

Пример Неемана и модели выживания на Ближнем Востоке.

The Naaman Paradigm and Models of Survival in the Middle East. David Zeidan

Дэвид Зайдан

«... когда пойдет господин мой в дом Риммона для поклонения там, и опрётся на руку мою, и поклонюсь я в доме Риммона, то, за мое поклонение в доме Риммона, да простит Господь раба твоего в случае сем. И сказал ему: иди с миром». 4 Царств 5: 17-19.

Растущее влияние фундаментального ислама во всех исламских странах имеет жизненное значение для мусульман, верующих в Иисуса Христа. Верующие подвергаются все возрастающему давлению, преследованиям, их заключают в тюрьмы, им выносят смертные приговоры и даже приводят их в исполнение. Мы уже сталкивались с подобными ситуациями в Пакистане и Иране, и такая тенденция продолжает расти и распространяться.

Необходимо по-новому взглянуть на вопрос о том, как должны развиваться местные общины верующих. Ведь в большей или меньшей степени, мы часто передаем местным верующим западную модель структуры церкви и западный образ жизни.

Опасность заключается в том, что если или когда исламские фундаменталисты совместно с государственными вооруженными силами изолят всю свою ярость на молодую общину верующих, она может совершенно исчезнуть, как это произошло с древними церквями в Северной Африке и Центральной Азии. Некоторые верующие в поисках безопасности будут вынуждены бежать на Запад, а другие будут мученически убиты за свою веру. Речь идет о мусульманах, верующих в Иисуса Христа, а не о верующих из номинальных христианских церквей, которые хотя и испытывают давление, тем не менее, имеют законный статус, как люди Писания. Это мусульмане, обращенные в христианство, не имеют прав, и если они не возвращаются в Ислам их убивают.

Чтобы помочь общинам мусульман-последователей Иисуса выжить и даже вырасти во времена преследований, мы должны предложить им на выбор различные модели устройства общины. Видимая часть движения должна быть подобна видимой части айсберга, т. е. 1/10 часть видна над водой, а невидимые 9/10 находятся под водой, однако совершенно ясно, что это самая большая часть!

Нам может помочь изучение тех мусульманских сект, которые сумели выжить и размножиться в условиях усиленного преследования. Я предлагаю исследовать модели общин крайних шиитов (алавиты и подобные им группы) и исмаилитов, спрашивая при этом самих себя, как этим непопулярным, не ортодоксальным группам, преследуемым государством, удалось выжить и вырасти. Мы также рассмотрим модель суфийского братства – Тарика или Тарикат. Суфийские братства чрезвычайно распространены в мусульманском мире, они демонстрируют огромное количество разнообразных верований и форм, но в то же время их принимают в мусульманском мире.

Каждая мусульманская секта представляет собой модель общины, которую сегодня можно воплотить в жизни и контекстуализировать в различных сферах. В идеале нам следует снабжать новообращенных несколькими моделями, адаптированными к каждой отдельной стране в определенное время и способными, при необходимости, измениться в другую модель.

НЕКОТОРЫЕ ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Мусульманам, верующим в Иисуса Христа чрезвычайно важно осознавать себя частью своего народа. Необходимо заверить их в том, что они не предатели, не еретики, и не западные шпионы и т. д. Они должны быть твердо убеждены в том, что они продолжают принадлежать своему народу, культуре, традициям, обществу – всему, что положительно и не противоречит Писанию.

Мусульмане, верующие в Иисуса Христа могут со всей уверенностью утверждать, что они являются мусульманами по следующим причинам:

а. Ислам – это не просто религия, это – цивилизация. А это означает, что все люди, живущие в местах распространения Ислама, являются мусульманами по своей культуре, даже если они мирские по своим убеждениям или христиане по своей религии.

б. Ислам означает покорность Богу. Никто другой не заслуживает этого титула так, как мусульмане, верующие в Иисуса Христа, которые подчинились Божьему откровению, открытому в Его Слове и приняли единственный путь спасения через Иисуса, отказавшись от надежды приобрести вечную жизнь через свои собственные дела и придя к Божьей благодати и милости через единственного посредника, каким является Иса Масих.

в. Все еретические мусульманские секты утверждают, что они истинные мусульмане, не зависимо от того, что говорит о них ортодоксальный истеблишмент. Это не обман – это их твердое убеждение в том, что они единственные истинные мусульмане, оставшиеся в этом мире вероотступничества. Они считают себя избранными людьми, остатком. Кто как не мусульмане, верующие в Иисуса Христа могут утверждать то же.

г. Мы не надеемся, что религиозные (или мирские) власти примут это заявление, важно, чтобы сами верующие могли утверждать это с чистой совестью и твердой убежденностью, и то повлияет на их родственников, друзей и знакомых.

д. Становится возможным применение контекстуализации, так как множество форм мусульманского поклонения и посвящения не противоречат Библии. На самом деле многие формы мусульманского поклонения ближе к библейским моделям, чем формы поклонения западного христианства! Нам нужно поощрять верующих использовать те мусульманские термины и формы, которые несут в себе библейское значение.

Шахада (формула, содержащая изложение основных догматов) верующих может гласить: «Нет никакого божества, кроме Аллаха, и Иса – его Мессия!». Это истина, которую ни один мусульманин не может отрицать! Знаменитый мусульманский ученый средних веков Ал-Газали утверждал, что ни один мусульманин не может придрачиться к шахаде, гласящей: «Нет никакого божества, кроме Аллаха, и Иса – его апостол», так как это – кораническая истина. Конечно, дальше он продолжил, что христиане превратили Ису, Мессию и апостола, в Бога, став, таким образом, политеистами. Однако факт то, что вышеперечисленные утверждения истинны и не могут быть отвергнуты Исламом.

Проблемы вызывает личность и статус Мухаммеда, а также авторитетность Корана. Здесь не может быть компромиссов, но к этим вопросам нужно подходить чутко – это не те аспекты, на которых нужно акцентировать внимание или выдвигать вперед – враг сделает это за нас, приложив все свои усилия!

Речь идет не о синкретизме, а об исламских формах, которые можно использовать, и которые мусульмане признают как свои. Это может не спасти верующих от преследования, но, по крайней мере, придаст им уверенность в том, что они являются частью своего общества. Это поможет неверующим приходить к Иисусу, а также внесет элемент сомнения и нерешительности в отношения властей к мусульманам, верующим в Иисуса Христа, что в свою очередь означает, что христианская община не будет истреблена и выживет во времена преследований.

Все шиитские секты, находясь во враждебном окружении, использовали доктрину Такия (скрывание веры). Западные ученые презрительно называют её «диссимилиация»,

подразумевая, что это всего лишь обман. Принцип Такия можно использовать, но только в значении подразумеваемом, что община во время опасности уходит в подполье. Это означает, что ты скрываешь свою веру от мирских властей, чтобы преследование не уничтожило её полностью, если нет такой необходимости, ты не борешься с преобладающим большинством, настроенным против, не отказываясь при этом от своих убеждений. Ты не исповедуешь свою веру открытую, практикуя её частным образом (заметьте, что все это практиковала ранняя церковь первые три столетия). Тысячи еретиков были убиты за прошедшие столетия, однако многие из них выжили. Это то, что нам необходимо – стратегия выживания, пока шторм не пройдет!

АЛАВИТЫ ВОСТОЧНОЙ АНАТОЛИИ

Исходя из официальных турецких публикаций, создается впечатление, что 99% турков составляют сунниты, однако хорошо известно что, по меньшей мере, 12 миллионов граждан Турции принадлежат к секте алавитов. Так как алавиты принадлежат к той же исламской вере, что и шииты Сафавиды Ирана, являющиеся врагами османской империи, их считают еретиками и отступниками. Они проживали в местности, ставшей полем битвы двух соперничающих империй, суннитов и шиитов. На их несчастье Османская империя оказалась сильнее, их территории были захвачены, а сами они стали презренным меньшинством, так как исповедовали религию врага в преимущественно суннитском обществе. В 16 веке много алавитов было убито. Даже в 1978 году в городе Караманрас, находящемся на юге Турции, толпа суннитов в неистовстве убила большое количество алавитов. Враждебность по отношению к ним скрыта, а сами алавиты считают себя остатком, преследуемым за свою приверженность истинной вере.

Примечательно, что большинство верующих в Турции имеет алавитское, а не суннитское происхождение, что означает, что легче проложить мост через пропасть между их верой и христианством.

Этнически алавиты были подобны другим подданным Турции: в основном они представлены турками и курдами. Тем не менее, раскол между ними и суннитами существовал столетиями, и если внимательно приглядеться его можно заметить и в современной Турции. Теологически алавиты относятся к таким крайним шиитским группам, распространенным в Турции. Иране, Ираке, на Кавказе, как езидиты, ахл-и-хак, шабак, кызылбаши и т. д. Приверженцев ордена бекташия обычно тоже причисляют к алавитам.

Главной особенностью веры алавитов является превозношение Али ибн Аби Талиба – четвертого халифа, над Мухаммедом. Для некоторых Али – это Бог или одно из лиц Троицы: Бог, Мухаммед, Али. По некоторым версиям в этой троице Мухаммед заменен Иисусом, в других случаях утверждается, что Али подобен Иисусу. В общем, эта концепция двусмысленная и неясная. Еще одним аспектом веры алавитов является отрицание важности внешних мусульманских ритуалов. Особое значение придается духовным истинам, посвящению Богу и праведному образу жизни. Возможно, эти идеи имеют христианское происхождение.

В деревнях алавитов нет мечети и минаретов, нет призыва к молитве. В некоторых деревнях мечети стоят только потому, что когда-то в прошлом суннитские власти заставили их построить. Но в мечеть ходят мало людей, если её вообще посещают. Алавиты не выполняют пять обязанностей мусульманина (пять столпов Ислама), если только на них не оказывается давление. Они считают хадж в Мекку «внешним притворством», утверждая, что настоящее паломничество совершается внутри, в сердце человека. Для совершения своих ритуалов, которые они выполняют под руководством своих религиозных лидеров – дедесов, алавиты собираются тайно по домам. Они совершают причастие с вином, которое похоже на христианское хлебопреломление. Путешествуя, дедесы учат основам своей веры верных людей.

Алавитов и их общины отличают не ученость, а ритуалы, и традиции, которые разделяют все члены общины. Очевидно, то, что алавитам удалось выжить и возродиться вновь. Их узкая интерпретация Ислама не ослабела в современное время, но, напротив, по сравнению с традициями суннитов, остается жизнеспособной.

Чему мы можем научиться у алавитов?

1. Подпольная церковь – Такия – скрывание своей веры, община имеет внешнее культурное сходство с большей частью населения, но внутренне они остаются преданными своим убеждениям. Сильно развитое чувство общины, брак используется как стратегия укрепления этой группы – дочери никогда не отдаются замуж за неверующих. Одинокие приобретают партнеров из своей общины, встречи членов общины происходят тайно по домам, духовные вопросы решают старейшины. Алавиты способны передать свою веру следующему поколению устно. Мы – настоящие мусульмане, идущие путем Бога. Внешнее не имеет значения, центром внимания является вера и внутреннее посвящение сердца. Истинные верующие должны ожидать преследований, так как Бог использует преследования для того, чтобы очистить и укрепить их.

ЯЧЕЕЧНАЯ ЦЕРКОВЬ ИСМАИЛИТОВ

На ранней стадии развития шиитской секты исмаилитов, когда она подвергалась особой опасности со стороны суннитских властей, исмаилизм превратился в подпольную ячеечную структуру. При этом исмаилиты осуществляли широкую тайную миссионерскую деятельность, что помогло этой секте выжить и распространить свою особую веру по всему исламскому миру. На каком-то этапе (9-11 века), когда в Египте утвердился Фатимидский халифат, исмаилитам почти удалось захватить лидерство в Исламе. В основном ранние исмаилиты существовали как тайное общество, членом которого можно было стать пройдя ритуал инициации. Говорят, что для прикрытия своей деятельности они основали первые мусульманские торговые гильдии.

Исмаилиты проводят различие между дословной и экзотерической интерпретацией Корана. Они последователи экзотерической интерпретации Корана и считают дословную интерпретацию и обрядовые постановления Ислама не существенными. Исмаилиты – поборники равноправия, что помогает им распространять свое учение среди угнетенных слоев населения.

Сильной чертой исмаилитов является дисциплинированная иерархическая тайная организации. Основу организации всегда составляют доктринально утвержденные и посвященные члены, полные страстного желания распространять свое учение.

Существование организации исмаилитов держалось в тайне. Зачастую исмаилиты занимали высокие должности в суннитском обществе, скрывая при этом свою принадлежность секте. Они подрывали всю суннитскую систему, и часто, когда решали, что настало время для открытого восстания приводили её почти к полному краху. Позже хашишинская ветвь исмаилитов использовала в качестве политического оружия убийство своих врагов. Из среды исмаилитов выделилась секта друзов.

Чему мы можем научиться у исмаилитов?

Секретность. Маленькие тайные ячеечные группы – это лучший способ выживания общины во время преследований. Простые члены ячейки не знают членов других ячеек. Только лидеры обладают большей информацией – каждый согласно своему месту в системе иерархии. Отношения поддерживаются при условии секретности. Правилom является полная тайна, а не просто внешнее сходство с окружающим обществом. Общение происходит устно, письменная переписка уничтожается. Новообращенные продолжают занимать высокие посты в обществе или же стараются сделать карьеру, не разглашая при этом свою веру и одновременно оказывая влияние на окружающих в интересах своих братьев и веры. Отдельно от ячеечной структуры общины функционирует разветвленная сеть миссионеров. Используются любые уловки для того, чтобы воспрепятствовать властям выявить и внедриться в их общину. Движение способно спланировать захват общества за день до его осуществления.

МОДЕЛЬ СУФИЙСКОГО БРАТСТВА – ТАРИКАТ.

Суфизм – это мистицизм Ислама. В идеале он представляет собой внутреннее паломничество, позволяющее уйти от растления жизнью и соединиться с Богом при помощи духовных переживаний. Так как эти переживания особенные, они практикуются в общине таких же верующих, что увеличивает эффективность веры и ритуалов. Божья благодать проявляется посредством силы святого посредника, чьи заслуги могут быть засчитаны верующему перед Богом.

Суфизм возник как духовное противодействие законничеству и моральному разложению духовенства в ранний период Ислама. Он сосредоточен на поисках личности и интуитивных переживаний Бога и практикует аскетизм, зикр (многократное повторение имен Бога и его качеств), медитацию и транс. Постепенно суфизм распространяется в мусульманском мире в виде суфийских братств – Тарикатов. Суфизм сыграл важную роль в распространении Ислама на территории Центральной Азии, Центральной Африки и Юго-Восточной Азии.

Суфизм – это чрезвычайно сложное объединение многочисленных групп, которые, часто имея одинаковую структуру, сильно отличаются друг от друга своими убеждениями и ритуалами, что проявляется в существовании разнообразных форм суфизма, начиная от сложного классического суфизма и кончая суфизмом поклонения усыпальницам и культа святых, популярного среди бедных слоев населения.

Главные характеристики суфийских братств, представляющие для нас интерес:

1. Структура общины: суфии встречаются для поклонения, не в мечети, а в маленьких молельнях – Завия. Каждая Завия (местная церковь) возглавляется шейхом (старейшиной, пастором) и несколькими мукадаммами (служителями, дьяконами). Тарикат может иметь молельни, как в маленьких, так и в крупных регионах, некоторые тарикаты являются международными с отделениями во всех мусульманских странах, а некоторые очень малы по размеру. Эта гибкость тарикатов особенно привлекательна!
2. Главный суфийский ритуал – дикр (Воспоминание), целью которого является воспоминание о Боге, согласно Его заповеди. Этот ритуал имеет близкую параллель с христианским хлебопреломлением, совершаемым из послушания заповеди Христа («делайте это в Мое воспоминание»). Суфийский ритуал бесконечного повторения имени Бога и Его качеств вместе с ритуальным танцем возможно более привлекателен для харизматов, но, несомненно, он может быть изменен под требования индивидуальных групп. Лидеры суфийского братства контролируют членов, чтобы те не отклонялись от баланса экстаза, допустимого данным тарикатом. В некоторых тарикатах дикры проходят шумно, с использованием голоса, в других это тихая, внутренняя медитация – так что поле деятельности широкое!
3. Еще один суфийский ритуал, называемый сама – это «концерт» публичного чтения поэзии, музыки и танцев. Опять таки, этот ритуал может быть адаптирован теми евангелистами, которые особенно любят музыку!

В тех странах, где суфизм широко распространен, я предлагаю основать суфийское братство в рамках мусульманской культуры с шейхами, мукадаммами и т. д., члены которого были бы известны, как последователи Исы. Сильно развитый дух общины и многозначительные ритуалы помогут развить единство.

Дикр станет ритуалом хлебопреломления и молитвенным собранием, а сама – богослужением и местом изучения Библии.

4. Суфийское братство – Тарикат функционирует также как общество взаимопомощи, где бедные получают материальную помощь, молятся за исцеление больных, заключаются браки и т. д. То есть помимо официальных собраний постоянно практикуется социальная взаимопомощь.

The Naaman Paradigm and Models of Survival in the Middle East

David Zeidan

...When my master enters the temple of Rimmon to bow down and he is leaning on my arm and I bow there also - when I bow down in the temple of Rimmon, may the Lord forgive your servant this. "Go in peace," Elisha said. 2 Kings 5:17-19

The growing power of fundamentalist Islam in all Islamic states is a fact of life for Muslim believers in Jesus. Believers face growing pressures, harassment, persecution, imprisonment, even death sentences and execution. We have had such extreme cases in Pakistan and Iran and the tendency is spreading elsewhere.

We need a fresh look at the way the local community of Muslim believers ought to develop. Explicitly or implicitly we have often imparted a westernized model of Church structure and lifestyle to the local believers.

The danger is that if and when the full fury of Islamic fundamentalism coupled with state force is turned upon the fledgling community it might completely disappear, many fleeing to the west for safety, others being martyred, as happened to the ancient churches in North Africa and Central Asia. I am talking here of Muslim believers, not believers from the nominal Christian churches, who although under pressure, yet have legal status as people of the book. It is the Muslim converts who have no rights and are to be killed unless they return to Islam.

In order to ensure survival and even growth of the Muslim Followers of Jesus communities under persecution we must offer them a choice of various possible models. The visible part of the movement should be like the visible part of an iceberg - only one tenth in view above water, nine tenths invisible under the surface but obviously very much there!

The area of study that might yield valuable insights applicable to our day is that of Muslim sects who succeeded in propagating themselves and surviving under extreme forms of persecution. I suggest we study the extremist Shi'a (Alevis and similar groups) and the Isma'ili models asking ourselves how these unpopular, unorthodox, state-persecuted groups succeeded in surviving and in propagating themselves. Another model would be that of a Sufi Tariqa. Tariqas are extremely widespread across the Muslim world, exhibit great variety in beliefs and forms, yet are accepted as within the Muslim fold.

Each area of study yields a model which can be applied and contextualized in our various fields today. Ideally, we ought to supply converts with several models adapted to the need of each specific country at a specific time and able to change to other models as needed.

SOME GENERAL GUIDELINES:

Muslim believers desperately need a sense of identity. They need to be reassured that they are not traitors, heretics, western spies, etc. They must be able to have the firm conviction that they still belong to their people, culture, traditions, society - all that is good in their values that does not directly contradict the scriptures.

Muslim believers can claim that they are true Muslims for the following reasons:

a. Islam is not just a religion, but a civilization. As such, all people living in its catchment area are Muslim in their culture, even if secular in their outlook or Christian in their religion.

b. Islam means submission to God. No one deserves this title more than Muslim believers who have submitted to God's revelation in His word and to His one way of salvation through Jesus. Turning from any hope of gaining merit through their own hope on God's grace and mercy through the one atonement and mediator, Isa the Messiah.

c. All heretical Muslim groups claim they are the real Muslims, no matter what the orthodox establishment says about them. This is not deception - it is a firm conviction that they are the only faithful Muslims left in a world of apostasy. They are the chosen people, the remnant. Again, no one has a better claim to that than our Muslim brethren.

d. We do not expect the religious (or secular) authorities to accept this claim, but it is important for the believers to be able to make this claim for themselves with a clear conscience and great conviction. And it will have an impact on their relatives, friends and contacts.

e. Contextualization is possible because many forms of Muslim worship and devotion are not contradictory to the Bible. Indeed, many are nearer the Biblical models than those of western Christianity! We need to encourage believers to use Muslim terms and forms that can carry Biblical meaning.

A Shahada for believers could say: "There is no God but God and Isa is His Messiah!" A truth no Muslim can deny! A famous Muslim scholar of the middle ages, al-Ghazali, stated that no Muslim could find fault with a Shahada that says: "There is no God but Allah, and Isa is his apostle", because it was a Qur'anic truth. Of course he went on to say that Christians had turned Isa, the Messiah and apostle, into God, thus becoming polytheists. The fact remains that the statement is true and cannot be opposed by Islam.

The real problems are the person and status of Muhammad and the authority of the Qur'an. Here there can be no compromise, but they must be dealt with sensitively - these are not issues we need to emphasize or push - the enemy will do that to the best of his ability!

We are not talking about syncretism, but of Islamic forms which can be used and which Muslims recognize as their own. This may not save believers from persecution, but it may give them the inner confidence that they are part of their society, influence unbelievers to join them, and bring in an element of doubt and hesitancy in the authorities attitudes that could mean the difference between survival or annihilation.

All Shi'a groups have use the doctrine of Taqiya to survive in a hostile environment. Western scholars disparagingly call it "dissimulation", giving the idea of deception. It may have been used that way, but in essence it means going underground in times of danger. Concealing your faith from worldly authorities lest persecution wipe it out totally, keeping your faith hidden in public whilst you practice it privately, not antagonizing the hostile dominant majority unnecessarily, conforming as much as possible to its ways without renouncing your own convictions. (Note: these are all things that the early church, namely the first 3 centuries, practiced) Multitudes of heretics were kill over the centuries, however many survived. This is what we need - a strategy for survival until the storm is over!

THE ALEVIS OF EASTERN ANATOLIA

Whilst official Turkish publications give the impression that 99% of Turks are Sunnis, it is well know that at least 12 million Turkish citizens belong to the Alevi minority. Because they belonged to the same Islamic faith as the Shi'a Safavids of Iran, the enemies of the Ottoman Empire, they came to be identified as heretics and apostates by the Sunni Ottomans. They lived in an area that was

the battle ground between the two rival empires, the one Sunni, the other Shi'a, and it was their misfortune that the Ottoman Empire proved stronger and prevailed over their territories, thus leaving them as a despised minority, dangerous because allied religion-wise to the enemy, in a dominant Sunni society. Many were massacred in the 16th century. But even in 1978 in the southern Turkish city of Kahramanras a Sunni mob went on the rampage and slaughtered scores of Alevis. The old hostility is always just beneath the surface, and Alevis see themselves as a remnant persecuted for their adherence to the true faith.

A remarkable fact is that most believers in Turkey come from an Alevi rather than a Sunni background, indicating that the gulf between their beliefs and Christianity is easier to bridge.

Ethnically they were identical to other Ottoman subjects: mainly Turkoman and Kurdish. But the cleavage between them and the Sunnis has persisted over the centuries and is still there for the perceptive eye to see in the modern Turkey of today. Theologically they are related to other extreme Shi'a groups in Turkey, Iraq, Iran and the Caucasus like the Yezidis, Ahl-i-Haq, Shabak, Kizilbash and others. Followers of the Bektashi order are usually thought of as Alevis too.

A main characteristic of Alevi belief is the elevation of Ali above Muhammad. For some, Ali is God, or part of a trinitarian concept of God: God, Muhammad, Ali. In some versions Muhammad is replaced with Jesus, other times Ali is said to be identical to Jesus. The concept is ambiguous and vague. Another aspect of Alevism is the rejection of the importance of external Muslim rites, stress being laid on the spiritual truths and devotion to God and right living (conduct). There may be a Christian background to some of these ideas.

In Alevi villages there is no mosque and minaret, no call to prayer. Some have mosques because forced to build them by Sunni authorities at some stage in the past, but then they are not well attended, if at all. Alevis do not keep the five pillars, (unless force to do so externally), consider the pilgrimage to Mecca an "external pretense" - the real pilgrimage is internal, in a person's heart.

Alevis meet privately in homes for their rituals, with their religious leaders, the Dedes, presiding. They celebrate a communion meal with wine, resembling the Christian communion. Traveling Dedes teach the faithful the basics of their faith.

Shared rites and traditions (rather than scholarship) determine Alevi identity and community. Alevism has certainly succeeded in self-renewal and survival. Their particularistic interpretations of Islam have not waned in modern times but maintain their vitality compared to the Sunni traditions.

What can we learn from the Alevis?

1. Underground church - Taqiyya - secretive about your faith, outward cultural conformity to the majority, inward clinging to own faith. Strong sense of community, marriage used as a strategy to strengthen the group - daughters are not given in marriage to unbelievers. Single fellows are provided with partners from within the community. Underground groups meeting in privacy of own home. Lay elders taking care of spiritual needs. Ability to transmit the faith orally to the next generation. We are the true Muslims walking in God's way. Externals unimportant - faith and internal heart devotion central. Persecution to be expected by true believers as God uses it to purify and strengthen them.

ISMA'ILI SMALL CELL STRUCTURE

In the early stages of Isma'ili development, when it was under extreme danger from the Sunni authorities, Isma'ilism developed an underground cell-like structure and a subtle and extensive missionary activity which helped them both survive and also propagate their particular faith all over the Muslim world. At one stage (9th-11th centuries), Isma'ilism almost managed to take over the leadership of Islam when the Fatimid Caliphate was established in Egypt. Basically, early Isma'ilism functioned as a secret society with an initiation ritual for admission. They are also said to have started the first Muslim trade guilds as a cloak for their activities.

Their main emphasis was on the distinction between the literal and the esoteric interpretation of the Qur'an. They follow the esoteric interpretation and view the literal interpretations and external commandments of Islam as irrelevant. Isma'ilism also had social-egalitarian tendencies which appealed to the oppressed classes.

Isma'ili strength lay in its disciplined, hierarchical secret organization. It always seemed to have a cadre of indoctrinated and zealous members, eager to disseminate its doctrines.

The organization was kept secret. Isma'ilis often held high position in Sunni society, whilst keeping their membership secret. Like so many "moles" they burrowed under the whole Sunni system and often brought it near collapse when deeming the time ripe for a rebellion. Later, the Assassin branch of the Isma'ilis used assassination of its enemies as political tool. The Druze are an offshoot of Isma'ilism.

What can we learn from the Isma'ilis?

Secrecy. Small secret cells may be the best hope of survival under extreme persecution. Ordinary members of a cell do not know the other cells - only the leaders know more, each according to his hierarchical level. Contacts are taught carefully under a promise of secrecy. Total secrecy rather than mere outward conformity is the rule. Communication is orally, nothing written is left behind. Converts continue holding high position in society, or penetrate into high position, without making their beliefs known, but wielding influence secretly on behalf of their brethren and faith. A wide network of missionaries is employed separate from the cell-structure of the movement. Every stratagem is employed to make the detection and infiltration of the movement difficult to the authorities. Plans are prepared for the day when the movement can openly take over society!

THE SUFI TARIQAH MODEL

Sufism is the mysticism of Islam. Ideally, it is an interior pilgrimage, leading away from the corruption of everyday life to the priority of union with God in a spiritual experience. Whilst the experience is individual, it is practiced in a community of like-minded believers, thus amplifying the effectiveness of its faith and rituals. God's grace is manifested through the efficacy of a holy mediator, whose merit can be put to your account before God.

Sufism arose as a spiritual reaction to the legalism and worldliness of the religious establishment in the early days of Islam. It focused on men's quest for a personal and intuitive experience of God and used the techniques of asceticism, repetition of God's name and attributes, meditation and trance. Gradually it spread all over the Muslim world in the form of organized brotherhoods (Tariqas) and also had an important role in spreading Islam into new areas such as Central Asia, sub-Saharan Africa and South-East Asia.

Sufism is an infinitely complex matrix of multiple orders (Tariqas) that often exhibit similar structural frameworks whilst covering an immense variety of

beliefs and practices, manifested in the wide spectrum stretching from sophisticated classical Sufism of the great masters to the obsession with baraka of the shrine and cult of saint Sufism popular amongst the poor masses.

The main characteristics that interest us are:

1. The external framework: sufis meet in their own Zawiya for worship rather than in the mosque. Each Zawiya (local church) is headed by a Sheikh (elder, Pastor) and several Muqqaddams (servers, deacons). A Tariqa may have Zawiya branches in a small or larger region, some are international with branches in all Muslim lands, other are very small. It is this flexibility that is attractive!

2. The main Sufi ritual is the Dhikr (Remembrance), the goal of which is the remembrance of God according to his command. This is a close parallel to the regular communion service in obedience to "this do in remembrance of me". Whilst the Sufi ritual of endless repetitions of God's name and attributes combined with ritual dance might appeal more to the Charismatics amongst us, it can certainly be modified to any balance of sobriety/ecstasy suitable to the individual group. The leaders keep strict control on members that they do not stray from the balance accepted by their specific Tariqa. Some Tariqas have loud and vocal Dhikrs, other specify silent, internal meditation - so the field is wide!

3. Another Sufi ritual is the Sama' - a "concert" of poetry recitation, music and dance. This again can be adapted to music loving evangelical needs!

In countries where Sufism is widely accepted, I propose we start a Sufi brotherhood within Muslim culture where people are known as followers of Isa, with Sheikhs (elders), Muqqadams (deacons), etc. Strong community spirit and meaningful rites help develop identity.

Dhikr will become the communion service and prayer meeting. Sama' will become the regular worship and Bible Study service.

4. Sufi Tariqas function also as mutual-aid societies. The poor get material help, the sick are prayed for, marriages are arranged, etc. Social interaction is strong in everyday life apart from the official gatherings.