

مالخولیای پزشکی

(فلسفه طب)

*****

MELANCHOLY OF MEDICINE

استاد علی اکبر خانجانی

بسم الله الرحمن الرحيم

عنوان کتاب : مالخولیای پزشکی

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف : 1384 ه.ش

تعداد صفحه : 82

این رساله را به محضر کاملترین طبیب تاریخ بشر حضرت خاتم النبیین محمد مصطفی (ص)
تقدیم می‌کنم .

" هر که خود را شناخت مشکلش حل شد "

(امام علی (ع))

فهرست مطالب

- ۱- تاریخچه علم طب..... ۵
- ۲- منشأ وجودی امراض..... ۱۱
- ۳- سیر تطوّر امراض در تاریخ..... ۱۵
- ۴- ترس، لرز، بیماری تا مرگ..... ۱۸
- ۵- اندیشه روان- درمانی..... ۲۱
- ۶- دین درمانی..... ۲۵
- ۷- تناقضات ذاتی علم پزشکی..... ۲۷
- ۸ - خدمات دانش پزشکی..... ۲۹
- ۹ - ارکان طب مدرن..... ۳۱
- ۱۰ - روش‌های درمان مدرن..... ۳۴
- ۱۱ - معنای امراض لاعلاج و معنای اتوایمیون..... ۳۶
- ۱۲ - بازی با بیمار و بیماری..... ۳۹
- ۱۳ - فلسفه زمان و صنعت پزشکی (فلسفه طب)..... ۴۲
- ۱۴ - فلسفه بیماری..... ۴۷
- ۱۵ - مسئله بهداشت..... ۵۰
- ۱۶ - مسئله تغذیه..... ۵۲
- ۱۷ - امراض مُسری..... ۵۴
- ۱۸ - مرض و تمارض..... ۵۶
- ۱۹ - روان پزشکی..... ۵۹
- ۲۰ - امراض مادرزادی..... ۶۱
- ۲۱ - معضله اطرافیان بیمار..... ۶۲
- ۲۲ - درمان‌های پُست مدرن..... ۶۴
- ۲۳ - ارزش زنده بودن در دانش پزشکی (فلسفه جان)..... ۶۵
- ۲۴ - معنا درمانی (لوگوتراپی)..... ۶۷
- ۲۵ - حقوق و معنای سلامتی..... ۶۸
- ۲۶ - فلسفه درد و تسکین..... ۷۰
- ۲۷ - بیماری کودکان..... ۷۲
- ۲۸ - کارنامه دانش پزشکی..... ۷۴
- ۲۹ - شفای مسیحانی..... ۷۶
- ۳۰ - بررسی چند پرونده نمادین پزشکی در شفای مسیحانی..... ۷۸

۱- تاریخچه علم طب

به لحاظ تاریخی قدمت مذهب و طبابت همسان است . آثار مکتوب و مکاشفات باستان شناسی این واقعیت را ثابت کرده است . بنظر می رسد انسان از آن هنگام که بخودش آمد و دارای وجدان و احساسات و باورهای متفاوتی و مذهبی گردید رنجور شد و یا بیماری خود را نیز درک نمود و خود را حیوانی بیمار یافت و لذا برای علاج خویش دست بکار گردید و بدینگونه طبابت آغاز شد . و علاوه بر این همه انبیای الهی ، طبیب نیز بودند .

بنظر می رسد که مذهب موجب علاج رنج های روانی بشر بوده و طبابت هم جسم او را مداوا می کرده است و یا لاقلاً چنین انتظاری را داشته است . بنابراین مذهب و طبابت ، ملازم دوران بخودآیی حیوان دو پائی بنام بشر بوده است . بشر از هنگامی که بخود آمد روان و تن خود را در قحطی و عذاب یافت و لذا مذهب و طبابت بعنوان دو راه و روش برای ادامه بقای بشر بر روی زمین ، دو اندیشه و تلاش فطری و تماماً طبیعی بوده است و در طول تاریخ استمرار و تکامل یافته است و بمیزان خود - آنی و خود - آگاهی بشر، این دو امر نیز ضروری تر و پیچیده تر گشته است تا آنجا که مذهب دارای رشته ها و احکام و فرقه های گوناگون شده و طبابت هم گام به گام تخصصی تر و متنوع تر گردیده است . و بدینگونه متخصصینی در این هر دو امر پدید آمدند و افرادی تحت عنوان روحانی و طبیب رخ نمودند .

گزارشات مکتوب تاریخی و مکاشفات باستان شناسی و نیز تجربیات بشری نشان می دهد که در آغاز مدنیت و بشریت ، این دو امر شدیداً بهم متکی بوده و دارای اصول و احکام و باورهای یکسانی بوده و به همین دلیل در دورانی بس طولانی کاهن (روحانی - جادوگر - مُغ و ..) و طبیب شخصیت واحدی بوده اند . در دوره های اخیر وجود کسانی تحت عنوان "حکیم" نمایانگر این یگانگی مذهب و طبابت است و آنکه "حکیم" نامیده می شد در آن واحد هم یک مقام دینی و روحانی بوده و هم شفا بخش و طبیب . اکثر حکیمان در دوره های از تاریخ دارای چنین هویتی در میان مردم بوده اند . وجود کسانی چون فیثاغورس و سقراط و بقراط و بوعلی سینا و رازی و جابر بن حیان نشان دهنده این واقعیت است که علم دین و علم طب تا چه حدی دارای ذات و انگیزه واحدی بوده است .

در نخستین دانشگاه‌هایی که در تمدن‌های قدیم پدید آمدند رشته الهیات و طب تنها علمی بودند که تدریس می‌شدند که بتدریج رشته حقوق و فقه هم بدانها افزوده شده است که این امری مربوط به هزاره اخیر جهان است.

این سه رشته مذکور بعنوان نخستین علوم دانشگاهی بیانگر سه نوع "رابطه" است: رابطه انسان با خدا (الهیات)، رابطه انسان با طبیعت (طب) و رابطه انسان با انسان (حقوق یا فقه). در نخستین دانشگاه‌های اروپایی از حدود قرن پنجم قبل از میلاد و دانشگاه‌های اسلامی از حدود قرن سوم هجری - قمری این سه رشته وجود داشته و سائر علوم و فنون دیگر نیز برمدار و اساس این رشته‌ها تعلیم داده می‌شد. ولی تا مدت‌ها

هر دانشجویی که بر این مدارس وارد می‌شد این هر سه رشته را توأمأً تحصیل می‌نمود و در واقع این سه رشته نیز دارای تمایزی نبود و کلاً تحصیل علم محسوب می‌گشت و لذا فارغ‌التحصیلان این نخستین دانشگاه‌ها به مثابه "علاّمه" بودند که همه علوم دینی و دنیوی را کسب می‌نمودند و در جامعه بعنوان يك مبلغ و راهنمای مذهبی، يك فیلسوف و يك طبیب و حقوق‌دان و فقیه و سیاستمدار و نیز يك ریاضی‌دان محسوب می‌شدند. که البته عموماً هر يك از این علما بتدریج در رشته خاصی دارای علاقه و تبحر می‌گشتند و معروف می‌شدند. یکی فیلسوف می‌شد دیگری حقوق دان و سیاستمدار و آن یکی ریاضی‌دان و منجم می‌گشت و برخی نیز بطور تخصصی فقط طبابت پیشه می‌نمودند.

مثلاً کسی چون فیثاغورس در همه این علوم دارای تخصص و نبوغ بود و مکاشفات و ابداعاتی ویژه داشت. هم فیلسوف بود و تعلیم فلسفه می‌نمود هم دارای معبدی بود که حکیم و عارف و صوفی تربیت می‌کرد و هم طبابت می‌نمود و هم يك ریاضی‌دان نخبه بود و ریاضیات تدریس می‌کرد. در جهان اسلامی کسانی چون ابن‌سینا و رازی و ابوریحان بیرونی و فارابی نیز عموماً دارای چنین شخصیت چند بعدی و کامل بودند. حکیمان باستان هند و چین نیز اکثراً اینگونه بودند. لائوتزو و کنفسیوس از جمله چنین علمای جامعی محسوب می‌گشتند. و بسیاری از این علمای دین و دنیا حتی موسیقی‌دان هم بودند که البته موسیقی را يك عبادت تلقی می‌کردند مثل فارابی و اپیکور و کنفسیوس و خیام و ارسطو. حضرت داوود نیز هم قاضی بود و هم طبیب هم نبی و هم موسیقی‌دان و نوازنده.

ولی اندکی قبل از این فارغ‌التحصیلان مدرسه، کسانی بودند که بدون هیچ مدرسه و تعلیمات اکتسابی دارای چنین هویت کامل بودند و آنان همانا انبیای الهی هستند که اکثرشان دین و حکمت و طبابت را توأمأً دارا بودند ولی البته طبابت آنان ذاتاً متفاوت بود و از نوع شفاعت و شفای روحانی و ایمانی محسوب می‌شد و جلوه‌ای از نبوت آنان و معجزه و کرامت بود. نخستین پیامبری که علاوه بر نبوت و دین حامل حکمت و طب و بلکه علوم و فنونی چون کیمیا بود و او را يك جادوگر بزرگ (مغ) می‌نامیدند زردتشت(ع) بود. این نخستین پیامبر ایرانی را بانی علوم و فنونی چون معماری و مهندسی و نساجی و گیاه‌شناسی و نیز فنون پیچیده جنگی می‌دانند. او در عین حال دارای قدرت شفای روحانی نیز بود و بسیاری از امراض لاعلاج و مادرزادی را درمان می‌نمود. درباره بسیاری دیگر از پیامبران نیز چنین علومی گزارش شده است مثل ادریس(ع)، سلیمان(ع) و دانیال نبی(ع).

در حکمت دینی و مخصوصاً اسلامی، سلامت تن و روان امری واحد تلقی شده و منوط به ایمان و دین‌داری می‌باشد. واژه "اسلام" از "سلامت" است و "سلام" نیز در قرآن کریم از اسمای الهی آمده است و لذا سلام گفتن در مذهب اسلام به معنای آرزوی سلامتی نمودن است که عین دعوت به دین می‌باشد. در هیچ مذهبی چون اسلام، دین و سلامتی مبدل به مقام و وضعیتی واحد نشده است. از مهمترین ویژگی يك مؤمن همانا سلامتی تن و روان اوست و لذا در قرآن کریم همه انواع عذاب‌ها مربوط به کافران است که انواع بیماریهای تن و روان می‌باشند مثل عذاب الیم (دردها)، عذاب عقیم (بن‌بست‌های عاطفی و روانی و فکری و جنسی)، عذاب مُریب (تردیدها، وسواس‌ها و شک‌ها)، عذاب سعیر (التهاب‌ات عصبی و روانی و جسمانی)، عذاب مقیم (امراض لاعلاج) و غیره. و علاوه بر این سلامت روانی که همان عقل و شعور می‌باشد مختص مؤمنان است

و همه کافران و مشرکان و منافقان از تعقل ساقط شده و در درجاتی از جنون تلقی می‌شوند. در قرآن کریم جن‌زده‌گی و شیطان زده‌گی علل اصلی امراض تن و روان محسوب شده‌اند که دال بر بی‌ایمانی و کفران است. درست به همین دلیل است که انبیای الهی و مخلصان و حکیمان الهی نخستین اطباء تاریخ هستند و منشأ اولیه علم طب محسوب می‌شوند و درست به همین دلیل در نخستین مدارس جهان، الهیات و طب از یکدیگر متمایز نبوده است و هر حکیمی در عین حال طبیب هم بوده است و لذا در جهان اسلام اطباء را "حکیم" می‌خوانده‌اند یعنی خداشناس. از همین رو دو رشته طب و حقوق (فقه و احکام) به مثابه دو صورت دنیوی از حکمت الهی و خداشناسی بوده که روابط انسان با طبیعت و جامعه رابسوی سلامت می‌خوانده است و در واقع صورت اجرایی دین بوده است. به همین دلیل کل احکام و معارف دینی خاصه در فرهنگ اسلامی چیزی جز شرح و بسط و تشخیص احکام روزمره زندگی نبوده است که روابط افراد بشری را در دوجنبه طبیعت و جامعه برنامه‌ریزی نموده است که کلیه امور مربوط به عملکرد غرایز و عواطف را شامل است.

لذا واضح است که "حکیم" به معنای انسانی است که حکم هر امری را درک نموده و مردم را بسوی روش سالم از زندگی هدایت می‌کند. چنین ادراکی بدون شک تماماً مربوط به خودشناسی و انسان‌شناسی است که برخاسته از خداشناسی می‌باشد. زیرا طبق معارف اسلامی کسی که خود را می‌شناسد سائرین را هم می‌شناسد و دردها و رنج‌ها و مشکلات آنان را درک می‌کند و راه علاج را می‌شناسد و پیش روی می‌نهد. لذا طب انبیاء و حکیمان تماماً برخاسته از خداشناسی و حقوق دینی بوده و از فطرت مذهبی جدائی ناپذیر بوده است.

از آنجا که انسان حیوانی شدیداً ارتباطی-اجتماعی است لذا در روابطش با طبیعت و جامعه نیز دچار افراط می‌گردد و همین مسئله علت امراض و ناهنجاریهای جسمانی و عصبی و روانی او می‌شود مگر اینکه تحت فرمان حقوقی قرار گیرد که دین نامیده می‌شود. درست به همین دلیل است که فقط انسان، محتاج دین و جهاد دینی است و مابقی موجودات فطرتاً در دین قرار دارند و لذا انسان تنها حیوانی است که مریض است زیرا موجودی حریص و شدید و متکبر و جهان‌خوار است. به همین دلیل کل دین بر اساس تقوی یعنی خویشتن داری بنا شده است که حکمت و طبابت هم در ذاتش برخاسته از این تقوا می‌باشد زیرا انسان بمیزانی که از تقوا خارج می‌شود و نفس خود را رها می‌کند رنجور و دیوانه می‌گردد که این همان ابتلای به غیر است و طبیب کسی است که نفس بشر را غیرزدائی یعنی تزکیه (پاک) می‌کند.

در روایت است که روزی یکی از پزشکان ایرانی که اسلام آورده و در حجاز می‌زیست برای شکایت به پیامبر اکرم (ص) رجوع نمود که چرا مؤمنان برای بیماریهای خود به او رجوع نمی‌کنند و او را عجمی می‌خوانند. پیامبر ص فرمودند که علت عدم رجوع مؤمنان به او امر دیگری است و آن بی‌نیازی آنان به طبیب است زیرا اکثراً سالم هستند و برای برخی از مشکلات خود به سائر مؤمنان و یا به شخص پیامبر رجوع می‌کنند و از دارو بی‌نیازند. مشابه چنین مشکلی در عصر حضرت موسی (ع) برای سامری پدید آمد که خود فردی دانشمند و طبیب بود زیرا می‌دید که کسی برای معالجه به او رجوع نمی‌کند. واقعیت اینست که طبق گزارشات تاریخی، همه مؤمنان اطراف پیامبران و امامان و حکیمان الهی، بندرت بیمار می‌شدند که نیازی به دارو و سائر اطباء پیدا کنند. و آنانکه دچار درد و رنجی می‌شدند بر طبق ایمان و معرفت دینی خود صبر پیشه می‌نمودند و به تزکیه نفس و اصلاح اعمال می‌پرداختند زیرا بر این باور بودند که این امراض، بلاها و امتحانات الهی است و

دعوت به توبه می‌باشد نه رجوع به طبیب. در میان مخلصین همواره تسکین درد و امراض بواسطه دارو و طبیب امری مشرکانه و حتی کفر محسوب شده است و بلکه همانطور که در دعا‌های ائمه اطهار (ع) می‌خوانیم يك انسان مؤمن برای اخلاصش در دین، از جانب خداوند طلب بلا و بیماری می‌کند تا نفس او پاک گردد و بلا و بیماریها را الطاف الهی می‌داند که موجب پاک شده‌گی و بخشودگی است. در واقع يك مؤمن اهل معرفت و حکمت، خود را علت بیماریهای خود می‌داند و لذا رجوع به طبیب علناً شرک و کفر فهم می‌گردد. این همان گوهره طبابت در نزد انبیاء و حکیمان الهی بوده‌است که بتدریج بواسطه رشد شرک و کفران‌ها در حال فراموشی و انکار است و این نسیان و کفران همانا علت جدائی علم طب از حکمت و دین بوده است تا آنجاکه امروزه علم طب و اطباء و اکثر مردمان مبتلا به این علم را علناً منکر خدا و دین رسولان و حقوق اخلاقی می‌یابیم که در نقطه مقابل حکمت الهی قرار گرفته و بآن سر جنگ دارند.

این جدائی طب و حکمت از یونان باستان آغاز گردید و لذا نخستین اطباء مستقل از دین و حکمت الهی که بانیان علم پزشکی مدرن محسوب شده‌اند از یونان برخاسته‌اند که مشهورترین آنها بقراط (هیپوکرات) است که طبق سوگند نامه معروفش که تا به امروز سرلوحه حرفه پزشکی است درک می‌کنیم که يك انسان کافر و معتقد به خدایان یونان باستان می‌باشد و آپولون را می‌پرستد و او را خدای طب می‌نامد و به نام او سوگند یاد می‌کند. بقراط که پدر و پیغمبر طب مدرن است علناً يك کافر می‌باشد که حتی در قبال حکمت توحیدی حکیمان النات چون سقراط، عداوت ورزیده است با اینکه خود او پرورش یافته این حکیمان بوده که از آنان انشعاب نموده است و تلاش کرده تا علم طب را در نقطه مقابل دین برپا نماید و منهای دین و حکمت الهی برای بشر راه و روش سلامت و سعادت ابداع کند و به اصطلاح، بشر را از دین مبرا و بی‌نیاز سازد و در واقع بشر را از فطرت خودش بیگانه ساخته و امراض را عارضه‌ای از جهان بیرون بداند که به وی حمله‌ور می‌شوند. در واقع باید گفت علم طب بعنوان علمی جدا و در نقطه مقابل دین و حکمت الهی، نخستین گرایش ماتریالیستی و ناتورالیستی (طبیعت پرستی) بوده که در فلسفه ارسطو بطور کامل تبیین شد و الهیات و طب و حقوق بکلی از همدیگر جدا و مستقل اعلان گردید و لذا تخصص گرایی آغاز شد و دین و دنیا از یکدیگر جدا و بیگانه گشت و این سرآغاز يك نفاق فلسفی و علمی بود که سنگ زیربنایش در یونان نهاده شد و تا به امروز ادامه دارد.

این نفاق (جدائی) بتدریج به جهان اسلام نیز راه یافت و دین و دانش را از یکدیگر جدا و بلکه ضد یکدیگر ساخت. در واقع بشر مدعی شد که برای سلامت و سعادت خود نیازی به خدا و دین و حکمت الهی ندارد و طبیعت برایش کفایت می‌کند. و از اینجا بود که گیاه شناسی و دارو پرستی و لذا طب جدید آغاز گردید و اطباء و حکیمان از یکدیگر جدا شدند. و در واقع انسان از روح و فطرت مذهبی‌اش، بیگانه شد و جهان را دشمن خود یافت و لذا علم طب بعنوان علمی که بر علیه امراض فعالیت می‌کند در واقع بر علیه جهان فعالیت می‌کند و لذا این علم اساس سائر علوم گردید زیرا علم طب نخستین علوم طبیعی بود و لذا مهد همه علوم طبیعی شد که بر علیه طبیعت مبارزه می‌کند تا انسان را از آفات و خطرات طبیعت مصون دارد و ایمن کند. و جالب اینکه این جنگ با طبیعت بواسطه خود طبیعت آغاز شد و به طبیعت پرستی منجر گردید. این نفاق و تناقض و دیالکتیک بزرگ در ذات همه علوم بشری حضور دارد. یعنی انسان کافر عملاً آنچه را که دشمن می‌پندارد می‌پرستد و به

آن مبتلا می‌شود. این جنگ با طبیعت بعنوان منشأ بیماریها و بدبختی‌ها در واقع همان جنگ با خدا بود که بتدریج دارای فلسفه شد و در قرون اخیر دارای مکاتبی مدرن گردید که علناً خط بطلان بر دین و حقوق فطری دین کشید. بنابراین درک می‌کنیم که چگونه علم طب مهد ظهور همه علوم دگر شد تا انسان را در قبال بلاها و مصائب و امراض که از طبیعت به او می‌رسد ایمن سازد. در واقع همه علوم و فنون مدرن و مخصوصاً دانش پزشکی برخاسته از جنگ و عداوت و بیگانگی انسان از جهان بیرون است و این همان بیگانگی و جنگ انسان با دین و فطرت است که می‌خواست انسان را علت خودش سازد و لذا مسئول سرنوشت خود کند. انسان بمیزانی که نخواست خودش را علت خود بداند و بخواهد و امیال و اعمالش را اصلاح کند دشمن طبیعت و خالق طبیعت شد و بطرزی حیرت‌آور به پرستش جهان بیرون از خود رسید و جهان بیرون را علت یافت و خودش را معلول نمود و لذا معلول (علیل) شد.

انسان بمیزانی که خود را علت سرنوشت خود می‌داند و می‌خواهد به خدا و خودشناسی می‌رسد و جهان طبیعت را معلول می‌یابد.

همه فلسفه‌ها و دانش‌های منکر انسان بعنوان علت جهان، خواه ناخواه جبرگرا شدند و جبرهای علمی و فلسفی یکی پس از دیگری رخ نمودند. و علم طب نخستین بروز جبر طبیعی و علمی بود که برخاسته از پرستش خدایان اساطیری یونان بود که جملگی خدایان زر و زور و تزویر و سلطه و شهوت بودند و قصد به بند کشیدن بشر را داشتند. علم طب، اعلان جنگ بر علیه این خدایان بود، خدایاتی که مولود توهم و جهل و کفر بودند و پرستیده می‌شدند!

در زبان اروپائی و مخصوصاً انگلیسی طبیب را physician می‌نامند که به معنی "فیزیکی دان" است در نقطه مقابل روح و روان شناسی. و از همین واژه می‌توان درک کرد که این علم در غرب براساس تفکیک ماده و معنا و در واقع تفکیک و جداسازی تن و روح انسان پدید آمد و از اینجا می‌توان ذات کافر و نفاق‌انداز پیدایش این علم را فهم کرد که از انکار روح بشر برخاسته است.

ولی در نام یونانی این علم بهتر می‌توان حق آنرا فهم نمود که ریشه در حکمت توحیدی دارد که بتدریج منقرض شد و آن واژه medicine است که همان "طب" می‌باشد. ریشه media به معنای "ارتباط" است که منظور همان ارتباط انسان با خدا بوده است همانطور که meditation به معنای عبادت و راز و نیاز با خدا می‌باشد. از همین ریشه لغوی بوضوح معنای نخستین علم طب بعنوان جنبه‌ای از حکمت الهی و دین خدا، درک می‌شود که در حکمت توحیدی یونان و خاصه در حکمت النائی حضور داشته و همه حکیمان این مکتب سوفیست بودند و مردانی پرهیزگار و صوفی و خداپرست که شفا بخش امراض مردمان نیز محسوب می‌شدند و این مکتب مستمراً از جانب امپراطوران سرکوب شد و حکیمانش تبعید و مقتول شدند و آثارشان سوزانده گردید و بتدریج توسط فلاسفه ماتریالیست و طبیعت‌گرایان تحریف و مسخ گردید و در فلسفه ارسطو بکلی از ماهیت الهی خود تهی شد و خود ارسطو علناً بر علیه استادش افلاطون به نبرد برخاست و دانش را از دین جدا ساخت. حکیمانی چون سقراط که به قتل رسیدند از جمله آخرین حکیمان موحدی بودند که دین و دانش و حکمت و طب را امری واحد می‌دانستند. حکیمان دیگری چون زنون و اگزنوفانس و جورجیاس و

پارمنیدز و پروتاگوراس نیز جملگی تحت آزار و زندان و تبعید قرار داشتند و تا آغاز مسیحیت بکلی نابود شدند تا آنگاه که مسیح بعنوان يك پیامبر و حکیم و طبیب کامل ظهور کرد و باز خط بطلان بر فلسفه ضد دینی یونان کشید و بمدت دو هزار سال نبردی بین حکمت الهی و فلسفه ماتریالیستی و ناتوریستی رخ نمود و نهایتاً علم طب علناً مبدل به شعبه‌ای از فیزیک و مکانیک وجود انسان شد و امروزه به قلمرو الکترونیک و فیزیک اتمی راه یافته است و شعبه‌ای از این علوم گشته و عملاً يك تکنولوژی است که وجود انسان را موش آزمایشگاهی و لوله آزمایش همه این علوم و فنون کافرانه ساخته است تا آنجا که رادیو اکتیو درمانی و لیزر درمانی پدید آمده که به مثابه پیشرفته ترین بخش طب مدرن است که پزشکی هسته ای نامیده می‌شود. و در اینجا است که پزشک به معنای کاملش يك physician (فیزیکی‌دان) است و دانش پزشکی که ریشه در فلسفه اتومیزم یونان باستان دارد بالاخره مبدل به سوژه‌ای از فیزیک اتمی می‌شود و این کمال علم مکانیک است که دانش پزشکی را پدید آورد. تا مدتها وجود انسان از منظر این دانش متشکل از قطعات ماشینی بود و اینک متشکل از میلیاردها اتم است که بایستی این اتمها را بمباران نمود تا شفا بخشید. و بدینگونه بود که دانش پزشکی بتدریج انسان را از روح و سپس حیات ساقط ساخت و به علم جمادی محض کاهش داد. گویی که مرضی جز روح و جان در انسان نبود که بکلی دفع و نفی گردید.

۲. منشأ وجودی امراض

در منظر يك حكيم الهی ، انسان موجودی واحد و صاحب روح است نه موجودی متشکل از اعضایی که بواسطه رگ و پی و اعصاب و خون بهم متصل گردیده باشد لااقل به این دلیل که چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار . این يك نگرش متافیزیکی و ویژه نیست بلکه حاصل يك تجربه کاملاً حسی و معقول است و لذا نگرش پزشکی مدرن بدان دلیل غلط نیست که خدا و روح و متافیزیک را به کنار نهاده بلکه به این دلیل که اصلاً محسوس و معقول نیست و نتایج این نوع پزشکی نیز دال بر غلط بودن نگرش آن است. کلّ تجربه دانش مدرن پزشکی نامعقول بودن آن را از هر حیث اثبات می‌کند و نیز غیر علمی بودن آن را بهمان شدت غیر انسانی بودن آن را. دانش مدرن پزشکی که عمری حدود دو هزارساله و بیشتر دارد، بتدریج بهمان میزان که از قلمرو دین و معنویت خارج شده از قلمرو عقل و علم و انسانیت نیز خارج شده است تا آن حد که پزشکان امروزه اکثراً تا سرحدّ دغلبازترین تاجران خودنمایی می‌کنند که با جان انسان‌ها تجارت می‌نمایند و جان را مبدل به حقیرترین کالای تجاری ساخته‌اند و لذا خود نیز به لحاظ اخلاقی به نازلترین سطح جامعه سقوط کرده و مهد اشدّ امراض جسمانی و نیز عصبی و روانی گشته‌اند. و بدینگونه دانش پزشکی مبدل به مریض‌ترین دانش‌ها و پزشکان هم مبدل به بدترین بیماران طبقات جامعه گردیده‌اند.

نگرش نباتی و جانوری و جمادی و مکانیکی و شیمیایی به وجود انسان، خود منشأ بیماری است. این نگاه غیر انسانی به انسان، مؤدّ امراض است، نگاه غیر خدائی به انسان. انسان بمیزانی که ناحق نگریسته می‌شود بیمار می‌شود . انسان بمیزانی که حقیر و تباه شونده و میرا نگریسته می‌شود بیمار می‌شود. هرکسی تحت‌الشعاع نگاه خویشتن است که هویت و سلامت می‌یابد و انسانیت می‌یابد. هر کس بیمار نگاه خود به خویشتن است.

علی(ع) می‌فرماید که : " هر که خود را شناخت مشککش حل شد." زیرا در خودشناسی است که خداوند درک می‌شود و وجود انسان تعالی و روح می‌یابد و قدسی و پاک می‌شود. علم طب به لحاظ لغت نیز علم پاکسازی و طهارت وجود است که وجود را "طیب" می‌سازد.

بیماریها همان فساد و ناپاکی‌ها و سیاهی‌ها و ثقل وجود هستند . علم طب تماماً درک و بررسی علل این بیماریها در رابطه با جهان است که این جهان دو جلوه طبیعی و اجتماعی دارد که مؤدّ امراض جسمانی و روانی است. درواقع بمیزانی که رابطه فرد با طبیعت و مردم برخلاف حق عمل می‌کند فرد را رنجور می‌سازد. احکام دین و عقل تماماً حقوق این رابطه را تعیین می‌کنند . این حقوق مانع ورود تباهی و سیاهی به وجود انسان می‌شوند و انسان را در جهان رابطه‌ها مصون می‌نمایند.

انسان به لحاظ جسمانی و روانی تماماً محصول رابطه با جهان و جهانیان است و همه حقوق نیز حقوق رابطه‌اند. لقمه‌ای که انسانی در دهان می‌نهد و کلامی که مبادله می‌کند هر دو می‌تواند موجب سلامت یا بیماری باشد. آنچه که ماهیت این لقمه و کلمه را تعیین می‌کند مطلقاً ربطی به فرم و نوع و فیزیولوژی و منطق این کالاهانی که بر وجود وارد می‌شوند ندارد . مثلاً مصرف سیب می‌تواند برای يك بیماری واحد، هم

مضر باشد و هم شفابخش . این بستگی بدان دارد که این سبب را چه کسی و با چه نیتی می‌دهد و بیمار هم با چه نیتی می‌خورد . معنای شفا امری تماماً معنوی و روحانی و قلبی و انسانی و معرفتی و دینی است.

بنابراین اگر سیبی موجب شفای يك دل درد شد ربطی به آن سبب ندارد. این همان جنون تقلیدی است که براساس آن داروشناسی و پزشکی مدرن بتدریج در طول تاریخ شکل گرفته است. حکیمی سیبی را به بیماری می‌دهد و موجب شفایش می‌شود و سپس عده‌ای این مسئله را دال بر خاصیت جاودانه سبب برای شفای دل‌درد تلقی می‌کنند ولی با کمال تعجب می‌بینند که سبب دیگر پاسخی شفابخش نمی‌دهد. ولی کسی این مسئله را درک نمی‌کند و بهائی نمی‌دهد ولی سبب بعنوان دوی دل درد در علم پزشکی ثبت می‌شود. این يك مثال ساده برای درک پیدایش داروشناسی در طب است.

اصولاً علم پزشکی آنگونه که در تاریخ تطوّر یافته حاصل تقلید کورکورانه و کافرانه از عملکرد حکیمان بوده است که ریشه در معجزات و کرامات انبیاء و اولیای الهی دارد. این دانش مدرن حاصل تقلید کافرانه و منکرانه از حکمت و شفا و کرامت مردان حق بوده است. همانطور که اخلاق ریائی و نفاق هم حاصل تقلید کافران از مخلصان بوده است.

"سلام" و "سلیم" از اسماء خداوند و صفات اوست و انسان بمیزانی که روی به او دارد و تسلیم امر اوست و انبیاء و اولیایش را اطاعت می‌کند روی به سلامت دارد. امراض عذاب آور جملگی از کفر و نفاق بشرند. هر مرض دعوتی به توبه و انابه و اصلاح زندگیست. هر مرض نوعی فراخوانی از جانب خداست و لذا به دیدار مؤمنان رفتن از جمله واضح ترین تجربه شفابخش در میان بشر بوده است زیرا بقول رسول اکرم(ص) "چون مؤمنی به دیدار مؤمنی رود خداوند دیدار می‌شود." هر مؤمنی در درجات حکمت و شفاعت قرار دارد و لذا حکیم و شفابخش است . آنچه که شفاعت و بخشوده‌گی نامیده می‌شود به لحاظ وجودی همان پاك شدن امراض تن و روان و رویکرد به سلامت است . بهشت همان قلمرو سلامتی مطلق است. رزق حلال موجب سلامت تن است و روابط با پاکان و مؤمنان نیز موجب سلامت دل و روان می‌شود و این دو رابطه سالم با طبیعت و جامعه است و کل حقوق دینی بر این دو رابطه پدید آمده است که انسان را دعوت به سلامت می‌کند و به حیات بهشتی سوق می‌دهد.

آدم و حوا در بهشت یعنی قلمرو سلامت می‌زیستند ولی بواسطه غفلت از خویشان به خداوند سوءظن پیدا کردند که بصورت تردید در جاودانگی خود بروز کرد و در تلاش برای احیای این جاودانگی به سوی ابلیس وسوسه شدند و از میوه‌ای که نباید می‌خوردند مصرف نمودند و دچار شهوت و حرص و حسد شدند و نسبت به همدیگر بدبین گشتند و بدین ترتیب سلامت و حیات بهشتی را از دست دادند. یعنی رابطه نادرست با طبیعت (رزق) و با یکدیگر موجب خروج از بهشت شد که البته این هر دو معلول سوء ظن بخدا و شك درباره روح جاودانه خودشان بود. یعنی بمیزانی که خود را پست و میرا یافتند به گناه گرانیدند و بیمار شدند. و می دانیم که کل دانش پزشکی بر ذات نبرد بر علیه مرگ پدید آمده و ادامه می‌یابد و این همان کفری است که این دانش بر اساسش پدید آمده و لذا نتایج آن تماماً بیماری‌زا و عذاب آور و تباه کننده است. پس طبیعی است که این دانش بکلی منکر روح باشد زیرا از انکار روح بعنوان جاودانگی انسان، پدید آمده است و این همان انکار

وجود خداست و انکار دین. و چون چنین است علمی کاملاً ضد عقل گردیده و ضد انسانیت شده است و به چپاول تن و روح انسان پرداخته است.

پس منشأ وجودی امراض همانا غفلت نسبت به روح و دل خویشتن است که منجر به فراموشی خدا می‌شود و بدینگونه انسان در تاریکی و پستی و حقارت قرار می‌گیرد و در معرض امراض است که انواعی از عذاب‌ها هستند. انسان بمیزانی که روح و نور و حضور خدا را در خود (و نه در آسمانها) درک و احساس می‌کند به منشأ سلامتی اتصال دارد. و از همین روست که حکیم شفابخش است زیرا خود مهد سلامت است زیرا بواسطه خودشناسی و تقوا، موفق به درک وجود خدا در خویشتن شده است و خداوند که "سلام" است را در خود حاضر و ناظر دارد و لذا این سلامتی را به دیگران نیز انتقال می‌دهد.

انسان به مثابه روحی که در لجن افتاده، موجودی ذاتاً در خطر فساد و تباهی‌هاست که بصورت انواع امراض جسمی و عصبی و روانی و عاطفی بروز می‌کند و درواقع این فساد را برون افکنی می‌نماید. در قرآن کریم آمده است که خداوند انسان را در عالی‌ترین مقام خلق نمود و سپس او را در پست‌ترین پستی‌ها نازل ساخت.

انسان‌هایی که معمولاً اصلاً مریض نمی‌شوند به لحاظ روانی و نفسانی بس سیاه و ثقیل و کافرند و بکنی انسانیت خود را از یاد برده و غرق در فسادها و گناه هستند و مصداق کسانی می‌باشند که خداوند آنان را بحال خودشان واگذاشته است. و به عکس انسان‌هایی که دوران طویلی از بیماری را پشت سر نهاده‌اند عموماً انسان‌هایی مهربان و متواضع و شریف‌ترند و درواقع انسان‌تری‌ترند. و بسیاری از انسان‌های حق‌پرست از خداوند طلب بلا و بیماری می‌کنند تا پاک شوند و ظلمات نفس را دفع سازند و آلوده‌گیهای دنیوی را برون افکنند.

بنابراین روحی که در لجن افتاده بمیزانی که روی بسوی اعلی‌العلیین دارد در تسلیم امر حق است و در این لجن مصون می‌ماند و این لجن قادر به نفوذ در نفس و روانش نیست.

هر مرض به مثابه بازتاب لجنی شدن روح انسان است. و نفس‌هایی که این ابتلاء را برون افکنی نمی‌کنند درواقع بیمارانی لاعلاجند. این برون افکنی‌ها بصورت امراض خودنمایی می‌کند. آنهایی که بظاهر اصلاً مریض نمی‌نمایند مریض‌ترند و اکثر گناهکاران حرفه‌ای اینگونه‌اند. آنچه که موجب برون افکنی این فساد و ظلمات نفس می‌شود اعمال نیک است. نیکوکاران به لحاظی عموماً دارای کسالت‌هایی کمابیش می‌باشند و این به معنای برون افکنی مستمر امراض نفس است. مثلاً حضرت مسیح که خود شفابخش امراض لاعلاج و زنده‌کننده مردگان بود عمری دل درد داشت. بسیاری از انبیاء و اولیای الهی اینگونه گزارش شده‌اند. ولی آنان حق این دردها را می‌دانستند و شاکر بودند و هرگز درصدد مداوای ظاهری آن نبودند.

اطبای قدیم‌تر به ریشه‌های روانی امراض توجه بیشتری می‌داشتند و لذا در درمان خود موفق‌تر بودند. یکی از این اطبای معروف ابن‌سینا می‌باشد که يك حکیم الهی نیز بود. آنچه که امروزه روان‌درمانی و درمان طبیعی نامیده می‌شود که بسرعت به بن‌بست کشیده شد (زیرا ذاتاً کافر بود) بنایش را در تمدن جدید جهان، ابن‌سینا

نهاد. او بسیاری از امراض لاعلاج را به شیوه‌های روان درمانی علاج نمود که شیوه حکمت الهی بود که از سنت انبیاء به ارث مانده بود که بتدریج فراموش شد و خود بوعلی نیز بتدریج به شیوه‌های فنی دارونی گرائید و از اصلش منحرف گردید و به مکتب بقراط میل یافت و لذا طب را از حکمت جدا ساخت و این انحراف و نفاق عظیم بود. خود بقراط نیز در آغاز يك حکیم الهی بود و بتدریج به انحراف گرائید.

انسان دارای ذاتی الهی و لایتناهی است که اسیر تن محدود و حقیر گردیده است و این راز خلقت انسان بعنوان خلیفه خدا در جهان است و علت‌العلل همه رنجه‌ها و امراض می‌باشد. ولی آنچه که این روح عظیم را در ظرفی حقیر ممکن می‌سازد معرفت می‌باشد که نهایتاً به معنای حاضر ساختن پروردگار در تن حقیر خویشتن است و حضور این مطلق در ظرف حقیر تن است که تن را پاک و سالم می‌سازد و بقول شیخ اشراق، این تن سیاه را مبدل به هیكل نوری می‌کند. "سالم" فقط خداست و بمیزانی که در دل حضور می‌یابد صاحبش را سالم می‌سازد. کل راه دین و معرفت چیزی جز راه و روش سالم‌سازی وجود نیست. این همان راه و روش بهشت است. جز بواسطه دین و معرفت، سلامت ممکن نیست. و طبیب واقعی کسی است که خود به درجه‌ای از این سلامت نفس رسیده باشد: ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش. بسیاری از پزشکان جدید، خود مبلّغ و اشاعه دهنده امراض هستند. علت اصلی قدرت شفا در حکیم، وجود خود بخودی اوست.

۳. سیر تطوّر امراض در تاریخ

امراض به لحاظ اعتقاد دینی، حاصل قلمرو دوزخی بشر و جلوه‌های گوناگونی از آثار آتش دوزخ در وجود انسان است. این واقعه به لحاظ تاریخی همزمان با کشف آتش و استفاده انسان از آتش در زندگی می‌باشد. در واقع بایستی کشف آتش را درب ورود به دوزخ دانست. این کشف به لحاظی سرآغاز پیدایش فنون و نقطه عطفی در مدنیت است و در عین حال سرآغاز پیدایش امراض و عذابهای گوناگون می‌باشد.

بشر دوره‌ای بس طولانی گیاهخوار و میوه خوار و خام خوار بود. دوره گوشت خواری حرفه‌ای بشر همزمان با پیدایش آتش می‌باشد و گرنه بشر بخودی خود میلی به خوردن گوشت و خون ندارد مگر این که با پخته شدن تغییر طبع دهد.

آنگونه که آثار باستان شناسی جدید نیز ثابت می‌کند بشر در دورانهای قبل از کشف آتش دارای عمری بس طولانی نیز بوده است و این دال بر سلامتی جسمانی او می‌باشد. نظریه کمونهای اولیه که دال بر جوامعی بسیار صالحانه و عادل می‌باشد مربوط به این دوره از تاریخ است که با کشف آتش عمر این دوره نیز بسر آمده است زیرا گوشت خواری موجب حرص و شهوات و حسد و سلطه‌گری و تولید انرژی شدید در بشر شد و بجان یکدیگر افتادند و آن جامعه طبیعی و عادلانه بسر آمد. همین انرژی کاذب موجب فعالیتهای شدیدتر شد و منجر به اختراعات گردید و فنون و قدرتهای تسلیحاتی پدید آورد و جامعه را طبقاتی نمود و سلطه‌گری و استثمار رخ داد و دوران توخّش و تمدن توأمأ پدید آمدند. چرا که تمدن چیزی جز توخّش مهار شده نیست و دارای ذاتی واحد است. بشر هر چه بواسطه مصرف گوشت وحشی‌تر و حریص‌تر و شهوانی‌تر شد تمدن‌تر شد.

پیدایش آتش فقط موجب گوشتخواری بشر نشد بلکه بتدریج بشر هر خوراکی را با آتش پخت و مواد حیاتی‌اش را سوزاند و نابود کرد و سپس خورد و لذا بدنش را مسموم و قحطی زده و لذا حریص‌تر و بلعنده تر و لذا ظالم‌تر و مریض تر ساخت. و امروز هر غذایی را با لیزر کاملاً نابود می‌کند و با مواد اسیدی کاملاً مسموم می‌کند و بصورت کنسرو شده به مصرف می‌رساند. این همان غذاهای دوزخی است که در قرآن تحت عنوان "سَقَر" ذکرش رفته است که به معنای تفاله می‌باشد. آتش موجب تفاله خواری و مرده خواری بشر شد. تجربه‌های گیاهخواری و خامخواری در دوران اخیر نیز این واقعیت را ثابت می‌کند که تا چه حدی اکثریت امراض جسمانی حاصل آتش و آتشخواری بشر است. ولی این تجربیات درباره امراض عصبی و روانی هیچ پاسخی مثبت نداد و بلکه موجب تشدید این نوع امراض گردید و لذا این نهضت را بسرعت به بن‌بست و انحلال کشانید زیرا بسیاری از کسانی که بواسطه گیاهخواری و خامخواری موفق به درمان امراض خود شده بودند به لحاظ عصبی و روانی مبتدل به انسانهایی بغایت رنجور و غیرقابل تحمل شدند و از حیات اجتماعی ساقط گشتند و برخی نیز دچار افسرده‌گی‌های شدید شده و خودکشی نمودند که صادق هدایت یکی از این نمونه‌های مشهور و حکیمانه این نهضت است که از بانیان این نهضت در تاریخ معاصر می‌باشد. این تجربه ثابت کرد که انسان چیزی برتر از تن است که درمانش فقط با تغذیه سالم ممکن شود. این نهضت نیز شعبه‌ای اعتراضی و

تکمیلی از نگرش ماتریالیستی و ناتوریالیستی (طبیت پرستانه) بود همانطور که سوسیالیزم مدرن نیز شعبه ای از سرمایه داری و تکنولوژیزم بود و لذا دوباره به مبدأ خود بازگشت.

بهرحال کشف آتش موجب خروج بشر از عصر حجر شد. عصر حجر برخلاف نام شقیانه‌ای که دارد دوران حیات بهشتی بشر بر روی زمین بوده است که بشر مدرن قادر به درک آن نیست و آنرا بکلی از یاد برده است و بلکه آنرا دوران تاریک و بسیار وحشتناکی می‌پندارد.

بشر توانست بواسطه آتش، سنگ (حجر) را ذوب کند و بر عصر صنعت وارد شود که در واقع ورود به دوزخ بوده است. آتش باعث و بانی صنعت است و لذا تکنولوژی و صنعت پرستی بشر دقیقاً همان آتش‌پرستی و دوزخ پرستی اوست و ملازم با انواع فزاینده امراض و بدبختی‌های لاعلاج و لامتناهی می‌باشد.

ولی با اینحال نبایستی آتش را علت العلل این امراض دانست بلکه آتش خود معلول امر دیگری بود که انسان غریزاً آنرا کشف نمود و آن بیزاری انسان از آن دوره از حیات شبه بهشتی خود بود. همانطور که آدم و حوا هم از حیات بهشتی خود بیزار شدند و ذاتاً طالب خروج از آن گردیده و میل به آتش و دوزخ یافتند.

زندگی بهشتی طبق نشانه‌های دقیقی که در قرآن دارد یک زندگی بسیار عادی در دامن طبیعت می‌باشد که انسان را کاملاً بی‌نیاز می‌سازد. و لذا زندگی دوزخی همان زندگی صنعتی و ضد طبیعی بشر است. صنعت که از آتش پدید آمد معلول بیزاری بشر از طبیعت و زندگی صد در صد طبیعی بوده است. امروزه هنوز هم می‌توان این بیزاری را در مهاجرت روستائیان به شهرها درک نمود که ادامه تکاملی و نهائی همان نهضت تاریخی بشر بر علیه طبیعت می‌باشد. این همان بیزاری از حیات بهشتی است که وجود بشر را طالب دوزخ و امراض می‌سازد و بقول قرآن کریم، عذاب‌ها را واجب می‌نماید.

درواقع بشر در حیات بهشتی اش در آغوش طبیعت بتدریج مسئله دار گردید و شاکی شد و بقول معروف حوصله‌اش سررفت و دچار تورم زمان گشت زیرا دچار سهویت و غفلت از حق وجودش شده و خداوند را از یاد برده بود و لذا با خودش به بن‌بست و پوچی رسیده بود و مترصد راه خروجی از این وضع بود. در واقع بشر ایمانش را از دست داده بود و لذا هیچ انگیزه‌ای برای آن حیات بی دردسر نداشت و مبتلا به درد بی دردی گشته بود که علاجش آتش بود. علی (ع) می‌فرماید: "اگر همه مردمان جهان، مؤمن می‌بودند هرگز شهری بنا نمی‌شد." حضرت رسول اکرم (ص) نیز می‌فرماید: "طالبان کسب معرفت علی لایق حیات بهشتی هستند." از این دو کلام می‌توان راز خروج بشر از حیات بهشتی در آغوش طبیعت را درک نمود و نیز علت پیدایش صنعت و شهرهای مدرن را و راز آتش پرستی بشر را که همان صنعت پرستی در مقابل طبیعت است. پس بشر بمیزانی که از طبیعت بیزار شد باطناً رنجور گردید و پس از خروج از طبیعت و ورود به عرصه صنعت این بیماری روانی بصورت امراض متنوع جسمانی امکان بروز یافت. گویی که آتش موجب ذوب نفس بشر شد و آن ثقل و سیاهی حاصل از کفر و بی‌معرفتی را برون افکند. دوزخ، یعنی حیات صنعتی قلمرو ظهور و بروز سیاهی‌ها و ثقل و جهل و جنون نفس بشر است. و این همان حق دوزخ است و حق امراض و عذاب‌ها که حق برون افکنی کفر نفس می‌باشد.

بنابراین سلامت و حیات بهشتی، مقرون ایمان و کسب معرفت و تعالی معنوی می‌باشد و علت و معلول یکدیگرند. در واقع در همین حیات دنیوی نیز بهشت و سلامت تن و روان، اجر ایمان و معرفت و استمرار اخلاص و معنویت است و در غیر اینصورت، سلامت بخودی خود مبدل به بزرگ‌ترین بلا و بن‌بست می‌شود. انسان کافر و جاهل اگر سالم و بی‌عذاب و بی‌دردسر و دغدغه‌ها باشد مبدل به دیوی آدمخوار و خطرناک می‌شود و اصلاً خودش را می‌درد. و دوزخ طبق قرآن کریم و طبق تجربه بشر در حیات صنعتی و مدرنیسم تماماً غل و زنجیرهاست که نفس کافر و یاغی و متکبر بشر را مهار می‌کند و انرژی‌هایش را دفع می‌سازد و امکان ادامه بقا می‌بخشد.

واژه "پزشکی" که از زبان پهلوی است از ریشه "پزش" است که به معنای پخت و پز می‌باشد که عملی ناشی از آتش است و گویا نخستین پخت و پز به منظور تولید دارو پدید آمده است که منسوب به جماعت داروسازان گردیده و مؤلف نام "پزشک" شده است که بنظر می‌رسد خلاصه شده "پزشکاری" باشد که همان جریان داروسازی بوده که معجونهای دارونی تولید می‌نموده است.

بیزاری و حتی وحشت مرگبار بشر مدرن از طبیعت که او را به عداوت تا سرحد نابود سازی طبیعت کشانیده و هر چیز طبیعی را خوار می‌شمرد و عاشق کالاهای مصنوعی است راز همه امراض جسمی و روانی و عاطفی اوست که مستمراً افزایش یافته و لاعلاج تر می‌گردد. این همان دوزخ پرستی حاصل از کفر و جهل اوست که او را محتاج به صنعت نموده و فقط در هوای مسموم شهرهای صنعتی احساس راحتی می‌کند و با این حال، آرمان ذاتی‌اش برای چند روزه زندگی در آغوش طبیعت، فراموش نشده و با همین آرمان می‌تواند این حیات دوزخی را ادامه دهد و تحمل کند این همان یاد بهشت از دست رفته است که هنوز هم کمابیش در رویاهای بشری به یادش می‌آید و مؤلف مدینه‌ای فاضله می‌شود.

تجربه انقلاب سوسیالیستی مانو و مخصوصاً پولپوت در کامبوج که بنای يك تمدن تماماً طبیعی و کشاورزی را در سر داشت نشان داد که بشر تا پاك نگردد و به خدای خود روی نکند تاب تحمل زندگی طبیعی و بهشتی را ندارد. شکست این انقلابات که مبدل به فجایعی عظیم شد ثابت کرد که بشر کافر ذاتاً از بهشت فراری است و بدون آتش صنعت امکان بقا ندارد. فقط آنکه درد انسان بودن دارد و در حق این درد می‌اندیشد و تلاش می‌کند لایق بهشت و سلامت و عزت و بی‌نیازی است و در غیر اینصورت این درد بی‌دردی علاجی جز آتش ندارد و برای لقمه نانی بایستی شبانه روز جان بکند و انرژی کافرانه‌اش را تخلیه سازد تا بتواند ساعتی خواب و قرار یابد.

ع- ترس ، لرز ، بیماری تا مرگ

دانش پزشکی بدانگونه که شرحش رفت دارای ذاتی مرگ ستیز است و لذا ذاتاً کافر و بهمان میزان جاهل است و لذا علمی تماماً ضدّ واقعیت است زیرا تولّد و مرگ اجتناب ناپذیر ترین واقعیت زندگی می‌باشد و لذا دانش پزشکی مستمراً با چنین ذاتی بسوی خرافاتی می‌رود که در تاریخ سابقه نداشته است خرافاتی که البته به دروغ کباده علم بر دوش می‌کشد و وعده هائی می‌دهد که یکی پس از دیگری رسوا می‌شود ولی باز هم از رو نمی‌رود.

حضرت علی(ع)، ترس را بزرگ ترین گناه نامیده است. و به تجربه می‌دانیم که ترس همانا وحشت از مرگ و نابودی است و لذا حاصل کفر و ناپاوری به جاودانگی و حیات پس از مرگ می‌باشد پس طبیعی است که این ترس که منشأ همه ترسهاست مولّد همه گناهان باشد که علمی‌ترین این گناهان، پدیده‌ای بنام "علم پزشکی" است که خود مهد تولید و سرایت بسیاری از بیماریها می‌باشد همانطور که ویروس ایدز بعنوان مخوف ترین و لاعلاج ترین امراض از لابراتورهای دانش پزشکی بوجود آمد و این اعتراف بزودی انکار شد.

آنان که بیشتر از مرگ بعنوان نابودی می‌هراسند بیشتر به این دانش گرایش دارند و لذا بیشتر در قلمرو این دانش و صنعت مالیخولیائی به انواع امراض جدیدتر مبتلا می‌گردند و بر هراس آنان افزوده و عذابشان دو صد چندان می‌گردد و این عذاب حاصل از کفر بعنوان ناپاوری به حیات جاوید است. و این نابودی خود حاصل طبیعی تبهکاریهای فزاینده است که دل را می‌میراند و عقل را زائل می‌کند و انسان تبهکاری که میل به توبه هم ندارد به صلاح خود می‌داند که حیات پس از مرگ و روز جزا را منکر باشد. این انکار خود موجب افزایش ترس از نابودی است و ابتلای به دوزخی که صنعت پزشکی نامیده می‌شود.

"مؤمن" به لحاظ لغت نیز به معنای "ایمن شده" است یعنی ایمن از نابودی. و لذا مؤمن اسوه آرامش و قرار و دلیری و صبر و تواضع و قناعت است تا آنجا که علی(ع) می‌فرماید: "ای مؤمنان اگر کوه‌ها بجنبند شما نجنبید." و "کافر" درست در نقطه مقابل این وضع قرار می‌گیرد که اسوه بیقراری و شتاب و حرص و بی‌صبری و وحشت و عصبیت است و همه اینها حاصل ترس او از نابودی است. مؤمن از این رو ایمن است که قلبش به خداوند که کانون جاودانگی و سلامت می‌باشد اتصال دارد.

در قرآن کریم در چندین آیه از جمله نشانه‌های ایمان واقعی و کامل، رغبت و شوق به مرگ است. و چنین مؤمنانی خود جلوه‌ی حکمت و سلامت در میان مردمند چرا که مردم در رابطه با آنان برای مدتی اتصال به خداوند می‌یابند و هراس مرگ را از دست می‌دهند و لذا به سلامت می‌گرainند. طب واقعی جز این نبوده و نیست. پس طبیعی است آن پزشکی که خود کافر و هراسان از مرگ است مهد شیوع و تقویت امراض باشد. پزشکی که میکروب‌ها و ویروس‌ها و آب و هوا و غذا را علت بیماری می‌داند هرگز نمی‌تواند شفابخش باشد بلکه امراض را تشدید می‌کند و به همین دلیل است که امروزه هر بیماری که وارد مطبی می‌شود پس از خروجش دو صد چندان بیمارتر است زیرا ابتدائی ترین ایمان فطری‌اش نیز در رابطه با پزشك بر باد می‌رود و بکلی نومید می‌شود و پرستنده ویروس‌ها و داروها می‌گردد زیرا علت بیماریش را نه از خود و نه از خدا

می‌داند. و پزشك مدرن نیز برای اینکه بتواند این بیمار را بیشتر غارت کند هراسش را افزایش می‌دهد و ایمانش را نابود می‌کند تا بتواند او را چشم و گوش بسته بر گردونه تجارت مافیائی صنعت پزشکی وارد کند و از آن خودش سازد. در اینجا پزشکان را همچون دربانان و مبلغان و خازنان و شکنجه‌گران دوزخ می‌یابیم. و پزشکی هم که امروزه اینگونه عمل نکند نمی‌تواند تجارت خود را رونق دهد و چه بسا از حداقل امرار معیشت خود نیز عاجز می‌گردد. او اینک فقط مهره‌ای بی‌اراده در مافیای صنعت پزشکی و داروسازی است که از وجود بیماران همچون هیزم جهنم پزشکی بهره می‌گیرد.

امروزه بخش عظیمی از تبلیغات به اصطلاح علمی و بشردوستانه دانش پزشکی و پزشکان و امپراطوریهای داروئی القای شبانه روزی هراس در مردمان است. این هراس از ویروس‌ها و مرگ و نابودی همان شاهراه ورود مردم به این دوزخ است. این ویروس زده‌گی همچون جن زده‌گی جهانی مبدل به يك فرهنگ و هویت عامه گشته است و حداقل عقل را نیز در بشر زائل نموده و مریدان صنعت جهان پزشکی ساخته است که بر مبنای مکتب اصالت هراس و مرگ ستیزی عمل می‌کند و هر روزه وعده عمری طولی‌تر تا سرحد نامیرانی می‌دهد و مهندسی ژنتیک و کلونینگ (پیوند ژنتیکی) نیز این وعده را تقریباً درحال تحقق اعلان می‌کند و اینک ثروتمندان جهان جملگی در صف عمر جاودانه ایستاده‌اند.

براستی که انسان فقط از وحشت مرگ به معنای نابود شدن، است که بیمار می‌شود و در تمام عمرش در هر لحظه‌ای یکبار می‌میرد. براستی که ترس هزاران مرتبه از مرگ نیز بدتر است. در قرآن کریم مرگ به عنوان واقعه‌ای سکرآور (مستی‌زا) بیان شده است لذا دارای لذتی خارق‌العاده می‌باشد. پس ترس بشر از مرگ بیان اشد حماقت اوست که محصول کفر اوست. پس اگر اولیای خدا مشتاق مرگ هستند به معنای کینه از زندگی نیست بلکه به معنای عطش زندگی برتر و لذیذتر و عزیزتر است که آن را بواسطه ایمان و معرفت خود درک و احساس می‌کنند. و انتقال چنین معنا و احساسی به مردم است که موجب شفا می‌شود و حکمت و طب حقیقی جز این نبوده و نیست.

"طب" در لغت و فرهنگ اسلامی به معنای "پاک شده‌گی" است. و طبیب هم پاک کننده نفوس بشر از ظلمت کفر و ترس جاهلانه از مرگ است و بدینگونه ذات امراض برکنده می‌شود. در روایات اسلامی آمده است اگر در شهری فقط يك مؤمن خالص یا حکیمی عارف باشد همه اهالی آن شهر در سلامت و امنیت زیست می‌کنند. در روایتی دیگر آمده که در جمعی که يك مؤمن باشد همه اعضایش در حالی که در حضور آن مؤمن هستند، مؤمن می‌شوند. این همان حکمت و شفاعت و کرامت طبیعی وجود مؤمن است که به کافران نیز می‌رسد و به آنان سلامت می‌بخشد.

ترس از فقر، ترس از تنهائی، ترس از بی‌آبرویی، ترس از سرزنش و... جملگی معلول ترس از نابود شدن و احساس نابودی است که بشر را به هراس و جدال و حرص و اعمال تبهکارانه می‌کشد و رنجور و دیوانه می‌کند. و لذا حکیم مؤمنی که اصولاً اسوه فقر با فخر و عزت و تنهائی با هویت و شرافت است و آبرو و حیثیت او در گرو اتهامات مردمان جاهل نیست منشأ صدور سلامتی در مردم است. در قرآن کریم نیز آمده

است که ترفند شیطان اینست که انسان را از فقر و تنهائی و مرگ می‌هراساند و سپس بسوی گناهان و سوسه می‌کند و به دوزخ می‌کشاند.

علت غلبه ابلیس بر آدم و حوا نیز وعده به جاودانگی بود که آنها را از حیات با سلامت و عزت بهشتی ساقط ساخت. این وعده امروزه از زبان علم پزشکی به مردمان القاء می‌شود و لذا این دانش مبدل به سکوی تبلیغات ابلیس گردیده است و بیمه‌های درمانی نیز مصداق وعده‌های ابلیس هستند که امروزه مبدل به امری اجباری گشته‌اند. خود واژه "بیمه" به معنای "هراس زائی" بیانگر ذات این پدیده مدرن می‌باشد که بظاهر دعوی هراس زدائی دارد ولی خود کارخانه هراس‌زائی می‌باشد و حاصل ایجاد هراس است که خداپرستی را مبدل به بیمه پرستی و پزشك پرستی ساخته است و بخش عمده‌ای از درآمد مردمان را شبانه روز می‌بلعد. گویا این خود به مثابه کفاره اینهمه کفر است که مردمان جبراً می‌پردازند و چاره‌ای جز این ندارند: کفاره ترس از مرگ !

۵. اندیشه روان. درمانی

از زمانی که بشر تحت فرمان امامان شرك و نفاق، بین دین و دنیا فاصله و نفاق انداخت و در واقع خداوند را از خود دور ساخت بین تن و روان بشر نیز فاصله و جدائی و تضاد افتاد. این واقعه‌ای واحد بوده است که بتدریج در تاریخ تکامل یافته است. این جدائی و تضاد منشأ همه امراض و جدالهای بشر با خود و با جهان و در واقع با دین و خدا بوده است. این جنگ با خدا موجب پیدایش چیزی شده که نهایتاً امروزه تمدن مدرن و صنعتی نامیده می‌شود که براساس پرستش تکنولوژی شکل گرفته است. این واقعت قبل از لعن و تکفیر شدن، بایستی فهم گردد زیرا همواره حقیقت و نجات از بطن واقعیت و آنچه که هست، رخ می‌نماید و نه از فراسوی آن. اندیشه نجات فراسوی جز جنون خرافات قدیم و جدید، ارمغانی نداشته که خود دردی بر دردها بوده است.

در جریان این جدائی و نفاق بین تن و روان، اطبای قدیم چین براساس نجوم خاص خود نقاطی را در بدن انسان کشف کردند که امروزه ثابت شده است که نقاط گره‌ها و انشعابات عصبی می‌باشند که موسوم به عقده‌های عصبی نیز هستند. فن طب سوزنی محصول این مکاشفه بوده است که هنوز هم به شیوه فنی‌تر و تکنولوژیکی‌تر انجام می‌شود و تقریباً حتی خاصیت تسکین موقتی‌اش نیز در حال از دست رفتن است و بیشتر مبدل به نوعی اشرافیت و سرگرمی طبی شده است که اخیراً با استفاده داروهای مخدر برخواص تباه شده‌اش می‌افزایند و میل به نجات این تجارت در حال انقراض را دارند.

جنبه دیگری از طب سنتی چین استفاده از گیاهان دارویی ویژه آن سرزمین است که عموماً مخدرات و مسکن‌هایی قوی هستند که گاه موجب بی‌هوشی نیز می‌شوند. این جنبه از طب در هند و مصر و یونان باستان و نیز ایران باستان ریشه داشته است که مصرف حشیش و تریاک و معجونهای این مخدرات از جمله محوری ترین جنبه کاربردی این طبابتها محسوب می‌شده است که تا به امروز نیز بخشی بسیار مهم از داروی سازی را تشکیل می‌دهد و مولد داروهای مسکن و روان گردان است و ادامه تکاملی همان طب می‌باشد. استفاده از این داروهای مسکن و روان گردان و بیهوشی‌زا امروزه رونق هولناک یافته و بصورت مصرف دائمی برای بیماران تجویز می‌شود و جریان درمان محسوب می‌گردد در حالی که در طب قدیم فقط برای موارد اضطراری و جراحی‌ها بکار می‌رفت.

بسیاری از جراحیهای مدرن از قدیم الایام رایج بوده و در دورانی منقرض شده و دوباره بکار آمده است. در گزارشاتی از طب بقراط و بوعلی و طب کاهنان مصری شاهد جراحیهای آپاندیس و کلیه و لوزه‌ها هستیم. در مصر باستان دوره فراعنه جراحی رونقی عجیب یافته بود و حتی در بسیاری موارد برای معالجه جنون، مجسمه را می‌شکافتند تا به اصطلاح بخارات مغزی متصاعد گردد! ولی در هیچ موردی گزارشی از درمان وجود ندارد همانطور که مثلاً امروزه فقط شاهد تبلیغات فریبنده پیوند قلب و کلیه و مغز و امثالهم می‌باشیم و به ناگاه مدتی بعد آنهم اتفاقاً معلوم می‌شود که در هیچ مورد موفقیتی در کار نبوده و بیمار مرده است. ولی گزارش این مرگها هرگز رسماً اعلان نمی‌شود زیرا قداست این صنعترا زیر سنوال می‌برد و ایمان علمی بر باد می‌رود و تجارت پزشکی در خطر می‌افتد و امپراطوری‌های جهانی بیمه ورشکست می‌شوند.

از قدیم الایام این اطباء سعی داشته‌اند قداستی معادل انبیای الهی برای خود قائل شوند و این قداست را تا به امروز حفظ نموده‌اند. سیمای جادویی و اطوار متافیزیکی آنان که گاه به آنان لقب کاهن و جادوگر هم می‌داد امروزه در نسخه‌های پزشکی حضور دارد که بسیار به اوراد جادوگران قدیم شباهت دارد که هیچکس نبایستی آنرا فهم کند. این موجودات که گویی به اسرار آسمان و جان انسان واقفند تا به امروز توانسته‌اند چنین هویتی را کمابیش حفظ نمایند هرچند که در طی دهه‌های اخیر این دروغ بزرگ تاریخی آنقدر رسوا گردیده که دیگر جایی برای چنین نمایشی باقی نمانده است و فقط کشف روزمره انواع ویروس‌ها و امراض با نامهای عجیب و غریب است که همچنان پزشکان را در مقام الوهیت و افسانه نگه داشته است چرا که جان انسانها در اراده آنهاست. ولی اگر بیماری که بر مطبی وارد می‌شود پیشاپیش بداند که آن پزشک خود و خاندانش مهد شدیدترین امراض جسمی و روانی هستند هرگز دارای چنین باوری نخواهد بود و چه بسا هرگز به پزشکی رجوع نمی‌کند. بنابراین پزشکان مجبورند که همواره لبخند خوشبختی و سعادت و سلامت بر لب داشته باشند و به گونه‌ای اسرارآمیز سخن گویند تا با القای احساس قداست و رازدانی خود به بیمار، بتوانند امرار معیشت نمایند.

با چنین وضع مالخولیایی و رسوانی بود که در قرن بیستم نهضت روان - درمانی پدید آمد که براساس علم روان‌شناسی و روانکاوی عمل می‌کرد و ادعای درمان همه امراض را می‌نمود. در محور و آغاز این نهضت "آنین روانکاوی" فروید و یارانش قرار داشت.

فروید يك يهود متدین بود که معتقد بود که می‌توان با اتکاء به علم روانکاوی که خودش بنایش را نهاده بود همچون عیسی(ع) و موسی(ع) به شفای روحانی بیماران پرداخت. بدین ترتیب مکتب و علمی که او ادعا می‌کرد علناً يك معجزه علمی و قابل آموزش بود. در قرن بیستم اروپا، اعتقاد به این امر که همه امراض جسمی و روانی و بلکه همه فسادهای اخلاقی و تبهکاری اجتماعی ریشه روانی دارند و از طریق درمان بدون دارو و تکنولوژی می‌توان انسان را سالم و سعادتمند و اخلاقی نمود، امری کاملاً بدیع و با ارزش بود. ولی راه و روشی که فروید در پیش گرفت کاملاً فیزیولوژیکی و فنی و بسیار کلیشه‌ای بود که گاه بسی مضحك و کودکانه می‌نمود.

اساس اندیشه و علم و عمل او بر عصب شناسی و روان شناسی دوران کودکی و نوجوانی قرار داشت که مهم‌ترین موضوعش همانا معضله جنسی بود. فروید و چندین تن از یارانش موفق شده بودند که به ناگاه و بدون اینکه خود علت آنرا به لحاظ علمی درک کنند يك دختر مبتلا به صرع را معالجه کنند و همین امر منجر به ابداع يك مکتب درمانی شد که موفق به مورد دیگری نیز نشد و فقط ادعاها و تبلیغاتش تا به امروز باقیمانده است و دکانهائی موسوم به مشاوره روانکاوی را آباد ساخته است که عملاً جز توجیه فسادهای اخلاقی کار دیگری نداشته است. زیرا هر مرض و انحراف اخلاقی و جنونی را يك جبر وراثتی و ژنتیک و تربیتی مربوط به دوران کودکی می‌دانند و لذا احساس خطا و گناه يك بیمار و درواقع وجدان او تخدیر و توجیه می‌گردد و از هر مسئولیت و تلاشی برای نجات باز می‌ایستد و همه چیز به گردن گذشته می‌افتد. این نوعی فلسفه جبر تاریخ بود که بیانی روان شناسانه یافته بود و جبری بر جبرهای بشر مدرن افزود: جبر روان شناسی و ژنتیک و تربیت و وراثت و... .

خود فروید نیز عاقبتی بس فجیع و دردناک داشت. او از نیمه دوّم عمرش هم دچار مشکل جنسی شد و هم دچار افسرده‌گی شدید گردید و سالهای آخر عمرش نیز به سرطان بسیار عجیبی در فك و صورتش مبتلا شد که حدود سی بار جراحی نمود و نهایتاً به كمك پزشکش با استفاده از مخدری شدید، خودکشی نمود. این عاقبت روان درمانی متکی به دانش فنی بود که می‌خواست همچون پیامبران معجزه کند و کرامت نماید. و بر جای دین خدا قرار گیرد. تلاش فروید در واقع تلاشی برای علمی ساختن معجزه و حکمت و طبّ انبیاء و حکیمان بزرگ بود. این تقلید سامری‌وار به شکست انجامید و عبرت عظیمی گردید.

پس از فروید شاگرد و جانشین او در "آنین روانکاو" یعنی کارل گوستاو یونگ به راهش ادامه داد و اصلاحاتی در نگرش و شیوه استادش بعمل آورد تا این مکتب را روحانی‌تر و لطیف‌تر و انسانی‌تر و دینی‌تر کند. او به مطالعه و تحقیق گسترده‌ای در باب فطرت مذهبی بشر پرداخت تا از طریق درک علمی مذهب و فعالیت‌های روحانی بشر شکست استادش را جبران نماید و مکتب او را بالاخره محقق سازد. ولی یونگ نیز ره به جانی نبرد و نهایتاً به نوعی رمالی مدرن رسید و به تفسیر خواب و فال‌های هندی و چینی پرداخت و نهایتاً خرافه‌ای جدید ابداع نمود که ربطی به آرمان استادش نداشت و تنها کاری که رخ نمود همان روان-درمانی بود.

پس از فروید و یونگ برخی دگر از شاگردان و پیروان این مکتب چون اریک فروم، کارن هورنای، کارل ابراهام، اتورانگ و دیگران تلاش نمودند علل اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و نژادی امراض مدرن را جستجو کنند که مجموعه این تلاش‌ها مؤلّف دهها جلد کتاب شد که مجموعه‌ای از ادبیات روان‌شناسی گردید و شعبه‌ای از جامعه‌شناسی و نوعی فلسفه شد که بهرحال خدمتی به درمان امراض مدرن بشر ننمود و بلکه نهایتاً تقصیر همه بدبختی‌ها را به گردن جامعه و والدین و سیاست و حکومت و اقتصاد انداخت و خیال همه را آسوده ساخت و روانکاو را مبدل به لاعلاج‌ترین جبرها ساخت تا آن حد که جنون‌ها و جنایات بشری تقدیس گردید و مستوجب اجر و جایزه شد. هرگز در هیچ مکتب و مسلکی، انسان بی‌گناه و جایز‌الخطا و مظلوم و مبرای از اعمال و سرنوشت خود نگردیده بود. هر کسی با مطالعه یکی از این نوع آثار به آسانی می‌تواند خود را از مسئولیت کل اعمال و زندگیش تبرئه سازد و بسیار عالمانه از اصلاح در اعمال و افکار و سرنوشت خود دست بکشد و خود را تقدیس نماید.

کفر بشری هرگز تا این حد لطیف، توجیه و تکریم نگردیده است. این همان تقدیس بسیار رمانتیک بیماری و عذاب و دوزخ بود که اندیشه و امید به نجات و اصلاح را در نسل‌هایی نابود ساخت که حاصل آن تولید نسل‌هایی بیمار و لاابالی و معتاد و مفتخر به مفسد اخلاقی بوده است.

پیامبر اکرم (ص) می‌فرماید که "معتقد به جبر، اهل دوزخ است." این سخن از منظر عملکرد انواع مکاتب فلسفی و علمی و روان‌شناسی که انواع جبر پرستی‌ها را پدید آوردند بوضوح تصدیق می‌شود. "ابلیس" به لحاظ لغت نیز به معنای "مأیوس شده‌گی" می‌باشد همانطور که در قرآن کریم ابلیس از نخستین مأیوس‌شدگان درگاه حق بود که از رحمت و نجات قطع امید کرد و معتقد به جبر دوزخ‌شد و سلطان تقدیس‌کننده دوزخ و

عذاب گردید. بدین لحاظ بایستی این مکتب‌به اصطلاح روان‌کاوی و روان‌درمانی را در واقع شیطان-درمانی خواند و عذاب‌درمانی و جنون‌درمانی و جبر‌درمانی و نهایتاً مرض‌درمانی و جنایت‌درمانی.

در قرآن کریم در دهها آیه بوضوح علت و منشأ همه امراض بشری، نفس و دل بشر است یعنی روان بشر. و تنها راه نجات از این عذاب‌های گوناگون را توبه و انابه به درگاه حق و تسلیم به حقوق دینی و وجدان و عقل می‌داند و به همین دلیل کل قرآن به معنای رحمت و شفائی برای مؤمنان است و حضرت علی(ع) هم پیامبر اسلام را بزرگ‌ترین طبیب تاریخ خوانده است که طب خود را مجاناً بصورت قرآن به بشریت هدیه نموده است. در حقیقت قرآن کتاب طب و شفاست و راه خروج از دوزخ و عذاب‌هایش را نشان می‌دهد و راه و روش آن نیز به معنای واقعی همان روان-درمانی است. همه عذاب‌هایی که در قرآن ذکر شده است حاصل امیال و اعمال کافران و جاهلانه بشر است که بواسطه معرفت نفس قابل‌درک و از طریق تقوا قابل اصلاح و نجات است. روان‌درمانی واقعی همان عرفان نفس و تقواست و لاغیر.

۶- دین درمانی

"دروغ" نخستین امری در همه مذاهب الهی و اخلاق و عرف بشری می‌باشد که نهی گردیده و در دین اسلام "امّ الفساد" و درب دوزخ معرفی شده است که صدها آیه و حدیث به‌مراه دارد که نیازی به ذکرش نیست و همگان بر آن آگاهند. فطری بودن راستی و ملعون بودن دروغ‌گویی در ذات بشر بقدری شدید است که هیچ کافری هم تاکنون شهادت دفاع از دروغ‌گویی را نداشته است و تنها اخلاقی است که تا به امروز کل بشریت لاقلاً در ادعایش از آن دفاع می‌کند.

آیا بر راستی دروغ‌گویی و بیماری هیچ رابطه‌ای دارند؟ آیا هیچ رابطه‌ای بین دروغ‌گویی و سرما خوردگی و میگرن و بیخوابی و دل درد و زخم معده و سنگ کلیه و یبوست و فشار خون و سرطان و ایدز و... وجود دارد؟ آیا هیچ رابطه‌ای بین دروغ‌گویی و عصبیت و خشم و جدال و تشنج و درگیری و جرم و جنایات وجود دارد؟

کسی که دروغ می‌گوید بین خود و واقعیت بیرون فاصله و تضاد می‌اندازد و ادامه این دروغ بدانجا می‌رسد که هوش و حواس فرد نیز واقعاً هم دروغ خود را باور می‌کند و از واقعیت بیگانه می‌گردد و این سرآغاز امراض عصبی و روانی است. در واقع دروغ‌گو بدست و زبان و اراده خودش موفق به کور و کر و ابله و دیوانه ساختن خود می‌شود و حتی حافظه‌اش را مختل می‌سازد و هوش و حواس خود را کرخت نموده و می‌میراند. پس چنین انسانی چگونه می‌خواهد به‌زندگیش ادامه دهد و نیازهای غریزی و عاطفی خود را برآورده سازد. چنین انسانی مثلاً بجای اینکه موقع تشنگی‌اش آب بنوشد نان می‌خورد به هنگام سلام گفتن فحش می‌دهد و به هنگام استراحت کردن می‌رقصد و به هنگام نزدیک شدن، دور می‌شود و به هنگام خواستن، انکار و کبر می‌ورزد و... آیا عجیب است که چنین انسانی بزودی به لحاظ جسمی و روانی رنجور گردد و به لحاظ عاطفی منفور گردد و به لحاظ معیشتی دچار بحران و قحطی شود؟ آیا بر راستی دروغ همان امّ الفساد و درب دوزخ و شاهراه گمراهی و تاریکی‌ها و جنون و جنایت نیست؟

ولی اگر برای نجات کسی که مرض یا يك گرفتاری بزرگ و جانکاه که او را به خودکشی انداخته، او را دعوت به راستگویی و توبه از دروغ‌گویی نمائی به ناگاه احساس نابودی می‌کند. آیا چنین نیست؟ این بدان معناست که فرد دروغ‌گو و ریاکار چنان از واقعیت زندگی و جهانش بیگانه شده و در جهانی از او هام و خیالات و آرزوهایش غرق شده که ترك این جهان دروغین به مثابه نابودی است. در واقع رویکرد به واقعیت است که به او احساس نابودی می‌دهد زیرا او واقعیت را در ذهن خود کاملاً بواسطه دروغهایش نابود ساخته است. پس واقعیت در نظر او عین نابودی است زیرا او آنرا در خود نابود ساخته و وجودش را مبدل به جهان سیطره اجنه و شیاطین نموده که مستمراً برایش آرزو بافی و آرمان تراشی و بهشت سازی می‌کنند. چنین انسانی فی الواقع يك مجنون (جن زده) است و از این نوع انسانها امروزه فراوانند و اندکند که چنین نباشند.

چنین انسانی به هنگام دل دردمش به همسر و فرزندانش فحش می‌دهد و به هنگام سردردش به والدین و فامیل فحش می‌دهد، به هنگام ورشکستگی و رسوائی به جامعه و حکومت و آسمان فحش می‌دهد و... زیرا او خدا

را از خود دور ساخته و غیر خدا را بر خود وارد ساخته که او را رنجور و معذب ساخته‌اند و اینک به همانها فحش می‌دهد و آنها را مسبب درد و بدبختی خود می‌داند و نه خودش را. و اینک نوبت پزشکان است و الی آخر. با همین توضیح مختصر درباره اصل نخستین دین خدا و اخلاق فطری بشری، سائر خطاها و گناهان که خود موجب امراض دیگرند مفهوم می‌شوند زیرا سائر گناهان بشری معلول دروغ‌هایش هستند و برآستی که دروغ‌گونی مادر همه گناهان و تباہ شده‌گیهاست.

حضرت علی(ع)، صدق را سفینه نجات و مبدأ و محور و معاد دین خوانده است و این کل حکمت و سلامت است. کل ایمان و حکمت و تعالی و سلامت بشری چیزی جز درجات صدق بشر نیستند.

همه امراض و عذابهای بشری حاصل فریب خوردگیهای بشر است و بشربمیزانی که دروغ می‌گوید و فریب می‌دهد فریب می‌خورد و در عذاب می‌افتد و لذا خداوند می‌فرماید که "فریب نمی‌دهند الا خودش را". و علی(ع) که "صدیق اکبر" نامیده شده می‌گوید که "به کسی دروغ نگفتم و کسی هم نتوانست بمن دروغ گوید".

راه صدق همان راه برقراری رابطه با جهان و جهانیان است و راه شناخت واقعیت‌ها می‌باشد و لذا راه رسیدن به عقل و علم و معرفت است و این همان راه سلامت است. کسی که دروغ می‌گوید خود را در تاریکی می‌افکند و لذا در چاله و چاهها می‌افتد و رنجور می‌شود. پس دروغ و ریا همانا خیانت و ستم بخویشتن است. و بقول قرآن کریم "ستم نمی‌کنید الا بخودتان". این ستم همان دروغ است که انسان بقصد فریب دیگران می‌گوید ولی خودش بدان مبتلا می‌گردد و این عدالت پروردگار در ذات بشر است.

پس همه امراض حاصل دروغ و ریا هستند و راه نجات و شفای امراض جسمی و روانی و عاطفی و اقتصادی و سیاسی بشر نیز رجعت به صدق است. این همان دین - درمانی به‌عنوان درمان واقعی امراض است و مابقی درمانها دروغی اندر دروغی دگرند.

پس اطباء واقعی نیز صدیقانند که نور صدق را به مردم می‌نمایند نه کسانی که به قصد ثروت اندوزی و ریاست و سیاست و عقده حقارت مدرک پزشکی یافته و به دروغ نمایش خدمت به خلق برپا کرده‌اند. این دروغ و ریای بزرگ باید هم که منشأ اشاعه و تعمیق امراض باشد و دروغ‌گویان دیگری را بدام اندازد که هم مال و هم جانیشان را غارت نماید و بر عذابشان بیفزاید.

پس واضح است که انسان از طریق دروغ و ریا دچار اختلالات عصبی و گفتاری و عاطفی و رفتاری و فکری می‌شود و روانش بیمار می‌گردد و سپس گام بگام به راه و روشی می‌رود که تن او را نیز رنجور می‌کند. پس همه امراض علت روانی و باطنی و خودی دارند و جز از طریق معرفتی باطنی و توبه‌ای در نوع‌نگرش و اندیشه و اراده و عمل، این امراض واقعاً معالجه پذیر نیستند و حداکثر تبدیل می‌شوند که درواقع ریشه‌ای‌تر می‌گردند. و بدینگونه است که یک‌سرماخوردگی ساده مبدل به آسم می‌شود. یک سردرد ساده مبدل به میگرن می‌گردد. یک دل درد ساده، زخم معده از آب در می‌آید و یک خارش مبدل به غده سرطانی می‌شود و الی آخر.

۷. تناقضات ذاتی علم پزشکی

علم پزشکی ادعا دارد که می‌خواهد امراض را کاهش دهد و حیات بشر بر روی زمین را آسانتر سازد. این کمترین حد دعوی این علم است. مرحله‌ای بالاتر، آن است که می‌خواهد بنیاد بیماری را بکل براندازد و زمین را برای بشر عین بهشت نماید. و اما ادعائی اساسی‌تر آن است که اصلاً می‌خواهد مرگ را براندازد و حیات‌خاکی بشر را جاودانه کند. این سه مرحله از ادعا در هر پزشکی نیز کمابیش حضور دارد. هرچند که این ادعاها ذاتی کل علوم و فنون و تمدن مدرن می‌باشد که در علم طب، گویاترین بیان را یافته است زیرا جان و هستی بشر مستقیماً مورد خطاب قرار دارد و ارزشی اساسی‌تر از جان و سلامتی وجود ندارد که بدون آن همه ارزشهای دیگر بیهوده می‌نمایند. لذا علم طب به مثابه گل سرسبد دانش بشر خودنمایی کرده است و در تاریخ مدرن علناً جای وعده‌های دینی را گرفته و بهشت موعود را وعده می‌دهد و لذا سائر علوم و فنون بشری متعاقب این علم است که ارزش می‌یابند و صاحب ادعا می‌شوند. به همین دلیل امروزه علم پزشکی به مثابه جامع جمیع همه فرآورده‌های علمی-فنی تمدن مدرن عمل می‌کند و کلیه شاخه‌های علوم و فنون را از فیزیک پلاسما تا کوانتوم و فیزیک اتمی و مهندسی الکترونیک و بیونیک و لیزر بخدمت گرفته است و حتی از هیپنوتیزم و طب سنتی و سوزنی و جادو و ورد هم کمک می‌گیرد تا به مقصود مورد ادعایش نائل آید. گویی که همه اهداف و ادعاها و آرمانهای تمدن مدرن بشری نهایتاً در دانش پزشکی است که به محک می‌خورد و تکلیفش روشن می‌شود. این تمدن و خاصه این دانش بکلی روح و معنویت را منکر شده و معتقد است که حتی می‌تواند روحی دگر تولید نماید که تحت اراده بشر باشد یعنی تحت اراده علم باشد که در واقع معنایش اینست که کل بشریت تحت اراده صاحبان علم باشد که همان صاحبان ثروت و قدرت هستند که جز به برده‌گی و اسارت مطلق روح بشری نمی‌اندیشند. این خود یک تناقض ذاتی در ماهیت و ادعای دانش پزشکی است. دانشی که خود تحت اراده مطلق سلطه‌گران و آدمخواران است و می‌خواهد انسان‌ها را نجات دهد. این یک ابطال ذاتی است که مستمراً آشکارتر می‌شود زیرا انسانها بمیزانی که دارای تن و روانی سالم هستند تن به سلطه و ستم نمی‌دهند و بلکه بر علیه آن می‌جنگند پس از این منظر علم پزشکی و نیز پزشکان اگر هم بخواهند نمی‌توانند سلامت بخش انسانها باشند زیرا موجودیت این دانش تماماً مولود یک نظام مدار بسته سلطه و استکبار و ستم و جهان‌خواری است و ذاتاً ضد سلامت و عزت تن و روان و عقل بشر است. همه دانشگاهها و مراکز درجه یک پژوهشی و صنایع دارو سازی جزء مایملک امپریالیزم و سلطه حکام بزرگ و ابرقدرتهای جهانخوار می‌باشد. این علم ابزاری محض در خدمت این هدف است. این مراکز در عین حال مولد مواد اولیه سلاحهای میکروبی و شیمیایی نیز می‌باشند و نیز انواع موادمخدری که هزاران بار شدیدتر از هروئین است. این مراکز تحت مدیریت و سیاستهای واحدی هستند و یکی از مهمترین و مخوفترین و مافیانی‌ترین بخش سلطه جهانی ابرقدرتها می‌باشند. آموزش‌های پزشکی در دانشگاههای جهان نیز از همین مراکز هدایت می‌شوند و سیاست و سامان و خط مشی می‌گیرند. این یک تناقض و ابطال کلان در کالبد این دانش می‌باشد و کل ساختار آنرا در همه جوانب تحت الشعاع دارد. از این منظر می‌توان گفت که علوم و فنون پزشکی یکی از سیاسی‌ترین و اقتصادی‌ترین و امپریالیستی‌ترین طیف‌های دانش و تمدن مدرن است و در واقع ابلیسی‌ترین حربه در دست کافرترین گروههای بشری در جهان است که تحت عنوان نجات جان بشر و وعده بهشت و ابدیت، کل حیات و هستی بشر را تحت فرمان گرفته است.

و اما تناقض دیگر در نفس خود پزشك حضور دارد که معضله‌ای کاملاً فردی است و ربطی به سیاستهای جهانی ابرقدرت‌ها هم ندارد و آن تناقض بین معیشت پزشك و بیماری مردم است.

در اینجا فرض آن است که پزشك برآستی انسانی حاذق و صدیق و مشتاق خدمت به مردم باشد و فقط به نیت خدمت به مردم و احیای سلامت و سعادت مردم به کسب این دانش پرداخته است و نه عیش و ثروت و ریاست و... با همه اینحال او از بابت بیماری و بدبختی و دردهای مردم است که ارتزاق می‌کند. مسئله اینست که آیا او می‌تواند قلباً مشتاق سلامت مردم باشد؟ اگر چنین باشد پس بایستی راه امرار معیشت خود را تغییر دهد و از بابت معالجه مردم پولی نگیرد. او از طرفی مشتاق است که بیمارانش را مداوا کند و از طرفی دگر مشتاق است که همواره مطب او مملو از بیمار باشد و بیماران ثابت و مادام‌العمری داشته باشد. این تناقض هرگز حل نمی‌شود الا اینکه او از طبابت خود مطلقاً امرار معیشت نکند یعنی حکیمی از تبار مردان حق باشد. این تناقض فقط يك معما و دیالکتیک صرفاً منطقی و ذهنی و فلسفی نیست بلکه در اراده و احساس و نگاه و عملکرد پزشك جاریست و از آن رهائی ندارد. آیا انسان اصولاً می‌تواند در آن واحد هم چیزی را بخواد و هم نخواهد؟ آیا اصولاً امری می‌تواند در آن واحد هم حق باشد و هم ناحق؟ اگر چنین باشد عین عبث و نیهیلیزم آشکار است و مکتب اصالت ابطال می‌باشد که در "برهان گودل" به بیان منطقی و ریاضیاتی اثبات شده و در واقع منطق فلسفی نیهیلیزم و ابطال‌های این دوران است که قداست می‌یابد و نهایتاً بدینگونه بیان می‌شود که: هر امری بهمان میزان که درست است نادرست است!! مگر اینکه پزشك هم بر همین منطق بتواند ماهیت خود را توجیه و تقدیس نماید. ولی بهرحال وجدان بشری تا زنده است با این بازیهای منطقی-فلسفی فریب نمی‌خورد. از آنجا که علم طب ادعائی ذاتاً دینی دارد همچون پیامبران و قدیسان نمی‌تواند از بابت رسالتش از مردم مزدی دریافت کند وگرنه با کل ذات خود در تضاد می‌افتد و پوچ و بی‌خاصیت می‌شود.

بهرحال بی‌هیچ تعارفی باید گفت که اکثریت قریب به اتفاق پزشکان، به بیمار خود همچون يك طعمه می‌نگرند و جز به جیب بیمار نظر ندارند هر چندکه طبعاً بسیار هم مایلند که بیمارشان معجزه آسا در يك وعده علاج شود و تا ابد ممنون و پرستنده آنان باشد. این تناقض خود موجب چنان ابطال عقل و عاطفه در پزشك می‌شود که از جماعت پزشکان دیوانه‌ترین طبقات اجتماعی را پدید آورده است و ماهیتی چنان مالخولیانی از این طبقه برخاسته که هرگز مشابهی ندارد. امروزه اخبار جنون و جنایاتی بس هولناک و بی‌سابقه در جماعت پزشکان همه روزه بگوش می‌رسد که از هر صد مورد یکی گزارش می‌شود و دال بر چنان خطری از این جماعت است که حتی از مراکز جاسوسی و مافیائی هم نیست. همین اواخر خبر یکی از اطباء بسیار سرشناس و استاد نامدار یکی از دانشگاه‌های بزرگ بریتانیا منتشر شد که صدها بیمار را با شیوه‌ای بس شیطانی غارت نموده و سپس به قتل رسانیده است.

بهر حال این تناقض در ذات و وجدان دانش پزشکی و پزشکان و همه علمای حوزه وسیع این دانش حضور دارد که کارخانه اجتناب‌ناپذیر انواع ابطال و جنون و جنایت می‌تواند بود و بوده است و مستمراً افزایش می‌یابد. این تناقض در ذات این علم همانگونه که ذکرش رفت حضور دارد که ذاتی کافرانه است و هر پدیده کافرانه‌ای خواه ناخواه مواجه با ابطال و خود - براندازی است و همه حامیان خود را به تباهی می‌کشاند.

۸. خدمات دانش پزشکی

دانش پزشکی در نازلترین حد و متواضعانه ترین ادعایش معتقد است که بهر حال بسیاری از امراض مزمن بشری را یا برانداخته و یا کاهش داده و بسیاری دیگر از امراض را پیشگیری کرده و می‌کند و در مجموع بر سلامت و سعادت و رفاه بشری افزوده و نیز موجب طول عمر بیشتری گشته است.

چنین ادعاهائی تا اواخر قرن نوزدهم می‌توانست بسیاری از ساده‌لوحان و کودکان را بفریبد ولی در آغاز هزاره سوم میلادی فقط خود فریبان حرفه‌ای را بکار می‌آید که نان این فریبها را می‌خورند. تا مدتها چنین دعوی خدمت و نجات و رسالت بشری، ورد زبان سرمایه‌داری غرب و استعمارگران جهانی بود که گویی بشریت را از دوران حجر و برده‌داری و فنودالیزم رهانیده است. ولی کسی نپرسید که برآستی کدام سرمایه‌داری برده و رعیتی را از اسارت برده‌دار و فنودالی خرید و رها کرد. و این در حالی بود که بزرگترین و شقیانه ترین برده‌داری و تجارت برده را در همین قرون اخیر، سرمایه‌داران اروپائی پدید آوردند و نه برده‌داران عصر فراعنه. ما آنها را که ندیده‌ایم و فقط فلسفه آنها را از زبان مورخین و قصه پردازان شنیده‌ایم ولی این برده داران مدرن را دیده و به یاد داریم که چه خدمت بزرگی به بشریت ارزانی داشتند؟! آنان بر دریای خون سیاهان و سرخپوستان و هند و چینیان، تمدن خود را بنا نمودند. خدمات دانش پزشکی نیز به نوعی دیگر از همین دست است. ما در هزار سال پیش نزیسته‌ایم تا ببینیم که بشر امروز سالم‌تر زیسته یا بشر امروز. ولی می‌توانیم همین يك نسل پیش رابا نسل امروز مقایسه کنیم که مشتم نمونه خروار است. آیا بشر این نسل سالم‌تر از بشر نسل قبل است؟ آیا برآستی کدام بیماری ریشه‌کن شده است؟ آنان هم که بظاهر کمتر بصورت قدیم ظاهر می‌شوند تبدیل شده و فقط تغییر نام داده‌اند نه اینکه حتی کاهش یافته‌اند بلکه مبدل به امراض لاعلاج‌تر گشته‌اند.

پنی‌سیلین و آنتی بیوتیک‌ها و واکسن‌ها که بزرگ ترین افتخار دانش مدرن پزشکی محسوب می‌شوند بتازه‌گی علل بسیاری از امراض مدرن و لاعلاج تشخیص داده شده‌اند که از همان دوران کودکی و نوجوانی خودنمانی می‌کنند. خطرات مهلك تبیرها نیز از همین دسته‌اند. و نیز از یاد نبریم که ویروس ایدز در جریان تولید واکسن ضد مالاریا پدید آمده است و جهانگیر گشته است و چون سیاهپوستان آفریقا نخستین موش آزمایشگاهی این واکسن بودند مسبب شیوع این بیماری خاندان برانداز شناخته شدند. این ویروس در لابراتوار دانشگاه پزشکی Mit در آمریکا تولید شد و به جهانیان عرضه گردید. ویروس ایبولا و سارز نیز تماماً موجودات آزمایشگاهی هستند که به بشریت خدمت می‌کنند. و اما ادعای افزایش عمر از آن حرفهای مضحك است که بهتر است به مدعیانش واگذار شود تا همچنان دلخوش به جنایات علمی بمانند و احساس خوشبختی و نجات بشریت را داشته باشند و خمار نگردند. این ادعاها امروزه فقط از دهان آمریکائیان جهانخوار بر می‌آید که بکلی از هر عقل و حیانی ساقط شده‌اند و بمباران جهان را نجات جهانیان می‌دانند و به آن مفتخرند. از یکطرف ویروس تولید می‌کنند و از طرفی واکسن. اگر بتوان قبول کرد که يك روسپی محترم کنار خیابان هم مشغول خدمت به بشریت است شاید بتوان اندکی از این نوع خدمت را هم درک و باور نمود. که در اینصورت مجبوریم که شیاطین را هم خدمتگزاران بشر بدانیم و مسلک شیطان پرستی پیشه سازیم

همانطور که فرقه‌های شیطان پرست از مهد تمدن غرب در حال رشد و شکوفایی هستند که یکی از اعمالشان خوردن گوشت زنده انسان است بعنوان خدمت به انسانیت! بدون تردید غریبان بهترین و بیشترین خدمات بهداشتی و درمانی را بخودشان کرده‌اند و لذا جامعه غرب نمونه کامل این خدمت است. امروزه طبق آمار رسمی فقط در کشور ایالات متحده حدود سی میلیون انسان مفلوج و عقب‌مانده ذهنی زندگی می‌کنند. بعلاوه حدود پنجاه میلیون الکلی و یکصد میلیون معتاد به سائرمواد مخدر و داروهای روان‌گردان، و یکصد و پنجاه میلیون بیمار جنسی تا سرحد جنون. این آمار سعادت و سلامت خوشبخت‌ترین و بهداشتی‌ترین کشور جهان است که از پیشرفته‌ترین خدمات پزشکی بطور عموم برخوردار است.

امروزه میلیون‌ها کودک ناقص الخلقه بدنیا می‌آیند که مولود آثار داروهای شیمیایی بر مادرانشان می‌باشند. و نیز میلیون‌ها کودک تا قبل از سن بلوغ به‌ناگاه به امراض جسمانی و روانی لاعلاج مبتلا می‌شوند که ماحصل کاربرد واکسن‌ها و آنتی بیوتیک‌ها و تب‌برهاست. و این در حالیست که دانش پزشکی از یابیت بروزات کمتر و ضعیف‌تر سرخک و آبله بخودش تبریک می‌گوید.

و اما معضله افزایش عمر اگر هم واقعیتی داشته باشد فقط شامل حال طبقه‌ای از اشراف است که مابقی عمر اضافه شده خود را چون رباهانی در بیمارستان‌ها و تیمارستان‌ها و آسایشگاه‌های روانی و خانه سالمندان سپری می‌کنند که در واقع فقط چند سالی از حیات قبر خود را پیشاپیش بر روی زمین به جلو می‌اندازند و فقط بر حیات مکانیکی و الکتروشیمیایی آنان افزوده شده و نه بر حیات بشری و حتی حیوانی آنها. مگر اینکه تفاوت مرگ و زندگی را فقط در نفس کشیدن بدانیم یعنی پمپاژ هوا.

خدمات دانش پزشکی را جز کسانی که بکلی شعور خود را از دست داده‌اند باور نمی‌توانند کرد. این خدمات را کمتر از هر کسی خود جماعت پزشکان باوردارند. هیچکس بیشتر از پزشک به دانش خود ناپاور نیست.

۹ - ارکان طب مدرن

از دورانی که امراض بشری بعنوان وارده‌ای از غیر و بدون ارتباط با هویت و عملکرد انسان و روان او، درك شد علم طب بعنوان امری جدای دین و حکمت الهی بتدریج پدید آمد و دانش و فنی مستقل گردید و راهی را در پیش گرفت که همان کفر بود و این کفر نیز بتدریج گویاتر و فعال‌تر شد و يك شبه رخ نمود.

طب سنتی که در طی چند هزار سال ادامه یافت تا حدود دو قرن پیش هنوز علت مادی امراض را نمی‌شناخت و لذا بر يك مسیر خطی بتدریج تکامل یافت تا اینکه بواسطه تکامل تکنولوژی و ابزار دقیق تشخیص و آزمون دچار انقلاب شد و طب مدرن را بنا گذاشت و آن کشف موجودات ذره‌بینی بنام میکروب بود که بواسطه میکروسکوپ مشاهده شد و بانی اصلی آن کسی بنام لونی‌پاستور بود که بایستی او را بنوعی پدر طب مدرن خواند همانطور که بقراط را پدر طب سنتی خوانده‌اند که این علم را مستقل نمود و امراض و داروها را دسته‌بندی نمود چراکه اصولاً طبقه‌بندی امور از جمله اساس پیدایش علوم محسوب می‌شوند که همان قانون تفکیک است که قلمرو تخصص‌ها می‌باشد. این کلاس‌ه کردن امور همان جریان کلاسیک نمودن و مدرسه‌ای ساختن و تعلیمی کردن امور می‌باشد که پا به پای یکدیگر رخ نموده است.

لونی پاستور که يك دانشمند علوم طبیعی در زمینه شیمی و زیست‌شناسی بود با کشف میکروب پا به قلمرو طب نهاد و این علم را دچار يك دگر‌دیسی بزرگ ساخت که موجب انقلابی در راه و روش و نگرش به حیات گشت و موجب پدید آمدن علم بهداشت شد که علم پیشگیری امراض است که همان پاکیزه‌گی علمی می‌باشد که امروزه بخش مستمر از حیات روزمره بشر مدرن است.

گفتیم که علم طب براساس بیرونی دانستن علت بیماری پدید آمد و لذا درمان‌هایش نیز چیزهای بیرونی و عملیات از بیرون بر روی بیمار می‌باشد که بهداشت طبی و نیز درمان دارویی و جراحی‌ها و رژیم‌های غذایی از جمله این اقدامات بیرونی هستند. ولی با کشف میکروب یکی از مهمترین عامل بیرونی بیماری همچون يك "جن" مشاهده و دستگیر شد. این جن ذره‌بینی که انواع و نام‌های متفاوتی چون باکتری و ویروس و آمیب دارد که هر يك به انواع گوناگونی تقسیم می‌شوند علت همه امراض مسری تشخیص داده شدند که همچون جن ناخواسته بشر و بدور از چشم او بر انسان وارد می‌شود و او را بیمار می‌کند و گاه می‌کشد. اینك يك جنگ بی‌پایان آغاز گشته است، جنگی با يك موجود غیبی که موجودیتش مُسَلَّم شده است.

با کشف میکروب و درك امراض مسری برای نخستین بار مسئله‌ای تحت‌عنوان "ایمنی‌شناسی" پدید آمد که بتدریج مبدل به يك اصل محوری در تشخیص و درمان امراض شد که امروزه خود بخش اساسی و بسیار پیچیده و دیالکتیکی در دانش طب و بیولوژی می‌باشد که مستمراً مبدل به يك معمای فلسفی می‌شود. و این بدان معناست که انسان بمیزانی که قدرت و نظام ایمنی بدنش از يك تعادل غیر قابل تعریف و تشخیص، خارج می‌شود در معرض امراض مسری قرار می‌گیرد. و این بدان معناست که بهرحال با رعایت کامل امور بهداشتی که همان نابود سازی و دور ساختن میکروب هاست باز هم از طرق گوناگون همچون تنفس و دهان و چشم و روابط جنسی و سایر منفذهای بدن، وارد بدن می‌شوند ولی بایستی ضریب ایمن سازی بدن همواره

به گونه‌ای باشد که در شرایط و اوقات گوناگون بتواند با این میکروب‌ها مقابله کند و آنها را نابودسازد و یا تضعیف نماید. درباره برخی از میکروب‌ها این ضریب بایستی بالا رود و برخی دیگر بایستی تقلیل یابد. و لذا يك بازی دائمی و غیرقابل کنترل با سیستم ایمنی بدن، کل اساس مبارزه با امراض مسری است که امروزه مهلك‌ترین امراض گشته‌اند. امروزه بحث ایمنی شناسی در علم طب حتی بمراتب از فلسفه هگل و افلاطون پیچیده‌تر گشته است و میرود که مبدل به يك افسانه متافیزیکی و مالیخولیایی گردد که در این رساله جای بحث ندارد و آنچه که این مسئله را بسوی عبث می‌کشاند همانا موذی‌تر شدن بلاوقه این جن‌های ذره‌بینی‌می‌باشد که در قبال مبارزه بهداشتی و پیشگیرانه بشر، پدید آمده است و همچون معضله مبارزه با آفات نباتی است که این آفات و امراض نباتی را مستمراقوی‌تر و مرگ‌ناپذیرتر می‌کند و هیچ سمی قادر به براندازی آنان نیست. مسئله مبارزه با پشه و مگس و سوسك و موش هم شامل همین قاعده و براساس همین‌دانش دچار يك بحران مرگبار در محیط زیست گشته است. گوی امروزه انسان بایستی بدنش سمی‌تر از هر میکروب و حشره‌ای باشد تا از شرشان مصون بماند. درواقع انسان بایستی خودش را با این سمومی که واکسن‌ها و داروهای آنتی‌بیوتیک نامیده می‌شوند دچار مرگ تدریجی سازد تا این حاملان مرگ قادر به میراندن او نشوند. اینست کل عاقبتی که این طب مدرن برای انسان و کل حیات بر روی زمین پدید آورده است که برای مبارزه با بیماری و مرگ، بایستی اصل حیات از عالم خاک برافتد و فقط در اینصورت است که ایمنی مطلق پدیدآمده دیگر هیچ خطری وجود ندارد زیرا بالاتر از مرگ خطری نیست. و اینست کل قصه جاودانه‌سازی بشر بواسطه علم طب.

بنظر می‌رسد که جناب پاستور موفق به کشف و دستگیری يك جن ذره‌بینی‌شد و از همان طریق کل بشریت به این جن مبتلا شد و مجنون گردید و دست به‌خودکشی و خود- براندازی عمدی و علمی زده است تا آنجا که بدست خودش از طریق واکسینه کردن، این جن‌ها را پیشاپیش بر خود وارد می‌کند تا مبادا که‌وقتی به ناگاه و بدون دعوت وارد شدند آدم را شکه سازند. جنونی واضح‌تر و علمی‌تر از این هرگز رخ نداده است. وقتی که انسان خودش به استقبال جن می‌رود و او را به خانه تن وارد می‌کند (واکسینه شدن) به معنای جن زده‌گی و جن‌پرستی است. آیا اینطور نیست؟

مسئله واکسینه کردن معنای کاملاً واضح دارد و آن اینست که بجای ورودناگهانی میکروب‌ها و بروز شدید و سریع بیماری، این میکروب‌ها را تدریجاً وارد بدن کنیم و تمام عمر از آنان حراست و پذیرائی نمائیم تا مبادا بما ضرری برسانند. این همان تسلیم بیماری‌ها و اجنه شدن است در حالی که منظور از علم‌طب نابودی بیماریها و میکروب‌ها بود. این همان ابتلای ارادی و جنون‌آمیز به‌عوامل بیماری است. یعنی درست از آنچه که می‌ترسیدیم و می‌گریختیم بسویش رفته و تسلیم آن شده‌ایم. این تنها معنای حق ابطال این دانش است که معنایی بر حق و کاملاً دینی و عرفانی دارد که البته کل اراده و انگیزه علمی این‌دانش را به بازی می‌گیرد و ریشخند می‌کند که دال بر حماقتی عظیم است که لباس علم بر تن نموده است. این حماقت ویژه‌گی ذاتی کفر بشر است که به خودبراندازی دچار می‌شود.

علم ایمنی‌شناسی (immunology) جبراً معترف است که دیگر نمی‌توان سلامت انسان را از خارج از وجودش تأمین نمود. این اعتراف تلخ که عملاً رخ‌نموده کل دانش مدرن پزشکی را پوچ و بلکه ادامه‌اش را مهلك و نابودکننده حیات بر روی زمین معرفی می‌کند تا دست از این جن‌های ذره‌بینی و بغایت‌موذی و

جن‌صفت بردارد و از درون خودش به فکر ایمنی باشد یعنی به فکرایمان. کل این دانش علی‌رغم اراده کافرانه‌اش، عاقلان را به ایمان می‌کشاند.

۱۰ - روش‌های درمان مدرن

پزشکی مدرن به چند شیوه به نبرد با امراض برخاسته است:

۱- نبرد با امراض مسری که همان نبرد با میکروب‌هاست. این نبرد در دوموضع انجام می‌گیرد. یکی در بیرون از بدن انسان است که موسوم به علم‌به‌داشت می‌باشد که استفاده از مواد شیمیایی ضد باکتری و ضد عفونی کننده‌اند که میکروب‌ها را می‌کشند که باقیمانده‌شان موذی‌تر و تغییر هویت یافته و قدرتمندتر می‌شوند و لذا مستلزم سمومی قوی‌ترند که خود این سموم، قبل از کشتن میکروب‌ها موجب مسمومیت تدریجی یا آبی انسان‌ها می‌شوند و متعاقب آن موجب تقویت باقیمانده میکروب‌ها هستند و این جنون مسموم‌سازی جهان تا نابودی کل حیات بر روی زمین ادامه دارد. و نبرد دوم در درون بدن انسان آغاز می‌شود که همانا جریان واکسینه کردن و مصرف آنتی بیوتیک هاست که به معنای وارد ساختن پیشاپیش میکروب و عفونت به بدن است که این نبرد هم مثل نبرد بیرونی سیری فزاینده و بی‌انتهای دارد و تامسمومیت کامل بدن و تبدیل انسان به یک موجود مومیایی متحرک ادامه می‌یابد. و این بدان معناست که انسان برای مقابله با میکروب و فساد بایستی خودش را مهد میکروب‌ها و مفاسد و سموم سازد. و این یک جنون و حماقت افسانه‌ای است که احتمالاً نسل‌های آینده بشر در دوران‌های مابعداز تاریخ آن رابصورت کم‌دیهای انسانی به نمایش در می‌آورند و کلی می‌خندند.

۲- نبرد با امراض غیر میکروبی مثل سرطان‌ها. این نبرد دقیقاً یک نابودسازی کامل است که سلول‌های بیمار را منهدم می‌کند که به دو روش شیمی‌درمانی و پزشکی هسته‌ای انجام می‌پذیرد که نوع اولش همانا کشتن سلول‌های مریض بواسطه سمومی بغایت مهلك می‌باشد تا آن حد که همه ارگانها و اعضاء و جوارح می‌پوسد و از هم می‌پاشد تا شاید احتمالاً یک سرطانی چند روزی بیشتر بماند و بیشتر زجر بکشد و شاهد متلاشی شدن و پوسیدن کبد و کلیه و امعاء و احشای خود باشد و تجزیه در درون قبر را پیشاپیش شاهد باشد. نوع دیگر این نابودسازی بواسطه لیزر و تشعشعات رادیو آکتیویته می‌باشد که مغز سلول‌ها را بمباران می‌کند. براستی که انسان هرگز تا این حد از خودش انتقام نکشیده است و شکنجه گران زندانهای سیاسی زیاده از حد بدنام می‌باشند. انسان کافر، براستی دشمن جان خویشتن و در عطش عذاب است و سلامت را بر خود حرام می‌داند.

۳- روش سوم مبارزه با امراض همانا جریان حذف سازی برخی از اعضا و جوارح می‌باشد که همان مسئله جراحی‌ها هستند. این جنون جراحی امروزه تا آنجا به پیش می‌رود که بقول چخوف بزودی همه انسان‌ها نامرئی می‌شوند زیرا هر عضوی از بدن در درون و برون، در معرض نوعی خطر و بیماری است پس بهتر است که پیشاپیش برداشته شود و برجایش یک پروتز و عضوی مصنوعی و ابدی نصب گردد که هیچ مرض و میکروبی بر آن اثر نکند. غایت این انسان جاودانه و مرگ‌ناپذیر که دارای ضریب ایمونولوژی مطلق است همانا یک ربات الکترو بیوشیمیایی است و فقط در اینجاست که علم طب موفق به احقاق و عده ذاتی خود می‌شود که همانا نابودی نسل بشر از روی زمین است تا رباطها را خلیفه خود سازد.

۴- و اما روش پُست مدرنی که در حال پیدایش می‌باشد حاصل مهندسی ژنتیک و کلونینگ (پیوند ژنتیکی) است که اصلاً ذات بشر را می‌خواهد دگرگون سازد و از هر فردی مطابق سلیقه‌اش يك هويت انتخابی و جاودانه پدید آورد که مرض ناپذیر است و از اعماق ذات سلولی پیدایش شده، آرمان نهائی دانش‌پزشکی را در قلمرو کاملاً متفاوتی که دیگر ربطی به این علم ندارد محقق می‌کند و انسانی دگر می‌آفریند و می‌تواند ثابت کند که خود خدا شده است!؟

در واقع دانشمندان این علم بر این باورند که بشر ذاتاً علاج‌ناپذیر است و بایستی که ذاتش نابود گردد و از این نابودی ژنتیکی، بشری ایده‌آل و خوشبخت و جاودانه براساس آرمان علمی پدید آید. این دانش می‌گوید که همه امراض بشری ژنتیکی و ذاتی‌اند و ربطی به اراده و اعمال بشر ندارند پس برای معالجه امراض بایستی ژن او را دگرگون نمود. در اینجا اگر بطور اتفاقی "ژن" را همان "جن" فرض کنیم می‌توانیم علم ژنتیک را علم جن‌زده‌گی و جنون پرستی بخوانیم.

۱۱- معنای امراض لاعلاج و معنای اتوایمیون

امروزه در فرهنگ پزشکی بسیاری از امراض بی‌علت و لاعلاج به اتوایمیون معروفند. مثل بسیاری از انواع سرماخوردگی‌ها، حساسیت‌های جلدی و تنفسی مثل آگزماها و آسم‌ها و اختلالات غدد ترشحی مثل تیروئید و دیابت و برخی از امراض واسکولار مثل آرتریت‌ها و برخی از انواع اختلالات عروقی و قلبی.

اتوایمیون (auto immune) چیست؟

طبق تعریف دانش پزشکی "اتوایمیون" عبارت است از وضعیتی از ایمنی‌بدن که مجموعه نظام ایمن‌سازی بدن را بر علیه قوای حیاتی و سلامت کلی بدن‌بکار می‌گیرد و در واقع بدن دچار خود-براندازی شده و دشمن خود می‌گردد. یعنی عوامل دفاعی و ایمنی، خود بدن را بیگانه می‌پندارد و بر علیه آن به نبردمی‌پردازد. این نوعی خود-زنی و خود-کشی بسیار حیرت‌آور بیولوژیکی می‌باشد که موجب پیدایش امراض عجیب و بی‌علت و بی‌معنا و لذا لاعلاج می‌شود.

امروزه تقریباً همه بیماریها یکی پس از دیگری به چنین معنا و مرحله‌ای می‌رسند و زین بعد کار درمان به بخش‌های روانپزشکی و روان‌درمانی و نهایتاً درمان‌های به اصطلاح متافیزیکی و روحی و جادو و ورد و امثالهم منتهی می‌شود که جنون آشکاری را به نمایش می‌گذارد و غایت ذات مالیخولیائی دانش پزشکی را واضح و مفهوم می‌سازد. دانشی که علت روحی و متافیزیکی امراض را منکر بودبه اشد خرافه و رسوائی دچار می‌شود.

وقتی که سخن از يك مرض اتوایمیون می‌رود سخن از ابطال کل دانش‌مدرن پزشکی است زیرا بالاخره مجبور می‌شود تا خود فرد را علت بیماریش بداند آنهم علتی بی‌علت که در قلمرو دانش پزشکی کمترین معنایی ندارد و واژه اتوایمیون فقط سرپوشی بر این جهل و ناتوانی و ابطال ذاتی است. و این به‌معنای پیروزی حق دین و معرفت است که جبراً از زبان علم کافرکیش طب‌اعتراف می‌گردد هر چند که اعترافی وارونه می‌باشد.

ولی در همین معنا و ماهیت اتوایمیون می‌توان بوضوح عملکرد ذاتی کفر و انکار انسان را نسبت به روح خویش درک نمود، روحی که طرد شده در واقع همان ایمان و ایمنی طرد شده از وجود خویش است که موجب امراض اتوایمیون می‌شود که در واقع عذاب این انکار است. جنگ انسان با روح و دین و خدا بصورت اختلال در سیستم ایمنی بدن آشکار می‌شود و انسان بصورت دشمن ذاتی خودش در می‌آید که دشمنی با ایمان و ایمنی است. همانطور که انسان کافرهمان انسان بیگانه از خویش است نظام ایمنی بدن نیز نسبت به صاحبش بیگانه شده و صاحب خود را دشمن خود می‌گیرد و با امنیت و سلامت اومی‌ستیزد. این همان حماقت کفر است که در دانش پزشکی عیان و رسوای می‌گردد.

هر چه که پزشکی کافرتر می‌شود و انسان مدرن نیز نسبت به حق دین و روح شرافت و وجدان خود منکرتر می‌شود ابتدائی‌ترین امراض نیز دارای هویتی اتوایمیونی می‌گردند و لاعلاج می‌شوند همانطور که امروزه لاعلاج بودن همه امراض مستمراً واضح‌تر می‌گردد و حتی يك آنفولانزا هم در انسان قابل علاج قطعی نیست.

یعنی خود این دانش کافر و جاهل جبراً انسان مدرن و متکبر را به جانی می‌رساند تا خود را علت خود بداند و مسئول سرنوشت و امراض خود شود و امراض را امری خودی بداند نه بیگانه. بمیزانی که انسان بیماری‌ها را يك وارده و عارضه بیخود و بیگانه و نامربوط به انسانیت خود می‌داند مبدل به انسانی‌اتوایمیون (ضد خویش) می‌شود و لاعلاج می‌گردد. و بدینگونه است که عوامل ایمنی بدن همچون انوزینوفیل، بازوفیل، شبکه آندریلاستیک و ماکروفاژها (گلبولهای سفید) بر علیه تمامیت جان و سلامت و تعادل طبیعی بدن بکار می‌افتند و صاحب خود را بیگانه و دشمن می‌یابند که گویی مرضی جز صاحبش وجود ندارد که باید برافتد یا تضعیف گردد. این واکنش حیرت‌آور در بدن انسان ما را مواجه با مکر و عدل الهی در قبال کبر و عداوت بشر با حقوق دینی و مسئولیت انسانی می‌سازد و حضور خدا را در وجود انسان بوضوح درک می‌کنیم. کسی که با خدا در خویشتن عداوت می‌کند در واقع سپر ایمنی وجودش را از دست می‌دهد و همه عوامل ایمن‌سازی را ضد ایمنی می‌کند این همان عملکرد حیرت‌آور کفر در قلمرو دانش پزشکی است.

اتوایمیون همان بیان کفر بیولوژیکی است و قانون جانهای کافر است که جان را بر علیه خودش تحریک می‌کند. این حماقت و جنون و مالیخولیایی است که حاصل کفر می‌باشد و کل دانش پزشکی را عین مالیخولیا می‌نماید. این پایان عمر دانش پزشکی است و حق ابطال این دانش که در واقع ابطال گل سرسبد کلیه علوم و فنون و تمدن مدرن بشر است و لذا منجر به ابطال کبیر همه ارزشهای کافرانه این تمدن می‌شود زیرا ارزشی برتر از جان در جهان نیست.

بنابراین بهتر می‌توان روش‌های مرگبار درمانهای مدرن را درک نمود که چگونه در مقابل این امراض اتوایمیون، بدن بیمار بواسطه سموم و حشمتناکی چون کورتون‌ها مورد تهاجم قرار می‌گیرند و امروزه کورتون يك داروی روزمره برای اکثر امراض تلقی شده است و بعنوان آخرین دارو بکار می‌رود و آخر همه بیماریها به کورتون منتهی می‌شود یعنی به لاعلاجی. و این بدان معناست که نهایتاً کل جان و تن بیمار محکوم به مرگ می‌شود تا بیماریش مداوا شود؟! گویی علت بیماری همان وجود خود بیمار است، بیماری که دین و وجدان و روح و مسئولیت انسان بودن را در خود طرد ساخته است اینک خودش بدست و اراده خود و علم کافرانه‌اش طرد می‌شود و محکوم به زهر و لیزر و شیمی درمانی و تشعشعات رادیوآکتیو می‌گردد. این بدان معناست که حال که مرض نابود نمی‌شود پس باید صاحب مرض نابود شود تا آبروی علم پزشکی حفظ گردد. از همین نکته می‌توان ذات ضد بشری این علم را درک نمود که هرگز در ذات این علم و بانیانش کمترین انگیزه خدمت به انسان در کار نبوده است. این همان واقعه بمباران ملل است که با شعار دفاع از آزادی و دموکراسی و رفاه و پیشرفت و تمدن انجام می‌شود. هر کسی که این "آزادی" را دوست نداشته باشد باید بمباران شود تا آزاد گردد.

پزشکی هسته‌ای و ژنتیک به مثابه ابطال نظریه‌ای است که امراض را غیر خودی می‌دانست و مثلاً مربوط به جنی بنام میکروب تلقی می‌نمود. و اینک همان نظریه به ضد خودش بدل شده و تقریباً همه امراض از جمله سرماخوردگیها را نیز ژنتیک و ذاتی می‌داند و لذا مغز سلول‌ها را مورد تهاجم قرار می‌دهد تا به اصطلاح ذات بشر را تغییر دهد تا امراض او معالجه شوند. ذات بشر که تغییر نمی‌کند لذا بشر بایستی نابود شود تا معالجه گردد! اینست ترمینال دانش مالیخولیایی طب.

این دانش حتی در ژن هم به جستجوی يك عامل غیرخودی است تا آن را نابود کند و بشر را ایمن سازد. غوغای مالیخولیایی نقشه ژنتیکی و کوروموزمی تماماً به مثابه تبلیغاتی نهائی برای توجیه و تقدیس علمی نابودسازی انسان برای نجات از امراض است. و این غوغا حاصل دیوانه شدن دستگاه‌های ایمنی بدن همچون نفوسیت‌های T و B و سلولهای بیگانه خوار و سیستم کمپلمان می‌باشد که سلول‌ها و ارگان‌های سالم بدن را مورد تهاجم قرار می‌دهند و در واقع بدن را در قبال سلامتی عداوت می‌کنند و سپر ایمنی بدن را در هم می‌شکنند.

پس واضح است که مثلاً چرا داروی کورتون به همراه آسپرین و استامینوفن ضمیمه اکثر نسخه‌های درمانی شده است. از این طریق می‌خواهند کل سیستم دفاعی و ایمنی بدن را که اینک خود دشمن ایمنی و سلامتی شده با این سم‌مهلك مستمراً ضعیف کنند. این بدان معناست که انسان مدرن مجبور است تا برای بیمار نشدن پیشاپیش بیمار شود. فلسفه واکسن‌ها نیز از همین قاعده مالیخولیایی پیروی کرده است. بیان دیگر این مالیخولیا آن است که انسان برای جلوگیری از پیشرفت يك بیماری مجبور است تا خود را مسموم سازد و از جریان طبیعی حیات ساقط گردد و مبدل به يك موجود شیمیایی شود تا دلش به نفس کشیدن خوش باشد که گونی هنوز زنده است.

به همین دلیل نه تنها يك مرض علاج نمی‌شود بلکه جریان درمان منجر به پیدایش چندین بیماری دگر می‌شود تا آنجا که فرد بیمار، مرض اولیه خود را بکلی فراموش می‌کند و گاه می‌پندارد که معالجه شده است. و آنگاه به او قبولانده می‌شود که آن بیماری شفا یافته و این بیماریهای جدید بکلی مسئله‌ای دگرند که باز به نوبه خود بایستی مثل مرض اولیه‌اش، مداوا شوند. این بدان معناست که مثلاً برای مداوای تراخم، کل چشم را از کاسه خارج کنند و بدور اندازند. در اینصورت بدون تردید دیگر بیماری تراخم برآستی برطرف شده است. این کل‌معنای مالیخولیایی درمان‌های مدرن است.

۱۲ - بازی با بیمار و بیماری

هر پزشکی کاملاً خود- آگاهی دارد که تا چه حدی مشغول بازی با روان بیمار و خود بیماری است. این ناپاوری پزشك به دانش و نسخه‌هایش بطور روز افزونی استمرار دارد و مبدل به هویت آگاهانه جماعت پزشكان گشته است که در محافل خصوصی خود علناً بر زبان میرانند. این امر موجب شده که جماعت پزشك کل‌خلاق را مشتى ابله و لذا خود را علامه‌های دهر پندارند. این معضله علت اصلی تباهی و تبهکاری‌های ویژه‌ای در این جماعت است که هر روزه اخبارش کمابیش منتشر می‌شود. این تباهی وجدان در هیچ قشر دیگری از جامعه تا این حد خودآگاهانه عمل نمی‌کند و درست به همین دلیل خاندان و اطرافیان نزدیک هر پزشکی در کمال انزجار از او قرار می‌گیرند چون غایت مکر و پلیدی آگاهانه‌اش را شاهدند و لذا به هنگام بیماری، پزشكان بیگانه را ترجیح می‌دهند لاقلاً به این امید که دیگران بهترند. و این همان علتی است که کسی به همسر یا فرزند و والدِ پزشك خود اعتمادی ندارد زیرا از نزدیک شاهد ماهیت و عملکرد اوست درحالی که قاعداً بایستی خلاف این وضع حاکم باشد زیرا انسان طبعاً جان خود را بدست عزیزترین کسانی می‌سپارد و نه بیگانگان.

بمیزانی که يك پزشك می‌تواند با ترفندهای روانی و بازیهای کلامی و اطوارماورانی خود که دقیقاً يك نقش شیطانی در سینما را می‌ماند، بیمارش را دچار افسون و از خود- بیگانه سازد و اراده و وجدان و شعور او را نابود کند می‌تواند از او يك طعمه بسازد و هر نوع بازی به اصطلاح علمی را درباره‌اش اجرا کند.

جدی‌ترین و به اصطلاح علمی‌ترین بازی هر پزشکی با بیمارش همانا بازی با سیستم ایمنی بدن اوست. این همان کاری است که با يك موش آزمایشگاهی انجام می‌شود. و اما برای لو نرفتن این بازی و استمرارش، وعده‌ها و بازیهای روانی پزشك کفایت نمی‌کند بلکه مسکن‌ها و داروهای روان‌گردان نیز بایستی به‌مراه هر نسخه و عمل درمانی وجود داشته باشد تا تن و اعصاب و روانش کرخت‌باشد تا واکنش‌های آشکار این بازی، درك و احساس نشود. و بدینگونه است که باهر نسخه‌ای يك داروی مسکن و خواب‌آور و روان‌گردان نیز کمابیش حضور دارد.

این بازی بخودی خود برخاسته از ذات دانش مدرن پزشکی است و صرفاً يك ترفند و پلیدی خصوصی در فرد پزشك نمی‌باشد هر چند که هر پزشك بمیزان مکر و تجارتش نیز می‌تواند این بازی را پیچیده‌تر سازد تا لو نرود که این خود از جمله اسرار هر پزشکی محسوب می‌شود که راز موفقیت او نیز در کسب و کارش تلقی می‌گردد و يك راز مگو است که گهگاه بواسطه جنایاتی که پدید می‌آورد رسوا می‌شود.

از آنجا که پزشکی مدرن اصولاً مرض را يك عارضه‌ای بکلی جدای ماهیت اراده و انسانیت انسان می‌داند پس این بازی بیگانه سازی بیمار از حیات و هستی و شعور و اراده و مسئولیتش در قبال بیماریش، از ذات لاینفك این دانش و فن و تجارت است. و لذا فریب و شیطننت موجود در ماهیت این دانش امری کاملاً ویژه و خارق‌العاده و حرفه‌ای است که در هیچ دانش و فن و تجارت دیگری به این شدت و عمق ممکن نشده است. زیرا اگر بیماریها هیچ ربطی به ماهیت و اندیشه و اعمال و راه و روش و طرز نگرش بیمار در کل زندگی ندارد و نباید داشته باشد پس بایستی اصل نخستین مداوا بر جریان این از خود- بیگانه سازی استوار باشد تا

اراده بیمار را در رابطه با بیماریش بکلی نابود سازد. این نابودسازی، خود به لحاظ روانی و مراقبت بیمار از خودش، از علل اصلی تسلط مرض بر بیمار است و راز تشدید و تعمیق مرض می‌باشد. درست به همین دلیل هر بیماری که از مطب بیرون می‌آید برآستی کل وجود و روانش تحت سیطره مطلق آن مرض قرار گرفته است. این مرض که کل وجود بیمار را تحت فرمان می‌گیرد نه خود آن مرض بلکه دانش پزشکی و خودپزشک است. در اینجا بوضوح می‌توان درک کرد که برآستی امروزه مرضی لاعلاج‌تر و مهلک‌تر از دانش پزشکی و جماعت پزشکان دامنگیر بشریت نیست.

هر بیماری قبل از رجوع به پزشک، صاحب و ناظر و مراقب بر بیماری خود است ولی پس از خروج از مطب، این بیماری است که بر وجود بیمار مسلط گردیده و او را هیچ و پوچ ساخته است. بدینگونه باید گفت که هر بیماری پس از خروج از مطب برآستی علاوه بر بیماری‌اش، یک بیمار روانی نیز هست که می‌توان آن را یک اسکیزوفرنیای پزشکی نامید که از طریق پزشک به بیمار منتقل می‌شود و او را از خود بیگانه ساخته و به دو شقه تقسیم می‌کند که از یکدیگر بکلی بیگانه‌اند:

بیمار و بیماری!

هیچ تأثیری، شیطانی تر و ضد انسانی تر از آنچه که در مطب‌ها می‌گذرد قابل‌گزارش نیست. در این تأثر بس لطیف و گاه عاشقانه و بشردوستانه (!) روح بیمار از وی ساقط گشته و تحویل پزشک می‌شود و در مالیخولیای این صنعت مافیائی گم و گور می‌گردد. برآستی اکثر بیماران در مطب پزشکان قبض روح می‌شوند و مبدل به تن بی اراده و بازیچه می‌گردند.

پس از این منظر بهتر می‌توان علل ظهور و بروز انواع امراض عجیب و غریب و لاعلاج را در قلمرو دانش مدرن پزشکی درک نمود و نیز معنای مالیخولیائی "اتوایمیون" را. زیرا آن قدرت ایمنی و حراست از وجود در هر انسانی همان روح و اراده اوست که از وی گرفته می‌شود و لذا هر مرض ساده‌ای به ناگاه مبدل به یک بیماری اتوایمیون (لاعلاج) می‌شود که بایستی تمام عمر بیمار را تحت سیطره دانش پزشکی و داروهای ضد ایمنی قرار دهد. زیرا با دفع روح و اراده بیمار است که یک بیماری مقیم ابدی در تن می‌گردد. بدینگونه است که آن امراض که تادیروز علت بیرونی داشتند به ناگاه ذاتی می‌شوند. این افراط و تفریط مالیخولیائی در ذات دانش مدرن است زیرا بیماری‌ها را بدشانسی می‌داند که به دو دسته میکروبی و ژنتیکی تقسیم می‌شوند. بدین طریق، انسان در درون و برون خود دارای هیچ شانسی نیست و اصولاً بدبخت آفریده شده است پس بهتر است که این وجود بدبخت را تحویل دانش پزشکی بدهد تا خوشبختش سازد و اگر هم نساخت چیزی از دست نرفته است و علم پزشکی و پزشک نیز از هر مسئولیتی مبرا است همانطور که خود بیمار پیشاپیش از مسئولیت بیماری خود کاملاً مبرا شده است.

از دیدگاه علم حقوق (چه شرعی و چه عرفی و مدنی)، علم طب و تجارت پزشکی یکی از ناحق‌ترین حرفه‌هاست زیرا کسی که از مردم پول می‌گیرد بایستی پاسخگو باشد همانطور که قانون دفاع از حقوق مصرف‌کننده از قدیم تاکنون بصورت‌های عرفی و شرعی و جزائی وجود داشته است. بنابراین دارویی که

پزشك به بیمار می‌فروشد اگر موجب سلامتی او نشود و یا لاقلاً اگر موجب تخریب حالش گردد و او را بمیراند بایستی پزشك را مسئول سازد. ولی هرگز چنین مسئولیتی برای جماعت مقدّس (!) پزشکی وجود ندارد و به همین دلیل این حرفه را بسوی جنایت می‌کشاند. جنایتی که براساس اصول مقدس (!) دانش طب، تیرئه می‌گردد و معلوم نیست که در عصر حاکمیت فزاینده قوانین، چه قانونی توجیه کننده این بی‌مسئولیتی و جنایات علمی می‌باشد. کبر و غرور جنون‌آمیز در جماعت پزشکان که واقعاً منحصر بفرد خود این حرفه است برآمده از این بی‌مسئولیتی مطلق در قبال سلامت و جان بشر است. و این بی‌مسئولیتی هولناک در دورانی توجیه می‌شود که حتّی والدین حق ندارند فرزندان خود را تنبیه کنند و یا حتّی تشری بززند و در غیر اینصورت مجازات می‌شوند! معلوم نیست که چه قانونی و از چه منبعی جان بشر را بازیچه این دانش و صنعت ساخته است و پزشکان را همچون خدایان و شاهان از هر مسئولیتی مبرا نموده است.

از این دیدگاه بهتر می‌توان فهمید که چرا اکثریت پزشکان مبتلا به الكل و انواع مخدرات و داروهای قدرتمند روان‌گردان هستند. زیرا برای چنین بازی پرسود و بی‌مسئولیت با جان انسانها، بایستی وجدان و آگاهی را کرخت نمود و نابود ساخت. آنکه دیگران را خلع اراده و خلع روح می‌سازد بایستی با خود نیز چنین کند. این عدالت خداوند است. آنکه دیگران را نا امن می‌کند خود نیز ناامن می‌شود. بازی با سیستم ایمنی بدن انسان ممکن نمی‌شود مگر اینکه سیستم ایمانی او نیز نابود شده است.

پزشکان مدرن اکثراً و آگاهانه دشمن ایمان بیماران خود هستند این دشمنی البته بواسطه توجیحات علمی و هراس افکنی انجام می‌پذیرد تا يك بیمار مبدل به يك موش آزمایشگاهی شود و جیب پزشك را نیز تأمین کند. برای این غارت مال و جان مردم آنهم با اشتیاق خود مردم، البته بایستی عقل و ایمان مردم پیشاپیش نابود شود. و هیچ دانشی در این امر همچون پزشکی، اینگونه ابلیسی عمل نکرده است. در اینجا آدمکشان مافیا و شکنجه‌گران زندان‌ها و دزدان آشکار نیز بس رو سفید می‌شوند.

براستی که پزشکان با سوگند نامه خود بنام آپولون، متعهد می‌شوند که مردمان را به پای او قربانی کنند. خود این سوگندنامه بقراطی علناً بنیاد کافرانه این دانش و حرفه را با خود داراست و با تغییر نام آپولون به یهوه یا الله نمی‌توان ماهیت این دانش را تغییر داد.

۱۲. فلسفه زمان و صنعت پزشکی (فلسفه طب)

امروزه دیگر بوضوح ماهیت و دعوی علمی بودن پزشکی کاملاً زیر سؤال رفته همانطور که بقول آلبرت انیشتن اصولاً بایستی درباره علمی بودن علوم مدرن تردید کرد. آنگاه که انیشتن بعنوان بزرگترین نابغه علم در جهان مدرن باطرح این مسئله محکوم به جنون شد و حتی برای درمانش چند تن روانکاو را به کار گماشتند تا او را مسخره و پوچ سازند، تکلیف چنین ادعائی از جوانب دیگر پرواضح است.

آنگاه که انیشتن غایت عملی پیشرفته ترین بخش دانش یعنی فیزیک هسته‌ای را مترادف با نابودی نوع بشر یافت علمی بودن علم را مورد تردید قرار داد و متهم به تحجر و خرافه و جنون گردید و البته واضح بود که منشأ تولید این اتهام جانی جز پنتاگون و سازمان سیا نبود که اریک فروم را مأموریت دادند تا به مداوای (؟) انیشتن بپردازد که البته انیشتن هم بطرزی فصاحت بار او را به خانه‌اش راه نداد و زبان درازی مشهور انیشتن مربوط به همین واقعه است.

فلسفه "زمان" و نام انیشتن ارتباطی تنگاتنگ دارد چرا که نظریه دوگانه نسبیت عام و خاص تماماً بر محور تفسیر و تبیین علمی زمان قرار دارد. انیشتن در این دو نظریه، جادویی بودن زمان را در جهان مورد بررسی قرار داد. قبل از او کسی چون هانری برگسون فیلسوف عارف مشرب فرانسوی مسئله "زمان باطنی" را ابداع نمود که کلی غوغا آفرید ولی بسرعت مسکوت ماند و کسی ادامه این بحث را نگرفت. ویلیام جیمز از بانیان روانشناسی علمی و فلسفه پراگماتیسم این نظریه برگسون را یک جادوی فلسفی خواند که می‌تواند هر معنا و ارزشی را در یک گردونه حیرت‌آور فکری- روانی دگرگون سازد و حتی وارونه کند. رابطه این زمان بیرونی و درونی در نظریات انیشتن و برگسون از قلمرو اندیشه مدرن خارج شد زیرا هیچ سود پراگماتیستی در برداشت و بلکه بسیاری از ارزشهای کاذب مدرن را پوچ می‌ساخت. و اما این مسئله چه ربطی به مایخولیای پزشکی مدرن دارد؟

هیچکدام از علوم رایج در تمدن جدید بشری، پس از چند هزار سال فلسفه هرگز قادر نشد که دارای فلسفه‌ای گردد. به همین دلیل هرگز "فلسفه علم" پدید نیامد. تلاش دانشمندان و فلاسفه علمی چند قرن اخیر در اروپا به قصد تدوین "فلسفه علم" که بیان همان فلسفه علمی و علم فلسفی می‌باشد، جملگی به ناکامی انجامید تا آنجا که حتی فلسفه علم گرای دو هزاره اخیر اروپا در فلسفه هایدگر به پایان رسید که در نیهیلیزم آشکار شد که پدر جدید آن نیچه بود. از بیکن و هیوم و کانت و دکارت تا "حلقه دین" در قرن بیستم، کل جریان ناکامی تدوین فلسفه علم است. و این بدان دلیل بود که علم اروپایی در ذاتش غیر علمی بود و لذا هرگز هیچ علمی نتوانست براساس اصول بنیادی خود، به تعریفی از خود نائل آید. این تلاش مذبحخانه در فلسفه پوپر به حدی از ابتدال رسید که خود تمدن اروپایی دلیل حقانیت فلسفی همه علوم و فنون و فرآورده‌های مدنی آن تلقی شد. این نتیجه مضحك و بغایت نژادپرستانه نهایتاً به توجیه و تقدیس صهیونیسم انجامید و کل اشکهای تمساح اومانیزم علمی پوپر را رسوا ساخت.

می‌دانیم که دانش و تکنولوژی مدرن اگر دارای ذاتی واحد باشد آن ذات، چیزی جز سرعت و شتاب نیست. این ذات در ماهیت و عملکرد و ارزش "ماشین" بوضوح احساس و فهم می‌شود. این ذات در عین حال هم مبدأ و هم مقصود دانش فنی می‌باشد. در واقع ارزش و معنای ذاتی و محوری دانش فنی و همه فرآورده‌های صنعتی و مدنی آن در مسئله سرعت و شتاب خلاصه شده است که امری کاملاً محسوس است و نیازی به شرح و اثبات ندارد. اصلاً معنای واژه "پیشرفت" يك معنای خودبخودی برخاسته از تکنولوژی می‌باشد و جز سرعت فزاینده را در کلیه امور زندگی مخاطب قرار نمی‌دهد و فقط با این میزان است که درستی و نادرستی ارزش‌های مدرن به محك زده می‌شود.

و نیز واضح است که سخن از سرعت چیزی جز مسئله زمان را تداعی نمی‌کند: سرعت در زمان و سبقت گرفتن در مکان، و اما به کدام سو و به چه منظوری، مطلقاً قابل بحث نیست و اصولاً بحثی انحرافی و غیر علمی و خرافی تلقی می‌شود و شدیداً حرام گردیده است زیرا ماهیت دانش و فن و تمدن مدرن را بکلی مخدوش و باطل می‌کند و در واقع علمی بودن علم را زیر سوال قرار می‌دهد. درست به همین دلیل بود که علم هرگز نتوانست صاحب فلسفه‌ای گردد و قداست یابد.

با این مقدمه به قلمرو دانش پزشکی وارد می‌شویم که اومانستی‌ترین صورت کل علوم و فنون تلقی شده است زیرا در خدمت سلامت و طول عمر بشر است و به جان انسان خدمت می‌کند و لذا در انسانی بودنش کمترین تردیدی روا نمی‌آید. این انسانیت علم طب بخودی خود به کل علوم و فنون و تمدن اروپایی سیمانی اومانستی و بر حق می‌بخشد حتی به بمبهای اتمی و میکروبی و شیمیایی.

"زمان" بعنوان مهمترین موضوع اندیشه و یا لافل یکی از موضوعات، هرگز در فلسفه غربی مورد توجهی محوری و جدی قرار نگرفته است چرا که بحثی بغایت پیچیده و لطیف و جادویی است و ابعادی بس متنوع و تبدیل شونده دارد. اما این موضوع در حکمت‌های مشرق زمین محور اندیشه بوده است. یکی از حکیمان اسلامی بنام تاج الدین اشنوی زمان را چشم زخم ابلیس در بشر نامیده که تعبیری بس زیبا و عمیق است که متأسفانه مورد توجه سائر فلاسفه اسلامی واقع نشده است چرا که زمان از این منظر امری شدیداً انسانی-دینی-متافیزیکی است که در عین حال لحظه به لحظه زندگی بشر است که گاه لحظه‌ای را عمری می‌سازد و گاه عمری را لحظه‌ای می‌نماید. تعبیر رویاها و نیز فلسفه تاریخ و درک تاریخ متافیزیکی در کتب آسمانی تماماً منوط به درک ماهیت زمان در انسان است که مطلقاً ربطی به زمان نجومی و محاسباتی مدرن ندارد. این يك زمان روحانی و خاص انسان است که در احساس و اندیشه درک و دریافت می‌گردد که مطلقاً قابل بیانی منطقی نیست. برگسون نیز اساساً با همین دیدگاه به تفسیر زمان باطنی پرداخته و ادmond هوسرل نیز در پدیده شناسی خود، این مسئله را اساس مکتب خود قرار داده است ولی هیچ بیانی علمی-منطقی ارائه نکرده است چرا که دانش اروپایی قادر به درک این مسئله نیست و درک این نوع مسائل اصولاً با دانش مدرن تضادی ذاتی دارد. این تضاد ذاتی بیش از هر دانشی در طب آشکار و رسواست.

فلسفه زمان از این رو اصل تحریف شده دانش طب است که کل دعاوی و اهداف ادعایی آنرا توجیه می‌کند که همانا مسئله طول عمر و نهایتاً جاویدسازی انسان بر روی زمین است. زیرا علم طب مدعی است که جان

میلیونها انسان را از مرگ حتمی نجات داده و نیز عمر کل افراد بشری را افزوده است و نهایتاً امیدوار است که اصلاً مرگ را براندازد. این تنها ادعائی است که به این دانش حقی مطلق بخشیده و لذا همه جنایاتش را بر او می‌بخشد و اصلاً توجیه می‌کند و اجتناب‌ناپذیر و لازم می‌نماید و لذا جماعت پزشکان را هم از هر مسئولیتی مبرا ساخته است و بنابراین آن حق و ارزشی که علم طب به خود نسبت می‌دهد تماماً مربوط به "زمان" است یعنی مرگ را به تعویق انداختن و بر زمان زندگی افزودن. پس ارزش ادعائی این علم مثل همه علوم و فنون مدرن دارای ذاتی تماماً زمانی است که همچون کل تکنولوژی بر اصالت سرعت و شتاب قرار دارد که دور گردش‌زندگی را تند ولی مرگ را کند و تدریجی می‌سازد.

اگر راز افسونگری و مالیخولیای تباه‌کننده تکنولوژی در بشر همان جنون سرعت و شتاب و سبقت در زمان است همین افسون نیز محور مالیخولیای علم طب است که به انسان مدرن باورانیده که گویی هم بر طول عمر می‌افزاید و هم بر شدت و کیفیت و خاصیت و برخورداری از عمر که موسوم به عرض عمر است. یعنی انسان بجای مصرف ده نوع خوراکی و کالا، هزار نوع مصرف دارد و بجای مثلاً طی طریق هزار کیلومتر مسافت در کل عمرش می‌تواند یک میلیون کیلومتر جابجا شود و بجای آشنائی و دیدار صدتا آدم، میلیون‌ها آدم را دیدار می‌کند و بجای ده دست لباس هزار دست لباس پاره می‌کند و نهایتاً بجای صدکیلو مدفوع و زباله صد تن دفع می‌کند. و همه این افزایش‌ها و پیشرفت‌ها متضمن سلامت و تحرک و تولید و مصرف بیشتر و نیز عمر بیشتر است که در محور شعارهای طبی قرار دارد. به همین دلیل مسئله پرهیز غذایی بکلی از قلمرو طبابت حذف می‌شود و پزشک خوب کسی است که هیچ مصرفی را حذف نکند بلکه مصارف جدیدی بیفزاید که همانا داروها و مسکن‌ها و غذاهای تقویتی است و مواد تحریک‌زا.

به همین دلیل فیزیک هسته‌ای که قلمرو اشد سرعت و شتاب در دانش است به سرعت وارد پزشکی شد و پزشکی هسته‌ای را پدید آورد. کل ارزش و افسون و فریبنده‌گی طب مدرن بر اساس پرستش سرعت و شتاب و پیشرفت و تنوع در مصرف است. به همین دلیل برآستی هیچکس لحظه‌ای هم نیندیشیده که آیا علم طب واقعاً ساعتی هم بر عمر آدمی می‌افزاید یا این امر فقط یک توهم محض است. برآستی حتی نمی‌توان گفت که این علوم و فنون مدرن از کیفیت و معنا و روح می‌کاهد و بر کمیت می‌افزاید زیرا از هر دو می‌کاهد. معنا را نابود و ماده را تباه می‌سازد. زمان در روان بشر چون کش حالتی ارتجاعی دارد و پزشکی، زمان بشری را کش می‌دهد. پزشکی مدرن فقط در قلمرو آمار و ریاضیات محض می‌تواند ادعای حقایق و شرافت نماید و نه در قلمرو حیات انسانی و حتی جانوری بشر.

یک ادعا این است که میلیون‌ها کودک بواسطه واکسن‌ها زنده مانده‌اند. درگذشته از هر ده کودک در یک خانواده چه بسا نیمی می‌مردند. ولی امروزه در هر خانواده‌ای کمتر از آن تعداد کودکان زیست می‌کنند زیرا این کودکان بجای آنکه بواسطه سرخک و آبله بمیرند در رحم مادرانشان بواسطه داروها نابود می‌شوند و مابقی هم که جان سالم بدر می‌برند اکثراً تحت تأثیر بمباران داروهای ضد حاملگی، موجوداتی افلیج و عقب‌مانده بدنیا می‌آیند و مابقی هم بواسطه این واکسن‌ها تا آخر عمرشان فقط موشهای آزمایشگاهی هستند و چه بسا هرگز وارد بلوغ عقلی و حتی جنسی نمی‌شوند و لذا اکثر این کودکان با آغاز سن بلوغ دارای اختلالات جنسی و روانی هستند.

پس نمی‌توان گفت که این علم فقط حیات‌انسانی را نابود می‌کند ولی حیات جانوری را تقویت می‌نماید. این علم به‌مراه‌شیمی مرگبارش کل جان و حیات را در جهان به نابودی می‌کشانند.

آمارهای این علم نیز تماماً فله‌ای و گله‌ای است و فقط از بشریت عام سخن می‌گوید نه از افراد خاص و واقعی. کل دانش مدرن نیز همین‌گونه است و این‌قاعده‌گله‌ای و کیلونی را مساوات و دموکراسی می‌نامد. ولی دموکراسی پزشکی‌نیز همچون دموکراسی سیاسی غرب، ولی به شیوه‌ای بسیار رندانه‌تر و نامرئی‌تر، کاری جز کودتا و بمباران ندارد. نخست سیستم ایمنی افراد و جوامع را مختل می‌سازد و آنان را به هراس مرگ می‌کشانند و آنگاه بعنوان ناجی دست به‌رجنایتی می‌زند. و کل این واقعه تحت عنوان مکتب اصالت جنبش هر چه بیشتر و سرعت هر چه بیشتر و مصرف هر چه بیشتر توجیه و تقدیس می‌گردد.

سخن فقط بر سر تباهی حیات انسانی و معنوی و روحی نیست بلکه مثلاً با داروهای ضد بارداری کل حیات غریزی و جنسی و جانوری در خانواده‌ها فلج و نابود گردیده است. همین ایدز که از فرآورده‌های دانش پزشکی است آی‌حیاتی‌ترین غریزه جانوری یعنی غریزه جنسی را مبدل به عذاب آورترین غرایز نساخته است؟ آیا علم مدرن تغذیه و جریان پاستوریزه کردن‌ها از علل اصلی سوءتغذیه بشر مدرن نیست؟

تغییر نام و عنوان و محل و شیوه بروز امراض، تعبیر به براندازی امراض گشته‌و به مردم باورانده شده است. مننژیت‌ها و شبه‌صرع‌ها در کودکان و نوجوانان نسل‌های جدید مسئله‌ای است که دانش پزشکی آشکارا از پاسخ به آن سرباز می‌زند زیرا می‌داند که حاصل واکسن‌ها و تب‌برها و آنتی‌بیوتیک‌هایی است که مثل غذا به خورد بچه‌ها داده می‌شود زیرا امکان بروز امراض موضعی و مقطعی را که لازمه رشد است ناممکن نموده و درواقع این امراض طبیعی و رشد دهنده تن و روان را در بدن حفظ می‌کند و امکان برون افکنی نمی‌دهد. به مانند داروهایی که برای تقلیل دوران عادت ماهیانه و گاه برای نابود ساختن این عادت به زنان جوان داده می‌شود و در آنان انواع افسرده‌گی‌های جنسی و روانی و سپس جسمانی را پدید می‌آورد و آنان را از طبیعت حیوانی نیز ساقط می‌کند. همه این‌خدمات بزرگ برای آن است که انسان‌ها بیشتر و شدیدتر امکان تحرک و بازی و مصرف داشته باشند یعنی امکان پیشرفت در زمان!؟

هرگز با کشیدن يك کش بر طولش اضافه نمی‌شود ولی پزشکی چنین ادعایی دارد. برآستی که دانش پزشکی حتی دقیقه‌ای هم بر عمر کسی نیفزوده است همانطور که نکاسته است فقط توانسته ماهیت حیات بشر را تماماً تکنولوژیکی سازد و شیمیایی و الکترونیکی و اتمی. و این بواسطه وعده‌های دروغین و هراس‌انگیزی فزاینده و نابودی احساس ایمنی بوده است. این نابودسازی سیستم ایمنی و ایمان هم بواسطه تبلیغات به اصطلاح علمی بوده و هم بواسطه داروهای ایمنی شکن مانند واکسن‌ها و آنتی‌بیوتیک‌ها و کورتون‌ها و مسکن‌ها و تب‌برها. این بازی با سیستم ایمنی بدن، کل ترفند ابلیسی و افسون کننده دانش طب است که حداقل عقل و هوش و حواس را در بشر نابود ساخته است. آنگاه که سیستم ایمنی بدن مختل می‌شود ادراک عصبی و مغزی نیز مختل می‌شود همانطور که آدمی به هنگام هراس از هر شعور و اراده‌ای ساقط می‌گردد. این دانش نخست ایمان را نابود ساخت و سپس ایمنی تن را. و بدین‌گونه توانست درک روحانی انسان از حیات و عمر و زمان را نیز مختل و گمراه سازد و ماشین را اسوه خوشبختی بشر نماید، بشری که اینک خود نیز يك ماشین

الکتروبیوشیمیایی شده است و زمان را فقط در عقربه‌های ساعت درک می‌کند و لذا زمان روحانی در وجودش بصورت يك تورم منهدم کننده، او رابسوی نابود ساختن آن می‌کشانند، بسوی الكل و مخدرات و محرکات، بسوی خود - براندازی روح و وجدان و ادراک معنوی. چنین انسانی فقط تاب تحمل يك چیز را مطلقاً ندارد و آن سلامت و آرامش است. چنین انسانی بدون هراس و دغدغه فزاینده و جنبش فزاینده احساس مرگ و نابودی می‌کند. این مالیخولیایی است که از جانب علم پزشکی به بشر اهداء گردیده است.

زمان به معنای احساس گذشت زمان و لذا احساس مرگ و نابودی، براستی همان چشم زخم ابلیس به جاودانگی انسان است. و این چشم زخم و دهن کجی به جاودانگی انسان تماماً از طریق دانش پزشکی به انسان انتقال می‌یابد و او را به هراس نابودی می‌اندازد و لذا مسخر ابلیس می‌سازد و میدل به يك اسباب‌بازی الکتروبیوشیمیایی در دست شیاطین می‌نماید. علم پزشکی، چشم زخم ابلیس به انسان است.

۱۴- فلسفه بیماری

در زبان انگلیسی واژه disease به معنای بیماری است که متشکل از پیشوند dis و مصدر eas می‌باشد. این پیشوند به معنای "خلاف" است که به eas به معنای "آسانی" و سهولت افزوده شده و نهایتاً بیماری را در لغت مترادف با خلاف آسوده‌گی و سهولت، ساخته است. علاوه بر این در همین زبان به بیمار "iii" گفته می‌شود که خود يك پیشوند برای بسیاری از مصدرهاست که معنایش را معکوس و متضاد می‌سازد و بدین‌طریق "iii" به لحاظ لغت به معنای مخالف و متضاد است که عملاً بدان معناست که فرد بیمار "iii" موجودی ضدّ خود می‌باشد و لذا دچار dis-ease (نا- راحتی) است و از قلمرو سهولت و آسانی خارج گردیده است.

و اما در زبان فارسی "بیمار" همان بیم- آر می‌باشد یعنی هراس- آور. یعنی کسی که حامل بیم است و لذا "بیماری" به معنای بیم‌آوری و هراس زائی است.

ولی در زبان عربی و فرهنگ قرآنی واژه مرض و مریضی وجود دارد که معنای باطنی و عمیق و روحانی‌تر را تداعی می‌کند و آن از مصدر "رض" می‌باشد که به معنای رضا و رضایت است که دارای معنای بغایت دیالکتیکی می‌باشد که بس حیرت‌آور است. و این بدان معناست که فرد "مریض" جبراً به رضایت مبتلا شده است و لذا انسان متواضع و آرام و صالح‌تری گردیده است و از آنچه که هست رضایت بیشتری یافته و از عالم و عالمان آن گلایه و افکار سابق را ندارد و به صلح و قرار بیشتری نزدیک گشته است. و این همان حقّ باطنی بیماریهاست که معنای دینی و وجدانی و روحانی آن است. و درست به همین دلیل در فرهنگ‌اسلامی عیادت بیمار، نوعی عبادت و ثواب برای عیادت کننده است زیرا او را به قلمرو تسلیم و رضا می‌کشاند زیرا يك بیمار در درجه‌ای از شدت و حدّت بیماریش از قلمرو کفر و کبر و انکار و عداوت خارج شده است و بر سرچایش قرار گرفته و خود را پذیرا گشته است.

معنای انگلیسی این لغت بیان بسیار سطحی واقعه است ولی معنای فارسی آن عمیق‌تر و باطنی‌تر است که دال بر منشأ بیماری می‌باشد که همان "هراس" است که در یکی از فصول گذشته کتاب ذکرش رفت. ولی معنای عربی این لغت عالیترین و ریشه‌ای‌ترین راز و فلسفه بیماری را آشکار می‌کند و شرح کسانی است که به "مرضات الله" مبتلا شده‌اند چه خواسته و چه ناخواسته.

نفس بشری دارای تضادّی در ذات خویش است که این تضاد علت همه جدالها و واکنش‌های خاص انسان است و دلیل انسانیت اوست و نیز علت همه امراض جسمی و روانی. انسان حیوانی دیالکتیکی و لذا مریض است. این بیماری از آغاز تولّد تا مرگ به انواع و درجاتش بروز می‌کند. به لحاظی کل زندگی بشر در عالم خاک قلمرو بیماری‌های اوست که همان قلمرو جدالها و تلاش‌های اوست. دوران سلامتی و کامیافتگی‌ها بسیار کوتاه ولی عرصه بیماری و ناکامی، بستر کل زندگیست. در اینجا بنظر می‌رسد که سلامتی و کامیافتگی‌ها عارضه هستند و آنچه که اساسی است همانا ناکامی‌ها و بیماریهاست.

چون نفس انسان ذاتاً جدالی و ضدّ خویش است لذا پیروی از نفس و رهاسازی نفس موجب بروز تناقضات و ابطالها و ناکامیها و رسوائیها و بیماریها می‌شود و حیات را مبدل به عذاب می‌کند و زندگی را قلمرو جنگ با مرگ می‌سازد. به همین دلیل امر دین که تقوا و خویشتن داری و جهاد با نفس است موجب رفع این تضاد و جدالهاست که موجب سلامتی و صدق و آرامش می‌شود و ایمان همین است یعنی ایمنی از تناقضات مستهلك کننده و هراس‌آور. ضدیت با امری که ضدّ خویش است موجب صلح و توافق و آرامش و رفع تضاد می‌شود و این همان قلمرو سلامت و سلام و اسلام است.

پس **dis-ease** (خلاف راحتی) و نیز بیم - آوری (بیماری) حاصل رهاسازی و پیروی از نفس می‌باشد زیرا نفس انسان بقول قرآن دائماً در جدال با هر چیزی است و این جدال با واقعیت منشأ دروغ‌گویی و ریاکاری می‌باشد که عامل امراض است همانطور که ذکرش رفت. پس انسان با مهار نمودن و مخالفت کردن با این چیزی که مخالف واقعیت است، او را تسلیم واقعیت می‌کند تا واقعیت را تصدیق نماید نه تکذیب. این امر که همان تقوا می‌باشد اساس رفع تناقض و بستر صلح و سلامت و آرامش است و مولد صدق و عزّت نفس. بدینگونه هم سلامت اخلاقی ممکن می‌شود که همان صدق است و تواضع و هم سلامت روانی که صلح و موافقت با جهان است و نیز موجب صلح و سازش سیستم ایمنی بدن با خود می‌شود و لذا امراض لاعلاج و اتوایمیونی را پیشگیری می‌کند.

پس واضح است که تنها راه و روش پیشگیری از امراض همان تقواست و نیز تنها راه و روش علاج امراض هم توبه از کفر و افسارگسیختگی نفس و رویکرد به دین و خویشتن داری می‌باشد. اینگونه است که درک می‌کنیم که برآستی پیامبران خدا حاملان طبّ حقیقی برای بشر بوده‌اند و طبّی جز دین و تقوا وجود ندارد و مابقی حاصل کفر است و لذا خود عامل و تقویت کننده امراض می‌باشد که همان عذابهاست. پزشکی مدرن، عذاب انکار دین است. و اما این عذابها خود موجب تقوای جبری می‌شود زیرا آماره‌گی و طغیان و افسارگسیختگی نفس را جبراً مهار می‌کند. البته این دین دوزخی است و خداوند نیز می‌فرماید آنگاه که عذابش را بر کسی فرود می‌آورد آن فرد ایمان می‌آورد ولی آن ایمان چون جبری است موجب رفع عذاب (بیماری) نمی‌شود مگر اینکه فرد به توبه‌ای خالصانه از کل راه و روش زندگی خود اقدام نماید. و لذا بسیاری از امراض در حکم دعوت انسان به توبه و تجدید نظر در راه و روش زندگیست. و آنگاه که انسان این دعوتها را پاسخی نداد یا خداوند در حیات دنیویش وی را رها می‌کند و بخودش واگذار می‌نماید تا غرق در فساد و شیطنت بمیرد و پس از مرگ حسابش را رسیدگی می‌کند و یا عذاب ماندگاری را تا آخر عمر بر وی می‌نهد تا پاکش نماید. پس وای به آنکس که غرق در گناه است و هیچ عذابی هم در این دنیا نمی‌کشد.

انسان در حین امراض شدید و طویلش به خداوند بسیار نزدیک است زیرا مریض (راضی شده) به واقعیت وجودی خود شده است و تسلیم و راضی گردیده است. به همین دلیل در حدیث قدسی آمده که خداوند به پیامبر اسلام (ص) فرمود که "ای رسول چرا آنگاه که مریض بودم به عیادت من نیامدی." منظور خداوند بیماری بود که در همسایگی پیامبر می‌زیست و پیامبر به عیادتش نرفته بود.

بیماریهای شدید و طویل‌المدت و لاعلاج قلمرو مرضات الله هستند و عبرت‌ها و محبت‌های بزرگ الهی برای مردمان می‌باشند و نیز قلمرو بخشوده‌گیهای گناهکاران در حیات دنیوی هستند هر چند که این بخشوده‌گیها قهارانه می‌نماید ولی براساس باور دینی بهتر است تا اینکه انسان سیاه و تباه و غرق در گناه و کفرش از دنیا برود و بر دوزخ ابدی وارد شود. بهر حال بیماران در وجدان و احساس خویش بوضوح حال خود را بسیار بهتر از دوران قبل از بیماری می‌یابند و این همان معنای مریض (راضی شده) در نفس بیمار است. "مریض" نام باطنی بیمار است. زیرا امراض همواره ثقل و سیاهی‌ها و آتش‌های درون را برون افکنی می‌کند و موجب انبساط و سبکی نفس می‌گردد. بجز اولیای خدا، بیماران شدید راضی‌ترین افراد بشر بر روی زمین هستند و نیز کم‌آزارترین انسانها به جبر. بقول نیچه، آن امراض که انسان را نکشند موجب احیای زندگی و ارگانه‌های حیاتی می‌شوند و برتر از آن موجب احیای وجدان و قوای روحانی و قلبی می‌شوند. به همین دلیل بیماران دارای روحی لطیف و قلبی رقیق می‌شوند، همانها که قبلاً اسوه شقاوت و سنگدلی و بی‌عاطفگی بودند و گویی وجدانشان مرده بود.

در اینجا بهتر می‌توان نقش ضد انسانی و ضد سلامتی کلّ دانش پزشکی را درک نمود بخصوص در قلمرو تسکین‌های مصنوعی. هر چند که از جنبه‌ای دیگر کلّ دانش پزشکی بدلیل پیچیده‌تر کردن و لاعلاج‌تر نمودن امراض و نیز عذاب‌آورتر ساختن امراض، علیرغم ادعایش، در خدمت دین و احیای وجدان بشر است همانطور که دوزخ دارای حقی دینی می‌باشد و موجب ایمان جبری دوزخیان است و اصلاً آتش دوزخ پاک‌کننده سیاهی‌ها و گناهان و ثقل نفس بشر است. کسی که با تقوا موجب پاک‌ی و تزکیه نفس نشود مستوجب دوزخ می‌گردد و دانش پزشکی امروزه یکی از طبقات دوزخ است و این حق کتمان شده دین در دانش است که جبراً عمل می‌کند.

۱۵- مسئله بهداشت

قبلاً متذکر شدیم که یکی از ارکان دانش پزشکی مدرن، مسئله بهداشت بعنوان یکی از اساسی ترین جنبه پیشگیری امراض مُسری است که تماماً محصول کشف پاستور و وجود میکروب‌هاست.

بهداشت به زبان ساده همان رعایت نظافت و پاکیزه‌گی تن و محیط زیست می‌باشد. این مسئله در بهداشت مدرن شامل حال همه اشیاء و مواد غذایی نیز گردید تا آنجا که اصلاً هر موجود زنده‌ای حامل میکروب تلقی شده و لذا بایستی میکروب زدائی شود و این جریان بدانجا رسیده است که اصلاً حیات موجب رشد میکروب بایستی بمیرد تا میکروبی رشد نکند. این معضله موجب شد تا همه مواد غذایی کاملاً نابود شوند تا پاستوریزه گردند و عاری از هر میکروبی باشند. همه مواد غذایی و اشیای محیط زیست بایستی کاملاً مسموم شوند تا از میکروب عاری شوند. این جریان میکروب‌زدائی علاوه بر روش مسموم سازی مواد غذایی، از طریق پختن و منجمد کردن تا وارد نمودن برخی از سموم و اسیدها در مواد غذایی ادامه یافته است.

و این جنبه بیرونی بهداشت مدرن است که اصلاً هر چیز زنده را خطرناک می‌داند و فقط چیزهایی بهداشتی هستند که دارای زندگی نباشند. مثلاً گوشت سالم و بی‌میکروب فقط گوشت کنسرو شده و یخ‌زده می‌باشد، میوه‌ها و سبزیجات نیز همانگونه‌اند. این مرگ خواری و مرگ پرستی غایت علم بهداشت مدرن می‌باشد: برای مبارزه با مرگ بایستی هر چیزی را کاملاً میراند.

و اما جنبه درونی علم بهداشت و پیشگیری‌ها همانا واکسن‌ها هستند و سمومی که بایستی وارد بدن شوند و بدن را از درون، پاکیزه و استریل و پاستوریزه سازند. این جنبه منجر به میراندن تدریجی خود بدن انسان شده است. انسان برای اینکه از خطر میکروبها در امان باشد بایستی مستمراً و بطرز فزاینده‌ای مسموم باشد. این مسمومیت امروزه از طریق مصرف دائمی آنتی‌بیوتیک‌ها که اسماً هم عوامل ضد حیات هستند کل بدن انسان را از درون ضد عفونی می‌کند! غایت بهداشت مدرن يك ماليخولیای آشکار است: انسان برای نمردن بایستی پیشاپیش بمیرد و همواره مسموم باشد تا هر میکروبی که واردش می‌شود بمیرد.

در شرع اسلام و کلاً همه شریعت‌ها، نظافت و پاکیزه‌گی از اصول اولیه حیات مذهبی تلقی شده است. بخش عمده‌ای از فقه اسلامی مربوط به نظافت و طهارت است که صدها فقره احکام را در برمی‌گیرد و بدین لحاظ کاملترین شریعت‌ها در این باب محسوب می‌شود و يك مجموعه کامل اصول بهداشتی است. آداب وضوها و غسل‌ها در احکام فقه اسلامی، اگر رعایت شوند انسان را از کل ماليخولیای بهداشت مدرن بی‌نیاز می‌کنند. آداب خوردن و استنجاء، ادرار و خوابیدن و جماع کردن و امثالهم جملگی حامل يك مصنوعیت کامل از بسیاری امراض می‌باشند که حتی مسلمانان نیز بسیار بندرت رعایت می‌کنند و لذا در یوزه و بازیچه این بهداشت‌های جدید شده‌اند. رساله‌های عملیه فقهای ما، حامل کامل‌ترین و علمی‌ترین و دقیق‌ترین اصول بهداشت و پیشگیری امراض هستند که متأسفانه تحت‌الشعاع تبلیغات مدرن غربی، از اهمیت افتاده و چه‌بسا متحجرانه تلقی می‌گردند. کل شریعت ما، طبابت ماست و طب واقعی و بی‌دردسر و بی‌هزینه است و چون چنین است در

جهان مکتب اصالت پول ، بی‌ارزش گشته است. در فقه جعفری دریانی از احکام وجود دارد که کلّ مراحل بهداشت و درمان طبیعی و حقیقی را شامل است.

هر حکم شرعی اعم از عبادی و رفتاری و تجاری حامل صدها خواص بهداشتی و درمانی است. فی‌المثل امروزه اکثر غربیان و غرب زده‌گان، دارای بیماری کلیه و مثانه و امراض جلدی هستند که فقط به دلیل غسل نکردن بعد از جماع و سرپا ادرار کردن می‌باشد که در شرع اسلامی از جمله واجبات محسوب شده‌اند. بسیاری از امراض گوارشی از طریق رعایت آداب شرعی در غذا خوردن پیشگیری و مداوا می‌شوند. بسیاری از امراض اعصاب و روان حاصل روابط نامشروع هستند. بسیاری از جنون‌ها و انحرافات جنسی حاصل مصرف الکل و مواد مخدر می‌باشند. مثلاً مصرف اندکی نمک قبل از هر وعده غذا عامل پیشگیری از بسیاری از امراض عفونی و گوارشی و دهانی می‌باشد که از مستحبات شرعی قلمداد شده است. آداب طهارت و استنشاق و غرغره‌کردن به‌مراه هر وضو عامل پیشگیری بسیاری از امراض میکروبی و عفونی در مجاری تنفسی و گوارشی است. حتی آداب برخاستن و نشستن و راه رفتن و خوابیدن هر یک حامل حکمت‌هائی حیرت‌آور برای بهداشت تن و اعصاب و روان می‌باشد.

دین اسلام تماماً حکمت و طبابت و بهداشت و درمان و راه سلامت تن و اعصاب و دل و مغز و روان است. به همین دلیل اکثر فقهای ما که خود عامل و اسوه این شریعت هستند از عمرهائی بس سالم و پربرکت و بی‌نیاز از دارو و دکترا برخوردارند.

تن و روانی که سالم نباشد نه حامل عقل است و نه وجدان و نه علم و نه هدایت و نه برکت و روحانیت و زندگی. در دین اسلام عزت و سلامت و بهشت دنیا و آخرت امری واحد و جریانی یگانه است و بقول قرآن کریم کسی که در این دنیا معذب است در آخرت معذب‌تر خواهد بود و بالعکس.

پیامبر اسلام کامل‌ترین حکیم و طبیب و درمانگر تن و روان در تاریخ جهان است.

بی‌تردید بدون ایمان بعنوان هسته مرکزی سیستم ایمنی بدن انسان، تقلید از احکام شرع نتیجه‌ای قطعی و بلندمدت نخواهد داشت. و بدون تردید، بدون معرفتی فزاینده درباره دین و خودشناسی نیز نمی‌توان ایمان را در جهانی سراسر دروغ و افسون حراست نمود و از سلطه فرهنگ و تمدن و علومی که برذات کفر و دروغ بنا شده، نجات داد.

پیشگیری واقعی همان ایمان است و درمان واقعی نیز جز از طریق معرفت‌نفس ممکن نیست.

۱۶- مسئله تغذیه

علی(ع) می‌فرماید "گرسنگی و بیماری هرگز با همدیگر جمع نمی‌شود." یعنی هرگز آدم گرسنه؛ بیمار نمی‌شود. و این سخن ابطال کلّ علم تغذیه و دانش پزشکی مدرن است. برای فهم و تصدیق این سخن علی(ع) نیاز به عقل سلیم است که امروزه از جمله کیمیاهاست. عقل سلیم حاصل تنی سالم است که این نیز امری بس کمیاب می‌باشد.

تا همین یکقرن پیش، آفریقا انبار غلّه اروپا بود ولی اینک دچار قحطی است و این يك قحطی جزائی می‌باشد و نه غذایی. امروزه حدود يك پنجم مواد غذایی روی زمین در ایالات متحده آمریکا تولید و مصرف می‌شود و این کشور دچار شدیدترین سوء تغذیه‌ها و لذا لاعلاجترین امراض جسمانی و روانی است.

علی(ع) کارگرتین و پرکارترین انسان تاریخ و نیز گرسنه‌ترین انسان تاریخ و نیزحتی به لحاظ جسمانی سالم ترین و قوی ترین انسان تاریخ بوده است که جز نان خشک و نمک هیچ نمی‌خورده است. دانش تغذیه مدرن تا هزار سال دیگر هم نمی‌تواند این معما را به لحاظ علم خودش توضیح دهد که آنهمه مواد معدنی و ویتامینه و پروتئینی مورد نیاز بدن از کجا تأمین شده است. مسلماً از آسمان تأمین نشده و هرگز گزارش نشده که برای علی(ع) از آسمان غذایی فرود آمده باشد. علی(ع) بدون معجزه ترین و خاکی ترین انسان تاریخ بوده است. او از فرط گرسنگی همواره شکم را با سنگ می‌بست پس گرسنه می‌شده و ضعف می‌کرده است. علی(ع) يك اسوه معروف است وگرنه بسیاری از مؤمنین به درجات، این واقعت را دارا بوده‌اند.

علم تغذیه تحت عنوان مبارزه با میکروب‌ها و بهداشت، مواد حیاتی را در غذاها نابود و تفالیه ساخت و بشریت را به قحطی انداخت آنهم در دورانی که حتی فقیرترین انسانها چندین برابر ثروتمندترین انسانهای قدیم، غذا می‌خورند و مصرف می‌کنند. در طی یکصد سال اخیر در جهان، بشر بر روی زمین به اندازه هزار سال گذشته‌اش غذا خورده است و تفالیه تولید کرده است و با اینجالبشر هرگز همچون امروز مواجه با يك اپیدمی بنام سوء تغذیه نبوده است، کمبود ویتامین‌ها و پروتئین‌ها و مواد معدنی و امثالهم. و این در حالیست که بشر امروز هر چیزی را می‌خورد. هر گیاه و جانوری را از اعماق اقیانوس به بازار می‌آورد و می‌خورد. از اعماق زمین نفت را به بالا می‌رود و از آن مواد غذایی تولید می‌کند و می‌خورد. حتی از خوردن عنکبوت و قورباغه و سوسک و مار و عقرب نیز دریغ ندارد و این اواخر در اروپا و آمریکا نهضت آدمخواری آغاز شده است. و با اینحال دچار کمبود مواد غذایی و سوء تغذیه است. بشر امروز همه چیز را تحت عنوان بهداشت و بقصد سرعت و شتاب و پیشرفت و صرفه‌جویی در زمان، بکلی نابود می‌کند و آنچه که می‌بلعد تفالیه محض است که این تفالیه فقط ماده‌ای بی‌خاصیت نیست بلکه ماده‌ای مسموم و قحطی‌آور است. سقر است که بقول قرآن هر چه که می‌نوشند تشنه‌تر می‌شوند و هر چه که بیشتر می‌خورند گرسنه‌تر می‌شوند: آبهای آتشین چون کولاها و مشروبات الکلی و غذاهای زهرآگین چون کنسروها و مواد فریز شده و غذاهای از پیش تهیه شده و نیز سبزیجات و میوه‌های مسموم شده بواسطه سموم آفات نباتی و کودهای شیمیایی و گوشت‌های هورمونی و مواد غذایی تحت تأثیر اشعه رادیو آکتیویته و... و غذاهای پخته شده بواسطه اشعه لیزر. این همان محصول اراده به سرعت و شتاب و پیشرفت در زمان است به قصدی که اصلاً قرار نیست مورد سنوال قرار گیرد

وگرنه متهم به تحجر و توحش می‌شود. ولی واضح است که این شتاب به قصد فرار از مرگ و نابودی است که به مرگ و نابودی قبل از مرگ طبیعی منجر می‌شود.

در اندیشه و مکتب و تمدنی که میزان رشد و پیشرفت چیزی جز میزان سرانه مصرف پروتئین و انرژی (مثل برق و نفت و...) نباشد (یعنی گوشت و آتش) سخن از مقصد و معنا محکوم به تروریزم است. جالب اینکه کل تمدنی که بر مکتب اصالت هراس‌انگیزی (ترور) پدید آمده و ذاتش تروریستی می‌باشد صفت خود را به هر کسی که او را مواجه با ذاتش نماید، نسبت می‌دهد. و این از خصائل ذاتی کفر است. دانش پزشکی که ذاتش بر هراس‌انگیزی استوار است نیز هر منتقدی را متهم به توحش و تحجر می‌کند. دانشی که ذاتش بر وحشت و وحشت‌آفرینی نسبت به مرگ قرار دارد و پیروانش را قبل از مرگ می‌کشد. علوم تغذیه، اساس این مرگ قبل از مرگ را پی‌ریزی کرده است و بدین ترتیب همانطور که در فصل "فلسفه زمان" متذکر شدیم برآستی هم این علم، از زمان سبقت گرفته است یعنی بشر را پیش از مرگ طبیعی‌اش به قتل می‌رساند. و بدینگونه است که امروزه مواجه با میلیاردها ارواح سرگردان بر روی زمین هستیم. امواتی که فقط می‌جنبند.

در کتاب اوپانیشادها آثار مقدس هندو آمده است که انسان بر اساس آنچه که می‌خورد می‌اندیشد و دارای احساس و کردار می‌شود. بدینگونه انسان مدرن تماماً دارای احساس و اندیشه و کرداری زهرآگین و کشنده است زیرا غذاهایش تماماً مسموم و مرده و تفاله است. انسانی که عشقش جنایت است، اندیشه‌اش مالیخولیاست و گفتارش تماماً هذیان و کابوس و وارونه سالار است. انسانی که روح از کالبدش رفته و لذا بدنش لانه اجنه و شیاطین گردیده است. انسانی که بیش از حد پیشرفته است و پسا مرگ است و لذا دیگر از مرگ هراسی ندارد و به همین دلیل به آسانی دست بهر جنایتی می‌زند و آدمکشی راحت‌ترین کارهاست و جان خودش هم برایش به پیشیزی نمی‌ارزد زیرا دیگر جانی ندارد.

۱۷- امراض مُسری

علی (ع) می‌فرماید که "امراض مُسری، کذب است" یعنی چیزی بنام سرایت مرض از کسی به کس دیگری، واقعیت ندارد. این نیز به مثابه ابطال یکی از ارکان ذاتی پزشکی مدرن است. و این بدان معناست که هیچکس مبتلا به امراض و عذابها و سرنوشت دیگران نمی‌شود. این مکتب اصالت اراده و اختیار و اومانیزم فرد گرایانه محض است که هر کسی را علت و مسبب کامل حیات و هستی خودش می‌سازد. این يك اعتقاد آرمانی و بایدی نیست بلکه عین واقعیت وجودی انسان است و از اصول محکم دین خداست. و بر همین اصل است که حساب و جزا و قیامت و مسئولیت انسان در قبال اعمال و سرنوشت او معنا و حقی می‌یابد.

اعتقاد به امراض مُسری فقط هم يك پدیده مدرن حاصل از کشف پاستور و علم میکروب شناسی نیست بلکه سابقه‌ای بس قدیم دارد. مکاشفه پاستور فقط این اعتقاد کهن در طب سنتی و باور مردم را اثبات نمود و دلیلش را توضیح داد و علت بیرونی آنرا وجود میکروب‌ها معرفی نمود.

پاستور و کلاً دانش میکروب‌شناسی در طب اثبات کرد که در يك خانواده یا شهری به هنگام شیوع يك بیماری مسری مثل وبا یا طاعون یا آبله فقط کسانی مصون می‌مانند که قبلاً به این امراض مبتلا شده باشند و جان سالم بدر برده باشند. از این قاعده بود که پدیده واکسن ابداع شد. ولی این قاعده هرگز به این مسئله نپرداخت که چگونه می‌شود که کسی برای اولین بار به میکروبی آلوده شود ولی نمیرد و لذا برای دفعات بعدی هم دچار مخاطره جدی نشود. تنها پاسخ به اصطلاح علمی به این سؤال اینست که برخی دارای سیستم ایمنی ویژه‌ای هستند ولی این ویژه‌گی اصلاً تعریف نشد زیرا تعریف شدنی هم نبود. این ویژه‌گی همان "ایمان" است که جتنی بنام میکروب را سرکوب و دفع می‌کند و اجازه نمی‌دهد که بر صاحبش مسلط شوند. همانطور که قرآن کریم می‌فرماید اکثر مردمان مجنون هستند زیرا کافرند و لذا وجودشان لانه اجنه است و اجنه بر آنان تسلط دارند، چنین کسانی ذاتاً جذب کننده میکروب‌ها هستند و هر واکسن و آنتی‌بیوتیک هم فقط حداکثر میکروب‌های قدیمی را مجال تسخیر کامل نمی‌دهد ولی در عوض میکروب‌های قوی‌تر و جدیدتری که همان میکروب‌های قدیمی و ضعیف شده‌اند با اذن دو صد چندان بیشتر بسوی فرد جذب می‌شوند. و اینگونه است که عامل مالاریا تبدیل به ایدز می‌شوند، و ویروس آنفولانزا تبدیل به سارس می‌شوند و الی آخر.

پس واضح است که امراض مسری فقط شامل حال کسانی می‌شوند که سپر ایمنی وجودشان ساقط شده است یعنی ایمانشان بر باد رفته است. و چنین کسانی خود همواره از هر سو جذب کننده و طالب و دعوت کننده میکروب‌ها هستند چه از انسانها و چه از فراسوی جو و چه از اعماق زمین و چه در دریا و چه در شرایط خلاء مطلق. زیرا اجنه در همهجا هستند.

پس درواقع علت‌العلل سرایت امراض، بی‌ایمانی است. و امروزه هیچ دانشی چون طب موجب براندازی ایمان بشر نیست. لذا خود علم طب بزرگ‌ترین نابودکننده سپر ایمنی بدن و لذا بزرگ‌ترین و خطرناک‌ترین مرض مسری است که باید برانداخته گردد. همانطور که همه ویروس‌های پُست مدرن که موجب امراض پُست مدرن

هستند از آزمایشگاههای پزشکی در جهان بوجود آمده‌اند. مُسری‌ترین امراض از ایده‌ای است که انسان را عَلت خودش نداند: جبر پرستی!

باور به امراض مسری مهم‌ترین عَلت شیوع این نوع امراض است. این باور به‌لحاظ اعتقاد دینی يك كُفر واضح و بدیهی است که انسان را اسیر جبرها می‌سازد و بقول رسول‌اکرم(ص) "معتقد به جبر اهل دوزخ است". در تاریخ مدرن جهان، باور به این امراض یکی از مسری‌ترین باورها و مرض‌ها بوده است و یکی از قدرتمندترین عوامل نابودی سپر ایمنی بدن انسان تلقی می‌شود و نیز یکی از جهنمی‌ترین باورها.

۱۸- مرض و تمارض

"آنچه که امروز هستی، همانست که دیروز در آرزویش بودی. افسوس که فراموش کرده‌ای." مارتین بوبر

آدمی گاه به چنان بن‌بستی با تمام حیات و هستی خودش می‌رسد که آرزو می‌کند که ای کاش بهر قیمتی و بهر حادثه‌ای از این وضع خارج شود. و حتی گاه با صدای بلند در دلش می‌گوید "ای کاش بیمار شوم". این ندا را هر انسانی بارها با خودش نجوا کرده است. گونی خود بلا و بیماری ذاتاً حضور یا ورود خود را به صاحبش ابلاغ می‌کنند. اصولاً بلا جوئی یکی از خصائل ذاتی هر انسانی است که در مواقع بن‌بست‌های روحی آنرا طلب می‌کند. این طلب گاه چنان شدید است که انسان با صدای بلند در دلش آرزوی مرگ می‌کند. بقول صادق هدایت اگر مرگ نمی‌بود همهٔ انسانها آنرا جستجو می‌کردند و مرگ بصورت آرمان نهانی همهٔ افراد بشری در می‌آمد.

بسیار اتفاق می‌افتد که انسان به هنگام ابتلا به یک بیماری، در دلش می‌گوید "چه خوب شد که بیمار شدم". تا به اینجا نشان داده‌ایم که امراض هرچند که موجب درد و سستی و کهولت در امور زندگانی هستند ولی چنان انرژی کاذب و آزار دهنده‌ای را از نفس انسان می‌زدایند که نفس را مهار می‌کنند که خواص روانی آن بسیار برتر از مضرات جسمانی و مادی آن است. و این رجحان را خود بیمار بیشتر از هر کسی باطناً درک می‌کند و لذا در وجدانش از مرض خودراضی است و این همان معنای لغوی "مریض" (راضی شده) می‌باشد.

بنابراین بوضوح درک می‌شود که تا وجدان فرد از بیماری خودش و وضعیت کلی او در شرایط بیماری، راضی است آن بیماری نیز ادامه می‌یابد تا کارش را به‌ثمر برساند مگر اینکه فرد در حین بیماری به ناگاه دچار انقلاب فکری و توبه‌ای بزرگ در کل راه و روش زندگیش شود و اقدام نماید که در اینصورت بیماری به‌نوعی دگر رسالتش را به ثمر رسانیده و رخت برمی‌بندد. این نکته بسیار دقیق از اسرار پیدایش و شفای امراض در بشر است. و گاه فرد بیمار در رابطه با یک انسان مؤمن یا حکیم دچار بیداری وجدان شده و همین بیداری سرآغاز شفاست.

خداوند در قرآن کریم می‌فرماید که آنگاه که عذابی بر کسی فرود می‌آورد به آن فرد می‌فهماند که این عذاب از بابت چه گناهانی است و آن فرد نیز خواهد دانست. این کلام عین واقعیت تجربی و وجدانی هر بشری است و در درستی آن تردیدی نیست. یعنی هیچکس جاهلانه عذاب نمی‌کشد. عذاب، خود موجب خروج انسان از جهل و غفلت و خود-فریبی هاست.

اراده وجدانی و نیمه آگاه بشر در طلب یک بلا یا بیماری یکی از اسرار روح انسانی بشر است که هم دال بر هوش ذاتی می‌باشد و هم دال بر عدالت جوئی ذاتی و فوق ارادی بشر است.

به تجربه معلوم شده که تقریباً همه کسانی که به امراض شدید مبتلا شده‌اند تا مدت‌ها قبل از آن دچار انواع تمارض‌ها (مرض‌نمائی) بوده‌اند. این تمارض‌ها خود سرنخ بیرونی همان کشش ارادی- وجدانی بشر به بیماری (عذاب) می‌باشد. چه بسا تمارض‌هایی که به واقعیت تبدیل شده‌اند.

چه بسا انسان بواسطه گسیختگی عنان نفس خود در انواع فسق و فجور و تبهکاری گم شده و اراده‌اش زانل گردیده و دیگر قادر به نجات خود نیست. در اینجا است که اراده ناخودآگاه یا وجدان بشر میل به وضعیتی می‌یابد که نفس صاحبش را ساقط و رنجور کند تا جبراً دست از اعمال نادرست خود بکشد و راه گشایشی پدید آید. این همان روح انسان است که زیر بار سیاهی و ثقل اعمال ناحق و شریرانه صاحبش به صدا درمی‌آید و برای او تقاضای راه نجاتی می‌کند که بصورت امراض رخ می‌نماید. این راه نجات در عین حال به مثابه تنبیه نیز می‌باشد و هم به معنای یاری دادن به اراده فرد است تا تعادلی به زندگانی خود بدهد و از افراط و تفریط نفس اماره و عنان گسیخته نجات یابد. در اینجا عذاب عین عدالت و رحمت نیز معنا می‌شود.

اراده به بیمار شدن از آن وجه از اراده است که دال بر حضور روح و وجدان است و نشان می‌دهد که وجدان هنوز زنده است و کاملاً نمرده است. این اراده در مؤمنان دارای حضور و آگاهی برتر و شدیدتری است و همانست که طالب بلاجویی می‌شود که نفس تزکیه و پاک گردد و لایق ذکر و نور الهی شود و سیاهیهای این حیات خاکی را بزداید و جان را از خفقان گناهان برهاند. درحقیقت امر، میزان حضور و هوشیاری و زندگی این وجه از اراده بشری همان میزان قدرت ایمنی و تشخیص و درمان ذاتی است و همان میزان سلامت و عقل و ایمان است.

در اکثریت قریب به اتفاق موارد، انسان واقعاً و عمیقاً سالم کسی نیست که هرگز بیمار نشود. چه بسا انسانهایی که دارای ارکان حیاتی سالم و سرحال و حساس و دقیق هستند در قبال آلوده‌گیها و امراض محیط زیست حساسیتی شدیدتر نشان می‌دهند. این حساسیت دال بر حضور و قدرت سیستم ایمنی فعال بدن و روان آنهاست و آنها امراض و خطرات را از دور تشخیص می‌دهند و لذا از آن دور می‌شوند. اکثر کسانی که هرگز بیمار نمی‌شوند و هیچ حساسیتی ندارند به ناگاه مواجه با امراض لاعلاج چون سرطان و ایدز و امثالهم می‌شوند که دال بر مرض بس مزمن است که سالها در آنان حضور داشته ولی آنها کمترین حساسیتی بروز نداده و اصلاً متوجه حضور آن در خود نگشته‌اند. و این دال بر کرختی و مرده‌گی هوش و حواس و اعصاب و روانشان می‌باشد. آنها هنگامی بیماری را در خود درک می‌کنند که بر کل بدنشان مسلط گشته و در آن ریشه‌کرده است و جز با مرگ علاج نمی‌شود. آنهاست که هرگز بیمار نمی‌شوند اکثراً انسانهایی سالم و قوی و قدرتمند نیستند بلکه انسانهایی بی‌حس و کرخت و نیمه مرده‌اند که سیستم ایمنی بدنشان کمترین واکنشی نشان نمی‌دهد. زیرا بسیاری از واکنش‌های دفاعی بدن انسان در قبال امراض و آفات، نشانه سلامتی هستند در حالیکه پزشکی مدرن این واکنش‌ها را بیماری محسوب می‌کند و لذا آنرا خنثی می‌سازد و بدینگونه این خنثی سازی واکنش سیستم ایمنی بدن که عموماً از طریق مسکن‌ها انجام می‌گردد اساس بسیاری از امراض می‌شوند که بعدها بصورت لاعلاج رخ می‌نمایند.

پزشکی مدرن بسیاری از علائم سلامتی بدن را بیماری فرض کرده و با آن به نبرد می‌پردازد مثل تب‌ها، اسهال‌ها، برخی سردردها و حساسیتهای جلدی و بی‌اشتهایی و بی‌حالیهای مقطعی. بسیاری از این علائم به مثابه هشدارهایی هستند که اگر رعایت نشوند زمینه امراض واقعی و لاعلاج می‌گردند.

بسیاری از این علائم و حساسیت‌ها انسان را مجبور به تغییر رژیم غذایی یا تغییر در نوع شغل یا برخی عادات و اعمال می‌کنند و انسان جاهل مدرن بجای فهم این علائم به نابودی آن می‌پردازد و این زنگ خطرها را از کار می‌اندازد. بسیاری از این علائم، انسان را دعوت به استراحت یا انزوا می‌کنند ولی انسان شتاب زده مدرن با مصرف مسکن‌ها و داروهای نیروزا کمترین پاسخی به این علائم نمی‌دهد و آنها را سرکوب می‌کند. و بدینگونه است که سیستم دفاعی بدن به نبرد بر علیه خود فرد اقدام می‌کند: امراض اتوایمیون!

۱۹- روان پزشکی

روان پزشکی بعنوان یکی از جدیدترین شعبه از دانش پزشکی در عین حال احمقانه‌ترین و اهانت‌بارترین برخورد را با انسان آشکار ساخته است و این همان بروز ذاتی کل دانش پزشکی است که دیدگاه آنرا درباره معنا و ارزش انسان و روحش معرفی می‌کند: روحی که اینک تحت فرمان پزشک قرار گرفته و بواسطه دارو تغییر ماهیت می‌دهد؟! داروهایی که ماهیت روان بشر را دگرگون می‌کنند: داروهای روان گردان! داروهایی که امروزه هر فردی چند نوعش را در جیب دارد و در مواقع گوناگون یکی از آنها را می‌بلعد تا روانش متعادل گردد! آیا بشر هرگز تا این حد بدست و اراده خودش، دچار خود-مسخره‌گی بوده است؟ داروهای آرام‌بخش، داروهای ضدافسردگی، داروهای امیدبخش، داروهای عشق‌آفرین، داروهای ضد بدبینی، داروهای تقویت کننده اراده و... .

بسیاری از انواع اصلی داروهای اعصاب و روان همان مواد مخدر و سکرآور و نشنه‌زانی هستند که از قدیم‌الایام مورد شناسائی و استفاده بشر بوده‌اند مثل حشیش، تریاک، پیوت و انواع گوناگون این گیاهان و نیز معجونهای حاصل از آنها. همه این داروهای موسوم به روان‌گردان در واقع بازیاافتهای شیمیائی و فشرده و معجونی همان گیاهان تخدیری و نشنگی‌زا می‌باشند.

انسان چون نخواست و لذا نتوانست روح و روان و نفس خود را بشناسد و لذا با آن هماهنگ و دوست شود به تخریب و تبدیل آن دست زد و در واقع به نفی و نبرد با آن پرداخت که نهایتاً اراده به نابودی روح بود. این اراده در ذات دانش‌مدرن پزشکی نهایتاً در روان پزشکی آشکار و عریان گشت.

می‌دانیم که از قدیم‌الایام همه تبهکاران و کافران و دشمنان دین و تقوا و عقل و سلامت روان، به خمر و افیون و بنگ گرایش داشته‌اند و لذا این مواد از حرامترین امور در مذاهب الهی می‌باشند زیرا مخرب تن و روان و وجدان بشری هستند و به بشر امکان هر جنایتی را می‌دهند. و اما امروزه دانش روانپزشکی با توسل به عنوان "فداست علم" به خود این اجازه را داده تا همه آحاد بشری را به سوی جنون و جنایات سوق دهد و بدینگونه ذات کافران‌هاش را عریان نماید و نبردی آشکار بر علیه دین و وجدان و عقل بشری را تحت عنوان "خدمت به بشریت" سامان دهد.

بنابراین بوضوح درک می‌کنیم که علم روانپزشکی چیزی جز توجیه و تقدیس علمی مواد مخدر و سکرآور نیست. این علم بجای شفای روان، به نابودی آن می‌پردازد و جنون را تحکیم و تشدید و توسعه می‌دهد و بلکه آدمهای سالم را نیز به وعده سلامت برتر روح و روان، به این نوع مواد معتاد می‌کند و وجدان و شعورشان را زائل می‌سازد.

همانطور که کاشف هروئین که يك پزشک آلمانی بود کشف خود را "هروئین" (Heroin) نامید که به معنای الهه عظمت و اقتدار و قهرمانی است، هر يك از داروهای روانپزشکی هم چنین ادعائی دارند و بواسطه مصرف این داروها حداقل اشرف و احاطه و آگاهی و کنترل فرد بر مشکل روانی‌اش از دست می‌رود و فرد

در این مشکل غرق می‌شود و دیوانه‌ای کامل می‌گردد. این داروها نابودکننده خود - آگاهی هستند. به همین دلیل اکثریت قریب به اتفاق تبهکاران و جانیان حرفه‌ای در عصر ما، مصرف کنندگان این داروها بصورت شیمیائی و یا سنتی آن می‌باشند. و انحرافات جنایت‌بار جنسی نیز از محصولات درجه یک مصرف این مواد است که امروزه یک بیماری اپیدمی در سراسر جهان می‌باشد.

اگر دانش پزشکی بیمارترین علوم بشری است شعبه روانپزشکی آن نیز به‌مثابه دیوانه ترین سیمای آن است.

۲۰. امراض مادرزادی

امراض مادرزادی همواره یکی از مسائل عقلی و وجدانی و عقیده دینی بشری بوده است که مثلاً آیا این نوع بیماران چه گناهی مرتکب شده بودند؟ چرا خداوند آنان را بیمار آفریده است؟

به لحاظ عقل قیاسی و تعدیلی، یکی از پاسخ‌ها اینست که این نوع آدمها، بدون داشتن این امراض مادرزادی نمی‌توانستند دارای تعادلی در زندگی باشند. البته چنین پاسخی به آسانی قابل مجادله و نفی است و آن اینکه آیا خداوند نمی‌توانست بدون اینکه این نوع افراد را معلول بیافریند متعادل سازد. ولی اگر این مسئله را نه از چشم يك شاهد بیگانه و از بیرون بلکه بعنوان شاهدهی از درون فرد معلول و بجای موجودیت خود او بنگریم با کمال حیرت خواهیم یافت که خود آن فرد به صرف آن معلولیت مطلقاً شکایتی ندارد و اگر هم دارد دروغ است یعنی احساس واقعی خود او نیست. زیرا این فرد به دلیل معلولیت خود آنقدر از جوانب دیگر مورد توجه و رحمت است که اصلاً احساس کمبودی نمی‌کند و بلکه مشمول لطفی برتر از سائرین می‌باشد. ولی اگر فرد معلول مثلاً بگوید که "چرا من معلول آفریده شده‌ام" هیچ تفاوتی با این سؤال ندارد که "چرا من میلیاردر آفریده نشده‌ام".

بنابراین خداوند کمترین تبعیض و ستمی درباره بیماران مادرزادی قائل نشده است و این امر را بیش از همه خود این بیماران در دل خود معترفند. ولی آنچه که این بیماران مادرزادی و یا معلولین دوران طفولیت را ممکن است به فلاکت و هلاکت و عذابها افکند و سوسه اطرافیان و یا تبلیغات پزشکی است که به آنان وعده شفای کامل می‌دهند و زان پس واقعاً آنان را ساقط می‌سازند.

۲۱. معضله اطرافیان بیمار

بسیارند بیمارانی که خود برآستی راضی از وضع خویشند و مصداق کلمه "مريض" (راضی شده) هستند ولی فقط و فقط به وسوسه و ترغیب و بلکه تحریص و تهدید و اصرار جنون‌آمیز اطرافیان خود (عزیزان سینه چاک) به دامشبه‌های جهنمی پزشکی می‌افتند و عذاب واقعی زین پس آغاز می‌گردد. در اینجا عبرت و حیرتی عظیم حضور دارد که در لباس عشق عین عداوت و انتقام است.

این عاشقان و دلسوزان سینه‌چاک چه بسا يك بیماری بسیار ساده یکی از افراد خانواده خود را مبدل به عذابی بی‌انتهای می‌سازند. یکی که اندک کسالتی می‌یابد بناگاه دهها عاشق و دلسوز پیدا می‌کند که می‌خواهند او را به سلاخ‌خانه پزشکی بکشانند. همانها که تا دیروز چشم دیدن این بیچاره را نداشتند و اینک همان ماهیت را در لباس "خدمت" آشکار می‌کنند.

مسئله دیگر اینست که دلسوزی جنون‌آمیز اطرافیان بیمار اساساً برخاسته از این امر است که تاب تحمل او را ندارند و عیش آنان را خدشه‌دار ساخته است. ناله‌های بیمار، بساط عیاشی آنها را بهم ریخته است. امروزه دیگر کسی حوصله‌حتمی يك روز پرستاری از همسر و فرزندش را ندارد و لذا بسیار عاشقانه و محترمانه او را به پزشك و بیمارستان و تیمارستان تحویل می‌دهند تا یا هر چه سریع‌تر خوب شود و عیش و فریب استمرار یابد و یا بکلی نابود شود و از جلوچشمان محو گردد.

امروزه کمترین حد جدیت و مسئولیت و کم‌حرفی و یا کم‌خوری و در خودفرورفتن يك بیماری روانی تلقی شده و سر از روانپزشکی و تیمارستان درمی‌آورد. مثلاً در جوامع غربی، يك دختر بیست ساله که هنوز باکره باشد و دوست پسری نداشته باشد يك بیمار روانی محسوب شده و تحویل تیمارستان می‌گردد.

ولی راز اصلی و نهانی عدم تحمل اطرافیان بیمار که موجب تحویل او به سلاخ‌خانه‌های پزشکی می‌گردد همانا وجدان بیدار بیمار است و چشمی که به‌تازگی در او گشوده شده و جهل و جنون و تباهی اطرافیان را می‌بیند و چه بسا برزبان می‌آورد.

هر بیماری که دچار کسالتی طولانی مدت می‌شود همانطور که قبلاً نشان‌دادیم، دچار تزکیه و بیداری نفس و وجدان می‌شود و به مثابه وجدان بیدار و عقل و فطرت زنده دین و اخلاق در يك خانواده یا خاندان است. همچون يك شاهد است که اینک از بیرون گود به خاندان خود می‌نگرد و چه دروغها و فریبکاریها را برای نخستین بار درک می‌کند و چه بسا فغان برمی‌آورد. پس او باید خفه شود و کور گردد. او هر چه زودتر بایستی به وضع سابق باز گردد (یعنی مداوا شود). زیرا این سخنان جدیدش نیز نشانه و عارضه‌ای از بیماری او تلقی می‌شود. در واقع آنچه که باید علاج شود نه بیماری او بلکه بیداری اوست. پس این بیداری یا باید نابود شود و یا خود بیمار بهتر است که جلوی چشم نباشد و چه بسا اصلاً نباشد.

کسی که بیمار می‌شود راضی می‌شود و این در نقطه مقابل شکایت و کفران و کبر و انکار اطرافیان در زندگیست. پس او خاری در دل کفر اطرافیان شده است زیرا راضی است. پس بایستی او را یا علاج کرد که

دوباره به قلمرو نارضایتی برگردد و یا آنقدر در بیمارستانها عذاب شود تا دوباره شاکی گردد و مثل همانها شود. این همان فلسفه عشق و ایثار و دلسوزی‌های مالیخولیائی اطرافیان برای مداوای هر چه سریعتر بیمار است. این فلسفه مشهور "کاسه داغتر از آتش" می‌باشد.

۲۲. درمان‌های پست مدرن

اگر "خرافه" به معنای اعتقاد به غیر خود و غیر خدائی که در ذات خود هرکسی حضور دارد، باشد و اعتقاد به دلیلی غیر خود برای خود قائل شدن و خود را علت خود ندانستن، باشد پس کل علم طب از قدیم‌الایام تا به امروز انواع و مراتب خرافه بشری در هر شرایط و رسواترین صورت جهل و کفر بوده است که از اعتقاد به جن و ارواح خبیثه بعنوان عوامل بیماری تا اعتقاد به میکروب و ژن، تماماً دارای معنای واحد در بیانی متفاوت است. استفاده از دعا و ورد و گیاهان دارویی و مراسم جن پرانی تا استفاده از واکسن و داروهای شیمیایی و نیز استفاده از تشعشعات اتمی و مهندسی ژنتیک به قصد ژن پرانی، تماماً قصه‌ای واحد با ابزارهایی متفاوت است. همه انواع این درمانها در واقع درد- مان است.

و اما اینک خام‌خواری و شلغم پرستی و قارچ درمانی و انرژی درمانی و هیپنوتیزم درمانی و یوگا درمانی و رقص درمانی و ورزش‌درمانی و موسیقی درمانی و درمان کوانتومی و تلقین درمانی و جنون "تکنولوژی فکر" ... تمامی آخرین مرحله از ظهور جهل درمانی و خود- فریبی درمانی می‌باشد که انواع کفر درمانی می‌باشد و ادامه تاریخی درمانهای خرافی بشر است که هنوز هم نمی‌خواهد به خودش باز گردد و خودش را نیز لااقل یکی از علل بیماری خود تلقی کند. همه این درمانی‌های نو به نو که جز غارت جیب و جان و عقل بشرکاری ندارد عذاب گریز بشر از وجدان دینی است که نمی‌خواهد خود را خطاکار و گناهکار بداند و لذا نمی‌خواهد کمترین تغییری در نگرش و راه و روش زندگی‌ش پدید آورد. اینهمه عذاب و رسوائی و جنون فقط حاصل انکار بشر متکبر نسبت به دین خداست. بشر هرگز تا این حد احمق نبوده است. بقول مولای رومی، حماقت، عذاب الهی و لاعلاج است و لذا عیسی(ع) گریخت.

این حماقت تا سر حد مالیخولیا آنگاه آشکارتر می‌شود که شاهدیم ابله‌ترین و دلقک‌ترین شیادان تحت عنوان درمانهای مسیحانی مشغول غارت مردمند و حتی بسیاری از علمای مشهور را تا این حد مضحکه خود کرده و رسوا می‌سازند. و آنگاه که این مالیخولیای پست مدرن را به همراه حمایت شبکه‌های ماهواره‌ای نظاره می‌کنیم بهتر باور می‌کنیم که این مالیخولیای جهانی محصول یک تجارت غارتگرانه بین‌المللی از جان و جیب مردمان است و با تهی نمودن هویت و شعور بشر به غارت جهانی خود ادامه می‌دهد و راز بقایش در نابودی عقل و وجدان بشر است. این نابودسازی البته نامی بس مقدس و عظیم و غیرقابل‌تردید دارد و آن تمدن و مدرنیسم می‌باشد که دهها واژه میان تهی را به یدک می‌کشد: آزادی، برابری، پیشرفت، مدنیت، علم، تکنولوژی و ... و نیز عشق!؟

از زمانی که بشر در پول، از خود بیگانه گردید و پنداشت که بواسطه پول می‌تواند سعادت‌مند و جاودانه شود اینگونه دیوانه شد.

علی(ع) می‌فرماید "من، امام مؤمنان و پول هم امام کافران است."

چونکه آدم در گمان پول شد روح قدسی پر کشید و غول شد

۲۲- ارزش زنده بودن در دانش پزشکی (فلسفه جان)

همه علوم و فنون ادامه تکاملی و تخصصی، و شعبات تاریخی فلسفه هستند. به همین دلیل امروزه دیگر، فلسفه هیچ موضوعی برای خود ندارد الا آنچه که وجود مطلق (هستی فی‌الذات) نامیده می‌شود که در فلسفه اگزیستانسیالیسم عین نیهیلیزم گشته است و لذا به مثابه پایان فلسفه می‌باشد که از طریق بزرگترین فیلسوف قرن بیستم اروپا یعنی هایدگر رسماً اعلان شد و پرونده فلسفه غربی نیز بسته شد.

و اما علم طب در واقع همان فلسفه حیات و جان بود که از کل کالبد فلسفه بتدریج جدا شد. پس این شاخه از فلسفه قاعدتاً بایستی فلسفه جان و ارزش ذاتی زنده بودن را تعریف کرده باشد. ولی از آنجا که هیچ موضوعی از فلسفه جدا نشده و تبدیل به علم و فنی نگردیده الا اینکه پیشاپیش از فهم ذات و علت وجودی اش بیزار گشته است و قصدبازی و تفتن داشته است. لذا علم طب هم‌معنای یکی از نخستین انشعابات فلسفه دارای همین طبع بوده است پس طبیعی است که نه خواسته و نه توانسته که خودش را تعریف کند یعنی معنا و ارزش جان و زندگی را تعریف نماید تا بتواند اصول و فروع و روش‌هایش را هدفمند سازد تا گمراه نگردد.

ولی علم طب در قلمرو عمل و ماهیت تاریخی‌اش تا به امروز جبراً و علیرغم میل تاجرانه و کافرانه‌اش، خود را و لذا جان و ارزش زنده بودن انسان را توصیف نموده است و آن، زنده بودن برای زنده بودن است. و این عین عبث و پوچی و بی‌معنایی آشکار و نیهیلیزم است که فقط تفسیر حق "ماشین" می‌باشد چون زنده بودن محض، زنده بودن همانا پمپاژ هوا در ریه و خون در قلب است. و این همان مکانیک حیات است. درست به همین دلیل و فلسفه است که هیچ فرقی بین يك قلب و ریه طبیعی با مشابه پروتزی و صنعتی وجود ندارد و بلکه نوع مصنوعی آن بهتر و مطمئن‌تر تلقی می‌شود فقط کافیست که به موقع سرویس‌شود و باطریش احیاء گردد. در اینجا فلسفه حیات انسان عیناً فلسفه علم‌مکانیک و اصالت ماشین و جنبش فیزیکی است و بس. این کمال موفقیت ذات‌کافرانه علم طب است که روح را بکلی از انسان طرد ساخته است و انسان بی‌روح را انسانی کامل می‌یابد زیرا می‌توان با چنین انسانی در قلمرو دانش فنی هرکاری کرد. درست به همین دلیل است که آرمان مطلق کل دانش فنی بشر تولیدیک انسان تمام اتوماتیک الکترو بیوشیمیایی است يك ربات کاملاً برنامه‌ریزی‌شده و دقیق و مطیع علم و صاحبانش که برای همیشه از اسارت روح و احساس و وجدان رها گردیده است. این يك انسان ایده‌آل از منظر دانش فنی است: انسانی که هرگز بیمار نمی‌شود و نمی‌میرد و هیچ رنجی نمی‌کشد، این يك سعادت مطلق و آرمانی از منظر دانش است. انسانی که با آرامش کامل می‌تواند هرچنانیتی انجام دهد و سپس به شنیدن موسیقی بپردازد و از عشق سخن گوید، نمونه‌ای از پرسوناژهای سینمای نیهیلیستی-جنائی هالیوود.

این فلسفه از جان به تمام و کمالش بارز می‌گردد و کل جنون و جنایت رامفتخرانه حمایت و تولید می‌کند و تقدیس می‌نماید.

بشر متمدن برای نابودی اجنه‌ای بنام میکروب و ژن، تماماً به تسخیر این اجنه درآمد و مجنون و جانی شد. به لحاظ لغت نیز این هم‌آوانی و سنخیت منطقی واژه، افتخاری عظیم برای این فلسفه محسوب می‌شود زیرا جن و جان و جنون و جنایت از ریشه واحدی هستند. جن بواسطه علم پزشکی توانست برانسان مسلط گردد.

انسان بقول قرآن از جن آفریده شده است و فقط از طریق تقوا و خویش‌داری و جهاد با نفس جنی خود می‌توانست دارای جان انسانی شود.

۲۴. معنا درمانی (لوگوتراپی)

یکی از آخرین شعبه روانکاوی و روان درمانی تحت عنوان لوگوتراپی رخ نمود که به معنای درمان منطقی- عقلانی بود که البته ریشه در حکمت الهی و عرفان شرق داشت ولی باتیان و عاملانش بسرعت از اصل خود منحرف شده و این "معرفت درمانی" مبدل به توجیه مضحك و بازی با منطق گردید و نهایتاً امراض و خاصه امراض اعصاب و روان را بصورت جبری وراثتی و تربیتی و ژنتیکی، مقبول بیمار ساخت تا به اصطلاح با بیماری خود بسازد و آنرا بپذیرد. لذا این شعبه از روان درمانی نیز بسرعت به بن بست رسید و دکانهای باقی مانده از آن محل تجارت شیادان شد.

علت به بن بست رسیدن لوگوتراپی که خود دارای چندین مکتب بود فقدان معنای ذاتی انسان و هدف زیستن و نیز فقدان تعریفی واضح از سلامت و بیماری بود. این مکتب جدید تلاش نمود همچنان بر اساس فلسفه ذاتی دانش طب که بیماری را امر غیر خودی می دانست به توجیه خودی بیماری بپردازد. این يك تناقض بزرگ و واضح بود. به همین دلیل هنوز شروع نشده پایان یافت.

معنا درمانی می بایست بیماری را امری مربوط به هسته مرکزی هویت بیمار بداند و آنرا مفهوم و محسوس سازد و تبدیل به باوری قلبی کند و این مستلزم ایمانی عظیم به خدا و معارف دینی و اخلاق فطری است تا کل وجود هر فردی و همه ظهور و بروزات خیر و شرش را تماماً از خود فرد بداند و فرد را مسئول کامل سرنوشت خود سازد. چون چنین ایمان و معرفتی در باتیان و مجریان این رشته موجود نبود لذا مبدل به روشی ریائی و نمایشی شد و کمترین اثری مثبت برجای نهد. حقیقت ادعائی لوگوتراپی ها چیزی جز عرفان نفس نبود ولی این عرفان در خود این نوع درمانگران موجود نبود و لذا ناکام گشت.

لوگوتراپ واقعی فقط يك عارف مخلص است و بس.

۲۵. حقوق و معنای سلامتی

سلامتی نیز مثل هر خیر دیگر در زندگی بشر، دارای حقوقی است که اگر رعایت نشود از دست می‌رود. و بشر به تجربه ثابت کرده است که سلامتی مفت و خدادادی را ارزشی نمی‌نهد و به آسانی از دستش می‌دهد. انسان تا برای امری زحمت نکشد قدرش را نمی‌داند همانطور که آدم و حوا به آسانی بهشت را که قلمرو سلامت مطلق بود از دست دادند به بهانهٔ يك هوس. بقول حافظ شیرازی: پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت!

"سلامتی" به معنای فقدان هر نوع ناراحتی جسمی و عصبی و فکری و عاطفی و معیشتی و غریزی و... يك وضعیت کاملاً محال در حیات دنیاست. این تعریف از "سلامتی" دقیقاً مترادف فقدان dis-ease در زبان انگلیسی می‌باشد زیرا هر وضعی که موجب بر هم زدن "eas" (راحتی) باشد مرض تلقی می‌شود. بنابراین طبق این تعریف انسان کاملاً سالم کسی است که همه احساس و حواس و اعصاب و اندیشه و روانش کاملاً کرخت باشد و اصولاً هیچ چیز و وضعی را درک و دریافت نکند. این نوع سلامتی ایده‌آلی که يك ایده‌آل کاملاً غربی است فقط بواسطه مسکن‌ها و مخدرات و روان گردانها تا حدودی بدست می‌آید که غایتش همان مرگ و نابودی است. انسان کاملاً سالم از این منظر انسانی است که کاملاً نابود باشد و بلکه انسانی که هرگز بوجود نیامده باشد. این سلامتی همان فناست و مصداق این ضرب‌المثل که: آسایش ما در عدم ماست. و اگر کل بشریت مدرن با سرعت فزاینده‌ای در انواع داروهای تخدیری و تسکینی و روان گردان و مخدرات قاچاقی و قانونی غرق می‌شود به معنای حرکت بسوی چنین تعریف و ایده‌آلی است، بسوی سلامتی کامل! و پر واضح است که این نوع سلامتی مترادف با نابود سازی کل شعور و احساس و وجدان و ادراک است. و لذا تلاش‌ها و روش‌های طب مدرن که تماماً بر این راستا می‌باشد قلمرو ظهور حماقت‌ها و جنونهای نوبه‌نو است. و عملاً چنین حاصل می‌آید که انسان سالم همان انسان کاملاً احمق و دیوانه است. و بدینگونه است که يك هروئینی خود را زرنگترین و نابعه‌ترین انسانها می‌داند زیرا خود را از هر نوع ناراحتی آسوده کرده است زیرا کل قوهٔ ادراک جسمی-عصبی-روانی-وجدانی خود را از کار انداخته است و به‌ریش مابقی مردمی که هنوز به این کیمیای سعادت و سلامت دست نیافته‌اند می‌خندد. به همین دلیل امروزه بتدریج هروئین هم به جرگه داروها پیوسته و در برخی کشورها از جانب دولت به بیماران لاعلاج داده می‌شود. و این غایت طبیعی و ذاتی دانش فنی و علم پزشکی و کل اندیشه مدرن است.

خداوند در کتابش فرموده که انسان را از رنج آفریده است. و لذا انسان باید حق این رنج را فهم نماید نه اینکه کورکورانه با آن ستیزه کند. کل دانش پزشکی چیزی جز نبرد کورکورانه با رنجهای بشری نیست. این نبرد نه تنها از رنج بشر نکاسته که آنرا مبدل به عذابهایی ساخته که بشر را مجبور به مرگ پذیری و خودکشی نماید. این عذاب حاصل از رنج‌گریزی و مرگ ستیزی است.

قرآن کریم انسان مؤمن و سالم و عاقل را کسی می‌داند که این رنج‌ها را که همان نعمت‌ها هستند درک کند و پذیرا شود. چنین کسی است که رنج را تبدیل به گنج‌های معنوی و روحانی می‌سازد و سپس آن را برون می‌افکند. فرق بین مؤمن و کافر و نیز عاقل و مجنون در فرهنگ قرآنی همین است و بس. انسان مؤمن اگر هم بیمار شود بیماریش برای او عذاب نیست و بلکه قدرش را می‌داند و آن را کورکورانه طرد و لعن نمی‌کند و

به جدال با آن نمی‌پردازد بلکه این بیماری را بهانه و محرک تأملات درونی می‌سازد و بر صحت صدر و وسعت روان و هویت خود می‌افزاید و رشد می‌یابد. پس امراض بطور کلی به لحاظ ماهیت و عملکرد و نتایجش در بشر دو دسته‌اند: امراض رشد دهنده و امراض کاهنده: امراض شفافبخش دل و اندیشه و تن و روان و امراض تباہ‌کننده جسم و اندیشه و احساس. امراض نوع اول که مختص مؤمنان و خردمندان است بتدریج پس از انجام رسالتش رخت برمی‌بندد ولی امراض نوع دوم بتدریج تن و روان و هویت فردکافر را تباہ و ذلیل می‌سازند و ریشه‌دارتر شده و تغییر نام و موضع می‌دهند و همچنان باقی می‌مانند تا کافر را به توبه بکشانند.

امراض از هر دو نوعش دارای ذات و معنا و رسالتی واحدند و امر به بیداری و توبه و اصلاح می‌کنند و در مجموع ظرفیت‌های فکری و روانی و رفتاری انسان را توسعه می‌بخشند. انواع رنجها و مرضها عناصر ذاتی رشد و تعمیق انسانیت هستند. اگر بقول نیچه "انسان، حیوانی مریض است." درست به همین دلیل است که این میمون دو پا قرار است که از قلمرو کور غرایز خارج شود و انسان گردد. امراض تماماً دارای حقوقی انسانی و انسان ساز می‌باشند.

هر دردی به مثابه وحی تن است. آنکه بطور مذبحانه با دردهایش ستیزه می‌کند با ندای خدا در تن خود در جنگ است. و لذا چنین جنگی برای انسان تماماً شکست و رسوائی و خسارات ببار می‌آورد.

عاقل و مؤمن کسی است که امراض خود را تماماً خودی و مختص خود و برخاسته از خود می‌داند و لذا درباره خود به تأمل و مکاشفه می‌پردازد. امراض موتور محرکه عقل و وجدان بشرند. امراض به مثابه غذای وجدان هستند. و لذا بی‌دردترین انسانها بی‌شعورترین انسانها نیز هستند.

۲۶. فلسفه درد و تسکین

اگر علم طب فقط دارای يك انگیزه آگاهانه و ذاتی باشد همان تسکین درد است. در واقع این علم براساس نبرد با درد پدید آمده است. اگر امراض حامل دردها نمی بودند علم طب لااقل نیمی از انگیزه و معنای وجودی اش را از دست می داد و به مجرائی دگر می افتاد. آنچه که خود فرد بیمار را بسوی پزشک می برد درد است. و لذا از قدیم الایام تا به امروز یکی از ارکان درمان، مسکن ها بوده اند.

عذاب الیم (دردها) در قرآن کریم یکی از فراوانترین عذابهاست که بر متکبران و سلطه گران و بخیلان و کینه توزان و ثروت اندوزان فرود می آید و آنان رابه تصدیق خدا و دین انبیاء می کشاند (به جبر). این عذاب در قرآن، موجب اعتراف گرفتن از ظالمان است. در میان همه انواع عذابها و رنجها، فقط درد است که نعره انسان را به آسمان می برد و کبر و غرورش را در هم می شکند و سلطه و ستمش را خدشه دار می سازد و کمر کفرش را دولا می کند. هیچ عذابی چون دردها، علناً موجب تواضع نمی شوند. در واقع دردها، عذاب ستم بر اطرافیان است و به همین دلیل فرد ستمگر در روابطش با کسانی که به آنان ستم کرده، متواضع می شود. پس عذابهای دردناک نوعی رسوائی هم هستند و عذاب روانی هم بهمراه دارند زیرا برای انسانهای متکبر، امری زجر آورتر از تواضع و خشوع نیست. چه بسا عذاب این کبر شکنی شدیدتر از خود دردی است که بر تن وارد می شود.

خداوند عذاب الیم را عذابی از جانب خودش بر متکبران نامیده است (اینست عذاب من بر متکبران). به همین دلیل امروزه بسیاری از دردها مثل دردهای سرطانها، حتی بواسطه مرفین و هروئین هم تسکین نمی یابند. این مسئله بیانگر درستی این سخن خداست که هیچ دارویی قادر به تسکین آن نمی باشد پس برآستی دردها به مثابه کلام خدا در تن ستمگران است و در واقع بایستی آنرا وحی مخصوص کافران نامید. زیرا وحی و الهام و مکاشفات عرفانی بر مؤمنان و انبیای الهی تماماً بهمراه يك مستی خارق العاده می باشد که روح فرد را به اوج لذتی خارق العاده می رساند.

پس در مسئله درد عنصر سومی هم حضور دارد که ذات واحده و اصل درد و علت العلل آن است. آنچه که از خود درد و نیز از رسوائی کبرشکن درد غیر قابل تحمل تر می آید ندانی است که از اعماق وجدان بگوش دل دردمند می رسد که همان صدای خداست که علت درد را به یاد می آورد. خداوند نیز در کتابش می فرماید که به هنگام هر عذابی به فرد تفهیم می شود که آن عذاب از چه روی و به چه علتی می باشد و فرد هرگز نمی تواند این صدا را در خود خفه کند. این صدا کل روان فرد را به دردی فوق درد می کشاند و دعوت به توبه می نماید. کل تلاش برای تسکین درد دارای این انگیزه اندرونی و خصوصی است که معمولاً جز خود فرد بر آن آگاه نیست و آن عذاب و درد وجدان است.

بنابراین باید گفت که هر دردی بازتاب درد وجدان است: بازتاب و پژواک عذاب وجدان در تن است. و هر بیماری بمیزانی که گوش هوش و وجدانش را بر این ندای ذاتی کر نسازد و به امرش تن دردهد و آنرا تصدیق نموده و توبه نماید کارش به مراحل بعدی دردها که بدترینش عذاب حاصل از تشخیص و درمان پزشکی است

نخواهد رسید. این ذات معرفت درمانی واقعی است. زیرا هر دردی بوضوح با بیمار سخن می‌گوید و بمیزانی که بیمار انکار می‌کند محتاج دوزخ‌پزشکی می‌شود که زین پس عذابی کاهنده و تباه‌کننده است. دردها رسولان‌خدا در تن بشرند هر که با آنان در افتد برافتد.

تجربه هر بیماری در جریان درد براندازی مذبوحانه نشان می‌دهد که اگر هم‌ظاهراً دردی بواسطه مسکن‌ها و یا جراحی‌ها و سموم تخفیف یافته به ناگاه در موضعی دگر با شدتی برتر و تسکین ناپذیرتر آشکار شده است. چه بسا امراض و دردهائی بسیار سطحی با چنین برخوردی مبدل به سرطانه‌ها گشته‌اند که هیچ‌مسکنتی قادر به تسکین دردشان نیست.

صدای خداوند و ندای وجدان و نعره روح را نمی‌توان خفه کرد. کل دانش‌پزشکی هم و غمی جز این نداشته است. اطباء اگر به یادآورندگان دین خدا و فطرت انسان و احکام انبیای الهی باشند اوصیای انبیایند و در غیر اینصورت ستاد اجرایی حزب شیطان هستند و دشمن سلامت تن و سعادت روان و رستگاری آخری محسوب می‌شوند.

تنها تسکین ریشه‌ای دردها و علاج قطعی امراض همانا گوش فرا دادن و تصدیق و اطاعت از ندای درد است. اینست شفای واقعی و مابقی روش‌ها چه‌سنتی و چه مدرن جملگی راه و روش تعمیق امراضند.

هر بیماری در مراحل آغازین بیماریش بوضوح پیام بیماریش را در وجدانش می‌خواند و درک می‌کند ولی بمیزانی که گوش خود را کر می‌کند و به نبرد جاهلانه با آن می‌پردازد واقعاً هم کر می‌شود و چون موش آزمایشگاهی بدام‌دوزخ پزشکی می‌افتد و دست بدست می‌گردد که زین پس تماماً عذابهای کاهنده و میراننده تن و روان است.

هر درد و مرض دعوت به خودشناسی و توبه از گذشته و اعمال جاری است. هر دردی پیام‌آور رستگاری و نجات است و يك ذکر الهی است.

۲۷. بیماری کودکان

هر کودکی با تولدش بیمار است و گریه‌اش از همین بابت است زیرا به قلمروئی وارد شده که مرگ را پیش روی دارد و لذا ذاتاً در هراس است و ایمن‌ترین جا را در آغوش مادر و بلکه در رجعت به رجم مادر می‌داند.

همه بیماریهای کودکان نشانه‌های رشد او هستند مثل دل دردها، تب‌ها، دردهای مربوط به رویش دندان‌ها، سرخک، مخمک، آبله و امثالهم. پزشکی که این مسائل را با داروها پاسخ می‌گوید نه رشد را می‌شناسد و نه کودک را هر چند که متخصص اطفال باشد. فهم او از کودک و رشد او، حتی بسیار نازل‌تر از يك فهم‌نباتی است. در نظر او، کودک يك گیاه گریان است که باید خفه شود. این کل‌فلسفه طب کودکان است. کل علم تغذیه کودک نیز بر همین فلسفه پدید آمده است. از این منظر شیر مادر يك مایه بیوشیمی است که به آسانی در لابراتوارها قابل تولید می‌باشد و لذا بسیار هم کم خطرتر و مفیدتر و مغذی‌تر است زیرا امراض احتمالی مادر را با خود دارا نیست.

از این وجه که بگذریم به فلسفه امراض کودکان بعنوان "عذاب" می‌رسیم. آیا کودکان چه گناهی مرتکب شده‌اند که مستوجب عذاب هستند؟ آیا برآستی کودک، عذاب می‌کشد؟ اگر چنین می‌بود یاد این عذابها می‌بایستی در دوران بزرگسالی درک می‌شد. در واقع در اینجا سخن بر سر خود- آگاهی (وجدان) بعنوان قلمرو درک اجر و عذاب و خوشی و ناراحتی می‌باشد. در حالی که می‌دانیم یاد ایام کودکی برای هر بشری يك یاد تماماً بهشتی است هر چند که پدر و مادرش تماماً شاهد بیماریهایش بوده‌اند. پس در واقع امراض کودکان اگر هم عذاب باشد برای والدین آنهاست نه خود آنها. این همان عاملی است که کودکان را از خانه و آغوش والدین به مطب پزشکان و بیمارستانها و شیرخوارگاهها و مهدکودکها تبعید می‌کند. این والدین عامل بخود- آبی وجدان را از خود دور می‌سازند. زیرا کودک يك هدیه الهی از جانب عالم غیب است و با امراض و لخبندها و اطوارش تماماً با وجدان والدین رابطه برقرار می‌کند و با آنان از درب احساس و قلوبشان سخن متافیزیکی و الهی دارد. ولی قلوب ثقیل و سیاه و کافر والدین تاب درک و تحمل آن را ندارد و با کمترین گریه کودک، قطره مسکن در حلقش می‌چکانند و خوابش می‌کنند.

امام صادق (ع) می‌فرماید گریه کودکان از عوامل رشد معنوی والدین و خاصه عامل اصلی مادر شدن يك زن است. یعنی يك زن با زانیدن، مادر نمی‌شود بلکه با صبر و تأملش در رابطه با کودکش بتدریج مادر می‌شود یعنی قلمرو پذیرش رحمت الهی می‌گردد و خود نیز مشمول این رحمت است که تماماً سلامت و عزت و لذت روحانی و جسمانی می‌باشد.

يك کودک افلیج یا عقب مانده روانی، خود کمترین عذابی ندارد زیرا دارای خود- آگاهی نیست. او يك آیه عبرت الهی برای والدین و همه اطرافیانش می‌باشد. او می‌تواند هم يك آیه عذاب برای اطرافیانش باشد و هم يك آیه عبرت و حجت و رجعت به دین و توبه و لذا امکان نجات و رستگاری والدینش گردد.

کسی که خود- آگاهی ندارد اصولاً انسان نیست چه کودک باشد چه بزرگسال. و کم نیستند آدمهای بظاهر سالم که این خود- آگاهی (وجدان) را بکلی بواسطه تبخاریها از دست داده و مبدل به دد و دیو شده‌اند و لذا چه بسا اصلاً بیمار هم نمی‌شوند و حساب کارشان بعد از مرگ است.

۲۸. کارنامه دانش پزشکی

دانش پزشکی بعنوان یکی از جلوه‌های برجسته مدنیت و مدرنیسم که جز به‌مدد علوم و فنون اروپایی ممکن نمی‌شد همچون کل واقعه مدرنیسم هزار ساله اروپا هدفی جز برون افکنی و تجسم نفس بشر نداشت.

مُد و مدرنیسم که به لحاظ لغت نیز عین بُت و بت‌پرستی است قلمرو تعیین‌مادی نفس بشر است: تجسم بخشیدن به امیال و صفات و باورها و آرمانهای بشر! این همان تحقق اراده به بیخود شدن و غیر گشتن است. این همان اراده ذاتی کفر است که بهشت از دست داده‌اش را تماماً بصورت جاودانه در حیات دنیا می‌طلبد. این همان بهشت طلبی و بهشت سازی مادی و دنیوی است، و نیز در عین حال خود را علت خود نخواستن و از شر خود رها شدن و مسئول خودنبودن. این همان جریان مادی شدن و جهانی شدن نفس است. این همان عیان‌شدن نهان به معنای واقعه قیامت است که در قرآن کریم نیز ذکرش رفته است. پس مدرنیسم قلمرو قیامت نفس بشر است و پزشکی نیز یکی از اساسی‌ترین جنبه این قیامت می‌باشد، قیامتی که بقول قرآن، دوزخ را نیز آشکار می‌کند و عذابها را صورت مادی و بیرونی می‌دهد. در این برون افکنی و تعیین نفس، جان نیز جسمانیت بیرونی یافت و از وجود بشر خارج شد و علائم و اشیاء و فنون و ابزارهای تکنولوژیکی گردید و بصورت پروتزا در آمد. همانطور که جنین‌های آزمایشگاهی در خارج از رحم آغاز به پرورش نمودند. زین پس عناصر و ارکان و علل حیات هم در برون از وجود انسان و در لابراتوارها ساخته و پرداخته می‌شوند و انسان از خارج وجودش، جان می‌یابد و جانش در گرو غیر است و در بازار خرید و فروش می‌شود مثل کلیه‌های پیوندی، کبدها و قلب‌ها و مغزهایی که خرید و فروش می‌شوند. و انسان می‌تواند جان خود را نیز بصورت قطعاتی پیشاپیش در بازار بفروشد و یا بخرد.

میکروب و ژن دو عامل اصلی بیماری اینک در برون از وجود انسانها طراحی می‌شوند و به اعماق تن فرستاده می‌شوند تا حافظ جان باشند. نقشه ژنتیکی که امروزه بعنوان بزرگترین پروژه و مکاشفه دانش بشری مورد بررسی قرار دارند همان نقشه جان بشرنند و گویی که پروژه ذات هستند و می‌توانند ذات بیمار بشر را تبدیل نمایند و اصلاً بشر را تبدیل به موجودی دگر سازند که مطلقاً بیمار نشود؟! زیرا بیماری بشر از بشر بودن اوست و بشر در بشریت خود یک حیوان بیمار است. پس بهتر است که دیگر بشر نباشد تا جاودانه گردد مثل یک ربات. و در اینجا است که بشر بالاخره موفق می‌شود تا نه تنها اصلاً علت و معنای خودش نباشد بلکه اصلاً نباشد. این نمایش بس طولانی تراژدی - کمیک، تماماً قلمرو ظهور دوزخ است به عنوان محوری‌ترین بخش قیامت بشری. در اینجا حکم فقطاز آن خداست و دانایان حکمت او.

آنچه که در این رساله مختصر مورد پژوهش و بازبینی قرار گرفت وزخمه‌هایی بر زخم‌های بشری وارد ساخت و تارهای وجدان را به رعشه آورد و چه بسا عداوتها پدید خواهد آورد، گویا هیچ مرهم و علاجی عرضه ننمود و چیزی بیش از یک سرزنش تاریخی نبود و نیز دعوت به یک توبه تاریخی برآستانه قیامت. چرا که بقول قرآن، قیامت آن روزی است که نهان‌ها عیان می‌شود و هر کسی نفس خود را در مقابل خود می‌بیند و سعادت‌مند آن کسی است که آنچه را از خود می‌بیند انکار نمی‌کند و بلکه به خدا پناه می‌برد و شقی و بدبخت کسی است که انکار می‌کند و به عذاب ابدی مبتلا می‌گردد.

تلاش ما در این رساله، معرفی این قیامت و دعوت به سعادتِ تصدیق این واقعه بوده است: تصدیق آنچه که رخ نموده است و اظهار ندامت و پذیرش مسئولیت این واقعه و جز این منظوری دگر در کار نبوده است.

۲۹. شفای مسیحائی

عیسی مسیح(ع) مظهر شفای الهی بر بشر بود و لذا روح الله نامگرفت به مثابه جمال حیات مطلق خدا.

او هر بیماری را بی‌مزد و منت شفا نمود و چه بسا اموات را دوباره به حیات بازگردانید. لذا او کامل‌ترین طبیب تن و آلام بشری بود. و پس از آنهمه شفا و شفاعت، مردمان را دعوت به امر حق نمود و زین پس عداوت آغاز شد و او رامصلوب ساختند (به گمان خویش). در این واقعه حتی اکثر حواریونش نیز کافر شدند، چرا که: پس چرا خدایش به دادش نرسید؟! و فقط مریم مجدلیه بود که دین مسیح را بر پا داشت و کفر حواریون را مداوا نمود و آنان را بخود آورد و محبت‌را تعریف نمود. چرا که خداوند و رسالت انبیایش جز بواسطه درک محبت، قابل‌درک و تصدیق نیست. زیرا اصلاً خداوند فقط بر محبتش انسان را آفرید و مسیح، اسوه کمال محبت الهی بر بشر بود و همین راز و قوه شفای مسیحائی او بود.

تجربه مسیحائی بر روی زمین پرونده شفا و شفاعت الهی را بر بشر ختم نمود و بست و این همان ختم نبوت و رسالت بود که بواسطه آخرین پیامبر خدا، محمد(ص)، اعلان شد. زیرا مسیح مجال چنین اعلانی را نیافت. این اعلان فقط يك بيان نبود بلکه يك واقعه مستقل دیگری بود. يك اتمام حجت کامل بود.

بشر شفای الهی را تکذیب و عداوت نمود و عاملش را بردار ساخت. در پای دار او جز مریم کسی نبود. آنهمه شفا یافته به جرگه کافران و اتفاقاً شقی‌ترین دشمنان مسیح پیوسته و او را لعن کرده بودند و بین او و آن دزد آدمکش که جان و مال و ناموس مردم سالها بواسطه‌اش غارت می‌شد، دزد را عفو نمودند و مسیح‌را محکوم به اعدام کردند. آنچه که محکوم به اعدام شد نه مسیح بلکه شفا و محبت و سلامت بود. "او را نه کشتند و نه مصلوب کردند بلکه امر برایشان مشتبه‌شد." قرآن- و زان پس بود که طب مدرن رسماً آغاز گردید و به اینجا رسید که طب‌شقاوت و عداوت و دوزخ بود. این طب جهنمی معلول معامله‌ای بود که نفس بشر با مسیح نمود و مسیحای دوران‌ها .

در طول تاریخ مسیحای دیگری نیز در اقوام گوناگون بشری ظهور کردند و جملگی به سرنوشت‌هائی مشابه مبتلا شدند. همه امامان صدر اسلام و عارفان شفابخش که مسموم شدند و مصلوب گشتند و سوزانیده شدند به مثابه آخرین اتمام حجت‌های مسیحائی بر بشر بودند.

آنان که حکم اعدام مسیح را شرعاً اعلان کردند ملایان و علمای یهود بودند که بسیاری از آنان دکان طبابت داشتند. همین‌ها باتیان اولیه دانش طب محسوب می‌شوند. فیلون یهودی یکی از اطباء بزرگ آن دوران بود که مروج فلسفه ارسطو و تبدیل این فلسفه به الهیات یهود محسوب می‌شود. از قدیمی‌ترین جادوگران (اطباء) در سراسر جهان ملایان یهود بوده‌اند. دانش پزشکی هم از جنبه ورد و جادو و جن‌گیری و هم از جنبه گیاه درمانی ریشه در روحانیت منافق یهود دارد که دین را دکان تجارت ساخته بودند و بزرگ‌ترین کارخانه تولید مذهب ضد مذهب در تاریخ بشر محسوب می‌شوند.

و اینک عروج مسیح که همان غیبت مهدی است بشریت را به قحطی روح (روح‌الله) مبتلا ساخته است تا آن حد که هر دلّک دجالی را بعنوان شفاگر مسیحانی می‌پذیرد و خود را به اشد مسخره‌گی می‌کشاند و غایت این مسخره‌گی را می‌چشد تا شاید بخود آید و توبه کند و جداً مشتاق مسیحا گردد و خود را از مالیخولیای این درمانی‌های مدرن برهاند.

۳۰- بررسی چند پرونده نمادین پزشکی در شفای مسیحائی

نمونه اول:

مرد جوانی حدود بیست و پنج ساله که بطور مادرزادی (ژنتیک) دارای گرایشات همجنس گرایی و بیزاری از جنس مخالف بود و برای معالجه خود به غرب سفر نمود ولی نه تنها علاجی نیافت بلکه با مدت اقامتی در غرب، تحت تأثیر نهضت‌ها و تبلیغات همجنس گرایی بطور کامل به این انحراف جنسی در غلطید و از آنجا که يك مسلمان و دارای اعتقادات دینی بود دچار تناقضی روانی و افسرده‌گی نیز گردید و بطور جدّ در گمان خودکشی بود. تا اینکه بر حسب اتفاق با ما مواجه گردید و خودبخود بهبود یافت و کلّ آن انحراف و افسرده‌گی و میل به خودکشی در وی از بین رفت و تحت تعالیم ما نه تنها به سیر زندگی طبیعی خود بازگشت و ازدواج نمود بلکه دارای زندگی بسیار پررونق و موفق و سالم و خلاق شد و دچار کبر و غروری بس شدید گردید که گویا خودبخود و بواسطه کرامت و معجزه خودش شفا یافته است. این کبر و غرور وی را به راه و روشی غیردینی و عیاشانه و کافرانه کشانید و از تعالیم ما خارج شد و بلکه نسبت بخود ما دچار انکار و عداوت گردید و حدود پانزده سال بعد که دارای همسر و فرزندان بود دوباره آن بیماری در وی آشکار شد و به ما رجوع نمود. و ما نیز قبل از رجعت دوباره بیماری بارها درباره راه و روش غیردینی و غیر وجدانی آن بیمار، به وی اخطار داده و حتی به وی گفتیم که هر آن احتمال رجعت آن مرض وجود دارد پس بهتر است که توبه کند و به راه عقل و دین باز گردد. ولی آن بیمار ابا نموده و بر عداوت خود افزود تا بالاخره آن بیماری با شدتی بسیار بیشتر پیدا شد و کل زندگی آن فرد را ساقط و متلاشی کرد و به لحاظ جسمی و روانی و اجتماعی و خانواده‌گی غرق در صدها بیماری و عذاب شد و به ناگاه از بهشت به جهنم سقوط کرد.

نمونه دوم:

مرد جوانی حدود سی‌ساله که مبتلا به اعتیاد بسیار قوی و مزمن به افیون و بنگ بود و لذا از هر سلامت و عزتی در خانواده و جامعه بری بود و در انواع تبهکاریها غرق گشته بود. او بارها مصمم به ترك اعتیاد شده ولی هرگز موفق نگشته و بلکه بر مصرف مواد مخدرش نیز اضافه شده و در اوج نومیدی يك زندگی کاملاً قاچاق داشت و منفور همگان. قابل ذکر است که این مرد متعلق به یکی از فرقه‌های مشهور درویشی نیز بود.

این مرد نیز بر حسب اتفاق با ما آشنا شد و در طی مدت يك ماه بدون استفاده از هر دارونی، خودبخود و به سهولت و با کمترین درد و زجری، ترك اعتیاد نمود و اصلاً میل به مخدرات در وجودش ناپود شد. این مرد جوان نیز به حیات خانواده‌گی بازگشت و مقبول و محبوب همگان شد و ازدواج کرد و برآستی از دوزخ به بهشت منتقل گردید.

ما به این مرد نیز راه و روش درست زیستن را ابلاغ کرده و به او فهماندیم که اعتیادش حاصل روابط نامشروع اجتماعی و امرار معیشت خلاف شرع و وجدان بوده است و در صورت بازگشت به این راه و روش بدون شك اعتیاد نیز به او باز خواهد گشت.

این مرد نیز مشابه نمونه اول، دچار کبر و غرور و سپس انکار و عداوت با ما شد و از راه درست و دین خارج گردید و دوباره پس از حدود پنج سال به اعتیادی سخت‌تر گرائید و زندگیش را تباه ساخت.

نمونه سوم:

زن جوانی با همسر و چند فرزند دچار بیماری دیسک کمر شده و در جریان مداوای آن به انواع داروهای روان گردان و مسکن معتاد گشته بود و نهایتاً از فرط درد تریاکی شده بود و با اینحال مجبور به عمل جراحی شده و دو بار جراحی نموده تا بالاخره کاملاً فلج و زمینگیر گشت و از حیات غریزی و زناشویی و خانوادگی نیز کاملاً ساقط شد. او اینک هم فلج و هم معتاد بود و مستمراً تحت فیزیوتراپی و الکتروتراپی قرار داشت و مصرف کورتون نیز به آن اضافه شده و دچار پوکی استخوان و فروپاشی کامل همه ارگانهای حیاتی مثل کبد و کلیه‌ها و معده شده بود و در حال پوسیدن در رختخواب بود.

این زن پس از دخیل بستن به امامان و امامزادگان و طی طریق همه مراحل درمانهای قدیم و جدید از قبیل انرژی درمانی و طب سوزنی و جن‌گیری و دعانویسی، کاملاً مایوس و آماده مرگ بود. قابل ذکر است که این زن بظاهر، انسانی شدیداً متشرع نیز بود و در انجام فرایض عبادی دچار وسواسی شدید هم بود که خود مرضی بر سایر امراض محسوب می‌شد و نخستین بیماری او بود که همگان را از وی منزجر ساخته بود.

این زن نیز با ما آشنا شد و بی‌هیچ دارو و فوت و فنی بطرزی معجزه آسا شفا یافت و به زندگی طبیعی خود بازگشت و شوهرش را هم که قصد ازدواج دیگر داشت منصرف ساخت. و نیز همه اعتیادهای تخدیری و دارونی او نیز برطرف شد و سالمتر از قبل به زندگی بازگشت. پس از این شفای مسیحانی، وی را از برخی از آداب و مراسم ریائی و منافقانه مذهبی باز داشتیم و به وی اخطار نمودیم که اگر مایل به حفظ سلامت خویش است دست از این تجارت دین بردارد. از همین جا بود که انکار و عداوت این زن نسبت به ما و بلکه تهمت کفر و زندیق و فحاشی‌های بسیار در مجامع عمومی نسبت به کسی که او را از صد عذاب رهانیده بود، آغاز شد و خود نیز کوس انالحق زد و مشغول رمالی و کف بینی و جن‌گیری برای دیگران شد.

حدود پنج سال نگذشت که خبر بازگشت دوباره همه آن امراض به‌مراه يك مرض مالیخولیائی (اسکیزوفرنی) به گوش ما رسید. این زن دوباره زمینگیر شد و این بار احساس می‌کرد که ویروس ایدز در وی نفوذ کرده است در حالی که همه آزمایشات خلاف این امر را نشان می‌داد و... الی آخر.

نمونه چهارم:

زن و شوهر جوان و بسیار مدرن و ثروتمندی صاحب دختر بچه سه ساله‌ای بودند که يك تکه گوشت بود و يك حیات گیاهی و شیمیایی داشت. والدین این دختر بچه به مدرنترین شیوه‌های تشخیص و درمان پزشکی در داخل و خارج از کشور متوسل شده بودند و کمترین علّاجی پدید نیامده بود و بلکه همه پزشکان، والدین را کاملاً مأیوس کرده و تا حداکثر يك سال دگر مرگ او را محتوم می‌دانستند. این بچه دارای چند حفره در مغز و دو حفره نیز در قلب بود و مشابه چنین بچه‌هایی جملگی مرده بودند.

این بچه که خود کمترین درد و رنجی احساس نمی‌کرد فقط يك آیه عبرت و عذاب برای والدینش و نیز کلّ خاندان بود تا اینکه با ما مواجه شدند. و در همان جلسه اول، این بچه به راه افتاد و به دستور ایشان همه داروها و کلّ جریان درمان این بچه قطع شد. این بچه اینک ده ساله است و به مدرسه می‌رود و از سلامت کامل برخوردار است. ولی در عوض والدینش که به امر ما، دعوت به توبه و رجعت به حیات عقلی و وجدانی و دینی شده بودند ابا و عداوت نمودند و تهمت‌ها و فحاشی‌های بزرگی نصیب ما ساختند و در مدت کوتاهی زندگیشان متلاشی گردید و در انواع امراض و عذاب‌ها غرقه گشتند و به لحاظ راه و روش زندگی به انواع فسادها گرائیدند. گویی بیماری لاعلاج آن بچه، مهاری بر نفس آنان بود که برداشته شد و آنان را در هوسرانی‌ها به غایت جنون کشانید و ساقط ساخت.

نمونه پنجم:

مرد جوانی حدود چهل ساله به ناگاه دچار بیماری لاعلاج پارکینسون و آلزایمر گشته بود. او رئیس حسابداری يك اداره دولتی بود. پس از چند سال درمان، مبدل به يك عروسك كوکی شده و کلّ شعور و حافظه‌اش نیز مختل گردیده و از کار هم بازنشسته گشته بود و علاوه بر این بر اثر مصارف داروها، کلیه‌اش نیز بطور کامل در حال نابودی بود و گهگاه دچار تشنّجات شبه صرع نیز می‌گردید و لذا به افیون هم مبتلا شده بود.

ما به او گفتیم شفا خواهی یافت بشرط اینکه قول دهی که پس از بازگشت به شغل خود، دیگر دزدی نکنی، رشوه‌نگیری و اموال مردم را به ناحق نخوری. او قول داد و معجزه آسا شفا یافت و همه داروهایش را ترك گفت و از شرّ افیون نیز نجات یافت و بسی سالم‌تر از قبل بیماریش به حیات طبیعی و بسیار خلاق بازگشت و کمترین نشانه بیماری در او وجود نداشت. ولی افسوس که پس از حدود دو سال دوباره علانم بیماری بازگشت و این بدان معنا بود که دزدی آغاز گشته بود.

نتیجه:

دهها تن از بیماران لاعلاج بدون واسطه هیچ دارو و فوت و فن و وردی به همین‌گونه بطور قطعی مداوا شدند و پس از علاج هم باز در جریان تشخیص پزشکی، معجزه‌آسا بودن این شفا، مسلم شده بود. این درمان‌های بی‌مزد و منت تماماً براساس دعوت به حقّ دین و وجدان و تعهد بیمار به این عهد، رخ نموده بود.

در برخی از این موارد علت فیزیولوژیکی مرض بکلی از بین رفته بود و در برخی دیگر این علت هیچ تغییری نکرده بود ولی عوارض و دردها و ناراحتی‌های بیمار بکلی از بین رفته و بیمار در سلامت کامل تن و روان به زندگی طبیعی خود بازگشته بود. بطور مثال در برخی از سرطاناتها، غده سرطانی اصلاً از بین نرفته بود ولی با قطع کردن داروها و اشعه‌ها، این غده از رشد باز ایستاده و هیچ مشکلی برای فرد ایجاد نمی‌کرد و گویی يك عضو طبیعی در بدن بود بی‌هیچ مزاحمتی. از این نکته می‌توان درك نمود که بسیاری از آنچه که علت فیزیولوژیکی مرض نامیده می‌شوند بهانه‌ای بیش نیستند. چه بسا انسانهایی که در سلامت کامل زیسته و با مرگ طبیعی و بر اثر کهولت و بی‌هیچ درد و زجری مرده‌اند ولی بر حسب اتفاق (مثل پزشکی قانونی) به ناگاه متوجه شده‌اند که این مرده حدود ده سال از اواخر عمرش حامل يك غده سرطانی بسیار رشد یافته بوده است ولی از شناس خوبش (!) به دام پزشکی مدرن نیفتاده بود. امروزه می‌دانیم که بسیاری از افراد سالم در جریان جنون‌آمیز چك‌آپ، موفق به کشف امراض شده و برآستی مریض می‌شوند! خود از نزدیک شاهد پیر مردی بسیار سالم و سرحال و فعال شدم که به اصرار فرزندان مدرنش چك‌آپ شد که يك غده سرطانی در معده‌اش کشف گردید و بلافاصله شیمی‌درمانی آغاز گردید و این‌مرد نگون بخت یکماه بعد تکه پاره شد و مرد.

بسیاری از این بیماران لاعلاج که در رابطه با ما، معجزه‌آسا شفا یافتند پس از عداوت با دین و احکامی که به آنان ابلاغ می‌نمودیم دوباره به بیماری خود مبتلا می‌شدند و آنگاه ما را جادوگر و شعبده‌باز می‌خواندند و تهمت‌های ناحق می‌زدند.

کافر برآستی احمق و عدوی خویش است. "برآستی که انسان دشمن آشکار برای خویشتن است." قرآن- این همان حق دوزخی دانش مدرن پزشکی است که با غارت تن و جان و جیب و عزت و سلامت کافران، آنان را تخلیه و مهار می‌کند و از ارکان واجب ادامه بقای کافران بشر بر روی زمین است. همانطور که دوزخ برای کافران يك واجب وجودی و راز بقای بشر کافر می‌باشد دانش پزشکی نیز شعبه‌ای از این دوزخ دارای حقی عظیم است و برآستی بر بشریت حق بزرگی دارد و بشریت مدرن، مدیون آن می‌باشد.

انسان کافر باید هم دشمن سلامت و آرامش و عزت و بهشت باشد این يك دشمنی بر حق و درست و معقول و دینی است. يك انسان متکبر و آدمخوار اگر قرار باشد در سلامت باشد همه را می‌درد از جمله خودش را. دانش مدرن پزشکی همچون کل فرآورده‌های مدرنیزم، قلمرو غل و زنجیرهایی است که کفر بشری را مهار می‌کند این همان غل و زنجیرهای دوزخ است بر سر و گردن و دل و مغز و اعصاب و اعضاء و جوارح کافران. بشری که حق بهشت بی‌مزد و منت انبیای الهی را انکار نمود به حق دوزخ مبتلا می‌شود.

امروزه دربهای بهشت باز است و در حوالی آن يك نفر هم دیده نمی‌شود و این در حالیست که پشت دربهای دوزخ چه صفهای فشرده‌ای در انتظار ورود عجولانه، یکدیگر را له می‌کنند. بهشت، مشتری ای ندارد چون مفت و بی‌مزد و منت است در حالی که زمین دوزخ هر متری میلیونها تومان خرید و فروش می‌شود. این تورم‌های مدرن جملگی حاصل شتاب برای ورود به دوزخ و طبقات پیشرفته آن است. در اینجا یاد آن کلام

قدسی چه مصداقی حیرت‌آور دارد که: آیا براستی کسی طالب جنت من نیست؟! و نیز آن سخن علی‌ع‌که: ای
فرزند آدم آیا بالاخره نمی‌خواهی بخودت رحم کنی!؟

دانش پزشکی همان حقّ ابطال دین خداست و با اینحال راهی در دین است، راه دوزخی دین. زیرا بقول قرآن
کریم "دین در همه حال واقع است."

پایان