

PERLAS DE SABIDURÍA SAI, Parte 45-B

COMPOSICIONES PARA REFORMAR, NACIONALISMO 22 de mayo de 2023

**Om Sri Sai Ram
Prasanthi Sandesh**

Om Sri Sai Ram

Prasanthi Sandesh, Perlas de Sabiduría Sai les da la bienvenida.

Hemos estado pensando en los días de infancia de Baba y en los valores que ha mostrado a través de Su comportamiento hacia los profesores, Sus obligaciones hacia la administración de la escuela, Su sencillez y humildad ante los profesores, etc. La única intención de esta serie es destacar los valores de la biografía de Bhagavân.

Bhagavân compuso ciertas canciones criticando claramente a los jefes de aldea que se dejaban llevar por malos vicios o malos hábitos. Y en Su composición, Swami ha mostrado claramente los efectos malignos de su mal comportamiento. Y así, a través de Sus escritos, quiso reformar la comunidad. Esta reforma comenzó desde Su infancia. Esto es, lo conduce naturalmente a la transformación.

Les daré un ejemplo. El jefe de la aldea había caído en la inmoralidad y perdía el tiempo. Y todos los niños querían corregir su comportamiento. Sí, porque no puede ser el jefe de la aldea y seguir siendo víctima de esos vicios.

Una de esas canciones que Swami compuso y cantó frente a la casa de ese jefe de aldea, junto con unos amigos, les daré la versión inglesa de su composición original en telugu.

***"Evita la compañía de mujeres de mal comportamiento
O te degradarás.
Tu casta no te perdonará.
Tus parientes te echarán.
Tus amigos te harán zancadilla".***

Este es el significado de la canción. Al oír esta canción, el jefe de la aldea hirvió de furia. Tenía hábitos sonados y llevaba un reloj de pulsera en la mano izquierda.

En aquella época, tener un reloj en un pueblo pequeño era algo importante. De hecho, muy pocos aldeanos habían visto nunca un reloj. También llevaba ropa cara. Incluso las damas de esa casa tenían hábitos de vestir peculiares. En lugar de llevar

un gran "bottu" en la frente -el bermellón-, ¡llevaban un pequeño "bottu" BOTTU! En lugar de adornarse con adornos tradicionales como la cadena y otros ornamentos, llevaban collares de moda finos y delicados.

Viendo la caída de los valores culturales en las señoras de la casa, Swami enseñó la siguiente canción a los niños, y todos la cantaron.

La versión inglesa es ésta:

***"¡Qué cambiados están los tiempos, oh pueblo!
¡Qué tiempos han llegado!
Delicadas cadenas han reemplazado a 'kaasu danda'
(un tipo de cadena que llevaban en aquellos días)
¡Qué tiempos!
El gran 'bottu' (el bermellón como había dicho) ha desaparecido.
¡Qué tiempos han llegado para esta gente!
La muñeca izquierda lleva atado un cinturón de cuero de siete pulgadas de largo.
¡Qué tiempos!
Oh hermana, ¡qué modas son éstas!
El bigote largo se corta,
¡Y el bigote natural se deja crecer!
¡Qué tiempos! ¿Qué modas son éstas?"***

En aquellos tiempos, era costumbre sustituir un bigote largo por uno corto y pequeño. El Karnam (jefe de la aldea) lucía con orgullo su bigote corto. ¡Solía sentarse con orgullo!

Para corregir las locuras de los hábitos ultramodernos de la gente, Swami escribió una canción sobre los descarriados, y se las enseñó a los jóvenes que cantaban las piezas musicales ante las casas de las personas que merecían la burla. Y las canciones de Swami eran muy populares en aquellos días.

***"¿Qué clase de época es ésta?
Cuando la gente que llevaba estos bigotes,
¡se sentaban como insectos delante de sus narices!***

Entonces los niños estallaban en un coro de "bigote Hitler".

Al tercer día de cantar esta canción, ¡el jefe del pueblo se quitó el bigote!

Poco a poco, todo el pueblo de Bukkapatnam conoció las canciones y poemas de Swami.

La lucha por la independencia estaba en marcha. Los británicos golpeaban a la gente dondequiera que los pillaban. Encarcelaban a la población. Como todos eran demasiado cortos de entendimiento, no se daban cuenta de estas cosas. Swami sólo sabía decir la verdad. Esa ha sido su costumbre desde el principio.

Luego vinieron dos congresistas de Bukkapatnam y le imploraron que escribiera una buena canción sobre la India. Le vistieron como a una niña, le cubrieron la cabeza con una peluca y le hicieron llevar una pavita o medio sari sobre una lunga o falda - FALDA. Dispusieron una pequeña cuna sobre una plataforma alta y guardaron en ella una muñeca de goma, perteneciente a la familia Karnam, que no tenía hijos. Swami debía cantar una nana para el bebé en la cuna, vestido como una dama.

El bebé lloraba por la independencia. Como toda la gente luchaba por la independencia, la canción persuadiría al bebé para que no llorara. Esta es una canción de cuna compuesta por Él. Les doy la versión en inglés.

***"¡No llores, hijo mío! ¡No llores!
Si lloras, nadie dirá que eres un soldado indio.
¡Jo, Jo! ¡Jo, Jo! ¡Vete a dormir!
¿Lloras por miedo a que Hitler invada Rusia? ¡No!
¡El Ejército Rojo matará a Hitler! ¡Serás un héroe!
¡No llores! ¿Por qué temes y lloras, hijo mío?
¿Es que nuestro pueblo no tiene unidad?
¡Seguro que se unirán y lucharán y conseguirán la independencia!
¡No llores!"***

Esta canción de cuna hizo que el niño se durmiera.

Mientras Swami cantaba durante media hora sobre Hitler y los británicos, llegó la policía. No sabían telugu y no podían haber entendido la canción, pero parecía que les había gustado la música y la melodía de la misma. Se sentaron en silencio junto con los demás. Cuando la gente aplaudió, la policía también se unió a los aplausos. Cuando terminó la canción, la gente que estaba sentada se había reunido alrededor de Bhagavân.

Como Swami era un niño pequeño, la policía no pudo arrestarle por incitar sentimientos nacionalistas. Así era Swami.

Así pues, sus composiciones en forma de canciones, como la canción de cuna, tenían por objeto reformar a la gente, transformarla y mostrar claramente cómo la modernidad había cambiado el estilo de vida en aquel pueblo.

Así, Raju compuso una sátira de diez versos sobre la ingratitud hacia los hombres que trabajaban bajo el sol y la lluvia para cultivar alimentos para los ricos, que se regodeaban en el lujo. Con ello pretendía mostrar abiertamente al público cómo se explota a los pobres.

Los poemas denuncian el sistema de castas porque había degenerado en un modelo de agonía para los trabajadores. No sólo obtenían el trabajo de los obreros, sino que los mantenían alejados del pueblo, ¡una práctica muy mala!

Los desfavorecidos cantaban los versos mientras marchaban con el ganado a los pastos. Los ricos se sentían desconcertados, preguntándose cómo Raju podía albergar esta chispa de revolución en su joven cabeza. Sospechaban que alguna

fuerza siniestra actuaba a través de Él, pero Raju no podía ser silenciado. Había decidido condenar y corregir.

Eswamma y Subbamma se retorcían las manos impotentes y rezaban por el bienestar de Swami. ¿Cuánto tiempo podría Raju seguir procurando la verdad? Vivir la verdad era su naturaleza. A través de estas canciones, ¡demostró a los demás que la contaría! Además, algo más en Él estaba encontrando predicamento lentamente a través de su descomunal celo creativo. Los lazos espirituales con la forma de Shirdi estaban empezando a aparecer. ¿Cuánto tiempo podría ocultarlos? Raju se había controlado compartiendo su secreto sólo con sus compañeros de confianza a los que tanto quería.

El joven se había convertido en alguien admirado, temido, querido e incluso respetado. Eswamma, la madre, también estaba atrapada en un extraño torbellino de sentimientos hacia su hijo. Ansiaba que Raju se comportara como un chico normal, pero se sentía encantada una y otra vez por las proezas espirituales de este joven prodigio. Le veía cantar y actuar en obras de teatro y lloraba al verle torturado. Su actuación era tan convincente. Cuando Seshama Raju descubrió el problema causado por las hazañas de Raju, vino a Puttaparthi y le reprendió, persuadiendo a Raju para que le acompañara a Uravakonda.

El padre de Raju, sin embargo, pensaba de otra manera. Se sumía en una silenciosa impotencia ante el fenómeno de su hijo. Los adversarios le habían enseñado a ser cauteloso y, por tanto, no interferiría en la naturaleza de Raju para rechazar cualquier cosa impropia o errónea. Permitió en silencio que el espíritu de Raju abriera nuevos caminos en Bukkapatnam.

Éstas son las expresiones del espíritu de nacionalismo de Bhagavân, el espíritu que pretendía provocar una especie de transformación en la comunidad. Así que todo tenía un significado y un mensaje detrás. No sólo está escrito así. Todo lo que hacía, todo lo que hablaba, todo lo que está escrito llevaba un mensaje para todos, ¡para toda la comunidad!

Y luego, Swami pasa de Bukkapatnam a Uravakonda y aprendamos lo que había sucedido allí en Uravakonda; y los mensajes que podemos extraer, las lecciones que podemos aprender de Sus palabras, de Su acción allí en Uravakonda, donde realizó la última parte de Sus estudios.

Gracias. Nos volveremos a ver.