

Religion

På det gamle Sanskritspråk er ordet for religion Dharma, som betyr plikt. Det finnes to forhold i verden, hvorav vi kan betegne det ene som fritt valg til å handle og det andre som plikt. Alle følger enten det frie valgs vei eller pliktens vei. Som et eksempel kan vi tenke på barnet som ser ilden, og ønsker å berøre den. Dersom barnet rører ilden vil dette medføre et visst ubehag, som lærer barnet en bestemt ting. Denne lærdom kunne også ha kommet til barnet som advarsel fra foreldrene, idet de fortalte barnet at resultatet av handlingen ville være at det brente seg. Barnet kunne derved avstått fra å gjøre en bestemt handling fordi det tok imot foreldrenes advarsel før det brente seg.

Ethvert barn kommer til verden som en elev, en som er villig til å lære og villig til å tro. Som Profeten Muhammed sier; " Enhver sjel er født til verden troende, det er først etterpå at han forvandles til en vanntro." Det er sikkert, at hvis man ikke hadde vært født troende ville man aldri ha lært sitt lands språk. For hvis noen hadde forsøkt å undervise ordene og man hadde nektet å motta undervisningen som sann, ville man aldri ha lært tingenes navn og egenskap. For eksempel, hvis det ble sagt; "Dette er vann" og man ikke hadde trodd det, og tenkte: " Det er frukt", så ville man aldri virkelig vite hva som var vann og hva som var frukt. Barn fødes med tilbøyeligheten til å tro og lære hva som fortelles til det.

Det guddommelige liv har en viss evne til å gi liv, og det gir dette liv som undervisning til jordens barn. Denne undervisning kalles Dharma, religion. Religionene er mange og forskjellige fra hverandre, men bare i form. For vann er et og det samme element og formløst. Det tar bare form av den beholder som det er i, og som det benytter til sin oppsamling. Benevnelsen vann forvandles til elv, innsjø, bekk, dam osv. Slik er det også med religion. Den essensielle sannhet er en men dens sider er mangfoldige. De som slåss om ytre former vil slåss bestandig. De som oppdager den indre sannhet, vil ikke være uenige, og vil derfor være i stand til å komme overens med folk av alle religioner.

Dharma er blitt gitt til verden fra tid til annen, til tider i stillhet og undertiden høylytt. Men det er stadig utgytelse av den indre kunnskap, av liv og av guddommelig velsignelse. De som holder fast ved sine gamle former, og lukker øynene for den indre sannhet, lammer sin dharma (ved å holde seg til en gammel form), mens de avviser den strøm som sendes nå. Da liv forårsaker virksomhet, så mister slike mennesker sin fremdrift. De forblir hvor de er og er som døde. Og når mennesket på denne måten er lammet og avskåret fra videre åndelig fremskritt klynger han seg til ytre former, som ikke er utviklende. Det var en tid da Budskapet ble gitt fordi menneskene ønsket at en Budbringer skulle komme. På Jesu Kristi tid var der tusener og millioner som ventet at en Budbringer skulle komme fra oven. Mesteren kom og gjorde sitt arbeide, og gikk bort. Noen forsto den gang og noen venter fremdeles. Men Han, som sa seg å være Alfa og Omega er aldri fraværende. Undertiden viser han seg på overflaten, undertiden skjuler han seg.

Når menneskene ledes av den nye åndelige inspirasjon får lov, moral, oppdragelse og alle livets sider nytt liv. Men hvis den åndelig strøm mangler, da er det ingen videre fremskritt i livets former. Folk flest tror at det åndelige budskap må være noe fast og bestemt med hensyn til doktriner og prinsipper. Men dette er en menneskelig tilbøyelighet og tilhører ikke den guddommelige natur, som er ubegrenset og selve livet. Det guddommelige Budskap er svaret på sjelens rop, den enkelte og de mange. Det guddommelige Budskap er liv, og det er lys.

Solen lærer intet, men i dens lys lærer vi alle ting å kjenne. Solen dyrker ikke jorden, heller ikke sår den sæden, men den hjelper planten å vokse, å blomstre og å bære frukt.

Sufi-budskapet i sin første barndom treffer dagens krav, og lover oppfyllelse av den hensikt for hvilken velsignelsen fra oven fra tid til annen stiger ned, for å spre kjærlighet og fred på jorden og blant menneskene.