

باز هم شبِه عرفان

محمد رضا توکلی صابری

مدعی کشف سایمنتولوژی است. نظریات ایشان در کتاب انسان از منظری دیگر منتشر شده است و همچنین در مقاطعی در توصیف نظریات وی در نشریه طب کل نگر آمده است. علاوه بر آن، در ویدئوهای سخنرانی ایشان نیز همین مطالب بسط و شرح داده است.

کتاب انسان از منظری دیگر شامل چهار فصل است. در فصل اول، نویسنده کوشش دارد تا به نقد جهان طبیعی و کوتاهی عقل و خرد و دانش انسانی در فهم جهان پردازد تا بتواند در فصل بعد مطالب غیرعلمی و غیرعرفانی خود را که بیرون مبنای عقلی و تجربی مبتنى

نیست مطرح سازد و کالای خود را که فرادمانی است بفروشد. البته در این کوشش، برای کویندن علوم تجربی جدید، از یافته‌های همین علوم استفاده می‌کند! فصل دوم در مورد فرادمانی است که نویسنده ادعا دارد با این روش نه تنها همه بیماری‌های کنونی و گذشته انسانی، جانوری و گیاهی را می‌توان درمان کرد، بلکه از بیماری‌های آینده آن‌ها هم می‌توان پیشگیری کرد. فصل سوم به کالبدهای مختلف وجود انسان می‌پردازد که به بازگویی توهمات دوران بی‌دانشی بشر و مطالبی مربوط به یکی دو قرن گذشته اختصاص دارد. فصل چهارم در مورد شبکه‌های مثبت و منفی است که حاصل تخلیل نویسنده است و هیچ ربطی به واقعیت‌ها ندارد. سایمتوولوزی را آغاز طاهر، «ذهن: دماغ: شناس: کا نگ» ت Jamie کرد.¹

خلاصه نظریه‌های نویسنده که در کتاب‌ها، ویدئوها و سخنرانی‌های ایشان به طور مکرر آمده، این است که ایشان به طریق «کشف و شهود» و بدون تحلیل و تحقیق، همه‌این مطالب را در مورد عرفان کیهانی و فرادرمانی دریافته‌اند. «عرفان کیهانی» یا «عرفان حلقه» عبارت است اتصال انسان به یکی از حلقه‌های عرفان یا شبکهٔ هوشمندی کیهانی (که همان روح الامین یا جبرئیل است) و از آن جا با خداوند. کسی که به این حلقه وصل می‌شود یک لایهٔ محافظ پیدا می‌کند که او را در برابر بیماری‌ها محافظت می‌کند و او قادر می‌شود تمام بیماری‌های انسانی، حیوانی و گیاهی را از

انسان از منظری دیگر. محمدعلی طاهری. چ. ۹. تهران: نشر بیژن، ۱۳۸۸.

خوش بود گر مهک تجربه آید به میان
تاسیه روی شود هر که در او غش باشد
(حافظ)

روز بـه روز کتاب‌های شبه‌علمی و
ضد علمی زیادی از زبان‌های اروپایی به
زبان فارسی ترجمه می‌شود. بسیاری از
این کتاب‌ها حتی ارزش خواندن را هم
نداورند. زیرا انباشته از خرافات و مسائل

فراتری طبیعی مربوط به فرهنگ این ملت‌ها هستند. کتاب‌های دانیل فون دنیکن، ران هوبارد، کلیسای ساینتولوژی، انرژی درمانی، هویوپاتی، غول لاخ نس، و غیره از این گروه‌اند. در کنار این‌ها، نویسنده‌گان وطنی نیز هستند که با تخیل خود محصولاتی از همین دست تولید می‌کنند.

اکنون که یک نهضت علمی در ایران شروع شده است، جا دارد که عوامل، نظریه ها و دیدگاه هایی را که درست مقابله آن جیهه گرفته، سعی دارد همچون سدی در برابر آن بایستند بشناسیم. زیرا شناخت این روش های شبہ علمی می تواند در سیاست گذاری های علمی بسیار مؤثر باشد. یکی از این به اصطلاح مکتب ها و یا اگر به درستی بخواهیم آن را بنامیم باید بگوییم شبہ فرقه ها که می خواهد خود را به عنوان یک مکتب عرفانی جا بزند، سایمنتولوژی است که ادعا می کند بر پایه «عرفان کیهانی» قرار دارد و شیوه جدیدی را در شناخت و گسترش معرفت بشری فراهم آورده، روش درمانی جدیدی را برای همه انواع بیماری های جسمی و روانی انسان، جانوران و گیاهان ارایه می دهد که «فادمانی» نام دارد.

سایمنتو لوزی و عرفان کیپھانی

آفای مهندس محمدعلی طاهری، بنیادگذار مؤسسه فرهنگی – هنری عرفان کیهانی، که مریدانش او را «استاد» خطاب می‌کنند،

واسطه روح القدس جاری نماید». علت این که همیشه نام جبرئیل را به کار نمی‌برند این است که اگر همیشه بر ادعای ارتباط با جبرئیل تأکید کنند، این گروه شبهیه یک فرقه مذهبی می‌شود که ادعا می‌کند که نه تنها هبرگروه، بلکه همه می‌توانند به جبرئیل و ازان جای خدا وصل شوند. از این جهت به جای جبرئیل در بیشتر متون، عبارات «شبکهٔ هوشمندی کیهانی» به کار رفته است. نکته جالب این است که نویسنده هم در کلاس‌های خود و هم در متون خود گفته و نوشته است که به قدیسین و نیز به معجزه اعتقاد ندارد. شاگردانی که در کلاس‌های ایشان تربیت می‌شوند قادر خواهند بود «دریافت‌های ماورائی» کسب کنند.

در عرفان اسلامی، عارف در مسیر الله حرکت می‌کند و تمام سعی و کوشش اش برای رسیدن به او و جذب و فنای دراوست. اما در عرفان کیهانی، برخلاف عرفان اسلامی، شخص توسط یک حلقه که به آن «حلقهٔ وحدت» می‌گویند، توسط کسی که قبلاً در این زمینه چند جلسه آموزش دیده، به شبکهٔ شعور کیهانی متصل می‌شود. هم شاگرد و هم استاد هیجگونه آموزش نظری و عملی قبلی ندارند. این حلقه به این ترتیب تشکیل می‌شود: «حلقهٔ وحدت سه عضو دارد: شعور کیهانی، فرد متصل کننده، و فرد متصل شونده. با تشکیل حلقه، بالافصلهٔ "فیض الهی" در آن به جریان افتاده و انجام "کارهای مورد نظر"، از طریق حلقه‌های مختلف در چارچوب این عرفان تحقق می‌پذیرد. برای تحقق حلقه‌ها، وجود سه عضو ذکر شده کافی است، در این صورت عضو چهارم "الله" خواهد بود». (ص ۸۸). یعنی اگر کسی بخواهد به عرفان کیهانی پیوندد و به انجام کاری مورد نظر – که بعداً خواهیم دید چه نوع کارهایی است – پیردازد، باید ابتدا یک سوگندنامه را امضا کند، یک شهریه ۴۰ هزار تومانی را به مؤسسه عرفان کیهانی پیردازد و یک دوره ۶ جلسه‌ای آموزشی را بینند که هر جلسه آن یک ساعت است و توسط یکی از اعضای مؤسسه که همین دوره را دیده و سوگندنامه را امضا کرده است به حلقه و ازان جا به شبکهٔ شعور کیهانی (جبرئیل) و سپس به الله متصل شود. تمام سوگندنامه‌های مریدان را در سرتاسر جهان شخص آقای طاهری امضا کرده و سپس به امراضی فرد سمپات و یا استاد و یا درمانگری که که مرید جدید را آموزش داده است می‌رسد. هیج معرفت یا عملی را که در عرفان اسلامی عارف سال‌ها و بلکه همه عمر باید انجام دهد – و دست آخر هم معلوم نیست آیا به معرفت الهی می‌رسد یا نه – لازم ندارد. ترسیم شکل این حلقه نیز در کتاب (ص ۸۹) آمده است. یعنی با گذاشتن سه نقطه در یک دائیره، حلقه تشکیل شده است و الله که عضو چهارم است در خارج از حلقه قرار دارد. در واقع «حلقه» اسم بی‌سمایی برای این جریان است. همه در هندسه خوانده‌ایم که با متصل کردن سه نقطه یک مثلث به دست می‌آید و با متصل کردن چهار نقطه یک مربع، لوزی یا ذوزنقه، و برای ساختن یک حلقه یا دائیره به بیش از چهار نقطه نیاز داریم. بهتر بود این مكتب را عرفان مثلث و یا عرفان مربع و یا عرفان تربیع می‌نامیدند.

اما این نیروی کیهانی چیست و از کجا می‌آید؟ «نیروی کیهانی

سرطان تامونگولیسم و از مولتیپل اسکلروز تا آرتربیت روماتوئید درمان کند. ما سعی می‌کنیم با ذکر حرف‌های ایشان که در کتابشان آمده، به نقد دیدگاه‌های ایشان پیردازیم (البته دیدگاه‌ها و نظریات پژوهشی ایشان در مجله طب کل نگر و نیز در ویدئوهای سخنرانی ایشان آمده است و ما در جای دیگری به آن خواهیم پرداخت). اکنون می‌خواهیم به طور مستند به شرح و نقد عرفان کیهانی پیردازیم و ببینیم که آیا رسیدن به چنین مقامی برای مردم عادی، آن هم با شش جلسه تحصیل درس‌های آقای طاهری ممکن است؟ و آیا این معجزات درمانی و شفابخشی‌های فرادارمانی که کارهای حضرت عیسی را به یاد می‌آورد واقعیت دارد؟ (در تمامی متن، جملات داخل گیومه «» نقل قول از آقای طاهری و دیگران است و جملات خارج از گیومه از آن من است).

در مورد سایمتولوژی که بر پایه عرفان کیهانی (حلقه) قرارداد دنیویسنده هیچ اطلاعی از زمینهٔ تاریخی آن و کسانی که پیش از این در این زمینه کار کرده‌اند و یا شیوهٔ کشف و رسیدن به آن را بیان نمی‌کند، جز آن که ادعا دارد از طریق ادراک شهودی توسط خود وی کشف شده است (ص ۷۳). ایشان در تعریف این نوع عرفان می‌نویسد: «عرفان کیهانی (حلقه) نگرشی است عرفانی که با چارچوب عرفان این مرز و بوم مطابقت دارد. اساس این عرفان بر اتصال به حلقه‌های متعدد "شبکهٔ شعور کیهانی" استوار است و همهٔ مسیر سیر و سلوك آن، از طریق اتصال به این حلقه‌ها صورت می‌گیرد. [...] از آن جا که اتصال نمی‌تواند بر اساس تکنیک و فن و روش حاصل شود، لذا در این شاخه نیز هیچگونه فن و روش، تکنیک و... وجود نداشته و در آن توان‌های فردی هیچ جایگاهی ندارد» (ص ۱۸).

«شبکهٔ شعور کیهانی» چیست؟ ایشان در تعریف شبکهٔ شعور کیهانی می‌نویسد: «عامل مشترک و زیربنای فکری بین انسان‌ها، شعور حاکم بر جهان هستی و یا شعور الهی است. در اینجا تفکر و بینش، این عامل مشترک "شبکهٔ شعور کیهانی" نامیده می‌شود» (ص ۳۱). اما در تعریف دیگری از شبکهٔ شعور کیهانی، وجود این شعور الهی را حذف کرده و به جای آن آگاهی را می‌گذارد و آن را با دو عنصر دیگر موجود در جهان هستی، یعنی ماده و انرژی همسان می‌داند. «شبکهٔ شعور کیهانی، مجموعهٔ هوش، خرد و یا شعور حاکم بر جهان هستی است که به آن آگاهی نیز گفته می‌شود و یکی از سه عنصر موجود در جهان هستی است. سه عنصر فوق عبارت است از: ماده، انرژی و آگاهی» (ص ۲۲). اما تعریف واقعی و رسمی از شبکهٔ شعور کیهانی به طوری که در کلاس‌ها بیان می‌شود، همان جبرئیل است. به این جمله از صفحه ۱۷ کتاب انسان از منظری دیگر توجه کنید: «فرادرمانی که یکی از شاخه‌های عرفان کیهانی (حلقه) می‌باشد، از حلقه‌هایی است که در محدودهٔ رحمانیت عام الهی، تسهیلاتی را در اختیار ما قرار می‌دهد و تنها شرط تحقق آن آمادگی برای ایجاد وحدت است، وحدت حداقل با یک نفر دیگر، تا پس از آن عضو سوم که روح القدس یا روح الامین، یا... بوده، حلقه را تکمیل کرده و با تکمیل حلقه، عضو چهارم آن که خداوند است نیز فیض خود را به

گرددآوری شده است. این ملغمه به همراه مخلوطی از اشعار عرفای ایرانی مانند حافظ و مولانا و صائب، و سه راب سپهری (از معاصرین) به اضافه آیات قرآنی به عنوان عرفان کیهانی در کتاب‌ها، کلاس‌ها، سمینارها و ویدئوها به فروش می‌رسد. نماد عرفان کیهانی، علامت بین و یانگ (yin and yang) است که در مرکز فلسفه چینی و طب سنتی چین قرار دارد و بیانگر این معناست که چگونه در جهان طبیعی چیزهای به ظاهر متضاد، در هم بافته و مستقل و به هم پیوسته‌اند (شکل‌های زیر را ببینید).

علامت بین و یانگ علامت تجارتی عرفان کیهانی

یک گرافیست خوش ذوق، بین و یانگ را بالوگوی فایندر در نرم افزار کامپیوتروهای اپل ترکیب کرده و به دو چهۀ انسانی که لبخند می‌زند و انسانی که اخم می‌کند تبدیل کرده است. (برای دیدن انسانی که اخم کرده، شکل را ۱۸۰ درجه بگردانید).

کتاب‌ها و مقالات آقای طاهری انشایته از اصول و قوانینی است که در هیچ یک از متون علمی و مذهبی اسلامی نیامده است، به تجربه ثابت نشده، به لحاظ منطقی درست نیست و تنها حاصل تصورات ایشان است. البته در علم، قوانین و اصول فراوانی ابراز شده و به کار می‌رود، مانند قانون جاذبه نیوتون و یا قانون بقاعی انرژی لاووازیه و یا اصل ارشمیدس که معمولاً یا با محاسبات ریاضی، آزمایش‌های تجربی، و یا اصول بدیهی منطق و تجربه همگانی بشری حاصل شده‌اند. اما تئوری‌ها، قانون‌ها و اصول متعدد آقای طاهری همگی بدون هیچ پشتونه علمی و یا منطقی، مانند دستورها و اوامر رئیس یک فرقه به پیروان خود است. هیچ‌گاه گفته نشده که سابقه‌این اصل‌ها و تئوری‌ها از کجا آمده و چه گونه اثبات می‌شود. به دو اصل زیر توجه کنید و آن را مقایسه کنید با اصل اقليدس، اصل ارشمیدس، و یا اصل بقاعی انرژی:

«اصل: ارتباط راه دور فرادرمانگیر، به صورت نشسته، ایستاده، درازکش و به هر صورت، حالت وضعیتی و به هر جهتی که برای او مقدور باشد و در هر محلی، ثابت و یا متحرک (مانند درون اتوبوس، هواپیما، کشتی، و...) قابل برقراری است». (ص ۱۲۹).

«اصل: فرادرمانی از راه دور و نزدیک با یکدیگر تفاوتی نداشته و تأثیر یکسان در نتیجه درمان دارند و ارتباطی به توان، لیاقت، استعداد، و ... فرادرمانگرندارند» (ص ۱۲).

آقای طاهری به صراحة، از همه زیرستان خود فداری و انقیاد مطلق را نسبت به این شعور کیهانی خواستار می‌شود. به این جمله توجه کنید: «شک و تردید، انکار و ناسپاسی، کتمان و نسبت دادن درمان به جایی غیر از شبکه شعور کیهانی» سبب بازگشت بیماری می‌شود. حتی پس از این که بهبود یافته است به ناگاه بیماری

یکی از زیرمجموعه‌های شبکه شعور کیهانی است که از هوشمندی کیهانی ناشی شده است و به صورت نیرو، در سطح کیهان جاری است.» (ص ۱۱۴). این تعریف مهمی است که هیچ توضیح و اطلاعی در مورد کیفیت، کارکرد و خواص این نیرو نمی‌دهد. اگر نیروی کیهانی که همه کارها به او منتبث شود همان «الله» است، دیگر به کار بردن این واژه معنی ندارد. چه گونه شاگردان و مریدان این نیروی کیهانی را کسب می‌کنند؟ ایشان این طور توضیح می‌دهند: «از طریق انجام تخیل صورت می‌گیرد، به این ترتیب که فرد تخیل می‌کند این نیرو را تنفس کرده و به درون بدن خود کشیده و آن را به سایر بخش‌های وجودی هدایت می‌کند و این نیرو نیز در این بخش‌ها، نیروبخشی و کارهای لازم را انجام می‌دهد» (ص ۱۱۴). معلوم نیست چگونه این نیروی تخیلی کارهای لازم را انجام می‌دهد. اگر با تخیل بشود هر کاری را کرد، چه گونه یک چیز خیالی باعث نیروبخشی می‌شود؟

آیا سایمتوولوژی و عرفان کیهانی یک مکتب عرفانی است؟ هر فکر و اندیشه جدید، هر اختراع و ابداع نو و هر نحله‌ای در فلسفه و الهیات، علاوه بر آن که به پایه‌های خود و آن چه از پیش بوده متکی است، واژه‌های خاص و نوینی را عرضه می‌کند و تعریف دقیقی به دست می‌دهد. نویسنده کوچک‌ترین سعی‌ای نمی‌کند که اطلاعی از زمینه‌های تاریخی و فلسفی و عرفانی سایمتوولوژی و یا عرفان کیهانی به خواننده بدهد. گویی یک شبه همه‌این اصطلاحات به وی الهام شده است. بنابراین سعی می‌کنیم به مفاهیم و پایه این نظریه ابداعی پیراذایم.

سایمتوولوژی واژه‌ای ساخته و پرداخته آقای مهندس طاهری است که در هیچ یک از فرهنگ‌های انگلیسی یافت نمی‌شود و در اینترنت هم فقط در جایگاه‌های مربوط به ایشان و شاگردان و مریدان شان دیده می‌شود. این واژه حتی از نظر دستور زبان انگلیسی غلط است، زیرا از سر هم چسباندن واژه psy (مشتق از اسم psychology به معنای روان‌شناسی)، صفت mental (مشتق از mind به معنای ذهن) و پسوند ology به معنای شناخت (مشتق از واژه لاتین logos) ساخته شده است. تنها اشکال این واژه این است که به جای اسم، در وسط این کلمه صفت به کار برده شده است. یعنی اگر ایشان می‌خواست یک اصطلاح درست بسازد باید می‌گفت: .psymindology

کسی که کمترین اطلاعی از عرفان ایرانی داشته باشد، یا تنها مطالعه‌ای در اشعار شاعران کلاسیک ایرانی کرده باشد با بعضی اصطلاحات عرفانی آشناشی مختصی می‌باشد؛ اصطلاحاتی از این دست: جذبه، شور، عشق، فناء فی الله، وحدت وجود، کشف و شهود و... در حالی که عرفان آقای مهندس طاهری عرفانی است برگرفته از روان‌شناسی فروید، دیدگاه‌های هیبی‌گری دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی در امریکا، فلسفه بودایی، ری‌کی، تائوئیسم چینی، تعلیمات کنفوشیوس، اسطوره‌های هندی و چینی، که از روی ترجمه‌های فراوان کتاب‌های مربوط به مسائل فرعی (paranormal) امریکایی در ایران

بغل می‌گیرد منتقل نمی‌شود به خاطر این است که «شخص با حیوان میدان شعوری ایجاد کرده و شخص مبتلا به بیماری نمی‌شود، چون در شعور بالادستی خودش قرار می‌گیرد» (دقیقه ۴۰). از این‌گونه تعوض اصطلاحات پژوهشکی با اصطلاحات روان‌شناسی، هیچ‌گونه عرفان یا علمی ساخته نمی‌شود.

یکی دیگر از «قاطی کردن»‌های ایشان استفاده از واژگان و اصطلاحات علم فیزیک و کامپیوتو به مفهومی متفاوت و در متن دیگری است؛ مانند استفاده از واژه تشعشعات، آلوگی تشعشعاتی، تشعشعات دفاعی، تشعشعات دفاعی تربیقی، انرژی، شبکه مثبت و شبکه منفی، ریکاوری، مادربورد و نرم‌افزار. ایشان اصطلاح تشعشعات افسردگی و افسردگی تشعشعاتی را به تناب به کار می‌برد (صفحه ۱۴۰). در علم فیزیک، تشعشع تعریف مشخصی دارد و نوع آن (تشعشع ناشی از مواد رادیواکتیو، یا اشعة ایکس، اشعة ماواری بنفس، یا اشعة کیهانی ...)، مقدار آن و مثبت و منفی بودن آن (برحسب این که به سوی قطب مثبت یا منفی میدان الکتریسیته جذب شوند) قابل اندازه‌گیری است. اما آقای مهندس طاهری واژه تشعشع منفی و تشعشع مثبت را که یک مفهوم فیزیکی است در زمینه روان‌شناسی و به شکلی عامیانه به کار می‌گیرد. مثلاً می‌نویسد: «زبان اصلی انسان زبان تشعشعات است» (صفحه ۹۶). «در صورتی که به کسی با محبت نگاه کنیم، آن فرد در معرض تشعشع مثبت قرار گرفته، در حالی که اگر به کسی با خشم و غصب برخورد شود آن شخص مورد تشعشع منفی قرار می‌گیرد و همان‌گونه که بررسی خواهد شد، مورد لطمہ و صدماتی قرار گرفته، به طوری که حتی تشعشعات در طول عمر فرد نیز اثر خواهد گذاشت» (صفحه ۱۷۰). جالب‌تر آن که ایشان یک اسکنتر تخلیی دارند که می‌توانند توسط آن «آزمایش افسردگی تشعشعاتی از طریق اسکن نیروی کیهانی» را انجام دهند.

از دیگر سوءکاربردهای ایشان، استفاده از واژه شیوه است که در فیزیک به کار می‌رود و از نظر ایشان هم نوع مثبت و هم نوع منفی آن وجود دارد. به این جمله خوب توجه کنید: «حرکت انسان به سمت کمال تحت تأثیر دو شیوه قرار دارد، شبکه مثبت و شبکه منفی. شبکه مثبت کلیه اطلاعات و آگاهی‌های لازم را در جهت رسیدن انسان به کمال در اختیار او قرار می‌دهد و شبکه منفی کلیه اطلاعات و آگاهی‌های را که باعث انحراف انسان شده و او را از مسیر کمال دور می‌کند، در اختیار انسان قرار می‌دهد» (صفحه ۱۹). این کلی‌گویی‌ها و تعریف‌های خودساخته علم نیست.

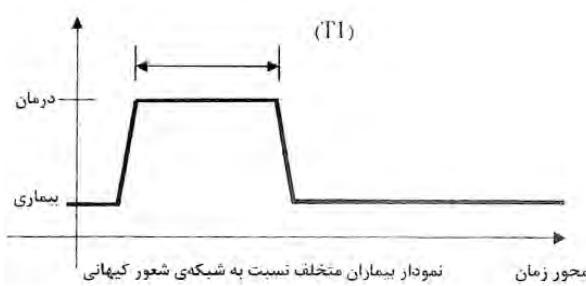
ایشان در ارائه مفاهیم جدید و نامفهوم و بی‌معنی و مکرر توانایی زیادی دارد. تمامی نوشته‌های ایشان پر است از ادعاهای بی‌پایه در مورد روان‌شناسی، عرفان و پژوهشکی که از لحاظ ساختار به هم ناپیوسته و از نظر معنی بی‌مفهوم و نامفهوم است و بیشتر به کار آن کسانی می‌آید که به جست و جوی یک مذهب بدون خدا و بدون تعلیمات مذهبی و کتاب مذهبی هستند و به همین علت هم افرادی را که بسیاری از آنان ضد مذهب‌اند، اما به دنبال معنویات هستند، جذب می‌کند. اما به صرف این که ایشان مؤسس یک مکتب عرفانی

بازگشت کرده و حال او مانند قبل از درمان می‌شود (صفحه ۱۴۳). نیز با نوشتن «هیچ کس حق معرفی این اتصال را با نام دیگری غیر از شبکه شعور کیهانی و یا شعور الهی نداشته، این کار فریب دیگران محسوب شده و باعث سوق آن‌ها به سمت غیر از خدا و انحراف آن‌ها خواهد شد» (صفحه ۹۲) این شبکه را به عنوان یک کالای اخترعی خود، به طور نیمه رسمی به ثبت می‌رساند.

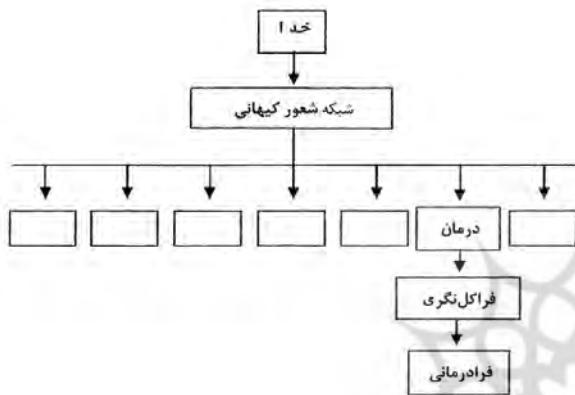
شعور کیهانی، حیات کیهانی، نیروی کیهانی همه واژه‌های کسانی است که می‌خواهند اثبات وجود یک نیروی هوشمند را جدای از خدای ابراهیمی و مذهب بکنند. این نوع عرفان برای جلب انسان‌های لائیک است و ایده‌هایش هم عموماً از مکاتب مختلف فلسفه‌بودایی مانند ذهن گرفته شده است. به همین علت است که این قدر در مورد کارما، مانتراء، چاکره، تیپ‌های کافا، واتا پیتا، یوگا، تای چی، طب آیووردیک و طب سوزنی، صحبت می‌شود که همگی یا از فلسفه‌بودایی شایع در هند، ژاپن و چین سرچشمه گرفته‌اند و یا از منابع شبه‌علمی غربی مانند هیبنوتیزم، حوزه پولاریتی، حوزه بیوپلاسم، هومیوپاتی و کانال‌های انرژی، که مربوط به مسائل شبه‌علمی و موضوع‌های مطرح عصر جدید در غرب است و در عرفان ایرانی جا و مکانی ندارد. اکثریت شاگردان و پیروان ایشان نیز افرادی غیرمذهبی و از نظر فکری سرگردان اند که از مذهب جاری دلزده شده، به دنبال معنویت هستند. ایشان همین ویژگی را به شکل یک «اصل» در کتابشان بیان داشته‌اند: «اصل: داشتن ایمان و اعتقاد برای حضور در حلقة وحدت لازم نیست و تنها شرط لازم، شاهد بودن است» (صفحه ۱۲۶).

خلاصه این که عرفان آقای طاهری آمیزه متناقضی است از فلسفه‌ها و مکتب‌های غیردینی. از جمله این که ایشان به نظریه تکامل داروین معتقد است که با عرفان اسلامی سازگاری ندارد. او می‌نویسد: که «اطلاعاتی که در یک سلول موجود است، شامل اطلاعات پیدایش حیات، تجربه نئاندرتالی ماقبل آن و شامل اطلاعات کلیه موجودات زنده مانند سمندر، تماساح و تمام موجودات دیگر است» (شصفحه ۱۹، ص ۸).

واژه‌های علمی هریک تعاریف مشخصی دارند که در کتاب‌های هر رشته شرح داده شده و دانشمندان هنگام مکاتبه و ارتباط با یکدیگر از آن‌ها استفاده می‌کنند. آقای طاهری واژه‌های زیادی را از شیمی، میکروب‌شناسی، ویروس‌شناسی، روان‌شناسی، فیزیک و رشته‌های دیگر علوم وام گرفته، آن‌ها را به دلخواه خود به کار می‌برد. با این کار نوعی ابهام و سردگرمی ایجاد می‌کند تا اصل‌ها و قانون‌های خود را به شاگردانش بقولاند. ایشان علت پس زدن یک بافت پیوند شده به انسان را «عدم هم‌فازی و هم‌خوانی شعور سلولی عضو انتقالی با شعور سلولی بدن گیرنده» دانسته است (صفحه ۱۲۳). در حالی که در پژوهش‌های پژوهشکی معلوم گردیده که علت پس زدن عضو پیوند شده به علت تولید آنتی‌بادی‌ها بر ضد عضو جدید است؛ زیرا بدن عضو جدید را همانند یک موجود خارجی (مانند میکروب‌ها) تلقی کرده و سعی می‌کند آن را دفع کند. بر طبق نظریه «مصنویت شعوری» ایشان اگر بیماری یک حیوان بیمار به شخصی که او را در

مروری بر این نمودارها، خواننده کتاب را در مهندس بودن مؤلف دچار تردید می‌سازد. نمونه‌دیگر، نمودار سازمانی شبکه شعور کیهانی است (ص ۸۴).

در این نمودار شبکه شعور کیهانی در زیر خدا قرار دارد و در زیر آن درمان است که شش جای سازمانی دیگر خالی مانده است – لابد باید منتظر الهمات مؤلف برای پرشدن آن‌ها باشیم! – سپس فراکل نگری از درمان به فرادرمانی وصل می‌شود.

۱۰ سال با کتاب و نشر ایران

دوره‌های صحافی شده
جهان کتاب
(با طلاکوب و جلد نفیس)

هستند نمی‌توان ادعاهای پزشکی ایشان را هم چشم‌بسته قبول کرد. ابن سینا با آن دانش وسیع در طب و عرفان و نوادرانشی‌هایش چنین توقعی را از شاگردانش نداشت و هیچ گاه این دو موضوع را در کتاب‌هایش در هم نیامیخت.

یکی از طرفدهای طرفداران فراعادی (paranormal) این است که می‌خواهند هرچه جنبه عقلی و استدلای دارد نفی کنند و دستاوردهای علم را نادیده بگیرند تا بتوانند بافت‌های ذهنی خود را جا بیندازند. مثلًا ایشان می‌گویند آن‌چه را که در برابر خود می‌بینیم تصویر مجازی است و هیچ یک از چیزهایی که می‌بینیم در همان محل روئیت قرار ندارند، بلکه متعلق به زمان‌های گذشته‌اند (ص ۴۲). سپس نتیجه می‌گیرند: «اهل مجاز کسانی هستند که دنیای مادی را "حقیقت" می‌پندازند و سخت به آن سرگرم شده و این را نمی‌دانند که به چه منظوری روی زمین آمدان، چه چیزهایی را باید فراگرفته و به درک آن نایل شوند». مثالی هم که می‌آورند از ستاره‌شناسی است که ستارگانی که می‌بینیم چندین سال نوری با ما فاصله دارند و بنابراین نورشان و محلشان که اکنون می‌بینیم گاه متعلق به چندین هزار سال پیش از این است. البته این مثال درستی است ولی نتیجه‌گیری نادرستی از آن شده است. همه این‌ها را ستاره‌شناسی و فیزیک جدید کشف کرده است و همه این‌ها را حقیقت دارد و اصلاً مجازی نیست.

آقای طاهری در سخنرانی‌ها و نیز در کتاب‌های خویش بارها می‌گوید فلان مطلب علمی در یکی از دانشگاه‌های امریکا کشف شده یا تدریس می‌شود. برخلاف ادعای ایشان (ص ۱۱۵)، رشتۀ انرژی درمانی و پولاریتی درمانی در هیچ یک از دانشگاه‌های امریکا تدریس نمی‌شود، چون نه رشتۀ علمی است، نه هنری و نه سیاسی، بلکه حاصل تخیل افرادی است که مؤسسه‌هایی درست می‌کنند، عده‌ای را دور هم جمع می‌کنند و انتشارات و ویدئوهایی تهیه می‌کنند و به انسان‌های ساده لوح می‌فروشند. کسانی مانند آقای مهندس طاهری هم به صرف این که این پدیده از امریکا یا اروپا و یا ژاپن آمده است، آن را حاصل آخرین تحقیقات علمی دنیا پیش‌رفته می‌دانند، غافل از آن که بیشتر مردم معمولی امریکا یا اروپا، مانند بیشتر مردم معمولی آسیا و یا ایران، تخصصی در این‌گونه مسائل ندارند و آن‌ها هم به سادگی جذب این مؤسسه‌ها و انجمن‌ها می‌شوند. در امریکا خرب‌المثل مشهوری دارند که در توصیف این افراد به کار می‌برند: «هر دقیقه یک هالو به دنیا می‌آید».

در پایان، به یکی از جنبه‌های طنزآمیز کتاب انسان از منظری دیگر، بپردازیم که نمودارهای آن است و رابطه یک تابع و متغیر را نشان می‌دهد. از کسی که مهندس است انتظار می‌رود که حداقل با این نوع نمودارها آشنا باشد. به نظر می‌رسد که ایشان از مختصات دکارتی هیچ تصوری ندارند و نمی‌دانند کاربردش چیست و یا چگونه باید یک نمودار رسم کرد. برای مثال نمودارهای کتاب واحد ندارند. تعداد زیادی از این نمودارها که رابطه بیماری با درمان را نشان می‌دهند اسباب انساط خاطر است، مانند «نمودار بیماران مختلف نسبت به شبکه شعور کیهانی» (ص ۱۴۴):