

ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΟΞΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΑ ΥΓΟΥΣΤΙΑΤΙΚΑ

Γιατί γίνεται η νηστεία του Δεκαπενταύγουστου. Πώς θεραπεύεται η ύδρενικία. Η «Παναγία ή Δακρυποτισμένη, του Μοριζόβου. Περιέρχει θρύλλοι και παραδόσεις. Πώς θεραπεύουν στην Κρήτη η αδενίτιδα. Το λειτουργημένο, κηρυξί που βγίνει πλειστηριασμό. «Τουρλού-Ζαβάζ» το Δεκαπενταύγουστιάτικο φαγητό, κλπ. κλπ.

ΙΑ από τις σαρακοστές, που βαστάει με μεγάλη ασυρότητα ο Έλληνας λαός, είνε και η μικρή σαρακοστή, ή Δεκαπενταύγουστιάτικη. Τη σαρακοστή αυτή την κρατεί ο λαός για την υγεία των παιδιών, αλλά και για την υγεία των μεγάλων. Βοηθούν δε στη νηστεία της σαρακοστής αυτές και τα άφθονα και ποικίλα λαχανικά της εποχής.

Στην Ήπειρο ύπαρχει και το ακόλουθο τραγουδάκι για τη σαρακοστή, τα λαχανικά και την υγεία:

“Οπ ιος τώρα της Παναγιάς μόν’ τρώει κρέας και τυριά, δίν τρώει τα λαχανικά, πούνε ή ινομάτες άφθοις γίνεται φουσκοκίτρινος, και το κολοκυνθάκι, σάν και το μακακακάκι.

Στη χρήση μάλιστα του κρέατος κατά τη σαρακοστή του Δεκαπενταύγουστου αποδίδουν και την υδροπικία!

— Τρώς κρέατα—λένε — διψάς, ζέστες κάνεις, πίνεις και νερό σοι κομποκαναβίτζες!..

Την υδροπικία στην Ήπειρο, *** όταν πρωτογαινείται, τη θεραπεύουν ως εξής:

Βάζουν ένα χάλκινο δοχείο γεμάτο νερό, για να ζεσταθί, άπάνω στη φωτιά. Κατόπιν, άμα ζεσταθί, το επιθέτουν άπάνω στο στομάχι και στην κοιλιά του άρροστου, αφού στρώσουν προηγουμένως σ’ αυτά ένα πανί, έλαφρώς βρεγμένο, για να μόν άγγιξη το «γκιοθιμ», όπως λέν το χάλκινο δοχείο, άπό το σάιμ του άσθενούς.

Έννοείται ότι το γκοθιμ δέ πρέπει να καίη και άνοτόφορα. Αυτό γίνεται τρείς ημέρες προί-προί, πριν να χαράξη ο ήλιος, ή και κατά την άνατολή του ήλιου. Ποτέ όμως όταν ο ήλιος έχη ζεστάνει την ημέρα.

Αν το πρώτο νερό είνε παλιό της νύκτα, ξημερώνοντας της Παναγίας, ο άρροστος είνε πιο καλά.

Αν όμως το ζόρκι αυτό πρέπει να γίνη μιά άλλη ημέρα του έτους, τότε το νερό καλύτερο θά είνε να αντίληθί από βροάει που να είνε κοντά σε έκκλησία, άφρασημένη στο δνομα της Παναγίας.

Εάν μάλιστα ή βροάει είνε μέσα στην αυλή της έκκλησίας, άκόμα πιο καλά!..

Στο Μοριζόβο της Μακεδονίας, κοντά στη Γραδενίτσα, στο περίφημο αυτό Έλληνικό χωριό, που το έχουν τώρα οι Σέρβοι, ύπαρχει ένα έκκλησάκι της Παναγίας της Δακρυποτισμένης.

Στο έκκλησάκι αυτό ύπάρχει μιά παλαιά, πολύ παλαιά εικόνα της Παναγίας, ή οποία έχει μιά πληγή στο χέρι. Την πληγή αυτή, κατά την παράδοσι, την κατέφερε με το γιαγαγάι του, πρό 300 έτων ένας Τουρκαλβανός άρχηγός, ο οποίος κατέφυγε εκεί για να σωθί ή σπ’ το κυνηγητό των Έλλήνων κλεφτών. Μά όταν σώθηκε, ίσως για το εύχαριστό, ίσως και για να δείξη την παλληκαριά του, έβγαλε το γιαγαγάι του και χτύπησε την εικόνα.

Η πληγή αυτή, κάθε χρόνο, την ημέρα, άκριβώς, που την χτύπησε ο Τουρκαρβανίτης, βγάζει ένα κόμπι αιμα στο μέρος της πληγής. Οσάκις δέ πρόκειται να γίνη κανένα κακό ή χαμιά συμφορά στα περικόχωρα ή Παναγία κλαίει. Γι’ αυτό και τη λένε «Παναγία ή Δακρυποτισμένη».

Κατά τον Μακεδονικό άγωνα, όποτε το Μοριζόβο έπαθε πολλά, ή Παναγία των Δακρύων ούτε μιά μέρα δέν έπαψε να κλαίη.

Κάθε χρόνο, την ημέρα της Κοιμήσεως, εκεί γίνεται μεγάλο πανηγύρι.

Το περίεργο δέ είνε ότι την ημέρα εκείνη όλοι οι πανηγυριστάι που πηγαίνουν εκεί, πρέπει να έχουν κόκκινα μαντήλια στο λαιμό και οι γυναίκες κόκκινες μαντήλες στο κεφάλι ή κόκκινες ποδιές.

“Αγωνιστον όμως σε τι όφείλεται αυτό το έθιμο.

Στην Κρήτη, την αδενίτιδα, την οποία έχει κάτω, την λένε «Ταπινάρα» την θεραπεύουν με στάχτη από το λιβανιστήρι που θυμιατίζει, κάθε χρόνο, κατά την εορτή της Παναγίας.

Τη στάχτη αυτή την φυλάνε, και άν προστάσουν και δέν ιδή την «ταπινάρα» το φεγγάρι, όποτε θά είνε πειά άργά, την άνακατεύουν με λάδι από τις άγιες εικόνας και τριβουν το άρροσστημένο μέρος.

Με τρείς έπαλείψεις, περνάει και σβήνει το κακό.

Κατά τις έπαλείψεις αυτές, λένε και μιά «γητεία», την εξής:

‘Η Παναγία κι’ ο Χριστός, κι’ ή ταπινάρα χάνεται, περνούσαν άπ’ τα όρη, και τα όρη σκόβανε, και ίσοζεν ο όρόμος. Ούτε ήταν ούτε είνε ούτε πειά θά ζαναινε!

Αυτό το λένε τρείς φορές, και το επαναλαμβάνουν τρείς ημέρες.

Στά χωριά της Προϊόσας, την ημέρα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, οι έπίτροποι του ναού, άγοράζουν το πιο μεγάλο καρπούζι που θά βρούν και άφού το άφισουν, έμπρός στην ‘Ωραία Πύλη, της Έκκλησίας, για να λειτουργηθί, το πέρνουν έπειτα, σάν τελειώσει ή δοξολογία και το βγάζουν σε πλειστηριασμό.

Όποιος προσφέρει το μεγαλύτερο ποσό—και το ποσό αυτό φτάει 200 και 300 δραχμές καμιά φορά—πέρνει δικό του το καρπούζι και το παει με πομπή στο σπίτι του.

Εκεί ή νοικοκυρά κερνάει τον κόσμο, που πηγαίνει για να την συγχωρή, για τη μεγάλη εύνοια της τύχης και την εύλογία του Θεού και όλη την ημέρα ο νοικοκύρης δέχεται συγχωρητήρια και εύχές.

Και είνε πράγματι μεγάλη τιμή και χαρά, για ένα σπίτι, του καρπούζιού το κέρδιμα. Το σπίτι αυτό θά θεωρείται όλο το χρόνο εύλογημένο από το Θεό, όπο την προστασίαν της Μεγαλόης και σβαστό από τους χωριανούς.

Τά χρήματα του πλειστηριασμού διατίθενται ύπερ της έκκλησίας.

Σε μερικά μέρη της Μακεδονίας, το προτιμώμενο, την ημέρα της Παναγίας, φαγητόν, το πανηγυρικόν δηλαδή φαγητόν της ημέρας, είνε ο «Ζουρλού Τοβάζ», δηλαδή το «γκιομβέτι από διάφορα λαχανικά άνακατεμένα».

Γίνεται δέ αυτό ως εξής:

Πέρνουν ένα κομμάτι κρέας παχύ, κατά προτίμησιν από μεγάλο ζώον και το βάζουν στο φούρο με ντομάτες, λίγα κολοκυνθάκια, μελιτζάνες, πατάτες φρέσκα φασολάκια, πιπεριές, μπαμιαμέζαρες και δ,τι άλλο λαχανικά της εποχής ύπαρχει.

Πολλοί κόβουν μέσα και κρεμμύδια, άλλοι δέ βάζουν και σκόρδα. Άλλά όπο γνήσιος «Ζουρλούς» είνε μόνον με τα λαχανικά που αναφέραμε παφαπάνω, χωρίς κρεμμύδια δίχως σκόρδα.

Το φαγητό αυτό είνε όλη ή απόδοσις της γής, τις ημέρες αυτές του καλοκαιριού, όλη ή εύλογημένη παραγωγή της εποχής, ή ποιηλία των λαχανικών και ζωοβαρτικών, που τρέφει τον κοσμάκι και βοηθάει τη φτωχολογία.

‘Αρχαιοτάτη Εικόνα της Θεοτόκου, σωζομένη στο Ναό του Προπάτου, στις Καρυές του Αγίου Όρους. (Έργον του Άγιογράφου Κελλιώτου Χρυσοστόμου)