

Послание имама
Хомейни Президенту
СССР М. С. Горбачеву

Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного!

Ваше превосходительство, господин Горбачев, Председатель Президиума Верховного Совета СССР, примите пожелания благополучия и счастья Вам и Вашему народу. С Вашим приходом к власти ощущается новый подход к анализу мировых политических событий и, в особенности, к вопросам, касающимся Советского Союза. Ваша смелость и дерзание в подходе к реальным мировым событиям могут стать источником преобразований, которые изменят общую ситуацию в мире. Поэтому я счел необходимым привлечь Ваше внимание к некоторым проблемам.

Возможно, что круг ваших размышлений и новых решений не выйдет за пределы попыток преодоления внутрипартийных трудностей, а также вопросов, касающихся исключительно Вашего народа. Однако даже в этом случае Ваша смелость в пересмотре учения, которое долгие годы держало за железной стеной революционных сынов мира, достойна всяческой похвалы и одобрения. Однако если Вы решите дальше пойти

по этому пути, то первым делом, которое несомненно послужит успеху Вашего начинания, будет пересмотр политики Ваших предшественников, заключавшийся в отречении общества от Бога и от религии, что, безусловно, нанесло сильнейший удар народу советского государства. Знайте, что нет более объективного подхода к мировым событиям.

Конечно, неправильные методы и ошибочные действия прежних коммунистических руководителей в сфере экономики привели к тому, что Вам явился цветущий сад Запада и заморозил Вас, но знайте, что истина не там. Если Вы пожелаете на этом этапе распутать только клубок экономических проблем социализма и коммунизма, обратившись с этой целью к очагам капитализма на Западе, то не только не излечите свое общество от недугов, но придете к тому, что другие будут вынуждены исправлять Ваши ошибки, ибо если ныне марксизм зашел в тупик в своих экономических проблемах, то и западный мир погряз в тех же проблемах, только в другой форме и других сферах.

Господин Горбачев!

Вам следует обратиться к истине. Основная проблема Вашей страны лежит не в вопросах

собственности, экономики и свободы. Ваши трудности заключаются в отсутствии истинной веры в Бога, и это ведет и будет вести Запад в трясину пошлости, в тупик. Ваша основная трудность заключается в тщетной длительной борьбе против Бога, основного источника бытия и всего сущего.

Господин Горбачев!

Всем ясно, что отныне коммунизм следует искать в музеях политической истории, ибо марксизм не отвечает ни одной из истинных человеческих потребностей, потому что это материалистическое учение, а материализмом нельзя спасти человека от кризиса веры и духовности, который является главной болезнью человеческого общества на Западе и на Востоке.

Господин Горбачев!

Возможно, Вы еще не отвернулись от марксизма, доказывая его правоту и впредь будете говорить о своей вере в него. Однако Вы и сами понимаете, что это недоказуемо. Первым нанес удар по коммунизму вождь Китая, второй, и видимо, последний удар нанесли Вы. Ныне уже не

существует в мире того, что называется коммунизмом. Однако я настоятельно призываю Вас к тому, чтобы разрушая здание марксистских иллюзий, Вы не оказались в плену Запада и Большого Дьявола¹. Надеюсь, что Вы удостоитесь великой чести того, кто сметет со страниц мировой истории и истории Вашей страны последние следы загнившего коммунистического мира, существовавшего 70 лет. Отныне союзные Вам государства, сердца руководителей которых верны своей родине и народу, уже никогда не пойдут на то, чтобы растрачивать более свои природные ресурсы на доказательство успехов коммунизма, хруст костей которого уже услышан потомками.

Господин Горбачев!

Когда с минаретов мечетей в некоторых Ваших республиках семьдесят лет спустя раздалось "Аллах Акбар!" и свидетельство о пророческой миссии Последнего посланника Аллаха (да благословит Аллах его и род его!), все исповедующие подлинный ислам Мухаммеда заплакали от восторга. Поэтому я счел необходимым вновь призвать Вас обратиться к

размышлению относительно материалистического и божественного мировоззрения.

Материалисты избрали критерием познания ощущение. Они выносят ощущение за рамки науки, а бытие считают тождественным материи и отрицают нематериальное. Следовательно, они считают фикцией существование Всевышнего, божественное откровение, пророчество и день Страшного Суда. Тогда как критерием познания в божественном мировоззрении является ощущение и разум. Разумное подвластно познанию, даже если оно не дано в ощущении, поэтому бытие распространяется на объективно существующее и невидимое, которое может существовать вне материи. Так же, как материальная сущность воплощается в отдельном объекте, эмпирическое познание опирается на разум. Священный Коран критикует основу материального мышления и тех, кто считает, что если Бог не видим, то он не существует на самом деле. Такие люди говорят: "Мы тебе не поверим, пока лик господен не увидим". Коран отвечает: "Не постигают Его взоры, а Он постигает взоры, - Он проникателен и сведущ". Оставим Священный и Благословенный Коран и его объяснения по поводу откровения, пророчества и Страшного Суда, поскольку для Вас это лишь начало пути. Я вовсе не хотел вводить Вас в лабиринты философских проблем,

особенно проблем исламской философии, и поэтому ограничусь лишь несколькими простыми примерами, исходящими из самой сущности человеческой и которые могут быть полезны и для политиков.

Очевидно, что материя и материальный предмет - какими бы они ни были - не осознают сами себя. Каждая сторона каменной скульптуры или материального образа человека не ведаёт о другой стороне. Однако очевидно и то, что человек или животное осведомлены о своем окружении. Они знают, где находятся и что происходит в окружающем их мире. Следовательно, в человеке и животном заключено нечто более высокое, чем материя, и отличное от нее. Это нечто не исчезает с гибелью материи и продолжает свое существование: плоть, прекратив свое существование, одухотворяется и живет.

Человек по своей природе пытается во всем достичь абсолютного совершенства. Вы хорошо знаете, что человек стремится к абсолютной власти и его не удовлетворяет несовершенная сила. И если он станет властелином мира, то узнает о существовании другого мира и будет стремиться к тому, чтобы завладеть и этим миром. Какой бы ученой степени он не достиг, все равно, узнав о существовании других наук, он захочет изучить эти науки. Следовательно, должны

существовать абсолютная власть и абсолютное знание, которые притягивают человека. Это и есть Всемогущий Бог, к которому мы обращаемся, сами того не ведая.

Человек стремится к абсолютной истине, чтобы раствориться в ней, в Господе. И вообще, стремление к вечной жизни заложено в каждом человеке, и оно свидетельствует о существовании бессмертного мира.

Если Ваше Превосходительство пожелает исследовать эти проблемы, Вы можете дать указание специалистам обратиться не только к западным источникам, но и к трудам Фараби² и Абу Али ибн Сины³ (да успокоит Бог их души!) в качестве последователей Аристотеля, чтобы уяснить, что закон причинно-следственной связи⁴, составляющий основу познания постижим разумом, а не ощущением, а также пониманием общего смысла и общих закономерностей, на которые опирается любое рассуждение. Они могут обратиться также к книгам Сохре-варди⁵ (да благословит его Бог!), последователя мудрого учения Платона, чтобы прояснить, что "материя и любой другой материальный объект нуждаются в истинном Свете, не достигаемом для ощущения, а эмпирическое знание человека о самом себе не нуждается в материальных проявлениях⁶. Вы можете попросить их обратиться к возвышенному

учению Муллы Сафра⁷, дабы понять, что "истинное знание есть сущность, не зависящая от материи, и любое размышление нематериально и не подчиняется правилам материи."

Не буду больше утомлять Вас выдержками из философских трактатов и не стану говорить, в частности, о Мухеддине бен Араби⁸, ибо если Вы пожелаете изучить труды этого великого человека, направьте к нам в Кум несколько компетентных и сведущих в этой области лиц, чтобы они смогли за несколько лет познать всю тонкость и глубину этих наук, ибо истинное познание без такой поездки не представляется возможным.

Уважаемый господин Горбачев!

Изложив эти проблемы в качестве введения, прошу Вас обратить особое внимание и со всей серьезностью подойти к исследованию ислама, и не только потому, что ислам и мусульмане нуждаются в Вас, а ради высоких ценностей, которыми обладает исламский мир и которые могут принести успокоение и спасение всем народам и распутать клубок основных проблем, волнующих человечество. Серьезный подход к исламу, возможно, навсегда избавит Вас от таких проблем, как Афганистан и т.п. Мы не отделяем

себя от мусульман всего мира и всегда заботимся об их судьбе.

Предоставив определенную свободу в совершении религиозных обрядов в некоторых республиках Советского Союза, Вы продемонстрировали, что уже не считаете, что религия — опиум для народа. Разве религия, превратившая Иран в неприступную скалу перед лицом сверхдержав, - опиум для народа? Разве можно назвать опиумом для народа религию, устремленную к установлению справедливости в мире и желающую освободить человека от оков материальных и душевных забот. Да, безусловно, та религия, которая станет средством предоставления материальных и духовных богатств исламским и неисламским странам сверхдержавами и будет кричать об отделении религии от политики, и есть опиум для народа. Но это уже не настоящая вера, а то, что наш народ называет "проамериканской религией."

В заключение, хочу твердо заявить, что Исламская Республика Иран как самый могущественный оплот исламского мира может с легкостью заполнить вакуум, образовавшийся в идеологической системе Вашего общества. Как бы то ни было, наша страна по-прежнему придерживается принципов добрососедства и

развития двусторонних отношений и уважает эти принципы.

Желаю благословения тем, кто следует праведным путем.

Рухолла Аль-Мусови Аль-Хомейни

11.10.1367 г.

1 января 1989 г.

Ссылки

1. Имам Хомейни был первым, кто назвал Большим Дьяволом США, ссылаясь на хадис пророка Мухаммеда.

2. Абу Наср Мухаммед-ибн-Мухаммед Фараби родился в 260 году лунной хиджры в Фарабе, расположенном в Мавара-ар-Нахре. Прежде чем заняться теологией, он был судьей. Когда ему исполнилось сорок лет, он отправился в Багдад, где изучал арабский язык и логику, затем переехал в Алеппо, чтобы расширить свои познания в области литературы, математики, геометрии, музыки и астрономии. Тридцать лет своей жизни Фараби посвятил составлению комментариев к произведениям великих философов и теологов.

Обвинения в ереси заставили его начать монашескую жизнь. Фараби прекрасно владел персидским, тюркским и арабским языками. Наиважнейшими произведениями Фараби являются комментарии к книгам Аристотеля. Теологи и философы считают Фараби своим учителем. Он покинул этот бренный мир в 76-летнем возрасте в 339 году солнечной хиджры.

3. Абу Али ибн Сина (Авиценна) родился в 379 году лунной хиджры в деревне Афшане, расположенной в окрестностях Бухары. В десятилетнем возрасте выучил наизусть весь Коран. Затем изучил книги по логике, геометрии и написал трактат, в котором указал на ошибки, допущенные Евклидом.

Ибн Сина был верующим мусульманином и каждый раз, когда его охватывало отчаяние, он искал убежище в мечети. Ибн Сина написал множество трактатов, занимал высокие политические посты при дворе.

4. Школа философии "меша" принадлежит Аристотелю. Фараби и Ибн Сина были последователями этой школы. Название философского учения "меша" происходит от прогулок Аристотеля по классу, когда он читал своим ученикам лекции. Ходить по арабски значит- "меша". Философия "меша" охватывает

все явления бытия, в том числе Бога, человека и мир.

5. Шейх Шахаб-ад-Дин Сохраверди родился в 549 году солнечной хиджры в городе Сохраверд вблизи Занджана, еще в 16-летнем возрасте он стал преподавателем. Сохраверди сделал вывод, что все живые существа возникли из света и излучают свет, освещая друг друга. Он назвал это взаимное освещение "эшраг", а затем и сам был назван шейхом Эшраг. Завершив образование, Сохраверди занялся составлением мистических убеждений и написал книгу "Хикмат-аль-Эшраг". Затем он покинул Исфаген и отправился в дальнейшее путешествие. Он посетил Рим, а затем Сирию, где в то время правил шах Салахаддин Айоби. Его сын Малик Закир покровительствовал Шейху Эшраг, что и послужило причиной обвинения его в ереси. И тогда Салахаддин, зависящий от улемов, приказал заключить Сохраверди в тюрьму, а затем задушить его. Сохраверди написал множество произведений на самые различные темы.

6. Философия "эшраг" является наиважнейшей исламской философской теорией. Согласно этой теории, все бытие состоит из света и нет бытия, кроме света.

Сохраверди считает Всевышнего наивысшим светом, человек не способен созерцать свет

подобной силы. Все предметы наделяются светом Всевышним. На основе этой философской школы связь между излучениями выражается в двух состояниях: состояния ненависти и состояния любви. В состоянии ненависти каждый высший свет господствует над низшим светом, а в состоянии любви каждый низший свет питает любовь и подчиняется высшему свету.

7. Основоположник "возвышенной философской школы" - Мулла Садра Ширази.

Мулла Садра в созданной им школе собрал воедино философию "меша", основанную исключительно на разумных доводах, и философию "эшраг", основанную на теории взаимного излучения и, обобщив эти две системы, внес в них мистические понятия и элементы суфизма, а также привел в доказательство своих теорий множество коранических комментариев.

8. Ибн Араби является известным и великим исламским суфием. Его зовут Мухаммедом, а его псевдоним Мухеддин. Он родился в 560 году лунной хиджры в испанском городе Мурсия. Выучив Коран в восьмилетнем возрасте по просьбе отца, он отправился в Севилью, чтобы освоить риторику, фикх и хадисы. В этом городе он познакомился с пожилой женщиной, которую звали Фатима. Она была прекрасной наставницей и ученым, ее род происходил от имама Джафара

Садика. Мухеддин многому научился у Фатимы и понял, что без любви к Всевышнему наука не может принести ему пользы.

Когда ему исполнилось 20 лет, он встретился с известным мусульманским ученым Испании Ибн Рушдом и эта историческая встреча оказала огромное влияние на Мухеддина. В 598 году лунной хиджры он прибыл в Мекку, где приступил к сочинению книги "Фтухат-е Мекие", над которой работал тридцать лет. Своеобразная мистика Мухеддина и его смелость в высказывании своих мистических теорий, с одной стороны, и фанатизм улемов того времени, которые были не в силах постичь его любовь к Богу, с другой, создали предпосылки для обвинения его в ереси, что грозило ему смертью. Умер он в Дамаске в 621 году лунной хиджры, после себя оставил около двухсот книг.
