام... آری، همه اینها را داشتمام، اما در عجیم که چگونه
آن نقطه‌های نورانی با امتحانی آسان و ابتلایی ساده به نقاطی ظلمانی مبدل گشته‌اند و تنها
ره‌توشه‌ام، تکرار حسرت بوده است.

اکنون برای تکرار آن لحظات نورانی، دیگر بار نام دیگری از سلسله عارفان شیدا و از جمله
شاگردان آیت‌الله سید علی آقا قاضی، پیش روی ماست.
وما سرِ آن داریم که گوش جان به صحبت جانان^۱ دهیم و از آن «آفتاب خوبان»^۲ و «اسوه
عارفان»^۳ توشه «روح و ریحان»^۴ بر گیریم.

نور کودکی

عبدالکریم کودکی هشت ساله است و عالم کودکی او را در گرمای نیمروز به کوچه کشانده و
همبازی بچه‌ها شده است. او در میان بچه‌های است اما وقار، سنتگینی و تیزه‌هایش او را از
دیگران جدا می‌کند. حرف زدن، راه رفتن، دویدن و حتی فریاد زدنش! پسرک ناگهان پیرمردی
روحانی و نورانی و روشن ضمیر را می‌بیند که کنار دیوار ایستاده و حرکات او را زیر نظر دارد.
بچه‌های دیگر سر به هوا و غافل به بازی خود ادامه می‌دهند اما عبدالکریم به احترام شیخ
لحظه‌ای درنگ می‌کند. شیخ با دقت به رفتار پسرک می‌نگردد و لحظه‌ای نمی‌گذرد که عبدالکریم
را صدای زند و نزد خود می‌خواند. عبدالکریم بی‌آنکه بداند شیخ به چه کاری او را می‌خواند
سراسیمه نزد شیخ می‌رود. شیخ دستی به مهربانی و عطوفت به سرش می‌کشد و می‌گوید:
«بس‌رم! در سرت نور است! با بچه‌ها بازی نکن، توبه درد بازی نمی‌خوری!»^۵

عبدالکریم همه وجودش گوش شده است. آهنگ گرم کلام شیخ در عمق جانش نفوذ
می‌کند. شیخ این را می‌گوید و راهش را می‌گیرد که برود. عبدالکریم به چهره نورانی و چشم‌های
برفروغ شیخ نگاهی می‌اندازد و بی‌آنکه حرفی بزند از گروه بچه‌ها جدا می‌شود و دنبال شیخ راه
می‌افتد. و این آغازی پربرکت و نوید آفرین است تا سید عبدالکریم هشت ساله، مریدی رهرو و
مطیع برای استادی همچون آیت‌الله شیخ مرتضی طالقانی هفتاد ساله شود. این علاقه و رهروی

تا سالهای سال ادامه می‌باید و سید عبدالکریم در سایه هدایت‌های اخلاقی استاد به رشد و تعالی فراوانی دست می‌بازد.

کوچک مود بزرگ

سید عبدالکریم از همان کودکی در سایه تعلیمات پدر بزرگوار خود سید محمد علی کشمیری قرار می‌گیرد. پدر که نشانه‌های تیز هوشی و ذکاوت را در وجود او با تمام وجود لمس کرده است ابتدا خود به تعلیم و تربیت او همت می‌گارد و درسهای مقدماتی حوزه را بدو می‌آموزد. هنوز به سن بلوغ ترسیده و موبر صورتش نرویده است که پدر احساس می‌کند او لیاقت و رود به جرگه روحانیت را دارد، لذا در همان سنین او را به لباس مقدس روحانیت ملبس می‌کند. سید عبدالکریم خیلی زود درسهای مقدماتی و سطح حوزه علمیه را به خوبی فرامی‌گیرد به طوری که تعجب همگان را بر می‌انگیرد. سپس در محضر اساتید مبرز حوزه نجف، همچون آیت الله شیخ مجتبی لنگرانی، شیخ راضی تبریزی، شیخ محمد تقی بهجت، شیخ محمد حسین تهرانی، حاج فیض خراسانی و شیخ صدرای بادکوبی سطوح متوسط و عالی را فراگرفته و در ابتدای جوانی به درس خارج آیات عظام سید ابوالقاسم خوبی، سید عبدالاعلی سبزواری و دیگران راه می‌باید.

گستره علوم

عبدالکریم استعداد و جدیت شگرف خوبیش را در راه کسب علوم آل محمد به کار می‌گیرد و به گونه‌ای که در آغاز جوانی به درجه اجتهاد نائل می‌آید. او به دروس رسمی حوزه اکتفا نمی‌کند و با شوق تمام علوم غریب‌های همانند علم جفر، اعداد، تکسیر و حروف رانیز فرامی‌گیرد و همزمان به تدریس علوم حوزوی نیز همت می‌گمارد تا جایی که متون تدریسی او در طول روز به بیازده مورد می‌رسد. او دروس سطح عالی حوزه مانند کفاية الاصول را به حدی زیبا و روان تدریس می‌کند که آیت الله العظمی خوبی به او می‌فرماید: کفاية الاصول در خونت عجین شده است!

روح بلند و آرمانی سید عبدالکریم با درسهای رسمی اقتناع نمی‌شود. او پرواز به عالم ملکوت را دوست دارد و علوم رسمی چیزی جز ماندن در عالم ناسوت برایش به ارمغان نمی‌آورد. سید عبدالکریم که از همان نوجوانی با عارفی ستრگ همچون آیة الله شیخ مرتضی طالقانی دمخور بوده است اکنون او را از دست داده است و به دنبال استادی است که او را به مرحله بالاتری پرواز دهد.

روح جستجوگر او آیة الله العظمی سید علی آقا قاضی رامی یابد و پنج سال در خدمت این عارف پاک نهاد به تلمذ مشغول می شود.

سلوک عبادی

درد اشتیاق! شوق وصل، طلب! تشنگی! ذکر دائم و فراق! و باز هم درد اشتیاق! مانمی دانیم عارف برای خاموش کردن شعله اشتیاق سراز پانمی شناسد یا برای شعله ورکردن آن می کوشد. مانمی دانیم که سید عبدالکریم در ریاضت‌ها و شب بیداری‌هایش چه می کند و چه می گوید. از شاگردانش می شنویم که تا زمانی که در نجف به سر می برد به وادی السلام می رود و به آنجا و همنشینی با اهل قبور مأنوس تر است تازندگان، گرمای شدید تابستان و شباهی تاریک و ترسناک وادی السلام او را از رفتن به آنجا باز نمی دارد. روزها در آنجا درس می گوید و شبها تا صبح در آنجا می ماند و به مناجات و دعا و نماز مشغول می شود. خانواده‌اش می گویند: او دائم الذکر بود. در تمام احوال در حال ذکر گفتن بود. حتی در مسیر رفت و آمد، شبها کم می خوابید و بسیار به وادی السلام می رفت و تانیمه شب در آنجا می ماند و اعمال و عبادت خاچش را در آنجا انجام می داد و اهل دنیا بود.^۷

مانمی دانیم او وادی السلام را چگونه می دید و از آن استخوانهای علم و تقواکه در آن دیار به ظاهر خاموش نهفته بودند چه بهره‌هایی می برد. ما از «خلوت»‌ها فرار می کنیم و او به «خلوت» پناه می برد. اما به راستی چگونه می شود اینگونه بود؟ حاج صاحب عضد الله که همراه و مصاحب آقا است چنین می گوید:

ایشان روزها معمولاً روزه بود و دو سه روز پشت سر هم روزه می گرفت، غذاکم می خورد و قرآن بسیار می خواند. گاهی سه، چهار روز در هفته به وادی السلام می رفت و من دنبال ایشان می رفتم، شباهی جمعه هم ساعت یازده و یا نصف شب به آنجا می رفت و دعا می خواند... گاهی نصف شبها که به آنجا می رفتم می گفتند: ارواح مؤمنین را بین!

مانمی دانیم آقا من نمی بینم. ولی ایشان می گفتند: نه، بین مؤمنین حلقه حلقه نشسته‌اند! ^۸ و مگر هر چشمی تاب تحمل صحنه‌هایی چنین را دارد؟ اچشم آینه قلب است و تنها قلبی که زنگار گناه آن را سیاه نکرده باشد لایق حضور در مهمانی بهشت بروزخی می شود و زبانی که هر دم به ذکر یار مترنم باشد. فرزندش در این باره می گوید:

مانمی دانیم او چه می گفت. فقط می دانیم بیست و چهار ساعت در حال ذکر بود، حتی در حال راه رفت، زبانش از صبح تا شب به ذکر الهی مترنم بود. فاصله خانه ما تا حرم حضرت امیر(ع)

حدوده چهار کیلومتر بود و او این مسیر را هر روز در نجف چهار بار پیاده رفت و آمد می‌کرد و در طول راه زبانش از ذکر نمی‌ایستاد.^۹

سالک خود را همواره در حضور معبد می‌بیند و در حضور آقا و مولا یش کمتر از آنی متوجه دیگران نیست و به ذکر مشغول است. یکی از شاگردان آقا می‌گوید:

ایشان دائم در حضور بود، دائم متوجه بود و خودش از این حضور به خدمت تعبیر می‌کرد. و همیشه این دعا را می‌خواند... و حالی فی خدمتک سرمهدا... توجه به خدا دردش را تسکین می‌داد.^{۱۰}

ذکر قلبی

عارفان سالک در طی مسیر وصول به حق به مرحله‌ای می‌رسند که خود را و همهٔ خواسته‌ها، تمایلات و مشتهیات نفسانی را به فراموشی می‌سپارند. آری! آنان مصدق حديث قدسی می‌شوند که خداوند کریم می‌فرماید: «... من گوش آنان می‌شوم که با آن می‌شنوند و چشم آنان می‌شوم که با آن می‌بینند». ^{۱۱}

اینگونه می‌شود که آیت الله کشمیری در اواخر عمر، ده سال آخر را بیشتر به سکوت می‌گذرانند سکوت! سکوتی رازناک و رمزآلود. آخر آن همه ذکر و دعا و ورد چه شد؟! کمتر کسی دیگر ذکر زیانی از او می‌شنود، سخن‌ها مختصر شده است و گاهی مجالس ذکر نیز به صمت و سکوت می‌گذرد و بالاخره در مقابل این سؤوال که: آقا شما قبل این همه ذکر و اشتغال عبادی داشتید الان چرا ساكتید؟ می‌فرماید:

الآن اشتغال من بیشتر است، ذکر قلبی می‌گویم، از اول صبح که بیدار می‌شوم تا شب مشغول!^{۱۲}
معما نه تنها گشوده نمی‌شود که برای سؤال کننده رمزآلودتر و راز آمیزتر می‌شود. ذکر قلبی دیگر چیست؟ آقا! ما که دستمن به بلندای آسمانی روح شما نمی‌رسد، ما چشمنان از پوسته ظاهر فراتر نمی‌رود.

خیلی دلم می‌خواست بدانم ارتباطشان با خدا چگونه است، یک بار که خدمتشان بودم به قلب‌شان اشاره کردند و فرمودند: سرت را بگذار این جا! گوش را گذاشتم دیدم یک کلمه دائم تکرار می‌شود. گفتم: آقا! ذکر شما فلان کلمه است؟! فرمودند: بله! مثل ساعت که دائمه کار می‌کند این کلمه تکرار می‌شد! ارتباطشان با خدا اینگونه بود.^{۱۳}

انس با قرآن

مردان خدا، آنقدر با کلام خدا مأْنوسند که هیچ تحفه‌ای از عالم مادی را با لذت درک آیات و سوره‌های آن عوض نمی‌کنند. انس آیة الله کشمیری با قرآن به حدی بود که می‌فرمود: من در زمانی که در نجف اشرف بودم، هر سه روز یک ختم قرآن می‌کردم.^{۱۴} آری، هر سه روز یک ختم قرآن و این یعنی همه زندگی و ذکر و ورد انسان انس با کلام الهی باشد.

نماز، گنجینه رمز و راز

نماز، این گنج پر از شش معنوی و چشمۀ جوشان ابدی، سیر و سلوک عارف را به منتهی درجه می‌رساند. عارف در نماز است که همه وجود خویش را تقدیم خالق هستی و حی و قیوم می‌کند و خود را در مقابل معبد بی‌همتای خویش می‌باید و تمامی تعلقات را به کناری می‌نهد و دست نیاز به سوی خدای بی‌نیاز دراز می‌کند.

سید عبدالکریم که شاگرد مکتب قاضی است هنگام نماز شور و حالی دیگر دارد و جذبه «نماز» او را تا عرش خدا می‌برد. او آن چنان جذب نماز می‌شد که انگار داشت خدا را می‌دید. نمازهای بسیار طولانی و با حضور می‌خواند.^{۱۵}

نمازش در خانه، مناجاتی بود. مخصوصاً در قوت که شاید نیم ساعت به طول می‌کشید. این تازه مربوط به اوائلش بود.^{۱۶} مکرراً دیده می‌شد چهره ایشان بعد از نماز دگرگون شده، حال پیدا می‌کرد، یعنی بعد از نماز می‌نشست و حرف می‌زد.^{۱۷}

او مهم‌ترین مانع در راه حضور قلب در نماز را مشغولیت فکری می‌داند و معتقد است برای جلوگیری از مشغولیت فکری در نماز باید، نمازگزار قبل از آن خود را آماده سازد، بر سر سجاده پنشیند و فکر کند که در مقابل چه کسی می‌خواهد بایستد.^{۱۸} آیا در مقابل این بی‌نهایت بزرگ سزاوار است که به چیزهای حقیر و کوچک فکر کند؟

نماز شب

خلوت شبانه با معبد و رهایی از همه دلیستگی‌ها، جان عاشق عارف را به ملکوت یاد خدا پیوند می‌دهد و چشم او را به روی دیدنیها و شنیدنیها بیان می‌کند که اغیار را راهی به آن نیست. ما چه می‌دانیم عبادات سید عبدالکریم در مسجد کوفه و سهلة چگونه بوده است. فقط

می دانیم که او عبادتهای پنهان داشته و در خلوتی راز آسود با خدای بی نیاز گفت و گو داشته است.
فرزندش در این باره می گوید:

ایشان شبها به پشت بام می رفتد و من ایشان را نمی دیدم.^{۱۹}

و عجب اینکه او این سر را از همه مخفی می کند و شاگردانش نیز می دانند که او شبها بیدار است.
او شبها مدت زیادی بیدار بود و از این تاریکی لذت می برد. من فکر می کنم مکافاتش هم
شبها بود.^{۲۰}

و دیگر همراه او می گوید:

بعضی وقتها با هم به مسجد کوفه می رفتم و ایشان تا صبح آنجا می مانند و نماز
می خوانند و عبادت می کردن. ما که با ایشان بودیم خسته می شدیم و می خوابیدیم اما ایشان
مرتب در مسجد کوفه به ذکر و عبادت مشغول بودند.^{۲۱}

سیوه تربیتی و عرفانی

سلوک یعنی «راه رفتن» و «عدم سکون» و استاد، راهنمایی راه بر است که دستان نیاز طالب
سلوک را می گیرد و وی را به وصل جانان تزدیک می کند. بدون استاد (یا به اصطلاح علمای
اخلاق، مربی) طی مسیر، مشکل و شاید ناممکن است. سلوک دو مرحله دارد: گاه برای رسیدن
به حداقل هایی است که یک فرد مسلمان باید بدان پاییند باشد و گاه برای نیل به اهداف بلندتری
است و آن سیر و سلوک عرفانی است. اهل عرفان ورود به این مرحله را بدون استاد حاذق راه
رفته و سرد و گرم چشیده شایسته نمی دانند.

آیت الله کشمیری که خود مراحل عرفانی بلندی را در سایه‌ی هدایت‌های آیات عظام شیخ
مرتضی طالقانی، سید علی آقا قاضی، شیخ علی اکبر اراکی، حاج مستور شیرازی و عارف
موحد و دلسوزخه سید هاشم حداد کسب کرده بود طالبان طریق سلوک و سیر الى الله را به «تقوا»
و «بندگی خدا» سفارش می کردند و قدم اول در این راه را ترک محرمات و انجام واجبات
می دانستند.^{۲۲}

ایشان هیچ محدودیتی برای اشخاص در این راه قائل نبودند و می فرمودند:
برای همه راه باز است و آن‌ها که گذشته خوبی ندارند، استغفار و عزم بر بازنگشتن به
کارهای ناپسند گذشته کنند.^{۲۳}

پس از مرحله استغفار و توبه و ترک محرمات و انجام واجبات، نفس سالک برای ورود به
مرحله دوم سلوک آماده می شود. از این رو مرحوم آیت الله کشمیری با درایت و دید الهی که

داشتند تا شخصی از این مرحله عبور نمی‌کرد او را شایسته ورود به مراحل بعد نمی‌دانست و حتی گاهی این افراد را به بهانه‌های مختلف رد می‌کردند.

اگر ایشان می‌دید که شخص از این مرحله گذشته است و اهل معصیت نیست و یک واجب از او ترک نمی‌شود مطالب دیگری می‌فرمودند، مثلاً توصیه می‌کرد که توجه تان به خدا باشد یا ذکری را دستور می‌داد. از اینجا شروع می‌کرد.^{۲۴}

مراقبه، آغاز راه

پس از درک مراحل نخست، به نظر استاد ورود به جرگه «سلوک عرفانی» انجام می‌گیرد. در این صورت سالک با گرفتن دستو از «استاد» به انجام مستحبات و به جا آوردن اذکار به شرط مراقبه و محاسبه نفس - خواهد توانست «سیر الى الله» داشته باشد.

«مراقبه یعنی همان مبارزه با نفس... و ایشان برای شروع، نظرشان اولاً و به طور اهم مراقبه در فکر بود، بعد از آن مراقبه در چشم و بعد گوش و زبان را توصیه می‌کردند.»^{۲۵} و او خود به راستی تمامی عمر عزیزش را در راه مراقبه و محاسبه نفس سپری کرده بود و زبان و قلبش آنی از ذکر خداوند غافل نبود.

بهترین طریق مجاہدت نفسانی آن است که با ذکر دائم و مراقبه همراه باشد.^{۲۶} آری! مراقبت از لجام گسیختگی نفس غدّار، مواظبت بر ذکر دائمی خداوند و یادآوری صفات و اسماء الهی بر زبان و قلب، روش و سیره همیشگی حضرت ایشان بود. چنان که می‌فرمودند:

اذکار و ادعیه با شرایط تأثیر می‌گذارد و مراقبه حرف اول و از شرایط لازم است.^{۲۷} به راستی اگر مراقبه و محاسبه نباشد چگونه کسی می‌تواند همانند کشمیری نماز بخواند، ذکر بگوید و نام خالق خویش را به نجوا بنشیند؟!

ایشان در نجف در مدت معینی با رعایت تروک مضبوطه، روزی هفتاد هزار «الله الله» می‌گفتند و از حال می‌رفتند و می‌افتادند.^{۲۸}

و صد البته نه ما و نه امثال ما توان انجام این گونه اذکار را داریم و نه اشتغالات دنیاگی چنین اجازه‌ای را به ما می‌دهد لکن مراقبه و محاسبه نفس و مواظبت بر حلال و حرام خدا، اموری است که از اولین شرایط ورود به این وادی است. پس از طی این مرحله نوبت به دیگر مراحل می‌رسد. حضرت آیة‌الله کشمیری در جواب سؤالی فرموده‌اند:

هرچه می‌تواند روزه بگیرد، عزلت از مردم کند، کم بخوابد، نماز ششش ترک نشود و ذکر یونسیه را در سجده چهارصد مرتبه بگوید.^{۲۹}

در دستورالعمل‌های عرفانی ایشان نسبت به سالکین، بیداری شب و ریاضت در اوقات سحر و برپایی نماز شب از سفارشات اکید و رمز موقفیت سالکین تلقی شده است.

برای از بین بردن صفات رذیله در وجود انسان دو راه حل ارائه می‌دادند:

نظر ایشان این بود که برای از بین بردن صفات رذیله دو راه درمان وجود دارد یک راه مجاهده است که انسان باید زحمت بکشد، ریاضت بکشد تا آنها را بیرون کند اما راه دیگر که همه رذایل را با هم از بین می‌برد این است که انسان دائماً یاد خدا باشد، این یاد خدا و محبت خدا منع می‌شود که انسان کار زشتی انجام دهد، ایشان راه دوم را اصلاح می‌دانستند.^{۳۰}

و در مقابل این سوال که برای عموم طلبه‌ها شما چه توصیه‌ای می‌کنید که به مقصد برسند، می‌فرمایند:

نماز شب! تهجد! بندگی.^{۳۱}

جلسات نورانی

چه لذتی دارد همنشینی با مردان خدا و چه حلاوتی دارد همنوایی با نای و نوای دلسوزخانگان وادی صفا! آنان که توفیق درک این لذت کمیاب را چشیده‌اند و در حیات مادی این بزرگمرد عرفان به خدمتش رسیده و از این مرغ لا مکان و هددهد شیرین زبان کام جان شیرین کرده‌اند، هنوز آن حلاوتها را از یاد نبرده‌اند. دکتر محمدباقر لاریجانی می‌گوید:

روح ایشان روح بسیار مؤثری بود، آدم و قنی کنار ایشان می‌نشست احساس تأثیر می‌کرد و خود ایشان فرد ساخته شده و واقعاً اهل ذکر بود به تمام معنی! آدم لذت می‌برد کنارش می‌نشست. الان هم یادش لذت‌بخش است، یعنی پیش او که می‌نشستی انگار پیش خدا نشستی، یاد خدا را به یاد آدم می‌آورد.^{۳۲}

در مجالس او تنها یاد و نام و ذکر خدای جلیل بر زبانها جاری بود و کسی راجرأ و قدرت یاد کرد از امور دنیوی نبود. چه برسد به سخنان بیهوده و حرام:

پیش او اگر از دنیا حرف می‌زدی مثل این بود که پیش بزرگی داری حرف زشتی می‌زنی، انسان خودش خجالت می‌کشید.^{۳۳}

از امتیازاتی که در جلسات اولیه در صحبت‌های ایشان مشهود بود، سوق دادن فرد به گذشته دور و نزدیک خودش بود. احاطه و شهود ایشان این اقتضاء را داشت که در بررسی و تحلیل

شخصیتی افراد را به اصلاح و آباء بر می‌گرداند... تشخیص ایشان خیلی دقیق بود و از اینجا انسان خودش را در محضر بزرگی حس می‌کرد که قضایا برایش روشن است.^{۳۴}

آنچا مطالبی بیان می‌شد که حتی بعضی از آن مطالب برای خود انسان یا برای دیگران سالها بعد باز می‌شد و این احاطه و تسلط و روشن بینی ایشان را نشان می‌داد.^{۳۵}

سلوک اجتماعی

سرداران سلوک و سردمداران عرفان گرچه به مقتضای روش سیر و سلوک خویش گاهی از جمع فاصله می‌گیرند و در خلوتهای راز آلود خویش با خداوند کریم به مناجات و عرض حاجات می‌پردازند اما هیچ‌گاه چشمۀ محبت خویش با خلق خدا را سدّ نمی‌کنند. آنان در جلوت اجتماع همان گونه‌اند که در خلوت ازوا.

مرحوم آیة الله کشمیری همان گونه در میان مردم محبوب و مورد علاقه بود که او به مردم عشق می‌ورزید و در راه هدایت آنان سر از پانمی شناخت. از همین روا و هر جا حضور می‌یافتد مردم از اطراف و اکناف برای درک فیض از محضر او هجوم می‌آوردند، چراکه آنان عالمان حق را از طالبان دنیا تمیز داده و به سادگی، دل در گرو محبت هر مدّعی نمی‌گذارند.

خیلی اتفاق می‌افتد که وقتی ایشان با یک نفر صحبت می‌کرد آن فرد منقلب می‌شد. یک بار شخصی آمده بود پیش ایشان و حرفهای خوبی نمی‌زد. آقای کشمیری به من گفتند کم کم باید او را به راه بیاوریم و البته به طور کلی با مردم خیلی حرف می‌زد. یک رفیقی داشتند که قصاب بود و حلال و حرام را رعایت نمی‌کرد. یک بار ایشان نشستند و با او صحبت کردند. یک دفعه آن فرد متحول شد و از آن به بعد وقتی می‌خواست به حرم یا منزل برود عباش را روی سرش می‌کشید و می‌رفت. خانم او آمد از من پرسید چه اتفاقی افتاده است که او شبهه می‌رود داخل اتاق و در رامی بندد و تا صبح قرآن می‌خواند؟ من گفتم: ایشان با آقا سید عبدالکریم نشسته و منقلب شده است.^{۳۶}

همانند اولیا

سید عبدالکریم گرچه عالم بزرگی بود و مراجعت فراوانی از سوی مردم داشت اما راه و رسم زندگی او همانند یک طلبۀ عادی بود و هیچ تشخصی برای خود قائل نبود: بسیار ساده زندگی می‌کردند. زندگی ایشان، زندگی انبیا و اولیا بود. طوری که من مانند ایشان ندیده بودم، به طور کلی این دنیا را ترک کرده بودند. به پول و لباس و... هیچ اهمیتی نمی‌دادند،

کانه دنیا هیچ است. یک روز به ایشان گفتم آقا! اگر احتیاجی دارید به من بگویید، گفتند: من اصلاً محتاج نیستم، خدا هست.^{۳۷}

آری! اکسی که مالک ملکوتِ ذکر و یاد محبوب است چگونه محتاج باشد؟ و اگر در جوانی اینگونه باشی در پیری و میانسالی آنگونه بودن ممکن می‌شود:

من شب عروسی خواستم دنبال ذکر الهی بروم، نگذاشتند. صبح عروسی رفتم به وادی السلام نجف. به دنبال فرستادند که علماء می‌خواهند به دیدن شما بایدند. لباس دامادی را یک بار پوشیدم، گفتم: طلبه‌های مدرسه علمیه جدّ ما (آیة‌الله سید محمد‌کاظم بیزدی) چیزی ندارند، خجالت می‌کشم من لباس نو داشته باشم و آنان نداشته باشند!!^{۳۸}

سید عبدالکریم به راستی بندۀ خداوندگار کریم است و ادب بندگی را همانگونه که او می‌پسندد به جای می‌آورد. او نه در بند لباس است و نه در قید مقام، تنها به او می‌اندیشد و بس! به هیچ کس هیچ وابستگی نداشت، حتی برای یک ریال!... اگر هیچ پولی نداشت انجار که تمام دنیا مال ایشان است. اصلاً بربده بود... اینها دیدنی است، گفتنی نیست، چون حالات قابل انتقال نیست.^{۳۹}

نتیجه بودن از دنیا و قطع وابستگی به زخارف آن، ساده‌زیستی و بی تکلفی است. کشمیری به تأسی از امام عارفان و امیر مؤمنان (ع) به کُنه و واقعیتِ دنیا بی برد است. از این روزت که توجه به دنیا را شایسته مقام بندگی نمی‌داند. همسرش در این باره می‌گوید:

به طور کلی می‌شود گفت، ایشان در یک حال و هوای دیگری زندگی می‌کردند و به مسایل جزیی توجهی نداشتند.^{۴۰}

یکی دیگر از همراهان ایشان می‌گوید:

ایشان بسیار ساده لباس می‌پوشیدند. یک روز من گفتم: آقاباستان کهنه شده است، گفتند: نه، همین بس است، زیاد هم هست! گفت: نگاه مردم! گفتند: من با مردم کاری ندارم، با خدا کار دارم.

او در خدمت مردم است، اما مرد خدادست. نیازمندی‌های روحی مردم را پاسخ می‌گوید، اما خود را اسیر حرفهای بی محتوای بعضی از آنان نمی‌کند. با این مقام بلند عرفانی و علمی در حرم امام حسین علیه‌السلام، گاهی تا دو ساعت برای مردم استخاره می‌گیرد تا جایی که بعضی از روزها تا ۴۰ نفر برای استخاره به او رجوع می‌کنند و او با روی باز و بدون هیچ متن و توقعی به همه پاسخ می‌گوید.

بر آستانه کرامات

همان گونه که در بررسی زندگی عارفان بزرگی همچون سید علی آقا قاضی و شیخ محمد جواد انصاری همدانی گفته آمد سیره و روش کلی آنان، نشان دادن مکاشفات و بازگو کردن کرامات نبوده است و اساساً خود آن بزرگان نیز به مکاشفات خود اعتنایی نداشتند و حتی گاهی بنا بر بعضی ضروریات مقامات خود را انکار می‌نمودند. بنابراین برخلاف عملکرد بعضی از عوامل زدگان شهرت طلب رسیدن به کشف و کرامات و انجام اعمال خارق العاده نمی‌تواند برای سالک هدف باشد بلکه آرمان همه سالکان و عارفان الهی نیل به مقام قرب الهی و یافتن ملکه تقوا و عدالت است.

این از یکسو، اما از دیگر سوی، دیدگاه دیگران نسبت به آن عارفان پاکباخته خدا چگونه باید باشد؟ آیا دیگران نیز آنچه از مقامات عارفان شنیدند بایستی آن را انکار کرده و انگ دروغ بر آن زند؟ مسلماً جواب منفی است. امام خمینی رحمة الله عليه در وصیت به فرزندش می‌فرماید:

پسرم! آنچه در درجه اول به تو نصیحت می‌کنم آن است که انکار مقاماتِ اهل معرفت نکنی که این شیوه جهال است. و از منکرین مقامات اولیا بپرهیزی که اینان قطاع طریق حق هستند.^{۴۱} بنابراین بزرگترین کرامت کشمیری همان بندگی و خداترسی و تقوای شدید او بوده است. چنانکه یکی از شاگردان ایشان می‌گوید:

مدتی که با ایشان بودم یک گناه از این آفان ندیدم. یک خلاف شرعی از او ندیدم، یا مثلاً اگر غیبی می‌خواست بشود خیلی عجیب مراقب بود. حتی حرف لغو و بیهوده نمی‌زد. کرامتی که من از ایشان دیدم بالاتر از هر کرامتی بود. گناهی یادم نمی‌آید که انجام داده باشد.^{۴۲}

و دیگری می‌گوید:

ایشان نهایت هدفشان این بود که انسان به لقاء الهی برسد و فانی فی الله شود. اکنون بر آستانه کرامات و مکاشفات او دست ادب بر سینه می‌گذاریم و چشمهای از آن چشم باطن بین و ظاهر شناس را به تماشا می‌نشینیم:

در زمان تدریس در نجف اشرف، یکی از شاگردان ایشان در اثر کمبود وقت با حالت جنب و غسل نکرده به درس استاد شرکت می‌کند، استاد فوراً نهیب می‌زند و او را متذکر می‌کند که با حالت جنابت نباید انسان در درس شرکت کند و او سریع بلند می‌شود و می‌رود!^{۴۳}

رؤیای رازآمیز

آیت‌الله کشمیری برای امام خمینی ارزش و احترام فوق العاده‌ای قائل بودند و با فرزندشان مرحوم آقا سید مصطفی خمینی در نجف مراواتات اخلاقی زیادی داشتند. ماجراهی زیر از زبان خود استاد شنیدنی است:

مرحوم سید مصطفی (ره) روزی به پدرشان آیت‌الله خمینی (ره) عرض می‌کند: آقا سید عبدالکریم کشمیری از چیزهای پنهانی خبر می‌دهد. ایشان به آقا مصطفی می‌فرمایند: بگویید من در ایران خوابی دیده‌ام و به کسی هم نگفتم، بگویید آن خواب چه بود؟ آقا مصطفی مطلب را به من رسانید. من با اورادی چند آن خواب برایم واضح شد و گفت: به والد بگویید در ایران خواب دیده، در نجف از دنیارفته و دفنش کردند، لکن سنگی، پهلوی او را آزار می‌دهد. امام علی (ع) آمدند و فرمودند: حالت چطور است؟ ایشان عرض کردند: حالم خوب است لکن این سنگ مرا اذیت می‌کند و امیر المؤمنین آن سنگ را از کنارش دور کردند. چون خواب را به امام خمینی رساندند، تصدیق کردند. آقا مصطفی از من پرسید: آیا پدرم در نجف وفات می‌کند؟ گفتم: نه در ایران از دنیا می‌رود!^{۴۴}

پیش‌بینی کودتای نوژه

مدتی پس از کشف کودتای نوژه این سخن که عارفی گمنام از دوستان امام خمینی، این کودتا را پیش‌بینی و به امام خبر داده است بر سر زبانها بود. این ماجرا را از زبان یکی از شاگردان استاد نقل می‌کنیم:

مدتی قبل از کودتای نوژه همدان، استاد در مکافته دیدند که ایران را دارد آتش فرامی‌گیرد و دودش نزدیک است به خانه اش بیاید. به وسیله حجه‌الاسلام سید‌کمال موسوی شیرازی برای امام راحل پیغام فرستادند تا برای جلوگیری مواظب باشند. امام هم اقدام کردند و آن کودتارا در نطفه خفه کردند. بعد هم به وسیله پیغامی از استاد تشکر کردند.^{۴۵}

هنوز!

در طول جنگ و بعد از جنگ تا آخرین لحظات زندگی، بیش از صدها نفر مخصوصاً بعضی از مسئولین جنگ درباره صدام سؤال می‌کردند و گاهی اخبار درباره ترور و از بین رفتن و مرض او را نزد استاد نقل می‌کردند، جواب همه این بود «هنوز!» یعنی هنوز می‌باشد.^{۴۶}

کرامت استاد در بیان موضوع با کلمه هنوز است. یعنی این امر روزی محقق خواهد شد و او کشته خواهد شد اما هنوز آن زمان فرانسیسه است که بحمدالله این موضوع در سال ۱۳۸۵، هفت سال پس از رحلت استاد محقق شد.

آجال نزدیک است!

حجه‌الاسلام سید علی اکبر صداقت، که از شاگردان نزدیک مرحوم آیة‌الله کشمیری بوده‌اند در کتاب آفتاب خوبان نقل می‌کنند:

مرحوم حجت‌الاسلام سید احمد خمینی چندماه قبل از وفات به منزل استاد آمدند و بعضی از شاگردان آقا هم حضور داشتند. آن مرحوم دستور‌العملی (اخلاقی) خواستند و استاد عنایت کردن. بعدها منتشر شد که حضرت آقا کشمیری وفات ایشان را مذکور شده‌اند. حقیر این مطلب را از استاد پرسیدم، فرمودند: به او گفتم: آجال^{۴۷} نزدیک است، این فهمی بود که به دلم آمد و به او گفتم!^{۴۸}

چشم برزخی در وادی‌السلام

روزها و شبههای وادی‌السلام صفاتی باطنی به کشمیری داده بود که به آن وادی، عشقی شگرف نشان می‌داد. وادی‌السلام محل نزول و اجتماع ارواح بهشتیان و مؤمنین است و مرحوم کشمیری در این وادی عجیب و رازآلود با ارواح مؤمنین چه گفتگوهایی داشته و از حلقه حلقه ارواح مؤمنین چه رازهای سر به مهری را گشوده است؟ مانمی‌دانیم و او نیز پرده را بیش از این بالا نزد است:

یک روز آنجا بودیم گفتم آقا! برویم دیگر؟! گفتند: نه، حالا بنشین بعداً می‌رویم، یک چیزهایی هست بگذار تمام شود. من تعجب می‌کرم. بعد از مدتی گفتند، تمام شد، برویم!^{۴۹} و این راز سر به مهر گشوده نشد، شاید سید کسی را ندید که گنجایش در ک این موضوع تغییل را داشته باشد. به راستی هم هضم هر مطلبی برای همه مقدور نیست.

از استاد درباره مشاهداتش در وادی‌السلام سؤال شد، فرمودند: روزی به وادی رفتم، شخصی بود به نام شیخ مالک که اهل علم نبود، به من گفت: من از اینجا زیارت امام حسین را می‌خوانم، شما هم همراهم بخوان. او زیارت امام حسین را می‌خواند و من پشت سر شم می‌خوانم. با آنکه از آنجا تاکریلا خیلی فاصله بود کریلا را مشاهده می‌کردم.^{۵۰}

صاحب استخاره

در بیاره استخارات عجیب و مطابق با واقع استاد مطالب فراوانی نقل شده است. نکته جالب توجه این است که ایشان در بعضی موارد با تسبیح استخاره می‌گرفتند اما با آیه قرآن جواب می‌دادند: عرض شد حافظ کل قرآن هستید؟ فرمود: نه، عرض می‌شد: با آیات چطور جواب می‌دهید؟ می‌فرمود: به دلم الهام می‌شود.^{۵۱} روزی سوال شد استخاره‌های شما صد درصد است؟ فرمود: وقتی حال استخاره باشد صد درصد است.

معنای این «حال» چیست؟ یقیناً این حال بیهوده و ناگهانی به دست نمی‌آید. باید طلب کرد و جدیت به خرج داد. همان‌گونه که کشمیری طلب کرد و رسید:

استخاره با تسبیح یادگاری از مرحوم شیخ مرتضی طالقانی است و اصل استخاره با قرآن از دستور العمل شیخ علی‌اکبر اراکی، ازو خواستم و یک‌اربعین صوم (روزه) به اضافه سوره نور را با عدد و شرایط خاصی به من دادند. من هم انجام دادم تا اینکه سه خواب دیدم؛ اول در عالم رؤیا دیدم، در ایوان طلای امیر المؤمنین(ع) ایستاده و نوح پیامبر با عمامه بزرگ در عقب سر ایشان ایستاده، امام به من تسبیح دادند. دوم: در عالم خواب دیدم که آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی در صحن امیر المؤمنین تشریف دارند و به من تسبیح دادند. سوم: در خواب دیدم در گفتم چیزی مانند ماه است و کم نور آن زیاد می‌شود، بعد از آن، فهم استخاره داده شد و مراجعات زیاد شد!^{۵۲}

دست روی قرآن

از آنجایی که جناب استاد صاحب استخاره بودند و به عنایت، این مقام را دارا بود؛ گاهی دست روی جلد قرآن می‌گذشتند و جواب استخاره را می‌دادند. وقتی علت را پرسیدند که چطور می‌شود شما دست روی جلد قرآن، جواب استخاره را می‌دهید، فرمود: وقتی حالش آمد همه چیز در جواب به ذهن و قلب می‌آید.^{۵۴}

از مجموع مطالب پیش گفته در موضوع استخاره، به دست آمد که انجام استخاره اهلیت و لیاقت خاصی را می‌طلبد. علاوه بر آن شایسه نیست برای هر مطلبی که برای انسان پیش می‌آید، ابتدا به ساکن استخاره کند. بلکه استخاره عملی است که انسان از خالق هستی که عالم بر خفیات است، طلب خیر می‌کند و معمولاً بایستی پس از تفکر و تعقل و مشاوره پیرامون موضوع، انجام گیرد.

آدم‌شناسی

از جالب‌ترین کرامات آیت‌الله کشمیری آدم‌شناسی بود، یعنی با عنایتی که شده بود از ظاهر افراد به باطن آنها راه می‌یافتد و احياناً با تذکر خطاهای گذشته به طور سربسته یا آشکار آنان را از استباها و خطاهای بیشتر و فرو رفتن در گناه برحدزد می‌داشت.

در ماجرايی، دکتری ضمن توهین به آقا می‌گوید: شما آخوندها فقط مسائل حیض و نفاس را می‌دانید. استاد فرمودند: به غیر تم برخورد کرد و به الهام گفت: چرا به این دختر پرستار خیلی علاقه داردید لکن ایشان حاضر به تمکین نمی‌شود، دکتر رنگش پرید و سکوت کرد و دیگر چیزی نگفت.^{۵۵}

یکی از شاگردان ایشان نقل می‌کنند:

روزی شخصی به منزل استاد آمد و صدای تلویزیون در خانه شنیده می‌شد. آن شخص برای اینکه خودی نشان بدهد، گفت: این صدای تلویزیون حرام است. استاد فوراً فرمودند: بلند شو برو! حرام آن است که دیروز صبح، سیلی به صورت عیالت زدی و فلان فحش را دادی!^{۵۶}

عذرخواهی

روزی از نجف سوار اتوبوس شدم تا به زیارت کربلا بروم. دو جوان که در صندلی نزدیک من نشسته بودند با هم صحبت می‌کردند. یکی از آنها گفت: آخوندها انگلیسی هستند! رفتم در گوش یکی از آن دو جوان و یکی از کارهای خراب و بد او را متذکر شدم (که چطور ما را نسبت به انگلیس می‌دهید اما کار رشت خود را فراموش می‌کنی) آن جوان ساكت شد و دیگر چیزی نمی‌گفت. در کربلا وقتی از اتوبوس پیاده شدم آن جوان با حال غم و پریشانی نزدم آمد و عذرخواهی کرد و گفت: چکار کنم از این کار بد دست بکشم؟ گفتم: این حرم سید الشهدا است.

برو حرم توبه کن!^{۵۷}

ولایت

ولایت آینه توحید است و ائمه معصومین علیهم السلام محل تجلی اسماء الله هستند و کشمیری عاشق ولایت، بلکه سرسپرده ولایت است. به راستی راز این دلدارگی و عشق سورآفرین چیست؟

ولایت، باطن توحید و بلکه مندک در ان است. آیت الله کشمیری همانند آقای قاضی

نظرشان این بود که اگر کسی به غیر از این راه برود به «توحید» نخواهد رسید.^{۵۸}

آری! هرچه پایه و مایه توحید قوی‌تر، عشق به ائمه‌هدی بیشتر و درک و هضم همین راز است که بسیاری از مسلمانان را از توفیق ولایت آنان محروم ساخته است. من اراد الله پده بکم.^{۵۹}

از این روست که کشمیری به نجف و حرم مولایش امیرالمؤمنین(ع) عشق می‌ورزد، عشق به امام علی(ع) و به ساحت ولایت امیرالمؤمنین به قدری در قلب استاد زیاد بود که کسی نمی‌توانست آن را توصیف نماید... مسلک ایشان این طور بود که معیار علی(ع) بود. و هر حرف از هر کس حتی از بهترین شخصیت‌ها صادر می‌شد، ذره‌ای بُوی ناشناختی می‌آمد تاراحت می‌شد و خشم درون را به شکلی بیان می‌داشت.^{۶۰}

و توسل، این اکسیر بی‌بدیل تشیع، سیره و رویه همیشگی اوست. ایشان به ائمه اطهار خیلی علاقه داشت و توسلات عجیبی داشت. بسیاری از توصیه‌هایی که می‌کرد توسل به حضرت محمد(ص) و به حضرت صدیقه(س) و به حضرت حجت(ع) بود.^{۶۱} و راه حلی عملی و جالب برای ما که گاهی در توسل در می‌مانیم و نمی‌دانیم چگونه و با چه روشی به آن بزرگان توسل جوییم.

«از ایشان پرسیدم آقا ما چکار کنیم؟ نزدیک‌ترین راه برای توسل کدام است؟ ایشان فرمود: به دلت نگاه کن بین باکدامیک از آنها انس بیشتری می‌داری. دلت بیشتر پیش کدامیک از اینها می‌رود. فرمایش ایشان این بود که می‌گفت: رفیق شو! ضمن اینکه نباید سر سوزنی خدای نکرده علاقه‌ات نسبت به یکی از آنها کم باشد.»^{۶۲}

و مانمی‌دانیم او از حرم و حریم مولایش علی(ع) چه توشه‌ای بر می‌داشت. در عارفانه‌های صحیح‌گاهی با آقایش چه رازها و رمزهایی را در می‌یافتد. یکی از شاگردانش می‌گوید: علاقه‌استاد به نجف اشرف آنقدر زیاد بود که قلم یارای توصیف آن را ندارد... گاهی آنقدر توصیف نجف می‌کرد که انگار شهر دیگری در دنیا وجود ندارد... می‌فرمود: هر مشکلی در نجف پیش می‌آمد به صحن امیرالمؤمنین(ع) می‌رفتم و هفت بار (نادعلی) می‌خواندم و مشکلاتم حل می‌شد.^{۶۳}

و کشمیری در مدت حضور در ایران عاشقانه در هجران نجف می‌سوزد و به یاد روزهایی که در آن شهر خدایی به پابوس آقا امیرالمؤمنین می‌رفت، حسرت می‌خورد.

دائم اسم حضرت علی(ع) را به زیان می‌آوردند. آنقدر یا جدها می‌گفتند و به آن مباراهم می‌کردند که من گاهی اوقات به شوخی می‌گفتم که شما طوری «یا جدها» می‌گویید که انگار حضرت علی(ع) فقط جد شماست و شما فقط اولاد او بید.^{۶۴}

می‌گوید:

در خواب هم زیارت امین الله می‌خوانند. یعنی خواب بودند همین طور زیر لب امین الله می‌خوانند. حالا نمی‌دانم چه حالتی داشتند. شاید همان موقع رفته بودند حرم و زیارت می‌کردند و برای حضرت امیر زیارت می‌خوانند.^{۶۵}

و همین عشق است که او دوری چند ساعته از مرقد مولای عشق رانیز تاب نمی‌آورد و آرام و قرار از کف می‌دهد. حتی در کوفه در کنار شط و آب و سبزه می‌گوید: من اینجا قلبم می‌گیرد و خیلی زود به نجف بر می‌گردد و می‌گوید: «اینجا حیات است و من اینجا روحمن تازه می‌شود.»^{۶۶} عشق او به ائمه معصومین و جده سادات، زهرا اطهر پایانی ندارد. در ایام مصیبت، روح و چهره‌اش دگرگون است و روحش سرپر واز دارد.

ایشان در ایام مصیبت حال مصیبت داشتند. مخصوصاً برای حضرت زهرا(س) بیشتر مصیبت می‌گرفتند و خودشان برای خود نوحه‌های عربی می‌خوانند.^{۶۷}

بین الحرمین!

او در مصیبت حسین(ع) مظہر غیرت و شجاعت و آزادگی، بریشان است و بهت زده! گویا همه چیز را فراموش می‌کند و توجهی به اطرافش ندارد. به قدری حالاتش دگرگون است که خانواده‌اش به او می‌گویند: «ایام زیارتی، شما دیوانه می‌شوید.» در ایام سکونت در نجف باستی صبح پنج شنبه به کربلا برود.

«صبح پنج شنبه که می‌شود دیگر حواسش پرت است.»^{۶۸}

بین راه نجف و کربلا هم حکایتی دیگر دارد. سخن، تنها و تنها ذکر خدا و یاد عاشوراست و هرچه اورا از این دو سرور جدا کنند ممنوع است:

اینجا حرم حضرت امیر(ع) است و آنجا حرم سید الشهداء(ع)، این مسیر بین الحرمین است و محترم است نباید ذکر دنیا اینجا بیاید.^{۶۹}

و حکایت دیگر، حرم و عاشورای او در کنار حرم کریمة اهل بیت حضرت معصومه(س) است: عاشورا که می‌شد دیگر عاشورایی و بی قرار بود. اگر کسی روضه می‌خواند، اشک می‌ریخت. منقلب بود و آرام و قرار نداشت. از خانه بیرون می‌آمد و می‌رفت کنار حرم حضرت معصومه(س) آنجا دسته‌های آمدنند می‌نشست و تا آخر شب همان جا کنار حرم به گنبد نگاه می‌کرد و می‌رفت تو حال خودش و اشک می‌ریخت.^{۷۰}

زمزمه پرواز

جسم خسته سید عبدالکریم دیگر توان و گنجایش حمل روح بلند و ملکوتی او را ندارد. ریاضت‌های دوران جوانی بدنش را سخت فرسوده است. او دیگر آرام و قرار ندارد و عزم رفتن دارد. زبانش زمزمه پرواز بر لب دارد و روح افلکی اش سفر بی‌قراری اش را فریاد می‌کند:

سفر مرگ نزدیک است اما دست خالی هستم.^{۷۱}

بار خدایا! اگر او دست خالی است پس ما چه بگوییم، پرونده سیاه اعمالمان را به کدام خردیار عرضه کنیم؟ برای سفر مرگ که همه در پیش دارتند چه تحفه و زاد و راحله‌ای آماده کنیم؟! سید دیگر مشتاق رفتن است. دوستان و شاگردان از او می‌برسنند؛ آقا! در چه حالی هستید؟ واومی‌گوید: در حال نزع! او دیگر تکیه کلامش «رفتن» است. اما چه رفتی؟! رفتن او و رفتن ما چه تشابه‌ی با هم دارند. رفتن او عین «ماندن» است. او مشتاق اینگونه رفتن است: یک دفعه از ایشان پرسیدم: شما کسانی را سراغ دارید که آرزوی رفتن بکنند؟ چون این برای خیلی‌ها مشکل است. فرمود: بله. بعد یک لحظه صبر کرد و فرمود: خودم! گفتم: به حق امیر المؤمنین به هیچ کس نمی‌گوییم، شما جای خود قان را دیده‌اید؟ فرمود: بله! گفتم چطور است؟ فرمود: راحت است، الحمد لله!^{۷۲}

فرجام نیک

و سرانجام عمر ملکوتی این عارف بزرگ و گمنام به فرجامی نیک به انجام رسید و پس از مدتی کسالت جسمی در تاریخ هیجدهم فوریتین ۱۳۷۸ در حالی که ۷۴ سال از عمر شریفش می‌گذشت به لقاء حق پیوست و در جوار رحمت الهی آرام گرفت.

پیکر شریف این عارف پاک‌باخته بر دستان مردمی تشییع شد که در حیاتش او را هرگز نشناختند. و اکنون که روح او به ملکوت پرواز کرده است، شاگردی دیگر از مکتب آیت الله سید علی قاضی، استوانه علم و نتواء عرفان، حضرت آیة الله پهجوی حفظه الله تعالیٰ بر پیکرش نماز می‌خواند و در جوار مرقد شریف حضرت فاطمه معصومه(س) به خاک سپرده می‌شود.

و اکنون ما...

اکنون به پایان راه نزدیک شده‌ایم. اما من هنوز به افق‌های دور می‌اندیشم و خود را در ابتدای همان جاده باریک می‌بینم اما احساس می‌کنم راه رفتن برایم آسانتر شده است. زیرا اکنون

چگونه ماندن و چگونه رفتن کشمیری را دیده‌ام، دیگر دوست ندارم دفتر خاطرات و پروونه
اعمال را مورکنم!

در ابتدای همان جاده باریک خیره شده‌ام به افقهای دور، خوب که جاده را می‌کاوم،
رهروانی رانیز در راه می‌بینم. عده‌ای سواره، گروهی پیاده با سرعت‌های متفاوت در حرکت و
بعضی بی‌حرکت ایستاده‌اند و همانند من به افقهای دور خیره شده‌اند. من نیز باید قدم در راه
بگذارم. حال که رهروانی همراه یافته‌ام پس، رفتن ممکن است. آیا مرا به همراهی خواهند

پذیرفت؟! شما را چطور؟!

اگر سر همراهی دارید، بسم الله...

دستور العمل‌ها

از آن مرحوم دستور العمل‌ها و کلمات کوتاهی تقل شده که به چند مورد از آنها گوش جان
می‌سپاریم:

– توسلات و ادعیه، زاد همیشگی سالکان است.

– خلاصه سلوك، در ترک ما سوی الله است.

– شیطان از سجده خوشش نمی‌آید، سالک لازم است سجده را ترک ننماید.

– وقتی عبد، فانی فی الله می‌شود که کارهایش برای خدا شود خودبیت را نبیند.

– قرآن زیاد خواندن، نماز شب و امثال اینها مقام می‌آورد.

– باتنبیلی کسی به جانی نمی‌رسد.

– تهلیل (لا اله الا الله) برای درمان حدیث نفس خوب است.

– توسل کنید به خود امام زمان (عج) خدرا به حق امام زمان قسم دهید.

– هر روز یک ساعت با حضرت خلوت کنید و به حضرت متوجه باشید.

– چون عبد غلغلت نکند به مجاورت حق می‌رسد.^{۷۳}

پی‌نوشت‌ها:

۱. او ۲ و ۳ و ۴. نام بعضی از کتبی که در این نوشتار از آنها سود جسته‌ایم.

۵. روح و ریحان، ص ۲۱.

۶. تعبیری از خود آیت الله کشمیری: هنوز مو بر صورت روییده نشده بود که پدرم عمame بر سرم گذاشت. (روح و ریحان، ص ۲۵)

۷. شیدا، ص ۳۱.
۸. همان.
۹. همان، ص ۶۲.
۱۰. همان، ص ۶۳.
۱۱. همان.
۱۲. همان، ص ۶۴.
۱۳. همان، ص ۶۵، به نقل از حجت الاسلام و المسلمین قائمه.
۱۴. روح وریحان، ص ۷۶.
۱۵. او ۲۰۳. شیدا، ص ۷۷-۷۱ به نقل از همسر و فرزند ایشان.
۱۶. به نقل از حجت الاسلام و المسلمین صداقت، شیدا، ص ۸۲
۱۷. شیدا، ص ۴.
۱۸. همان، به نقل از دکتر محمد باقر لاریجانی.
۱۹. همان، ص ۸۳ با تلخیص.
۲۰. شیدا، به مضمون از حجت الاسلام قائمه.
۲۱. آفتاب خوبان، ص ۸۱.
۲۲. شیدا، ص ۱۲۴، با اختصاری تغییر در عبارت.
۲۳. شیدا، ص ۱۳۶، به نقل از حجت الاسلام ناصری و صداقت.
۲۴. صحبت جانان، ص ۱۷.
۲۵. آفتاب خوبان، ص ۵۲.
۲۶. همان، ص ۵۲.
۲۷. آفتاب خوبان، ص ۱۰۶.
۲۸. شیدا، ص ۷۷-۷۳، با تلخیص و تغییر در عبارت.
۲۹. شیدا، ص ۷۴، همان، ص ۷۴.
۳۰. شیدا، ص ۱۲۶.
۳۱. شیدا، ص ۱۲۷.
۳۲. شیدا، ص ۱۲۸.
۳۳. شیدا، ص ۱۲۹، با تقطیع.
۳۴. شیدا، ص ۱۲۹، همان، ص ۱۲۸.
۳۵. شیدا، ص ۱۲۷-۱۲۷، با اختصر تغییر در عبارت.
۳۶. همان، ص ۱۱۲-۱۱۱-۱۱۱، به نقل از یکی از همراهان ایشان.
۳۷. صحبت جانان، ص ۲۲.
۳۸. شیدا، ص ۱۱۲.
۳۹. شیدا، ص ۱۱۵.
۴۰. صحیله نور، ج ۲۲، ص ۲۷۱.
۴۱. شیدا، ص ۲۳۸، به نقل از حجت الاسلام قائمه.
۴۲. روح وریحان، ص ۵۶.
۴۳. آفتاب خوبان، ص ۴۷-۴۸.
۴۴. همان، ص ۴۸-۴۹.

پرستال جامع علوم انسانی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

- .۴۶. روح و ریحان، ص ۵۸.
- .۴۷. آجال جمع آجل و به معنای «مرگ» است.
- .۴۸. آفتاب خوبان، ص ۴۹، با مختصر تغییر در عبارت.
- .۴۹. شیدا، ص ۳۲، به نقل از حاج صاحب عضدالله.
- .۵۰. آفتاب خوبان، ص ۴۰.
- .۵۱. روح و ریحان، ص ۶۵.
- .۵۲. همان، ص ۶۴.
- .۵۳. روح و ریحان، ص ۶۴-۶۵.
- .۵۴. صحبت جانان، ص ۳۳.
- .۵۵. روح و ریحان، ص ۵۷، با تلخیص و تغییر در عبارت.
- .۵۶. آفتاب خوبان، ص ۵۱.
- .۵۷. صحبت جانان، ص ۸۳.
- .۵۸. شیدا، ص ۱۶۰، با تلخیص.
- .۵۹. قسمی از زیارت جامعه کبیر.
- .۶۰. صحبت جانان، ص ۴۴-۴۵.
- .۶۱. شیدا، ص ۱۶۶.
- .۶۲. همان، ص ۱۶۲-۱۶۳، با تلخیص و تغییر در عبارت.
- .۶۳. روح و ریحان، ص ۶۷-۶۸، با تقطیع.
- .۶۴. شیدا، ص ۱۷۵-۱۷۶.
- .۶۵. همان، ص ۱۷۵.
- .۶۶. شیدا، ص ۱۷۱.
- .۶۷. همان، ص ۱۷۹، با تلخیص.
- .۶۸. همان، ص ۱۸۱، به نقل از همسر آیت الله کشمیری.
- .۶۹. شیدا، ص ۱۸۲.
- .۷۰. همان، ص ۱۸۴.
- .۷۱. همان، ص ۲۵۸.
- .۷۲. شیدا، ص ۲۵۸، به نقل از حجت الاسلام والملمین قائمی.
- .۷۳. انتخاب شده از دو کتاب صحبت جانان و آفتاب خوبان.

سال جامع علوم انسانی
پژوهشکاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی