ΜΠΕΛΛΕΝΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΡΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015-16

Πολιτιστικό πρόγραμμα:

«*ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΥΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ».*

****

Υπεύθυνες καθηγήτριες: ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ

ΜΥΛΩΝΑ ΛΕΒΑΝΤΑ

«ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΥΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ».

«Έχουμε χρέος απέναντι σ’ αυτούς που ήρθαν, πέρασαν, θα ’ρθουν και θα περάσουν» Κ. Παλαμάς.

Εισαγωγή.

Κάθε τόπος είναι άρρηκτα δεμένος με την ιστορία του και την παράδοσή του. Στοιχεία που τον ακολουθούν και τον χαρακτηρίζουν. Από την αρχαιότητα, η παράδοση και η ιστορία στοιχειοθετούν την ταυτότητα ενός λαού (Αγγελίδου Ερ.-Μ., 2010).

Το σύνολο των υλικών, πνευματικών, ηθικών και γενικότερα πολιτιστικών στοιχείων του παρελθόντος που αποθησαυρίστηκαν μέσα από την ιστορική διαδρομή ενός λαού και συνθέτουν την πολιτιστική φυσιογνωμία και την εθνική ταυτότητά του, μεταβιβάζονται από γενιά σε γενιά με τον προφορικό ή το γραπτό λόγο και συμβάλλουν στην πολιτιστική εξέλιξη, με προϋπόθεση την προσαρμογή τους στην εκάστοτε κοινωνική πραγματικότητα και τη δημιουργική αξιοποίησή τους. Τα πολιτισμικά αυτά αγαθά είναι η γλώσσα, η θρησκεία, τα ήθη και έθιμα, το άγραφο δίκαιο, οι καλλιτεχνικές νοοτροπίες, οι πολιτικές αξίες και αρχές, κ.ά., (http//filologikesidees.blogspot.gr).

 Η λέξη παράδοση είναι παράγωγο του ρήματος «παραδίδω», που σημαίνει: δίνω στα χέρια κάποιου, εμπιστεύομαι κάτι σε κάποιον, επιτρέπω. Η παράδοση λοιπόν είναι μια ζωντανή διαδικασία παράδοσης έργου. Μπορεί ως έννοια να ταυτιστεί με την ίδια τη ζωή. Όπως η ζωή, έτσι και η παράδοση ανανεώνεται συνεχώς και έτσι εξασφαλίζει τη διάρκειά της. Η ζωή του ανθρώπου δεν είναι στατική, στάσιμη. Το ίδιο συμβαίνει και με την παράδοση: κρατά αυτό που έχει και προσθέτει αυτό που δημιουργεί το παρόν.

Η Λαϊκή παράδοση ενός τόπου είναι η παράδοση που περιλαμβάνει το σύνολο των έργων ή των δραστηριοτήτων που εκφράζουν το λαό του τόπου αυτού και χαρακτηρίζεται από ανωνυμία, τυποποίηση, συλλογικότητα

(http//filologikesidees.blogspot.gr).

Στο νησί της Λέρου αποτελεί ευτύχημα η ύπαρξη ενός παρελθόντος πλούσιου σε ήθη και έθιμα αλλά και ποικίλες παραδόσεις, μιας και αυτό οικοδομεί το παρόν και θεμελιώνει το μέλλον. Η πολιτιστική μας παρακαταθήκη, η οποία αποτελεί πολύτιμη πνευματική και ψυχική τροφή με επωφελείς επιδράσεις αλλά και ψυχαγωγία, περιλαμβάνει πλούσια ήθη και έθιμα, παροιμίες, δοξασίες και τραγούδια που εκφράζουν τις συνήθειες και τον τρόπο ζωής του λαού μας, εκφράζουν την παράδοσή μας και τονίζουν διαχρονικά το «Λεριακό γίγνεσθαι».

Σκοπός του πολιτιστικού προγράμματος.

 Η ελληνική παράδοση διέπεται από μια αναλλοίωτη συνέχεια και καθολικότητα. Πολλά στοιχεία του παρελθόντος είναι κατά αδιάψευστο τρόπο παρόντα στη σημερινή κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική ζωή του τόπου μας.

Το πέρασμα του χρόνου όμως φθείρει και παρασύρει ό,τι μπορεί (Αγγελίδου, Ερ.-Μ., 2010). Πολλά παραδοσιακά στοιχεία αφανίζονται, ενώ άλλα εκτεθειμένα επικίνδυνα στην εποχή μας και κάτω από την απειλή της παγκοσμιοποίησης, περιμένουν από εμάς να τα διασώσουμε και να τα διατηρήσουμε για τις επόμενες γενιές.

Για τους παραπάνω λόγους, σκοπός μας στη συγκεκριμένη εργασία είναι η καταγραφή των ηθών, των εθίμων και της λαϊκής παράδοσης του τόπου μας, ώστε αυτά να μείνουν πολύτιμη παρακαταθήκη στις νεότερες γενιές, που με τον σύγχρονο τρόπο ζωής τους, στερούνται τις πανέμορφες παραδοσιακές γνώσεις και χαρές.

Στόχοι του πολιτιστικού μας προγράμματος.

Κύριοι στόχοι για την υλοποίηση του πολιτιστικού μας προγράμματος είναι: (http//filologikesidees.blogspot.gr)

Α. Σε πνευματικό επίπεδο:

* Η μεταβίβαση κάθε είδους γνώσης, της πείρας των αιώνων, που βοηθά στην πληρέστερη και βαθύτερη κατανόηση του ιστορικού παρελθόντος.
* Η απόκτηση γνώσεων σχετικών με την παράδοση του νησιού.
* Η συμβολή στην αποφυγή των σφαλμάτων, με το σκεπτικό ότι τα λάθη του παρελθόντος, οδηγούν στην αυτογνωσία των λαών και των ατόμων.
* Η αναγνώριση της χρήσης του παρελθόντος ως πηγής έμπνευσης και δημιουργίας. Συντελεί στην ολοκλήρωση του ατόμου, του δίνει ρίζες και ισορροπία.
* Η εξέταση των λόγων υιοθέτησης και γέννησης των παραδόσεων.
* Η διεύρυνση των πνευματικών ενδιαφερόντων, η οποία μπορεί να συντελέσει στον εξανθρωπισμό του τεχνικού πολιτισμού.
* Η αναγνώριση της σημασίας του πολιτιστικού γίγνεσθαι του τόπου τους.
* Η σύνδεση των μαθητών με τη λαϊκή παράδοση και τη λαογραφία, και η ανακάλυψη των λόγων δημιουργίας όλων αυτών των εθίμων και ηθών.

Β. Στον κοινωνικό τομέα:

* Η κοινωνικοποίηση των μαθητών/-τριών μέσα από τη γνώση της πολιτιστικής κληρονομιάς και δημιουργίας του λαού του, αλλά και μέσα από εκδηλώσεις συνεργασίας και αλληλεγγύης.
* Η μεταλαμπάδευση αξιών που δοκιμάστηκαν στο παρελθόν.
* Η δημιουργία αξιόλογων προτύπων για μίμηση.
* Η ενίσχυση πνεύματος συλλογικότητας και συνεργασίας.
* Η συνειδητοποίηση της σημασίας να έρθουν τα παιδιά πιο κοντά στη λαϊκή παράδοση του τόπου τους.

        Γ. Στον ηθικό/συναισθηματικό τομέα:

* Η έμπνευση σεβασμού στα μεγάλα ιδανικά.
* Η κληροδότηση ηθικών αξιών (σεβασμός στον άνθρωπο, ανιδιοτέλεια, τήρηση του μέτρου).
* Η ενίσχυση αρχών και αξιών του παρελθόντος.
* Η ευαισθητοποίηση των μαθητών/-τριών για την προστασία και συνέχιση των παραδόσεων του νησιού τους (πολιτιστική συνείδηση).
* Η εκτίμηση της σημασίας και της αξίας των εθίμων στη ζωή των ανθρώπων και στην πολιτιστική τους ταυτότητα.
* Η αξία της συνεργασίας και της σύνθεσης των στοιχείων που συγκεντρώνονται από όλους τους μαθητές για την ολοκλήρωση μίας εργασίας (Frey K., 1999).
* Η συνειδητοποίηση της σύνδεσης του ανθρώπου και του διαχρονικού πολιτισμού του με το φυσικό περιβάλλον.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Στο πολιτιστικό πρόγραμμα εφαρμόστηκε η βιωματική μάθηση, η οποία προάγει την ενεργητική συμμετοχή μέσα από δραστηριότητες έρευνας, συνεντεύξεων, βιβλιογραφικών παραπομπών, προσωπικής συμμετοχής των παιδιών σε διάφορες εθιμοτυπικές διαδικασίες κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, δημιουργικών συνθέσεων κλπ. Το βίωμα ορίζεται ως ένας τρόπος ψυχικής τοποθέτησης (Κλεάνθους-Παπαδημητρίου, 1952) και ως τέτοιο δεν περιορίζεται μόνο στην προσπάθεια μετάδοσης γνώσης, αλλά ορίζεται ως μια «πολύπλευρη λειτουργία που είναι δυναμική στην υφή της και προοδευτική στη μορφή» (Κλεάνθους-Παπαδημητρίου, 1952). Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε ως αφετηρία η μέθοδος project, καθώς προάγει την αποκαλυπτική μάθηση, τη δημιουργική σκέψη, καθώς και την εφαρμογή και την έκφραση έρευνας μικρής κλίμακας.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι εκπαιδευτικοί λειτουργούν ως εμψυχωτές, καθοδηγητές και συντονιστές της μάθησης, προσδιορίζοντας έτσι το μαθησιακό περιβάλλον, ώστε ο μαθητής /-τρια να μπορεί να ασκεί ανεμπόδιστα τον αυθόρμητο τρόπο σκέψης του/της (Διαμαντάκη κ.ά., 2001).

Επιπρόσθετα, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των δραστηριοτήτων έγινε με ευθύνη της ομάδας και στόχευε κυρίως στην ολοκλήρωση κάποιου έργου που οδηγεί στη λύση ενός προβλήματος (Χρυσαφίδης, 1994). Έδωσε την ευκαιρία στον μαθητή/-τρια να γίνει ενεργητικός κατασκευαστής της γνώσης του, μεταφέροντας στην εκπαιδευτική πράξη τις δικές του εμπειρίες, ανάγκες και πρότερες γνώσεις βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο στην εδραίωση της γνώσης, καθώς ο μαθητής/-τρια εμπλέκονταν ενεργά στην απόκτηση αυτής.

Τέλος, καθώς στόχος ήταν η ενίσχυση της αυτενέργειας των μαθητών, δόθηκε έμφαση και στην αυτοαξιολόγηση η οποία ωφελεί τους μαθητές καθώς προωθεί την αυτονομία τους (Zielke, 2008). Δόθηκε ερωτηματολόγιο, τόσο στην αρχή όσο και στη λήξη των εκπαιδευτικών δράσεων του προγράμματος, με σκοπό να διερευνήσουν και να ελέγξουν οι ίδιοι οποιαδήποτε μεταβολή στις στάσεις, τις αντιλήψεις και στο γνωστικό τους πεδίο αλλά και να αξιολογήσουν τον τρόπο που δούλεψαν και τις δεξιότητες που καλλιέργησαν, ακόμα και κατά πόσο επιτεύχθηκαν τελικά οι στόχοι του προγράμματος. Με αυτό τον τρόπο πραγματοποιήθηκε έμπρακτα η απομάκρυνση από μια δασκαλοκεντρική διαδικασία μάθησης και εφαρμόστηκε μια μαθητοκεντρική προσέγγιση, καθώς επίσης εδραιώθηκε η συνεργατική μάθηση με το δάσκαλο συντονιστή της όλης διαδικασίας.

Λαϊκή Παράδοση – Ήθη και Έθιμα.

Είναι αποδεκτό ότι η λαϊκή παράδοση ενός λαού αποτελεί συνδετικό κρίκο των γενεών και δεν επιτρέπει το χάσμα τους. Οι ιστορικές μνήμες και αναφορές αναδεικνύουν την εθνική υπόσταση και διατηρούν την εθνική ιδιαιτερότητα, γεγονός που επιτρέπει την επιβίωση του λαού και κατ’ επέκταση της τοπικής κοινωνίας. Με τη διασφάλιση της πολιτιστικής συνείδησης συντελείται ταυτόχρονα και η εθνική ταυτότητα του λαού μας και οδηγούμαστε στην εθνική μας αυτογνωσία, γεγονός που αποτρέπει την εθνική αλλοτρίωση.

Η παράδοση μας είναι αυτή που μας επιτρέπει να οργανώσουμε την προσωπική μας ζωή σε σταθερές βάσεις, έτσι ώστε να εξισορροπήσουμε την ατομική μας υπόσταση στο κοινωνικό περιβάλλον και να ικανοποιήσουμε την πρωταρχική μας ανάγκη για κοινωνικότητα (http//filologikesidees.blogspot.gr). Η παράδοση επηρεάζει την Τέχνη και διατηρεί ζωντανό τον πολιτισμικό θησαυρό του παρελθόντος και μέσα από τη γόνιμη αξιοποίησή του βοηθά στην πολιτισμική ανάπτυξη. Είναι αυτή που συντελεί στην πολιτισμική επικοινωνία των ανθρώπων. Είναι φορέας ηθών και εθίμων, που διαμορφώνει τους άγραφους νόμους της ηθικής και τα κοινωνικά κριτήρια για τον καθορισμό του πλαισίου κοινωνικών σχέσεων, με στόχο την κοινωνική ευρυθμία και ομαλότητα.

Αιτίες κρίσης της παράδοσης.

Αν θα θέλαμε να συνοψίσουμε τις αιτίες κρίσης των παραδόσεών μας θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι αυτές προέρχονται από (http//filologikesidees.blogspot.gr):

* Το χάσμα των γενεών και ο γενικότερος αρνητισμός των νέων.
* Ο λανθασμένος τρόπος γνωστοποίησής της στους νέους μέσω της οικογένειας και της παιδείας.
* Η προγονοπληξία και η προοδοπληξία.
* Η στροφή προς την ύλη, λόγω του υλικού ευδαιμονισμού.
* Το τεχνοκρατικό πνεύμα της κοινωνίας.
* Η γενικότερη κρίση των αξιών, των θεσμών και των αρχών.
* Η ξενομανία, ο μιμητισμός ξένων προτύπων.
* Η διαφήμιση ξενόφερτων στοιχείων που οδηγούν στην αλλοτρίωση.
* Ο τουρισμός αλλοιώνει τις συνειδήσεις με την εισαγωγή ξενικών ηθών.

Η εμπορευματοποίηση της παράδοσης.

 Δυστυχώς, στις μέρες μας η παράδοση είναι εμπορεύσιμη, όπως φανερώνουν οι φολκλορικές εκδηλώσεις και η διάθεση ιστορικών χώρων για διαφήμιση προϊόντων, ενώ αντικείμενο εκμετάλλευσης και αγοραπωλησίας έχουν γίνει τα ιερά εκκλησιαστικά σκεύη και τα μνημεία. Το θλιβερό αυτό φαινόμενο, που εκπορνεύει την εθνική μας συνείδηση και διαβρώνει την ψυχική και πνευματική μας αντοχή, συνδέεται άρρηκτα με τη δομή, τα πρότυπα και τις αξίες της σύγχρονης εποχής (http//filologikesidees.blogspot.gr).

Δημιουργική αξιοποίηση της παράδοσης.

        Ο σύγχρονος άνθρωπος χρειάζεται να συμφιλιωθεί με το παρελθόν και τις ρίζες του. Η στάση που οφείλει να τηρήσει απέναντι στην παράδοση, αλλά και στα ξενόφερτα στοιχεία, έγκειται στα εξής (http//filologikesidees.blogspot.gr):

* Απόρριψη των ακραίων τάσεων, είτε της άκριτης εμμονής στο παρελθόν μας, είτε της δουλικής αντιγραφής των ξένων στοιχείων: συντηρητισμός, στασιμότητα, αποτελμάτωση, εθνικισμός, ξενομανία, απώλεια εθνικής ταυτότητας, γλωσσική αλλοίωση, μαζικοποίηση, χειραγώγηση.
* Υιοθέτηση της μέσης οδού, με ορθή κρίση και διάσωση των αναλλοίωτων στοιχείων του παρελθόντος, κριτική ματιά και γόνιμη αφομοίωση των θετικών στοιχείων των άλλων πολιτισμών, όπως η ελευθερία, η δημοκρατία, ο αλτρουισμός, πνευματικές και πολιτιστικές ανταλλαγές, συνεργασία λαών, δημιουργία κλίματος διεθνισμού, που καταργεί τις ρατσιστικές αντιλήψεις.

Τρόποι δράσης των νέων και των αρμόδιων φορέων.

Οι τρόποι δράσης αποδεικνύονται μέσα από:

α) την ατομική ευθύνη και τον ρόλο των νέων,

β) την έμφαση της πνευματικότητας: κρίση, ενημέρωση, γνώση, αλλά και υπεύθυνη περισυλλογή, αυτοκριτική, πίστη στον άνθρωπο. Με αυτά θα συνειδητοποιήσουν οι νέοι ότι η ατομική και συλλογική αξιοποίηση της παράδοσης οδηγεί στην ποιοτική άνοδο του πολιτισμικού και βιοτικού επιπέδου ενός λαού και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την εθνική και οικουμενική πρόοδο,

γ) την αποφυγή της προκατάληψης και της μεροληπτικής στάσης απέναντι στο παρελθόν. Οι νέοι οφείλουν να κατανοήσουν ότι μέσω του παρελθόντος κυοφορείται το εκάστοτε καινούργιο,

δ) την αντίσταση στον υλισμό και τον τεχνοκρατισμό,

στ) την αποφυγή του ατομικισμού, την ενίσχυση της κοινωνικής συνείδησης, την εθελοντική δράση,

ζ) την γόνιμη διάθεση του ελεύθερου χρόνου.

Η συμβολή της οικογένειας.

Συνεχής και γόνιμος διάλογος με τους νέους, απόρριψη του αυταρχισμού, της επιβολής, της ηθικολογίας και του ψευδορομαντισμού (http//filologikesidees.blogspot.gr).

Οι γονείς οφείλουν να αποτελούν υγιή παραδείγματα για τα παιδιά τους (π.χ. η μορφή και η λειτουργία της οικογένειας, η επαφή με την εκκλησία και το σχολείο).

Η συμβολή του σχολείου.

 Το σχολείο από την πλευρά του χρειάζεται μέσω της ανθρωπιστικής παιδείας να προβάλει, να σχολιάσει και να επεξηγήσει τις συνιστώσες του πολιτισμού των προγόνων μας, ώστε οι νεότερες γενιές να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τις παλαιότερες ηθικές αξίες. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τη βιωματική επαφή με την παράδοση, τις εργασίες για την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας και την εφαρμογή του εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Επίσης με τον επαναπροσδιορισμό της λειτουργίας των εορταστικών εκδηλώσεων και εμπεριστατωμένη διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων, θρησκευτικών, ιστορίας και γλώσσας. Τέλος με την ενίσχυση του ρόλου του δασκάλου και των μαθητικών κοινοτήτων με περιθώρια δημιουργικών πρωτοβουλιών και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών (http//filologikesidees.blogspot.gr).

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

ΟΙ ΜΗΝΕΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ – ΛΑΪΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΗΝΩΝ – ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ

ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΑΤΤΙΚΟΙ ΜΗΝΕΣ

ΑΣ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ, ΟΜΩΣ, ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ των αρχαίων αττικών μηνών, τις θεότητες στις οποίες ήταν αφιερωμένοι και τις θρησκευτικές γιορτές που ήταν συνδεδεμένες μ’ αυτούς.

1. Εκατομβαιών

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΜΗΝΑΣ του αττικού ημερολογίου, που γενικά αντιστοιχούσε στο 2ο ήμισυ του Ιουλίου και στο 1ο ήμισυ του Αυγούστου του Γρηγοριανού ημερολογίου, εφ’ όσον το αττικό έτος άρχιζε την πρώτη νουμηνία μετά το θερινό ηλιοστάσιο (21 Ιουνίου).

Αυτός ο μήνας πήρε το όνομά του από τα *Εκατόμβαια*, σπουδαίες γιορτές, στο πλαίσιο των Παναθηναίων, που ετελούντο τον μήνα αυτόν προς τιμήν του Απόλλωνα στην Αθήνα και του Δία σε άλλες ελληνικές πόλεις.

Στις δημόσιες αυτές γιορτές θυσιάζονταν *Εκατόμβαι*, δηλαδή 100 βόδια, προς τιμήν του εορτάζοντος θεού, που γι’ αυτόν τον λόγο ονομαζόταν *Εκατομβαίος*.

Στη διάρκεια του Εκατομβαιώνα γιορτάζονταν στην Αθήνα τα *Κρόνια* —την 12η του μηνός— και τα *Αθήναια* —που αργότερα μετονομάστηκαν σε Παναθήναια— η αρχαιότερη και σημαντικότερη γιορτή των Αθηναίων, αφού κατά την παράδοση: «*Εριχθόνιος και των Παναθηναίων την εορτήν συνεστήσατο*» (Πάριον Χρονικόν, στ. 18). Κορυφαία ημέρα της γιορτής, με την οποία φαίνεται ότι έκλεινε ο εορταστικός κύκλος, ήταν η 28η του Εκατομβαιώνα, κατά την οποία οι Αθηναίοι τιμούσαν τα γενέθλια της πολιούχου θεάς τους Αθηνάς. Αργότερα, πιθανώς από τα μέσα του 6ου αιώνα π.Χ., γιορτάζονταν και τα *Μεγάλα Παναθήναια*, από την 21η ή την 24η μέχρι την 28η του Εκατομβαιώνα ανά τετραετία. Με τη σπουδαία γιορτή των Παναθηναίων που γιορταζόταν με μεγαλοπρέπεια, οι Αθηναίοι τόνωναν αφ’ ενός μεν την πίστη τους στη θεά και το κράτος τους, αφ’ ετέρου δε έστελναν ένα μήνυμα σε φίλους και εχθρούς για το μεγαλείο και τη δύναμη της Αθήνας.

Τη 16η του μηνός γιορτάζονταν τα *Συνοίκια* ή *Ξυνοίκια*, μια από τις αρχαιότερες ετήσιες γιορτές των αρχαίων Αθηναίων προς τιμήν της θεάς Αθηνάς. Σύμφωνα με την παράδοση η γιορτή δημιουργήθηκε και καθιερώθηκε από τον Θησέα, όταν συνένωσε σε πόλη (συνοικισμό) τις 11 κωμοπόλεις και τα χωριά της Αττικής (Θουκ. Β’ 15, 1-2). Τα Συνοίκια ετελούντο με αναίμακτες θυσίες στη θεά Αθηνά και τη θεά Ειρήνη (Σχλ. Αριστφ. Ειρ. 1019). Αργότερα αναφέρονταν και με τις ονομασίες *Μετοίκια* ή *Συνοικέσια*.

Εκατόμβαιος ονομαζόταν μήνας των ιωνικών πόλεων της Μικράς Ασίας, που ως ονομασία αντιστοιχεί προς τον αττικό μήνα Εκατομβαιώνα, αλλά σύμφωνα με το Ημερολόγιο της Φλωρεντίας (Hemorologium Florentinum) διαρκούσε από τις 24 Ιουνίου ως τις 24 Ιουλίου.

Στη Σπάρτη ο αντίστοιχος μήνας με τον αττικό Εκατομβαιώνα ονομαζόταν Εκατομβεύς, και κατά τη διάρκειά του γιορτάζονταν τα Υακίνθια, γιορτή προς τιμήν του εξαιρετικής ομορφιάς Υάκινθου, τον οποίον φόνευσε κατά λάθος ο Απόλλωνας. Τα Υακίνθια ήταν γιορτή που συμβόλιζε την ανά έτος θνήσκουσα και αναγεννώμενη βλάστηση. Από το γεγονός αυτό, αρκετοί ερευνητές θεωρούν ότι ο Εκατομβεύς αντιστοιχούσε μάλλον στον ανοιξιάτικο μήνα Θαργηλιώνα.

Τέλος, ως *Εκατόμβιος* είναι γνωστός μήνας στην πόλη Άλω της Φθιώτιδας (IG. ΙΧ 2, 109 b 50) αντίστοιχος του αττικού μήνα Εκατομβαιώνα.

2. Μεταγειτνιών

ΗΤΑΝ Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΜΗΝΑΣ του αττικού ημερολογίου, που αντιστοιχούσε στην περίοδο από 15 Αυγούστου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου του σημερινού Γρηγοριανού ημερολογίου.

Η ονομασία του, σύμφωνα με τον Πλούταρχο, οφείλεται στα *Μεταγείτνια*, γιορτή προς ανάμνηση του μετοικισμού του Θησέα από τη Μελίτη (δήμο των Αθηνών, Δ. της αγοράς) στη Διόμεια (δήμο των Αθηνών Ν.Α. της πόλης).

Αυτόν τον μήνα στην Αθήνα γίνονταν οι μετοικήσεις, δηλαδή οι μετακομίσεις και συνεπώς η αλλαγή των γειτόνων (μεταγείτνια). Στη γιορτή αυτή οι Αθηναίοι τιμούσαν τον Μεταγείτνιο Απόλλωνα.

Ο Μεταγειτνιών ήταν η αρχή του νέου οικονομικού έτους, οπότε άρχιζαν οι προετοιμασίες της τέλεσης των μυστηρίων, και το τέλος του στρατιωτικού έτους, οπότε πανηγυρίζονταν τα γυμνιστικά Εξιτήρια.

Ο αντίστοιχος προς τον Μεταγειτνιώνα μήνας των Αργείων και των Λακεδαιμονίων ονομαζόταν *Κάρνειος*. Η ονομασία του οφείλεται στον ονομαστό μάντη Κάρνο, γιο του Δία και της Ευρώπης, ο οποίος είχε διδαχθεί τη μαντική τέχνη από τον ίδιο τον θεό Απόλλωνα. Σύμφωνα με τον μύθο, ο Κάρνος φονεύθηκε από το αφηνιασμένο άλογό του, όταν οι Δωριείς εισέβαλαν στην Πελοπόννησο. Ο Θεός Απόλλωνας, επειδή θεώρησε υπεύθυνους για τον φόνο του Κάρνου τους Λάκωνες, έριξε λοιμό στη χώρα. Για να εξιλεωθούν, λοιπόν, αυτοί δημιούργησαν τα Κάρνεια, ειδική γιορτή προς τιμήν του Κάρνου, που γιορταζόταν τον ομώνυμο μήνα (Σχλ. Β, 8,3). Κατά τη διάρκεια της γιορτής τιμούσαν τον Κάρνειο Απόλλωνα, προστάτη των κοπαδιών. Ο μήνας Κάρνειος αναφέρεται εκτός από τη Σπάρτη και στα μηνολόγια του Άργους, της Επιδαύρου, της Ρόδου και των δωρικών αποικιών της Σικελίας. Στις Συρακούσες ο Κάρνειος ήταν, όπως αναφέρει ο Πλούταρχος, αντίστοιχος με τον αττικό Μεταγειτνιώνα: «*του Καρνείου μηνός, όν Αθηναίοι Μεταγειτνιώνα προσαγορεύουσι*» (Πλούταρχος, Νικ. 28). Όπως είναι γνωστό από επιγραφές, ο αντίστοιχος προς τον Μεταγειτνιώνα μήνας των Βοιωτών ονομαζόταν Πάνεμος ή Πάναμος, μια ονομασία μήνα που τη συναντάμε σε πολλά ελληνικά μηνολόγια (Σπάρτη, Επίδαυρος, Άργος, Ρόδος ή ως Πάνημος σε Δήλο, Θεσσαλία και Μακεδονία) αλλά με διαφορετική σειρά στο έτος. Ο Μεταγειτνιών ή Μεταγιτνιών αναφέρεται και στα ημερολόγια νησιών του Αιγαίου, όπως της Δήλου, Σάμου, Κω και Καλύμνου, ενώ στη Ρόδο αναφέρεται ως Μεταγείτνιος.

3. Βοηδρομιών

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ — και σε παλαιότερες εποχές του πρώτου — μήνα του αττικού ημερολογίου, που ήταν ο μήνας της φθινοπωρινής ισημερίας.

Ονομάστηκε έτσι λόγω της γιορτής των Βοηδρομίων, την 6η ή την 7η ημέρα του, που πιθανώς αντιστοιχούσε στην 22α Σεπτεμβρίου.

Τα *Βοηδρόμια* ήταν γιορτή προς τιμήν του *Βοηδρομίου* ή *Βοηθόου* Απόλλωνα, ο οποίος έτρεχε με βοή σε βοήθεια αυτών που ζητούσαν τη συνδρομή του, ιδιαίτερα ως βοηθός και σύμμαχος στον πόλεμο: «*Βοηδρομείν γάρ το βοηθείν ωνομάζετο*».

Οι Αθηναίοι την παραμονή της γιορτής έκαναν θυσίες προς τιμήν της αδελφής του Απόλλωνα, θεάς της άγρας (κυνηγιού), της Αρτέμιδος της Αγροτέρας. Κάθε χρόνο, λοιπόν, στο χωριό Άγρα ή Άγρες πέρα από τον Ιλισό, οι Αθηναίοι τελούσαν εκεί γιορτή στον ναό της Αγροτέρας Αρτέμιδος προς τιμήν της θεάς, και ο «*άρχων-πολέμαρχος*» πρόσφερε ως θυσία 500 κατσίκες. Η γιορτή αυτή ξεκίνησε μετά τη μάχη του Μαραθώνα, ότε οι Αθηναίοι επετέθησαν με βοή και δρομαίως.

Η γιορτή των Βοηδρομίων, κατά τον Πλούταρχο (Πλουτ. Θησ. ΚΖ’), ετελείτο στη μνήμη της νίκης του Θησέα εναντίον των Αμαζόνων και προς τιμήν του Βοηθόου Απόλλωνα που τον βοήθησε. Κατά τον Παυσανία, η γιορτή θεσπίστηκε από τον Ίωνα σε ανάμνηση της βοήθειας που έστειλε στους Αθηναίους στις μάχες τους εναντίον των Ελευσινίων.

Επίσης, από την 15η του Βοηδρομιώνα και για 9 ημέρες γιορτάζονταν τα Μεγάλα Ελευσίνια Μυστήρια. Η πρώτη ημέρα, η 15η Βοηδρομιώνα, κατά την οποία γινόταν η προκήρυξη της γιορτής, ονομαζόταν *αγυρμός*, από τη λέξη *άγυρις* που σημαίνει συνάθροιση ή συγκέντρωση. Ο άρχων-βασιλιάς, που είχε την ανώτατη εποπτεία στα μυστήρια, καλούσε τον δήμο στην Αγορά και με την παρουσία του ιεροφάντη και του Δαδούχου, ο Ιερός Κήρυκας έκανε την προκήρυξη της γιορτής για να λάβουν μέρος στα μυστήρια οι «*έχοντες καθαρήν την καρδίαν και τας χείρας*».

Οι Αθηναίοι τον μήνα Βοηδρομιώνα — αν και είχε 30 ημέρες — τον θεωρούσαν κοίλο μήνα με 29 ημέρες. Αυτό οφειλόταν στο γεγονός ότι δεν υπολόγιζαν στην αρίθμησή του τη 2η ημέρα του, επειδή, κατά την παράδοση, αντιστοιχούσε στην επέτειο της έριδας του Ποσειδώνα και της Αθηνάς για την επικυριαρχία της Αθήνας (Πλουτ. Συμπ. πρβλ. Θ’, 6. Π, Φιλαδ. 489).

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο μήνας αυτός συναντάται με την ίδια ονομασία στην Πριήνη και στην Όλβια της Σκυθίας· ως *Βαδρομιών* στη Χίο και στη Λάμψακο και ως *Βαδρόμιος* στην Ρόδο, την Κω, την Κάλυμνο και την Κνίδο.

Στον Βοηδρομιώνα αντιστοιχεί ο *Βοαθόιος* ή *Βοαθόος*, ο τρίτος μήνας του ημερολογίου των Δελφών.

Ο αντίστοιχος προς τον Βοηδρομιώνα μήνας του ημερολογίου της Σπάρτης ήταν ο Πάναμος, που αποτελούσε και την αρχή του σπαρτιατικού έτους κατά τη φθινοπωρινή ισημερία.

4. Πυανεψιών

Ο ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΜΗΝΑΣ του αττικού ημερολογίου, που αντιστοιχούσε στην περίοδο από 15 Οκτωβρίου μέχρι 15 Νοεμβρίου του Γρηγοριανού ημερολογίου.

Την 7η ημέρα του ετελούντο τα *Πυανέψια* ή *Πυανόψια* προς τιμήν του θεού Απόλλωνα και της Σκιράδος Αθηνάς (Πλουτ. Θησ. ΚΒ’). Από αυτήν ακριβώς τη γιορτή προήλθε η ονομασία του.

Η γιορτή των Πυανεψίων πήρε το όνομά της από τα *πύανα*, δηλαδή τους κύαμους (κουκιά) και τα όσπρια, που οι εορτάζοντες έτρωγαν και μέρος των οποίων προσέφεραν στους θεούς.

Τα Πυανέψια εθεωρούντο αγροτική γιορτή, με ευχαριστίες προς τον θεό Απόλλωνα για την αφθονία των καρπών της γης.

Κατά τη διάρκεια της γιορτής τα παιδιά γυρνούσαν πόρτα πόρτα κρατώντας την «*ειρεσιώνην*», ένα κλαδί ελιάς με καρπούς του φθινοπώρου τυλιγμένο με μαλλιά, τραγουδώντας το ομώνυμο τραγούδι, που πίστευαν ότι προστάτευε από τις ασθένειες τους καρπούς της γης.

Οι στίχοι του διασώθηκαν και είναι οι παρακάτω:

«*Ειρεσιώνη σύκα φέρει και πίονας άρτους και μέλι εν κοτύλη και έλαιον αναψήσασθαι (αποψήσασθαι) και κύλικ’ εύζωρον, ως αν μεθύουσα καθεύδη*».

Οι οικοδέσποινες πρόσφεραν στα παιδιά φιλοδωρήματα και ενώ αυτά έφευγαν χαρούμενα, αυτές κρεμούσαν τη δική τους «*ειρεσιώνη*» πάνω από την εξώπορτά τους, την οποία διατηρούσαν όλο τον χρόνο.

Συνέχεια της ειρεσιώνης θεωρούνται τα ελληνικά κάλαντα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Κατά τη διάρκεια της γιορτής, ένα αγόρι, του οποίου ζούσαν και οι δύο γονείς (αμφιθαλής), έφερνε την ειρεσιώνη στο ιερό του Απόλλωνα και την έστηνε ή την κρεμούσε στην είσοδο του ναού.

Στη Σάμο, η γιορτή αυτή γινόταν στα ανοιξιάτικα Θαργήλια του Απόλλωνα με θυσίες στον Ήλιο και τις Ώρες (τις εποχές του έτους).

Αυτό το αρχαίο ελληνικό έθιμο των Θαργηλίων αντιστοιχεί στο νεοελληνικό έθιμο του στεφανιού της Πρωτομαγιάς.

Αντίστοιχη με τη ειρεσιώνη ήταν η *κορυθάλη*, κλαδί δάφνης ή ελιάς που κρεμόταν στην εξώπορτα των σπιτιών.

Η κορυθάλη προσφερόταν στη θεά Αρτέμιδα, η οποία με την προσωνυμία «*κορυθαλία*» λατρευόταν στη Σπάρτη ως θεά της γονιμότητας και προστάτιδα των τροφών που φρόντιζαν τα βρέφη.

Αργότερα, στους χρόνους του Κίμωνα, παράλληλα με τη γιορτή των Πυανεψίων, την 7η του μηνός γιορταζόταν στην Αθήνα, η βακχική γιορτή του τρύγου, τα *Οσχοφόρια* ή *Ωσχοφόρια* (Πλουτ. Θησ. ΚΒ’), προς τιμήν της Αθηνάς και του Διονύσου. Στα Οσχοφόρια δύο νέοι (οι Οσχοφόροι), ντυμένοι γυναικεία, έφεραν τη δική τους ειρεσιώνη, που ήταν κλαδιά κλήματος κατάφορτα με σταφύλια (όσχοι). Οι Οσχοφόροι προηγούνταν της πομπής, που ξεκίναγε από τον ναό του Διονύσου στην Αθήνα και κατέληγε στον ναό της Σκιράδος Αθηνάς στο Φάληρο. Κατά τη διάρκεια της γιορτής γίνονταν αγώνες δρόμου μεταξύ «*οσχοφορούντων*» εφήβων από όλες τις φυλές και οι 10 πρώτοι νικητές, ένας από κάθε φυλή, έπαιρναν ως έπαθλο μία φιάλη με τα «*πενταπλόα*», ποτό που το αποτελούσαν τα πέντε κυριότερα προϊόντα του έτους: κρασί, μέλι, τυρί, αλεύρι και λάδι. Επίσης, οι νικητές έμπαιναν επικεφαλής της πομπής στην τελετή προς τιμήν του θεού Διονύσου. Την ειδική αυτή τελετή — με χορούς, τραγούδια και θυσίες — τη συσχέτιζαν οι Αθηναίοι με τη μετάβαση του Θησέα στην Κρήτη, για να απαλλάξει την Αθήνα από τον φόρο αίματος στον Μινώταυρο. Άλλωστε, η παράδοση αναφέρει ότι αυτή τη γιορτή την καθιέρωσε ο Θησέας σε ανάμνηση της νίκης του εναντίον του Μινώταυρου.

Κατά τον μήνα Πυανεψιώνα ετελούντο ακόμα τα *Απατούρια* (από το ά(μα)+πατήρ): τριήμερες γιορτές (δόρπεια, ανάρρυσις και κουρεώτις) κατά τις οποίες οι πατέρες των παιδιών τα έγραφαν στις φρατρίες. Στις γιορτές αυτές τιμούσαν τον Δία Φράτριο, μαζί με την Απατουρία Αθηνά — από τη λέξη απάτη, κατάλοιπα της εποχής που η απάτη εθεωρείτο αρετή — προστάτιδα των συγγενικών γενών. Αξίζει να σημειωθεί ότι αρχικά στην Αθήνα υπήρχαν 4 φυλές. Κάθε φυλή διαιρείτο σε 3 μέρη που το κάθε τρίτο ονομάστηκε *τριττύς* ή *φρατρία*, ή αργότερα και πατριά. Σε κάθε φρατρία υπήρχαν 30 γένη. Αυτή η διαίρεση είναι βέβαιο ότι έγινε σύμφωνα με το ημερολόγιο: οι 4 φυλές αντιστοιχούσαν στις 4 εποχές του έτους· οι 12 φρατρίες στους 12 μήνες του έτους και τα 30 γένη κάθε φρατρίας στις 30 ημέρες του μήνα, ώστε συνολικά 12Χ30=360, δηλαδή το σύνολο των ημερών του έτους.

Λόγω ακριβώς της γιορτής των Απατουρίων, ο αντίστοιχος του αττικού μήνα Πυανεψιώνα ονομαζόταν στη Δήλο *Απατουριών*. Με την ίδια ή ελαφρά διαφορετική ονομασία ως *Απατούριος* ή *Απατουρεών* απαντάται στα μηνολόγια των ιωνικών πόλεων της Μικράς Ασίας, της Κυζίκου και της Όλβιας στη Σκυθία.

Από την 9η έως τη 13η ή από τη 10η έως τη 14η του Πυανεψιώνα ετελούντο στην Αθήνα τα Θεσμοφόρια, η σημαντικότερη γιορτή των γυναικών. Τα Θεσμοφόρια ήταν γιορτή αφιερωμένη στη Θεσμοφόρο Δήμητρα, ως προστάτιδα της γεωργίας, του γάμου και της κοινωνικής τάξης. Η πρώτη ημέρα της γιορτής ονομαζόταν *Στήνια* και διανθιζόταν με γιορταστικά περιπαιχτικά τραγούδια. Τη δεύτερη ημέρα πανηγυρίζονταν τα Θεσμοφόρια στον Αλιμούντα (παραλιακό δήμο της Αττικής) στη χερσόνησο Κωλιάδα (σημερινό Άγιο-Κοσμά), όπου υπήρχε ο ναός της Κωλιάδος Αφροδίτης, ένα από τα σημαντικότερα ιερά της Αττικής. Οι υπόλοιπες τρεις ημέρες ήταν οι κυρίως ημέρες της τελετής μέσα στην πόλη των Αθηνών. Από αυτές, η πρώτη ονομαζόταν *Άνοδος*, λόγω της επιστροφής των εορταζόντων από τον Αλιμούντα στην Αθήνα. Η δεύτερη εκαλείτο — και ήταν πραγματικά — αυστηρή Νηστεία. Η τρίτη λεγόταν *Καλλιγένεια* και κατά τη διάρκειά της τιμούσαν τη Δήμητρα με θυσίες και χορούς ως θεά προστάτιδα της γέννησης υγιών και ωραίων παιδιών.

Στις τελετές αυτές απαγορευόταν αυστηρά η παρουσία αντρών.

Κατά τον μήνα αυτόν γιορτάζονταν στην Αθήνα τα *Θησεία*, την 8η Πυανεψιώνα, και γι’ αυτό ελέγοντο ογδόδια (Αρστφ. Πλούτ. 626) και κάθε όγδοη ημέρα ήταν ιερή αφιερωμένη στον Θησέα και στον Ποσειδώνα.

Την τελευταία ημέρα του Πυανεψιώνα ετελείτο στην Αθήνα ιδιαίτερη γιορτή αφιερωμένη στην Αθηνά-Εργάνη, προστάτρια από κοινού με τον Ήφαιστο των τεχνιτών. Αρχικά, και μέχρι τον 4ο π.Χ. αιώνα, η γιορτή πανηγυριζόταν από όλο τον δήμο (λαό) προς τιμήν της Αθηνάς-Εργάνης και γι’ αυτό ονομαζόταν *Αθήναια* ή *Πάνδημος*.

Αργότερα, γιορταζόταν μόνο από τους τεχνίτες και ειδικά από τους χαλκείς (σιδηρουργούς-μεταλλουργούς) προς τιμήν του Ηφαίστου και έτσι μετονομάστηκε σε *Χαλκεία*. Τα Χαλκεία έδωσαν στον Κηφισιέα Μένανδρο το υλικό για την ομώνυμη κωμωδία του, μικρό απόσπασμα της οποίας σώζεται από τον Αθήναιο (ΙΑ’, 5Ο2- Πολυδ. Ζ’, 1Ο5).

5. Μαιμακτηριών

Ο ΠΕΜΠΤΟΣ ΜΗΝΑΣ του αττικού ημερολογίου, που αντιστοιχούσε στην περίοδο από την 15η Νοεμβρίου μέχρι την 15η Δεκεμβρίου του σημερινού Γρηγοριανού ημερολογίου.

Η ονομασία του προήλθε, όπως εξηγεί ο Αρποκρατίων, από τις γιορτές των *Μαιμακτηρίων* προς τιμήν του Μαιμάκτου Διός, δηλαδή του ενθουσιώδη και ταράσσοντα τον ουρανό Δία, προαναγγέλλοντας κατά τον Μαιμακτηριώνα την έναρξη του χειμώνα, αφού στη διάρκειά του «*ό αήρ ταράττεται και μεταβολήν έχει*». Ο Φώτιος υποστηρίζει ότι ο Μαιμακτηριών πήρε την ονομασία του «*από τής μαιμάξεως τής περί την άμπελον*», δηλαδή από τον τρύγο των αμπελιών για την παρασκευή του κρασιού.

Στα Μαιμακτήρια, οι Αθηναίοι ικέτευαν με δεήσεις τον Νεφεληγερέτη Δία, που τάρασσε το Σύμπαν, να φανεί μειλίχιος, να καταπαύσει τις ταραχές του αέρα και να στείλει τη βροχή για να σπείρουν τους αγρούς τους.

Στις γιορτές αυτές, στο θέατρο των Αθηνών, άντρες μεταμφιεσμένοι σε Βάκχες, Νύμφες και Ώρες, ντυμένοι με βαριά ρούχα και κρατώντας πέπλο πανηγύριζαν την έναρξη του χειμώνα.

Στην Κέα, από μία επιγραφή που βρέθηκε εκεί πληροφορούμαστε ότι ο αντίστοιχος προς τον Μαιμακτηριώνα μήνας ονομαζόταν *Μαιμακτήρ*. Επίσης, σύμφωνα με τον Πλούταρχο, ο αντίστοιχος προς τον Μαιμακτηριώνα βοιωτικός μήνας ονομαζόταν *Αλκυμένιος* ή *Αλαλκομένιος*.

6. Ποσειδεών

ΉΤΑΝ Ο ΕΚΤΟΣ ΜΗΝΑΣ του αττικού ημερολογίου, συνήθως όμως ο τέταρτος των ημερολογίων των ελληνικών πόλεων της Μικράς Ασίας.

Ήταν ο κυρίως μήνας του χειμώνα και αντιστοιχούσε στους σημερινούς μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο του Γρηγοριανού ημερολογίου.

Από την 8η έως την 11η του Ποσειδεώνα, στην Αθήνα και στους γύρω δήμους, ετελούντο τα κατ’ αγρούς *Διονύσια* ή *Διονύσια* *τα μικρά*. Στις μυστηριακές αυτές γιορτές γινόταν αναπαράσταση διαφόρων μύθων που αφορούσαν τον θεό Διόνυσο. Επικεφαλής των κατ’ αγρούς Διονυσίων ήταν οι δήμαρχοι.

Την 26η του μηνός ετελούντο στην Αθήνα και την Ελευσίνα τα *Αλώα*, προς τιμήν της Δήμητρας, της Κόρης (Περσεφόνης) και του Διονύσου. Η ονομασία της γιορτής προέρχεται από το άλως, που σημαίνει αλώνι, κήπο ή καλλιεργημένο χωράφι. Η γιορτή πανηγυριζόταν τον μήνα Ποσειδεώνα — αν και διίστανται οι γνώμες των ειδικών — και στο τέλος της υπήρχε πομπή προς τιμήν του Ποσειδώνα, ο οποίος πριν γίνει θεός της θάλασσας λατρευόταν ως χθόνιος θεός (Γαιήοχος) και θεός της βλάστησης· ως Ποσειδώνας Φυτάλμιος, δηλαδή γονιμοποιός· μια αρχέγονη μορφή του Ποσειδώνα, της προσωποποίησης των γλυκών νερών που γονιμοποιούν τη γη. Τα Αλώα ήταν γιορτή γυναικεία με ελευθεροστομία και με τελετές που είχαν τη σημασία της πρόκλησης γονιμότητας και ευφορίας. Γι’ αυτούς τους λόγους, οι γυναίκες κρατούσαν στα χέρια τους ομοιώματα αντρικών και γυναικείων γεννητικών οργάνων και πανηγύριζαν άσεμνα. Ο Σχολιαστής του Λουκιανού σε κάποιο τμήμα του κειμένου του (Εταιρ. Διάλ. 7.4) αναφέρει: «*αναφωνούσι δε προς αλλήλαις πάσαι αί γυναίκες αισχρά και άσεμνα, βαστάζουσαι είδη σωμάτων απρεπή ανδρειά τε και γυναικεία. Ενταύθα οινός τε πολύς πρόκειται και τράπεζαι.... πρόσκειται δε ταις τραπέζαις και εκ πλακούντος κατασκευασμένα αμφοτέρων γενών αιδοία*». Ένα δυσεξήγητο πρόβλημα είναι το γεγονός ότι η γιορτή πανηγυριζόταν στα αλώνια τον Ιανουάριο, και όχι τον Ιούλιο που είναι ο μήνας του αλωνίσματος (Αλωνάρης). Διάφοροι ερευνητές πιστεύουν ότι η αλλαγή της ημερομηνίας από τους καλοκαιρινούς μήνες στον Ιανουάριο οφειλόταν κατά πάσα πιθανότητα στον θεό Διόνυσο. Όταν, λοιπόν, ο θεός πήρε τη θέση της Δήμητρας στις γιορτές, άρπαξε και το αλώνι της, προκαλώντας την ημερομηνιακή ανωμαλία και προσφέροντας στο αλώνισμα μια χειμωνιάτικη γιορτή.

Ο Ποσειδεώνας ήταν ο μήνας της χειμερινής τροπής του Ήλιου και συνεπώς, κατά τη διάρκειά του, συνέβαινε η «*διαμετρημένη ημέρα*», η μικρότερη δηλαδή σε διάρκεια μέρα του έτους ίση με περίπου 9,5 ώρες. Ο χρόνος της «*διαμετρημένης ημέρας*» διαιρούμενος, μέσω κλεψυδρών, σε τρία μέρη, χρησίμευε στα δικαστήρια για την αγόρευση του κατηγόρου, για την υπεράσπιση του κατηγορουμένου και για τις ομιλίες των δικαστών. Μήνας Ποσειδεώνας αναφέρεται και στο ημερολόγιο της νήσου Δήλου, αντίστοιχος προς τον αττικό Ποσειδεώνα.

Μετά τον μήνα Ποσειδεώνα και σε περιόδους δύο αρχικά, τεσσάρων ή τελικά οκτώ ετών, τις λεγόμενες διετηρίδες, τετραετηρίδες και οκταετηρίδες προστίθετο ο εμβόλιμος 13ος μήνας, που ονομαζόταν Ποσειδεών δεύτερος, με τις αντίστοιχες βέβαια ημέρες για κάθε τέτοιο χρονικό κύκλο. Ειδικά στον κύκλο των οκτώ ετών (Μέγας Ενιαυτός), ο Ποσειδεών δεύτερος προστίθετο κάθε 3ο, 5ο και 8ο έτος με διάρκεια 30 ημερών (πλήρης μήνας).

Ο Ποσειδεών δεύτερος άρχισε να προστίθεται στο έτος, για να το εναρμονίσει με το ηλιακό-τροπικό, κατά τους χρόνους του Σόλωνα (594 π.Χ.) ή του Κλεοστράτους (540 π.Χ.), οπότε θεσπίστηκε το σεληνοηλιακό αττικό ημερολόγιο.

Όσον αφορά τον «*Μέγα Ενιαυτό*», ο όρος αυτός χρησιμοποιείτο και με την ευρύτερη φιλοσοφική διάστασή του. Ο αστρονομικός Μέγας Ενιαυτός αρχικά καθιερώθηκε από τους Ίωνες φιλοσόφους και ιδιαίτερα από τον Ηράκλειτο, ο οποίος και προσδιόρισε τη διάρκειά του ίση με 10.800 έτη, όπως αναφέρει ο Αέτιος, ή ίση με 18.000 έτη, όπως αναφέρει ο Κηνσωρίνος. Ο σπουδαίος αστρονόμος Αρίσταρχος ο Σάμιος (320-250 π.Χ.) αναφέρει τον Μεγάλο Ενιαυτό ίσον με 2.484 έτη. Τα ίδια υποστηρίζει και ο αστρονόμος Οινοπίδης ο Χίος (5ος π.Χ. αιώνας), ο οποίος είχε αφιερώσει στην Ολυμπία χάλκινη πλάκα πάνω στην οποία είχε χαράξει ανακάλυψή του σχετική με το ηλιακό και το σεληνιακό έτος. Ο Μεγάλος Ενιαυτός θεωρείτο περιοδικός κύκλος στο τέλος του οποίου οι αστρονόμοι πίστευαν ότι το Σύμπαν θα καταστρεφόταν εξαιτίας μεγάλου πύρινου Κατακλυσμού, από τον οποίον θα αναφλεγόταν για να αναδημιουργηθεί στη συνέχεια και να αναβιώσει νέα περίοδο Μεγάλου Ενιαυτού, μετά το τέλος του οποίου θα γινόταν νέα καταστροφή, και πάλι νέα αναδημιουργία. Η δοξασία αυτή των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων και αστρονόμων συμπίπτει με τις ανατολικές φιλοσοφικές θεωρίες για την αιώνια ανακύκληση ή για την αιώνια επιστροφή, τις οποίες ασπάστηκαν και υποστήριξαν εκπρόσωποι των νεοτέρων φιλοσοφικών ρευμάτων. Μερικοί από αυτούς υποστηρίζουν ότι ο Μέγας Ενιαυτός έχει περίοδο ίση με 25.796 έτη, ταυτόσημη δηλαδή με την περίοδο της γήινης μετάπτωσης (Παράρτημα VΙ).

7. Γαμηλιών

Ο ΕΒΔΟΜΟΣ ΜΗΝΑΣ του αττικού ημερολογίου και ο πρώτος μετά το χειμερινό ηλιοστάσιο, αφού αντιστοιχούσε στους σημερινούς Ιανουάριο-Φεβρουάριο.

Η ονομασία του προέρχεται από τις αντίστοιχες ιερές αθηναϊκές γιορτές, στο επίκεντρο των οποίων δέσποζε η γιορτή των *Θεογαμίων*, στην οποία γιορταζόταν ο ιερός γάμος του Δία και της Ήρας. Ο ιερός γάμος γινόταν με σκοπό να ενισχύσει την ευεργετική δύναμη των βροχών που είχαν πέσει στη γη, ώστε να ευοδωθεί η βλάστηση.

Ο μήνας αυτός ήταν ιερός και αφιερωμένος στους πέντε γαμήλιους θεούς: Δία τον Τέλειο, Ήρα την Τελεία, Αφροδίτη, Πειθώ και Άρτεμη, από τους οποίους εξαρτιόταν η ευτυχής έκβαση του γάμου. Ιδιαίτερα όμως οι Αθηναίοι τιμούσαν τον Δία τον Τέλειο και την Ήρα την Τελεία, η οποία ήταν η προστάτιδα-θεά του γάμου.

Στη διάρκεια του Γαμηλιώνα γίνονταν οι περισσότεροι γάμοι των Αθηναίων, ενώ ειδικά την 27η του μηνός ετελούντο στην Αθήνα οι γαμήλιες *θυσίες* ή *γάμηλα*.

Από την 8η μέχρι την 11η ημέρα του Γαμηλιώνα, γιορτάζονταν στην Αθήνα τα *Λήναια*, προς τιμήν του Ληναίου Διονύσου· ετελούντο γύρω από το θέατρο του Διονύσου των Αθηνών. Για τον λόγο αυτόν στη Δήλο, και σε ορισμένες ελληνικές πόλεις της Μικράς Ασίας. ο Γαμηλιών λεγόταν *Ληναιών*. Η ονομασία αυτή προέρχεται από την αρχαία λέξη ληνός, που ήταν το μέρος όπου πατούσαν τα σταφύλια (το πατητήρι). Από το γεγονός αυτό ο θεός του κρασιού Διόνυσος έφερε και την προσωνυμία Ληναίος. Επικεφαλής των Ληναίων, όπως και των Ανθεστηρίων, ήταν ο άρχων βασιλεύς.

Βλέπουμε, λοιπόν, ότι προς τιμήν του Διονύσου ετελούντο στην Αθήνα τα Οσχοφόρια, τα Διονύσια, τα Λήναια, τα Ανθεστήρια και άλλες σπουδαίες γιορτές. Πολλά όμως ελληνικά ημερολόγια τιμούσαν τον Διόνυσο με τον ομώνυμό του μήνα. Ο μήνας Διονύσιος εχρησιμοποιείτο κυρίως στη Μέση Δυτική Ελλάδα, καθώς και στις δωρικές αποικίες του Βοσπόρου και του Πόντου. Στην Αιτωλία ο Διονύσιος αντιστοιχούσε με τον αθηναϊκό μήνα Μουνιχιώνα, ενώ στο ημερολόγιο της Βιθυνίας ήταν ο τέταρτος μήνας του έτους και αντιστοιχούσε στο χρονικό διάστημα από 24η Δεκεμβρίου έως 23η Ιανουαρίου του Γρηγοριανού ημερολογίου. Ο μήνας Διονύσιος αναφέρεται σε επιγραφές που βρέθηκαν στην Άγκυρα, στη Χαλκηδόνα, στη Λοκρίδα, στο Βυζάντιο, στην Κρήτη και στο Ταυρομένιο της Σικελίας.

8. Ανθεστηριών

ΗΤΑΝ Ο ΟΓΔΟΟΣ ΜΗΝΑΣ του αττικού ημερολογίου και ο πρώτος μήνας της άνοιξης, αφού αντιστοιχούσε στους σημερινούς μήνες Φεβρουάριο-Μάρτιο.

Το όνομά του προέρχεται από τη σπουδαία γιορτή των Ανθεστηρίων προς τιμήν του θεού Διονύσου.

Τα Ανθεστήρια ήταν τριήμερες ανοιξιάτικες γιορτές, που γιορτάζονταν την 11η, 12η και 13η ημέρα του Ανθεστηριώνα. Την πρώτη ημέρα γιορτάζονταν τα *Πιθοίγια*, που αποτελούσαν την προκαταρκτική γιορτή.

Τότε οι Αθηναίοι άνοιγαν τα πιθάρια για να δοκιμάσουν το κρασί της νέας χρονιάς. Το θεϊκό αυτό δώρο του Διονύσου το έφερναν οι πιστοί στο ιερό του θεού για να το ευλογήσει: «*ανοίξαντες γάρ τούς πίθους πάσι μετεδίδουν του Διονύσου δωρήματος*» (Ησίοδος: Έργα και Ημέραι, 366).

Την ημέρα των Πιθοιγίων οι αρχαίοι Αθηναίοι την είχαν αφιερώσει στην αγαθοποιό θεότητα, τον Αγαθοδαίμονα. Ο Πλούταρχος στα Ηθικά (Η’, 10,3) αναφέρει: *«... και μην οίνου γε το νέον οι πρωϊαίτατα πίνοντες Ανθεστηριώνι πίνουσι μηνί μετά χειμώνα· και την ημέραν εκείνην ημείς μεν Αγαθού Δαίμονος, Αθηναίοι δε Πιθοίγια προσαγορεύουσιν*». Η γιορτή αυτή ονομαζόταν και Πιθογία, γιατί οι Αθηναίοι πίστευαν ότι ο Αγαθοδαίμονας έβγαινε από τα πιθάρια των σπιτιών, παρέμενε στο φως όλη τη μέρα της γιορτής του και το βράδυ επέστρεφε πάλι στο σκοτεινό μέρος της διαμονής του.

Τη δεύτερη ημέρα γιορτάζονταν οι *Χόες* ή *Χοές*, που η ονομασία τους προέρχεται από το *χούς*, το ειδικό πήλινο αγγείο, που είχαν μαζί τους οι εορτάζοντες.

Οι Χόες ήταν η σπουδαιότερη από τις τριήμερες γιορτές και — κατά τον Θουκυδίδη — τα αρχαιότερα Διονύσια.

Την ημέρα αυτή οι Αθηναίοι γιόρταζαν τον ερχομό της άνοιξης και καλωσόριζαν τον θεό, τον οποίον υποδυόταν ο άρχων-βασιλεύς, ο οποίος έμπαινε στην πόλη με την ακολουθία του πάνω σε πλοίο με ρόδες. Η πομπή ξεκινούσε από το Φάληρο, γιατί η παράδοση έλεγε ότι ο Διόνυσος ήρθε από τη θάλασσα, και κατευθυνόταν στο μεγάλο ιερό του θεού «*εν Λίμναις*», εκεί όπου βρίσκεται η σημερινή Γαργαρέττα. Στο ιερό του ο Διόνυσος — στο πρόσωπο του άρχοντα-βασιλιά — συναντούσε τη βασιλίννη (σύζυγο του βασιλιά), και το θεϊκό ζευγάρι έμπαινε επικεφαλής της πομπής.

Στη συνέχεια, γινόταν η γιορτή της ιερογαμίας, δηλαδή ο μυστικός ιερός γάμος του θεού και το γαμήλιο γλέντι με αγώνες οινοποσίας. Ο ιερός γάμος πανηγυριζόταν στον χώρο του Βουκολείου κοντά στο Πρυτανείο. Εκεί γινόταν η ένωση του άρχοντος-βασιλιά, που αναπαρίστανε τον Διόνυσο, με τη βασιλίννη, κατάλοιπο μιμητικής γονιμικής μαγείας για την καρποφορία της γης. Σύμφωνα με ορισμένους μελετητές, η λέξη βουκολείο, που σημαίνει χώρος για ταύρους, υποδήλωνε ότι η αρχαϊκή τελετή του ιερού γάμου ίσως έπαιρνε τη μορφή της ένωσης ενός ταυροθεού με τη βασιλίννη, όπως κατά πάσα πιθανότητα γινόταν στη μινωική Κρήτη, σύμφωνα με τον μύθο του Μινώταυρου.

Την τρίτη ημέρα γιορτάζονταν οι *Χύτροι*. Η γιορτή αυτή ήταν αφιερωμένη, εκτός από τον Διόνυσο, στους νεκρούς και στον Ερμή τον Χθόνιο και Ψυχοπομπό (Ερμού ημέρα).

Την ονομασία της την οφείλει στους χύτρους, στα ειδικά πήλινα αγγεία όπου οι πιστοί έβραζαν τις προσφορές τους στους νεκρούς, που συνήθως ήταν διάφοροι καρποί με άνθη (πανσπερμία) και βρασμένα όσπρια.

Κατά τη γιορτή των Ανθεστηρίων τελούνταν μυστήρια (άρρητα-ιερά) —που τα επέβλεπε ο άρχοντας-βασιλιάς— κατά τη διάρκεια της νύκτας στον αρχαίο ναό του Λιμναίου Διονύσου στις Λίμνες (Ν.Δ. της Ακρόπολης), ο οποίος άνοιγε μόνο μια φορά τον χρόνο, στις 12 Ανθεστηριώνα.

Η τελετή των Ανθεστηρίων έληγε με τη φράση: «*Θύραζε κήρες ουκέτ’ Ανθεστήρια*» που σημαίνει: «*Φύγετε ψυχές των νεκρών, τελείωσαν τα Ανθεστήρια*».

Προς το τέλος του Ανθεστηριώνα, πιθανώς την 23η του μηνός, ετελείτο πανάρχαια θρησκευτική γιορτή με το όνομα *Διάσια*, προς τιμήν του Μειλίχιου Δία, στον ναό του Ολυμπίου Διός (Ολυμπιείον) κοντά στην πηγή της Καλλιρόης ή εννεάκρουνο στον Ιλισσό (Θουκυδ. Α’, 128).

Επίσης την τρίτη ημέρα των Ανθεστηρίων τελούνταν στην Αθήνα τα *Υδροφόρια*, γιορτή σε ανάμνηση αυτών που πνίγηκαν στον Κατακλυσμό του Δευκαλίωνα. Κατά τη διάρκεια της γιορτής, που ήταν μέρος του διονυσιακού κύκλου, ρίπτονταν ψωμιά από στάρι και μέλι σε κάποιο χάσμα που υπήρχε στο Ολυμπιείον, από το οποίο πίστευαν ότι η γη απορρόφησε τα νερά του Κατακλυσμού. Με τα Υδροφόρια τέλειωνε η γιορτή των Ανθεστηρίων.

Μια παρόμοια γιορτή με τα Ανθεστήρια ήταν τα Ανθεσφόρια προς τιμήν της Δήμητρας και της Κόρης, που γιορτάζονταν στην αρχή της άνοιξης. Τα κορίτσια την ημέρα της γιορτής μάζευαν από τους αγρούς λουλούδια και έπλεκαν στεφάνια, όπως η Περσεφόνη την ώρα που την άρπαξε ο Πλούτωνας. Η γιορτή αυτή πανηγυριζόταν με μεγαλοπρέπεια στη Σικελία και στη Μεσσηνία. Πάντως, και οι δύο γιορτές φαίνεται ότι είχαν κοινή προέλευση.

Σύμφωνα με ορισμένους μελετητές, δεν πρέπει να ταυτίζονται τα Ελευσίνια και τα Ελευσίνια Μυστήρια. Υπήρχε λοιπόν σαφής διάκριση μεταξύ των Ελευσινίων και των Μυστηρίων. Κατά τη διάρκεια του Ανθεστηριώνα, την εποχή της άνοιξης, τελούνταν τα Ελευσίνια ή «*τα εν Άστει*», που λέγονταν και Ελευσίνια τα Μικρά, ενώ τα «*Μυστήρια τα εν Ελευσίνι*», τα ονομαζόμενα Μεγάλα Ελευσίνια, τελούνταν τον μήνα Βοηδρομιώνα.

Σύμφωνα με μία άλλη εκδοχή, και οι δύο γιορτές τελούνταν στην Ελευσίνα, αλλά τα μεν Μυστήρια ήταν η καθαρά θρησκευτική τελετή στην οποία έπαιρναν μέρος μόνον οι μύστες, ενώ τα δε Ελευσίνια ήταν αγώνες προς τιμήν της Δήμητρας· ονομάστηκαν έτσι επειδή τελούνταν στην Ελευσίνα.

9. Ελαφηβολιών

Ο ΕΝΑΤΟΣ ΜΗΝΑΣ του αττικού ημερολογίου και ο δεύτερος μήνας της άνοιξης, που αντιστοιχούσε στους σημερινούς γρηγοριανούς μήνες Μάρτιο-Απρίλιο.

Ονομάστηκε έτσι «*από των ελάφων, αίτινες τω μηνί τούτω εθύοντο τη ελαφηβόλω Αρτέμιδι*» (Bekket, An-Gr. I, 249).

Οφείλει, δηλαδή, την ονομασία του στα *Ελαφηβόλια*, γιορτή κατά την οποία θυσιάζονταν ελάφια προς τιμήν της ελαφηβόλου θεάς του κυνηγιού Αρτέμιδος, η οποία αγαπούσε ιδιαιτέρως την έλαφον και ετέρπετο με κατ’ εξοχήν «*κάπροισι και ωκείης ελάφοισιν*» (Ομ. Οδυσ. Ζ 104) δηλαδή, η οποία ευχαριστείτο να κυνηγά αγριογούρουνα και γοργοπόδαρα ελάφια.

Από την 8η ή την 9η μέχρι την 13η του Ελαφηβολιώνα, ετελούντο στην Αθήνα τα *Μεγάλα Διονύσια* ή *κατ’ Άστει Διονύσια*, με τις επιμέρους γιορτές τους κάθε τρίτο έτος. Στα Μεγάλα Διονύσια προΐστατο ο Επώνυμος άρχοντας. Μέρος της γιορτής των Μεγάλων Διονυσίων ήταν τα *Πάνδια*, αρχαία γιορτή των Αθηναίων προς τιμήν του Διός. Η ίδρυσή της αποδίδεται είτε στον Πανδίωνα, μυθικό βασιλιά των Αθηνών, ή στη νύμφη Πανδία, θυγατέρα του Δία και της Σελήνης.

Οι αρχαίοι Έλληνες, ιδίως στην Κρήτη και τη Μικρά Ασία, κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα γιόρταζαν τα *Ιλάρια*, που ταυτίστηκαν με τη γιορτή της εαρινής ισημερίας μεταξύ 23ης και 25ης του σημερινού μήνα Μαρτίου. Οι εορτάζοντες πανηγύριζαν φορώντας στεφάνια και κωμικά προσωπεία.

Στην Αθήνα, κατά την εαρινή ισημερία, ετελούντο τα *Αδώνια*, προς τιμήν του Άδωνι και της Αφροδίτης. Τα Αδώνια ή Αδώνεια διαρκούσαν δύο ημέρες. Από αυτές, η πρώτη εκαλείτο *αφανισμός*, κατά τη διάρκειά της οποίας, γυναίκες με δάκρυα στα μάτια θρηνούσαν τον θάνατο του Άδωνι. Η δεύτερη ημέρα λεγόταν *εύρεσις* και κατ’ αυτήν γιορταζόταν η ανάσταση του Άδωνι (Λουκ. Περί Συρίας Θεάς). Ο ελληνικός μύθος του θνητού Άδωνι και της θεάς Αφροδίτης αντιστοιχεί προς τον σουμεριακό μύθο του Ντουμμουζί (Γιος της ζωής) και της θεάς Ιναννά ή προς τον βαβυλωνιακό μύθο του Ταμμούζ και της θεάς Ιστάρ, που ήδη έχουμε αναφέρει. Για τους πιστούς, ο Άδωνις ήταν η προσωποποίηση της βλάστησης ο δε θάνατός του υποδήλωνε την εξαφάνιση της φυτικής ζωής κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Ενώ, η ανάστασή του συμβόλιζε την αναγέννηση της φύσης κατά την εποχή της άνοιξης.

Πάντως, τα Αδώνια ήταν γιορτές που ετελούντο σε όλες σχεδόν τις πόλεις της Ελλάδας σε διαφορετικές, όμως, ημερομηνίες. Έτσι, διάφορες ελληνικές πόλεις πανηγύριζαν τα Αδώνια κατά την εαρινή ισημερία, ενώ άλλες κατά τη χειμερινή ή τη θερινή τροπή, πάντα όμως προς τιμήν της Αφροδίτης και του Άδωνι. (Αριστ. Ειρ. 6, 420. Μουσαίου, Ηρώ και Λέανδρος, στ. 43). Σύμφωνα με άλλους ερευνητές, τα Αδώνια ετελούντο στην Αθήνα κατά τη θερινή τροπή και όχι κατά την εαρινή ισημερία, συμβολίζοντας πάντα την αναγεννώμενη φύση.

Ο Ελαφηβολιών, εκτός από την Αττική, αναφέρεται και στα μηνολόγια άλλων ελληνικών πόλεων, όπως της Απολλωνίας στη Χαλκιδική.

Κατά τη διάρκεια του Ελαφηβολιώνα γίνονταν στην Αθήνα τα *Γαλάξια*, μια σπουδαία γιορτή προς τιμήν της Κυβέλης, της Μητέρας των Θεών. Κατ’ αυτήν προσφερόταν στη θεά από τους νέους μία χρυσή φιάλη με τη «*γαλαξία*», χυλό από κριθάλευρο και γάλα, από το οποίο προήλθε και η ονομασία της. Λόγω όμως και της γιορτής των Γαλαξίων στη Δήλο, ο αντίστοιχος μήνας του αττικού Ελαφηβολιώνα ονομάστηκε Γαλαξιών.

10. Μουνυχιών ή Μουνιχιών

Ο ΔΕΚΑΤΟΣ ΜΗΝΑΣ του αττικού ημερολογίου, που αντιστοιχούσε στους σημερινούς μήνες Απρίλιο-Μάιο του Γρηγοριανού ημερολογίου. Η ονομασία του προέρχεται από τη γιορτή των Μουνιχίων, που ετελούντο την 16η ημέρα του, προς τιμήν της θεάς Αρτέμιδος της Μουνιχίας (Ξενοφώντος Ελληνικά, 2,4, 11).

Η γιορτή των Μουνιχίων ετελείτο με μεγαλοπρέπεια στο ιερό της θεάς, πάνω στον λόφο της Μουνιχίας στον Πειραιά. Πιθανότατα εκεί που βρίσκεται σήμερα είτε η εκκλησία του προφήτη Ηλία ή ο Ναυτικός Όμιλος.

Τα Μουνίχια καθιερώθηκαν λόγω της θρησκευτικής πίστης των Αθηναίων ότι η θεά Αρτέμις, θεά της Σελήνης, τους φώτιζε με τη μορφή της πανσελήνου, στη νικηφόρα ναυμαχία της Σαλαμίνας εναντίον των Περσών.

Οι πιστοί προσέφεραν στη θεά τυρόπλαστους πλακούντες, που ονομάζονταν «*αμφιφώντες*», γιατί τοποθετούνταν μεταξύ δύο κεριών που αλληγορικά έδειχναν την ανατολή και τη δύση της Σελήνης.

Την 6η του μηνός Μουνιχιώνα ετελείτο στην Αθήνα η γιορτή του Δελφινίου Απόλλωνα, του προστάτη της ναυσιπλοΐας. Κατά τη διάρκεια της γιορτής, παρθένες, οι *Ικέτιδες*, κρατώντας τις ικετηρίες, δηλαδή κλαδιά ελιάς στολισμένα με μαλλιά, πήγαιναν με πομπή στο Δελφίνιο, τον ναό του θεού στον Ιλισσό (Πλουτ. Θησ. ΙΗ’). Εκεί τις κατέθεταν στον βωμό, σε ένδειξη των ικεσιών τους, γι’ αυτό και έλεγαν τη φράση «*ικετηρίαν τιθένα*» (Ηρδ. Ε’, 51 -Δημσθ).

Η γιορτή ανάγεται στον Θησέα, ο οποίος πήρε μαζί του τους νέους και τις νέες που είχαν κληρωθεί για τον φόρο αίματος της Αθήνας στον Μινώταυρο, και πήγε, την 6η Μουνιχιώνα, στο Δελφίνιο, αφιερώνοντας γι’ αυτόν και τους συντρόφους του, ικετηρίαν —κλαδί από την ιερή ελιά στολισμένο με λευκό μαλλί. Αφού έγινε η δέηση, κατέβηκαν όλοι μαζί στην ακτή και απέπλευσαν για την Κρήτη, απ’ όπου, ως γνωστόν, επέστρεψαν σώοι.

Στη γιορτή των Δελφίνιων, οι Αθηναίοι —εκτός από τον Απόλλωνα— τιμούσαν και την αδελφή του, τη Δελφίνια Άρτεμη. Την 6η του μηνός Μουνιχιώνα εγκαινιαζόταν η αρχή των θαλασσίων ταξιδιών μετά τη χειμερινή διακοπή τους.

Στην κοντινή Αίγινα ετελείτο η ίδια γιορτή τον μήνα Δελφίνιο, αντίστοιχο του αττικού μήνα Μουνιχιώνα.

Εκεί η γιορτή πανηγυριζόταν με αγώνες οι οποίοι ονομάζονταν *Υδροφόρια*, σε ανάμνηση της προσέγγισης των Αργοναυτών στην Αίγινα, κατά την επιστροφή τους από την Αία της Κολχίδας, όπου προμηθεύτηκαν πόσιμο νερό για να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς την Ιωλκό.

Την 19η Μουνιχιώνα τελούνταν στην Αθήνα τα Ολύμπια προς τιμήν του Ολυμπίου Διός. Ιδρύθηκαν από τον Πεισίστρατο, όταν θεμελίωσε τον ναό του Ολυμπίου Διός (Ολυμπιείον) στις όχθες του Ιλισού το 530 π.Χ. Τα αθηναϊκά Ολύμπια τελούνταν στον περίβολο του ναού και με την πάροδο του χρόνου παράκμασαν. Ανανεώθηκαν από τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Αδριανό, επ’ ευκαιρία της συμπλήρωσης και τελειοποίησης του Ολυμπιείου το 129 μ.Χ.

Κατά τους ελληνιστικούς χρόνους (30’7 π.Χ.), ο Δημήτριος ο Πολιορκητής, προστάτης της πόλης των Αθηνών και των πατροπαράδοτων δημοκρατικών της πολιτικών θεσμών, ελευθέρωσε την Αθήνα από τον Κάσσανδρο και έγινε δεκτός στην πόλη με θεϊκές τιμές. Οι Αθηναίοι, για να κολακεύσουν τη ματαιοδοξία του, ονόμασαν αυτόν και τον πατέρα του, τον Αντίγονο, «*Σωτήρες*» και τους αφιέρωσαν βωμούς.

Επίσης μετονόμασαν τον μήνα Μουνιχιώνα σε Δημητριώνα (Πλουτ. Δημ. 12) και τη γιορτή των Διονυσίων σε Δημήτρια. Τέλος, αποφάσισαν τη δημιουργία δύο νέων αττικών φυλών, που θα ονομάζονταν Αντιγονίδα και Δημητριάδα.

11. Θαργηλιών

Ο ΕΝΔΕΚΑΤΟΣ ΜΗΝΑΣ του αττικού ημερολογίου και η αρχή του καλοκαιριού, αφού αντιστοιχούσε στους σημερινούς μήνες Μάιο-Ιούνιο.

Ο Θαργηλιών οφείλει την ονομασία του στο ρήμα *θέρειν* και στη λέξη *Ήλιος*, δηλαδή θερμαίνει, καίει ο Ήλιος, και η αντίστοιχη γιορτή τα *Θαργήλια* ή *Θεργήλια* ήταν αφιερωμένη στον θεό Απόλλωνα ως τον θεό της ηλιακής θερμότητας, με τη δύναμη της οποίας ωριμάζουν οι καρποί: «*Θαργήλια εισί πάντες οι από γης καρποί*». Τα Θαργήλια ήταν γιορτή που ετελείτο την 7η ημέρα του μήνα, η οποία εθεωρείτο ως γενέθλια ημέρα του Δήλιου Απόλλωνα.

Την παραμονή της γιορτής, που εθεωρείτο η γενέθλια ημέρα της Αρτέμιδος, ετελείτο εξιλαστήρια ή καθαρτήρια θυσία, για τον εξαγνισμό της πόλης των Αθηνών: «*Θαργηλιώνος έκτη καθαίρουσι την πόλιν οι Αθηναίοι*» (Διογένης Λαέρτιος 11,44).

Η θυσία του καθαρμού ήταν κατάλοιπο πανάρχαιας τελετής, κατά την οποία δύο άντρες θυσιάζονταν —ο ένας για τους άντρες της πόλης και ο άλλος για τις γυναίκες. Οι δύο αυτοί άντρες λέγονταν «*φαρμακοί*», ίσως γιατί χρησίμευαν ως μέσα ίασης και καθαρμού όλων των άλλων. Κατά τον Σουίδα, τρέφονταν δημοσία δαπάνη, οπότε πιθανώς να ήταν κατάδικοι που η εκτέλεσή τους προριζόταν να γίνει στα Θαργήλια. Κατά τους κλασικούς χρόνους το τελετουργικό της γιορτής παρέμεινε ίδιο, μόνο που στη θυσία γινόταν εικονική εκτέλεση δύο αντρών. Στη συνέχεια άρχιζαν οι κυρίως γιορτές, που έκλειναν την επομένη με μουσικούς αγώνες.

Στη διάρκεια του Θαργηλιώνα, ετελούντο επίσης:

α) Τα *Βενδίδεια*, την 19η και την 20η του μηνός προς τιμήν της θρακικής σεληνιακής θεάς Βενδίδος, η οποία ταυτιζόταν με την Αρτέμιδα, την Εκάτη και την Περσεφόνη. Τα Βενδίδεια γιορτάζονταν με δημόσιες θυσίες και τελετές. Το ιερό της, το Βενδίδιον, βρισκόταν κι αυτό στον λόφο της Μουνιχίας στον Πειραιά.

β) τα *Πλυντήρια*, την 25η του μηνός για τον καθαρισμό των πέπλων του αρχαϊκού ξοάνου της Πολιάδος Αθηνάς στη θαλάσσια περιοχή του Φαλήρου, ενώ στην πόλη σταματούσε κάθε εργασία. Επίσης, ιερείς από το γένος των Πραξιεργιδών έπλεναν το ξόανο της θεάς ακολουθώντας ειδική ιερή τελετουργία.

γ) Η γιορτή των *Καλλυντηρίων* την 19η του μηνός για τον καλλωπισμό του ναού της πολιούχου θεάς Αθηνάς και του Ερεχθείου, και τέλος

δ) Ανά τριετία τα *Μικρά Παναθήναια*.

Διάφοροι ερευνητές (Mommsen κ.ά.) συνδυάζουν την ηλιακή ανατολή του σμήνους των Πλειάδων στον ουρανό με την τέλεση των προϊστορικών γιορτών των Πλυντηρίων. Τότε γίνονταν, εκτός από τις γιορτές προς τιμήν της θεάς Αθηνάς, οι πλύσεις των ενδυμάτων, οι ετήσιες εκλογές των Αχαιών, ενώ άρχιζε και η συγκομιδή των δημητριακών.

Ο μήνας Θαργηλιών αναφέρεται και στα μηνολόγια της Δήλου, Αμοργού, Πάρου, Τήνου, Εφέσου, Περγάμου και Μιλήτου.

12. Σκιροφοριών

O ΔΩΔΕΚΑΤΟΣ ΜΗΝΑΣ του αττικού ημερολογίου και ο κυρίως μήνας του καλοκαιριού, αφού αντιστοιχούσε στους σημερινούς μήνες Ιούνιο-Ιούλιο.

Την ονομασία του την οφείλει στη γιορτή των *Σκιροφορίων*, που γιορτάζονταν την 12η ημέρα του, προς τιμήν της θεάς Αθηνάς (Αρστφ. Εκκλ. 18,59).

Στη γιορτή αυτή μεταφερόταν με πομπή, από τον Παρθενώνα μέχρι το προάστειον Σκίρον στην Ιερά Οδό, το μεγάλο λευκό σκιάδιο (σκίρον) της θεάς Αθηνάς, το οποίο κρατούσαν οι ιερείς, συνοδοί της πομπής, από το γένος των Ετεοβουταδών.

Το πλατύγυρο λευκό σκιάδιο ήταν εφεύρεση της Αθηνάς και συμβόλιζε την προστασία της στην πόλη των Αθηνών και στους αττικούς αγρούς από τον καύσωνα των θερινών μηνών. Στην ίδια πομπή μεταφερόταν και το *Διός κώδιον*, δηλαδή το δέρμα κριαριού (προβιά), που είχε θυσιαστεί στον Μειλίχιο Δία. Έτσι, οι Αθηναίοι ζητούσαν να εξασφαλισθεί η συνδρομή του θεού για την πόλη των Αθηνών και η προστασία του, για την αγροτική παραγωγή τους, από τον υπερβολικό καλοκαιρινό καύσωνα.

Κατά τον μήνα Σκιροφοριώνα ετελούντο στην Αθήνα τα *Αρρηφόρια*, προς τιμήν της Αθηνάς. Στον βράχο της Ακρόπολης, δυτικά του Ερεχθείου, υπήρχε το λεγόμενο οίκημα των αρρηφόρων. Αυτές ήταν δύο μικρά κορίτσια από 7 ως 11 χρονών, που μετέφεραν «*άρρητα*», δηλαδή κρυφά και μυστικά ιερά αντικείμενα. Οι τελετές έπρεπε να γίνουν με απόλυτη μυστικότητα, αλλιώς οι ιερουργίες έχαναν τη δύναμή τους. Όλος αυτός ο μυστικισμός μάς δείχνει ότι τα Αρρηφόρια ήταν γιορτή αγροτικών λατρευτικών πράξεων, με σκοπό να επηρεάσουν και να ενισχύσουν την ευφορία της γης, για μια πλουσιότερη συγκομιδή. Στον Πειραιά —πιθανώς την 14η Σκιροφοριώνα— τελούνταν τα *Διισωτήρια* προς τιμήν του Διός Σωτήρος και της Αθηνάς Σωτείρας, για τα οποία δεν γνωρίζουμε πολλές λεπτομέρειες, γιατί συνέπιπταν με τα Διιπόλεια και συγκεκριμένα με τα Βουφόνια. Κατά τη διάρκεια, λοιπόν, του Σκιροφοριώνα και ειδικά την τελευταία πανσέληνο του έτους, ίσως την 14η του μηνός, ετελείτο η θρησκευτική γιορτή των Βουφονίων προς τιμήν του Πολιέα Δία, του Διός πολιούχου των Αθηνών.

Τα Βουφόνια ήταν μέρος της αρχαιοτάτης γιορτής των *Διπολίειων* ή *Διιπόλειων*, που ετελείτο την 24η Σκιροφοριώνα προς τιμήν του πολιούχου Διός (Παυσ. Α’, 24), ενώ τα Βουφόνια μάλλον καθιερώθηκαν την εποχή του βασιλιά Ερεχθέα.

Τον μήνα αυτόν, το αλώνισμα είχε τελειώσει και τα δημητριακά της νέας σοδειάς είχαν συγκεντρωθεί στην Ακρόπολη. Οι Αθηναίοι έβαζαν, λοιπόν, πάνω στον βωμό του Δία στάρι και κριθάρι ανακατεμένα. Άφηναν επίσης βόδια να βόσκουν ελεύθερα γύρω από την Ακρόπολη. Όταν κάποιο από τα βόδια αυτά πλησίαζε τον βωμό και έτρωγε τα σπέρματα, ένας ιερέας, ο *Βουτύπος*, το χτυπούσε δυνατά με τσεκούρι, ενώ ένα άλλος, ο *Βουφόνος* —από όπου προέρχεται η ονομασία των Βουφονίων— του έκοβε τον λαιμό με μαχαίρι.

Στη συνέχεια, πετούσαν τα φονικά όργανα και εξαφανίζονταν, γιατί εθεωρείτο αμαρτία η σφαγή των ζώων. Οι άλλοι εορτάζοντες μαγείρευαν το ζώο και το έτρωγαν όλοι μαζί με χορούς και τραγούδια.

Στο Πρυτανείο, ο βασιλιάς έκανε μια παρωδία δίκης για να βρει τον ένοχο της σφαγής, που τελικά ήταν το τσεκούρι και το μαχαίρι, τα οποία πανηγυρικά τα τιμωρούσαν ρίχνοντάς τα στη θάλασσα.

Η σημασία του μύθου παραμένει άγνωστη. Ίσως τα Βουφόνια είχαν αναμνηστικό και εξιλαστήριο χαρακτήρα, αφού οι πιστοί γέμιζαν το κουφάρι του βοδιού με σανό, το έζευαν στο άροτρο και το έβαζαν, τάχα, να οργώσει. Πιθανώς να ήταν μια μίμηση της ανάστασης της ζωής, που θα ερχόταν με τον καινούργιο χρόνο.

Ποια είναι η προέλευση της ονομασίας των μηνών;

[](http://media.cretablog.gr/images/stories/718/2014/04/11/1397210946.jpg)

Το σημερινό μας ημερολόγιο, που είναι πια παγκόσμιο, έχει την αρχή του στο ρωμαϊκό ημερολόγιο που καθιέρωσε ο Ιούλιος Καίσαρας. Το ημερολόγιο αυτό το δημιούργησε ο αστρονόμος Σωσιγένης, από την Αλεξάνδρεια, επειδή όμως το εισήγαγε και το επέβαλε ο Ιούλιος Καίσαρας, γι’ αυτό και επεκράτησε με την ονομασία ιουλιανό ημερολόγιο.

Το ιουλιανό ημερολόγιο έχει ως μόνο σημείο αναφοράς του τον ήλιο, είναι δηλαδή ηλιακό. Η διάρκεια τού έτους αντιστοιχεί στο χρόνο που μεσολαβεί ανάμεσα σε δύο συνεχείς διαβάσεις του ηλιακού κέντρου από το σημείο της εαρινής ισημερίας, (365 μέρες, 5 ώρες και 49 λεπτά περίπου). Πάνω στο ιουλιανό ημερολόγιο η χριστιανική εκκλησία τοποθέτησε το εορτολόγιό της. Με τον τρόπο που μετριόταν ο χρόνος είχε ως αποτέλεσμα κάθε εκατό περίπου χρόνια να χάνεται μια ολόκληρη ημέρα. Γι’ αυτό το 1582 ο πάπας Γρηγόριος ο ΙΓ΄, για να αποκατασταθεί αυτή η αναντιστοιχία μεταρρύθμισε το ιουλιανό ημερολόγιο, όπως είναι σήμερα. Από το όνομά του ονομάστηκε γρηγοριανό ημερολόγιο.

Οι ονομασίες των 12 μηνών και του ιουλιανού και του γρηγοριανού ημερολογίου διατηρήθηκαν ίδιες και είναι λατινικές.

Οι Ρωμαίοι είχαν πρωτοχρονιά την πρώτη του Μάρτη και τους μήνες, στην αρχή, τους ονόμαζαν με βάση την αριθμητική τους σειρά: Πρώτος, Δεύτερος κ.λπ. Αργότερα τους έδωσαν ονόματα θεών και αυτοκρατόρων. ΄Ετσι οι επίσημες ονομασίες των μηνών διαμορφώθηκαν ως εξής:

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ: Είναι ο πρώτος μήνας του ημερολογιακού μας έτους. Ονομάστηκε από το ρωμαϊκό θεό Janus – Ιανό. Ο Ιανός ήταν θεός της αρχής και του τέλους. ΄Ηταν ο θεός επόπτης της κάθε κρίσιμης καμπής: καμπής στο χρόνο, στη ζωή μας. Τον Ιανό οι Ρωμαίοι τον παρίσταναν διπρόσωπο. Στις πύλες της Ρώμης το άγαλμά του κοίταζε με το ένα πρόσωπο την έξοδο και με το άλλο την είσοδο της πόλης, κοίταζε δηλαδή προς τα πίσω και προς τα εμπρός.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ: ΄Ελαβε το όνομά του από το λατινικό Februare που σημαίνει κάθαρση, αφού οι Ρωμαίοι το μήνα αυτό καθάριζαν την πόλη και τους αγρούς τους λιτανεύοντας επί δώδεκα μέρες και θυσιάζοντας. Με τη θέσπιση του ιουλιανού ημερολογίου οι ημέρες του Φεβρουαρίου από 30 περιορίσθηκαν στις 29 και επί αυτοκράτορα Αυγούστου αφαιρέθηκε ακόμη μία μέρα η οποία προστέθηκε στο μήνα Αύγουστο προς τιμή του Αυτοκράτορος. Ορίσθηκε όμως ανά τέσσερα έτη να προστίθεται μια μέρα στο Φεβρουάριο και οι 28 ημέρες να γίνονται 29 προς συγχρονισμό του ημερολογιακού με το ηλιακό ημερολόγιο. Το έτος που ο Φεβρουάριος έχει 29 ημέρες ονομάζεται δίσεκτο.

ΜΑΡΤΙΟΣ: Ο Μάρτιος έλαβε το όνομά του από τον Ρώμο, ο οποίος θέλοντας να τιμήσει το θεό ΄Αρη, στα λατινικά Mars, έδωσε το όνομά του στον πρώτο μήνα του ρωμαϊκού ημερολογίου, που μέχρι τότε ονομαζόταν primus. Από τους Εβραίους ο μήνας αυτός ονομάζεται Νισάν. Είναι ο έβδομος μήνας του εκκλησιαστικού και βυζαντινού ημερολογίου και ο τρίτος του ισχύοντος πολιτικού ημερολογίου.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ: ΄Ελαβε το όνομά του από το λατινικό Aprilis που προέρχεται από το ρήμα aperire, που σημαίνει ανοίγω, διότι κατά το μήνα αυτό ξεκινά-ανοίγει η άνοιξη. Οι Ρωμαίοι είχαν αφιερώσει το μήνα αυτό στη θεά Αφροδίτη.

ΜΑЇΟΣ: Το όνομά του το πήρε από τη λατινική λέξη magnus που σημαίνει μέγας. Αποκαλείτο έτσι είτε γιατί η διάρκεια της μέρας μεγάλωνε, είτε –κατ’ άλλους- το μήνα αυτό ετελούντο οι γάμοι των αρχόντων των Ρωμαίων. Κατά μία άλλη άποψη το όνομα Μάιος προήλθε από το όνομα της μητέρας του Ερμή, η οποία ονομαζόταν Μαία και στην οποία οι Ρωμαίοι προσέφεραν θυσίες την πρώτη μέρα του μήνα αυτού.

ΙΟΥΝΙΟΣ:Ο Ιούνιος έχει λάβει το όνομά του από τη λατινική λέξη Juno, που ήταν ένα από τα ονόματα της θεάς ΄Ηρας. Κατά το μήνα αυτό, που αντιστοιχούσε στον τέταρτο του ρωμαϊκού ημερολογίου, ετιμάτο η ΄Ηρα με τελετές στην αρχαία Ρώμη.

ΙΟΥΛΙΟΣ:Το όνομά του το οφείλει στον πρώτο μονάρχη της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, (Julius). Στην αρχή ονομαζόταν Κυϊντήλιος. Με απόφαση της Γερουσίας της Ρώμης, το 44 μ.Χ. ονομάσθηκε Ιούλιος.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ: Ο Αύγουστος έλαβε το όνομά του από τον αυτοκράτορα Οκταβιανό, ο οποίος είχε τον τίτλο του Αυγούστου, δηλαδή του σεβαστού. Το μήνα αυτό ο Οκταβιανός αναγορεύτηκε για πρώτη φορά ύπατος. Την αρχή ο μήνας αυτός ονομαζόταν Σεξτίλιος.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ: Πήρε το όνομά του από το λατινικό Septem που προέρχεται από το ελληνικό επτά, καθώς ήταν ο έβδομος μήνας στο ρωμαϊκό ημερολόγιο. Στο εκκλησιαστικό ημερολόγιο ο Σεπτέμβριος είναι ο πρώτος μήνας της Ινδίκτου. Η Ινδικτιών αναγνωρίστηκε από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, (Σεπτέμβριος 312 μ.Χ.), ως χρονολογική μονάδα και είναι ένας κύκλος 15 ετών.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ: Ονομάστηκε έτσι από το λατινικό Octo, το οποίο προέρχεται από τον ελληνικό αριθμό οκτώ. Στη Ρώμη ο Οκτώβριος αποκαλείτο Sementilius, (semen σημαίνει σπόρος) και είχε λάβει την ονομασία αυτή επειδή είναι ο κατ’ εξοχήν μήνας της σποράς.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ: Πήρε το όνομά του από το λατινικό Novem που σημαίνει ένατος, επειδή ήταν ο ένατος μήνας του ρωμαϊκού ημερολογίου.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ: Ο Δεκέμβριος έχει πάρει την ονομασία του από το λατινικό Decem, σημαίνει δέκα-δέκατος, καθώς ήταν ο δέκατος μήνας του ρωμαϊκού ημερολογίου.
 Ο Αυτοκράτορας Κόμμοδος είχε δώσει στο μήνα αυτό την ονομασία Αμαζών προς τιμή της συζύγου του.

Λαϊκά ονόματα μηνών

Εκτός από την επίσημη ονομασία των μηνών ο ελληνικός λαός έχει δώσει στους μήνες διάφορα άλλα **λαϊκά ονόματα**, σύμφωνα πάντα με τις γεωργικές ασχολίες που γίνονται σε καθέναν απ' αυτούς:

Ο **Ιανουάριος** λέγεται και Γενάρης, Πρωτάρης (πρώτος μήνας του χρόνου), Καλαντάρης (λέμε τα κάλαντα), Γατόμηνας (ζευγαρώνουν οι γάτες), Κρυαρίτης (έχει μεγάλα κρύα), Μεσοχείμωνας (είναι ο μεσαίος μήνας τους χειμώνα), Τρανός, Μεγάλος Μήνας (έχει 31 μέρες).

Ο **Φεβρουάριος** λέγεται και Φλεβάρης, Κουτσοφλέβαρος, Κουτσός, Μικρός (γιατί έχει 28 μέρες), Φλιάρης (γιατί είναι ο τελευταίος μήνας του χειμώνα "φλιά = κατώφλι"), Κλαδευτής (γιατί κλαδεύουμε).

Ο **Μάρτιος** λέγεται και Μάρτης, Παλουκοκαύτης (ανάγκαζε, με το απρόοπτο κρύο του, να καίνε ακόμα και τα παλούκια για να ζεσταθούν), Βαγγελιώτης (γιατί γιορτάζουμε τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου), Πουλιαντέρης, Ανοιξιάτης (είναι ο πρώτος μήνας της άνοιξης), Φυτευτής (γιατί φυτεύουμε).

O **Απρίλιος** λέγεται και Απρίλης, Άι - Γιωργίτης (γιατί γιορτάζει ο Άγιος Γεώργιος), Τριανταφυλλάς (γιατί ανθίζουν τα τριαντάφυλλα), Γρίλλης (γκρινιάρης).

Ο **Μάιος** λέγεται και Μάης, Κερασάρης (γιατί βγαίνουν τα κεράσια), Πράσινος (γιατί πρασινίζει ο τόπος), Πενταδείλινος (γιατί μεγαλώνει η μέρα), Λούλουδος (γιατί ανθίζουν τα λουλούδια).

Ο **Ιούνιος** λέγεται και Θεριστής (γιατί θερίζουμε τα σπαρτά), Άι - Γιαννίτης (γιατί στις 24 γιορτάζουμε τη γέννηση του Ιωάννη του Προδρόμου).

Ο **Ιούλιος** λέγεται και Αλωνιστής, Αλωνάρης (γιατί αλώνιζαν τα σιτάρια), Άι - Λιάτης (γιατί στις 20 γιορτάζουμε τον Προφήτη Ηλία).

Ο **Αύγουστος** λέγεται και Δριμάρης (δρίμες = οι έξι πρώτες μέρες του Αυγούστου που κατά τη λαϊκή δοξασία είναι δυσοίωνες), Πενταφάς (λόγω της αφθονίας των καρπών), Καλός Μήνας, Παχομύγης (γιατί είναι παχιές οι μύγες), Συκολόγος (γιατί ωριμάζουν τα σύκα).

Ο **Σεπτέμβριος** λέγεται και Τρυγητής (γιατί γίνεται ο τρύγος των σταφυλιών), Σταυριάτης (γιατί στις 14 γιορτάζουμε την Ύψωση του Τίμιου Σταυρού), Ορτυκολόγος (γιατί εμφανίζονται τα αποδημητικά ορτύκια).

Ο **Οκτώβριος** λέγεται και Βροχάρης (γιατί αρχίζουν τα πρωτοβρόχια), Άι - Δημητριάτης (γιατί στις 26 γιορτάζουμε τη γιορτή του Αγίου Δημητρίου).

Ο **Νοέμβριος** λέγεται και Νοέμβρης, Αρχαγγελίτης, Άι -Ταξιάρχης (γιατί στις 8 γιορτάζουμε τη γιορτή των Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ), Μεσοσπορίτης (γιατί σε αρκετές περιοχές της πατρίδας μας βρίσκονται στο μέσο της σποράς).

Ο **Δεκέμβριος** λέγεται και Νικολοβάρβαρα (γιατί στις 4 γιορτάζουμε τη γιορτή της Αγίας Βαρβάρας και στις 6 του Αγίου Νικολάου), Χριστουγεννιάτης (γιατί στις 25 γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα).

[](https://pontiakilelapa.files.wordpress.com/2010/02/cebcceaecebdceb5cf82-cf83cf84ceb1-cf80cebfcebdcf84ceb9ceb1cebaceac2.jpg?w=300)

Οι Μήνες του Έτους στα Ποντιακά.

Οι μήνες στα ποντιακά έχουν ελληνικές ονομασίες και πολύ λίγοι, λατινογενείς. Στις Βυζαντινές μικρογραφίες φάινονται σχηματικές παραστάσεις των δώδεκα μηνών

1. Καλαντάρι (Ιανουάριος), από τα Κάλαντα.

2. Κούντουρον (Φεβρουάριος), από την κοντή ουρά.

3. Μάρ’ τς (Μάρτιος).

4. Απρίλ’ τς (Απρίλιος).

5. Καλομηνάς (Μάιος).

6. Κερασινόν (Ιούνιος), από τα ποντιακά κεράσια.

7. Χορτοθέρ’τς (Ιούλιος) από το θερισμό των χόρτων και των σιτηρών.

8. Αύγουστον (Αύγουστος).

9. Σταυρίτες (Σεπτέμβριος), από τη γιορτή της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού στις 14 Σεπτεμβρίου.

10. Τρυγομηνάς ή Πατάλης στα Κοτύωρα (Οκτώβριος), από τον τρύγο των αμπελιών.

11. Αεργίτες (Νοέμβριος), από την ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Γεωργίου, στις 3 Νοεμβρίου.

12. Χριστιανάρ’τς (Δεκέμβριος), από την γέννηση του Χριστού.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ

Λαογραφικά της Λέρου

Η Λέρος είναι το νησί που προκαλεί και προσκαλεί τον επισκέπτη να το γνωρίσει 12 μήνες τον χρόνο. Φυσικό κάλλος, μαγευτικό βυθό πλούσιο σε ιστορικές ανακαλύψεις, υψηλές πνευματικές καταβολές, πολιτιστική παράδοση, λογοτεχνία, ιστορία αποτελούν τους πυλώνες των πλεονεκτημάτων της. Η εικόνα συμπληρώνεται µε τους ελάχιστους, αλλά σημαντικούς αρχαιολογικούς θησαυρούς της, τα λαογραφικά και ιστορικά μνημεία της και τη μοναδική αρχιτεκτονική της. Η μοναδική πολιτιστική κουλτούρα, τα ήθη, τα έθιμα, η φιλοξενία, αλλά και η ξεχωριστή θέση που κατέχουν οι εκδηλώσεις και τα πανηγύρια θρησκευτικού περιεχομένου πραγματοποιούνται µε ιδιαίτερη ευλάβεια και σεβασμό τόσο προς τιμήν των Αγίων, όσο και εκείνες που λαμβάνουν χώρα κατά τις ημέρες του Πάσχα. Το νησί είναι ευλογημένο µε μεσογειακό κλίκα, βρέθηκε πολλές φορές στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος διαφόρων κατακτητών στο παρελθόν, αλλά και χιλιάδων επισκεπτών στις μέρες μας. Μέσα από το πέρασμα των αιώνων, οι Λέριοι κατόρθωσαν να διατηρήσουν με αξιοπρέπεια την πολιτιστική τους συνέχεια.

Μέσα από την έρευνα που πραγματοποιήσαμε τη φετινή σχολική χρονιά 2015-16, ερευνήσαμε, ανακαλύψαμε και συγκεντρώσαμε όλα τα ήθη, έθιμα του νησιού μας που τελούνται κατά εποχή του έτους, καθώς επίσης και παραδόσεις, συνήθειες, σκωπτικά, δοξασίες και παροιμίες του τόπου μας, που διατηρήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια αναλλοίωτα και τελούνται ανεξαρτήτως εποχής. Ας ακολουθήσουμε λοιπόν μία - μία τις εποχές για να γνωρίσουμε από κοντά αυτές τις παραδόσεις.

ΑΝΟΙΞΗ

****

****

Μήνας Μάρτιος.

1η Μαρτίου. Από την πρώτη μέρα του Μάρτη τηρούσαν ένα ωραίο έθιμο στη Λέρο. Έστριβαν άσπρη και κόκκινη κλωστή οι κοπελιές και έφτιαχναν βραχιόλια. Το έκαναν για να μην τους κάψει ο ήλιος και δεν είναι όμορφες όλο το καλοκαίρι. Την έβγαζαν και την έκαιγαν στο φούρνο του σπιτιού, που θα έψηναν τα εφτάζυμα της Λαμπρής.

Ο Μάρτης φημίζεται για τα απότομα κρύα του, τα σκαμπανεβάσματα του από βροχή σε ήλιο και από κρύο σε ζέστη, γι’ αυτό λένε «*Μάρτης, γδάρτης και παλουκοκαύτης*» επειδή συνήθως όταν κάνει κρύο είναι πολύ δυνατό. «*Το Μάρτη ξύλα φύλαγε μην κάψεις τα παλούκια*» λέει μια ελληνική παροιμία. Εμείς όμως έχουμε βγάλει μια δική μας τοπική παροιμία «*Του Μάρτη, Απρίλη τα νερά μπρος πειλά και πίσω κόβει*» (Νάκα Φ.).

Καθαρά Δευτέρα: Μια από τις ωραίες παραδόσεις των Χριστιανών της Λέρου είναι το καθά­ρισμα των οικιακών σκευών κατά την Καθαρά Δευτέρα.

Την Κυριακή της Τυρινής, συγκεντρώνονταν συνήθως όλα τα μέλη της οικογένειας στο πατρικό σπίτι, όπου έτρωγαν όλοι μαζί το παστίτσιο, τα αυγά και τα ψάρια. Κι επειδή πολλές φορές έκανε φουρτούνα και δεν εύρισκαν ψάρια, λέγανε και την παροιμία: «*Την Τυρινή και των Βαγιών καθίζει η οργή μες στο γιαλό*». Το βράδυ αυτής της ημέρας όλοι οι παρευρισκόμενοι έτρωγαν σαν τελευταίο φαγητό ένα αυγό βραστό, που προηγουμένως το σταύρωναν στο πρόσωπό τους και λέγανε: «*Το αυγό το 'κλεισε (το στόμα), το αυγό θα το ανοίξει (την Κυριακή του Πάσχα)».*

Την επόμενη, της Καθαράς Δευτέρας, δεν έβγαιναν από το σπίτι, αλλά έβραζαν νερό με στάχτη - θολόσταχτο - κι έπλεναν όλα τα πιάτα και τα σερβίτσια και τα τσουκάλια, μέσα στα οποία είχαν φτιαχθεί τα αποκριάτικα φαγητά.

Όλη την πρώτη εβδομάδα της Σαρακοστής δεν έτρωγαν ούτε λάδι για να κοινωνήσουν το Σάββατο των Αγίων Θεοδώρων ή την Κυριακή της Ορθοδο­ξίας.

Με τον τρόπο αυτό τηρούσαν την αυστηρή νηστεία της Καθαρής Δευτέ­ρας. Κι εμείς οφείλουμε να μη παρασυρόμαστε από τους άλλους. Η Καθαρά Δευτέρα είναι μεγάλη μέρα. Μέρα ταπείνωσης, αυτοσυγκέντρωσης, εσωτε­ρικού καθαρμού. Την ημέρα αυτή στα μοναστήρια οι μοναχοί ούτε μεταξύ τους δεν συναντώνται. Όλοι είναι κλειστοί στα κελιά τους και προσεύχονται ή διαβάζουν το Ευαγγέλιο. Η Καθαρά Δευτέρα και η Μεγάλη Παρασκευή είναι οι μοναδικές μέρες του χρόνου που δεν γίνεται ούτε Θεία Λειτουργία.

Σαρακοστή.

 Με στόμα ανύπαρκτο -λόγω της νηστείας- με τα χέρια σταυρωμένα -λόγω της προσευχής- και με ποδαράκια επτά -να συμβολίζουν τις επτά βδομάδες απ' τις Απόκριες μέχρι την Ανάσταση- η κυρά Σαρακοστή υπήρξε, τρόπον τινά, η "βασίλισσα" του νηστίσιμου Σαραντάμερου (ουσιαστικά πενηνταήμερου όμως) που ξεκινά την Καθαρά Δευτέρα. Επικράτησε η συμβολική ονομασία Σαρακοστή, σε αναλογία με το σαρανταήμερο που νήστεψε ο Χριστός στην έρημο μετά τη βάφτισή του, όμως, καθώς συμπεριλαμβάνεται σε αυτήν και η νηστεία της Μεγαλοβδομάδας, οι μέρες πλησιάζουν τις πενήντα.
 Ο λαογράφος μας Γεώργιος Μέγας ("Ελληνικές γιορτές και έθιμα της λαϊκής λατρείας") καταγράφει πως κάποτε "τις τρεις πρώτες μέρες η νηστεία ήταν απόλυτη. Ούτε ψωμί ούτε νερό! Συνήθως γυναίκες, νέες και γριές, τηρούν το "τριήμερο" και αυτές τις τιμούν με το να τους παραθέτουν την Καθαρά Δευτέρα τραπέζι με ειδικά φαγητά (καρυδόπιτα, σούπα με φασόλια και πετιμέζι) και με την προσφορά δώρων (μαντίλια, μαξιλαρόπανα, κτλ)." Ο Φίλιππος Βρετάκος, όμως, ("Οι δώδεκα μήνες του έτους και αι κυριώτεραι εορταί των") παραθέτει και μια διευκρινιστική φράση του Δ. Καμπούρογλου ("Ιστορία των Αθηνών"), πως "*μόνον σαν εβουτούσε ο ήλιος έτρωγαν λιγάκι ψωμάκι με νερό, όσα για ζωή*".
Συνεχίζει ο Γεώργιος Μέγας "*άλλοτε, που έλειπαν τα ημερολόγια και ήθελαν να έχουν κάποια αντίληψη του χρόνου στη διάρκεια της Μεγάλης Σαρακοστής, οι άνθρωποι του λαού είχαν βρει ένα εύκολο μέσο' παρίσταναν τη Σαρακοστή εικονικά σαν Καλόγρια. Έπαιρναν μια κόλλα χαρτί κι σχεδίαζαν με το ψαλίδι μια γυναίκα. Η κυρά Σαρακοστή δεν έχει στόμα, γιατί είναι όλο νηστεία τα χέρια της είναι σταυρωμένα για τις προσευχές. Έχει 7 πόδια, τις 7 εβδομάδες της Σαρακοστής. Κάθε Σάββατο κόβουμε κι ένα πόδι. Το τελευταίο πόδι το κόβουμε το Μεγάλο Σάββατο*».

Άλλοτε, πάλι, την κυρά Σαρακοστή την έπλαθαν με ζυμάρι, γι' αυτό και μας έχει διασωθεί το τραγουδάκι:

Την Κυρά Σαρακοστή, που είναι έθιμο παλιό,

οι γιαγιάδες μας τη φτιάχναν με αλεύρι και νερό!

Για στολίδι της φορούσαν στο κεφάλι της σταυρό

και το στόμα της ξεχνούσαν γιατί νήστευε καιρό!

Και μετρούσαν τις ημέρες με τα πόδια της τα εφτά,

κόβαν ένα τη βδομάδα μέχρι να ‘ρθει η Πασχαλιά!

Μας πληροφορεί ο Βρετάκος: "*Εκάστην Τετάρτη και Παρασκευή της Μεγάλης Σαρακοστής γίνεται λειτουργία, η οποία λέγεται των "Προηγιασμένων" ή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, λέγεται δε ούτω διότι έχουν προηγιασθή τα δώρα από την λειτουργίαν του Σαββάτου ή της Κυριακής. Κατά τας ημέρας αυτάς των Προηγιασμένων, όσοι εκ των Χριστιανών επιθυμούν, δύναται να κοινωνήσουν.*" Στις μέρες μας, στο νησί αυτό γίνεται κάθε Τετάρτη και Παρασκευή και καθ' όλη τη διάρκεια της Σαρακοστής.
 Όσο "*ως προς το διατί επεβλήθη η νηστεία*", ο Βρετάκος αναφέρει και την άποψη κάποιων που "υποστηρίζουν *ότι επεβλήθη δια λόγους υγιεινής και όχι θρησκευτικούς προς αποτοξίνωσιν του ανθρωπίνου οργανισμού. Εις την επίρρωσιν της γνώμης των αυτής λέγουν: Η νηστεία ωρίσθη εις τοιούτον χρόνον εκάστης εποχής του έτους, ώστε τα φαγητά από τα οποία απέχει κατ' αυτήν ο άνθρωπος να δύναται να αντικαταστήση αυτά δι' άλλων τοιούτων της εποχής της νηστείας*."
Ακόμη καταγράφει πως: "*Ο λαός όταν θέλη να χαρακτηρίση μίαν γυναίκα ως υψηλήν και αδύνατην, λέγει περί αυτής: "είναι σαν μακρυά Σαρακοστή ή Σαρακοστιανή" (κατ'αντίθεσιν προς την Πασχαλινήν, που είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της).*

"Φυσικά, εκτός όλων τούτων, κατά τις πέντε πρώτες Παρασκευές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής ψάλλονται οι "*Χαιρετισμοί της Παναγιάς*" (την τελευταία δε, ολόκληρος ο "Ακάθιστος Ύμνος"), ενώ το πρώτο Σάββατο, των Αγίων Θεοδώρων, θεωρείται κι αυτό "Ψυχοσάββατο" (Βρεττάκος, Ν.).

ΤΟ ΚΟΛΥΒΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Το Σάββατο της πρώτης εβδομάδος της Σαρακοστής είναι το τρίτο κατά σει­ρά Ψυχοσάββατο, του «κακοθάνατου», όπως λέγεται. Την ημέρα αυτή κάνουν κόλλυβα εκείνες οι νοικοκυρές, που κάποιο μέλος της οικογένειάς τους πέθανε με βίαιο θάνατο (πνιγμό ή άλλο ατύχημα).

Τα κόλλυβα αυτά, αφού λειτουργηθούν στην εκκλησία, μοιράζονται στον κόσμο για να «*συχωρεθούν οι πεθαμένοι*».

Όμως το Σάββατο αυτό είναι και αφιερωμένο στη μνήμη των Αγίων Θεοδώρων και συγκεκριμένα στην ανάμνηση «του δια κολλύβων γενομένου θαύματος παρά του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου του Τήρωνος».

Το θαύμα αυτό έγινε όταν αυτοκράτορας του Βυζαντίου ήταν ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, ο οποίος προσπάθησε να επαναφέρει την ειδωλολατρία διώκοντας με κάθε τρόπο τον Χριστιανισμό. Ήταν τόσο το μίσος του και η αντιπάθεια που έτρεφε για τους Χριστιανούς, ώστε σκέφτηκε να τους μολύνει με πανουργία κατά την πρώτη εβδομάδα των Νηστειών.

Έδωσε λοιπόν διαταγή σ’ όλους τους εμπόρους της Κωνσταντινούπολης να αποσύρουν οποιοδήποτε τρόφιμο κι έφερε στην αγορά ειδωλόθυτα, δηλαδή κρέατα που προέρχονταν από ειδωλολατρικές θυσίες.

Τότε ο Άγιος Θεόδωρος ο Τήρωνας εμφανίστηκε στον Πατριάρχη της Κων­σταντινούπολης, τον Ευδόξιο, και του ζήτησε να μεριμνήσει η Εκκλησία ώστε να μην μολυνθούν οι πιστοί. Παράγγειλε δηλαδή στον Ευδόξιο να δώσει κόλλυβα στους χριστιανούς για να φάνε, εξηγώντας συγχρόνως τι είναι αυτά.

Οι πιστοί, πρόθυμοι, αρκέστηκαν σ’ αυτά σαν μόνη τροφή, ώσπου ο Ιουλιανός, βλέποντας πως το σχέδιό του δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα, αναγκάστηκε «η αποσύρει τα ειδωλόθυτα.

Για το λόγο αυτό, λοιπόν, τούτη τη μέρα εκτός από τα κόλλυβα των κακοθά­νατων, που προαναφέραμε, ορισμένες νοικοκυρές συνηθίζουν να κάνουν και το κόλλυβο του Αγίου.

Το κόλλυβο αυτό, έτσι όπως το φτιάχνουν στη Λέρο, δε διαφέρει από τ’ άλλα. Γίνεται με τα ίδια υλικά: σιτάρι, σισάμι, αλευροζάχαρο, αμύγδαλα, ρόδι, σταφίδες, διόσμο και λίγη ζάχαρη χοντρή. Σε άλλα μέρη το κάνουν πιο εορτάσιμο. Χρησι­μοποιούν δηλαδή μέλι και σιμιγδάλι, μαζί με άλλα υλικά.

Ας ευχηθούμε να μη σταματήσει αυτή η τόσο ωραία Χριστιανική μας παρά­δοση, που έχει ζωή τόσων αιώνων (1600 χρόνων για την ακρίβεια).

Των Αγίων Θεοδώρων, λοιπόν, οι νοικοκυρές φτιάχνουν πουγκάκια (με σταφίδες ή σταφιδόπιτες).

Ανήμερα των Αγίων Θεοδώρων τα ανύπαντρα κορίτσια που ήθελαν να μάθουν ποιον θα παντρευτούν:

Έπαιρναν μερικά σπυριά από τα κόλλυβα και τα έβαζαν κάτω από το προσκέφαλό τους για να τον ονειρευτούν.

Φιλούσαν το μαξιλάρι τους πριν κοιμηθούν για να μην ξεχάσουν το όνειρο.

ΤΑ ΜΥΡΑ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ

Η Αγία Σαρακοστή είναι ένα πέλαγος μακρύ. Ταξιδεύοντας μέσα σε τούτον το μεγάλο ωκεανό, κάναμε σήμερα την πρώτη μας στάση, στη μέση του ταξιδιού μας. Θέλουμε να ξεκουραστούμε και με νέα δύναμη να συνεχίσουμε το ταξίδι μας, ώσπου να φτάσουμε στο ποθητό λιμάνι, στην Ανάσταση του Κυρίου μας. Το νησί με την κατάφυτη φύση του, το γάργαρο νερό του, που δροσίζει τα στήθη των πιστών Χριστιανών, είναι ο Τίμιος Σταυρός. Αυτόν προβάλλει η εκκλησία μας στη μέση της μεγά­λης Τεσσαρακοστής για να αντλήσουν δύναμη οι χριστιανοί, που με νηστεία και προσευχές ετοιμάζονται να ζήσουν τα φρικτά Πάθη και την Ανάσταση του Χριστού.

Το Σταυρό είδαμε σήμερα μέσα στις δροσερές βιολέτες, που είναι από τα πρώτα λουλούδια της άνοιξης, να προβάλλει από το ιερό της εκκλησίας κρατούμενος από τα χέρια του ιερέα, για να γίνει προσκύνημα των πιστών.

Χάρη στον Τίμιο Σταυρό οι βιολέτες και ο δεντρολίβανος, επίσης, συνδέονται με μια από τις πιο όμορφες χριστιανικές παραδόσεις, με την παράδοση των «μύρων» της Σταυροπροσκύνησης.

Από τις παραμονές λοιπόν της Κυριακής της Σταυροπροσκύνησης μερικά παιδιά σκορπούν στα σπίτια της ενορίας και ζητούν από τις νοικοκυρές να τους κόψουν βιολέτες και λίγα κλαδάκια δεντρολίβανο, «για το Σταυρό». Οι γυναίκες δε διστάζουν καθόλου. Μ’ όλη τους τη καρδιά σκύβουν να βρουν τις πιο όμορφες, για να τις προσφέρουν στο σύμβολο της Αγάπης και της Νίκης. Και τα ίδια λου­λούδια, θα 'λεγε κανείς, σηκώνουν πιο πολύ τα κεφαλάκια τους στον ανοιξιάτικο ήλιο, ζητώντας του να ντύσει με φως τα χρώματά τους, ώστε να επιλεγούν να περιβάλλουν το Σταυρό.

Και να ‘τος σήμερα ο Σταυρός, στέκει επιβλητικός μέσα στο πλήθος των λουλουδιών που τον περιτριγυρίζουν. Μόνο που τώρα οι βιολέτες δεν είναι πια τα ταπεινά λουλούδια των κήπων. Τώρα πια, που έχουν ευλογηθεί, λέγονται «μύρα». Οι πιστοί, προσκυνώντας το Σταυρό, φροντίζουν να πάρουν λίγα μαζί τους, για το σπίτι τους. Αυτά θα τα τοποθετήσουν στο εικονοστάσι τους, μεταφέροντας έτσι την ευλογία του Χριστού στο σπιτικό τους. Εκεί τα μύρα θα ξεραθούν κι αν κάποιο μέλος της οικογένειας αρρωστήσει, η νοικοκυρά θα τα κάψει στο θυμιατό και μ' αυτά θα θυμιάσει τον άρρωστο.

Ορισμένοι όμως χριστιανοί της Λέρου, κάνουν κάτι άλλο: τα μύρα αυτά τα φυτεύουν στους κήπους τους για να φυτρώσουν βιολέτες. Κι έτσι η ευλογία του Σταυρού συνεχίζει να ζει μέσα στο ζωντανό πανέμορφο περιβόλι μας.

****

Της Παναγιάς τα κλήματα.

Μία από τις πιο όμορφες Λέρικες λαϊκές εκδηλώσεις, είναι ο τρόπος με τον οποίο εξασφαλίζουν οι Λέριοι τα καρβουνάκια για το θυμιατό της εκκλησίας, (αυτό λαμβάνει χώρα στην ενορία του Χριστού μόνο). Όπως έχουμε αναφέρει, το θυμίαμα είναι μια από τις πιο διαδεδομένες, αλλά και τις πιο ευλαβικές χριστιανικές παραδόσεις. Δεν υπάρχει χριστιανή νοικοκυρά, που να μην το συνηθίζει να θυμιάζει κάθε μέρα, πρωί κι απόγευμα και ειδικά στις μεγάλες γιορτές.

Απαραίτητα υλικά για το θυμίαμα είναι τα καρβουνάκια και το λιβάνι. Η χρήση του λιβανιού, του θυμιάματος είναι γνωστή από τους αρχαίους χρόνους. 0 ψαλμωδός Δαυίδ λέει: «*Κατευθυνθήτω ή προσευχή μου ώς θυμίαμα ενώπιον σου...».* Όσο για τα καρβουνάκια, αυτά είναι προϊόν της βιομηχανοποιημένης εποχής μας. Αναρωτηθήκαμε άραγε ποτέ τί υπήρχε πριν απ' αυτά; Τι χρησιμοποιούσαν οι παλιές νοικοκυρές, αλλά και ο ιερέας για το θυμιατό της εκκλησίας;

Ο τρόπος με τον οποίο οι Λεριοί εξασφάλιζαν τα καρβουνάκια τους αποτελεί μια χαρακτηριστική λαϊκή εκδήλωση, εμπνευσμένη απ’ την Ορθόδοξη πίστη. Την Τετάρτη του Κανόνος, λοιπόν, οι ενορίτες κάθε εκκλησίας, μόλις άκουγαν το χαρμόσυνο ήχο της καμπάνας να τους καλεί, ξεκινούσαν για τις εξοχές για να μαζέψουν τα κλήματα της Παναγιάς. Χρησιμοποιώντας για μεταφορικά μέσα μουλάρια και γαϊδούρια, στολισμένα με σημαίες και με τις ποδιές που ξεκρεμούσαν από τις εικόνες, προχωρούσαν σε πομπή, ο ένας πίσω από τον άλλο. Συγχρόνως, τραγουδούσαν:

Της Παναγιάς τα κλήματα και του Χριστού τα ξύλα και της Αγιάς Παρασκευής τα κόκκινα καντήλια...

Όταν πια έφταναν στα αμπέλια, που πρόσφατα είχαν κλαδευτεί, κατέβαιναν, φόρτωναν τα ζώα με κομμένα κλήματα κι έπαιρναν το δρόμο της επιστροφής. Φρόντιζαν όμως να μαζέψουν και σκίνα και λαμπρές από το βουνό, για να στρώσουν δάπεδο της εκκλησίας, φέρνοντας το μήνυμα της Λαμπρής, που πλησιάζει.

Όταν επέστρεφαν στις ενορίες τους έριχναν τα κλήματα σ’ ένα τεράστιο λάκκο, υπήρχε στο προαύλιο της εκκλησίας. Άναβαν φωτιά και τα μισόκαιγαν (φτιάχνοντας καμίνι), ώσπου να μαυρίσουν, προσέχοντας όμως να μη διαλυθούν. Τα έσβηναν κατόπιν με νερό. Τώρα πια μπορούσαν να τα χρησιμοποιήσουν για το θυμιατό τους.

Κρέμασμα του Ιούδα. Τελευταία δουλειά των ενοριτών μετά τη διαδικασία των κλημάτων είναι να κρεμάσουν τον Ιούδα που πρόδωσε τον Χριστό, ο οποίος καίγεται τη δεύτερη Ανάσταση με το «Χριστός Ανέστη» με βεγγαλικά, το βράδυ της Αναστάσεως.

Σάββατο του Λαζάρου.

Η μεγάλη εβδομάδα στη Λέρο αρχίζει με το χτύπημα της πρώτης καμπάνας του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας στην μνήμη του φίλου του Χριστού Λαζάρου.

Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας τα παιδιά παίρνουν ευχή από τον παπά και με την εικόνα του Λαζάρου γυρνάνε από σπίτι σε σπίτι ψάλλοντας τα κάλαντα του Λαζάρου.

«Λάζαρος θέλει αβγό… και παπούτσια να φορεί, να χορεύει την Λαμπρή»

Η κάθε νοικοκυρά προσφέρει αβγά για την εκκλησία που θα βαφτούν την Μεγάλη Πέμπτη και θα μοιραστούν στους πιστούς τη νύχτα του Πάσχα, καθώς και λαζαράκια (σε σχήμα παιδιού),.

Με ιδιαίτερη μεγαλοπρέπεια οι Ναοί του νησιού στολίζονται με το «κρέμασμα των βαΐων». Αυτό το έθιμο των βαΐων ήλθε από το νησί της Αποκάλυψης, την Πάτμο. Χαρακτηριστικό είναι το πλέξιμο που αρχίζει από την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, όπου με ευλάβεια κάθε ιερέας με το επιτελείο του ενώνει τα άκρα του Σταυρού και φτιάχνει αυτό το ωραίο σύμβολο της νίκης και του θριάμβου.

Επίσης τα παιδιά παίζοντας με τα βάγια, πλέκουν «αλογάκια» και άλλα σχήματα και τα δίνουν με χαρά στον ιερέα, για να στολίσει το ωραίο «ψάρι» της βαϊοφόρου, (Ιερά Μητρόπολις Λέρου, Καλύμνου και Αστυπάλαιας).

Κυριακή των Βαΐων.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΑΓΙΕΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΥΣ

Η Κυριακή των Βαΐων μας προετοιμάζει για την Μεγάλη Εβδομάδα. Η ευαγ­γελική περικοπή της μέρας αυτής, που μας μιλά για τη θριαμβευτική είσοδο του Βασιλιά του κόσμου στην Ιερουσαλήμ, κάνει λόγο και για τα βάγια, που έστρωσαν μπροστά του οι Εβραίοι. Όπως λοιπόν το επισημαίνει και το ίδιο το όνομά της, είναι η μέρα που στις εκκλησίες μοιράζονται τα βάγια.

Μια βδομάδα περίπου πριν, ο ιερέας μαζί με μερικούς άλλους κόβει τα βάγια και τα βάζει στο νερό για να μαλακώσουν και να δουλεύονται έτσι πιο εύκολα. Έπειτα τα μοιράζει σε πιστές και πρόθυμες να βοηθήσουν οικογένειες ή σχημα­τίζει μικρές ομάδες, που αρχίζουν να πλέκουν τα βάγια.

Η ώρα αυτή της εργασίας είναι ώρα σοβαρή, δίχως γέλια και κοροϊδίες. Οι σταυροί πλέκονται με ευλάβεια. Οι πιο έμπειροι, που έχουν ξανακάνει τούτη την εργασία και παλιότερα, κατατοπίζουν και τους άλλους και τους καθοδηγούν πώς να ενώσουν μεταξύ τους τα φύλλα των βαγιών.

Εκτός από τους σταυρούς, μικρούς και μεγάλους, απλούς και περιπλοκότερους, οι πιο επιδέξιοι πλέκουν περίτεχνα σχήματα, όπως ψαράκια.

Έτσι την Κυριακή, μετά τη Λειτουργία, οι πιστοί επιστρέφουν στα σπίτια τους και τοποθετούν τα βάγια στο εικονοστάσι ή τα κρεμούν πίσω από την πόρτα, σαν προστασία από κάθε κακό. Παίρνουν μάλιστα και πολύ μικρούς σταυρούς από βάγια, που τους βάζουν στο πορτοφόλι τους ή στην τσάντα τους για φυλαχτό. Επίσης φυλάσσονται στα αυτοκίνητα, στα καΐκια και επίσης βάγια στέλνουν στους ξενιτεμένους της Αμερικής, Αυστραλίας, Αιγύπτου, Ευρώπης, κλπ., οι οποίοι τα περιμένουν με λαχτάρα και τα φυλάγουν όλο το χρόνο ως κόρη οφθαλμού, αναπολούντες το ευλογημένο νησί τους.

Όμως η Κυριακή των Βαΐων είναι και η μέρα που τρώνε ψάρι. Η νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής έχει τελειώσει το Σάββατο του Λαζάρου κι από τη Δευ­τέρα αρχίζει η πολύ πιο αυστηρή νηστεία της Μεγάλης Εβδομάδας, που κρατά ως τη νύχτα του Μεγάλου Σαββάτου. Αυτό μας λέει και το γνωστό παραδοσιακό δίστιχο:

«Βάγια βάγια των βαγιών, τρώνε ψάρι και κολιό και την άλλη Κυριακή τρώνε το ψητό αρνί».

Οι ναοί του νησιού, από το μεσημέρι της Κυριακής παίρνουν όψη πένθιμη, όπου επικρατεί ο βυσσινί χρώμα (Αίμα του Χριστού).Το απόγευμα της Κυριακής, χοροστατεί ο Μητροπολίτης στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Πλατάνου Λέρου στην ακολουθία του Νυμφίου, σε ατμόσφαιρα κατάνυξης.

Οι λαμπάδες.

Ένα από τα νεκρικά έθιμα των Λεριών, που διατηρείται ακόμα και σήμερα, είναι οι λαμπάδες. Τη Μεγάλη Εβδομάδα στολίζουν λαμπάδες στο ύψος κανονικού ανθρώπου, με λουλούδια και μωβ ή μαύρες κορδέλες (άσπρες όταν ο νεκρός είναι παιδί ή έφηβος) και με το όνομα του νεκρού γραμμένο με χρυσά γράμματα. Αυτές τις ανάβουν κατά την ώρα των ακολουθιών της Μεγάλης Εβδομάδας.

Τελικά, τη Μεγάλη Παρασκευή, όταν γίνεται η περιφορά του Επιτάφιου βγάζουν κι αυτές από το ναό. Κι έτσι, μαζί με τους ζωντανούς που ακολουθούν τον Σταυρωθέντα και Ταφέντα Χριστό, έρχονται να ενωθούν και οι ψυχές εκείνων που έχουν κοιμηθεί το στερνό ύπνο τους.

Όμως... αύριο είναι η Ανάσταση και το χαρμόσυνο μήνυμα του «Χριστός ανέστη έκ νεκρών...» ξυπνά την ελπίδα πως κάποτε όλοι, κι ανάμεσά τους και οι δικοί σας «κεκοιμημένοι», θα σηκωθούν από τον αιώνιο ύπνο τους για να κατοικήσουν στη Βασιλεία των Ουρανών

Μεγάλη Δευτέρα.

«Τον Νυμφώνα σου βλέπω σωτήρ μου κεκοσμημένον…»

Τη Μεγάλη Δευτέρα το πρωί, ο Μητροπολίτης χοροστατεί στον Ιερό Ναό των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Αλίντων Λέρου και το βράδυ κατά την ακολουθία του Νυμφίου, (Ιερά Μητρόπολις Λέρου, Καλύμνου και Αστυπάλαιας).

«Ιδού ο Νυμφίος έρχεται εν τω μέσω της Νυκτός».

Μεγάλη Τρίτη.

«Κατευθυνθήτω η Προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου…»

Το πρωί της Μεγάλης Τρίτης τελείται Θεία λειτουργία για την παραβολή των Δέκα Παρθένων.

Στον εσπερινό ψάλετε το τροπάριο της Κασσιανής.

«Κύριε, η εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα γυνή».

Μεγάλη Τετάρτη.

Το απόγευμα της Μεγάλης Τετάρτης τελείται το μυστήριο του ιερού Ευχελαίου σε όλες τις ενορίες του νησιού, αφού προηγουμένως κατά το έθιμο, ο Μητροπολίτης τελεί το ιερό μυστήριο του Ευχελαίου στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Λακκίου.

Εντυπωσιακή είναι η προσέλευση του κόσμου, μικρών και μεγάλων, οι οποίοι παρακολουθούν με ευλάβεια το Άγιο μυστήριο.

Μεγάλη Πέμπτη.

Τοπικό έθιμο την Μεγάλη Πέμπτη, είναι να βγαίνουν στους αγρούς και στις παρυφές των καταπράσινων λόφων του νησιού, τα παιδιά από τις ενορίες του νησιού με σημαίες και λάβαρα και τραγουδώντας το «Κύριε ελέησον», να μαζεύουν **«λαμπρές»** και με χαρά τα παιδιά να τις σκορπίζουν στους δρόμους, στις πλατείες του νησιού και έξω από τους Ναούς.

Η **«λαμπρή»** είναι ένα φυτό αρωματικό με ωραίο ανθάκι χρώματος μωβ που ανθίζει την εποχή αυτή και συνδυάζεται με το πένθιμο των ημερών.

Παλαιότερα το έθιμο αυτό πραγματοποιούταν από τα νιόπαντρα ζευγάρια της κάθε ενορίας, (Ιερά Μητρόπολης Λέρου, Καλύμνου και Αστυπάλαιας).

Από το πρωί οι Λεριές νοικοκυρές καταγίνονται με το ζύμωμα. Ζυμώνουν τα τσουρέκια και τις κουλούρες της Λαμπρής. Βασική ασχολία της ημέρας είναι και το βράσιμο, το ψήσιμο και το βάψιμο των κόκκινων αβγών.

Την μεγάλη Πέμπτη, όταν τη νύχτα διαβάζονται τα Δώδεκα Ευαγγέλια και γίνεται η περιφορά του Χριστού, η συγκίνηση της λαϊκής ψυχής για το θείο δράμα κορυφώνεται, όταν ο ιερέας ψάλλει το **«Σήμερον Κρεμάται επί ξύλου, ο εν Ύδασι την Γην Κρεμάσας …».**

Κατά το έθιμο γυναίκες και δεσποινίδες μαυροφορεμένες, «ξενυχτούν» στην εκκλησία, «φυλάγουν και μοιρολογούν τον Χριστό», όπως συνηθίζουν να κάνουν για κάθε αγαπημένο τους νεκρό και στολίζουν τον Επιτάφιο με λαϊκό τοπικό τραγούδι και μοιρολογούν τον Εσταυρωμένο: **«…σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρη μέρα…».**

Μεγάλη Παρασκευή.

Η Μεγάλη Παρασκευή, είναι ημέρα απόλυτης αργίας και νηστείας. Σχεδόν ολόκληρη η μέρα, αφιερώνεται στην Αποκαθήλωση του Εσταυρωμένου και στην Ακολουθία του Επιταφίου. Ο λαός ζει με κατάνυξη το θείο δράμα. Η έντονη του επιθυμία να συμμετάσχει στο πάθος του Κυρίου, διαφαίνεται και από κάποιες απλές, ωστόσο χαρακτηριστικές του πράξεις. Είναι έθιμο στη Λέρο να πίνουν λίγο ξύδι νηστικοί για να υποφέρουν, όπως ο Χριστός που στη δίψα του έδωσαν ξύδι.

Από τα ξημερώματα οι Λέριοι, άνδρες και γυναίκες, με τα θυμιατά και με λουλούδια μυρωδάτα ανεβαίνουν σιωπηλά το δρόμο των κοιμητηρίων. Εκεί οι ιερείς με μαύρα πετραχήλια από τάφο σε τάφο ψάλλουν τρισάγια και μακαρίζουν τους κεκοιμημένους αδελφούς μας και οι συγγενείς, μοιρολογούν και κλαίνε λέγοντας «θεός συχωρέσει σας». Η καμπάνα της Παναγιάς του Κάστρου κτυπά πένθιμα και στη συνέχεια όλοι οι Ναοί του νησιού με τον ξεχωριστό ήχο της καμπάνας αναγγέλλουν το θάνατο του θείου Λυτρωτή. Ταυτόχρονα το πρωΐ στις 9:00, καλούν τους πιστούς για την Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών και του Μεγάλου Εσπερινού της Αποκαθήλωσης.

Συγκινητική είναι η προσέλευση των οικογενειών στις ενορίες τους για να παρακολουθήσουν το Μέγα Δράμα και να προσκυνήσουν τον Θεάνθρωπο Ιησού εντός του Τάφου, ψάλλοντες τον συγκλονιστικό ύμνο: «*Δος μοι τούτον τον Ξένον, ον η Μήτηρ ορώσα νεκρωθέντα εβόα…Ω Υιέ και Θεέ μου, ει και τα σπλάχνα τιτρώσκομαι και καρδίαν σπαράττομαι, νεκρόν Σε καθορώσα, αλλά τη ση αναστάσει θαρρούσα μεγαλύνω».*

 Στις 1:00 το μεσημέρι τελείται ο Επιτάφιος Θρήνος στην Παναγία του Κάστρου. Οι Λεριοί και οι Λεριές ανεβαίνουν σιωπηλά στο «Ιερό Παλλάδιο» του νησιού, μαζί με τους επισκέπτες του νησιού σιγοψάλλοντας «*Ω γλυκύ μου έαρ, γλυκύτατόν μου τέκνον, που έδυ σου το κάλλος;»* Γίνεται η Αποκαθήλωση και εκτίθεται σε προσκύνημα η χρυσοΰφαντη παράσταση του νεκρού Ιησού.

Στις 3:00 το απόγευμα πραγματοποιείται η περιφορά των Επιταφίων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του νησιού, ενώ στις 9:00 το βράδυ η περιφορά των Επιταφίων όλων των Ενοριών. Ντόπιοι και επισκέπτες παρακολουθούν με κατάνυξη την περιφορά των Επιταφίων.

Εντυπωσιακή είναι η συνάντηση στην κεντρική πλατεία Πλατάνου, προ του Δημαρχιακού Μεγάρου των τριών επιταφίων των Ενοριών της Μητροπόλεως, του Σωτήρος Χριστού και της Αγίας Μαρινάς, με την παρουσία επισήμων και του λαού, με βεγγαλικά και ψαλμούς. Οι επιτάφιοι επιστρέφουν στους Ναούς, όπου οι πιστοί περνούν κάτω από αυτούς κάνοντας ευχές και παρακαλούν υπέρ υγείας και θείας βοήθειας των ξενιτεμένων τους.

Μεγάλο Σάββατο.

Το «ανάστα ο Θεός» που ψάλλει ο ιερέας το πρωί του Σαββάτου, σκορπίζοντας δαφνόφυλα και ο μεγάλος «σεισμός» με κροτίδες από τα παιδιά και κτυπήματα των στασιδιών από τους πιστούς, δίνει το μήνυμα της Ανάστασης.

Εντυπωσιακός ο θόρυβος του «σεισμού» στην ενορία του Χριστού το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, έθιμο από τα χρόνια της σκλαβιάς όταν οι υπόδουλοι στους κατακτητές Λέριοι, με αυτόν τον τρόπο, αυτήν την ημέρα ετοιμάζονταν για την Εθνική εξέγερση.

Το μεσημέρι στις 12:00 οι καμπάνες όλων των Ενοριών χτυπούν χαρμόσυνα και μαζεύονται όλοι στην Πλατεία του Πλατάνου και γιορτάζουν την Ανάσταση. Κροτίδες, φωτοβολίδες και χαρούμενες ευχές ενώνονται με την καταπράσινη και μυρωδάτη Λέρικη φύση και δίνουν τον πανηγυρικό τόνο με το κελάιδισμα των πουλιών και την ευχή που απευθύνει ο ένας στον άλλο για «Καλή Ανάσταση».

Η ατμόσφαιρα ευωδιάζει από τις παραδοσιακές Λέρικες τυρόπιτες και τσουρέκια που πηγαινοφέρνουν τα παιδιά από τους κατά τόπους φούρνους.

Το βράδυ αφικνείται στο νησί της Λέρου το Άγιο Φως στον αερολιμένα της Λέρου με ελικόπτερο της Πολεμικής μας Αεροπορίας και στη συνέχεια με σκάφη μεταφέρουν πανηγυρικά στο κεντρικό Λιμάνι του Λακκίου, από όπου μεταλαμπαδεύεται στις ενορίες. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, τα φώτα των εκκλησιών σβήνουν και οι ιερείς ψάλλουν «Δεύτε λάβετε Φως». Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά φωτίζουν τον ουρανό και όλοι ανταλλάσουν το «Χριστός Ανέστη». Οι πιστοί μεταφέρουν μετά την Ανάσταση το Άγιο Φως στο σπίτι τους και στο ανώφλι της πόρτας του σπιτιού τους, κάνουν με τον καπνό της λαμπάδας το σχήμα του σταυρού. Μετά ανάβουν το καντήλι και το κρατούν όλο το χρόνο.

Στη συνέχεια κάθονται στο Πασχαλινό τραπέζι τσουγκρίζοντας κόκκινα αβγά, τρώνε τις Λέρικες τυρόπιτες, κουλούρια, τσουρέκια και την πατροπαράδοτη μαγειρίτσα.

Κυριακή του Πάσχα.

ΑΓΑΠΕΣ

Άλλο χαρακτηριστικό του ελληνικού Πάσχα είναι το «έθιμο της Αγάπης», που γίνεται στη Δεύτερη Ανάσταση, παλαιότερα το απόγευμα της Κυριακής. Το έθιμο αυτό έχει τη ρίζα του στις Αγάπες των πρώτων Χριστιανών, στα κοινά δηλαδή τραπέζια, όπου κάθονταν όλοι, πλούσιοι και φτωχοί, σαν πραγματικά αδέλφια.

Έτσι, στο τέλος της θρησκευτικής τελετής συνηθίζεται να χαιρετάει κανείς και να ασπάζεται τον ιερέα κι αμέσως να παίρνει πλάι εκεί σειρά, καρτερώντας όλους τους άλλους να περάσουν, να φιλήσουν και να φιληθούν σταυρωτά στα μάγουλα και να ανταλλάξουν μαζί τους θερμές ευχές.

Το έθιμο είναι γενικό και βλέπει κανείς τη σειρά των ανθρώπων διαρκώς να μακραίνει και να κάνει γύρους μέσα στην εκκλησία ή έξω στο προαύλιο. Πάρα πολλές φορές το έθιμο τούτο έχει γίνει και γίνεται αιτία να σκορπίσουν πολλά -μικρά και μεγάλα - σύννεφα, που από μήνες είχαν μαζευτεί μόνιμα ανάμεσα σε διάφορα άτομα της ίδιας ενορίας.

Εύκολα λοιπόν κατανοεί κανείς το βαθύτερο κοινωνικό νόημα που κλείνει και «φράζει το ελληνικό τούτο έθιμο της «Αγάπης» του Πάσχα.

Στις μέρες μαςτο πρωί της Κυριακής του Πάσχα, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Ευαγγελισμού, τελείται ο Εσπερινός της Αγάπης και ακούγεται το Αναστάσιμο Ευαγγέλιο, που διαβάζεται σε διάφορες γλώσσες.

Μοιράζονται κόκκινα αβγά, τα οποία φυλάσσονται στο εικονοστάσι μέχρι την αντικατάστασή τους με τα καινούργια.

Η ημερομηνία εορτασμού του Πάσχα καθορίστηκε από την Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια της Βιθυνίας, το 325 μ. Χ. Αποφασίσθηκε να γιορτάζεται την πρώτη Κυριακή μετά την πανσέληνο της εαρινής Ισημερίας και μετά το Πάσχα των Ιουδαίων.

Νέα Τρίτη. Την Τρίτη μετά το Πάσχα γίνεται περιφορά των εικόνων γύρω από την εκκλησία και ψάλλονται διάφορες ευχές.

Της Αναλήψεως.

Από την παραμονή έβαζαν τα κεριά της Ανάστασης μέσα σε γλάστρες, τα οποία τοποθετούνται μέχρι και σήμερα.

Επίσης άφηναν έξω από το σπίτι ένα θυμιατό αναμμένο, ένα ποτήρι νερό και όλα αυτά για το Χριστό που ανέβαινε στους ουρανούς.

Την ίδια μέρα τα παιδιά, άσχετα με τον καιρό, κολυμπούσαν στη θάλασσα με την πίστη ότι δεν είναι δυνατό να κρυώσουν ή να αρρωστήσουν. Βουτούσαν στη θάλασσα και λέγανε:

«**Αναλήβετ’ ο Χριστός**

Αναλήβουμαι και εγώ

Πιάνω την μαχαίρα μου

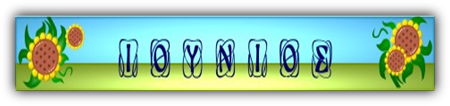
Και μπαίνω στο γυαλό.»

14 Μαΐου - Αγίου Ισιδώρου

Γίνεται πανηγύρι στο ομώνυμο γραφικό εξωκλήσι στην περιοχή Κόκαλη.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

****

Μήνας Ιούνιος.

Είναι ο 6ος μήνας του χρόνου και έχει 30 ημέρες. Κατά μια άποψη πήρε το όνομά του από τη ρωμαϊκή θεά Γιούνο που ήταν αντίστοιχη με την ελληνική Ήρα, στην οποία ήταν αφιερωμένος. Κατά μια άλλη άποψη το όνομα του οφείλεται στον πρώτο ύπατο της Ρώμης Λεύκιο Ιούνιο Βρούτο. Στις 21 Ιουνίου έχουμε το θερινό ηλιοστάσιο. Ο Ιούνιος αντιστοιχεί με το τέλος του αρχαίου ελληνικού μήνα Θαργηλίωνα και με τις αρχές του Σκιροφορίωνα. Είναι ο μήνας του[**θερισμού**](http://users.sch.gr/vaxtsavanis/therismos.swf)**και πολλών άλλων**[**γεωργικών εργασιών**](http://users.sch.gr/vaxtsavanis/agrotikes_ergasies.html)**. Έχει πολλές ονομασίες, από τις οποίες η πιο διαδεδομένη είναι «θεριστής» που προέρχεται από τον θερισμό των σιτηρών.**

Η ρίγανη και η πικροδάφνη της πεντηκοστής.

Η Κυριακή της Πεντηκοστής αποτελεί την ολοκλήρωση, κατά κάποιον τρόπο της χαράς του Πάσχα, με τον ερχομό του Αγίου Πνεύματος, του Παρακλήτου, που ο ίδιος ο Χριστός είχε υποσχεθεί. Η μέρα αυτή λοιπόν είναι η γενέθλια μέρα της Εκκλησίας μας, αφού με το κήρυγμα των Αποστόλων πίστεψαν και βαπτίστηκαν 3.000 άνθρωποι και αποτέλεσαν τον πρώτο πυρήνα της Χριστιανοσύνης.

Από κει και πέρα, η Εκκλησία του Χριστού δεν έπαψε να αποκτά ολοένα και νέα μέλη. Η καρδιά της δεν σταμάτησε ποτέ να χτυπά, όσο κι αν προσπάθησαν να τη νεκρώσουν και να τη φιμώσουν οι διώκτες και οι εχθροί της. Αντίθετα, τα ποτάμια το αίμα των μαρτύρων και των ομολογητών της τη ζωντάνεψαν ακόμα πιο πολύ και τη στόλισαν. Ας θυμηθούμε κάποιο τροπάριο του Αποδείπνου: «Των έν όλω τώ κόσμψ μαρτύρων σου, ώς πορφύραν καί βύσσον τά αίματα, ή Εκκλησία σου στολισαμένη...».

Οι πιστοί λοιπόν, κατανοώντας το μέγεθος του γεγονότος που γιορτάζεται την ημέρα αυτή, προσέρχονται στη Θεία Λειτουργία και την παρακολουθούν με κατάνυξη. Οι χριστιανοί όμως και οι χριστιανές κυρίως της Λέρου κάνουν και κάτι άλλο: φέρνουν μαζί τους ρίγανη και πικροδάφνη.

Τα δύο αυτά φυτά, τυλιγμένα μέσα σε καθαρά μαντίλια, τα χρησιμοποιούν για να γονατίσουν πάνω τους, όταν προς το τέλος της Θείας Λειτουργίας έρχεται η ώρα της γονυκλισίας. Μάλιστα, φροντίζουν ώστε να μη μείνει κανείς που να μην έχει έστω και δύο κλαδάκια ρίγανης και πικροδάφνης, για να γονατίσει πάνω τους. Φέρνουν πάντα πολλά κλαδιά και τα μοιράζουν σ’ όσους δεν πήραν μαζί τους από το σπίτι τους.

Για ποιο λόγο όμως φέρνουν αυτά ακριβώς τα φυτά κι όχι κάτι άλλο; Δεν έχουμε παρά να θυμηθούμε το ρόλο που παίζει η πικροδάφνη κατ' αρχήν: είναι το φυτό που στεφανώνει τους νικητές. Δάφνινο στεφάνι φορούσαν οι Ρωμαίοι στρατηγοί κι αυτοκράτορες που γυρνούσαν νικητές από τους πολέμους. Δάφνινο στεφάνι καταθέτουμε στα μνημεία των ηρώων και των ευεργετών. Δαφνοστεφανωμένες απεικονίζονται πάντοτε η Νίκη και η Δόξα. Και για μας τους Χριστιανούς, η Πεντηκοστή είναι ημέρα νίκης και δόξας της Εκκλησίας του Χριστού, άξια να στεφθεί με δάφνες. Αλλά γιατί πικροδάφνες; Γιατί η νίκη αυτή απαίτησε την πιο μεγάλη θυσία: τη θυσία του Χριστού πάνω στο σταυρό για τον κόσμο ολόκληρο. Έπρεπε ο Χριστός να γευθεί το πικρό ποτήρι του Πάθους, για να νικήσει το θάνατο και να κάνει νικητές και τους πιστούς Του.

Όσο για τη ρίγανη, η χρήση της μάλλον σχετίζεται με το φαινόμενο της Παναγιάς της μεγάλης Μεσίτριας. Στις αρρώστιες ιδίως, αλλά και σε κάθε κίνδυνο, σ’ αυτήν καταφεύγουμε, ξέροντας πως δε θ’ αφήσει απροστάτευτο το νησί της και τους πιστούς της.

Συχνά οι Λεριοί τάζουν στην Παναγία να μαυροφορεθούν, κατά τη διάρκεια των δεκαπέντε πρώτων ημερών του Αυγούστου, όταν εκείνη πραγματοποιήσει την παράκλησή τους. Κι επειδή η Μητέρα του Θεού, τις περισσότερες φορές, εισακούει στο ευλαβικό αίτημα των πιστών της, μπορεί κανείς να δει κατά την διάρκεια του πρώτου δεκαπενθήμερου του μήνα μαυροφορεμένες γυναίκες, άντρες, ακόμη και παιδιά, που τα έχουν τάξει οι γονείς τους.

Μάλιστα, το τάξιμο απαιτεί να φορούν πάντα το ίδιο μαύρο ρούχο, δίχως να το αλλάζουν με άλλα μαύρα. Κι όταν λερωθεί, το πλένουν τη νύχτα για να το έχουν έτοιμο πάλι το πρωί.

Τέλος, όλοι την παραμονή της Κοίμησης της Θεοτόκου ανεβαίνουν στο Κάστρο, λίγο πριν τον Εσπερινό και σ’ ένα μικρό κελάκι, ενωμένο με το Ναό, βγάζουν το μαύρο ρούχο και βάζουν κάτι άλλο, το οποίο έχουν φέρει μαζί τους γι’ αυτό το σκοπό. Όλα αυτά τα μαύρα ρούχα δεν πετιούνται, αλλά προσφέρονται κατόπιν στις φτωχές χήρες και στα ορφανά του νησιού.

Τάματα σαν αυτό, ευλαβικές αφιερώσεις στο Θεό, που γίνονται οικειοθελώς, όχι επειδή έχει ανάγκη ο Θεός απ’ αυτά, αλλά επειδή εμείς οι πιστοί τα αισθανό­μαστε Παλαιά Διαθήκη γι’ αυτά. Αλλά και στην Καινή Διαθήκη, ας θυμηθούμε τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος πρόσφερε αφιέρωμα στο Θεό τα μαλλιά του, τα οποία διατηρούσε πολύ καιρό.

23 Ιουνίου. Ο Κλήδωνας

Το έθιμο είναι κατάλοιπο της πανάρχαιας **κληρομαντείας.**

Κλήδωνας: εκ του κληδών –ονος, και σημαίνει φήμη, μαντεία. Σ’ αυτήν κατέφευγαν οι κοπέλες που ανυπομονούσαν να μάθουν τι τους επιφυλάσσει το μέλλον.(Αγγελίδου Ερ.-Μ, 2010)

Στις 23 Ιουνίου, παραμονή της εορτής του Αη- Γιαννιού το Γενέθλιο, σ’ όλο το νησί ανάβουν στις γειτονιές μικρές φωτιές, τις «πυροφάνες», καίνε τα ξερά στεφάνια του Μάη από το σπίτι τους και πηδώντας πάνω από τη φωτιά φωνάζουν, ξορκίζοντας το κακό:

Φευγάστε, Ψύλλοι και κοριοί!

Έτσι πιστεύεται ότι φεύγουν όλα τα «κακά» από πάνω τους κι από το κάθε σπιτικό.

Μετά κατά το ηλιοβασίλεμα, οι ανύπανδρες κόρες κάθε γειτονιάς ετοιμάζουν τον Κλήδωνα. Παίρνοντας μια κουκουμάρα (στάμνα) κρυφά πηγαίνουν δυο-τρεις μαζί παρέα χωρίς καθόλου να μιλούν, ούτε να γυρίζουν να κοιτούν πίσω τους και φέρνουν «αμίλητο νερό» από πηγάδι ή πηγή. Με αυτό γεμίζουν ένα μικρό πιθάρι γαβανό και η κάθε μια ρίχνει μέσα σ’ αυτό το δικό της σημαδιακό αντικείμενο. Άλλη ρίχτει την καδένα της, άλλη το δαχτυλιδάκι της, άλλη το σκουλαρίκι ή το βραχιόλι της ή ότι θέλουν. Όταν τελειώσουν, σκεπάζουν τον κλήδωνα μ’ ένα κόκκινο πανί και τον κλειδώνουν με λουκέτο λέγοντας:

Κλειδώνουμε τον Κλήδωνα

με τα’ Αη Γιαννιού τη χάρη

Κι όποιά ‘χει ριντζικό καλό

να δώσει να το πάρει.

Βάζουν ύστερα το κλειδί του λουκέτου πάνω στον Κλήδωνα και τον αφήνουν όλη τη νύχτα στ΄ άστρα. Τα ξημερώματα πια πριν βγει ο ήλιος τον βάζουν μέσα στο σπίτι και όταν τελειώσει η λειτουργία της εκκλησίας για τη γιορτή του Αη Γιαννιού συγκεντρώνονται κάποια ώρα που έχουν συμφωνήσει για ν’ ανοίξουν τον Κλήδωνα. Ν’ ακούσουν έτσι τα εισαγωγικά «ριντζικάρια» απ’ το αμίλητο νερό! Βάζουν ένα παιδί που να ‘χει γονείς ή ένα κοριτσάκι με τα’ όνομα Μαρία και τον ανοίγει. Όλες γύρω γύρω τραγουδάνε το άνοιγμα του Κλήδωνα:

«Ανοίξαμε τον Κλήδωνα

με τ’ Αη Γιαννιού τη χάρη

Να βγάλουμε το μάλαμα

και το μαργαριτάρι.

Άσπρο μου τριαντάφυλλο

Με τα 40 φύλλα

40 σ’ αγαπήσανε,

Και πάλι εγώ σε πήρα»

Τότε το παιδί βυθίζοντας το χέρι του στ’ αμίλητο νερό του Κλήδωνα και ψάχνοντας, πιάνει ένα οποιοδήποτε αντικείμενο που ‘χουν ρίξει οι κόρες κι ενώ το βγάζει όλες τραγουδούν κάποιο δίστιχο τυχαίο. Μ’ αυτόν τον τρόπο πιστεύεται ότι με τη λαϊκή μούσα μιλάνε τα «ριντζικάρια». Τα δίστιχα του Κλήδωνα άλλοτε είναι επαινετικά, άλλοτε πειραχτικά μα κι άλλοτε πιστεύεται «προφητικά», λέγονται δε χωρίς να παρεξηγήσει κανείς.

Συνήθως τα λένε ανακατεμένα κι ό,τι «τύχει» στην καθεμιά, όταν το παιδί φανερώσει αυτό που έπιασε από τον Κλήδωνα, και είναι δικό της.

Άλλοτε συμφωνούν άλλες να πουν πρώτα τα επαινετικά δίστιχα και έπειτα ξαναρίχνοντας τα αντικείμενα στο αμίλητο νερό να τα ξαναβγάζουν με πειραχτικά και να διασκεδάζουν.

Στο τέλος βρέχουν όλα με τα’ αμίλητο νερό το πρόσωπό τους και φεύγουν. Λέγεται ότι ο πρώτος άντρας που θα συναντήσουν στον δρόμο τους, συμβολίζει κάτι για την τύχη τους ή αυτός είναι που μοιάζει του γαμπρού ή θα ‘χει τ’ όνομά του.

Οι νοικοκυρές μέχρι και σήμερα ποτέ δε βάζουν πλύση την ημέρα του Αϊ Γιάννη του Κλήδωνα. Την ημέρα αυτή την ονόμαζαν και **λιοτρόπι (**ηλιοτρόπιον) και πίστευαν ότι, αν έπλεναν, θα έλιωναν τα ρούχα.

ΔΙΣΤΙΧΑ ΤΟΥ ΚΛΗΔΩΝΑ(επαινετικά)

Γαλάντζα πέτρα του γιαλού, μαλματένια βουνά,

να σε χαρεί η μάνα σου που σ’ έχει μοναχούλα.

Είσαι το άνθος των ατθώ, το μοσχομυρισμένο

μεσ’ στην καρδιά σε φύτεψα και σ’ έχω κει κρυμμένο.

Έλα να πάμε κειά ψηλά, πάνω στο βουναράκι,

Να ‘σαι εσύ αυγερινός και ‘γω το φεγγαράκι.

Παίξε σαντούρι μου γερά, βιολί μου στα γιομάτα,

ίσως και την κερδίσουμε αυτή τη μαυρομάτα.

Τι να το κάμω σαν μιλάς με λόγια μασημένα,

που της καρδιάς σου τα κλειδιά τά ‘χεις αλλού δοσμένα.

Κόρη χαράς τη γλώτσα σου, τη μυγδαλοψυχάτη,

Πού ‘ναι με μέλι ντζυμωτή και ντζάχαρη γεμάτη.

Απόψε ‘θε ν’ αρματωθώ να πα’ να βρω το γέρο,

για με καλό, για με κακό, αγάπη μου σε θέλω.

Πότε μου λες πως δε με θες και πότε με γυρεύεις,

ας ήξερα τι σκέβγεσαι και τι Θεό λατρεύεις.

Μελαχροινή και νόστιμη, ένα φιλί να δώσεις

σ’ ένανε που ψυχομαχεί και θέλει να τον σώσεις.

Άσπρα πουλιά της θάλασσας, που στα ψηλά πετάτε,

αν δείτε την αγάπη μου να μου την χαιρετάτε.

Το φεγγαράκι ρώτησε και τ’ άσπρα να σου πούνε

πως τρέχουν τα ματάκια μου, όταν σε θυμηθούνε.

Περιστεράκι θα γίνω να κάτσω στο λαιμό σου,

για να φιλήσω την ελιά, πού ‘χεις στο μάγουλό σου.

Μαύρα ματάκια και γλυκά, γλυκά και πονεμένα,

να σε ρωτήξω πως περνάς, δίχως να ‘χεις εμένα.

Παινέσεις δεν παινέσεις την αυτή ‘ναι παινεμένη

από τα νύχια ως την κορφή, είναι ζωγραφισμένη.

ΔΙΣΤΙΧΑ ΤΟΥ ΚΛΗΔΩΝΑ(σκωπτικά)

Πατσαβούρα του μπακάλη, που βρωμείς ελιές και λάδι,

Ανασήκωσε την πλάκα

Κι ότι βρεις ‘πο κάτω φά’ τα!

Τα μάδια σου είναι σα αβγά κι η μύτη σου ραπάνι

Η ασκημιά σου κόρη μου στον κόσμο δεν ηφάνη.

Είσαι μική μικρούτσικη, σπυρί μαργαριτάρι,

Πάνω σου ‘κόμα κατουρείς και θέλεις παλληκάρι.

Κλουμπάς ωσάν τη σμύναιρη, γλιστράς σαν να ‘σαι χέλι,

Γουρλώνεις σαν το φορδακό, μα ποιος γαμπρός δε θέλει.

Τα μάδια σου είναι αβγά, τα’ αυδιά σου ‘ναι παλάμη,

Τα χέρια και τα πόδια σου χοντρά σαν το καλάμι.

Ήκαμες πάλι τον καρέ με τη στραβή χωρίστρα

Καμώνεσαι «καλογριά» και σειέσαι σαν κουνίστρα.

Μαρή τσαρδέλα βρωμερή, σουπιά ξεντερισμένη

Και καρακάξα του γυαλού, ποιος λώλακας σε θέλει.

Σαν τα γεράκια του βουνού, λυγίντζεις το κορμί σου,

Μα λυγερός είναι κι ο νιός που βόσκει το μαντρί σου.

Ψηλά τη χτίντζεις τη φωλιά και θα λυγίσει ο κλώνος,

Και θα πετάσει το πουλί και θα σου μείνει ο πόνος.

Είσαι ατθός του θυμαριού, φλισκούνι του Δρυμώνα,

Να σ’ είχα σένα βραστικό, να ‘βραντζα το χειμώνα.

Μαρή ‘σαι βδέλλα πονηρή, κρυμμένη σε πηγάδι,

Μπας και σε πιει με το νερό κανένα παλληκάρι:

Χοντρή ‘σαι σαν το γαβανό, χειλού σαν πουλαρίνα,

Με δυο μουστάρια κρεμαστά σαν να ‘σαι προβατίνα.

Για δέστε την αγάπη μου, βαριέται να μιλήσει

Δυο λόγια από το στόμα της να με παρηγορήσει.

Μαρή που θέλεις παντρειά, σουρτούκα λωλαμένη

Και κουτσοδόντα σα γριά, μούρη ξεμαλλιασμένη.

Κρίμα στα μοσκοσάπουνα που πλένεις το λαιμό σου,

Μα δε σε καταδέχομαι και βγάρ ‘το απ’ το μυαλό σου.

Μαρή ξενοϊσμένη και τζαναπέτισσα,

Πόψε με τα παιχνίδια καλά ηγλέντησα.

Έχεις καλύβι στο βουνό, με ψύλλους στολισμένο,

Με βερβελιές και κουτσουλιές το ‘χεις παντού στρωμένο.

Το ‘να σου μάτι κλείνεις μου και τα’ άλλο το ‘γαθεύεις,

Κρυφά μου στέλλεις μηνυτά και φανερά ‘ γριεύεις.

Σαν τη γομάρα κάθεσαι κι ολημερίς χαντζεύγεις

Μήτε νοάς καμμιά δουγειά, και παντρειά γυρεύγεις.

Πολύξερη καμώνεσαι και μαεριές πως ξέρεις

Σαν πόντζουμα κι οι χοίροι σου για να τα φάνε δέρεις.

Για γλυκασές λωλαίνεσαι, για λέρικό μας μέλι,

Τον αρμαστό σου κυνηγάς, σα σφήκα μεσ’ τα’ αμπέλι.

Μην αγαπήσεις κοπελιά που ‘χει στα πόδια τρίχες

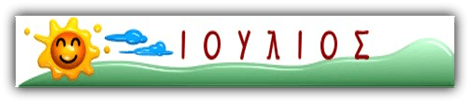
Δε θα ‘χει νου στην κεφαλή και γλώτσα πέντε πήχες.

Είσαι σα μαυροτσούκαλο, κοντή κι ηλιοκαμένη,

Καλίκαι τα τσουνάρια σου, ξεροκοκκαλιασμένη.

Τι να το κάμω που μιλάς με λόγια μασημένα,

Που της καρδιάς σου τα κλειδιά, τα ΄χεις αλλού δοσμένα.

****

Μήνας Ιούλιος.

Ο έβδομος μήνας του χρόνου. Έχει 31 ημέρες. Την ονομασία του την καθιέρωσε ο Μάρκος Αντώνιος (το 44 π.Χ.), για να τιμήσει το φίλο του και μεγάλο στρατηγό των Ρωμαίων, Ιούλιο Καίσαρα, που γεννήθηκε αυτόν το μήνα και που, όπως είναι γνωστό δημιούργησε το «Ιουλιανό ημερολόγιο». Αντικατέστησε τον πέμπτο μήνα, τον Κυρινάλη.

Ονομασίες:

Ο ελληνικός λαός τον ονομάζει και **Αλωνάρη, Αλωνιστή ή Αλωνιάτη ή Αλωνευτή**, επειδή κατά τον μήνα αυτόν γίνεται το αλώνισμα του σιταριού.

1η Ιουλίου-Άγιοι Ανάργυροι: Μεγάλα πανηγύρια γίνονται μέχρι και σήμερα στον εσπερινό στην εκκλησία των Αγίων Αναργύρων στις 1 Ιουλίου στα Τεμένια, όπως λέει το δημοτικό τραγούδι:

«Καβάλα παν στην εκκλησιά

Καβάλα προσκυνάνε

Καβάλα παίρνουν αντίδωρο

Από του παπά το χέρι.»

Σε αυτήν την εκκλησία στα Τεμένια, χωρούσε όλος ο κόσμος γιατί είναι αρκετά μεγάλη και τρισυπόστατη.

Στεκόντουσαν και από έξω και άκουγαν όρθιοι τον εσπερινό. Και κατ’ έφθαναν στο πανηγύρι λεβέντες ξενιτεμένοι, καβάλα στα καλύτερα άλογα της Λέρου, που είχαν φούντες και κουδουνάκια στα γκέμια και μικρά κόκκινα ταπετάκια ή κιλίμια πάνω στη σέλα.

Ήταν αυτοί οι νέοι που έρχονταν στη Λέρο, αποφασισμένοι αυτό το καλοκαίρι να βρουν οπωσδήποτε ένα καλό κορίτσι, να το πάρουν γυναίκα τους και να παραμείνουν στο νησί τους.

7 Ιουλίου - Αγία Κυριακή : Κάθε χρόνο το απόγευμα της παραμονής της εορτής της Αγίας Κυριακής, καθώς και ανήμερα, ξεκινάνε από το Παντέλι καΐκια, κατάλληλα στολισμένα, μεταφέροντας προσκυνητές, ντόπιους και επισκέπτες του νησιού, από όλη τη Λέρο στο ομώνυμο νησάκι για να παρακολουθήσουν τον εσπερινό και τη θεία λειτουργία. Μετά το τέλος του εσπερινού ακολουθεί παραδοσιακό γλέντι με κεράσματα με σκοπό την ενίσχυση της εκκλησίας.

Μέσα στον μήνα Ιούλιο πραγματοποιούνται στη Λέροπανηγύρια προς τιμή του Αγίου Κηρύκου και Ιουλίτας στις 15 Ιουλίου, στις 20 Ιουλίου του Προφήτη Ηλία, στις 26 Ιουλίου της Αγίας Παρασκευής και στις 27 Ιουλίου του Αγίου Παντελεήμονα. Παρατίθεται γλέντι με εδέσματα φτιαγμένα από τις γυναίκες των ενοριών, με σκοπό την ενίσχυση των εκκλησιών, καθώς επίσης και τη διασκέδαση και ψυχαγωγία των ντόπιων και των επισκεπτών.

Αλωνάρης: Κάθε χρόνο τον Ιούλιο πραγματοποιείται η γιορτή του Αλωνάρη στην περιοχή της Γούρνας (Άγιος Κωνσταντίνος). Είναι από τις ωραιότερες γιορτές του καλοκαιριού.

Στην περιοχή της Γούρνας μαζεύεται σχεδόν όλη η Λέρος αλλά και πολλοί παραθεριστές του νησιού και γίνεται αναπαράσταση του αλωνίσματος με την παραδοσιακή μηχανή που τη σέρνουν τα άλογα. Μοιράζεται σε όλο τον κόσμο κρασί και γεύματα όπως, παξιμάδι, ελιές, ντομάτες λέρικες και φέτα. Το γλέντι αρχίζει με το σούρουπο και τελειώνει τις πρωινές ώρες.

Παροιμίες του Ιουλίου:

«Ο Αηλιάς κόβει σταφύλια και η Αγία Μαρίνα σύκα».

«Αλωνάρη με τα αλώνια και με τα χρυσά πεπόνια».

«Τζίτζιρας ελάλησε, άσπρη ρόγα γυάλισε».

«Από τ’ Αι-Λιος ο καιρός γυρίζει αλλιώς».

«Γαμπρός αλωναριάτικος, κακό χειμώνα βγάνει».

«Έτσι το ‘χει το λινάρι να ανθεί τον Αλωνάρη».

«Η καλή αμυγδαλιά ανθίζει το Γενάρη και βαστάει τ’ αμύγδαλα όλο τον Αλωνάρη».

«Κάλλιο λόγια στο χωράφι , παρά ντράβαλα (φασαρίες) στ’ αλώνι».

«Κάτσε κότα το Γενάρη και παπί τον Αλωνάρη».

«Κότα πίτα το Γενάρη, κόκορα τον Αλωνάρη».

«Κότα, χήνα το Γενάρη και παπί τον Αλωνάρη».

«Μικρό-μικρό τ’ αλώνι μου, και να ‘ναι μοναχικό μου».

«Ο άη-Λιας κόβει σταφύλια και η αγία Μαρίνα σύκα».

«Ο Θεριστής θερίζει, ο Αλωνάρης αλωνίζει κι ο Αύγουστος ξεχωρίζει».

«Όρνιθα το Γενάρη, κέφαλος τον Αλωνάρη».

«Που μουχτάει τον Χειμώνα‚ χαίρεται τον Αλωνάρη».

«Πρωτόλη (Ιούνιε), Δευτερόλη (Ιούλιε) μου, φτωχολογιάς ελπίδα».

«Στο κακορίζικο χωριό τον Αλωνάρη βρέχει».

«Τ’ Αλωναριού τα κάματα (δυνατή ζέστη), τ’ Αυγούστου τα λιοβόρια» (ζεστός δυνατός ανατολικός άνεμος).

«Της Αγιά Μαρίνας ρώγα και του Αϊ -Λιός σταφύλι» (δηλαδή το σταφύλι ωριμάζει αργότερα από τη σταφίδα)

«Της Αγιάς Μαρίνας ρούγα και του Αϊ Λια σταφύλι και του Αγιού Παντελεήμονα γιομάτο το κοφίνι».

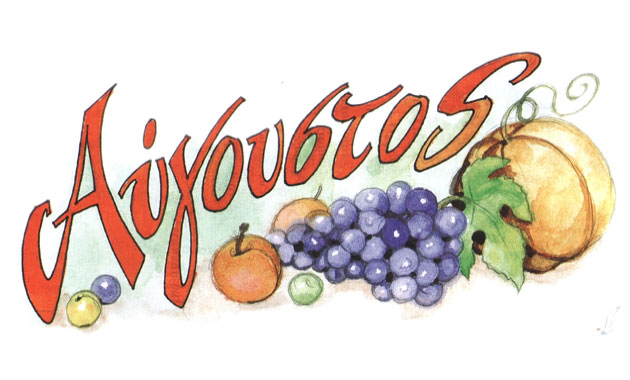
«Το τραγούδι του Θεριστή, η χαρά του Αλωνιστή».

«Τον Αλωνάρη δούλευε καλό χειμώνα να έχεις».

«Τον Αλωνάρη έβρεχε στον ποτισμένο τόπο».

«Χιόνισε μέσα στο Γενάρη, να οι χαρές του Αλωνάρη».

(<https://antexoume.wordpress.com/2014/06/30>)

Μήνας Αύγουστος.

Τα πρώτα σταφύλια.

Ο Αύγουστος, ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού, είναι αναμφισβήτητα κι ένας από τους ωραιότερους μήνες του χρόνου. Η θάλασσα είναι πανέμορφη, το μελτεμάκι δροσίζει και μετριάζει κάπως τη μεγάλη ζέστη, τα σύκα και τα στα­φύλια, ώριμα πια, περιμένουν εκείνον που θα αναζητήσει τη νοστιμιά τους. Και φυσικά, για μας τους Χριστιανούς Ορθόδοξους ο μήνας αυτός σημαδεύεται από δύο μεγάλες γιορτές: τη γιορτή της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα Χριστού, στις 6 του μηνός και την Κοίμηση της Θεοτόκου, στις 15.

Μια Λέρικη, αλλά και γενικά νησιώτικη παράδοση σχετίζεται με τη γιορτή του Σωτήρα. Οι παλιοί λοιπόν κάτοικοι της υπαίθρου και των νησιών, οι τόσο δεμένοι με τη χριστιανική πιστή, είχαν την εξής ευλαβική συνήθεια: αν κι έβλεπαν στα αμπελάκια τους τα σταφύλια ώριμα και ζουμερά έτοιμα να τους δροσίσουν και να τους ευφραίνουν, δεν τα άγγιζαν πριν από την ημέρα του Σωτήρα.

Όταν τελικά ξημέρωνε η έκτη του μηνός, φορούσαν τα γιορτινά τους κι ετοιμά­ζονταν για τη Θεία Λειτουργία. Πριν ξεκινήσουν όμως, περνούσαν από το αμπέλι τους, έκοβαν τα πρώτα σταφύλια της χρονιάς και τα έφερναν στην Εκκλησία να ευλογηθούν.

Έπρεπε πρώτα να δοθεί η ευλογία της Εκκλησίας πάνω στον «καρπό της αμπέ­λου» κι έπειτα να ευφρανθούν και οι ίδιοι και οι οικογένειές τους μ’ αυτόν.

2η Κυριακή του Αυγούστου - Γιορτή των Αλιντίων.

Μοναδική και συμβολική γιορτή, που γίνεται κάθε χρόνο στις πρώτες μέρες του Αυγούστου. Πήρε το όνομά της από την τοποθεσία των Αλίντων.

Αλίνδω = κυλίομαι στην άμμο.

 Στην Καρία (Αλικαρνασσό) υπήρχε πόλη που λέγονταν Άλινδα. Οι κάτοικοι ερχόμενοι εδώ ίδρυσαν την πόλη για να τη θυμούνται.

Ο Δήμος διοργανώνει:

* Διάφορους ιστιοπλοϊκούς και κολυμβητικούς αγώνες
* Παρουσίαση Λέρικων χορών
* Πυροτεχνήματα
* Γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Έθιμα Δεκαπενταύγουστου

Τα έθιμα του Δεκαπενταύγουστου στη Λέρο ξεκινούσαν από τη 1η Αυγούστου όπου ξεκινούσε η νηστεία έως και τις 15 Αυγούστου. Στην 1η Αυγούστου κατέβαζαν την εικόνα της Παναγίας από το κάστρο και την πήγαιναν στη Μητρόπολη, όπου και περνούσε κόσμος για να την προσκυνήσει. Την κρατούσαν εκεί μέχρι τις 14 Αυγούστου και κατόπιν την ανέβαζαν στο κάστρο για να τελεστεί ο εσπερινός και το πανηγύρι.

Στην 1η Αυγούστου ξεκινούσαν οι «Δρύμες» και κρατούσαν μέχρι και την 6η του μήνα. Οι «Δρύμες» ήταν δυσοίωνες μέρες και κατά τη διάρκειά τους δεν έπρεπε κανείς να λουστεί ή να πλύνει ρούχα, γιατί κινδύνευε να πάθει κάποιο κακό, ή να γεμίσουν τρύπες τα ρούχα του.

Όποιες γυναίκες ήταν «ταμένες» στην Παναγιά, φορούσαν μαύρα ρούχα από την πρώτη του μήνα και τα έβγαζαν στις 14 Αυγούστου την παραμονή, δηλαδή αφού ανέβαιναν από τα σκαλιά στην Παναγιά του Κάστρου. Έβγαζαν τα μαύρα ρούχα εκεί και τα άφηναν στο ναό.

Στον εσπερινό μέχρι και σήμερα στολίζουν τον επιτάφιο της Παναγίας ψάλλοντας εγκώμια και κάνουν την περιφορά του στα Πεντένια. Γίνεται ολονυχτία και πολύς κόσμος ξενυχτάει για χάρη της.

Τα παλιά χρόνια το πανηγύρι προς τιμή της Παναγιάς γιορταζόταν μέσα στο κάστρο και ήταν το μεγαλύτερο πανηγύρι όλου του χρόνου.

Την Παναγιά του κάστρου κάθε Λεριός τη σέβεται, την πιστεύει και την τιμά περισσότερο από κάθε Άγιο. Η πίστη, ο σεβασμός και ο φόβος είναι αποκλειστικός για την Παναγιά του Κάστρου. Είναι ο ναός και η χάρη της που θα προσφύγει κάθε Λεριός στις δύσκολες στιγμές στη ζωή του.

Η ιστορία της Παναγιάς του Κάστρου.

Τον 9ο αι. μ.Χ. ήταν η εποχή των εικονομάχων, κατά την οποία οι κάτοικοι του νησιού κλείνονταν τα βράδια από το φόβο τους για τους κουρσάρους, μέσα στο κάστρο. Κάποιο βράδυ οι Βιγλάτορες είδαν φως να αχνοφαίνεται στα ανοιχτά του Παντελιού.

 Αργά το φως πλησίασε και άραξε στο μικρό ψαρολίμανο. Πλησίασαν και τότε έκπληκτοι αντίκρισαν το εικόνισμα της Παναγίας ολομόναχο και δίπλα του 2 λαμπάδες αναμμένες.

Ποιος ξέρει άραγε από πού ήρθε η Αγία Ταξιδιώτισσα;

Τρεις φορές την έβαλαν στη Μητρόπολη και τρεις φορές το «έσκασε» από εκεί μόνη της μπροστά από τους φρουρούς και τρεις φορές γύρισε πίσω στο Κάστρο.

15 Αυγούστου - Προσκύνημα της Παναγίας του Κάστρου.

**** Από τις πρώτες μεσημβρινές ώρες της 14ης Αυγούστου από όλα τα σημεία της Λέρου ξεκινάνε Λεριοί και ξένοι με τα καλά τους ρούχα ντυμένοι και ανεβαίνουν στην Παναγιά του Κάστρου για να την προσκυνήσουν. Ανεβαίνουν τα 250 μέτρα υψόμετρο και τα 500 πλατιά φρεσκογαλακτωμένα σκαλοπάτια στη χάρη της Παναγιάς.

Δεν είναι σπάνιο να δει κανείς προσκυνητές να έρχονται με τα γόνατα μέχρι την είσοδο της εκκλησίας και με δάκρυα στα μάτια να παρακαλούν τη Μεγαλόχαρη να τους κάνει θαύμα.

Οι Λεριοί τιμούν ιδιαίτερα την Παναγιά και της προσφέρουν πολλά αφιερώματα. Όταν η Λέρος διέθετε το δικό της εμπορικό στόλο και επέστρεφε Λέρικο πλοίο από μακρινό ταξίδι στη Μεσόγειο ή στον Εύξεινο Πόντο, ο πλοίαρχος καλούσε τους ιερείς να κατεβάσουν την εικόνα της Παναγιάς στο καράβι, για να τελέσουν αγιασμό και ευχαριστήρια δέηση.

Το έθιμο αυτό θυμίζει τα αρχαία «Εύπλοια» και «Σωτήρια», προσφορές προς τον Ποσειδώνα. Τα μεν πρώτα για το ευχάριστο ταξίδι τους, τα δε δεύτερα για τη διάσωσή τους από μεγάλη τρικυμία.

Το Μαυροφόρεμα

Η δεύτερη, κατά σειρά ημερομηνίας, μεγάλη γιορτή του Αυγούστου είναι η Κοίμηση της Θεοτόκου. Για μας τους Λεριούς αυτή αποκτάει πολύ μεγάλη σημασία, αφού πανηγυρίζει η Παναγία του Κάστρου μας. Άσπρος σαν το περιστέρι ο ναός της, μοιάζει να αιωρείται ανάμεσα στον ουρανό και στο πέλαγο. Κι η εικόνα της, ιστορημένης από το Λουκά, κατά την παράδοση, γλυκαίνει με την αιθέρια παρου­σία της το μισογκρεμισμένο κάστρο της Λέρου, όπου σήμερα έχουν σωριαστεί σε πέτρες και χώματα τα περασμένα μεγαλεία των λαίμαργων κατακτητών που ο καθένας με τη σειρά του ορέγονταν να κάμει δική του την Ελληνική της γη.

Η Παναγιά του Κάστρου για μας, τους κατοίκους αυτού του νησιού, είναι η μεγάλη Μάνα, που ακούει τις παρακλήσεις μας, πρεσβεύει για μας, μας φροντίζει και μας προστατεύει στις δύσκολες στιγμές. Πόσο συχνά, στην κακιά ώρα, το βλέμμα στρέφεται προς το Κάστρο, αναζητώντας το ναό της.

27 Αυγούστου - Άγιος Φανούριος.

Τέλος Αυγούστου γίνεται το Πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου. Από όλα τα μέρη της Λέρου, Λεριοί και παραθεριστές του νησιού, φθάνουν στον Ξηρόκαμπο, στην εκκλησία του Αγίου Φανουρίου για να ακούσουν τον εσπερινό. Αφού τελεστεί ο εσπερινός, στις 26 Αυγούστου, γίνεται γλέντι.

Για να τους φανερωθεί κάτι που έχασαν, οι Λεριές μέχρι και σήμερα φτιάχνουν «Φανουρόπιτα» ένα είδος γλυκού που, αφού το ευλογήσει ο ιερέας, το μοιράζουν στη γειτονιά.

29 Αυγούστου – Πανηγύρι Αη Γιάννη του Νηστευτή.

Κάθε χρόνο στην ομώνυμη εκκλησία που βρίσκεται στην περιοχή Καμάρας, πραγματοποιείται την παραμονή της εορτής πανηγύρι προς τιμή του Αη Γιάννη.

Γιορτή του Κρασιού.

Κάθε χρόνο στα τέλη Αυγούστου στον Ξηρόκαμπο γίνεται η «Γιορτή του κρασιού». Μαζεύεται όλο το νησί και οι επισκέπτες που βρίσκονται σ’ αυτό. Από την προηγούμενη ημέρα ετοιμάζεται ο χώρος που ονομάζεται **Αγλάμπρα.**

Φέρνουν τραπέζια, καρέκλες και ότι χρειάζεται έτσι, ώστε να πραγματοποιηθεί η γιορτή αυτή. Το γλέντι αρχίζει με τη δύση του ήλιου και συνεχίζεται μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Μοιράζεται δωρεάν κρασί και μεζέδες. Με το Αυγουστιάτικο φεγγάρι που είναι πάντα το πιο λαμπρό της χρονιάς, μένει αξέχαστο σε όλους το πανηγύρι αυτό.

****

ΦΘΙΝΩΠΟΡΟ.

****

Το στοιχειό του σπιτιού

Παραμονή της 1ης του Σεπτέμβρη, δηλαδή πριν το νέο Έτος Ινδικτίωνος, όταν όλοι πήγαιναν για ύπνο, η κυρά του σπιτιού έστρωνε το τραπέζι με:

* Καθαρό τραπεζομάντηλο
* Πετσέτα, πιάτο, μαχαίρι, πιρούνι
* Ένα ποτήρι καθαρό νερό και,
* Τα καλύτερα φρούτα της εποχής (σταφύλια, σύκα,ρόδια).

Όλα αυτά, γιατί το βράδυ θα ερχότανε να φάει το «στοιχειό» του σπιτιού. (*Πρόληψη-Δεισιδαιμονία).*

Εκκλησιαστική Πρωτοχρονιά

Αν και ο Γενάρης θεωρείται επίσημα ο πρώτος μήνας της χρονιάς, ο Σεπτέμβρης διεκδικεί την πρωτιά του εκκλησιαστικού, αλλά και του γεωργικού έτους. Γι’ αυτό το λόγο μερικές όμορφες χριστιανικές παραδόσεις είναι ενωμένες με την 1η του Σεπτέμβρη, αλλά και με την παραμονή της.

Έτσι, στις 31 Αυγούστου, την «Κλειδοχρονιά», στο τέλος δηλαδή του προη­γούμενου εκκλησιαστικού χρόνου, οι γυναίκες της Λέρου πηγαίνουν φρούτα της εποχής όπως σταφύλια, σύκα, καρπούζια, μέσα σε πανέρια και τα αποθέτουν στους τάφους των αγαπημένων νεκρών τους.

Αφού ο ιερέας διαβάσει τρισάγιο στον τάφο, τα φρούτα μοιράζονται στους φτωχούς για την «ψυχή των ποθαμένων».

Όταν ξημερώσει η 1η Σεπτέμβρη, η εκκλησιαστική Αρχιχρονιά, οι ζευγάδες στα νησιά και στις πεδινές επαρχίες του ελληνικού χώρου, κάνουν αγιασμό και ξεχωρίζουν το σπόρο, που θα σκορπίσουν στη γη τους. Τον σπόρο αυτό φυσικά τον ευλογεί ο ιερέας, που τελεί τον αγιασμό.

Ιδιαίτερα σε μας, στα Δωδεκάνησα, οι γεωργοί κρεμούν το σακουλάκι με το σπόρο στα εικονίσματα και βάζουν ολόγυρα άλλα δείγματα (απαρχές) από διάφορα προϊόντα (κρεμμύδια, καρύδια κ,λπ.). Μ’ αυτό τον τρόπο ζητούν την ευλογία του Θεού, ώστε η φετινή σοδειά τους να είναι καλή και πλούσια.

Ακόμη στη γειτονική μας Πάτμο, η 1η του Σεπτέμβρη θεωρείται Αρχιχρονιά των νυφάδων. Οι νύφες δηλαδή που παντρεύτηκαν μέσα στον περασμένο χρόνο κάνουν λειτουργία ή παράκληση, ανάλογα με την οικονομική τους δυνατότητα. Στο τέλος της λειτουργίας οι συγγενείς και φίλοι εύχονται στην νύφη «Καλή στερέωση» του στεφανιού της.

Γιορτή της Τράτας

Τα παλιά χρόνια που δεν υπήρχαν ειδικά εργαλεία για να ψαρεύουν χρησιμοποιούσαν τις τράτες.

 Πήγαιναν οι ψαράδες σε μέρη που υπήρχαν ψάρια, έριχναν το δίχτυ, δηλαδή το σάκο και το τραβούσαν με μεγάλη δύναμη από τη στεριά. Στη συνέχεια ξεδιάλεγαν τα ψάρια.

Κάθε χρόνο στην περιοχή του Παντελιού γίνεται η αναπαράσταση του τρόπου αυτού ψαρέματος από κάποιους ψαράδες και πραγματοποιείται η «γιορτή της τράτας». Ακολουθεί γλέντι με παραδοσιακά όργανα, μοιράζεται στον κόσμο άφθονο κρασί και ψήνονται τα ψάρια που ψαρεύονται.

Κρασί-Τρύγος.

Μεγάλη γιορτή γίνεται και στις μέρες μας, το Σεπτέμβρη μετά τον τρύγο. Από τα χαράματα ξεκινούν με τραγούδια για αυτή την ιεροτελεστία του τρύγου.

Κοπέλες και αγόρια:

* Κόβουν σταφύλια σε κοφίνια τραγουδώντας. Τα μεταφέρουν στα πατητήρια για λίγες ημέρες
* Τα αφήνουν στον ήλιο για την παραγωγή του μούστου και,
* Στη συνέχεια φτιάχνουν το ξύδι (γλυκάδι)

Ακόμη και σήμερα υπάρχουν λινοί, που οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες πατούν με τα πόδια τους τα σταφύλια και από μια μικρή διέξοδο βγαίνει ο μούστος. Ο μούστος φυλάγεται σε ξύλινα βαρέλια. Υπάρχει μια οπή για τις αναθυμιάσεις, όπου βάζουν σκίνο.

Έπειτα αφήνουν στο λινό για λίγες μέρες τα κουκούτσια από τα σταφύλια και με διάφορες ζυμώσεις βγαίνει το ξύδι, που το φυλάνε για ένα διάστημα σε σκοτεινό μέρος, όπως και το κρασί και μετά είναι έτοιμα για κατανάλωση.

20 Σεπτεμβρίου – Αγίου Ευσταθίου

Ως προστάτης των κυνηγών έχει καθιερωθεί γλέντι από το σύλλογο κυνηγών με πλούσια εδέσματα και γλέντι. Το εξωκλήσι βρίσκεται στην περιοχή Κατσούνι, μέσα σε ένα τούνελ, από την εποχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Μήνας Οκτώβριος.

Όργωμα.

Μετά τα πρωτοβρόχια, ο κάθε γεωργός, όταν ξεκινήσει για πρώτη φορά σπορά, βάζει πρώτα στο δισάκι του μια εικόνα της Παναγιάς και έπειτα σπόρο και ένα ρόδι, για να γίνει η σοδειά του όμορφη σαν το ρόδι.

Προτού ζέψει τα ζώα του γυρίζει προς την Ανατολή, βγάζει το καπέλο του και κάνει το σταυρό του.

Δεν φυτεύει ποτέ όταν το φεγγάρι είναι στο τέλος του, η λεγόμενη χασοφεγγαριά, ή όταν είναι πανσέληνος, γιατί το χωράφι δεν καρπίζει. Όταν ξεκινάει για τη δουλειά δεν πρέπει κανείς να τον ρωτάει που πηγαίνει, γιατί ο γεωργός του απαντάει «στο καλό σου ρώτημα» και δεν ξέρει πώς θα πάει η μέρα του.

Υπάρχουν μηχανήματα για όργωμα, όμως ακόμα και σήμερα χρησιμοποιούν το παραδοσιακό αλέτρι και τα ζώα το κινούν με υπακοή από την Ανατολή μέχρι τη Δύση του ήλιου, οργώνοντας τα χωράφια.

****

Μήνας Νοέμβριος.

Ρόδια.

Στις 3 Νοεμβρίου κρεμούν ρόδια για να ξεραίνονται και για να τα χρησιμοποιήσουν:

* Στο μπάσιμο του γαμπρού μέσα στο σπίτι
* Για την Πρωτοχρονιά (ποδαρικό).

21 Νοεμβρίου - Παναγιά της Μισοσπορίστρας

Στις 21 Νοεμβρίου της Παναγιάς της Μισοσπορίστρας, όπως την ονομάζουν στη Λέρο, έκαναν απολογισμό και έλεγαν:

«Μισά έσπειρες,

Μισά έφαγες,

Μισά έχεις»

30 Νοεμβρίου- Άγιος Ανδρέας

Μια εβδομάδα πριν, όλες οι γειτονιές μυρίζουν τηγανιτούς λαγγίτες (λουκουμάδες). Είναι γλυκά που ανταλλάσσουν ο ένας με τον άλλον, για να συγχωρέσουν τους πεθαμένους τους.

Έτσι βλέπει κανείς μια κίνηση στις γειτονιές του νησιού από μικρά παιδιά που πηγαινοφέρνουν πιάτα με λαγγίτες μελωμένους και με σουσάμι φρεσκοκαβουρντισμένο.

Τον πρώτο λαγγίτι που θα φτιάξει η γυναίκα του γεωργού θα τον βάλει στο στόμα του ζώου.

Οι Λαγγίτες

Η γιορτή της μνήμης του Αγίου Ανδρέα συμπίπτει με την τελευταία μέρα του Νο­έμβρη. Το ημερολόγιο γράφει: «Ανδρέου Πρωτοκλήτου», φέρνοντάς μας στη μνήμη το ότι ο Άγιος που γιορτάζεται είναι ο πρώτος μαθητής του Χριστού, αυτός που δέχτηκε πρώτος την κλήση - πρωτόκλητος - να γίνει αλιεύς ανθρώπων και απόστολος του Κυρίου. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας περιγράφει την πρώτη συνάντησή του με τον Κύριο και τον ενθουσιασμό και το ζήλο του, με τον οποίο έτρεξε στον αδελφό του, το Σίμωνα, λέγοντάς του: «ευρήκαμεν τον Μεσσίαν» (Ιωαν, α38 - 42).

Τη μέρα αυτή λοιπόν οι νοικοκυρές της Λέρου συνηθίζουν να κάνουν τις τη­γανίτες του Αγίου Ανδρέα, τους «λαγγίτες», όπως τις λένε. Και το πιο φτωχό σπίτι του νησιού, ακολουθώντας την πατροπαράδοτη συνήθεια, που ο πολιτισμός δεν κατόρθωσε ακόμα να καταλύσει, φτιάχνει αυτή τη μέρα λαγγίτες για την ψυχή των νεκρών του, αλλά και για έναν άλλο λόγο: για να δυναμώσουν τα αγόρια και τα ζώα της οικογένειας, για «ν’ αντρειώσουν» (δε μας θυμίζει η λέξη αυτή, το όνομα Ανδρέας; Το φαινόμενο αυτό στη γλώσσα μας λέγεται παρετυμολογία).

Η νοικοκυρά λοιπόν αρχίζει τις προετοιμασίες από το βράδυ της παραμονής. Πρώτη της δουλειά να «πιάσει» το προζύμι, δηλαδή να το ζυμώσει και να το σκεπάσει. Έτσι σκεπασμένο θα το αφήσει όλη τη νύχτα για να ανέβει.

Την άλλη μέρα θα ξυπνήσει πολύ νωρίς για να ζυμώσει τους λαγγίτες. Μά­λιστα, όλη η εργασία του ζυμώματος είναι ανάγκη να γίνει χωρίς ομιλία, για να μη χαλάσει, όπως λένε, η ζύμη.

Όταν όλα πια είναι έτοιμα, η κυρά του σπιτιού αρχίζει το τηγάνισμα. Οι λαγγίτες, ροδοκόκκινοι και αφράτοι, μπαίνουν στη σειρά μέσα στην πιατέλα και περιμένουν την ώρα που θα περιχυθούν με σιρόπι, καμωμένο με μέλι διαλυμένο σε νερό. Τη νοστιμιά τους θα συμπληρώσει και μπόλικο σησάμι.

Από κάθε σπίτι ξεπηδά η μοσκοβολιά των όμορφων αυτών γλυκών. Το γεγονός όμως ότι όλοι κάνουν τηγανίτες αυτή τη μέρα, εμποδίζει τις γυναίκες να γεμίζουν τα πιάτα και να τα πηγαίνουν στους γείτονες και στους γνωστούς.

Αυτή η ανταλλαγή συνοδεύεται από ευχές για συγχώρεση της ψυχής των πεθαμένων και για δυνάμωμα των αρσενικών παιδιών της φαμίλιας.

Όσα όμως νοικοκυριά έχουν μεγάλα ζώα, π.χ. αγελάδες, συνηθίζουν να κάνουν και κάτι άλλο: οι γυναίκες κοντά στους άλλους λαγγίτες, ετοιμάζουν και μερικούς στρογ­γυλούς, με τρύπα στο κέντρο. Αυτούς θα τους περάσουν στα κέρατα των ζώων τους, για να τα έχει καλά ο Άγιος Ανδρέας, αφού αυτά αποτελούν πολλές φορές σημαντικό μέρος της περιουσίας τους, απαραίτητο για τη ζωή και τη συντήρηση της οικογένειάς τους.

ΧΕΙΜΩΝΑΣ

****

Μήνας Δεκέμβριος

4-5-6 Δεκεμβρίου-Νικολοβάρβαρα

Τα "Νικολοβάρβαρα" και οι παροιμίες τους(ιστοσελίδα Ξωτικό: Τα "Νικολοβάρβαρα")

[](http://2.bp.blogspot.com/-tDfdQNk5gJ8/UqBkANUjLnI/AAAAAAAA5II/Qbes3Mk6jvA/s1600/december-giannis-tsarouhis.jpg)
"Αγία Βαρβάρα βαρβαρώνει, αϊ-Σάββας σαβανώνει κι αϊ-Νικόλας παραχώνει"...
Από μικρό παιδί την θυμάμαι αυτήν την παροιμία και μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση. Μάλλον θα ήταν επειδή είναι κάπως μακάβρια.
Μιας και είναι οι μέρες που γιορτάζονται αυτοί οι τρεις Άγιοι την θυμήθηκα πάλι και είπα να κάνω μια μικρή έρευνα.

("Δεκέμβριος", πίνακας του Γιάννη Τσαρούχη)
 Ως γνωστόν, η μνήμη της Αγίας Βαρβάρας τιμάται στις 4 Δεκεμβρίου, του Αγίου Σάββα στις 5 και του Αγίου Νικολάου στις 6.

Τα «Νικολοβάρβαρα», όπως τα αποκαλεί ο λαός μας, «κάνει νερά και χιόνια», ενώ οι ναυτικοί συμπληρώνουν, «Τ’ αϊ-Νικολοβάρβαρα, κατεβασιές και χιόνια, μπουράσκας και τελώνια». Για τον χειμώνα γίνεται και η εξής αναφορά: «Αν τ’ Αγιού Φιλίππου λείπω, τ’ Άγια των Αγιών δε λείπω, κι αν λείπω τ’ Άγια των Αγιών τ’ Αϊνικολοβάρβαρα είμαι εδώ».

Στην Πελοπόννησο οι τρεις αυτοί Άγιοι σχετίζονται με το θάνατο. Λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών που συνήθως επικρατούν τον Δεκέμβριο, προκαλούνται πολλοί θάνατοι. Ιδιαίτερα την Αγία Βαρβάρα πολλές φορές την επικαλούνται όταν συμβαίνουν ξαφνικοί θάνατοι καθώς και στις τελευταίες στιγμές ενός μελλοθάνατου. Αλλά και τον Άγιο Σάββα πάντα τον επικαλούνται για το σαβάνωμα των νεκρών.
 Όσον αφορά το «Η αγία Βαρβάρα βαρβαρώνει, ο αϊ-Σάββας σαβανώνει κι ο αϊ-Νικόλας παραχώνει», ο Γεώργιος Ν. Αικατερινίδης αναφέρει:

«...οι γιορτές της Αγίας Βαρβάρας, του Αγίου Σάββα και του Αγίου Νικολάου παρουσιάζουν μια αγιωνυμική ενότητα. Ενότητα χρονική, που δημιουργείται από τις συνήθως ακραίες καιρικές συνθήκες τις μέρες αυτές».

Τις ημέρες αυτές, οι νοικοκυρές στη Λέρο:

* Φτιάχνουν κόλλυβα που αποτελούνται από όλους τους σπόρους που σπέρνονται, για να τα πάνε στην εκκλησία.
* Προσφέρουν χυλό στη γειτονιά για την υγεία των παιδιών.

Μερικές παροιμίες για τα "Νικολοβάρβαρα":

* Άγια Βαρβάρα μίλησε και ο Σάββας απλοήθη,
* μαζώχτε ξύλα και άχυρα και σύρτε και στον μύλο
* Άγιο Νικόλας έρχεται στα χιόνια φορτωμένος.
* Άγια Βαρβάρα μίλησε και Σάββας αποκρίθει κι Αγιονικόλας έτρεξε να πάει να λειτουργήσει.
* Απ’ τα Νικολοβάρβαρα αρχίζει ο χειμώνας. Άγια Βαρβάρα γέννησε και ο Σάββας το εδέχθη, και ο Αϊ Νικόλας έτρεξε να πάει να το βαφτίσει.

Αΐ Νικόλας στο Μεραλλούδι.

Αν και κατά τη διάρκεια του Χειμώνα δεν παρατηρούνταν πανηγύρια στους εσπερινούς Αγίων, αποτελούσε εξαίρεση ο Αΐ Νικόλας στο Μεραλλούδι.
 Το εκκλησάκι που είναι χτισμένο κοντά στη θάλασσα, βρίσκεται σε έναν ακατοίκητο, απόμερο ορμίσκο, κλεισμένο γύρω-γύρω από απότομα βουνά. Σ’ αυτό λοιπόν το μικρό εκκλησάκι γινόταν πανήγυρη στον εσπερινό και στην λειτουργία της γιορτής του, γιατί οι ναυτικοί και οι ψαράδες που κινδύνεψαν να πνιγούν, έταζαν στον Άγιο άρτο.

Όλοι τη νύχτα κουτσοπίνανε και κάπνιζαν οι άντρες και λέγανε τα πάθη τους και τις λαχτάρες που πέρασαν. Οι γυναίκες φρόντιζαν να είναι αναμμένα τα κεριά και να καπνίζουν με λιβάνι τα θυμιατά και ανανέωναν την υπόσχεσή τους για την επόμενη χρονιά. Και λόγω ότι το γλέντι μετά τον εσπερινό ήταν ολονύχτιο μέσα στην καρδιά του χειμώνα, χρειάστηκε να χτιστεί ένας μεγαλύτερος χώρος συνεχόμενος με το εκκλησάκι, για να μπορούν μέσα εκεί προφυλαγμένοι από τη βροχή και το κρύο, να ξενυχτούν όσοι το είχαν τάμα στον Άγιο.

Χοιροσφάγια. Λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, κάθε σπίτι που έτρεφε χοίρο, έπρεπε να το σφάξει και να κάνει την «***κουμπάνια***», που ήταν η αποθήκευση του κρέατος για όλο το χρόνο. Τα παλιότερα χρόνια και για λόγους οικονομικούς, κάθε σπίτι έτρεφε τον δικό της χοίρο. Έσφαζαν, λοιπόν, τον χοίρο για να φάνε στις γιορτές και για να έχουν όλο το χρόνο, ως συμπλήρωμα στο καθημερινό τους φαγητό (**καρβουμά**).

Στο σπίτι μαζεύονταν μερικοί άνδρες και γυναίκες. Οι άνδρες έσφαζαν και έγδερναν το χοίρο και οι γυναίκες βοηθούσαν στο κομμάτιασμα και στο μαγείρεμά του. Ακολουθούσε φαγοπότι με τηγανιές (συκωτάκια, νεφρά κτλ.), ενώ οι γυναίκες βοηθούσαν στην διαδικασία συντήρησης του υπολοίπου κρέατος.

Έθιμα Χριστουγέννων.

Παραμονή Χριστουγέννων. Το απόγευμα της παραμονής τα παιδιά έτρεχαν από σπίτι σε σπίτι για τα κάλαντα.

Ανήμερα Χριστούγεννα οι οικογένειες μαζεύονται. Στα παλιά χρόνια έτρωγαν χοιρινό στο φούρνο και κοτόπουλα. Ετοίμαζαν μελομακάρονα, κουραμπιέδες, δίπλες. Οι προετοιμασίες γίνονται μια εβδομάδα πριν. Ανάμεσα σ’ αυτές και το στόλισμα του δέντρου ή και παλαιότερα το καραβάκι.

Παροιμίες Δεκεμβρίου:

* Δεκέμβριος, Χριστού γέννηση και καλός μας χρόνος.
* Το τραγούδι με τον τρύγο, τον Δεκέμβρη παραμύθι.
* Χιόνι του Δεκεμβρίου, χρυσάφι του καλοκαιριού.
* Να ‘ναι Χριστούγεννα στεγνά, τα Φώτα χιονισμένα και τα Λαμπρά βρεχούμενα, αμπάρια γιομισμένα.
* Να ‘ναι Χριστούγεννα στεγνά, τα Φώτα χιονισμένα
  χαρά σ’ εκείνον το γεωργό, που ‘χει πολλά σπαρμένα.
* Αγία Βαρβάρα μίλησε κι ο Σάββας απεκρίθη: Μαζέψτε ξύλα κι άχυρα και σύρτε και στο μύλο, γιατί Αϊ-Νικόλας έρχεται στα χιόνια φορτωμένος.
* Χειμωνιάτικη γέννα, καλοκαιρινή χαρά.
* Απ’ τα Νικολοβάρβαρα αρχίζει ο χειμώνας.
* Γύρω - γύρω του Χριστού, η κορφή του χειμωνιού.
* Αγία Βαρβάρα γέννησε και ο Σάββας το εδέχθη και ο Αϊ-Νικόλας έτρεξε να πάει να το βαφτίσει.
* Τον Νοέμβρη και Δεκέμβρη φύτευε καταβολάδες.
* Η Αγία Βαρβάρα βαρβαρώνει, ο Αϊ-Σάββας σαβανώνει κι ο Αϊ-Νικόλας παραχώνει.
* Τ’ Αγιονικολοβάρβαρα ή βρέχει ή χιονίζει.
* Τα Νικολοβάρβαρα κι οι τοίχοι βράζουν.
* Αν πρώιμα η αμυγδαλιά ανθίσει τον Δεκέμβρη,
  βαρύς χειμώνας κι όψιμος θε να ‘ρθει να μας εύρει.

C:\Users\ΛΕΒΑΝΤΑ\Desktop\ιανουαριος.png

Μήνας Ιανουάριος:

Κάλαντα Πρωτοχρονιάς. Την παραμονή τραγουδούσαν τα Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα με την τσαμπούνα, παραδοσιακό όργανο από δέρμα κατσικιού επεξεργασμένο κατάλληλα για αυτό το σκοπό, δηλαδή για να προκαλεί τον ήχο μουσικής και να συνοδεύει τους κατοίκους στα κάλαντα ιδίως της Πρωτοχρονιάς.

Πηγαίνανε από σπίτι σε σπίτι, κερνιόνταν και λέγοντας τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα συνέχιζαν μέχρι να τους βρει το πρωί της Πρωτοχρονιάς.

Κάλαντα:

Αρχιμηνιά και αρχιχρονιά

Ψηλή μου δέντρολιβανιά

Κι αρχή καλός μας χρόνος

Εκκλησιά εκκλησιά με το άγιος θρόνος.

Κι αρχή που βγήκε ο Χριστός,

Άγιος και Πνευματικός,

Στη γη, στη γη να περπατήσει

Και να μας και να μας καλοκαρδίσει.

Ο πρώτος που μας πάντιξε

Ήταν, ήταν ο Άγιος Βασίλης

Βασίλη πόθεν έρχεσαι

Και δε μας καταδέχεσαι

Κι από και πόθεν κατεβαίνεις

Από τη μάνα μου έρχομαι

και στο, και στο σχολειό πηγαίνω,

κάτσε να φας κάτσε να πιεις

κάτσε τα πάθη σου να πεις

κάτσε να τραγουδήσεις

μα μένανε οι καλοί γονιοί

τράγου, τραγούδια δεν με μάθαν

μόνο με μάθαν γράμματα

Ελληνικά σπουδάγματα……..

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

Τώρα που βρισκόμαστε ακόμη στις πρώτες μέρες του καινούριου χρόνου, πρέπει να θυμηθούμε τη Βασιλόπιττα. Το κόψιμο της Βασιλόπιττας έχει τις ρίζες του στον 4ο μ. Χ. αιώνα.

Στα χριστιανικά σπίτια όλες οι νοικοκυρές φτιάχνουν από την παραμονή της Πρωτοχρονιάς τη Βασιλόπιττα. Εκείνο το βράδυ όλη η οικογένεια είναι συγκεντρω­μένη στο σπίτι, συνήθως των γερόντων γονέων, και περιμένουν τραγουδώντας, γελώντας και συζητώντας την αλλαγή του χρόνου. Μόλις αλλάξει ο χρόνος, όλοι συγκεντρώνονται γύρω από το μεγάλο τραπέζι και η γιαγιά αρχίζει να κόβει τη μεγάλη πίττα, που σε κάποιο μέρος της κρύβεται το φλουρί. Το πρώτο κομμάτι ανήκει στο Χριστό. Όπως όλες οι εκδηλώσεις των Χριστιανών αρχίζουν με αναφορά στο Θεό, έτσι και η πρώτη οικογενειακή εκδήλωση του χρόνου. Το δεύτερο κομμάτι ανήκει στην Παναγία. Αυτήν επικαλείται όλη η οικογένεια, να τους επισκιάζει και να τους προστατεύει όλο τον χρόνο. Το τρίτο κομμάτι κόβεται για τον παππού. Το τέταρτο για τη γιαγιά. Το πέμπτο για τον πατέρα. Το έκτο για τη μητέρα. Έτσι θυμούνται τα παιδιά την ιερή στιγμή, στην αρχή του χρόνου, ότι πρέπει να τηρούν την πέμπτη εντολή «τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου...».

Στη συνέχεια κόβονται τα κομμάτια των παιδιών, αρχίζοντας από το μεγαλύ­τερο για να καταλήξει στο μικρότερο. Σε εκείνον που θα πέσει το νόμισμα, όλοι εύχονται χρόνια πολλά κι ευλογημένα. Οι ευχές δίνουν και παίρνουν και δένουν σφιχτά την οικογένεια.

Στο τέλος όλοι πηγαίνουν για ύπνο, γιατί το πρωί πρέπει να πάνε στην Εκ­κλησία. Είναι αδιανόητο για την χριστιανική οικογένεια να μην εκκλησιαστούν όλοι την Πρωτοχρονιά. Από το Θεό και τον Άγιο Βασίλειο ζητούν να ευλογηθεί ο καινούριος χρόνος.

Ποδαρικό. Την Πρώτη κάθε νέου έτους, ο κάθε νοικοκύρης έκανε ποδαρικό και μάλιστα πίστευε σε αυτό, όπως γίνεται και στις μέρες μας σε κάποια σπίτια.

Μόλις «γύριζε» ο χρόνος ο νοικοκύρης έβγαινε έξω και έπαιρνε τα εξής:

* Μια κανάτα νερό
* Μια γερή άσπρη πέτρα
* Ένα ρόδι
* Μια εικόνα

Με το νερό ράντιζε στις τέσσερις γωνίες (4 καντούνια) του σπιτιού.

Η πέτρα φυλάγονταν όλο το χρόνο σε μια γωνιά μέσα στο σπίτι (μέχρι να αντικατασταθεί από την επόμενη χρονιά). Εύχονταν για την καινούργια χρονιά, όπως ήταν η πέτρα γερή, έτσι να είναι αι η υγεία τους όλο το χρόνο.

Έπειτα ο νοικοκύρης έκανε τρία βήματα μέσα και έλεγε: «*Ένα, δύο, τρία μέσα τα καλά*»….

…..έκανε τρία βήματα πίσω και έλεγε: «*Ένα, δύο, τρία έξω τα κακά*».

Κατόπιν έσπαγε το ρόδι που συμβολίζει τον πλούτο και ευχόταν να έχει πλούτο το σπίτι, όπως ο καρπός αυτός.

Κόψιμο της Βασιλόπιτας. Όταν γυρίσει ο χρόνος ή το μεσημέρι της Πρωτοχρονιάς η οικογένεια κόβει τη Βασιλόπιτα.

Το 1ο κομμάτι είναι του Χριστού.

Το 2ο κομμάτι είναι του Αγίου Βασίλη.

Το 3ο κομμάτι είναι του σπιτιού,

και τα υπόλοιπα κομμάτια των υπολοίπων μελών της οικογένειας, με ηλικιακή σειρά.

Όποιος βρει το Φλουρί θεωρείται ο τυχερός της χρονιάς και το φυλάει.

Την ημέρα της Πρωτοχρονιάς γίνονται και οι μπουλιστρίνες, δηλαδή δίνονται χρήματα κυρίως στα παιδιά, από γιαγιάδες, παππούδες και συγγενείς.

Φώτα.

Παραμονή των Φώτων

5 Ιανουαρίου - Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ :μικρός αγιασμός. Την παραμονή τωνΦώτων οι νοικοκυρές παίρνουν αγιασμό και φως. Ραντίζουν όλο το σπίτι, τα δέντρα και φυλάνε τον αγιασμό στα εικονίσματα σαν φάρμακο. Το φως ανάβει στο καντήλι του σπιτιού για τρία μερόνυχτα. Το βράδυ τα παιδιά απαγγέλουν τα κάλαντα των Φώτων.

Τα κάλαντα των Φώτων.

Σήμερα τα φώτα και ο φωτισμός

Και χαρά μεγάλη και ο αγιασμός.

Κάτω στον Ιορδάνη τον ποταμό

Είναι η Παναγία η Δέσποινα

Με τα θυμιατούρια στα δάκτυλα.

Άγιε μου Γιάννη Πρόδρομε

Θέλω να μου βαφτίσεις ένα παιδί

Και να το βγάλεις Εμμανουήλ.

Την παραμονή των Θεοφανείων διαβάζονται οι μεγάλες Ώρες, ο Εσπερινός, η Θεία Λειτουργία ίου Μ. Βασιλείου και ο Μικρός Αγιασμός. Η ακολουθία αυχή είναι μια από τις μεγαλύτερες ακολουθίες του χρόνου και γι’ αυτό οι καμπάνες χτυπάνε πολύ νωρίς.

Οι χριστιανοί με τα φαναράκια στο χέρι ξεκινούν από την νύχτα για να πάνε στην Εκκλησία. Μοιάζουν με τους πρώτους χριστιανούς που συγκεντρώνονταν τη νύχτα στις κατακόμβες για να λατρεύσουν τον αληθινό Θεό. Πριν ακόμα φέξει η μέρα, είναι όλοι τους συγκεντρωμένοι στην Εκκλησία και περιμένουν να γίνει ο Μικρός Αγιασμός. Στην Εκκλησία όλα τα φαναράκια σβήνουν για να ξανανάψουν στο τέλος της Ακολουθίας από τα καντήλια της Εκκλησίας που έχουν φωτίσει με το τρεμάμενο φως τους την ακολουθία του Αγιασμού.

Στο τέλος, όλοι οι πιστοί θα πάρουν Αγιασμό και με το φως (πολλοί το λένε Άγιο Φως) επιστρέφουν στα σπίτια τους. Πολλά παιδιά έχουν αναλάβει την υπο­χρέωση να μεταφέρουν τον Αγιασμό και το φως στα σπίτια των γερόντων και των ασθενών που δεν μπόρεσαν μόνοι τους να πάνε στην Εκκλησία. Με αυτό το φως θα ανάψει το καντήλι στο εικονοστάσι, όπου θα φυλαχθεί και ο Αγιασμός. Εκεί θα οδηγήσουν και τον ιερέα που θα φθάσει αργότερα για ν’ αγιάσει το σπίτι.

Με ιερό δέος και με μεγάλη προσοχή η νοικοκυρά φροντίζει να μη σβήσει το φως του καντηλιού επί 40 μέρες. Μεγάλο καύχημα για τις παλιές χριστιανές ήταν το να μπορέσουν να κρατήσουν το φως του Αγιασμού «ακοίμητο», όλο το χρόνο. Η ευλογημένη αυτή συνήθεια μας ήλθε από την Αγιασμένη με τα αίματα των αδελφών μας Ελλήνων Χριστιανών της γη της Μικράς Ασίας. Το να κρατείται όμως το φως του Αγιασμού επί 40 ημέρες άσβεστο είναι παλιά Λέρικη συνήθεια. Πρόκειται για την ζωντανή και φωτίζουσα εκείνη φλόγα της πίστης όλης της χριστιανικής οικογένειας.

Ο Αγιασμός χρησιμοποιείται από την οικογένεια όλο το χρόνο. Με αυτόν θα ραντιστεί το άρρωστο παιδί, το άρρωστο ζώο, το κρεβατάκι του μωρού, το καινούριο αντικείμενο. Αγιασμό θα πιει ο ευσεβής Χριστιανός μετά την πρωινή προσευχή, όπως κάνουν κάθε μέρα στα μοναστήρια.

Τον Αγιασμό αυτό θα αντικαταστήσει η χριστιανική οικογένεια την επόμενη χρονιά, την παραμονή των Φώτων.

6 Ιανουαρίου - Ανήμερα των Φώτων. Την ημέρα αυτή πίστευαν ότι φεύγουν οι καλικάντζαροι και κατεβαίνουν πάλι κάτω στη γη για να συνεχίσουν το κόψιμο του δέντρου, που πάλι δε θα προλάβουν μέχρι την άλλη χρονιά.

Επίσης, αγιάζονται και τα νερά και γαληνεύουν οι θάλασσες και γίνονται τα εξής:

* Με εικόνες και εξαπτέρυγα, ο παπάς ρίχνει το Σταυρό στη θάλασσα.
* Τα πλοία σφυρίζουν.
* Οι καμπάνες χτυπούν.
* Οι άνδρες βουτάνε στη θάλασσα για να πιάσουν το σταυρό.
* Όποιος πιάσει το Σταυρό είναι ο ήρωας της ημέρας.
* Τοποθετείται στο δίσκο ο Σταυρός και όλοι ρίχνουν χρήματα στο δίσκο.

****

Μήνας Φεβρουάριος:

3 Φλεβάρη – Αγίου Τρύφωνος: Στο νησί της Λέρου συνηθίζεται να γίνεται ο Αγιασμός με σκοπό να ρένουν τα αμπέλια για να έχουν καλύτερη σοδειά.

Αποκριά – Καμουτζέλες

Ο Φεβρουάριος ή αλλιώς ΄΄**κουτσοφλέβαρος**΄΄ ήταν ο τελευταίος μήνας του χειμώνα, όπου ο καιρός ξεκινούσε σιγά-σιγά να γίνεται ζεστός και οι άνθρωποι περίμεναν με ανυπομονησία την άνοιξη. Ένα από τα κυριότερα έθιμα της Λέρου τον Φεβρουάριο ήταν ο εορτασμός της αποκριάς! Οι ετοιμασίες για την μεγάλη γιορτή ξεκινούσαν από νωρίς. Οι νοικοκυρές με καλή διάθεση και μυρωδάτες λιχουδιές ήταν έτοιμες να υποδεχτούν στα σπίτια τους μικρούς και μεγάλους μασκαράδες, που δεν ήταν άλλοι από αγόρια και κορίτσια, άντρες και γυναίκες μεταμφιεσμένους σε ότι μπορούσε ο καθένας να φανταστεί. Οι «καμουτζέλες» (δηλαδή τα άτομα τα οποία ήταν μεταμφιεσμένα) δεν είχαν κάποια ποικιλία στολών. Ο καθένας προσπαθούσε να ξεχωρίσει με οποιοδήποτε ρούχο είχε την δυνατότητα να φορέσει. Η φούστα κάποιας μητέρας, το καπέλο κάποιου πατέρα και τα τσεμπέρια της γιαγιάς αποτελούσαν έμπνευση για τους μασκαράδες, οι οποίοι την πρώτη Κυριακή της αποκριάς ξεκινούσαν τις επισκέψεις στα σπίτια την γειτονιάς. Κορίτσια με την μορφή αγοριών, αγόρια με τη μορφή κοριτσιών, φίλοι και γείτονες όλοι μαζί σε μια παρέα γυρνούσαν από σπίτι σε σπίτι προσπαθώντας να μην τους καταλάβει κανείς. Οι οικοδεσπότες φίλευαν τις «καμουτζέλες» παραδοσιακά γλυκά και κρασί ή χυμό προκειμένου να τις καλοπιάσουν και να αποκαλύψουν τα πρόσωπα τους, παρόλο που δεν μπορούσε κανείς να καταλάβει αν αυτός που είχε βάλει μέσα στο σπίτι του ήταν κάποιος γνωστός τους. Οι μεταμφιεσμένοι από την άλλη, αφού είχαν πια χορτάσει φαγητό, ποτό, χορό και τραγούδι έβγαζαν τις μάσκες ευχαριστούσαν τους οικοδεσπότες και έπαιρναν τον δρόμο για το επόμενο σπίτι. Το έθιμο αυτό κρατούσε ως αργά το βράδυ και τις 4 Κυριακές της αποκριάς ενώ την τελευταία, δηλαδή την Κυριακή της τιρινής όπως την έλεγαν το παραδοσιακό φαγητό που έφτιαχναν όλες οι νοικοκυρές, ήταν το παστίτσιο, ώστε να αποχαιρετήσουν τις απόκριες και να καλωσορίσουν την καθαρά Δευτέρα.

Όπως αναφέρει ο Διον. Οικονομόπουλος στο βιβλίο του «Λεριακά», (1888), τις απόκριες αυτοσχέδιοι μουσικοί συνθέτανε **σκωπτικά** δίστιχα, που σατίριζαν τους γάμους του έτους. Συγκεκριμένα τα διδάσκανε στα παιδιά που μασκαρεύονταν και την εποχή εκείνη ονομάζονταν **καλογεράκια** και τα στέλνανε σε σπίτια όπου συναθροίζονταν συγγενείς και φίλοι για να διασκεδάσουν. Τα παιδιά απάγγελλαν τα σκωπτικά και όλοι ευθυμούσαν, σημειωτέον ότι μέσα από αυτά εκφέρονταν αλήθειες και καυτηριάζονταν με επιτυχία ηθικά ελαττώματα, ανάρμοστες συμπεριφορές και άτοπες συμπεριφορές των νέων, πιο πολύ για παραδειγματισμό, διόρθωση ή αποφυγή παρόμοιων συμπεριφορών, ώστε να μη δώσουν λαβή για νέα σάτιρα.

Το έθιμο αυτό έχει τις ρίζες του στην αρχαιότητα, θυμίζοντάς μας τα **«εκ των αμαξών σκώμματα»** των Αρχαίων Αθηναίων, που κατά τις βακχικές τελετές περιέπαιζαν με τα λόγια τους και κορόιδευαν τα αληθινά ελαττώματα και τα αίσχη των πολιτών με σκοπό να αποφευχθούν στο μέλλον. Αυτό ονομάζονταν καθαρισμός των ψυχών, όπως ακριβώς συμβαίνει και με το έθιμο της Λέρου.

Και το περίεργο είναι ότι με αυτά τα περιπαιχτικά σκωπτικά κανείς δε θύμωνε και δεν παρεξηγούνταν γιατί θα κατακρίνονταν από τους άλλους. Έτσι όλοι ευχαριστιόντουσαν και γελούσαν. Δυστυχώς όμως δεν έχουν καταγραφεί πολλά σκωπτικά της εποχής, γιατί δεν τα επέτρεψαν να δημοσιοποιηθούνε λόγω του ότι ανέφεραν γνωστά πρόσωπα. Τα μόνα που μας αναφέρει ο Οικονομόπουλος Διον. (1888) είναι τα εξής:

Ακούσατε τι γίνεται στον Πλάτανο από κάτω;

Παντρεύονται οι γέροι μας, και παίρνουν τα παιδιά των.

Μια σκουριασμένη κλειδωνιά ευρήκε το κλειδί της,

Μια Χήρα με πολλά παιδιά επήρε το παιδί της.

Σημάνετε της εκκλησιαίς, της πάνω και της κάτω,

Που θα περάση ο γαμβρός ο μαυρομουστακάτος.

Εκτός όμως από τα σκωπτικά δίστιχα που απαγγέλλονταν τις απόκριες, αυτοσχέδιοι ποιητές άνδρες ή γυναίκες, συνέθεταν ευφυέστατα σκωπτικά, περνώντας έμπνευση από γελοίες αφορμές και απαγγέλλονταν κάθε φορά που συνέβαινε αντίστοιχο περιστατικό.

Παροιμίες του Φλεβάρη

* Ο Φλεβαρής κι αν φλεβίσει καλοκαίρι θα μυρίσει.
* Ο Φλεβάρις κι αν φλεβίσει πάλυ άνοιξη θ’ ανθίσει, μα αν κάμει πως πεισμώσει μες τα χιόνια θα μας χώσει.
* Να’ τος έφτασε κουτσός ο Φλεβάρης γελαστός με τις μάσκες τις στολές κομφετί πετάει για δες.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΘΡΥΛΟΙ– ΟΡΑΜΑΤΑ

1. **Στοιχειά (καλικάντζαροι)- Θρύλοι**

Σχετικά με τα στοιχειά, μαθαίνουμε κυρίως από ηλικιωμένους ανθρώπους του νησιού. Θεωρούσαν ότι τα στοιχειά εμφανίζονταν όλο το χρόνο, συνηθέστερα όμως κατά το Σαρανταήμερο και ιδιαίτερα κατά το δωδεκαήμερο (από τα Χριστούγεννα ως τα Φώτα). Πίστευαν ότι ήταν κακάσχημα, φθονερά αερικά, που έκαναν ζημιές και μαγάριζαν τα τρόφιμα, (Αγγελίδου Μ.,Ε., 2010).

Οι νοικοκυρές, κρεμούσαν πίσω από την πόρτα μια τριχιά (κόσκινο ή ψιλό δίχτυ με βάγινο σταυρό). Πίστευαν ότι οι καλικάντζαροι αρχίζοντας το μέτρημα των σταυρών που σχηματίζονται, θα ήταν απασχολημένοι ως το ξημέρωμα, οπότε έφευγαν και δεν έμπαιναν στο σπίτι. Αξιοσημείωτο είναι ότι μέχρι και σήμερα πιστεύεται ότι κάθε σπιτικό έχει το καλό στοιχειό του!

Στοιχειά έβλεπαν συνήθως οι αλαφροΐσκιωτοι. Υπήρχαν και πολλοί που αφηγούνται θρύλους και μαγεμένα περιστατικά στη θάλασσα. Γίνονταν λόγος για στοιχειωμένα ψάρια, αντίλαλους φωνών, κλάματα, γέλια, μουσική και άλλοτε περιγράφονταν η γαλήνια θάλασσα να μεταμορφώνεται με μανιασμένα κύματα, σε κόλαση για να πνίξει!

Ταυτόχρονα με όλες αυτές τις αφηγήσεις, συμπεριλαμβάνονταν κι αυτές που εκφράζονταν με απογοήτευση από τους παππούδες κι τις γιαγιάδες για χαμένους θησαυρούς που έγιναν κάρβουνα, γιατί μαρτύρησαν σε όλους το μυστικό του στοιχειού πριν να το ξεθάψουν! Έγιναν όμως θρύλος οι ιστορίες που αναφέρονταν σε πλούτη που αποκτήθηκαν με την καθοδήγηση των στοιχειών.

Τα κακά πνεύματα και τα στοιχειά λέγονται «οχτροπείραξες» και μάλιστα «ξορκισμένες οχτροπείραξες», για να τα ξορκίζουν. Για να προστατεύονται από αυτά, κρατούσαν φυλαχτά, όπως είναι οι βαγινοί σταυροί, οι γωνιές από ψωμί και ένα κομμάτι δίχτυ (επειδή έχει πολλούς σταυρόκομπους και σχηματίζονται σταυροί). Πίστευαν ότι τα στοιχειά κι οι «οχτροπείραξες» εμφανίζονταν συνήθως μεσάνυχτα μα και μεσημέρια, κυρίως όμως τα σαρανταήμερο, τον μήνα Μάιο και τι κατακαλόκαιρο. Για να προστατευτούν , έρεπε να έχουν πάντα μέσα στη τσέπη τους ψωμί με βαγινό σταυρό. Λέγεται μάλιστα ότι τα παλιά χρόνια, όταν συναντούσανε στοιχειά, έπρεπε να χαράξουν στο έδαφος ολόγυρά τους έναν κύκλο με έναν σταυρό και να προφυλαχτούν μέσα σ’ αυτόν.

Επίσης πίστευαν ότι δεν έπρεπε να αφήνουν το βράδυ έξω από το σπίτι, τα ρούχα ή τα παπούτσια λεχώνας ή μωρού και κυρίως όταν ήταν ασαράντιστο. Ο άντρας μάλιστα που έχει λεχώνα, αν τύχει και καθυστερήσει να επιστρέψει το βράδυ στο σπίτι του, πρέπει να αφήσει τα παπούτσια έξω για να μην τον ακολουθήσουν της νύχτας τα στοιχειά. Επίσης δεν έπρεπε να περνούν τις στοιχειωμένες αυτές ώρες από ποταμούς, χαλάσματα, γκρεμούς, νεκροταφεία, πηγάδια, τρίστρατα, σταυροδρόμια και να αποφεύγουν τα δέντρα χαρουπιάς. Έλεγαν μάλιστα, ότι δεν έπρεπε να κοιμούνται κάτω από ορισμένα δέντρα, όπως οι χαρουπιές γιατί θεωρούνταν στοιχειωμένα, (Αγγελίδου, Μ., 2010, σελ. 130).

1. **Ξωτικά- Μοίρες.**

Από τα αέρινα ξωτικά, οι τρεις Μοίρες και οι αναράδες είχαν γυναικείες μορφές. Πίστευαν ότι οι Μοίρες επισκέπτονται τον άνθρωπο την Τρίτη μέρα της γέννησής του, για να τον «μυρώσουν» με την τύχη του. Σύμφωνα με την παράδοση, από αυτά που θα μελετήσουν οι μοίρες δε μπορεί να ξεφύγει κανείς, (Αγγελίδου, Ερ. Μ., 2010). Σχετικό είναι ένα παλιό έθιμο που γίνονταν προκειμένου να εξευμενίσουν τις Μοίρες. Έβαζαν κάτω από το στρώμα του μωρού μαζί με το βαγινό σταυρουδάκι, λίγη ζάχαρη και μία μικρή γωνία ψωμί. Η λεχώνα μάνα είχε δίπλα της ένα βάζο μέλι για να «γλυκαθούν» οι μοίρες και να μυρώσουν με καλές ευχές το μωρό.

Κι ενώ οι Μοίρες επισκέπτονται τον άνθρωπο μία φορά στη ζωή τους, αντίθετα οι αναράδες που είναι απρόβλεπτες και μπορούν να τον αιφνιδιάζουν σε όλη τους τη ζωή. Οι αναράδες ήταν όμορφες κοπέλες, «σερπετές με μακριά μαλλιά και μαργιόλικα μάτια, φορούσαν αραχνοΰφαντα πέπλα, μαγικά μαγνάδια, που τις έκαναν αέρινες. Πιστεύονταν δε ότι, όποιος κατάφερνε κι έβγαζε το μαγικό μαγνάδι αναράδας τότε αυτή αποκτούσε ανθρώπινο σώμα και την έπαιρνε γυναίκα του (Αγγελίδου Ερ. Μ., 2010, σελ.126).

1. **Μύθοι ζώων – Οι Μελεαγρίδες όρνιθες.**

Το Παρθένι της Λέρου, ήταν μια αρχαία ελληνική πόλη. Σύμφωνα με την παράδοσηη περιοχή πήρε το όνομα της Παρθένας Ολύμπιας θεάς, της Άρτεμις, επειδή είχε άφθονη βλάστηση και κυνήγι. Υπήρχε, λοιπόν, ένας θρύλος ότι η θεά Αθηνά σκότωσε τον ήρωα Μελέαγρο, οι αδερφές τους έμειναν απαρηγόρητες και θρηνούσαν μαυροφορεμένες μερόνυχτα το χαμό του αδερφού τους. Τότε η θεά Άρτεμις τις λυπήθηκε και με το μαγικό της ραβδί, τις έκανε πουλιά, τις Μελεαγρίδες όρνιθες. Για να τις χαρίσει γαλήνη τις έφερε στο Παρθένι της Λέρου και τους χάρισε τον πανέμορφο αυτόν κάμπο για να ζουν. Το μύθο αυτό αναφέρει ο Οικονομόπουλος Δ., (1888) στα «Λεριακά: ήτοι χορογραφία της νήσου Λέρου».

ΚΑΤΑΡΕΣ

Άκουσε, που να κουφαθείς

Άφητο, που να σ’ αφήσει η γεια σου

Βάαα, που να σε βαστάξει πόνος

Δες, που να στραβοθείς κ΄να κουτουλάς στους τοίχους

Γράψε, που να σε γράψει ο αξεστράτιος

Δες τον που να δείς την τύφλα

Έβγα, που να βγεί το μάτι σου

Κάτσε, που να κάτσει το παϊδι σου.

ΕΡΩΤΙΚΑ

Ρόδα κ’ τριαντάφυλλα κ’ άνθη του παραδίσου, εσύναξε η μάνα σου και έφτιαξε το κορμή σου.

Έλα να γίνουμε πουλιά συ να πετάς ‘πό μπρός μου και εγώ πιο πίσω να κλουθώ στα πέρατα του κόσμου.

Θυμήσου τα μεσάνυχτα, του αϊ Σπηριδώνου όπου με τις καντάδες, μου ξύπναγα τους γειτόνους.

Όμορφη πού ‘σαι αγάπη μου, κι ο ήλιος σε ζηλεύει, κ’ όταν γυρίσει και σε ιδεί, πάει και βασιλεύει.

Όσο ζω, θέλω να ζεις, μαζί σου πάντα να’μαι, και όταν θα γεράσουμε μαζί στον Άδη θε να πάμε.

ΝΑΝΟΥΡΙΣΜΑΤΑ

Ύπνε που παίρνεις τα παιδιά έλα πάρε κ’ ετούτο, μικρό μικρό σου το ‘δωσα, μεγάλο φέρε μου το.

Μεγάλο σαν ψηλό βουνό, ίσιο σαν κυπαρίσσι, κ’ οι κλώνοι του ν’ απλώνονται, σ’ ανατολή και δύση.

Κοιμήσου κ’ παρήγγειλα στην πόλη τα προικιά σου, στην Βενετιά τα ρούχα σου και τα διαμαντικά σου.

Ζάχαρη να’ ναι ο ύπνος σου, και μέλι τ’ όνειρό σου, η Παναγιά κ΄ ο Χριστός, εις το προσκέφαλό σου.

ΣΚΩΠΤΙΚΑ

Εσένα μαρί, πρέπει σου, καρέκλα να καθίσεις και μια γουρουνοκεφαλή να την ξεκοκαλίσεις.

Μη μου πολυπλουμίτζεσε, φραγκοσυκιά με τ’ άνθη όπου βρωμούν τα δόντια σου σαν τα σκατά του γάτη

Μαρί αρκούδα μαλλιαρή, με τα στραβά ποδάρια δεν ντρέπεσαι να τριγυρνάς με ξένα παλικάρια;

Μαρί αρκούδα μαλλιαρή με της μακρίες χερούκλες με τα γδαρμένα μάουλα και με τις ποδαρούκλες

Πραγκάτσι μόνο θα’ θελα να σ ‘έχω στην αυλή μου να ανακατεύω πίτουρα, να τρώει το γουρλή μου

Πραγκάτσι ακόμα θα θελα να σε έχω στο πηγάδι για να σέρνω το νερό, να πίνουν οι γαϊδάροι

Σαν γκαβατζάρεις τους Μαλού και γκάψεις την Καμάρα εκεί είναι η αγάπη μου και βόσκει τη γαδάρα.

Ανάττεμάμε κι αν χολιώ που είχα κι είχασα σε μόνο χολιώ τους κόπους μου, που ‘ρχόμουν κι ήβρισκά σε

Σαν μάθει ο σκύλος γράμματα ο γάτης να διαβάζει τότε θα παντρευτείς κι εσύ να κάνει ο μόσχος χάτζη.

Ο ιδρώτας του προσώπου σου κι η ζεστασιά του κόρφου σου τον φούρνο να πιρώσω.

Και στ’ άχερα σε βάλανε κακοβροντή αχλάδα μήνες μα δεν απόλαψες καθόλου νοστιμάδα.

Μαρή που σ’ είπαν όμορφη και σειέσαι και κουνίεσαι, κι από τις ψείρες τις πολλές στους τοίχους πας και κσέσαι.

Είσαι θυμάρι του Κλειδιού, φλισκούνι του Δρυμόνα, να σ΄ είχα ο κακόμοιρος, να πίνω τον χειμώνα.

Από τον Αϊ Σύδερο, ως την χαριτωμένη τον γαϊδαρό σου να χαρείς, πού ‘σαι καλικεμένη.

Αν μ’ αρνηθείς αγάπη μου, μια όρνιθα θα σφάξω να τρώω να μεθοκοπώ, ώσπου να σε ξεχάσω.

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ-ΓΝΩΜΙΚΑ

Ακόμα δεν τον είδαμε κ’ Γιάννη τον εβγάλαμε

Άλλα τα μάτια του λαγού κι άλλα της κουκουβάγιας

Αγάλι- αγάλι γίνηκε η αγουρίδα μέλι, αργά - αργά εφύτεψε ο γεωργός το αμπέλι

Άνθρωπο από γενιά κ’ σκύλο από μάνδρα

Αν δεν φας θεριό δεν θεριεύεις

Αργά - αργά το φίλημα, να ‘χει κ’ νοστιμάδα

Από μικρό κ’ από τρελό θα μάθεις την αλήθεια.

Αυτός θέλει το σκύλο χορτάτο και το ψωμί γερό

Γυρεύεις ψήλους στ’ άχυρα

Βάζουν τον τρελό, να βγάλει το φίδι από την τρύπα

Έβγα έξω κ’ πομπέψου, κ’ έμπα μέσα κ’ πορέψου.

Είπε ο γάδαρος τον πετεινό κεφάλα.

Κάλλιο να σου βγει το μάτι, παρά τ’ όνομα

Κάθε εμπόδιο για καλό.

Μικρό μικρό τ’ αλώνι σου, και ναν’ μοναχικό σου.

Ο κακός ο σκύλος ψωριάζει δεν ψοφά.

To έθιμο του Γάμου

Οι περισσότεροι γάμοι στη Λέρο, τα παλαιότερα χρόνια, συνήθως ήταν θέλημα των γονέων και γίνονταν με προξενιό, το λεγόμενο «συνοικέσιο» και όχι από προσωπική γνωριμία των δύο νέων. Οι δυο οικογένειες έρχονταν σε επαφή είτε με συνεννόηση των γονέων, είτε με τη μεσολάβηση κάποιων προξενητών συγγενών ή φίλων.

Το προξενιό είχε το δικό του «πρωτόκολλο», τους δικούς του κανόνες. Έπρεπε να διεκπεραιωθεί με άκρα μυστικότητα. Γι΄ αυτό ο προξενητής ή - συνηθέστερα - η προξενήτρα ξεκινούσε πάντα βράδυ και πήγαινε κρυφά στο σπίτι της οικογένειας από την οποία θα ζητούσε το γαμπρό ή τη νύφη τάχα για να δειπνήσει . Μάλιστα, αναφέρεται πως οι προξενητές φορούσαν πάντα ανάποδα ένα εσώρουχο για γούρι, για να τελειώσει αισίως το προξενιό. Στο χέρι τους κρατούσαν ένα φαναράκι. Αφού έφταναν στο σπίτι της υποψήφιας νύφης ή γαμπρού άρχιζαν να επαινούν τον ενδιαφερόμενο νέο ή νέα.

Βγαίνοντας από το σπίτι, άναβε το φανάρι που κρατούσε αν είχε καλά νέα και μ΄ αυτό τον τρόπο ειδοποιούσε τους ενδιαφερόμενους που την είχαν στείλει –οι οποίοι παρακολουθούσαν από μακριά με αγωνία- για τη θετική έκβαση του προξενιού. Στην επιτυχία του προξενιού οφειλόταν η πραγματοποίηση του αρραβώνα.

Αν η πρόταση για γάμο γινόταν δεκτή, άρχιζε ο διακανονισμός της προίκας και οριζόταν η ημερομηνία των αρραβώνων. Συνήθως μέσα σε ένα μήνα αρραβωνιάζονταν και στη συνέχεια προγραμμάτιζαν το γάμο. Κάποιες φορές δε γινόταν αρραβώνας αλλά αμέσως γάμος, γιατί η κρατούσα ηθική δεν επέτρεπε γνωριμίες και πολλές καθυστερήσεις.

ΣΕΡΕΝΑΔΕΣ

Είσαι σαν τη βασίλισσα κι ούλο τον κόσμο ορίζεις ,

κι αν θέλεις παίρνεις τις ψυχές κι αν θέλεις τις χαρίζεις.

Εκάηκ΄ η καρδούλα μου, πότε θα σ΄ αποχτήσω,

πότε θα μπω σ΄ τσ΄ αγκάλες σου να σε γλυκοφιλήσω.

ΑΡΡΑΒΩΝΑΣ

Οι αρραβώνες αποτελούσαν αναπόσπαστο μέρος της παράδοσης και ήταν η πρώτη επίσημη δέσμευση ενός ζευγαριού. Τελούνταν με χαρές και τραγούδια στα σπίτια των γονέων. Ο πατέρας της νύφης, μαζί με συγγενείς και στενούς φίλους πήγαινε στο σπίτι του νέου. Προπορεύονταν μουσικά όργανα (βιολί, σαντούρι, λαούτο ή και τσαμπούνα με λύρα). Από εκεί έπαιρνε το νέο μαζί με τους δικούς του και τον οδηγούσε στο σπίτι της νύφης. Εκεί, γινόταν από τους γονείς και των δύο μερών η αναγγελία των αρραβώνων κι έτσι γνωρίζονταν οι δυο μέλλοντες σύζυγοι. Επειδή ήταν η πρώτη φορά που ο γαμπρός έμπαινε στο σπίτι της νύφης, η πεθερά έβαζε στην είσοδο ένα κλειδί, το οποίο πατούσε ο γαμπρός με το δεξί του πόδι, για να είναι σιδεροκέφαλος. Παρών στην τελετή ήταν ο παπάς, ο οποίος άλλαζε τις βέρες. Μετά την ανταλλαγή των δαχτυλιδιών, ο νέος φιλούσε τη νέα στο μέτωπο κι αυτή του φιλούσε το χέρι. Σειρά είχαν το φαγοπότι και το γλέντι. Σερβίρονταν τα πατροπαράδοτα πουγκιά και σουμάδα και στρωνόταν το τραπέζι με εκλεκτά φαγητά.

Το γλέντι κρατούσε μέχρι τα ξημερώματα. Ο γαμπρός έπαιρνε τους δικούς του και, με τη συνοδεία οργάνων πάλι, επέστρεφε στο σπίτι του.

Μετά τον αρραβώνα, στην πρώτη επίσημη έξοδό τους, οι μελλόνυμφοι έβγαζαν και την πρώτη τους φωτογραφία. Το ζευγάρι δεν έβγαινε μόνο του ποτέ. Βλέπονταν μόνο σε επισκέψεις που ανταλλάσσονταν μεταξύ των συμπεθεριών , σε κοινωνικές εκδηλώσεις και στην εκκλησία. Ο γάμος συνήθως γινόταν σε λίγο χρονικό διάστημα.

ΑΓΚΛΑΒΗ-ΠΡΟΙΚΟΣΥΜΦΩΝΟ

Μια εβδομάδα πριν το γάμο, οι δυο συμπέθεροι έπρεπε να συντάξουν (την «αγκλαβή» - ή «εγκλαβή», από το ρήμα *λαμβάνω*), δηλαδή το προικοσύμφωνο που υπέγραφαν ο πατέρας της νύφης, ο γαμπρός, η νύφη και δύο μάρτυρες. Συνήθως συντασσόταν από το «νοτάριο»(συμβολαιογράφο).

Ο θεσμός της προίκας, που ισχύει από τα αρχαία χρόνια, μαρτυρούσε τις αντιλήψεις ότι για να παντρευτεί κανείς πρέπει να «αγοράσει» τη γυναίκα από τον πατέρα της και ότι έτσι ισορροπείται η ανισότητα μεταξύ γυναίκας και άνδρα. Η πρακτική της, βέβαια, σημασία έγκειται στη συνεισφορά της γυναίκας στο νέο σπιτικό της μετά τον γάμο και στην προετοιμασία της στο να γίνει καλή νοικοκυρά. Γι΄ αυτό οι γονείς ετοίμαζαν την προίκα των παιδιών τους από πολύ νωρίς, αλλά και τα ίδια τα κορίτσια -οι μελλοντικές νύφες- από μικρά ράβουν και κεντούν ό,τι χρειάζεται ένα νέο νοικοκυριό.

Στην αγκλαβή αναφέρονταν οι ευχές της εκκλησίας και των γονιών καθώς και αναλυτικά η κινητή και η ακίνητη περιουσία με την οποία προικοδοτούσαν τη νύφη. Η προίκα που λάμβανε ο γαμπρός μέσω της «αγκλαβής» εξαρτιόταν από την οικονομική κατάσταση της οικογένειας της νύφης, αλλά και από το αν η νύφη ήταν πρωτότοκη κόρη (οπότε η προίκα είχε μεγαλύτερη βαρύτητα κι έπρεπε να της δώσουν το σπίτι) ή αν έπρεπε να προικίσουν και άλλα τέκνα.

Γενικά, στη Λέρο επικρατούσε το έθιμο η κτηματική περιουσία να πηγαίνει στα κορίτσια. Τα αγόρια θα αποκτούσαν σπίτι και κτήματα από τη γυναίκα που θα έπαιρναν. Όσοι μπορούσαν έδιναν στην κόρη τους προικιό , όχι μόνο σπίτι στην πρωτεύουσα, την Αγία-Μαρίνα ή τον Πλάτανο, αλλά και στην εξοχή, στο Λακκί, στα Άλιντα ή στη Γούρνα.

Πολλές φορές, την ώρα της υπογραφής της αγκλαβής ήταν δυνατό να χαλάσει ο γάμος λόγω διαφωνίας κατά τη διαπραγμάτευση της προίκας.

ΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

Ο γάμος γινόταν Κυριακή. Οι ετοιμασίες άρχιζαν από νωρίς αλλά κορυφώνονταν την τελευταία εβδομάδα, κάθε μέρα της οποίας ήταν καθοριστική:

Ετοιμασία νυφικού : Ο γαμπρός αγόραζε το ύφασμα και τα παπούτσια. Στη συνέχεια, διάλεγαν τη μοδίστρα που θα το έραβε. Η μοδίστρα άνοιγε το ύφασμα, ευχόταν «καλορίζικο» και έκανε την πρώτη ψαλιδιά, ενώ οι παρευρισκόμενοι (γαμπρός, γονείς) έριχναν νομίσματα, τα οποία έπαιρνε η μοδίστρα. Στην πρώτη πρόβα του νυφικού πήγαιναν και πάλι όλοι μαζί και έριχναν ξανά νομίσματα.

Όταν η νύφη έπαιρνε το νυφικό, έδινε στο γαμπρό τις παντόφλες που του είχε κεντήσει, κίνηση που συμβόλιζε το «καλωσόρισμα» του γαμπρού.

Μια εβδομάδα πριν το γάμο οι μελλόνυμφοι έπρεπε να νηστέψουν και να κοινωνήσουν.

Επίσης, αναφέρεται ότι μια εβδομάδα πριν το γάμο, οι πιο στενοί φίλοι και συγγενείς του πατέρα της νύφης αφιέρωναν μια μέρα προκειμένου να πάνε στο δάσος με συνοδεία μουσικών οργάνων και να κόψουν τα ξύλα που θα χρειάζονταν για την προετοιμασία του γαμήλιου τραπεζιού. Από εκεί τα μετέφεραν, πάλι με τη συνοδεία οργάνων, στο σπίτι της νύφη, ενώ άλλη μέρα προμηθεύονταν και τα αναγκαία για το τραπέζι σφαχτά. Καθώς επέστρεφαν από το δάσος και προχωρούσαν προς το σπίτι σταματούσαν στα σπίτια φίλων που βρίσκονταν στο δρόμο τους όπου τους προσφερόταν κρασί και έπιναν όλοι στην υγειά των μελλονύμφων. Μάλιστα, αυτό το έθιμο έδινε την αφορμή να συμφιλιωθούν οικογένειες που είχαν έρθει σε ρήξη μεταξύ τους στο παρελθόν, καθώς ο πατέρας της νύφης όφειλε την επόμενη μέρα να επισκεφθεί τα σπίτια στα οποία είχαν εισέλθει και είχαν κεραστεί και να τους προσκαλέσει στο γάμο.

ΠΑΣΤΙΚΑ

Πρόκειται για τραγούδια που συνεχίζουν την παράδοση των αρχαίων επιθαλαμίων γιατί τραγουδιούνται στο θάλαμο της κάμαρας του ζευγαριού μπροστά στο νυφικό κρεβάτι.

Κατέβα κυρά Παναγιά

με τον μονογενή σου

στο στόλισμα του κρεβατιού

να δώσεις την ευχή σου

Κυριακή- Ημέρα του Γάμου

H τέλεση του μυστηρίου γινόταν ως επί το πλείστον στην εκκλησία και συγκεκριμένα στην ενορία της νύφης. Κατά τα παλαιότερα χρόνια, ωστόσο, γινόταν στο σπίτι της νύφης και μάλιστα, κατά τη διάρκεια του μυστηρίου αντηχούσαν βροντεροί πυροβολισμοί.

Κουμπάροι ήταν συνήθως μέλη της οικογένειας ή φιλικά, αγαπημένα πρόσωπα. Άλλοτε, κουμπάρος γινόταν κάποιος υψηλά ιστάμενος της τοπικής κοινωνίας.

Ο γάμος ήταν ξεχωριστό γεγονός στο νησί, όχι μόνο για το ζευγάρι, αλλά και για όλο τον κόσμο. Όλη μέρα ακούγονταν τα παραδοσιακά όργανα (σαντούρι, τσαμπούνα, λύρα, βιολί) και από τα δύο σπίτια και συνόδευαν τους μελλόνυμφους στο ντύσιμό τους και στη διαδρομή τους μέχρι και την εκκλησία.

Συγγενείς, φίλοι και φίλες του γαμπρού και της νύφης αντίστοιχα συγκεντρώνονταν στα δύο σπίτια για να συμμετάσχουν στην ετοιμασία των μελλονύμφων. Οι φίλες της νύφης την έκαναν μπάνιο, τη χτένιζαν, την έντυναν μαζί με τη μοδίστρα της και της τραγουδούσαν παστικά. Όσο τη βοηθούσαν να ολοκληρώσει το ντύσιμό της, δεν έλειπαν τα κεράσματα σουμάδας και ξεροτήγανων. Πριν φορέσει η νύφη τα καινούργια παπούτσια έγραφε στο κάτω μέρος τους τα ονόματα των ελεύθερων κοριτσιών που ήθελε να την ακολουθήσουν και να παντρευτούν. Μετά το γάμο έβλεπε τα παπούτσια της και εκείνη που το όνομά της είχε σβηστεί - έλεγαν - θα παντρευόταν πρώτη.

Την ίδια ώρα ετοιμαζόταν ο γαμπρός στο δικό του σπίτι, σε ανάλογο κλίμα. Συνηθιζόταν, αφού ντυνόταν, να βάζουν στην τσέπη του ένα δίχτυ και ένα ψαλίδι. Πίστευαν ότι την ημέρα του γάμου, κάποιοι που ζήλευαν θα τον μάτιαζαν και πως το δίχτυ με τους σταυρόκομπους που έχει θα τον προστάτευε από την κακή ενέργεια.

Αφού οι μελλόνυμφοι ετοιμάζονταν, ξεκινούσαν για την εκκλησία, με τη συνοδεία των οργάνων. Πρώτα έφτανε ο γαμπρός. Στην πορεία προς την εκκλησία τον κρατούσαν άντρες –όπως άλλωστε και τη νύφη- ο πατέρας, οι αδερφοί και οι φίλοι του. Έπειτα, οι οργανοπαίχτες γυρνούσαν και πήγαιναν στο σπίτι της νύφης για να τη συνοδεύσουν και αυτή ως την εκκλησία.

Μετά την τέλεση του μυστηρίου άρχιζε το γλέντι στο σπίτι του γαμπρού ή της νύφης, όπου πήγαιναν όλοι μετά την εκκλησία, πάλι με τη συνοδεία οργάνων. Το γλέντι ξεκινούσε με φαγητό, άφθονο κρασί και αμέτρητα κεράσματα τοπικών γλυκισμάτων και συνεχιζόταν με χορούς και τραγούδια. Το χορό τον άνοιγε το νιόπαντρο ζευγάρι με τον κουμπάρο ή την κουμπάρα. Συνήθως χορεύονταν τρία είδη χορού: Δύο *συρτοί* ομαλοί και ήρεμοι - ο κοινός , που άρχιζε με το δεξί πόδι και ο *ζερβός* που άρχιζε με το αριστερό – κι ένας πολύ ζωηρός, πηδηχτός, κρητικής καταγωγής, ο *μπαλλαριστός* ή *στουμπιστός* (οι Βυζαντινοίτον έλεγαν *σκίρτον*).

****

Μετά το γάμο

Την επόμενη μέρα ήταν καθιερωμένη η επίσκεψη της μητέρας της νύφης σπίτι του ζευγαριού προκειμένου να τους πάει σούπα από πετεινό.

 Την όγδοη μέρα μετά το γάμο γινόταν ο λεγόμενος **αντίγαμος,** κατά τον οποίο, αφού πρώτα το ζευγάρι πήγαινε στην εκκλησία, συγκεντρώνονταν ξανά συγγενείς και στενοί φίλοι του, δειπνούσαν και γλεντούσαν ως το πρωί με τη συνοδεία οργάνων και τους εύχονταν «και στα γεννητούρια».

Η πρώτη επίσκεψη της νύφης έξω από το σπίτι θα γινόταν στο σπίτι των κουμπάρων. Τότε φόραγε το *φόρεμα των δεκαπέντε (ημερών),* το οποίο συνήθιζαν να το ράβουν μαζί με το νυφικό.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Πλούσια η λαϊκή παράδοση και ιστορία του τόπου μας, όπως πλούσια και η ταυτότητα του λαού μας. Ο πλούσιος πολιτισμός μας κινδυνεύει επικίνδυνα εκτεθειμένος στις εντολές της παγκοσμιοποίησης. Είναι καθήκον των μεγαλυτέρων να διασώσουν, να διατηρήσουν και να μεταλαμπαδεύσουν όλον αυτόν τον πλούτο στις νεώτερες γενιές. Μέσα από αυτή την προσπάθεια θα δημιουργηθεί η λεγόμενη πολιτιστική συνείδηση των νέων ανθρώπων, οι οποίοι δέχονται τόσες σύγχρονες επιρροές. Είναι ο μόνος τρόπος να αγαπήσουν τον τόπο τους, να γίνουν κομμάτι του και να αισθανθούν τη χαρά της συμμετοχής μέσα σε παραδοσιακές εκδηλώσεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συνέντευξη από την κυρία Φωτεινή Νάκα για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο.

- «Μπράβο σε εσάς και τις δασκάλες σας που ενδιαφέρεστε για την παράδοση μας και τα ήθη και έθιμα του τόπου μας. Οι παραδόσεις είναι η λαϊκή ιστορία του κάθε τόπου, είναι η άγραφη ιστορία μας που μεταδίδεται από γενιά σε γενιά, και πάνω από όλα είναι η κληρονομιά μας. Είναι μέρος του πολιτισμού του κάθε τόπου ιδιαίτερα, γιατί κάθε τόπος εκτός από τον ελληνικό πολιτισμό έχει και τον δικό του πολιτισμό που είναι άγραφος, αλλά μεταδίδεται από γενιά σε γενιά από τους παλιούς στους νέους. Είναι η κληρονομιά μας οι παραδόσεις μας τα ήθη και τα έθιμα, που δεν πρέπει να ξεχαστούν ποτέ και να μεταδοθούν από γενιά σε γενιά, όπως γίνεται μέχρι τώρα, γιατί είναι οι ρίζες μας που μας κρατούν και μας κάνουν περήφανους σαν Λεριούς και σαν Έλληνες».

ΦΛΕΒΑΡΗΣ

Ο Φλεβάρης μας δίνει την ελπίδα ότι, θα έρθει το καλοκαίρι γι’ αυτό υπάρχει και η παροιμία: **΄΄ Ο Φλεβάρης και αν φλεβίσει του καλοκαιριού μυρίζει ΄΄.**

Οι Απόκριες

Είναι τόσο αγαπητές σε όλο τον κόσμο γιατί είναι οι γιορτές του γλεντιού και του κεφιού. Οι παλιοί Λεριοί χαίρονταν τις αποκριές, τις περίμεναν με χαρά για να μεταμφιεστούν σε καμουτζέλες (μασκαράδες). Οι αποκριές ήταν οι τρεις τελευταίες Κυριακές πριν την Σαρακοστή. Έβγαζαν τα παλαιά ρούχα τους, τις παραδοσιακές φορεσιές τις νησιώτικες βράκες τους την πρώτη αποκριά και μεταμφιεζόντουσαν, ντυνόντουσαν ανάλογα και μουτζούρωναν τα πρόσωπα τους έτσι ώστε να μην γνωρίζονται. Οι τσομπάνηδες και οι γεωργοί ντυνόντουσαν με προβιές και γύρω από την μέση τους έζωναν κουδούνια και χόρευαν. Φορούσαν δερμάτινες μουτσούνες και ξεκινούσαν κάνοντας πολλή φασαρία στον δρόμο, από τον Ξηρόκαμπο, το Παρθένι και τα Άλιντα. Έφταναν στον Πλάτανο, στο κέντρο του γλεντιού και του κεφιού. Εκεί διασκέδαζαν με τις τσαμπούνες και τα βιολιά. Τις άλλες δυο Κυριακές συνεχίζονταν ο γλέντι στον Πλάτανο αλλά, και στις γειτονίες τις Λέρου. Μασκαρεμένοι παιδιά και μεγάλοι γλεντούσαν και χαιρόντουσαν γυρνώντας κάθε βράδυ από σπίτι σε σπίτι.

Η Καθαροδευτέρα

Η Καθαροδευτέρα ήταν και αυτή μια μεγάλη γιορτή. Πάλι ντυμένοι μασκαράδες έφταναν όλοι στο Μπλεφούτη. Κυρίως από την παραμονή της Καθαροδευτέρας ετοίμαζαν τα νηστήσιμα, φάβα, καλαμαράκια και πολλά θαλασσινά όπως πεταλίδες, αχινούς και κοχύλια. Οι παραλίες τότε ήταν γεμάτες από νόστιμα μεζεδάκια. Ανήμερα της Καθαροδευτέρας μικροί και μεγάλοι ξεκινούσαν με τα πόδια ή με τα γαϊδουράκια, φορτωμένοι με κουρελούδες με προορισμό το Μπλεφούτη. Όλη η Λέρος μαζευόταν εκεί. Έστρωναν στο χώμα ο ένας δίπλα στον άλλο και γιόρταζαν χαρούμενοι και αδελφωμένοι. Από αυτό το γλέντι δεν έλειπαν οι οργανοπαίκτες. Συνέχιζαν το γλέντι της αποκριάς ως το απόγευμα. Καλή Σαρακοστή έλεγαν ο ένας στον άλλο όταν βράδιαζε. Τις περισσότερες φορές η Σαρακοστή πέφτει στις αρχές του Μάρτη. Έτσι μπαίνει και ο Μάρτης γι΄ αυτό λένε: ‘’Λείπει ο Μάρτης από την Σαρακοστή’’.

ΜΑΡΤΗΣ

Από την πρώτη μέρα του Μάρτη τηρούσαν ένα ωραίο έθιμο στη Λέρο. Έστριβαν άσπρη και κόκκινη κλωστή οι κοπελιές και έφτιαχναν βραχιόλια. Το έκαναν για να μην τους κάψει ο ήλιος και δεν είναι όμορφες όλο το καλοκαίρι. Ο Μάρτης φημίζεται για τα απότομα κρύα του, τα σκαμπανεβάσματα του από βροχή σε ήλιο και από κρύο σε ζέστη, γι’ αυτό λένε ‘’Μάρτης, δάρτης και παλουκοκαύτης‘’, επειδή συνήθως όταν κάνει κρύο είναι πολύ δυνατό.’’ Το Μάρτη ξύλα φύλαγε μην κάψεις τα παλούκια ‘’ λέει μια ελληνική παροιμία. Εμείς όμως έχουμε βγάλει μια δική μας τοπική παροιμία ‘’ Του Μάρτη, Απρίλη τα νερά μπρος κυλά και πίσω κόβει’’.

Βιβλιογραφία

* Αγγελίδου, Ερασμία-Μαρία, (2010), «Λαογραφικά Θησαυρίσματα Νήσου Λέρου».
* Γεώργιος Μέγας, "Ελληνικές γιορτές και έθιμα της λαϊκής λατρείας"
* Ιερά Μητρόπολις Λέρου, Καλύμνου και Αστυπάλαιας «Μεγαλοβδόμαδο και Πάσχα στη Λέρο»
* Έκδοση Ιερού Ναού Αγ. Μαρίνας, *«Κρατείτε τας παραδόσεις», 2010.*
* Οικονομόπουλος , Δ., (1888), «Λεριακά».

Πηγές Διαδικτύου

* <http://filologikesidees.blogspot.gr/2013/03/normal-0-false-false-false-el-x-none-x_4355.html> (Ανακτήθηκε στις 5/12/2015)
* [Ξωτικό: Τα "Νικολοβάρβαρα" και οι παροιμίες τους](http://3otiko.blogspot.com/2013/12/blog-post_6.html#ixzz3pzIBU4CA) <http://3otiko.blogspot.com/2013/12/blog-post_6.html#ixzz3pzIBU4CA (ανακτήθηκε> 15/11/15)
* [https://antexoume.wordpress.com/2014/06/30 (ανακτήθηκε](https://antexoume.wordpress.com/2014/06/30%20(ανακτήθηκε) στις 15/12/15)

OΝΟΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Α΄ Τάξη:

Βασιλάκου Βασιλική

Βογιατζή Δέσποινα

Γεωργίου Γεώργιος

Γιαννακός Γιάννης

Διαμαντάρας Παναγιώτης

Κονδυλάκης Ζαχαρίας

Κοντραφούρης Δημήτρης

Χατζημιχάλης Θεολόγος

Β΄ Τάξη:

Έλληνας Αναστάσιος

Δερμιτζάκης Μιχάλης

Ζουμπούλη Δέσποινα

Ησύχου Εύη - Ειρήνη

Κανάρη Ελευθερία

Κόλιας Ευθύμης

Κονδυλάκη Μαρία - Αγγελική

Κλειδωνιάρη Δέσποινα

Μαχαίρας Μανόλης

Νεμποτάκης Ζαχαρίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Η παρουσίαση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Ιουνίου 2016, στις 7.00μ.μ. στον προαύλιο χώρο του Μπελλενείου Γυμνασίου Λέρου.