

ZIEKTE EN DOOD BIJ DE BANGGAIERS.

DOOR

Dr. ALB. C. KRUYT.

Sterven is onnatuurlijk.

Bij den bewoner van den Banggai-archipel leeft nog sterk de meening, dat de mensch eigenlijk bestemd is om steeds op aarde voort te blijven leven. Dit zou zeker gebeuren, wanneer geen onzichtbare machten bestonden, die zijn gestel in de war brengen, hem ziek maken, waardoor hij sterft. Verhalen, waarin verteld wordt, dat in het eerste bestaan van den mensch deze niet gestorven, maar telkens verjongd op aarde zou blijven voortleven, verhalen, die overal onder de stammen van Midden-Celebes te vinden zijn, ben ik op de Banggaische eilanden niet tegengekomen.

Een overlevering, die aan dergelijke verhalen herinnert, is die van Ebesemo. Deze was een man, die in het dorp Boeno boven Lolantang woonde, een dorp, dat meermalen in de oude verhalen voorkomt. Deze man werd heel oud, en verwisselde daarna van huid, waarna hij als jongmensch van voren afaan begon. Dit gebeurde zoo tweemaal. Toen hij voor de derde maal oud geworden was, had hij niemand meer die voor hem kon zorgen, want al zijn verwanten waren overleden. De oude verbleef slechts op den grond. Toen kwam een vogel die een nest maakte in zijn verwarden haardos, en niet lang daarna stierf hij. Men vertelt er nog bij, dat als hij pas van huid had gewisseld, hij zich slap en krachteloos voelde, maar langzamerhand kwam hij bij.

De honden der geesten.

De machten, die het leven van den mensch belagen, zijn geesten en medemenschen. De laatsten doen dit door zwarte kunst, langs magischen weg (zie „De zwarte kunst van den Banggai-archipel en Balantak” in het tijdschrift van het Kon. Bat. Gen. v. K. en W.). Geesten, die er in vele soorten zijn, benadeelen de gezondheid van den mensch door rechtstreeksche inwerking op het gestel, door hem zijn ziel of levenskracht te ontrooven, of door hem te laten bijten

door de honden, die ze er op na houden, en die jacht maken op de ziel (*mokooe*) van den mensch. Deze honden laten hun geblaf nu en dan hooren, zegt men; hun geluid is zwaarder dan dat van hun aardsche makkers. De priesters beweren ze nu en dan te zien; wanneer de geestenhond zich vertoont met den bek vol bloed, heeft hij pas een menschenziel te pakken gekregen, en zal de eigenaar van die ziel eerstdaags sterven. Als men zijn beschermgeesten niet heeft verwaarloosd, zorgen dezen er voor, dat de geestenhond de ziel niet te pakken krijgt: ze laten haar dan schrikken, zoodat de ziel opvliegt op het oogenblik dat de hond zijn aanval doet, waardoor hij haar niet krijgt. Soms ook vertelt de priester (*talapoe*), dat de beschermende geesten aan de booze demonen een varken hebben gegeven, opdat hun honden dit zouden verscheuren, en de ziel van den mensch ongemoeid laten. In zoo'n geval moet de betrokkene het varken aan den beschermmer teruggeven, d.i. er moet een varken worden geofferd.

Beschermende geesten.

De beschermende geesten zijn de huisgeesten (*pilogot*), over wie ik een en ander heb meegedeeld in mijn artikel „De Pilogot der Banggaiers en hun priesters” (in *Mensch en Maatschappij*). Deze beschermgeesten worden nu opgevat als de oervader van de familie. De hoofdpilogot is het leven, dat bij den dood van den mensch het lichaam verlaat; het leven van elk lid der familie, dat overlijdt, voegt zich daaraan toe, zoodat het hoe langer hoe sterker wordt. De andere beschermende geesten zijn ontstaan uit het vruchtwater, de placenta en het menstrueel bloed. Vooral de laatste geest, die *Balani* (Mal. *berani* „dapper, moedig”) heet, treedt als beschermmer op, terwijl de taak der anderen meer is het bestaande leven in de leden der familie te onderhouden en te versterken. Aan *Balani* worden daarom steeds honden geofferd om zijn moed te vermeerderen, hem aan te vuren. Men zegt, dat *Balani* zich tegen zijn beschermelingen keert, en hen ziek maakt, wanneer ze hem verwaarloozen. Juister uitgedrukt zou dit zijn: Als men den moed van *Balani* niet met hondenooffers onderhoudt, verliest hij zijn kracht om al het op den mensch aanstormende kwaad te keeren, en dit is dan in staat dien mensch te schaden. Daarom moet ook het „leven” van *pilogot* of de huisgoden, zooals ze genoemd kunnen worden, omdat ze in de woning verblijft houden en daar vereerd worden, onderhouden worden met het bloed van allerlei offerdieren die bij tijden voor hen geslacht worden.

Elke ziekte stelt men zich voor als een afzonderlijken geest. Zoo

weet men te zeggen, dat de eene soort geest die en die ziekte veroorzaakt, een andere soort weer een andere krankheid verwekt. Er was eens een vorst, die Mandala heette; deze had 12 kinderen, maar allen waren behept met huidziekte. Daarom had de vader een afkeer van ze, en wilde niets van hen weten. Terwijl ze nog klein waren, liet hij ze allen in hun wiegen in de zee afdrijven, zoodat ze zich over de aarde verspreidden. Deze kinderen verwekten elk een van de ziekten die de menschen kwellen. De plek waar Mandala zijn kinderen zou hebben laten wegdrijven, is kaap Mololoengoen, zegt men. Deze kaap is niet op de kaart aangegeven; ze ligt tusschen Tg. Soeit en Tg. Sabelak op de Oostkust van het westelijk schiereiland van Peling.

Medicijnen.

Naar eigen onderzoek en volgens mededeeling van personen, die langen tijd onder de Banggaiers hebben gewoond en gewerkt, kennen deze menschen weinig planten, waaraan geneeskracht wordt toegekend. Voor de genezing van zieken verwachten ze zoo goed als alles van het brengen van offers; varkens, geiten, honden en hoenders moeten dan ook elk jaar in grooten getale het leven laten, tegenwoordig nog, nu de meesten tot het Christendom of het Mohammedanisme zijn overgegaan; in den ouden tijd waren deze getallen nog veel hoger. Aan medicijnen „doet men niet”, en dit moet dan ook de reden zijn, waarom er nog zoo weinig vraag is naar westersche geneesmiddelen. Zelfs kinine, waarvan de heilzame werking al spoedig door de inheemsche bevolking wordt erkend, wordt weinig gevraagd, met uitzondering van enkele streken, waarvan de bewoners door omgang met de buitenwereld in veel opzichten anders zijn gaan denken. Als ik in Midden-Celebes reisde, kwamen velen mij, zelfs in afgelegen hoeken, om medicijnen vragen. In den Banggai-archipel niet; zelfs aangeboden medicijnen worden niet aangenomen.

Op de hoofdplaats Banggai is een Europeesche ziekenverpleger gevestigd, en te Bongganan een Minahassische. Deze heeren maken ook tournées; maar de eilanden zijn moeielijk te bereizen, en voor het behandelen van zieken onder een primitieve bevolking als het overgrootste deel van den Banggai-archipel nog bewoont, is het wekken van vertrouwen noodig, wat wel niet mogelijk is, wanneer men slechts enkele malen 's jaars eenige dagen op dezelfde plaatsen kan blijven. In deze zou meer bereikt worden, wanneer, zooals in Midden-Celebes gebeurt, aan de volksonderwijzers, die in den archipel Minahassers, Talaureezen, Sangireezen, Amboneezen zijn, eenige elementaire kennis

van medicijnen en de toepassing ervan werd bijgebracht, zoodat deze menschen, die dagelijks met de inwoners des lands verkeerden, dezen aan het gebruik ervan kunnen wennen. Een paar Gezaghebbers van deze onderafdeeling schijnen het plan daartoe gekoesterd te hebben, maar het is nimmer tot uitvoering ervan gekomen.

Onder de weinige medicijnen, die men mij wist te noemen, nemen kalk en sirih-pinang een eerste plaats in. Als men ergens pijn heeft, doet een medelijdende huisgenoot wat kalk op de palm van de hand, maakt er met water een papje van, blaast erop, spreekt het toe, en draagt het op de pijn, die N. N. voelt weg te nemen. Dan maakt hij met de kalk een kruis op de pijnlijke plek. Dit heet *mongkabei tilon* „kalk maken”.

Op dezelfde wijze doet men met een fijngekauwde sirihpruim, die in de hand wordt gespogen, beblazen, besproken, waarna er een kruis mee getrokken wordt op de pijnlijke plek. Dit geneesmiddel heet *inangan* „sirihkauwsel”.

Ook wordt de zieke wel met sirihspeeksel bespogen; dit heet *pinoeol*. Menschen die er verstand van hebben, beblazen het zieke lichaamsdeel alleen. In het Westen, bij de mian Sea-sea, en in het Oosten te Sambioet, verstaat men ook de kunst van „koppenzetten”. Op het voorhoofd wordt dan een bepaald blad gelegd¹⁾, waarna men door er voortdurend over te likken, het bloed naar buiten doet treden.

Er zijn ook lieden, die in staat zijn om voorwerpen, die door lieden, die aan zwarte kunst doen, in het lichaam van een ander worden getooverd, eruit te verwijderen. Zoo'n voorwerp bestaat in een stukje hout of bladnerf, een spijker, een steentje en dergelijke. De plek wordt eerst met olie ingesmeerd, en dan strijkt men er met een doek over, waarin het voorwerp dan zoogenaamd wordt ingezogen.

Offers voor kranken.

Onder de offers die tot genezing van kranken worden gebracht, spelen de hondenoffers een bijzondere rol. Het hondenoffer wordt in den Banggai-archipel meer gebracht, dan bij eenigen stam op Midden-Celebes, misschien met uitzondering van enkele afdeelingen onder de Zuid-toradja's. In verschillende artikelen van mijn hand over de bewoners van den Banggai-archipel zijn hiervan voorbeelden mede-

¹⁾ Ik verzuimde den Banggaischen naam van den boom op te teekenen, welks bladeren voor dit doel worden gebruikt. Bij de Oost-toradja's die deze wijze van ziekenbehandeling ook kennen, heet hij *pompadjila*, *Villebrunea rubescens* (De Bare'e sprekende Toradja's, I, 411).

gedeeld. Meestal komt daarbij duidelijk uit het bijzondere karakter dat de hond als offerdier draagt: hij moet namelijk „wegbrengen”, afweren, het kwaad dat zich uit eenige verkeerde daad of uit een natuurverschijnsel emaneert, welk kwaad anders het gestel van den mensch, zijn „leven”, zou schaden, hem ziek maken. De hond moet de *doti* wegbrengen, d.i. magisch werkend vergif, en verder alles wat door de zwarte kunst wordt gewrocht om den medemensch te benadeelen. Booze geesten, die den kandidaat-priester belagen, moet hij van hem afhouden (zie „De Pilogot der Banggaiers en hun priesters”). De gevolgen van een vervloeking of het verbreken van een eed moet de hond afweren, en het kwaad, dat hen, die iemand zijn gaan dooden, zou kunnen volgen, moet hij terugjagen (zie „De Banggaiers” in Tijdschrift Kon. Ned. Aardr. Gen.). De kwade invloed, die voortkomt uit het plegen van bloedschande en overspel, en het onheil, dat voortvloeit uit de geboorte van een tweeling van verschillend geslacht, moet de hond wegbijten (zie „Huwelijk en Geboorte” in het tijdschrift v. h. Kon. Bat. Gen. v. K. en W.). Het kwaad, dat de verschijning van een regenboog volgt, moet hij afschrikken (zie „De Cosmos der Banggaiers en in Balantak” in het tijdschrift v. h. Kon. Bat. Gen. v. K. en W.). Beneden zullen we zien, dat de hond ook gebruikt wordt om datgene, wat iemands dood veroorzaakt heeft, vooral het kwaad dat zich losmaakt uit het lijk van een vrouw, die bij de bevalling bezweken is, weg te drijven van andere menschen, opdat zij er het slachtoffer niet van zullen worden.

Deelen van het lichaam van den hond worden niet als geneesmiddel gebezigd, dan alleen wanneer het dier iemand gebeten heeft. Dan neemt men wat van zijn haar, en schrappt wat van zijn tanden, en dit wordt op de wond geapliceerd. Als een hond iemand bijt, is dit altijd een bewijs, dat de huisgeesten, *pilogot*, ontstemd op hem zijn. De gebetene moet dan spoedig vergeving vragen (*mokoloboki*), want als hij deze waarschuwing van de huisgeesten in den wind slaat, zullen ze hem ziek maken. Hondsdolheid heeft men pas in latere jaren leeren kennen, beweren allen. Men zegt, dat deze ziekte eerst op de eilanden is gekomen, nadat men honden is gaan koopen in Balantak op den vasten wal van Celebes. Een dolle hond heet *asoe tando*.

Zal een zieke beter worden?

Een van de wijzen waarop men te weten kan komen, hoe het met den zieke zal afloopen, is het orakel van den onderkaak van het dier, dat tot genezing van den kranke is geofferd. Een uitvoerige be-

schrijving van de wijze waarop dit orakel geraadpleegd wordt, heb ik gegeven in mijn opstel „De Pilogot der Banggaiers en hun priesters” (in Mensch en Maatschappij). Voor deze wijze om de toekomst te voorspellen moet men echter priester (*talapoe*) zijn. Uit andere dingen kan ook de gewone mensch gevolgtrekkingen maken, bijv. uit droomen, waarover beneden meer, en uit niezen (*sambaing* B, *sambai* S). In 't algemeen neemt men aan, dat niezen een teeken is van beterschap. Als een zieke gedurende enkele dagen niet heeft geniest, maakt men hieruit op, dat zijn ziel (*mokooe*) hem verlaten heeft (zoek is). Op het niezen van kinderen en gezonde menschen wordt weinig acht gegeven, tenzij dit onder bijzondere omstandigheden plaats heeft. Wanneer bijv. twee gezonde menschen precies op hetzelfde oogenblik niezen, moet een hunner ziek worden, denkt men. Ook wanneer een priester plotseling onder zijn werk moet niezen, heeft dit beteekenis: gebeurt dit namelijk terwijl hij met het gelaat naar den kranke toegekeerd is, dan zal deze moeten sterven; was zijn gelaat van hem afgewend, dan zal hij beter worden. Als een priester zijn huis verlaat om ergens zijn werk te gaan doen, en een zijner huisgenooten niest met het gelaat in de richting, waar de zieke woont, dien de priester gaat behandelen, dan zal hij beter worden. Niest iemand met het gelaat den anderen kant uit, dan moet de kranke sterven. Ditzelfde zegt men, wanneer iemand die op reis wil gaan, plotseling moet niezen: gebeurt dit in de richting, waarheen hij moet gaan, dan zal hij geluk hebben; doet hij het naar den tegenovergestelden kant, dan zal hij tegenspoed ondervinden.

Behalve uit de zenuwholen van den onderkaak van een varken, geit en hond tracht men de toekomst ook te weten te komen uit de ingewanden van een hoen. De vogel wordt toegesproken, en hem wordt medegedeeld, dat men door hem wil te weten komen of de zieke zal herstellen of niet; dat de vogel moet maken, dat zijn darmen in mooie regelmatige kronkelingen liggen, wanneer hij ziet, dat beterschap zal volgen; dan hij moet zorgen, dat er iets kwaads tusschen de ingewanden uitsteekt, als hij ziet, dat herstel uitgesloten is. Daarna worden ook de huisgoden, *pilogot*, aangeroepen, en hun wordt gevraagd in de ingewanden van het hoen kenbaar te maken, wat er met den zieke zal gebeuren. Lever, galblaas en hart worden op den Banggai-archipel niet bekeken.

Sommigen verstaan de kunst om bij pasgeboren kinderen door het betasten van de groote fontanel te voorzegggen, of het kind een lang leven zal hebben of niet. Bij volwassenen bekijkt men de lijnen der

hand om te zien of hij kans heeft de ziekte te boven te komen: een groot weerstandsvermogen heeft degeen, in wiens hand de hoofdlijn tot aan de pols doorloopt; voor zoo iemand behoeft men zich niet ongerust te maken. Dit heet *manghita neet* „de aderen (hier handlijnen) bekijken”. Men meent uit deze lijnen nog andere dingen op te kunnen maken; wanneer bijv. de dwarsstreep onder de M der lijnen wordt gemist, zegt men, dat die persoon geen kinderen zal krijgen; is deze dwarslijn er wel, maar bereiken de beenen van de M haar niet, dan zal die persoon wel kinderen krijgen, maar ze zullen niet lang na de geboorte sterven. Zijn de lijnen, die parallel met de hoofdlijn loopen, niet door dwarsstrepen met deze verbonden, dan zal men zijn echtgenoot(e) spoedig verliezen.

Een andere manier waarop men tracht te weten te komen, hoe het met den zieke zal afloopen, is een soort van percuteeren: Men bevoelt de hartstreek, en bepaalt waar de hartslag het duidelijkst is te voelen. Uit de plek waar dit 't geval is, maakt men dan niet alleen op, of de kranke spoedig zal sterven, maar ook wie of wat de oorzaak van de ziekte is. Deze wijze van wichelen heet *mataap tibong* (een beschrijving ervan vindt men in „De Pilogot der Banggaiers” enz.).

Algemeen is ook het wichelen met de span van de hand, het *mopoclos* „wichelen” bij uitnemendheid. Men vraagt aan de hand om uit te wijzen, of de zieke zal herstellen of niet; dan zet men de span der rechterhand driemaal op den linkerarm af, nadat de toppen der beide middelvingers precies op elkaar zijn gelegd. Wanneer men terugmetende den top van den linkervinger niet meer met dien van den rechter middelvinger haalt, is dit een ongunstig teeken.

Ook tracht men het lot van een zieke te weten te komen uit maispitten; dit heet *poelason bokinde* „met mais wichelen”: van een hoopje maispitten neemt men een handjevol, en telt twee aan twee uit, nadat men vooraf de zon en den *balakat* (stamgeest) heeft aangeroepen om uitsluitsel te geven. Als men dan van de genomen hoeveelheid niet één overhoudt, is dit een gunstig teeken (even en oneven).

Voorts voorspelt de verschijning in huis van enkele dieren, als een vlinder, een hagedis, een vuurvlieg, den dood van een zieke die daar ligt. We zullen hierover echter beneden spreken, wanneer we opnoemen in welke verschijnselen de Banggaiër zooal een voorzegging van den dood ziet. Men moet zich ook in betrekking tot een zieke voor enkele dingen in acht nemen om den dood niet nader te brengen. Zoo mag men een zieke niet het haar kammen, want dit zou hem doen sterven.

Tegenhouden en wegbrengen van besmettelijke ziekten.

Wanneer het gerucht zich verspreidde, dat een besmettelijke ziekte in aantocht was, werd er bij de mian Sea-sea in het westelijk deel van den kleinen archipel niet veel gedaan. Op het pad, dat naar de streek leidde, vanwaar de ziekte werd verwacht, werd dan een hond geslacht. Hierbij wordt Doeoel toegesproken. Volgens de mededeelingen is Doeoel geen bepaalde geest, maar een woord waarmee allerlei soort van geesten bedoeld zijn. Deze Doeoel wordt ook aangeropen, wanneer men hem vraagt iemand te gaan doodden, dien men haat. Doeoel heeft dus ongeveer dezelfde functies als Balakat, de stamgod: hij zegent en hij verderft ook. De toespraak tot Doeoel is heel eenvoudig: *Sosi iko ko Doeoel nokon (no'on) alaio, ko asoe nokon, nasan poakateo ko bangkapi nokon. Alaio ko asoe nokon, kabai posoboli ko boetongo, pobeena loloe toeboan*: „He gij Doeoel, neem dien hond, maak de menschen nog niet dood. Neem dien hond, die als vervanger voor henzelfen (de menschen) wordt gemaakt, geef eerst leven”.

Dat dit zoo eenvoudig toeging, is waarschijnlijk een gevolg geweest van de omstandigheid, dat men zoover uit elkaar woonde, waardoor elke hofstede (of hoogstens drie gezamenlijk) deze plechtigheid verrichtte (het tegemoet gaan van de ziekte heet hier *balambea*). In het Oosten, vooral in de strandstreken, waar men het samenwonen in dorpen kende, werd van zulk een plechtigheid meer werk gemaakt, zeker ook wel door het overnemen van enkele gewoonten van de vreemdelingen, met wie ze steeds in aanraking kwamen (hiertoe moet dan ook gerekend worden het laten afdrijven van de ziekte in een miniatuur-vaartuig).

Wanneer bericht was ontvangen bij de mian Banggai in het Oosten, dat de pokken, *kampana*¹⁾, in aantocht waren, werd een *talapoe babasal* „een groot priester” geroepen om leiding te geven aan de plechtigheid. De priester verzamelde dan alle inwoners van de plaats om zich heen. Hij blies op water, dat vervolgens in een bamboe koker of ketel werd gedaan. Dan liep hij tusschen de neergehurkten door, en liet op elk hunner iets van het bereide water druppelen. Daarna keerden allen heel stil naar thuis terug; in de daarop volgende dagen mocht geenerlei gerucht worden gemaakt; geen dier mocht worden geslacht en de haren ervan gezengd; overdag moest alle vuur gedoofd worden, en alleen na het vallen van de duisternis mocht men eten

¹⁾ Volgens een verhaal bij de mian Banggai zijn de pokken ontstaan uit de placenta van een der voorouders, en uit het bij zijn geboorte gestorte bloed.

koken; alleen koud water mocht men drinken, en alleen witte oebi eten (roode oebi is warm, en alles wat warmte kan opwekken naar de begrippen dezer menschen, moet vermeden worden). Zij, die aan de ziekte stierven, werden zonder kist begraven.

Als de pokken hadden uitgewoed, verzamelde de priester de inwoners van het dorp weer. Ieder huisgezin bracht een in kokosblad gekookt pakje rijst (*katoe pat*), een kuiken en wat sirih-pinang. Dit alles werd in een kleine prauw geladen, die voor deze gelegenheid was gemaakt. Dan sprak de priester: „Nu is de ziekte voorbij; ga nu naar uw huis terug, en neem deze hoenders mee. Men noemde dit *mongonoesi* „laten afdrijven”.

Waren er geen pokken, maar heerschte een andere ziekte in het dorp, die veel menschen wegnam, dan ging de priester op een andere wijze te werk. Allen komen weer te zamen en ieder gezin draagt een bord met oebi, palmwijn en enkele andere dingen aan. Dit alles wordt onder leiding van den priester naar het westeind van het dorp gebracht, en neergelegd op een offertafel (*timbo*), die daar is opgericht. De palmwijn wordt eraan opgehangen in bamboe kokertjes, welker groene bast met figuren is versierd door deze met een kapmes te schrappen. Verder worden bij de offertafel twee stokken met vlaggen eraan in den grond gestoken, één naar 't W., één naar 't O. Dan roept de priester alle booze geesten en alle kwaad aan, die naar de voorstelling dezer lieden ziekten verwekken, die tot den dood leiden, en verzoekt hen van de dorpelingen af te laten, en heen te gaan; hiervoor voorziet men ze van reiskost. Dan laat men de kuikens; waarvan elk gezuishoofd er één in den arm houdt, los; deze vogels zijn bedoeld als plaatsvervangers van de menschen.

De wijze waarop ter hoofdplaatse Banggai beproefd wordt om een naderende ziekte af te wenden, is beschreven in mijn artikel „De vorsten van Banggai” (in Koloniaal Tijdschrift).

We kunnen hiermee van ziekten en haar behandeling afstappen, en overgaan tot de gewoonten der Banggaiers bij de bezorging hunner dooden. Ik heb hierbij alleen het oog op de gebruiken, die inheemsch zijn; de gewoonten die aan den Islam zijn ontleend, laat ik achterwege. Van de tot het Mohammedanisme overgegangene Banggaiers, zooals men die langs de kusten aantreft, wordt alleen dat verteld, wat uit het oude Heidendom is blijven voortleven. Volledigheidshalve vermeld ik hier alleen nog, dat volgens de mededeelingen der menschen in verschillende deelen van den archipel geen albino's of menschen met krop op de eilanden gevonden worden. Ter hoofdplaats moet eens

een albino zijn geweest, een man, afkomstig van Soela. Huidziekten, waaronder het meest in 't oog loopend ichtyosis, komen heel veel voor, vooral onder de mian Sea-sea in het westelijk deel der Banggaische eilanden.

Voorzegging van den dood door droomen en dieren.

Talrijk zijn de droomen, waaruit de Banggaier meent te moeten opmaken, dat hij of een van zijn familieleden moet sterven. Ziet iemand zich in den droom welgedaan van lichaam en in fraaie kleederen gestoken, dan zal hij spoedig sterven. Ziet hij een ander zoo, dan zal deze spoedig heengaan. Als iemand zijn woning door een overstroming bedreigd ziet, of hij ziet zichzelf in een vaarttuig, dan zijn dit altemaal aanwijzingen, dat hij het niet lang meer op aarde zal maken. Als men in den droom een varken slacht, een pinang-boom omhakt, als men iemand uit een boom ziet vallen of verdrinken, als men droomt een tand of kies te verliezen, dan zijn dit teekenen, dat men weldra een lid van zijn familie naar het graf zal dragen. Ziet men zichzelf een witten hoofddoek dragen, dan twijfelt men er niet aan, weldra weduwe (weduwenaar) te zullen worden. Ziet iemand zich in den droom in het water afdalen, of door water afgedreven worden, of aanschouwt hij een brandend huis, dan is de dood nabij. Droom ik lang haar te hebben, dat iemand mij achtervolgt, dat een overledene mij te eten geeft, dat menschen paren, dan zal ik ziek worden.

Hiertegenover staat, dat andere droomen een lang leven voorspellen. Zoo wanneer iemand rotan uit het bosch sleept, een berg bestijgt, door de lucht vliegt, in een kokosboom klimt, zichzelf mager en sjofel gekleed ziet, zon of maan in den droom aanschouwt.

Uit sommige droomen maakt men weer een andere gevolgtrekking. Zoo is de omstandigheid, dat men in den droom uit een boom valt, voor enkele lieden het bewijs, dat men in een onderneming niet slagen zal; wanneer men in den droom een tand verliest, is dit in tegenstelling met het boven medegedeelde voor enkelen het teeken, dat men hem door middel van magisch werkend gif (*doti*) wil dooden. Zoo ook als hij in den droom achtervolgd wordt. Geeft iemand mij in den droom pisang of pinang, dan word ik ervan verdacht aan zwarte kunst te doen, en loop ik gevaar om op een goeden dag daarvoor gedood te worden. Ben ik het die het genoemde aan een zieke geeft, dan zal de persoon, aan wien ik het geef, beter worden.

Het eenige wat men doen kan na een slechten droom of na het zien van een teeken, zooals er beneden eenige zullen worden genoemd,

is, dat men tot de huisgoden bidt (*mokoloboki*) om het dreigende gevaar af te wenden.

Het gemoed van de bewoners van den Banggai-archipel is zoo vervuld van angst voor de hen omringende natuur, dat zij uit allerlei dingen die dieren doen, waarschuwingen en teekenen opmaken van den naderenden dood. Wanneer men niet wist, dat het zieleleven van deze lieden heel oppervlakkig is, en hun aandacht altijd slechts kort wordt afgeleid van het groote doel huns levens, namelijk het onderhoud van het lichaam, dan zou men kunnen denken, dat de gedachte aan den dood hen nimmer verlaat.

Knaagt een muis (*boekoti*) aan hun kleeren, aan een nagel of het eelt van hun voet, dan is die muis niet anders dan een overleden bloedverwant die hen komt halen. Als een *siling* (soort muis) 's nachts piept, moet iemand in die woning sterven. Maakt een klein soort spin (*loa*, op de groote soort wordt geen acht geslagen) een net in huis, dan zal er tegenspoed over dat gezin komen; maken veel van deze diertjes hun web in huis, dan vraagt men zich af, of er misschien een groote ziekte in aantocht is; laat ze een draad neer op de slaapmat, dan zal de eigenaar ervan moeten sterven. Om dit gevaar af te wenden, wordt de plek met besproken water besprenkeld.

De kreten van vogels hebben voor de Banggaiers niet die beteekenis, die ze voor andere Indische volken hebben. De Banggaiers letten er niet op om uit die kreten te weten of ze een voornemen kunnen volvoeren of dit moeten opgeven. Voor hen voorspellen de kreten van sommige vogels alleen een spoedigen dood. Deze omineuze vogels zijn alle nachtvogels. Onder hen is het meest gevreesd de *kaas*; ik heb dit diertje niet te zien gekregen; het moet een grijze vogel zijn, zwart aan beide zijden van den hals, met roode oogen. Als deze bij een woning rondvliegt en zijn kaas! kaas! laat hooren, is men op zijn hoede, omdat er dan lieden zijn, die hem willen vermoorden. De *koco-koco* (in Kindandal *koloe*) is een vogel, die het hoen der geesten wordt genoemd; als deze over een mensch heen vliegt, moet hij sterven. Men vertelt van hem, dat hij oorspronkelijk een man was, die ging jagen. Veertig dagen lang bleef hij weg, en alles wat hij ving, at hij zelf op, zoodat hij tenslotte niets thuis bracht. Hij zeide zijn vrouw voor hem te koken, en legde zich intusschen te slapen. Zijn vrouw peuterde nu al het varkensvleesch dat tusschen zijn tanden was blijven zitten eruit, en bereidde dit voor hem. Toen de man bij het eten vroeg, vanwaar ze het varkensvleesch had, vertelde ze wat ze had gedaan. Hij was hierover zóó beschaamd, dat hij de wildernis

inging. Hij kwam niet meer terug, want hij was een vogel geworden.

Iets dergelijks wordt ook verteld van de *oepo-oepo* (Kindandal *poepoca*); deze vogel vliegt in de duisternis rond, en laat zijn pok! pok! hooren; hij heeft het op het leven der menschen gemunt, die hij eet. Deze vogel was oorspronkelijk een *talalas*, d.i. iemand die door zwarte kunst het leven en de gezondheid zijner medemenschen belaaft. Hij verbleef steeds onder de boomen in het bosch, en werd tenslotte een vogel. Wanneer de *sikaleng* (Bare'e *djindjikee*, Mol. Mal. *boeroeng goenting*), de *boengeli* of de *bokilan* (twee woudduiven, de laatste lichtgroen van kleur) in huis komt vliegen, dan zal daar spoedig een doode zijn. Men kent geen middel om dit dreigende gevaar af te wenden. Men zegt dat de vogel een doodenziel is, die een levende komt halen. Men verlaat er de woning niet om; alleen als er veel zieken zijn, breekt men het huis af om het elders weer op te zetten.

Een dier, dat den dood voorzegt, is ook de slang, *bindana*. Als een slang in huis komt, is dit een doodenziel (*oelik*), die een levende komt halen. Men mag haar niet dooden, maar men spreekt haar toe: „Zeg, slang, als er iemand van ons zal sterven, ga dan heen”. Gaat de slang weg, dan is ze een doodenziel; verwijdert ze zich niet, dan is het een booze geest, die eenig kwaad komt uitrichten. De *alindoea* is een kleine slang, waarvan men beweert, dat ze aan elk uiteinde van het lijf een kop heeft, omdat de punt van den staart op een kop lijkt; ze is ongeveer een el lang, heeft een rooden buik en bruen rug. Als dit reptiel onder een woning of bij de trap ervan komt, moet daar spoedig iemand sterven. Het dier mag niet gedood worden, want daaruit zou nog grooter onheil voortkomen. Een priester bereidt dan magisch krachtig water, en besprenkelt daarmee den weg, waarlangs de slang gekomen is. Men slacht ook een hoen om kracht bij te zetten aan zijn gebed tot de huisgeesten (*pilogot*) om het gevaar af te wenden. Ziet men een *alindoea* op den weg, dan is het een even slecht teeken: bevindt ze zich aan de rechterhand, dan zal de waarnemer zelf sterven; is ze links van hem, dan voerspelt dit den dood van een familielid. Bij de mian Sea-sea, bij wie de *alindoea nggese* heet, wordt ze wèl gedood als ze onder de woning komt, maar dan moet ook dadelijk een hond worden geslacht om het kwaad dat hieruit voort moet komen „weg te brengen”. Komt het diertje slechts op het voorerf, dan „vraagt ze een varken of een hoen”, d.w.z. men bezweert dan het dreigende kwaad, dat de slang brengt, met het slachten van een der genoemde dieren.

De Mohammedanen slachten geen dieren meer tot afwending van

magisch kwaad, dat door een slang in huis wordt gebracht; hier neemt men 7 handen vol gestampte rijst, doet deze in een kom, en daarover komt een goeroe *batja do'a* „een zegen vragen”; de goeroe neemt de rijst later als zijn deel mede. Hetzelfde doet men als een kikvorsch of een leguaan (*biaa*) in huis komt.

Wanneer bij de niet-Mohammedanen een kikvorsch (*toempak*) op een woonerf komt, in een streek, die ver van water verwijderd is, is dit een onheilbrengend verschijnsel; er zal dan iemand in dat huis sterven. Tracht een bijenzwerm een nest in een huis te maken, dan zal daar spoedig de dood komen. Vliegt een vuurvlieg (*lipot*, of *kalipopo*) in een huis, en zet ze zich op het hoofd van een der bewoners, dan zal deze binnenkort sterven. Zoo ook voorspelt ze den dood van een der huisgenooten, als ze op een slaapmatje of in het vuur valt.

Komt een vlinder binnenvliegen, dan is dit over het geheel een goed teeken: men zal dan eenig voordeel deelachtig worden; zweeft ze een slaapvertrekje binnen, dan voorspelt dit bezoek. Zet de binnengekomen vlinder zich echter op een zieke neer, dan moet deze sterven. Het gesjirp van een huishagedis (*sosok*) is ook gunstig; wanneer men op weg wil gaan, en het diertje laat zijn geluid achter in huis hooren, dan zullen we voorspoed hebben; laat het zijn geluid vóór in huis hooren, dan waarschuwt het diertje om niet weg te gaan. Sjirpt ze vlak bij een zieke, dan zal deze beter worden. Alleen als de hagedis ergens in huis drie kreten laat hooren, beduidt dit onheil.

Valt een boom om zonder een zichtbare oorzaak, dan voorspelt dit dood. Is het een oude boom, die omvalt, dan zal iemand op leeftijd heengaan, iemand die in de richting woont, waarheen de boom wijst. Is het een jonge boom, dan gebeurt hetzelfde met een jong mensch. Wanneer men op reis zijnde een tak van een boom ziet of hoort afbreken en vallen, dan zal men in de plaats waarheen men gaat, een doodstijding vernemen.

Voor al het gedrag van den hond (*asoe*), den dagelijkschen makker van den mensch, kan zeer onheilbrengend zijn. Zoo, als twee honden in huis paren (*potec*); een der huisgenooten zal hierdoor komen te sterven, als het kwaad niet dadelijk onschadelijk wordt gemaakt door den dood der honden. Behooren de dieren aan verschillende meesters, dan geeft elk hunner een hoen. Deze vogels worden geslacht als een offer aan de huisgoden (*pilogot*). Het kwaad, dat uit zoo'n handeling ontstaat heet *pali*. Men spreekt dan tot de huisgoden: „Laat het kwaad (*pali*), dat door dit paren ontstaan is, den huisheer niet

treffen, maar laat het weggaan; en neem daarvoor deze hoenders in de plaats".

Men geloof ook in een geest, die de gedaante heeft van een hond, en die Nejoek genoemd wordt. Als deze zijn stem laat hooren, zal er een doode zijn. Vooral bij volle maan waart hij rond, en als men hem dan tegenkomt, is men ten doode opgeschreven.

Heft een gewone hond een gehuil aan, dan ziet hij een doodenziel (*oelik*). Het dier wordt dan alleen weggejaagd.

Ook hoenders kunnen den dood brengen over hun meester door handelingen die onheil (*pali*) veroorzaken: wanneer ze op de nok van het huis paren; als een hen haar eieren leegslurpt (een broednest heet *telca*). Zulke vogels moeten dan dadelijk gedood worden. Als vele hanen 's nachts dooreenkraaien, veroorzaakt dit ook *pali*: de eigenaar van den haan, die het laatst gekraaid heeft in dit koor, moet sterven. Als een hen knort (*mololoboe*), dan ziet ze de ziel (*mokooe*) van een mensch, die over eenigen tijd zal sterven; de vogel wordt dan weggejaagd, maar als hij niet ophoudt met knorren, wordt hij geslacht.

Ook in het plantenrijk kan *pali* worden opgewekt, die den mensch doodt. Dit is bijv. het geval wanneer twee komkommers of pompoenen aan één steel groeien. Deze vruchten mogen niet gegeten worden, maar ze worden op een drie- of viersprong van paden gelegd.

Nog veel andere dingen, die in het dagelijksch leven gebeuren, kunnen *pali* veroorzaken. Ik noem hier alleen nog het urineeren van een volwassene in den slaap. Als zoo iets gebeurt, zal de persoon in kwestie sterven, of anders zijn echtgenoot of kind.

Het afleggen van het lijk.

Zoolang de zieke den laatsten adem nog niet heeft uitgeblazen, mag niet hoorbaar geweend worden: het zou kunnen wezen, dat de kranke nog in 't leven bleef, maar door het weenen zou hij onverbiddelijk moeten sterven. Heeft iemand een langen doodstrijd, voordat hij heengaat, dan zegt men, dat het zijn tijd nog niet is, zoodat hij zich tegen het sterven verzet. Zoo ook als iemand sterft, terwijl hij de span van een zijner handen op zijn borst uitzet: dit is een teeken, dat hij liever nog niet ware heengegaan. Houdt het lijk de oogen open, of steekt hij den tong uit den mond, dan zal er spoedig weer een doode in de familie zijn. Houdt het lijk de vuisten dichtgeklemd, dan bewijst hij daarmede, dat hij gedurende zijn leven gewend was eens anders eigendom te nemen; men noemt dit *mate*

kapatoe. Komt er bloed uit neus of mond, dan is de doode door magisch werkend gif (*doti*) gedood; wordt het lijk zwart, dan heeft een heks of weerwolf (*momboeli*) hem „gegeten”.

Het lijk wordt niet gewasschen (ik herinner eraan, dat de gewoonten bij Mohammedaansche en Christelijke lijkbezorging hier niet worden vermeld). Soms, zooals in Boelagi, wordt over den doode met kleeren en al aan wat water gesprenkeld. Het lijk wordt ook niet ontkleed, maar over de oude kleeren worden den doode nieuwe kleeren aangedaan, soms tot 7 lagen over elkaar: de familie draagt daartoe kleeren bij. Gekookte oebi wordt in een kokosdop aan de rechterzijde van het lijk bij het hoofd gezet, met sirih-pinang en sigaretten (*pooes*); men spreekt den doode toe: „Eet nu, want we zullen je wegbrengen”. Goud werd nimmer op een lijk gestrooid, om reden dat men dit metaal niet bezit, in het binnenland nauwelijks kent. Het lijk wordt ingepakt, vroeger in foeja (geklopte boomschors), tegenwoordig in katoen; het lijkkleed wordt aan hoofden- en aan voeteneind omgeslagen, en met zeven banden om den doode vastgemaakt; is het lijk in zijn kist in het graf gezet, dan worden de banden losgemaakt; het lijkkleed heet *baloen*.

Behalve kleeren brengen de familieleden ook koperen borden en sirihdoozen voor den doode; dit alles gaat mede in de kist. Aan een man worden in de kist zijn hakmes en zijn speer meegegeven, aan een vrouw haar mes. Zijn deze voorwerpen nog bruikbaar, dan nemen de kinderen of verwanten die, en leggen daarvoor in de plaats een onbruikbaar stuk ijzer.

In sommige streken bij de mian Sea-sea gaat het lijk niet in een lijkkleed, maar wordt het op een matje in de kist gelegd. Is het ingepakt, dan wordt het lijkkleed bij het hoofd opengeslagen, zoodat het gelaat zichtbaar is; eerst als het wordt begraven, wordt het gezicht weer toegedekt.

Het lijk, dat *mokoov* of *onitoe* wordt genoemd, wordt in huis met de voeten naar de trap gericht neergelegd. Bevindt deze zich in het zuidelijk deel van de woning, dan ligt het hoofd naar 't N.; is de trap in het noordelijk deel aangebracht, dan is het hoofd naar 't Z. gericht.

Als iemand in eens anders huis sterft, zorgen de verwanten voor de begrafenis, en na afloop daarvan geven ze aan den huisheer een hoen (soms nog een geit erbij) om daarmee de huisgoden (*pitogot*) te verzoenen, omdat er een vreemdeling, die deze huisgoden niet tot stamouders heeft, daar gestorven is. Het hoen wordt echter niet

gedood; men snijdt het alleen een stukje van den kam af, of trekt het een veer uit. Zoo'n offer tot reiniging van iets heet *pinda* (*pindai pilogof*). Het hoen wordt aldus toegesproken: „Dit is de *pinda* om het kwade (veroorzaakt door den dood van den vreemdeling) uit dit huis te verdrijven”.

Het bewaken van het lijk.

Het lijk bleef vroeger gewoonlijk een paar dagen boven aarde staan, omdat het niet begraven mocht worden, voordat alle verwanten bijeen waren, en de afstanden waren soms ver. Gedurende dezen tijd moest het bewaakt worden. Vooral moest ervoor gezorgd worden, dat geen hond over het lijk heensprong (*moloepai*), want dan zou er spoedig weer een doode in dat huis komen. Men zegt ook, dat de hond door over 't lijk te springen te kennen geeft, dat hij binnenkort geslacht zal worden tot genezing van een zieke; opdat er nu geen zieke zal zijn, wordt de hond maar dadelijk gedood.

Gedurende de nachten waren alle geburen en kennissen om het lijk verzameld, en om zich den tijd te verdrijven werden allerlei spelletjes gedaan. Deze zijn niet overal dezelfde; in 't Westen is bijv. het bikkelen en het maken van figuren met een koord om de vingers niet bekend; wèl in het Oosten, waar deze tijdpasseringen vermoedelijk van vreemdelingen zijn geleerd. Tot de inheemsche spelen behoorren in de eerste plaats raadsels (*basosombot* „elkaar raadsels opgeven”), iets wat men niet mag doen als er geen doode is. De vrees hiervoor schijnt nog vrij sterk te zijn: het kostte mij ten minste veel moeite om er een klein aantal van bijeen te krijgen, die elders zullen worden meegedeeld.

Een ander manier waarop men zich den tijd verdrijft, is het doen van allerlei vertellingen (*noenoeton*, *banoenoet*); ook dit mag bij andere gelegenheden niet gedaan worden. Kinderen vermaken zich met spelletjes als: *paibanding*; dit heeft veel van ons bikkelen: een aantal steentjes wordt met de hand opgeworpen, en op den rug van de uitgestrekte hand opgevangen; eenige meisjes zitten bijeen en wedijveren met elkaar wie de meeste steentjes kan opvangen. — *Simpoe-simpoe* zijn spelletjes met touwtjes, die op zoodanige wijze geknoopt worden, en in elkaar gewerkt, dat het een samengestelde figuur lijkt, die echter met het uittrekken van één lus uit elkaar valt. Of iemand wordt schijnbaar stevig vastgebonden, en toch bevrijdt hij zichzelf met een enkelen ruk. — *Posakoe-sakoe* is een spelletje

van jongens, waarbij ze elkaar werpen met lapjes geitevel, zoo groot als de hand, die tot rolletjes zijn gemaakt.

De groote menschen amuseeren zich met op fluiten te blazen (*betilaloe*), afwisselend door een man en door een vrouw; fluiten mag men ook in het dagelijksch leven, maar bij een doodewacht, zegt men, wordt het op een bepaalde wijze gedaan. — Men zingt ter eere van den doode (*batongke* en *basambo*); in deze zangen wordt de doode geprezen, en de levenden worden erin getroost. Eén persoon zingt telkens voor, en de anderen vallen in, waarbij in de handen wordt geklapt (in Kindandal noemt men dezen zang *mbombo*). — Verder *bakidoeng*, het zingen van versjes, die op de Maleische pantoens gelijken. Dit mag ook in het dagelijksche leven worden gedaan, maar bij een doode worden die versjes genomen, die een verlangen naar den overledene uitdrukken. — *Balele* is een verhaal zingende voordragen.

Overdag verzetten de mannen zich wel door op den grond spiegelgevechten te houden (*batindak*), waarbij een stuk hout als zwaard wordt gehanteerd.

De lijk-kist.

De meeste lijken worden in een kist begraven; alleen lijken van slaven of van lieden die geen bloedverwanten hebben om een kist voor hen te maken, vreemdelingen, worden in een lap boomschors in den grond gestopt. Ook de lijkjes van doodgeboren kinderen krijgen geen kist; aan de westzijde van de woning wordt een kuil gegraven, die met plankjes wordt belegd; daarin gaat een mat, en daarop wordt het lijkje geplaatst; het gat wordt gesloten door er stukken hout over te leggen.

Het lijk van een verslagene wordt zonder meer op de plek, waar men het vindt, in den grond gestopt; alles wat hij bij zich heeft, gaat mede in het graf, want men is bang om iets te nemen of te bewaren van iemand, die op deze wijze om het leven is gekomen. Een geit of varken wordt nog voor hem geslacht, maar alles is in één dag afgeloopen.

De kist, *diala*, wordt uit een boomstam gehakt, die gespleten wordt: in de eene helft gaat het lijk, de andere wordt tot deksel verwerkt. Iedereen, ook schoonzoons van den overledene, mogen helpen bij het maken van de kist. Sommigen spreken den boom toe, voordat ze hem vellen: „We hakken je niet om voor onszelf, maar voor een doode”. Anderen doen dit niet. Een lijkbezorger die de leiding heeft

bij al zulke werkzaamheden voor een doode, kent men niet. Bij het vellen van den boom moet men zorgen, dat hij in zijn val niet gestuit wordt door andere boomen of lianen; ook let men erop, of het benedeneind van den boom op den tronk blijft rusten. In beide gevallen wordt aangenomen, dat er weer spoedig een doode zal zijn, maar de boom wordt toch gebruikt.

Kist en deksel worden beide naar het sterfhuis gebracht, als ze gereed zijn. In de kist wordt een slaapmat uitgespreid, en daarop komt het lijk, in lijkkleed of niet, te liggen. Het deksel wordt erop geplaatst, maar nog niet vastgebonden; dit gebeurt pas straks in het graf. In het Westen bij de mian Sea-sea wordt het lijk niet plat op den rug gelegd, maar een weinig naar links gewend, ook weer niet zóó veel, dat het op de linkerzijde ligt; de rechterzij van het lichaam wordt daartoe opgeheven en ondersteund met borden. Vermoedelijk hebben de mian Banggai dit vroeger ook gedaan, maar tegenwoordig gebeurt het daar niet meer. Men zegt, dat de doode in de kist als vaarttuig naar Pakom, het zielenland, vaart. In Kindandal heet de kist ook *doea-docangan* „wat op een prauw lijkt”; ook *solongan* (verg. Bare'e *sosoronga* „de plaats waar (de beenderen) ingaan”, Adriani Bare'e Nederl. wdbk, bl. 772). Op de vraag of de doode over water gaat, zei men dit niet te weten; aan den doode wordt ook geen roeispaan of schepper meegegeven. De makers der kist krijgen als loon volop te eten met een hoen als toespijs; dit hoen heet hun *sinelci*. Alleen rijke lieden geven een koperen schaal (*doelang*) als loon.

Het uitdragen en het onderzoek naar de doodsoorzaak.

Vaak wordt het lijk pas in de kist gelegd, wanneer het zal worden uitgedragen. Lijken van kinderen worden gewoonlijk in den arm gedragen naar het graf gebracht, en daar pas in de kist gelegd. Bij het uitdragen wordt een dier geslacht, ook door armen, al is het maar een hoen. Dit offer heet *potoenoei*; dit woord is niet afgeleid van *toenoe* „roosteren”, maar van *toendoe* (Bare'e *toedoe*) „aangekomen” op een lagere plaats; de beteekenis van *potoenoei* is dus „voor het naar beneden brengen” (van het lijk)¹⁾. Voordat de kist met het lijk erin worden opgelicht, slaat men op al de gongs die den overledene hebben toebehoord; men zegt dit te doen om den gestorvene nog eens het geluid van zijn gongs te laten hooren; bedoeld

¹⁾ Het op Celebes zeer verspreide woord *toenoe* „roosteren” kennen de Banggaiers in die beteekenis niet.

kan wel zijn hierdoor alle kwaad, dat van het lijk uit zou kunnen gaan, af te weren.

Aan de kist wordt overlangs een draagstok gebonden, en hieraan wordt ze opgelicht. Met de voeten vooruit wordt het lijk langs de trap naar beneden gebracht. Op den grond gekomen blijven de dragers staan, en nadert een priester, *talapoe*, de kist om den doode te onderfragen over de oorzaak van zijn dood. Het is er hierbij voornamelijk om te doen te weten te komen of de overledene door zwarte kunst is gedood; en zoo ja, wie de dader is. Wanneer de kist na het doen van de vraag begint te schommelen, wordt dit aangemerkt als een bevestigend antwoord. Ik heb dit nader beschreven in mijn opstel „De zwarte kunst op den Banggai-archipel en in Balantak” in het tijdschrift v. h. Kon. Bat. Gen. v. K. en W.

Maar men kent nog andere manieren om er achter te komen, waaraan iemand gestorven is: Zoo laat men een hakmes tusschen twee vingers ahangen, de randen van het handvat rusten hierbij op de uitgestrekte vingers. Nu spreekt men het hakmes toe, en verzoekt het te willen kenbaar maken, of de overledene door middel van zwarte kunst aan zijn eind is gekomen, en vervolgens te openbaren wie hiervan de schuld draagt. Als het mes na de vraag heen en weer gaat schommelen geldt dit voor een bevestigend antwoord.

Ook trekt men het lijk wel enkele oogharen uit, maakt er een pakje van, en houdt dit aan een touwtje in de hoogte. Men doet het vragen: waaraan de doode gestorven is, en derg. Gaat het pakje schommelen, dan is de vraag bevestigend beantwoord. Deze wijze van wichelen heet *pocloson alkon* B, *p. a'on* S. Het pakje met oogharen wordt bewaard om bij voorkomende gelegenheden te worden geraadpleegd. De eerste maal, dat men er gebruik van maakt, wordt een hoen aan de huisgoden (*pilogot*) geofferd, en aan hen wordt gevraagd, het wichelvoorwerp de kracht en het vermogen te geven om te antwoorden, wat gevraagd wordt. Soms deed men er ook stukjes nagel van den overledene bij. Vooral de oogharen en de nagels van overleden priesters (*talapoe*) werden graag voor zulke doeleinden gebruikt.

Overigens bewaren de mian Sea-sea geen haar en nagels van hunne dooden. De mian Banggai doen dit wel. Van oude en dappere menschen die gestorven zijn, wordt iets van het hoofdhaar en van den nagel van den middelvinger genomen, opdat de dapperheid en de zegen, die den overledene eigen waren, op zijn kinderen mogen overgaan. Bij voorkomende gelegenheden worden deze dingen in water gelegd, en daarvan drinkt men. Ook van kleine kinderen die

sterven, nemen de ouders van de wenkbrauwharen en bewaren die, opdat de ziel van den kleine telkens tot hen zal terugkeeren.

Soms is het lijk bijzonder zwaar. Dit zou in verband staan met het vele kwaad, dat de overledene tijdens zijn leven heeft gedaan. Heeft hij veel gezondigd, dan snijden de huisgoden (*pilogot*) zijn leven af, voordat hij dit ten einde heeft gebracht (voordat hij zijn voorraad levenskracht heeft verbruikt); hierdoor is het lijk van zoo iemand heel zwaar. Heeft iemand zijn levensduur mogen volbrengen, omdat hij geen kwaad gedaan heeft, dan is het lijk licht. Hebben de huisgoden van moederszijde hem „genomen”, dan is de linkerkant van het lijk zwaar, zoodat het aan die zijde van den draagstok naar beneden gaat. Hebben de *pilogot* van vaderszijde het gedaan, dan zal de kist aan de rechterzijde naar beneden draaien.

Gewoonlijk echter schrijft men het zwaar zijn van het lijk toe aan de omstandigheid, dat eenige zielen (*mokooc*) van deelnemers aan de begrafenis op de kist plaats genomen hebben. Wanneer het niet voorkomen wordt, zullen de eigenaars van die zielen spoedig sterven, want ze gaan mee in het graf. De doode wordt daarom toegesproken: „Wanneer de ziel van een levende op je zit, wijs dan aan van wien die is”. Dan zal de kist bewegen in de richting van hem wiens ziel op de kist geklommen is. Die persoon moet dan tot de *pilogot* bidden (*mekoloboki*), opdat dezen het dreigende gevaar zullen afwenden.

Het lijk wordt met de voeten vooruit naar het graf gedragen.

Het graf.

De lijken werden vroeger dicht bij de woning begraven; alleen die van lieden op leeftijd werden wel gebracht naar de plaats waar familieleden van dezelfde generatie ter aarde waren besteld. Men verhuisde vroeger heel vaak om in de buurt van zijn akkers te zijn, zoodat overal graven werden gedolven.

Het graf is in verreweg de meeste gevallen een kuil, die in den grond wordt gegraven; de diepte ervan reikte tot de heupen. Veelal noemt men het graf *onitoe*, waarmee eigenlijk het lijk bedoeld wordt. Ook spreekt men van *potodinan* „waar in den grond is gedaan”. De kuil zelf heet *bitoe*, waarmee gaten in den grond in 't algemeen worden aangeduid. Tegenwoordig gebruikt men voor graf meestal *koebael*, het uit het Maleisch overgenomen Arabische *koebael*.

Bij het graven van den kuil wordt op allerlei gelet. Als bijv. daarbij een soort witte worm, *batol* genaamd, gevonden wordt, meent men dat er spoedig weer een doode zal volgen; wanneer onder het werk

een groene hagedis (*kaladia*) naar de gravers komt kijken, en in het gat valt, is men zeker, dat spoedig weer een graf gedolven moet worden. Men moet niet in den kuil spuwen, want dan zal het lijk het speeksel drukken, en daardoor zal degeen van wien het speeksel afkomstig is, geplaagd worden door kwade droomen (nachtmerrie). In streken waar de kist aan rotanlijnen in het graf wordt neergelaten, worden de voetstappen van de delvers op den bodem van den kuil zorgvuldig uitgewischt. Als er, nadat de kuil gereed is, een insect of een versch boomblad in valt, haalt men het eruit, want dit is de ziel (*mokooc*) van een levende.

De mian Banggai werpen de uitgegraven aarde naar het Westen, de mian Sea-sea naar beide zijden. Bij de eersten, en ook nog in het Boelagische, wordt het graf in N-Z richting gegraven. Bij de mian Banggai ligt het hoofd naar het Noorden (de Mohammedanen draaien daarbij nog het gelaat naar het Westen), in 't Boelagische naar het Zuiden. De overige mian Sea-sea maken het graf in O-W richting, en leggen het hoofd naar het Oosten (zoolang het lijk in huis is ligt het in N-Z richting, zooals gezegd is).

Het graf van vermogende lieden, die veel huisdieren bij de begrafenis kunnen laten slachten, bij welke gelegenheid dus veel menschen samenkomen om te helpen, ziet er anders uit. Bij hen wordt de kist op den grond geplaatst, en dan worden er steenen om heen opgestapeld. Ik vermoed, dat de heilige graven in de oude kota Bebungketan bij Bongganan (zie „De vorsten van Banggai” in Koloniaal Tijdschrift) ook op deze wijze zijn gemaakt. Deze manier van lijkbezorging heet *inosoesoel*, *sinoesoc* „opgestapeld worden” van steenen; *soesoc* „opstapelen, op mekaar leggen” (Mal. *soesoen*, Bare'e *soentjoe*). Op graven die in den grond zijn gedolven, wordt een kleine steenhoop gelegd. Als planten op het graf worden gezet, dat dadelijk met steenen bedekt is, zijn dit steeds stekken van de *Dracaena (baloa)*. Deze of andere stokken, die soms op een graf worden opgericht als kenteeken, heeten *pongoos*.

Eindelijk vinden we nog een derde wijze van begraven, die in Kindandal wordt toegepast (op het schiereiland Liang). Hier wordt een kuil in den grond gedolven, waarna bodem en wanden ervan met platte steenen worden belegd, zoodat men een soort van steenen kist krijgt (deze wijze van begraven wordt nog in Midden-Soemba aangetroffen).

In het voormalige rijkje Boeko, ten N. van het huidige Tatabaoc is nog een kist in steen (*diala batoc*) uitgehouwen; dit moet een

unicum zijn. Ik ben haar niet kunnen gaan zien, omdat ik er te laat van hoorde. Het verhaal ervan luidt als volgt: Eens ging Tememeno, de Hemelheer van den berg Tokolong, jagen (in Kindandal vertelt men, dat het *tonggol*, hoofdman, Kadisi van Tokolong is geweest). Men vervolgde een groot varken met een bonte huid, waarom het *baboei patola* wordt genoemd (in de Minahassa heeten fraai gekleurde oude doeken *kain patola*; in verband met de kleurige huid van den python, wordt deze slang wel *oelar patola* genoemd). De zoon van *tomoendo* (= vorst) Daloe (anderen zeggen een zoon van den *tonggol* van Alas) wilde de jagers gaan helpen. Men waarschuwde hem niet te gaan, maar de jongen ging toch, met het gevolg, dat het varken hem doodde. De vader was over dit gebeuren heel boos; hij eischte, dat men een steenen kist voor zijn zoon zou beitelen. Dit heeft men dan gedaan. Men noemt het 't graf van Patola; maar het is niet duidelijk of de jongen zoo heette, dan wel of de plek haar naam ontleend heeft aan het varken.

Tot op den huidigen dag is de steenen kist een *balakat*, d.i. een voorwerp waarvan zegen en kracht uitgaat, waarom daar gebeden en geofferd wordt. Men vertelt nog, dat de jongen die in de *diala batoe* begraven ligt, een kleinzoon was van de vorstin, die in de *batoe mesea* „platte steen” verdween, waarnaar dit deel van de Banggaiers mian Sea-sea wordt genoemd.

Het verhaal heeft geen historische waarde, maar het is opmerkelijk, dat gevallen van het begraven in steenen kisten in Kindandal gevonden worden evenals in Boeko, want de bewoners van deze beide landstrecken onderscheiden zich ook in andere opzichten van de overige bevolking dezer eilanden door hun kennis van het ijzersmeden, kopergieten en pottenbakken, terwijl ook de vorsten uit die streken een zekere vermaardheid hebben gehad in den ouden tijd.

Van het bijzetten van lijken in rotsholen (*liang*) had men nergens gehoord.

Het begraven.

De lijk-kist wordt eerst rechts van het graf neergezet; dan wordt het deksel afgenomen, „opdat de doode de aarde nog eens aanschouwe”, en het lijk wordt toegesproken: „Dit is de laatste maal, dat ge je familieleden kunt zien. Ga nu heen en kom niet meer tot ons terug!” Het lijkkleed wordt bij hen, die dit gebruiken, over het gelaat gelegd, want dit is tot nu toe onbedekt gebleven, en dan gaat het deksel op de kist. Dit wordt niet aan de kist vastgebonden.

In sommige streken laat men de kist aan rotan lijnen in het graf neer, waarbij de rotan ook in het graf wordt achtergelaten. In andere streken dalen twee mannen in den kuil neer en nemen de kist in ontvangst. Onder de kist wordt niets gelegd. Bij de mian Banggai wordt over de kist nog een soort dakje aangebracht door middel van twee planken; dit heet *potondoki* „wat tot heining (beschutting) dient”, of *panggae* „bedeksel”. Is de plank breed genoeg, dan is één voldoende; deze wordt dan schuin over de kist gelegd; dit komt dus geheel overeen met de plank, die de Mohammedanen over het lijk hunner dooden leggen; de laatste heet *vanoensa*. Misschien is de *potondoki* der heidensche Banggaiers wel van de Mohammedanen overgenomen; want op Liang en het westelijk schiereiland kent men deze gewoonte niet.

Bij het dichtwerpen van het graf wordt niets in acht genomen, alleen moet er voor gezorgd worden, dat er met de aarde geen versch boomblad in den kuil gaat, want dan zou spoedig weer iemand sterven. Zoodra het graf met aarde gevuld is, worden er steenen op gelegd. Dit heet *batondok* „een omheining (beschutting) maken”. In een enkele streek van het Boelagische gebeurt dit eerst later; hier plant men eerst stokken op het graf, als kenteekenen, en wordt de steenhoop pas later bij het doodenfeest aangebracht. Daar in bedoeld distrikt de invloed van den Islam sterk gevoeld wordt, is deze bijzondere adat misschien aan den invloed van dezen godsdienst te wijten.

Boven op het graf worden allerlei eigendommen van den overledene gelegd: een gong, een kookpot en allerlei eetgerei; zijn slaapmat, oebi en andere eetwaren. Ook worden van zijn aanplant enkele boomen omgehakt: een kokosboom, een pinangboom, een sirihsplant. Men hakt daartoe boomen om die nog geen vrucht dragen. Het haar van de weduwe wordt kort gesneden; het hoofd van den weduwnaar geschoren. Zoo doet men alleen bij de mian Sea-sea; de mian Banggai kennen deze gewoonte niet (niet meer?). Het gebeurde na de begrafenis. Vuur wordt niet naar het graf gebracht of daar aangelegd.

Als men van het graf teruggekeerd is, gaat men zich wasschen, „opdat het kwaad van het begraven niet zal volgen”. Geenerlei middelen worden aangewend om de ziel van den doode te beletten naar de woning terug te gaan. Dan zet men zich aan den maaltijd, waarbij het vleesch van het dier, dat als *potoenoei* geslacht is, als toespijs wordt opgediend.

Degenen die de kist gemaakt hebben, krijgen, zooals reeds gemeld is, volop te eten, en soms een of twee koperen schalen. Zij die het

graf hebben gegraven, worden alleen met voedsel beloond. Van het vleesch uit het sterfhuis mag niets naar de eigen woning worden meegenomen. Zij, die een grot van steenen om de lijkstijl laten maken, moeten over veel dieren kunnen beschikken, want het zijn heel wat menschen, die ze met vleeschspijs hebben te beloonen, want ieder die geholpen heeft, krijgt zijn aandeel.

De weduwe.

We moeten nu onze aandacht aan de weduwe (weduwenaar) wijden. Terwijl het lijk nog in huis is, zit ze naast den doode om hem te bewaken. De eenige verandering, die ze in haar voorkomen heeft aangebracht, is dat ze het hoofdhaar niet in een wrong draagt (*bapocoet*), maar dat ze dit om het hoofd wikkelt, en de punt ervan in deze omwikkeling vaststeekt, of ook, dat ze het los laat hangen. Voor den weduwenaar bestaat het teeken van rouw hierin, dat hij geen hoofddoek draagt, maar het hoofdhaar los laat hangen. Wij zien hieruit, dat de oude wijze waarop het haar gedragen werd, en nog wordt bij velen in de afgelegen streken, als rouwteeken blijft voortbestaan, wanneer vreemde invloed de haardracht veranderd heeft. De weduwe mag het haar niet opbinden, en de weduwenaar geen hoofddoek dragen, totdat het doodenfeest is afgelopen.

Bij de maaltijden eet de weduwe een weinig van haar portie, en werpt de rest door de reten van den vloer voor den afgestorvene. In de eerste dagen na de begrafenis mag de weduwe nergens heengaan, vooral niet naar den akker. Eerst na 7×7 dagen, wanneer de doodenfeesten achter den rug zijn, mag zij er heen gaan. Ze mag dan ook hertrouwen, maar het komt zelden voor, dat zij zóó spoedig na den dood van haar man weer in 't huwelijk treedt, want dan zou ze ongetwijfeld aanleiding geven tot de beschuldiging, dat zij den dood van haar man veroorzaakt had, om spoedig een anderen man te kunnen nemen.

De naaste bloedverwanten van den overledene mogen gedurende 7 dagen niet naar den akker. Spijsverboden bestaan er niet, noch voor hen, noch voor de weduwe (weduwenaar).

Op de plek in huis waar de overledene gewend was te slapen, wordt een *gong* neergelegd op zijn slaapmatje, waarop ook zijn „hoofdkussen” is blijven liggen; dit bestaat uit een blok hout, waarin een uitholling is gemaakt voor het hoofd, of juist den hals; zulk een blok heet *tangocnan*. De pasgenoemde *gong* draagt den naam van

mobangoen balajon „voor het oprichten van de slaapmat”, hetgeen bij het doodenfeest plaats heeft.

Alleen bij den dood van een Hoofd (*basalo, tonggol*) werd een officieele rouw (*lalas*) uitgeschreven. Dan mochten de bewoners van die streek gedurende 7 dagen niet naar den akker, dan alleen om eten te halen; men mocht geen hout hakken of halen; gedurende dien tijd mocht geen prauw vertrekken; men mocht niet in kokosboomen klimmen; geen gong mocht worden geslagen; geenerlei leven mocht worden gemaakt. Als men gedurende den rouwtijd naar den akker ging, gelooft men, dat alle oebi-knollen oneetbaar zouden worden.

Het doodenoffer.

Met een van de offers, die aan de dooden worden gebracht, hebben wij al kennis gemaakt, nl. het *potoenoi*. Zooals gezegd is, slachten ook de armsten daarvoor een dier, want men gelooft, dat de ziel van den overledene op dit dier naar Pakom, de doodenstad, rijdt. Heeft hij geen rijdier, dan komt hij er niet, en blijft rondzwerfen over de aarde. Menschen die het doen kunnen, slachten ook een dier als de zieke den laatsten adem heeft uitgeblazen. In enkele streken heet dit offer *pongoboeloes* „naar beneden laten gaan”; elders noemt men het *pongokolo* B, *pongo'olo* S „om te laten slapen (liggen)”; *molo* „slapen”.

De eigenlijke doodenfeesten beginnen pas na de begrafenis: het eerste 3 dagen erna; het tweede 7 dagen, het derde 2×7 dagen. Na dit laatste feest heeft men in de meeste streken met den doode afgedaan, maar in andere distrikten gaat men voort met elke 7 dagen den doode te gedenken tot 7×7 dagen toe. De namen dezer feesten verschillen in de onderscheiden distrikten nogal veel van elkaar, maar met een algemeenen naam duidt men ze aan met *monsamboean* „den naam (*samboe*) van den doode noemen”, omdat dan de doode luide bij zijn naam geroepen wordt.

Het eerste doodenfeest, 3 dagen (nachten) na de begrafenis heet in 't O. *mompalamoendoi*; *palamoendo* beteekent „tot de goden spreken”, het Mal. *menjembah*. Het heeft een algemeene beteekenis, en dat het eerste doodenfeest zóó genoemd wordt komt, omdat men op dien dag niet zoozeer den doode gedenkt, als wel de huisgoden (*pilogot*) toespreekt en offert. Bij deze gelegenheid wordt ook een bord met eten voor den doode klaar gemaakt, en dit wordt op zijn slaapmat gezet, die nog steeds gespreid ligt. De doode wordt uitgenoodigd te komen eten. Na afloop van den maaltijd wordt het voedsel,

dat den overledene is voorgezet, weggeworpen, en de slaapmat wordt opgeborgen. Hiernaar heet dit eerste feest ook *mobangoenan balajon* „de slaapmat opheffen”.

In den 7den nacht heeft het eigenlijke *monsamboean* „naam roepen” plaats. Overdag wordt alles voor den maaltijd in orde gebracht. Voor den doode worden op een *pingkoel*, d.i. een bakje van sagobladscheede, gelegd: 7 stukjes pinang, 7 stukjes sirihvrucht, 7 stukjes visch, en evenveel brokjes oebi, en andere etenswaren, en 7 inheemsche sigaretten. Wanneer het donker geworden is, worden licht en vuur gedoofd, en een priester (*talapoe*) roept luide den naam van den overledene: „N.N. kom je 7 pinang, 7 sirih enz. halen!” Dit wordt driemaal herhaald. Dan wordt alles wat op het bakje ligt, weggeworpen. Het toespreken van den doode heet ook *mompalamoendo*. In het Oosten heet dit doodenfeest *molabot dei napitoe* „ontvangen op den zevenden (dag)” (een markt heet *labotan* „waar ontvangen wordt”). Gedurende de eerste 7 dagen na de begrafenis worden elken dag voedsel en sirih-pinang naar het graf gebracht. Ook vuur wordt erheen gedragen.

2 × 7 dagen (nachten) na de begrafenis heeft het *bakeleboesan aboe* of *batoeloean aboe* plaats; beide benamingen beteekenen „wegwerpen van den haard”. In dien nacht wordt hetzelfde gedaan als bij het *monsamboean*, alleen is het feest grooter, omdat er meer dieren worden geslacht. Nadat de doode driemaal bij zijn naam geroepen is, wordt ook een kokosdop met asch naar buiten geworpen, naar het Westen; hieraan heeft het feest zijn naam te danken. Hiermede is alle gemeenschap met den overledene afgesneden. Om dit volkomen te maken, heeft den volgenden morgen het *bapopotan* „waarop wordt tegengehouden” (nl. de doodenziel) plaats. Daartoe wordt bij de mian Banggai een hoen geslacht om alle kwaad en ziekte, die na het overlijden nog in huis mochten zijn blijven hangen, weg te doen; de ingewanden van den vogel worden onderzocht; zijn die goed, dan is het kwaad weg; zijn ze niet goed, dan is de besmetting nog niet verdwenen, en moet nog een hoen gedood worden. In het Westen wordt deze plechtigheid ook wel *potoengo* „afsluiten” genoemd. Daarbij worden een varken, een geit en een hond geslacht voor de huisgoden. Het varken wordt in huis gedood voor de godin Pali, de geit voor Mboli, en de hond voor Balani. In Kindandal spreekt men van *balakas* „scheiden”. Men maakt dan eten en sirih-pinang voor den doode klaar, van alles 2 × 7, en dit wordt tegen het vallen van den avond op den weg naar het graf gezet. De doode wordt daarbij toegesproken: „Neem uw deel; nu zijn de maanden en de dagen

vervuld, en dit is het teeken van ons scheiden van elkaar". Weer thuisgekomen besproeit de priester (*talapoe*) met besproken water alle onderdeelen van de woning, en besprenkelt er ook den middenpaal mee, waarin de huisgoden (*pilogot*) wonen.

Is men gewend ook 3×7 dagen, 4×7 enz. tot 7×7 dagen te vieren, dan heeft dit *bapopotan* pas na den 49sten (7×7) nacht plaats. Bij dat deel der mian Banggai, dat veel met Mohammedanen in aanraking geweest is, worden de 7e en den 14en dag herdacht, en heeft het *bapopotan* op den 40sten dag plaats. Men noemt dit bij hen *batoeloean*. Dan gaan de familieleden van den doode zich baden en ze kammen zich. Er wordt een massa kokos geschrapt, en dit wordt gemengd met *boeloeng pakis*, een soort onkruid; hiermee reinigen zich mannen en vrouwen. Vervolgens wordt dit kruid met kokos samen met een levend hoen naar het Westen geworpen, waarbij iemand uitroept: „Hiermee werpen we je weg, kom niet meer bij ons terug!”

Dat de doode van het hem aangeboden voedsel genoten heeft, ziet men aan de afdrukken van tanden in de oebi, terwijl de palmwijn smakeloos geworden is.

Ziel en zielenland.

De Banggaiers gelooven ook in een leven hiernamaals. De ziel van den mensch tijdens zijn leven hier op aarde, de ziel die het lichaam nu en dan verlaat om er weer in terug te keeren, heet *mokooc*. Is de mensch gestorven, dan heet zijn ziel die voortleeft *oelik*. Wat er met de *mokooc* gebeurt na den dood, weet men niet. „Misschien gaat ze wel de lucht in”, zei iemand. De *oelik* echter gaat naar de doodenstad, naar Pakom, die onder de aarde gelegen is. Dit geloof is algemeen in den Banggai-archipel. Het „leven” van elken mensch, mede dat van het vruchtwater, de nageboorte en het menstrueel bloed voegt zich bij het „leven” van de voorgeslachten, en dit opeengehoopte leven is verpersoonlijkt in de huisgoden.

In het Oosten van den kleinen archipel onder de mian Banggai zijn deze voorstellingen door de aanrakingen met het Mohammedanisme eenigszins verward. In de grootere plaatsen als Bongganan en Tinangkoeng spreekt men van de doodenziel als van *mala'ekat* („engel” in het Arabisch), een verschijnsel dat op heel Celebes in de nabijheid van de kust wordt waargenomen. Hier ook kan men hooren, dat de *oelik*, de doodenziel zich bij den *pilogot* voegt, iets wat door de zuiverder gebleven mian Banggai en door de mian Sea-sea beslist

wordt ontkend. Het is ook niet mogelijk in verband met de denkbeelden, waarmee we nog kennis zullen maken.

Mede aan den Islam zal het te wijten zijn, dat in de bedoelde plaatsen ook de voorstelling omtrent de *mokooe*, de ziel van den levenden mensch (identisch met Mal. *semangat*, Bare'e *tanoana*) verward zijn. Deze menschen spreken van de ziel van levenden ook als van *oelik*, wat de echte Banggaiër als een absurditeit voelt, zooals mij meermalen is gebleken¹⁾.

De doodenzielen, zegt men, zien er zwart uit, maar er zijn ook blanke. Van welke personen die zwarte en witte zielen onderscheidenlijk zijn, weet men niet te zeggen. Alleen de zielen van verslagenen hebben een bijzonder voorkomen. Zoo'n ziel heet *socalangga*; die ziel is *socoep* „slecht, onrein”; ze doet den mensch geen kwaad, maar brengt hem aan het schrikken. Haar oogen staan wijd geopend; de tong hangt haar uit den mond. Als iemand zoo'n rondwarende ziel ontmoet, overvalt hem een flauwte. Men neemt dan een handvol sago-meel, en kneedt die in den vorm van een ei. Dit rolt men over den buik en de borst van den bezwijmde, en zegt: „Als een geest je deze flauwte heeft bezorgd, zal deze bal sago straks met een knal uiteenspringen; heeft een doodenziel het gedaan, dan zal het meel zonder geluid uiteenvallen”. Dan wordt de bal sago op 't vuur gelegd, en men wacht af wat er gebeurt. Na dit experiment zal de bezwijmde tot zichzelf komen. — Sommigen beweren, dat de zielen van verslagenen den regenhoog volgen naar boven, omdat ze dezen voor bloed aanzien. Anderen beweren, dat ze ook naar de doodenstad Pakom gaan, maar daar een eigen wijk bewonen.

Op den negenden dag na het sterven aanvaardt de ziel haar reis naar Pakom. Deze 9 dagen zijn opmerkelijk, omdat dit getal niet overeenkomt met dat van het doodenfeest, waarop afscheid van den overledene wordt genomen. Het eerste van die feesten toch heeft plaats 7 dagen (nachten) na de begrafenis. Daar een lijk vroeger gewoonlijk 2 nachten boven aarde bleef staan, zou men tot 9 nachten komen, als men deze 2 bij de 7, die verlopen moeten voor het doodenfeest, optelt. Deze oplossing is echter niet waarschijnlijk, aangezien toch het definitieve afscheid eerst plaats heeft 2×7 nachten na de begrafenis. Aangezien bij de Oost- en bij de West-toradja's de

¹⁾ Een zelfde verwarring van denkbeelden vinden we ook hier en daar in Midden-Celebes. Met *tanoana*, dat nagenoeg algemeen de ziel van den levenden mensch aanduidt, bedoelen de To Bada', vermoedelijk door den geregelden omgang met de Mohammedaansche To Raa van Masamba, ook de doodenziel.

voorstelling algemeen is, dat de ziel 9 dagen na de begrafenis de reis aanvaart, hebben we hier vermoedelijk met twee voorstellingen te doen, waarvan elk een eigen oorsprong heeft.

De toegang tot de onderwereld is het graf. De ziel ontmoet er eerst een groot varken, dat haar wil bijten. Dan een slang, die haar wil inslikken. Tenslotte een geit, die haar wil stooten. Om deze drie gevaren veilig door te komen, moet voor den doode een dier geslacht worden, de *potoeoei*, dat hij berijdt. Liefst slacht men drie dieren: een varken om de ziel voorbij het zwijn, een hond om haar voorbij de slang, en een geit of hoen om haar voorbij het derde dier te brengen.

Dan komt de ziel bij een brug, *batang toemonggoling* „wentelende boomstam”, waar heet water onderdoor stroomt; die brug is heel wankel, want ze wordt alleen in het midden ondersteund. Als de ziel het rijdier, de *potoeoei*, niet had, zou ze er niet over kunnen komen; maar op zijn rug gezeten, lukt het.

Het is aardig hiernaast te stellen de wijzigingen, die onder invloed van den Islam in deze voorstelling onder de mian Banggai in het Oosten van den archipel heeft gemaakt. Hier vertelt men, dat de ziel eerst bij een groof vuur komt, waar ze door moet; ze gaat huilen van angst, maar de geit of het varken, dat voor den afgestorvene is geslacht (de *potoeoei*) troost haar: „Ween maar niet; ga op mij zitten, dan zal ik je door het vuur brengen”. Dit gebeurt, maar een eind verder komt ze aan de brug, die uit een boomstam bestaat, die alleen in het midden gesteund wordt. Als ze dan weer gaat huilen, zegt de geit: „Wees maar stil en ga op mij zitten, dan komt ge aan den overkant”. Wanneer het dier haar nog door een verward net van incengestrelde rotan heeft gebracht, komt ze bij de doodenstad. Maar ze kan er nog niet in, want de poort wordt door twee mannen bewaakt, die *anangeloe* (een samenvoeging van de namen Moengkar en Nakir, bij de Mohammedanen in Midden-Celebes *manakiri*) heeten. Dezen vragen aan de *oelik*: „Waarom kom je hier? Antwoord: „Omdat mijn vader en moeder mij hebben geroepen”. Dit beteekent, dat de doode aan ziekte of door ouderdom is gestorven. Ware een andere reden de oorzaak van zijn dood geweest, dan zou de overledene daarmee bekennen kwaad te hebben gedaan, want alleen als men kwaad doet, wordt men gestraft met een gewelddadigen dood. Dan pakken de *anangeloe* de ziel beet, en eten haar op. Weet de ziel nog bijtijds om vergeving te vragen, dan wordt ze aan een paal in het zielendorp vastgebonden, en daar blijft ze een maand of

drie aangebonden staan, totdat haar ouders hun kind herkennen. Dezen vragen dan aan de wachters: „Is hij allang hier?” Antwoord: „Ja, drie maanden”. Dan vragen de ouders, of hun kind vrij mag worden gemaakt. Dit wordt toegestaan, en dan leeft de ziel verder gelukkig in Pakom.

Pakom is een groot dorp met veel huizen en menschen. Een breede weg loopt tusschen de huizen door. Men leeft er hetzelfde leven als hier op aarde.

Volgens de mededeelingen gebeurt het nu en dan, dat iemand, die den laatsten adem heeft uitgeblazen, weer herleeft. Dit komt, zegt men, omdat de huisgoden (*pilogot*, stamouders) van vaders- en van moederszijde het niet met elkaar eens zijn: de een neemt het leven van den mensch af, en de ander geeft het hem weer terug, zoodat hij herleeft. Iemand vertelde mij, dat een bloedverwant van hem overleden was, en men zich al gereed maakte om hem te begraven, toen men iets in zijn hals zag trillen. Een der aanwezigen sprak hem toe: „Als je niet goed dood bent, kom dan terug”. Toen herleeftde de man. Hij vertelde, dat zijn ziel (*oelik*) twee mannen was gevolgd, die hem hadden geroepen; dezen hadden hem langs een rechten weg geleid, tot hij in een woning gekomen was, waar hij zijn ouders had gevonden. Dezen vroegen hem: „Waarom ben je hier gekomen?” Antwoord: „Uit verlangen naar u!” Zijn ouders zeiden hem echter naar de aarde terug te keeren, en over een jaar zouden ze hem roepen.

De ziel (*oelik*) van den overledene komt nu en dan terug bij de menschen, maar dit kan alleen gebeuren, als de huisgoden (*pilogot*) hem „roepen”. Dit kan wel niet anders beteekenen, dan dat *pilogot*, het opeengehoopte „leven” van de familie, dat bij hun dood vrijgekomen is, den doode nieuw leven inblaast. Vooral gebeurt dit met de zielen van kleine kinderen, wier ouders nog leven. Als de ouders willen weten, hoe hun kind het in Pakom heeft, laten ze den priester (*talapoc*) aan *pilogot* vragen of de ziel (*oelik*) van den kleine komen mag. *Pilogot* laat haar dan in den priester varen, en deze begint te weenen. Als de ouders vragen, hoe het 't in Pakom heeft, antwoordt het kind, dat het een moeielijk leven lijdt, want dat het niet bij iemand in huis is opgenomen, en dat het daarom maar op den weg in de open lucht verblijft houdt. Dan haalt de vader een hoofddoek, een baadje, een broek en een hakmes te voorschijn, als het kind een jongen is; is het een meisje, dan neemt hij een sarong, een baadje en een mes. Deze voorwerpen raakt de priester aan, en geeft ze dan den vader terug. Deze bewaart die kleeren; zijn ze vergaan, dan ver-

vangt hij ze; deze kleeren heeten *popisili*. Daarna komt de ziel (*oelik*) van het kind telkens met *pilogot* mee, wanneer deze in den priester vaart. Men denkt dan dat de kleine in het huis zijner ouders woont. Is vader of moeder overleden, dan worden die kleeren weggedaan, en houden de verschijningen op, omdat de overleden ouder nu een eigen huis in Pakom heeft, en het kind bij hem (haar) inwoont.

Als de ziel (*oelik*) van een overledene zich in den priester manifesteert komt ze altijd eerst in den middenpaal van het huis, waar *pilogot* woont, en via dezen in den priester. *Pilogot* verschijnt eerst, en kondigt het bezoek van de doodenziel aan. Zoo'n zich incarneerende doodenziel heet geen *oelik*, maar *mataboelano*. Dit woord zou kunnen beteekenen „'t wit der oogen”, omdat *boela* in vele talen op Midden-Celebes „wit” beteekent; in 't Banggaisch echter is „wit” *mooete*.

Een doodenziel die zich manifesteert, heeft altijd iets op het hart. Het kan de *mataboelano* van een moeder zijn, die verzoekt om haar achtergelaten kind beter te behandelen. Het kan de *mataboelano* van een huisvader zijn, die waarschuwt, dat er overspel of bloedschande in de familie heeft plaats gehad, waarvoor snel de gebruikelijke offers moeten worden gebracht, wil men de gevolgen ervan niet aan den lijve ondervinden.

Deze *mataboelano* maken hun verwanten ook ziek. Zoo wordt het opzetten van den buik, een in dit van malaria besmette land veel voorkomend verschijnsel, aan den invloed van *mataboelano* toegeschreven. Bij de behandeling van de ziekte wordt dan de naam genoemd van dengeen, die het laatst in de familie gestorven is, en men zegt: „Als gij het zijt, die de ziekte veroorzaakt hebt, ga dan weg”. Ook uit andere verschijnselen maakt men op, dat een doodenziel in de nabijheid is. Deze wordt dan ruw weggejaagd, want men is op zulke bezoeken niet gesteld.

De doodenziel (*oelik*), zegt men, sterft 7 maal; ten slotte wordt ze het een of ander, dat onheil over de levenden brengt; ze wordt bijv. een fijn spinneweb in huis, waaruit wordt opgemaakt, dat tegenwoordig het gezin zal treffen. Of ze wordt een muskiet; wanneer zoo'n insect iemand in den neus steekt, kan hij er zeker van zijn, dat dit de zevenmaal gestorven ziel van zijn vader of moeder is.

The first part of the book is devoted to a general history of the United States from its discovery to the present time. It is written in a clear and concise style, and is well adapted for use in schools and colleges.

The second part of the book is devoted to a detailed history of the United States from the year 1776 to the present time. It is written in a clear and concise style, and is well adapted for use in schools and colleges.

The third part of the book is devoted to a detailed history of the United States from the year 1776 to the present time. It is written in a clear and concise style, and is well adapted for use in schools and colleges.

The fourth part of the book is devoted to a detailed history of the United States from the year 1776 to the present time. It is written in a clear and concise style, and is well adapted for use in schools and colleges.

The fifth part of the book is devoted to a detailed history of the United States from the year 1776 to the present time. It is written in a clear and concise style, and is well adapted for use in schools and colleges.

The sixth part of the book is devoted to a detailed history of the United States from the year 1776 to the present time. It is written in a clear and concise style, and is well adapted for use in schools and colleges.

The seventh part of the book is devoted to a detailed history of the United States from the year 1776 to the present time. It is written in a clear and concise style, and is well adapted for use in schools and colleges.

The eighth part of the book is devoted to a detailed history of the United States from the year 1776 to the present time. It is written in a clear and concise style, and is well adapted for use in schools and colleges.