Samenvatting Mahabharata

Sipke Huismans

Maart 2020

De Mahabharata soms Bharata genoemd, is een zeer omvangrijk religieus en filosofisch epos uit India. Samen met de Ramayana vormt het een belangrijke hoeksteen van het Hindoeïsme. Mahabharata betekent zoiets als "India, de grote" of "Gehele Wereld". Het werk bevat in zijn meest uitgebreide versie meer dan 100.000 verzen, waardoor het ongeveer vier keer zo lang is als de Bijbel en zeven keer zo lang als de Ilias en de Odyssee.

Tot het eerste millennium voor onze jaartelling werd de Mahabharata mondeling overgeleverd door reizende barden en priesters. Daarbij werden voortdurend nieuwe verhalen ingevoegd en ontstonden regionale varianten. Het centrale verhaal bleef echter hetzelfde. Rond 350 n.C. werd het voor het eerst in zijn geheel opgetekend in het Sanskriet. Na het jaar 1000 verschenen ook versies in de andere talen van het Indiase subcontinent.

Met zijn enorme diepgang en grote reikwijdte vormt de Mahabharata als het ware de belichaming van de rijke spirituele traditie van India. De Mahabharata is meer dan alleen maar een verhaal over koningen en prinsen, heiligen en wijzen, demonen en goden.

Vyasa, de auteur van de Mahabharata, zegt zelf dat het zich richt op het verklaren van de vier levensdoelen: kama (begeerte), artha (rijkdom), dharma (spiritueel doel), moksha (bevrijding). Het verhaal komt tot zijn hoogtepunt in moksha wat door velen in India en daarbuiten wordt gezien als het ultieme menselijke levensdoel. Karma en dharma spelen er een integrale rol in.

(Deze inleiding is gebaseerd op Wikipedia)

De geboorte van Bhishma

‘Wie u ook mag zijn, u móét mijn vrouw worden.’ Die woorden sprak een grote koning tegen een goddelijk mooie vrouw. De koning bood haar alles aan wat hij bezat. De vrouw sprak: ‘Goed, maar onder de voorwaarde dat u mij nooit zult vragen wie ik ben en nooit zult verhinderen wat ik doe. Doet u anders, dan verlaat ik u.’ De tot over zijn oren verliefde koning Sántanu stemde hier direct mee in.

Ze leefden vele jaren gelukkig in perfecte liefde en kregen vele kinderen. Maar elk pasgeboren kind bracht zij naar de Ganges, gooide het in de rivier en keerde dan onschuldig glimlachend naar de koning terug. Maar toen ze dat bij het achtste kind weer wilde doen, hield de koning haar staande met de vraag: ‘Waarom bega je steeds zo’n verschrikkelijke tegennatuurlijke daad?’ Haar antwoord was: ‘O, grote koning u bent uw belofte vergeten. Uw hart gaat uit naar dit kind. U hebt mij niet langer nodig. Goed, ik zal dit kind niet doden. Maar luister naar mijn verhaal.

Acht goden werden door de vloek van een yogische ziener, een brahmaan, getroffen. Die goden hadden bij hem gelogeerd en zijn koe gestolen. Zijn vloek hield in dat ze in de wereld der mensen zouden worden geboren. Ze hebben zich toen tot mij, de godin Ganga, gewend. En vroegen om hun moeder te worden, hen in het water te werpen en hen zo snel mogelijk te bevrijden van de vloek die ze zich op de hals hadden gehaald. Ik heb dat verzoek in kunnen willigen mede dankzij u. U zult ervoor worden beloond. Maar nu verlaat ik u.’ Dat deed ze en nam haar zoontje mee.

Jaren later zag de koning een beeldschoon kind spelend bij de rivier de Ganges. Het kind maakte met een overmacht aan pijlen een dam in de rivier. Het speelde met de rivier zoals een kind speelt met zijn moeder. Plotseling verscheen de godin Ganga. Ze sprak: ‘O, grote koning, dit is uw achtste kind. Tot vandaag heb ik hem opgevoed. Hij is een meester in het omgaan met wapens. Hij heeft de Veda’s en de Vedanta geleerd van dezelfde brahmaan, die hem naar de mensenwereld heeft vervloekt. Neem dit kind terug. Hij is nu een groot boogschutter, een held, en ook een meester in staatszaken.’ Daarna zegende ze de jongen en verdween. De koning was dolgelukkig en de benoemde zijn zoon direct tot zijn kroonprins. De jongen werd Bhishma genoemd. Dat was niet zijn echte naam. De naam Bhishma betekent: iemand die zich aan een ontzettend moeilijke belofte houdt.

Vier jaar later kwam de koning, wandelend langs de rivier weer een uitzonderlijk mooi meisje tegen. Tot dan toe had de koning zijn zinnen in bedwang gehouden, maar dit bedwelmend geurende meisje doorbrak zijn zelfbeheersing. Hij vroeg haar om zijn vrouw te worden. Het meisje zei: ‘Ik ben een dochter van de hoofdman van de vissers. U moet mijn vader om zijn toestemming vragen.’ De vader zei: ‘O, grote koning, u bent zeker mijn dochter waardig, Maar u moet mij beloven dat haar zoon de kroonprins zal zijn.’ Die prijs was te hoog en niet te betalen zonder dat de koning schaamte en schande op zich zou laden. Daarom keerde de koning, ziek van onbevredigde lust, terug naar zijn paleis.

Bhishma ontging het niet dat zijn vader wegkwijnde. Maar zijn vader gaf hem geen inzicht in wat er werkelijk speelde. Zijn vader sprak alleen over de ellende in de gehele wereld. Maar via de voerman van de koning kwam hij erachter, dat zijn vader leed aan liefdesverdriet. En ook wie de vader van het meisje was. Bhishma zocht die vader op met het verzoek om hem zijn dochter mee te geven. De vader van het meisje wilde Bhishma zijn dochter wel meegeven. Maar liet hem twee geloften afleggen: Hij moest afzien van zijn recht als kroonprins en ook zelf nooit kinderen krijgen. Bhishma deed deze gelofte en leefde daarna levenslang celibatair.

De geboorte van de prinsen: Pandava’s en Kaurava’s

De koning kreeg bij zijn nieuwe vrouw, Sátyavati, twee zonen. Maar de oudste zoon werd gedood in een gevecht met een hemels wezen. De jongste zoon werd na de dood van zijn vader tot koning gekroond. Omdat hij nog minderjarig was, bestuurde Bhishma feitelijk het koninkrijk. Toen de koning de huwbare leeftijd bereikte, zocht de veel oudere Bhishma voor hem een vrouw. Daarvoor ging hij naar een wedstrijd georganiseerd door een koning die drie beeldschone dochters in de aanbieding had. Volgens kshatria-gebruik mocht de beste strijder de dochters met zich meenemen. Er waren veel jonge prinsen aan het hof gekomen om mee te dingen voor deze dochters. Maar de godenzoon Bhishma versloeg iedereen met gemak en nam alle drie dochters mee voor de jonge koning.

Onderweg werd hij tegengehouden door een andere koning, die de oudste van de drie opeiste, omdat die prinses zijn hart aan hem had gegeven. Deze koning werd door Bhishma met gemak verslagen. Maar op verzoek van de prinsessen spaarde hij diens leven en stond toe dat de oudste prinses met deze koning zou trouwen. Maar die weigerde tot twee keer toe met het argument, dat hij door Bhishma te schande was gemaakt en daarom de prinses onwaardig. Daarom richtte ze zich op Bhishma en vroeg hem om met haar te trouwen. Maar Bhishma kon onmogelijk zijn gelofte breken.

De koning, de halfbroer van Bhishma, trouwde met de andere twee zusters. Hij stierf echter voordat hij kinderen kreeg. Toch kreeg hij twee zonen, één bij de middelste zuster en één bij de jongste zuster. Het was toegestaan dat een Brahmaan hiervoor in de arm werd genomen. Dit was Vyasa, de oudste zoon van Sátyavati. De eerste zoon, Dritharashtra, die blind was werd vader van 100 zonen, de Kaurava’s. De tweede zoon Pandu kreeg vijf zonen, de Pandava’s. Al deze kinderen hadden allemaal dus dezelfde beroemde grootvader. Hun tantes waren zusters. En Bhishma was oom van al deze kinderen.

Bij de oudste van de drie zusters, Amba, had intussen een enorme haat tegen Bhishma ontwikkeld. Ze zocht daarom naar prinsen om Bhishma voor haar te doden. Maar tevergeefs, geen enkele prins durfde dat aan. Daarom nam ze haar toevlucht tot strenge verstervingen om de genade van de goden te verwerven. Een god gaf haar een krans ten geschenke met de belofte: ‘De drager van die krans zal Bhishma overwinnen en doden.’ Maar nog steeds was er niemand te vinden, geen prins en geen koning, die de krans durfde te dragen. Daarom liet ze de krans aan de paleismuur hangen en ging in het woud leven tussen de kluizenaars. Eén van die kluizenaars probeerde het voor haar tegen Bhishma op te nemen, maar kon niet van Bhishma winnen.

Daarom trok ze naar de Himalaya en wist uiteindelijk door uiterst strenge verstervingen de grote god Shiva voor zich te winnen. Die schonk haar de gunst om in haar volgend leven Bhishma te doden. Om die gunst te bespoedigen verbrandde ze zichzelf op een brandstapel en werd herboren als koningsdochter in hetzelfde paleis waar ze in haar vorige leven de krans had opgehangen. Die krans had niemand tot dan toe durven aanraken uit angst voor Bhishma. Maar zij hing die krans wel meteen om haar nek. Vanwege die brutaliteit werd ze door haar vader verbannen naar het woud. Daar wijdde ze zich aan zo strenge verstervingen, dat ze een man werd onder de naam Sikhandin.

De Pandava’s waren overigens geen gewone kinderen. Hun vader Pandu was getrouwd met twee prinsessen. De eerste prinses, Kunti geheten, had als klein meisje een ziener (rishi) voor zich ingenomen. Als dank kreeg ze van hem een mantra, waarmee ze goden kon oproepen. In haar jeugdige overmoed ging ze die mantra meteen uitproberen. Ze riep de zonnegod op. Die kwam meteen op dat mooie meisje af, ontmaagde haar met als resultaat dat Kunti een zoon kreeg, die ze Karna noemde. Deze godenzoon legde ze in een verzegelde kist en liet hem wegdrijven in de rivier. De kist werd gevonden door een kinderloze voerman. Die ontfermde zich vol blijdschap over de vondeling Karna en bracht hem groot. De zonnegod zorgde er gelukkig wel voor dat Kunti weer maagd werd, zodat ze probleemloos kon trouwen.

Nadat een wedstrijden-dag voor huwelijkspartners was gehouden koos de beeldschone Kunti voor koning Pandu. Pandu schoot echter bij de jacht in het bos een hert. Maar hij had pech. Dit hert bleek een vermomde ziener te zijn. Die ziener vervloekte hem bij zijn sterven met de woorden: ‘Als je ooit nog de geneugten van het bed durft te beleven, dan zul je sterven.’ Om toch kinderen te kunnen krijgen gebruikte Kunti weer haar mantra. De opgeroepen goden gaven Pandu vijf kinderen, de Pandava’s, uit twee moeders geboren. Dit waren in feite godenkinderen. De oudste, de eerlijke en betrouwbare Yudhishthira, was een zoon van Yama, de god van de dood en dharma. De tweede, de oersterke Bhima, was een zoon van de windgod. De derde zoon, de boogschutter Arjuna, was een zoon van Indra, de oppergod. Madri, Pandu ’s tweede vrouw, leende toen de mantra en kreeg een tweeling: Nakula en Sahadeva. Het gezin leefde 16 jaar in het woud. Maar toen vond Pandu de dood, omdat hij toch naar bed ging met zijn tweede vrouw. Bij de verbranding van Pandu ’s lichaam wierp Madri zichzelf levend in de brandstapel en stierf. De Pandava’s keerden vervolgens met hun moeder Kunti terug naar het paleis in de hoofdstad, waar ze werden toevertrouwd aan de zorg van hun oom Bhishma.

De Pandava’s en Kaurava’s aan het hof

Oom Bhishma zorgde ervoor dat ze samen met hun 100 neven, de Kaurava’s, onderwijs kregen van twee beroemde brahmanen. De brahmaan Drona leerde hun alles op het gebied van vechten en wapengebruik, samen met de regels die daarvoor golden. Samen onderwezen ze de prinsen in alles wat ze moesten leren.

Vooral de Pandava’s blonken uit in kennis, kracht en vaardigheden. En dat lieten ze de Kaurava’s ook wel goed voelen door ze te pesten: onder water houden, aan een boom schudden tot ze eruit vielen, etc. Bij de oudste van de Kaurava’s, Duryodhana, ontwikkelde zich zo een diepe blijvende wrok tegen de Pandava’s. Die woede werd versterkt doordat hij zag aankomen, dat hij nooit koning zou worden zolang de Pandava’s leefden. Zijn vader was wel koning, maar hij was blind. Het koninkrijk werd in feite bestuurd door Bhishma. Maar als zijn vader stierf, dan zouden hij en zijn broers beslist gepasseerd worden. Hij legde zijn blinde vader uit, dat er voor zijn zonen niets anders zou resten dan een nutteloos leven in armoede. Samen met zijn broers probeerde hij daarom Bhima, de sterkste van de Pandava’s, als eerste te vergiftigen en in de Ganges te laten verdrinken. Ook alle andere pogingen om van de Pandava’s af te komen mislukten, doordat ze op cruciale momenten werden gewaarschuwd door de hofdienaar Vidura.

Deze Vidura was schijnbaar van lage komaf, de zoon van de dienares van de één van de koninginnen (Parishrami). Maar in feite was hij de reïncarnatie van de god Dharma: de god van de juiste manier van leven, de wetten waaraan men zich moet houden. De god Dharma was door een ziener (rishi) vervloekt tot reïncarnatie. Want volgens deze ziener was hij onheus behandeld door Dharma. Die had hem onbelangrijke jeugdzonden aangerekend. Zo werd Vidura geboren. Er was in de hele wereld niemand die hem kon evenaren in deugd en kennis. Vidura was bovendien vrij van iedere gehechtheid aan wat dan ook. Hij kreeg daarom aan het hof de positie van voornaamste raadsman.

Voor de afronding van de opleiding van de jonge prinsen werd er aan het hof een groot wapenfeest georganiseerd. Daar konden de Pandava’s en de Kaurava’s tonen wat ze waard waren. Iedereen was zeer onder de indruk van hun kunnen. Maar de grootste bewondering ging naar de Pandava’s.

Aan het eind van de feestdag hoorde men plotseling een groot donderend geluid. Begeleid door dat geluid stapte een goddelijk mooie jongeman de paleistuin binnen. Koningin Kunti, de moeder van de Pandava’s, herkende haar eerste zoon meteen: Karna, de zoon van de zonnegod. De zoon die ze in een kist in de rivier had gelegd. Maar ze hield die herkenning voor zich.

Karna bleek alles te kunnen wat de Pandava’s ook konden. En hij daagde alle prinsen uit. Duryodhana zag zijn kans schoon om de Pandava’s een lesje te leren en sloot vriendschap met Karna, de nieuwkomer. Maar prinsen mogen alleen worden uitgedaagd door hun gelijken. En omdat Karna zijn afkomst niet onthulde, werd hij gediskwalificeerd. Om dat recht te zetten werd hij door Duryodhana ter plekke tot koning benoemd van een ver land. De competitie kon nu wel plaatsvinden, maar werd op het laatste moment gestopt doordat de pleegvader van Karna binnenkwam. Hij was een eenvoudige voerman, die voor het leven van zijn zoon vreesde. Karna bleef hierdoor levenslang trouw aan Duryodhana.

Duryodhana begon zijn neven, de Pandava’s, al maar meer te haten en deed al het mogelijke om van ze af te komen. Hij moest daarbij voorzichtig te werk gaan, want hun grootste misdaad was wel dat het gewone volk hen voortdurend prees. Het volk vond dat de oudste van de Pandava’s, Yudhishthira, koning moest worden. En die was ook de wettige troonopvolger, omdat Pandu koning was vóór Dritharashtra. Daarom bedacht Duryodhana een plan om te bereiken dat ze naar het buitenland gingen en daar om zouden komen.

Hij paaide de Pandava’s met een groot festival georganiseerd ter ere van de god Shiva. En die wilden maar al te graag naar dit verre land vertrekken. Voor hen werd ondertussen door Duryodhana een schitterend paleis gebouwd van uiterst brandbare materialen. Vidura waarschuwde echter Yudhishthira, de oudste Pandava, voorzichtig met de woorden: ‘Alleen wie de opzet van een arglistige vijand doorziet, ontsnapt aan het gevaar. De hand die een woud in de as legt, kan een stekelvarken, dat zich ingraaft, geen kwaad doen.’

De Pandava’s weg van het hof

In het buitenland werden ze hartelijk ontvangen. Ze werden samen met hun moeder ondergebracht in hun nieuwe paleis, dat de naam ‘Voorspoed’ had gekregen. Vidura had intussen een tunnelgraver gestuurd, die een onderaardse tunnel groef van het paleis tot voorbij de stadsmuur. Ondertussen gingen de Pandava’s vaak jagen in het woud, schijnbaar voor hun plezier, maar feitelijk om de paden daar te leren kennen. Op een zekere dag organiseerde hun moeder, Kunti, een groot feest met heerlijke gerechten voor de hele hofhouding, want ze wilde dat haar kinderen die avond volle magen hadden. Na het feest om middernacht stak Bhima, de sterkste Pandava, het paleis in brand. Allen vluchtten via de onderaardse tunnel de stad uit. Alleen de bouwer van het paleis kwam om bij de brand.

Toen in hun thuisland bericht werd over de noodlottige brand, waarbij de Pandava’s omgekomen zouden zijn, trokken de Kaurava’s hun rouwkleren aan. En ze vervulden ook alle rituelen voor de doden. Op die manier maakten ze iedereen duidelijk dat ze in diepe rouw waren door het verlies van hun neven.

De Pandava’s vermomden zich intussen als brahmanen en leefden in het woud. In die tijd werden ze geholpen door andere woudbewoners. In die tijd hielpen ze ook de woudbewoners met het verslaan van een boze geest, die overal ellende aanrichtte en mensenvlees at. De bewoners moesten hem ieder jaar mensen brengen om te worden opgegeten. Maar na enige tijd hoorden ze dat een grote koning in een ander land een festival met wedstrijden organiseerde. De winnaar van die wedstrijden zou mogen trouwen met zijn beeldschone dochter Draupadi. Daarvoor kwamen eigenlijk alleen kshatria ’s in aanmerking. Maar ondanks hun vermomming als brahmanen besloten de Pandava’s toch om het festival bij te wonen.

De hal voor de festiviteiten was vol met prinsen, die allemaal naar de hand van Draupadi dongen. Midden in de hal stond een machtige stalen boog. De prinsen moesten die boog spannen en daarmee vijf pijlen door een ronddraaiende schijf schieten. Ook Karna deed mee. Hij was de enige prins die de boog kon spannen. Maar ook hij faalde. De machtige boog sprong door de terugslag van de pees uit zijn handen. Er ontstond een luidruchtig protest in de hal. De koning zou een onmogelijke opdracht hebben gegeven.

Maar opeens werd het stil want onder de brahmanen was een gespierde jonge man opgestaan, die naar voren trad. Het was Arjuna. Deze ‘brahmaan’ vroeg toestemming aan de broer van prinses Draupadi om de boog te mogen hanteren. Na die toestemming mediteerde hij een kort moment, zich richtend op de opperste god. Daarna schoot hij feilloos zonder de minste aarzeling alle vijf pijlen door de schijf in het doel.

Prinses Draupadi was dus nu voor hem. Maar haar broer had al gauw door dat het om de Pandava’s en hun moeder Kunti moest gaan. Dus was Arjuna een kshatria. Dat probleem was opgelost. Maar omdat de Pandava’s gezworen hadden alles met elkaar te delen en omdat ze die eed niet wilden breken, moest prinses Draupadi met alle vijf Pandava’s tegelijk trouwen. Dat stuitte haar vader, de koning, enorm tegen de borst: ‘Een immoreel idee, dat tegen alle tradities indruist.’ Maar uiteindelijk (op aanraden van Vyasa) gaf de koning toch toe en kon het huwelijk worden ingezegend. De Pandava’s kregen nu de bescherming van de koning, omdat ze zijn schoonzonen waren.

De Pandava’s regeren de helft van het koninkrijk

Thuisgekomen besloot de blinde koning op advies van zijn oom Bhishma, dat de Pandava’s recht hadden op de helft van het koninkrijk en dat zijn eigen zonen, de Kaurava’s, slechts de andere helft kregen. Om conflicten te vermijden bepaalde de koning bovendien, dat ze in een andere stad moesten gaan wonen. Hun werd de vroegere, nu vervallen hoofdstad toegewezen.

Deze stad werd door hen in de kortst mogelijk tijd herbouwd tot een schitterende hoofdstad. Daar werd de oudste Pandava, Yudhishthira, koning. Hij regeerde er samen met zijn broers 36 jaar. Het was een periode van geluk en vrede. In al die jaren weken ze nooit af van het pad van dharma. Wel maakte Yudhishthira zich zorgen over de toekomst. Daarom nam hij zich voor om voortaan elke aanleiding tot twist te vermijden.

Maar ook na al die jaren kon Duryodhana niet verkroppen, dat hij slechts koning was over de helft van het koninkrijk. Hij was almaar hebberiger en woedender geworden. En verpestte daarmee zijn eigen plezier in het leven. Eén van zijn ooms, Shakuni, wees hem erop, dat hij toch verder alles had wat zijn hart zou kunnen begeren, maar dat maakte Duryodhana alleen nog maar woedender. Uiteindelijk bedacht de superslimme Shakuni voor hem een list om zonder bloedvergieten de Pandava’s te verdrijven uit het koninkrijk. Op zijn suggestie stuurden ze Vidura naar het paleis van de Pandava’s met de mededeling dat ze een prachtige nieuwe gokhal hadden gebouwd en dat koning Yudhishthira ter ere van de inwijding werd uitgenodigd voor een publiek dobbelspel.

Ondanks de waarschuwingen die Vidura aan de uitnodiging had toegevoegd, ‘Dobbelen leidt tot twist’, kon Yudhishthira die uitnodiging onmogelijk afslaan. Het weigeren van de uitnodiging zou (1) een aanleiding tot twist zijn omdat zijn neef daarmee beledigd werd. En hij had zich voorgenomen dat nooit te doen. (2) Het is onder kshatria’s sowieso niet toegestaan om zo’n uitnodiging af te slaan. En (3), ook zeer belangrijk: Hij was persoonlijk dol op dobbelen. Maar oom Shakuni was veel beter in dobbelen en die zorgde ervoor dat er vals spel werd gespeeld, zonder dat dit te ontmaskeren was.

Yudhishthira had verwacht om tegen Duryodhana te dobbelen. Maar er werd afgesproken dat de slimme Shakuni het spel zou spelen en dat Duryodhana steeds de inzet zou bepalen. Tijdens het dobbelspel verloor Yudhishthira keer op keer. Eerst verloor hij zijn juwelen, daarna zilver en goud, wagens en paarden, koeien, dorpen, steden. Alles verloor hij. Daarna zette hij nog zijn broers in en tenslotte verloor hij ook zijn eigen vrouw, Draupadi. Vervolgens stuurde Duryodhana één van zijn broers om haar met geweld op te halen en haar als een slavin publiekelijk te ontkleden. In haar grote nood richtte Draupadi zich echter tot de hoogste god. Die zorgde er op wonderbaarlijke wijze voor, dat ze gekleed bleef. Na afloop lag de hal vol met afgerukte kleren, maar ze had nog steeds kleren aan.

Na dit schandelijke gebeuren greep de blinde koning, de vader van Duryodhana, in. Hij verklaarde het dobbelspel ongeldig en liet de Pandava’s met hun vrouw Draupadi vrijuit terug gaan naar hun eigen hoofdstad. Maar meteen bedacht Duryodhana een nieuwe list. Hij nodigde Yudhishthira, nog voor hij thuis was, weer uit voor een dobbelspel. En weer ging Yudhishthira hier op in met dezelfde drie argumenten als de vorige keer. De inzet was nu dat de Pandava’s en hun vrouw Draupadi voor 12 jaar verbannen zouden worden naar het woud en dat ze daarna nog één jaar onherkenbaar moesten blijven. Lukte dat laatste niet, dan moesten ze nog eens 12 jaar in ballingschap. Uiteraard verloor Yudhishthira ook dit spel.

De Pandava’s in het woud en aan hof van een vreemde koning

De Pandava’s - nog steeds geliefd bij het volk - vertrokken uit de stad begeleid door een huilende menigte. Hun gezichten waren bedekt. Ze liepen op blote voeten en waren ingesmeerd met het stof van de aarde, en Draupadi was in tranen. Toen ze in het woud waren aangekomen werden ze bezocht door koning Krishna[[1]](#footnote-1). (Krishna was in werkelijkheid een incarnatie van de grote god Vishnu.) Ze vertelden hem het hele verhaal. Daarna troostte hij Draupadi en de Pandava’s met de woorden: ‘Zij, die u kwaad hebben gedaan, zullen met de dood worden geslagen in het bloedbad van hun nederlaag. Veeg uw tranen weg.’

Daarna leefden de Pandava’s 12 jaar in het woud. Ze leerden in die periode veel van de ontmoetingen met wijze zieners. Ze verwierven er diverse magische wapens. In het woud bestudeerden ze de Veda’s en leerden bovendien dat louter kennis van de Veda’s niet voldoende is. Die kennis moet met wijsheid worden toegepast. Ze hadden ook een ontmoeting met Yama, de god van de dood, waarbij vier van de Pandava’s de dood vonden. Maar gelukkig liep die ontmoeting goed af, omdat Yudhishthira meer geduld had dan zijn broers en in staat was de vragen van Yama zeer verstandig te beantwoorden. Omdat hij, in feite een zoon van Yama, deze beproeving zo goed doorstond, kwamen alle broers weer tot leven.

Toen de 12 jaren om waren, besloten ze zich te verbergen aan het hof van een hun welgezinde koning. Ze solliciteerden aan dat hof onder het mom, dat ze hovelingen van de Pandava’s waren. Ze vertelden de koning dat ze nu ander werk zochten, omdat de Pandava’s moesten onderduiken. Yudhishthira meldde zich aan als een vrome en geleerde brahmaan, die de koning van dienst kon zijn met adviezen en kon vermaken met dobbelen. Bhima meldde zich aan als kok. Arjuna verkleedde zich als eunuch om dienst te doen in het vrouwenverblijf als dansleraar. De twee halfbroers van de Pandava’s solliciteerden als stalmedewerker: de ene voor de koeien, de andere voor de paarden. Hun vrouw, koningin Draupadi, solliciteerde als hofdame bij de koningin. Ze werden allen aangenomen en een heel jaar lang had niemand aan het hof in de gaten, dat ze met de Pandava’s zelf te maken hadden.

De oppergeneraal van het leger gooide echter roet in het eten. Hij was een grote en oersterke vechtjas, die feitelijk het land regeerde. Niemand, ook de koning niet, durfde hem een strobreed in de weg te leggen. Deze oppergeneraal was als een blok gevallen voor de schoonheid en bevalligheid van Draupadi. Maar zij, een getrouwde vrouw, ging niet op zijn avances in. Daarom spande hij haar bazin, de koningin, die zijn zuster was, voor zijn karretje. Die eiste van Draupadi om persoonlijk wijn in de kamer van de oppergeneraal te brengen. Toen hij daar Draupadi aanrandde en wilde verkrachten, vluchtte ze volkomen ontredderd naar buiten. Ze vergat het gevaar dat haar ware identiteit ontdekt zou worden, en beklaagde zich bij de kok van het paleis, de oersterke Bhima. Deze kon dit niet over zijn kant laten gaan en via een list lokten ze samen de oppergeneraal midden in de nacht naar een hoekje in de danszaal. Daar viel Bhima hem aan, overwon hem na een hard en zwaar gevecht, en stampte hem daarna in elkaar tot een vormeloze klomp vlees.

Officieel kregen de boze geesten de schuld van deze moord, maar de koningin begreep maar al te goed, dat Draupadi hier op één of andere manier achter moest zitten. En ze verwachtte nog meer moeilijkheden met zo’n beeldschone vrouw in haar paleis. Daarom werd ze op staande voet ontslagen. Maar omdat de koningin nu ook doodsbenauwd was voor Draupadi, kreeg die het wel voor elkaar om nog een maand te mogen aanblijven. Dat uitstel was voor de Pandava’s nodig om de afgesproken termijn van één jaar incognito te halen.

Toen Duryodhana te horen kreeg wat er was gebeurd, vermoedde hij dat aan het hof best wel eens de Pandava Bhima aanwezig kon zijn. Want wie anders was in staat deze oersterke oppergeneraal uit te schakelen. Daarom besloot hij het koninkrijk aan te vallen in de hoop de Pandava’s te ontdekken voordat de afgesproken termijn om was.

Het koninkrijk werd nu van twee kanten aangevallen. Terwijl de koning in het zuiden, geholpen door vier nog steeds vermomde Pandava’s met succes streed tegen een oude vijand, viel een leger van de Kaurava’s onder leiding van Duryodhana het noorden binnen. Ze dreven alle koeien bijeen met de bedoeling ze te stelen. Door de afwezigheid van de koning in het paleis kon alleen de jonge kroonprins de taak op zich nemen om de Kaurava’s te verdrijven. De prins snoefde in jeugdige overmoed, dat hij deze klus wel even zou klaren. Maar in feite was hij absoluut niet opgewassen tegen het sterke leger van de Kaurava’s. Omdat Draupadi dat inzag, pleitte ze ervoor, dat de eunuch uit het vrouwenverblijf (dus Arjuna) de wagenmenner van de prins zou worden. Het argument was dat hij daarmee ervaring had, omdat hij vroeger wagenmenner van Arjuna was geweest.

Het was een groot geluk voor de jonge prins Arjuna als wagenmenner te hebben, want zodra hij de vijandige troepen in het oog kreeg, sprong hij van pure angst uit zijn strijdwagen. Maar zijn wagenmenner, die nog steeds vrouwenkleren droeg, wist hem te overreden om weer in te stappen. Hij bood aan de prins te helpen en om, als het nodig was, in zijn plaats te vechten. Daarna ging de strijdwagen met donderend geweld op de vijand af. Het geweld was zo groot, dat men vervolgens zeker dacht te weten, dat die vrouwelijke wagenmenner een verklede Arjuna moest zijn.

 Duryodhana weigerde dat echter te geloven. De Kaurava’s kregen onderling ruzie over die mogelijkheid en werden daardoor tijdelijk verlamd. Met de prins in zijn wagen wist Arjuna de Kaurava’s te verslaan en de koeien terug te winnen. Hij zorgde er bovendien voor dat de prins alle eer kreeg van de hele onderneming.

De voorbereiding van de oorlog tussen Pandava’s en Kaurava’s

Vervolgens kwam er discussie over de vraag of Arjuna niet te vroeg in de openbaarheid was getreden. Want dan was men nog weer 12 jaren van de Pandava’s af. Deze discussie werd beëindigd door Bhishma. Volgens hem Hadden de Kaurava’s zich verrekend. Ondanks het feit dat de Pandava’s nu aan hun geloften hadden voldaan, wilde Duryodhana de helft van het koninkrijk niet terug geven. Het leek er daarom op dat ze het hun toebehorende deel van het koninkrijk alleen maar met een oorlog terug konden winnen. Beide partijen gingen daarom naarstig op zoek naar bondgenoten.

Arjuna en Duryodhana kwamen vrijwel gelijktijdig bij Krishna op bezoek om steun voor hun partij in de komende oorlog. Hij was even sterk verwant aan beide partijen. Daarom kon hij onmogelijk partij kon kiezen tussen de Kaurava’s en de Pandava’s. Daarom gaf hij de twee kemphanen de keuze tussen: (1) zijn sterke goed bewapende leger en (2) hemzelf, maar dan onbewapend. Arjuna mocht als eerste kiezen en die koos - tot vreugde voor Duryodhana – voor mogelijkheid (2): Krishna persoonlijk. Toen Krishna later aan Arjuna vroeg, waarom hij deze merkwaardige keuze had gemaakt, was zijn antwoord: ‘Ik wil net zo beroemd als u worden. U kunt tegen alle vorsten op. Ik wil tonen, dat ik dat ook kan, maar wel met u als mijn ongewapende wagenmenner.’

Tijdens de opbouw van de troepenmacht zonden de Pandava’s twee keer een vredesmissie naar de Kaurava’s. De tweede missie werd door Krishna gedaan. Maar ook hij kon niets bereiken. Met name Duryodhana was er van overtuigd dat hij volledig in zijn recht stond, omdat Yudhishthira zelf zijn eigen koninkrijk had verspeeld. Bovendien kon hij meer troepen op de been brengen dan de Pandava’s. Tijdens de onderhandelingen bleek Bhishma ook voor een vredesregeling te zijn. Ook had de wijze Bhishma het inzicht, dat deze oorlog alle Kaurava’s het leven zou kosten. Ook de moeder van Duryodhana pleitte voor een vredesregeling en het leven van haar zoons. Maar niets kon baten.

De moeder van de Pandava’s, Kunti, besloot om aan Karna te onthullen, dat zij ook zijn moeder was en dat hij in feite een broer van de Pandava’s was. Maar Karna bleef bij zijn loyaliteit aan Duryodhana, die hem altijd goed had behandeld. Het zou tegen de kshatria-code zijn als hij nu overliep. Wel kwam hij zijn moeder tegemoet door haar te beloven dat hij hooguit één van zijn broers zou doden.

De grote oorlog

Op de eerste dag van de oorlog stelden twee enorme legers van 10.000-den strijders zich op en brachten alles in gereedheid voor het grote gevecht. Maar eerst werd er een ceremonie gehouden waarbij alle strijders beloofden zich aan de traditionele regels voor oorlogvoering te houden. Die regels waren bijvoorbeeld:

(1) stoppen bij zonsondergang,

(2) daarna als vrienden uiteengaan,

(3) alleen vechten met gelijken,

(4) een krijgsman slaat geen vrouw of doet haar pijn,

(5) niet iemand in de rug aanvallen,

(6) iemand niet verwonden onder de gordel en

(7) niemand doden die ongewapend was.

Vlak voor het vechten legde Yudhishthira zijn wapens af en begaf zich midden tussen de vijandige troepen om een zegen te krijgen van de oudste strijders, die aan de kant van de Kaurava’s vochten. De eerste was Bhishma en de tweede Drona, de oude brahmaan die hem alle regels van het gevecht had bijgebracht. Beide gaven hem hun zegen. Drona voegde er aan toe: ‘Wij zijn slaaf van onze gevestigde belangen en die worden onze meesters.’

Toen begon het grote gevecht. Op de eerste dag liet Bhishma zien waartoe hij in staat was. Zijn kracht was zo groot, dat de Pandava’s op verlies kwamen te staan. Maar op de tweede dag werd het tij gekeerd, met name door het geweld van Arjuna en met Krishna als wagenmenner. Dat bleef zo in de volgende dagen.

Op de negende gevechtsdag bevochten Bhishma en Arjuna elkaar op leven en dood. Maar de strijd tussen deze twee godenzonen bleef onbeslist. Maar op de tiende dag werd Bhishma door de in een man veranderde Sikhandin gedood. En dat kon alleen maar gebeuren omdat Bhishma zich hield aan zijn principes. Hij wist dat Sikhandin in feite een vrouw was. Namelijk de vrouw, die hij niet kon trouwen, omdat hij een gelofte had afgelegd. Bhishma weigerde deze vrouw te doden en werd daardoor zelf dodelijk gewond.

Op de dertiende dag werd de zoon van Arjuna gedood. Deze zoon was op weg om een even goede strijder te worden als zijn vader. Hij had al een enorme ravage aangericht onder de Kaurava’s, maar zijn steuntroepen werd de weg afgesneden. Hij werd omsingeld en - tegen de regels in - van achteren doodgeschoten.

Op de veertiende dag liep de strijd helemaal uit de hand. Alle regels voor krijgskunst werden overtreden. Arjuna schoot van achteren iemands hand eraf. Die persoon stond op het punt één van zijn beste vrienden, die bewusteloos op de grond lag, dood te slaan. De geamputeerde krijger gaf het daarna op en ging in meditatiehouding zitten. Maar toch werd hij vervolgens onthoofd door de vriend die Arjuna net van de dood had gered.

Op de vijftiende dag werd Drona, de oude brahmaanse leermeester van alle Pandava’s en Kaurava’s, gedood. Hem verslaan was alleen mogelijk door bedrog. Krishna en Yudhishthira hadden midden in het strijdgewoel omgeroepen, dat de zoon van Drona, Ashwatthama, was gedood. Drona verloor hierdoor de moed om nog verder te vechten. Maar het was een aperte leugen. Er was slechts een olifant gedood met de naam Ashwatthama. De altijd betrouwbare Yudhishthira had voor het eerst in zijn leven aan een (halve) leugen meegewerkt om de oude leermeester te verslaan.

Diezelfde dag werd tegen de regels in Karna door Arjuna gedood. Hij doodde hem namelijk, terwijl hij bezig was het wiel van zijn vastgelopen strijdwagen uit de modder te trekken. Die dag werd ook Duryodhana als laatste van de 100 Kaurava’s gedood. Hij werd geveld door Bhima, die met zijn knots zijn dijen vermorzelde. Daarna stampte hij met zijn voeten op het hoofd van Duryodhana. Een afgrijselijke dans. De in de strijd gevallen Duryodhana ging daarna regelrecht naar de hemel van Indra, waar ook zijn vrienden en al zijn broers waren.

Hiermee liep de oorlog ten einde. Maar midden in de nacht vermoordde Ashwatthama alle zonen van de Pandava’s, terwijl ze vredig lagen te slapen. Door een magisch wapen te gebruiken vermoordde hij haast ook nog de enige kleinzoon van de Pandava’s. Maar Krishna wist dit op het laatste moment te voorkomen. Ashwatthama legde daarna zijn wapenrusting af en ging in het woud wonen.

Na de grote oorlog

De Pandava’s voerden daarna een week aan de oevers van Ganges ceremoniën uit voor de vrede van de zielen van de gestorven krijgslieden. Maar Yudhishthira beleefde de overwinning als een zware nederlaag: ‘We hebben onze bloedeigen neven gedood, en zelfs onze broer Karna.’

Teruggekeerd in het paleis ging Yudhishthira dwars door de menigte rouwende mensen heen om de oude blinde koning, de vader van Kaurava’s te begroeten. De begroeting was koud en afstandelijk. Daarna wilde Bhima ook de oude koning begroeten. Maar op het allerlaatste moment greep Krishna in en gaf de blinde koning een metalen beeld in handen. Dit beeld werd door zijn handen volkomen vermorzeld. De koning schrok er zelf van dat hij nu Bhima had vermorzeld. Daarna was hij blij te ontdekken dat dit niet het geval was en dat hij slechts een beeld vermorzeld had.

Yudhishthira ging daarna de vrouw van de koning, de moeder van de Kaurava’s, begroeten. Zij droeg een blinddoek uit solidariteit met haar blinde echtgenoot. Als ze dat niet had gedaan zou ze Yudhishthira met haar blikken direct tot as hebben verpulverd. Yudhishthira viel voor haar op de grond en sprak: ‘Koningin, Yudhishthira, die uw zonen heeft vermoord, staat voor u, bereid om door u vervloekt te worden. Sla me met uw vloek, want ik heb zwaar gezondigd. Ik geef niet langer om leven of om koninkrijk.’ Maar ze zuchtte slechts en zei niets. Toen Yudhishthira opstond viel haar blik via een kier in haar blinddoek op een teen van Yudhishthira. De teen werd meteen verkoold. Daarna verlieten de oude koningin en Draupadi de zaal en zochten troost bij elkaar. Beide vrouwen hadden al hun kinderen verloren.

Hierna deed de blinde koning afstand van de troon en werd Yudhishthira officieel gekroond. Maar het oorlogsverleden maakte hem zo neerslachtig, dat hij te kennen gaf naar het woud te willen vertrekken. Maar zijn broers en zijn vrouw hielden hem daarvan af. Ook ging hij nog bij Bhishma langs, die op het slagveld nog steeds op de dood lag te wachten. Bhishma gaf hem zijn zegen en onderrichtte hem in dharma, de plichten die een koning moet vervullen.

Vijftien jaar later ging de oude koning samen met zijn vrouw en Kunti, de moeder van de Pandava’s, in het woud wonen. Na drie jaren kwamen ze alle drie om bij een bosbrand.

Na 36 jaar regeren hoorden de Pandava’s dat hun vriend Krishna het land der levenden had verlaten. Krishna had moeten aanzien, dat zijn volk aan morele losbandigheid en interne strijd te gronde ging. Hij trok zich daarom terug in de wildernis en overwoog om een einde te maken aan zijn aardse leven en terug te keren naar het godenrijk. Hij ging op de grond liggen en viel in slaap. Een willekeurige jager zag hem op afstand en schoot hem dood, denkend dat hij een wild dier was.

Het einde van de Pandava’s

Op dat moment verloren de Pandava’s ook alle gehechtheid aan het leven op aarde. Ze kroonden hun kleinzoon tot opperkoning. En verlieten samen met hun vrouw Draupadi de hoofdstad voor een pelgrimstocht naar heilige plaatsen en naar de Himalaya. Onderweg kregen ze gezelschap van een hond, die niet meer van hun zijde week. Op de steile bergpaden vielen ze één voor één neer en stierven. De jongste Pandava’s stierven het eerst. Yudhishthira zag allen, die hem dierbaar waren, neervallen en sterven. Maar moedig bleef hij doorgaan samen met de hond. Tenslotte verscheen Indra hem in een wagen, zeggend: ‘Je broers en Draupadi zijn al vóór jou aangekomen. Ik ben je komen halen.’ Yudhishthira wilde samen met de hond plaats nemen in de wagen. Maar toen Indra de hond verbood om in te stappen, stapte Yudhishthira ook uit. De hond was daarna plotseling verdwenen. Want het was Dharma, die de vorm van een hond had aangenomen, en die tevreden was over de manier waarop Yudhishthira deze laatste beproeving had doorstaan.

In de hemel van Indra aangekomen zag Yudhishthira Duryodhana op een prachtige troon zitten, maar zijn eigen vrouw en broers zag hij niet. Daarop werd Yudhishthira erg boos, maar een wijze maakte hem duidelijk dat in de hemel geen plaats is voor haat, wrok en jaloezie. Daarna kreeg hij een hemelse gids toegewezen, die hem zou brengen naar zijn geliefden. Het werd al gauw donker. En het pad ging dwars door bloedslijm en andere smerigheid. Het stonk er vreselijk. En hij zag niets anders dan verminkte lijken. Yudhishthira vroeg aan de gids, hoe lang dit nog ging duren. De gids maakte hem duidelijk, dat hij terug mocht gaan als hij dat wilde.

Maar allerhande vertrouwde stemmen smeekten hem: ‘Yudhishthira ga niet terug! Blijf hier nog even. Uw aanwezigheid heeft onze foltering verlicht. Onze kwellingen zijn verlicht door het vleugje zuivere en frisse lucht, dat je meebracht.’ Toen bleek, dat dit de stemmen van zijn vrouw en broers (ook Karna) waren, werd Yudhishthira boos op de goden en het dharma. Hij stuurde de gids weg en besloot om in die verschrikkelijke hel te blijven.

Maar na een klein uurtje verschenen de goden Indra en Yama, de god van de dood, aan Yudhishthira. Bij hun verschijnen trok de duisternis weg. Yama sprak: ‘Wijste onder de mensen. Ik heb je voor de derde keer op de proef gesteld. Je koos ervoor in de hel te blijven bij je broers. Het is onvermijdelijk dat koningen en heersers door de hel moeten. Maar in werkelijkheid is niemand in de hel. Treur niet langer.’

Na deze woorden verdween het sterfelijk lichaam van Yudhishthira en was hij een god geworden. Er bleef geen spoor over van wrok of haat. Yudhishthira zag zijn broers, en zijn vrouw. Iedereen was vredig en vrij van menselijke gevoelens. Ieder had de toestand van goden bereikt. Zo vond Yudhishthira te langen leste waarachtige vrede en geluk.

Literatuur:

C. Rajagopalachari (1986). Mahabharata. Vertaald door Georges van Vreckhem. Uitgegeven bij Ankh-Hermes in 1988. ISBN 90-202-3316-5 geb.

1. [↑](#footnote-ref-1)