

Προσκυνηματικές ἐκδρομές καὶ ἱερὲς ἀποδημίες

M.G. BARBOYNH

Ἱερὲς ἀποδημίες ὀνομάζονται τὰ ὀργανωμένα ταξίδια ὁμάδων προσκυνητῶν σὲ τόπους ὅπου ἔζησαν, ἔδρασαν ἢ ἐτάφησαν σπουδαῖες προσωπικότητες κάθε θρησκείας, ἢ θεωροῦνται ἱεροί, καθὼς συχνὰ ἀναφέρεται ἡ τέλεση σὲ αὐτοὺς θαυμάτων, καὶ εἰδικότερα θαυματουργικῶν θεραπειῶν¹. Ὅπως χαρακτηριστικὰ μάλιστα σημειώνει ὁ Παν. Σιμωτᾶς², ἡ τάση γιὰ ἱεραποδημίες σχετίζεται μὲ τὴν πίστη ὅτι στοὺς ἱεροὺς αὐτοὺς τόπους ἐκδηλώνεται πλούσια ἢ ἐπενέργεια τῆς Θείας Χάριτος, γι' αὐτὸ καὶ τὰ ταξίδια αὐτὰ θεωροῦνται ὡς ἐπιβεβλημένη ἐκπλήρωση ἱεροῦ καθήκοντος καὶ ἐκδήλωση σεβασμοῦ πρὸς κάποιον ἀναγνωρισμένο τόπο λατρείας.

Παρόμοιες λατρευτικὲς μορφὲς ὑπάρχουν σὲ πολλοὺς λαοὺς καὶ διαφορετικὲς θρησκείες, ὅπως στοὺς ἀρχαίους Πέρσες, τοὺς Ἕλληνες καὶ τοὺς Ρωμαίους, ποὺ ἐπισκέπτονταν μαντεῖα καὶ ἱερά, στοὺς Ἰάπωνες, ἀλλὰ καὶ σὲ μουσουλμανικοὺς λαοὺς, οἱ ὅποιοι ἐπισκέπτονται προσκυνηματικὰ τὶς ἱερὲς πόλεις τοὺς Μέκκα καὶ Μεδίνα. Εἰδικότερα μάλιστα στὴν *Παλαιὰ Διαθήκη* ἀναφέρονται καὶ περιγράφονται διάφορες περιπτώσεις ἱερῶν ἀποδημιῶν (Ἀμῶς δ' 4, ε' 5. Γ' Βασιλειῶν ιβ' 26 κ.ἐξ.), μὲ κυριώτερο τὸ προσκύνημα στὰ Ἱεροσόλυμα καὶ στὸν ἐκεῖ ναὸ τοῦ Σολομώντος (Ἔξοδος κγ' 17, λδ' 23. Δευτερονόμιον ιστ' 16-17), κατὰ τὶς ἐορτὲς τοῦ Πάσχα, τῆς Πεντηκοστῆς καὶ τῆς Σκηνοπηγίας, δηλαδή τρεῖς φορές τὸ χρόνο³. Μάλιστα, οἱ ἱερὲς αὐτὲς ἀποδημίες, μὲ τὸ αὐστηρὰ καθορισμένο τυπικὸ τους, συνεχίζονταν καὶ κατὰ τὴν ἐποχὴ τῆς *Καινῆς Διαθή-*

1. LESETRE H., «Pelerinages», στὸ F. Vigouroux (ἔκδ.), *Dictionnaire de la Bible* 5, σ. 24-26.

2. ΣΙΜΩΤΑ Π., «Ἀποδημίαι, ἱεραὶ», *Θρησκευτικὴ καὶ Ἠθικὴ Ἐγκυκλοπαιδεία* 2. Ἀθήναι 1963, σ. 1069-1071.

3. Βλ. σχετικὰ MACELWAIN TH., «A structural approach to the biblical psalms. The song of degrees as a yearend pilgrimage motif», *Temenos* 30 (1994), σ. 113-123.

κης, και σὲ αὐτὲς εἶχε πά-ρει μέρος και ὁ ἴδιος ὁ Ἰησοῦς Χριστός (Λουκᾶς β' 41 κ.εξ. Ἰωάννης ζ' 2-4, ι' 22).

Οἱ ἱερὲς ἀποδημίες συνεχίστηκαν και κατὰ τὴν χριστιανικὴ περίοδο, ἥδη ἀπὸ τὰ πρῶτα χριστιανικὰ χρόνια, ὁπότε και ἀρχίζει ἡ διατύπωση τῶν πρῶτων ἀμφιβολῶν γύρω ἀπὸ τὴν πνευματικὴ και ἠθικὴ χρησιμότητά τους. Εἶναι ἀπολύτως χαρακτηριστικὸ ὅτι ὁ Γρηγόριος Νύσσης, με τὴν ἐπιστολὴ τοῦ «Περὶ τῶν ἀπίωντων εἰς Ἱεροσόλυμα»⁴ ἀποτρέπει τοὺς χριστιανοὺς νὰ συμμετέχουν σὲ ἱερὲς ἀποδημίες πρὸς τοὺς Ἁγίους Τόπους, με τὸ ἐπιχείρημα ὅτι ἓνα τέτοιο ταξίδι δὲν συμβάλλει στὸ κεφαλαιῶδες ζήτημα τῆς σωτηρίας τους.

Ὡστόσο, τὸ προσκνηματικὸ ρεῦμα, στὸ διάβα τῶν αἰώνων, ὄχι μόνον δὲν ἀνακόπηκε, ἀλλὰ και ἐπεκτάθηκε⁵. Κοντὰ στὴν Παλαιστίνη, προσκνητὲς ἄρχισαν βαθμιαία νὰ προσελκύουν και ἄλλοι τόποι, ὅπως τὸ Σινὰ και ἡ Ρώμη⁶. Ἀλλὰ και νεώτερα προσκνηήματα, μετὰ ἀπὸ θαύματα ἢ θεῖες ἐπιφάνειες, προσελκύουν πλήθη προσκνητῶν, ὅπως συμβαίνει στὴν Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία με τὴν Παναγία τῆς Λούρδης, μετὰ τὸ 1857⁷, και στὰ καθ' ἡμᾶς με τὴν Παναγία τῆς Τήνου⁸. Ἐπίσης, τόποι μαζικῶν προσκνημάτων ἀποτελοῦσαν και συνεχίζουν νὰ ἀποτελοῦν τόποι ὅπως ἡ Θεσσαλονίκη, με τὸν τάφο τοῦ ἁγίου Δημητρίου τοῦ Μυροβλήτη⁹, ἀλλὰ και ἡ Κέρκυρα, με τὸ λείψανο τοῦ ἁγίου Σπυριδωνος, ἡ Ζάκυνθος, με τὸ λείψανο τοῦ ἁγίου Διονυσίου και ἡ Κεφαλληνία, με τὸ λείψανο τοῦ ἁγίου Γερασίμου¹⁰.

Στὸν ἑλληνικὸ παραδοσιακὸ πολιτισμὸ, ἡ ἔννοια και ἡ πρακτικὴ τῆς ἱερῆς ἀποδημίας σχετίζεται ἄμεσα με τοὺς Ἁγίους Τόπους και τὰ προσκνηήματά τους, τὰ συνδεδεμένα με τὴν ἐπίγεια ζωὴ και παρουσία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Μάλιστα, γιὰ τὶς ἱεραποδημίες αὐτὲς χρησιμοποιεῖται ὁ ὄρος «χατζηλίκι», πὸν προέρχεται ἀπὸ τὸ ἀραβικὸ «hadjǰj», με τὸ ὁποῖο προσδιορίζεται τὸ προσκύ-

4. PG 46, στ. 1009-1116.

5. RUST D.- LACHENMANN W., «Wallfahrt und Wallfahrtsorte», RGG 5 (β' ἔκδ.), σ. 1753-1758.

6. ΣΙΜΩΤΑ Π., ὀ.π., στ. 1071.

7. ΣΙΜΩΤΑ Π., ὀ.π., στ. 1071.

8. Πρὸβλ. ΣΕΡΑΪΔΑΡΗ Κ., «Μεγάλη ἢ Χάρη τῆς». Λατρευτικὲς πρακτικὲς και ἰδεολογικὲς συγκρούσεις στὶς Κυκλάδες. Ἀθήνα 2007, ὅπου και ἡ προγενέστερη σχετικὴ βιβλιογραφία.

9. Βλ. VARVOUNIS M.G., «Demetrios Myrobletes», στὸ Joh. Irmscher (ἐπιμ.), *Lexikon der Byzantinistik* 2. Amsterdam 1999, ἔκδ. Ad. Hakkert, σ. 13.

10. ΣΙΜΩΤΑ Π., ὀ.π., στ. 1071.

νημα τῶν μουσουλμάνων στή Μέκκα¹¹. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ καὶ ὁ προσκυνητὴς τῶν Ἁγίων Τόπων ὀνομάζεται «χατζής»¹², προσδιορισμὸς ποὺ συχνὰ ἐνώνεται μὲ τὸ ἐπώνυμό του, καὶ ἀποτελεῖ τὸ πρῶτο συνθετικὸ πολλῶν νεοελληνικῶν ἐπωνύμων¹³, δηλώνοντας ὅτι κάποιος ἢ κάποιοι ἀπὸ τοὺς προγόνους τοῦ φέροντος τὸ ἐπώνυμο ὑπῆρξαν προσκυνητὲς τοῦ Παναγίου Τάφου. Ἀλλὰ καὶ οἱ μουσουλμάνοι τῆς Ἑλλάδας καὶ τῆς εὐρύτερης περιοχῆς τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου ἐκτελοῦν τὴν ὑποχρέωση τοῦ ἱεροῦ προσκυνηματός μὲ θρησκευτικὴ ἀκρίβεια¹⁴, συντελώντας ὥστε ἡ προσκυνηματικὴ παράδοση νὰ μένει ζωντανὴ μέχρι σήμερα, στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῶν Βαλκανίων καὶ τῆς Ἑγγύς Ἀνατολῆς¹⁵.

Ἀπὸ τίς περιγραφές ποὺ διαθέτουμε, γνωρίζουμε ὅτι παλαιότερα οἱ χριστιανοὶ τοῦ ἑλλαδικοῦ κορμοῦ, τῶν Βαλκανίων καὶ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας μετέβαιναν συστηματικὰ καὶ ὁμαδικὰ γιὰ προσκύνημα στὴν Παλαιστίνη, ὥστε νὰ πάρουν τὸν πολυπόθητο τίτλο τοῦ «προσκυνητῆ»¹⁶. Ἐφευγαν ὁμαδικὰ καὶ πανηγυρικὰ ἀπὸ τίς πατρίδες τοὺς τὸ φθινόπωρο, ἔφταναν στοὺς ἁγίους Τόπους καὶ ἐόρταζαν ἐκεῖ τὰ Χριστούγεννα, τίς ὑπόλοιπες ἑορτὲς τοῦ Δωδεκαημέρου, ἔμεναν κατὰ τὴν Σαρακοστή, κατὰ τὸ Πάσχα καὶ τὴν πασχάλια περίοδο, καὶ ἔφευγαν ἀπὸ τὴν Παλαιστίνη μετὰ τὴν Πεντηκοστή, ἐπιστρέφοντας στὶς πατρίδες τους, μὲ πολλὰ φυλακτὰ, δῶρα καὶ ἀναμνηστικὰ τοῦ προσκυνηματός τους¹⁷. Μάλιστα, στὰ χωριὰ τοὺς ἔβρισκαν πανηγυρικὴ θρησκευτικὴ καὶ ἐπίσημη ὑποδοχὴ, κάτι ποὺ ὑποδείκνυε τὴ νέα ἐξέχουσα θέση ποὺ λάμβαναν στὴν τοπικὴ κοινωνία¹⁸.

11. Βλ. σχετικὰ «Hadjj», *The Encyclopaedia of Islam* 3. Leiden-London 1986 (γ' ἔκδ.), σ. 31-38.

12. Πρβλ. TRESSE R., *Le Pelegrinage syrien aux villes saintes de l' Islam*. Paris 1937, σ. 12-13.

13. ΒΑΡΒΟΥΝΗ Μ.Γ., *Λαϊκὴ λατρεία καὶ θρησκευτικὴ συμπεριφορὰ τῶν κατοίκων τῆς Σάμου*. Ἀθήνα 1992, σ. 145-147.

14. ΔΕΛΗΠΙΑΝΝΗ Β., «Τὸ χατζηλίκι στὰ Κουβούκλια τῆς Προύσσης», *Μικρασιατικὰ Χρονικὰ* 2 (1939), σ. 400-420. Δ. Λουκόπουλος-Δ. Πετρόπουλος, *Ἡ λαϊκὴ λατρεία τῶν Φαράσων*. Ἀθήνα 1949, σ. 52-57.

15. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Δ. - ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΕΡΜ., *Ἡ θρησκευτικὴ ζωὴ στὴν περιφέρεια Ἀκσεράι-Γκέλβερι*. Ἀθήνα 1971, σ. 113-117.

16. Πρβλ. ELLENBERGER H., «Releve des Pelegrinages du Departement de la Vienne», *Nouvelle Revue des Traditions Populaires* 2 (1950), σ. 331-335.

17. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ Β., «Οἱ χατζήδαινες τῆς Πέρθης», *Λαογραφία* 33 (1985), σ. 129-154.

18. ΑΚΟΓΛΟΥ Ξ., *Ἀπὸ τὴ ζωὴ τοῦ Πόντου. Λαογραφικὰ Κοτυώρων*. Ἀθήνα 1939, σ. 218-222, μὲ ἀνάλογες περιγραφές.

Ἄλλα καὶ στὸν εὐρύτερο εὐρωπαϊκὸ καὶ ἀμερικανικὸ χῶρο ὑπάρχει μεγάλη καὶ ἐνδιαφέρουσα βιβλιογραφία γιὰ τὶς ἐκάστοτε ἱερῆς ἀποδημίες κάθε τόπου καὶ κάθε λαοῦ. Χαρακτηριστικὰ ἀναφέρω τὸν συλλογικὸ τόμο ποὺ ἐπιμελήθηκαν τὸ 1995 οἱ Wolfgang Brückner καὶ Wolfgang Scheider γιὰ τὰ προσκυνήματα τῶν γερμανόφωνων λαῶν¹⁹ καὶ τὸν τόμο τῶν Paolo Caucci von Saucken καὶ Marcus Wurmlī, πάλι τὸ 1995, γιὰ τὸ προσκυνήμα τῆς Compostela²⁰. Ἰδιαίτερα μάλιστα τὸ προσκυνήμα τῆς Compostela ἀποτελεῖ πανευρωπαϊκὸ θρησκευτικὸ ζήτημα²¹, ποὺ συσπειρώνει καὶ ἐνώνει, μὲ θρησκευτικὰ πάντοτε κριτήρια, διαφορετικούς λαούς, συμβάλλοντας στὴν ἐνοποίηση τῶν θρησκευτικῶν τοῦς πρακτικῶν καὶ παραδόσεων.

Οὐσιαστικά, ὅπως εὐστοχα παρατηρεῖ ὁ Vitezslav Stajnoch, οἱ ἱερῆς ἀποδημίες ἀποτελοῦν οὐσιαστικὸ παράγοντα γιὰ τὴν διαμόρφωση τῆς θρησκευτικῆς λαογραφίας σὲ ὑπερεθνικὸ ἐπίπεδο²², καθὼς φέρνουν σὲ ἐπαφὴ διαφορετικούς λαούς, ποὺ εἶναι βεβαίως φορεῖς πολλῶν καὶ διαφορετικῶν λαϊκῶν λατρευτικῶν παραδόσεων. Ἔτσι, ἡ πρακτικὴ τῆς ἱερῆς ἀποδημίας συμβάλλει στὸν σχηματισμὸ μιᾶς κοινότητος πιστῶν²³, ποὺ μοιράζονται παρόμοια πιστεῦμα καὶ ἀσπάζονται τὶς ἴδιες βασικῆς ἀρχῆς πίστης. Ὑπάρχουν μάλιστα περιπτώσεις, κατὰ τὶς ὁποῖες καὶ σὲ σύγχρονα ἀκόμη προσκυνήματα παρατηρεῖται ἡ ἐπιβίωση μεσαιωνικῶν λατρευτικῶν καὶ προσκυνηματικῶν πρακτικῶν²⁴, κάτι ποὺ φανερώνει τὴν συνέχιση νοοτροπιῶν καὶ ἀντιλήψεων διὰ μέσου τῶν αἰώνων.

19. BRUCKNER W.- SCHEIDER W. (ἔκδ.), *Wallfahrt im Bistum Würzburg. Kult- und Andachtsstätten in Unterfranken*. Würzburg 1995, σελ. 272.

20. CAUCCI P. VON SAUCKEN-WURMLI M. (ἔκδ.), *Santiago de Compostella. Pilgerwege*. Ausburg 1995, σελ. 391.

21. GAI L., «Der italienische Jakobsweg», στὸ P. Caucci von Saucken-M. Wurmlī (ἔκδ.), *Santiago de Compostella. Pilgerwege*. Ausburg 1995, σελ. 275-296. Βλ. ἐπίσης τὶς κατατοπιστικῆς μελέτες τοῦ ἴδιου τόμου, γραμμένες ἀπὸ τοὺς Klaus Herbers (σ. 297-332), Christian Krotzl (σ. 361-368), Derek Lomax (σ. 349-360), Fer. Lopez Alsina (σ. 57-74), Ser. Moralejo (σ. 75-90), R. Plotz (σ. 17-36) καὶ Carlos Villanueva (σ. 149-168).

22. STAJNOCHR VIT., *Die wunderartige Maria. Mariendarstellung aus europaischen Wallfahrtsorten*. Sandl 1995, σ. 65-66.

23. STRENG P., «Die wechselvolle Geschichte eines bekannten Wallfahrtsortes», *Tiroler Volkskultur* 47 (1995), σ. 184-185.

24. OURSEL R., «Cluny und der Jakobsweg», στὸ P. Caucci von Saucken-M. Wurmlī (ἔκδ.), *Santiago de Compostella. Pilgerwege*. Ausburg 1995, σελ. 120-121. Ἐπίσης βλ. van Herwaarden J., «Der mittelalterliche Jakobskult in der Niederlanden», στὸ P. Caucci von Saucken-M. Wurmlī (ἔκδ.), *Santiago de Compostella. Pilgerwege*. Ausburg 1995, σελ. 338-340.

Στό σύγχρονο ελληνικό λαϊκό πολιτισμό, ή πρακτική τών ιερών αποδημιών συνεχίζεται μέσω τών προσκυνηματικών εκδομών, οί όποίες διοργανώνονται συχνά από ένορίες και Μητροπόλεις, άλλα και από συλλόγους τών όποιών οί σκοποί άπτονται θρησκευτικών και πνευματικών ζητημάτων. Ούσιαστικά πρόκειται για ένα θέμα νεωτερικής λαογραφίας²⁵, τó όποιο δέν έχει μέχρι σήμερα μελετηθεί συστηματικά, παρά την σπουδαιότητα πού παρουσιάζει για την μελέτη τής σύγχρονης ελληνικής λαϊκής θρησκευτικής συμπεριφοράς. Μικρή συμβολή στο ζήτημα αυτό φιλοδοξεϊ να άποτελέσει ή σύντομη μελέτη πού ακολουθει, και ή όποία βεβαίως δέν έξαντλει τó θέμα. Άξίζει έδω να σημειωθεί ότι τó ύλικό τής μελέτης προέρχεται από έπιτόπια έρευνα σε ένορίες τής Άττικής, κατά τó διάστημα 2004-2007, με χρήση συνεντεύξεων στη βάση ειδικών ερωτηματολογίων, όπως συχνά ύποδεικνύεται και από την σχετική ξένη βιβλιογραφία γύρω από τις σύγχρονες ιερές αποδημιές²⁶.

Πρέπει από την άρχή να σημειώσουμε ότι ή άλλαγή στους τρόπους και τις συνθήκες μετακίνησης τών προσκυνητών, πού προσδιορίζεται από την σύγχρονη μας τεχνολογία, έχει άλλαξει τόσο την ούσία, όσο και την συχνότητα τών προσκυνημάτων. Ό ίδιος πιστός μπορεϊ πλέον να πραγματοποιει περισσότερες τής μιās προσκυνηματικές εκδρομές τó χρόνο, σε κοντινούς ή μακρινούς προορισμούς²⁷. Όπως εύστοχα παρατηρεϊ ή Claudine Fabre-Vassa²⁸ τó πέραςμα από την ιερεή αποδημία στην προσκυνηματική εκδρομή επέδρασε τόσο πάνω στην συχνότητα, όσο και σε μία προϊούσα τάση άποίεροποίησης, ή όποία παρατηρεϊται εκδηλη στις σύγχρονές μας εκδρομές τών κάθε είδους προσκυνητών. Στις σύγχρονές μας προσκυνηματικές εκδρομές συνδυάζεται τó θρησκευτικό με τó ψυχαγωγικό στοιχείο, ή κατάνυξη με την ψυχαγωγία, και εύκο-

25. Για τόν όρισμό τού κλάδου αυτού τής έπιστήμης τής λαογραφίας βλ. Άλεξιάδη Μ. Αλ., *Νεωτερική Έλληνική Λαογραφία. Συναγωγή μελετών*. Άθήνα 2006, σ. 9.

26. Τα έρευνητικά πρωτόκολλα τού πρωτογενούς ύλικού έχουν κατατεθει στο «Λαογραφικό Άρχείο» τού Τμήματος Ιστορίας και Έθνολογίας τού Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Κομοτηνή), ώστε να πιστοποιείται όλόκληρη ή σχετική έρευνητική προσπάθεια. Γενικότερα, για την ούσία τού θέματος, βλ. BOHLMAN PH. V., «Pilgrimage, politics, and the musical remapping of the new Europe», *Ethnomusicology* 40:3 (1996), σ. 409-410. Brugger A., *Wallfahrtskapelle St. Wolfgang im Uechtland*. Lindenberg 1996, σ. 28.

27. HALLER R., *Einmal im Leben auf den Heiligen Berg*. Grafenau 1995, σ. 160-161.

28. FABRE-VASSA C., «Paraschiva-Vendredi. La sainte des femmes, des travaux, des jours», *Terrain* 24 (1995), σ. 62-64.

λη παρουσιάζεται η δυνατότητα επανάληψης του προσκυνήματος σε διαδοχικές επισκέψεις, κάτι που σε παλαιότερες εποχές ήταν μάλλον απαγορευτικό, λόγω των όρων και της επικινδυνότητας των μακρινών ταξιδιών²⁹.

Οι σύλλογοι, αλλά κυρίως οί κατά τόπους Μητροπόλεις, και κυριότατα οί ένορίες, αποτελούν τους φορείς που διοργανώνουν αυτά τὰ προσκυνήματα. Συνήθως, στη διάρκεια ένός ήμερολογιακού έτους διοργανώνονται μία μεγάλη έκδρομή, σε ένα μεγάλο προσκυνηματικό κέντρο του έξωτερικού, και πολλές μικρότερες ήμερήσιες ή διήμερες, σε προσκυνήματα του έσωτερικού, μονές και ναούς. Η πρακτική αυτή ακολουθείται και στο έξωτερικό, από κάθε είδους θρησκευτικές και έκκλησιαστικές οργανώσεις και συσσωματώσεις³⁰. Ο συνδυασμός μεγάλου και μικρών, παλαιού και νεωτεριικών προσκυνημάτων, συντελεί ώστε ό πιστός νά σχηματίσει πληρέστερη και πιό ολοκληρωμένη άποψη για την σύγχρονή του θρησκευτική κατάσταση, ώστε γνωρίζοντας νά συνδεθεί στενότερα με την πίστη τών πατέρων του³¹, αλλά και με την παράδοση που κάθε πίστη δημιουργεί και μεταφέρει, διαχρονικά, σε όσους την ασπάζονται³². Από την πλευρά αυτή, δέν είναι άσχετο τó γεγονός ότι συχνά τὰ καθιερωμένα προσκυνήματα και ή διαδικασία τούς περνούν και σε λαϊκές άφηγήσεις ή παραμύθια³³, δηλαδή στον έντεχνο λαϊκό λόγο τών λαών.

Στό πλαίσιο αυτό αναδεικνύονται ως προσκυνήματα και μικρότερης θρησκευτικής σημασίας μονές ή προσκυνήματα, που συνδυάζουν ώστόσο τó φυσικό περιβάλλον, τις εύκολιες αλλά και τούς όδικούς-έκδρομικούς συνδυασμούς, ώστε νά αποτελούν τμήματα συγχρόνων προσκυνημάτων. Έτσι, σε ένα ήμερήσιο ή άπογευματινό περίπατο συνήθως συνδυάζονται περισσότερά του ένός μοναστήρια ή προσκυνήματα τής ίδιας περιοχής, ώστε τó πρόγραμμα τής έκδρομής νά έμφανίζεται πλούσιο και έλκυστικό. Τό φαινόμενο αυτό παρατη-

29. FAHRNICH H., «Alter Herrgott. Zur Geschichte einer Waldkapelle», *Die Oderpfalz* 84:3 (1996), σ. 161-164.

30. BLUMAUER-MONTENAVE L., *Gaste des Wallfahrtortes Mariazell. Eine Dokumentation*. Wien 1996, σ. 201-202.

31. GABOR I., «Die Wallfahrtskapelle zum Hl. Blut in Schwenningen», *Wurttembergisch Franken* 80 (1996), σ. 172-173.

32. GROBER R., «Maria Hilf, ein deutsches Wallfahrtsbild in Sudtirol», *Der Schlern* 70 (1996), σ. 259-268.

33. PLOTZ R., «Jakobspilger», *Enzyklopadie des Märchens* 7. Berlin 1993, στ. 459-467.

ρεΐται και σὲ ἄλλους λαούς, ὅπως στοὺς Οὐγγρους³⁴ καὶ στοὺς Κροάτες³⁵, καθὼς προσδιορίζει τοὺς σύγχρονους μας στόχους τῶν προσκυνηματικῶν ἐκδρομῶν ποὺ διοργανώνονται μὲ τὸν τρόπο ποὺ παραπάνω περιγράφηκε. Ὅπως εὐστοχα παρατηρεῖ ἡ Dominik Wunderlin³⁶, ἡ ἐπικέντρωση σὲ μικρὰ –ἀκόμη καὶ σὲ ἀσήμαντα προσκυνήματα– ἐμπλουτίζει βεβαίως τὸ περιεχόμενο τῆς ἱερῆς ἀποδημίας, ταυτοχρόνως ὅμως συμβάλλει στὴν ἀπομάκρυνσή του ἀπὸ τὸ συγκλονιστικὸ θρησκευτικὸ βίωμα ποὺ συνεπαγόταν παλαιότερα τὸ προσκυνήμα στοὺς ἱεροὺς τόπους κάθε θρησκείας, καὶ προκειμένου γιὰ τὸν χριστιανισμό, στοὺς Ἁγίους Τόπους καὶ στὸν Πανάγιο Τάφο³⁷.

Τὸ ὄλο ζήτημα σχετίζεται καὶ μὲ τὴν ὀλοένα αὐξανόμενη λατρευτικὴ τιμὴ νεομαρτύρων καὶ νεοφανῶν ἁγίων, στὴ σύγχρονή μας ἑλληνικὴ λαϊκὴ θρησκευτικὴ κώτη. Προσκυνήματα ὅπως τῶν ἁγίων Ραφαήλ, Εἰρήνης καὶ Νικολάου στὴ Λέσβο, ἢ ὅπως τοῦ ἁγίου Ἐφραίμ στὴ Νέα Μάκρη τῆς Ἀττικῆς, προσελκύουν ὄλο καὶ μεγαλύτερο ποσοστὸ τῶν μικρῶν αὐτῶν προσκυνηματικῶν ἐκδρομῶν. Ὁ Paul Werner ἔχει ἐπισημάνει ὅτι ἡ στροφή τοῦ λαοῦ σὲ νέα προσκυνήματα εἶναι εὐθέως ἀνάλογη τῆς ὑπάρχουσας, γιὰ τὸ καθένα, λαϊκῆς θαυματουργικῆς παράδοσης³⁸. Πράγματι, ὅσα πιὸ πολλὰ θαύματα ἀναφέρονται γιὰ ἓνα προσκυνήμα, τόσο περισσότερος εἶναι ὁ κόσμος ποὺ τὸ ἐπισκέπτεται, ἐπιζητώντας τὴν θαυματουργικὴ παρέμβαση τῆς Θείας Χάριτος. Ἡ ἄμεση σχέση ἀνάμεσα στὴν θαυματουργικὴ παράδοση καὶ στὴν συχνότητα τῶν ἐπισκέψεων ἢ τὸ πλῆθος τῶν προσκυνητῶν ἔχει ἐπισημανθεῖ ἀπὸ τὴ σχετικὴ λαογραφικὴ βιβλιογραφία. Ἔτσι, ὁ Paul Mai³⁹, μελετώντας τὰ ἀντίστοιχα γερμανικὰ προσκυνήματα τοῦ 20οῦ αἰῶνα ἐπισημαίνει ὅτι ἡ προσδοκία τῆς θαυματουργικῆς παρέμβασης

34. BARNA G., «Mariazell und Ungarn. Die Verehrung der Magna Domina Hungarorum», στὸν τόμο *Schatz und Schicksal* 1. Graz 1996, σ. 281-294.

35. RAIMANN ST., *Das Wallfahrtswesen der burgenlandischen Kroaten. Dargestellt am Beispiel der Wallfahrtsorte Mariazell, Loretto und Eisenstadt-Oberberg*. Grosspetersdorf 1996, σ. 91-94.

36. WUNDERLIN D., «Zeugen zugerischer Wallfahrtsfrommigkeit», *Zuger Neujahrsblatt* 4 (1996), σ. 44-51.

37. WOLLMANN ST., «Wallfahrten in der Oberlausitz», *Oberlausitzer Hausbuch* 7 (1995-1996), σ. 120-123.

38. WERNER P., «Der altbayerische Herrgott St. Leonhard in Inchenhofen», *Charivari* 22:10 (1996), σ. 107-111.

39. MAI P., «Die Entwicklung der Hedwigwallfahrten in Deutschland nach 1945», στὸν τόμο *Das Bild der heiligen Hedwig in Mittelalter und Neuzeit*. München 1996, σ. 252.

στην καθημερινότητα αποτελεί τὸν βασικότερο λόγο γιὰ τὴν ὑπαρξη αὐτοῦ τοῦ σύγχρονου ρεύματος προσκυνηματικῶν ἐκδρομῶν, ἐνῶ ὁ Bernhard Reismann⁴⁰, μελετώντας διαχρονικὰ τὸ ζήτημα, καταλήγει στὸ συμπέρασμα ὅτι ἀνάλογα ἦταν πάντοτε τὰ βαθύτερα κίνητρα τοῦ λαοῦ ποὺ συμμετεῖχε στὶς ἱερὲς ἀποδημίες, καθὼς εἶναι γνωστὸ ὅτι γιὰ τὸν λαὸ ἡ λατρευτικὴ τιμὴ ἐνὸς ἁγίου, ἐνὸς εἰκονίσματος ἢ ὀρισμένων ἁγίων λειψάνων συνδέεται ἄμεσα μὲ τὴν ὑπάρχουσα γιὰ αὐτὰ παράδοση θαυματουργίας, ἀφοῦ ὅπου ἡ παράδοση αὐτὴ ἀπουσιάζει, δὲν ὑπάρχει παγιωμένη καὶ συνεχῆς ἀνάλογη λαϊκὴ λατρεία⁴¹.

Τὰ σύγχρονά μας προσκυνήματα, τὶς περισσότερες φορὲς οὐσιαστικὰ διοργανώνονται ἀπὸ τουριστικὰ γραφεῖα, στὰ ὁποῖα οἱ ἐκάστοτε ἐκκλησιαστικὲς ἀρχὲς ἀναθέτουν τὶς τεχνικὲς λεπτομέρειες τοῦ ταξιδιοῦ⁴². Αὐτὸ ἔχει ἄμεσες συνέπειες πάνω στὴν οὐσία καὶ τὴν δομὴ τοῦ προσκυνήματος, καὶ ἀποτελεῖ οὐσιαστικὸ διαφοροποιητικὸ παράγοντα ἀνάμεσα στὰ παλαιότερα καὶ στὰ σύγχρονα προσκυνήματα⁴³. Ἡ οὐσιαστικὴ διαφορὰ βρίσκεται στὸ ὅτι τὰ προσκυνηματικὰ ταξίδια διοργανώνονται πλέον ὡς ἐκδρομὲς, καὶ αὐτὸ μειώνει τὴν κατάνυξη, ἀλλὰ καὶ τὴν ἔννοια τῆς ἀφοσιώσεως ποὺ ὑπῆρχε παλαιότερα⁴⁴. Γιὰ παράδειγμα, ὅλο καὶ σπανιότερα οἱ προσκυνητὲς διαμένουν στὰ ὁμαδικὰ καταλύματα ποὺ συνήθως διαθέτουν τὰ προσκυνηματικὰ κέντρα –ὅπως, γιὰ παράδειγμα, οἱ μονὲς ἁγίου Ραφαὴλ στὴν Μυτιλήνη ἢ Σινᾶ καὶ ἡ Μεγαλόχαρη τῆς Τήνου– προτιμώντας τὶς ἀνέσεις ξενοδοχείων, ἢ παραμονὴ στὰ ὁποῖα συμπεριλαμβάνεται στὴν τιμὴ τῆς ὅλης ἐκδρομῆς. Μὲ αὐτὸν ὅμως τὸν τρόπο, ὅπως εὐστοχα παρατηρεῖ καὶ ἡ Emanuela Renzetti⁴⁵, μειώνεται ἡ συνεχῆς ψυχολογικὴ ἐπικέν-

40. REISMANN B. A., «Der Mittelpunkt aller Herrlichkeit auf Erden. Mariazell und die Zeller Wallfahrt in Reisebeschreibungen des 19. Jahrhunderts», στὸν τόμο *Schatz und Schicksal* 1. Graz 1996, σ. 215.

41. KERENYI K.- RUCHAT A. (ἔκδ.), *La Madonna ungherese di Verdasio. Paesaggi dello spirito e paesaggio del anima*. Locarno, σ. 43.

42. POST P., «The modern pilgrim. A study of contemporary pilgrims accounts», *Ethnologia Europaea* 24 (1994), σ. 85-100.

43. OROSZ G., «Pilger, singende Wandlerbettler im altrussischen Staat», *Acta Ethnographica* 39:3-4 (1994), σ. 389. Ἐπίσης βλ. Maria Frauenknecht, «Gott und Unser Lieben Frau zu Ehren. Wallfahrten, Votivtafeln, Votivgaben», *Der Weinberg* 7-8 (1994), σ. 57-58.

44. Diaz y Diaz M., «Die Liber Sancti Jacobi», στὸ P. Caucci von Saucken-M. Wurml (ἔκδ.), *Santiago de Compostella. Pilgerwege*. Augsburg 1995, σ. 44.

45. RENZETTI E., *Un cammino di devozione. Il pellegrinaggio a Sabiona del 1994*. San Martin de Tor 1995, σ. 25-27.

τρωση του προσκυνητή στην ουσία της ιερής αποδημίας που επιχειρεί, και εισάγεται στο ταξίδι του ό ψυχαγωγικός παράγοντας, που ουσιαστικά αυξάνει τις ανέσεις, αλλά ταυτοχρόνως μειώνει την πνευματικότητα του προσκυνήματος.

Οί εξέλιξεις αυτές έχουν παρατηρηθεί, από τη σχετική βιβλιογραφία, και για ανάλογα θρησκευτικά προσκυνήματα άλλων λαών. Ο Ludwig Baumann⁴⁶ επισημαίνει ότι στην ανατρεπόμενη αναλογία μεταξύ κατάνυξης και ψυχαγωγίας μπορεί κανείς εύκολα να δει την εξέλιξη μεταξύ παράδοσης και νεωτερικότητα, μεταξύ ιερότητας και έκκοσμίκευσης, όπως αυτή παρατηρείται γενικότερα στην λαϊκή λατρεία των ευρωπαϊκών λαών⁴⁷. Από την άποψη αυτή, οί αλλαγές στην εσώτατη ουσία του προσκυνήματος, όπως παραπάνω διαπιστώθηκαν, έχουν ευρύτερη σημασία για την μελέτη της σύγχρονης λαϊκής θρησκευτικότητας, που τείνει να αποκολληθεί από τον μυστικισμό, στρεφόμενη περισσότερο σε εξωτερικές εκδηλώσεις και σε ενέργειες με σαφές κοινωνικό περιεχόμενο⁴⁸. Πρόκειται για τὰ φαινόμενα της έκκοσμίκευσης και της άποϊεροποίησης, που όλο και περισσότερο παρατηρούνται σε λαϊκές λατρευτικές εκδηλώσεις διαφόρων λαών⁴⁹, επισημαίνοντας ότι ζούμε σε μία εποχή μετάβασης, κατά την όποία διάφοροι μετασχηματισμοί τείνουν να διαφοροποιήσουν τὰ παλαιά σχήματα, εξελίσσοντας τὰ προς νέες μορφές λαϊκής θρησκευτικής συλλογικότητας.

Όστόσο, ό βαθμός συμμετοχής και άποδοχής των νέων αυτών τάσεων δεν είναι ίδιος σε όλους τους λαούς. Για τους Έλληνες, που διατηρούν στενή και καθημερινή σχέση με την όρθοδοξία, την παράδοση και την Έκκλησία, δεν ισχύει ή πλήρης άποδιάθρωση της εσώτερης μυστικής σχέσης του ανθρώπου με τὸ θεϊόν, την όποία πολλοί μελετητές έχουν ήδη διαπιστώσει για άλλους λαούς, με

46. BAUMANN L., «Das Gnadenbild von Weissregen», στον τόμο *Der Regen. Kultur und Natur am Fluss*. Amberg 1996, σ. 106.

47. BOCK R., «Die Wallfahrt zu Unserer Lieben Frau in der Aich bei Oberbernbach (Landkreis Aichach-Friedberg)», *Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde* 12 (1996), σ. 171-172.

48. BOHLMAN P. V., «Wiederbelebung der Wallfahrt und die Modernisierung der Volksfrommigkeit», στον τόμο *Auf dem Weg zur Wallfahrt. Musikalische Kolportage an den Genzen zur Volksfrommigkeit* 1 (1996), σ. 3-10.

49. RAGALLER S., *Die Holzkirchener Kerzenwallfahrt nach Bogenberg*. Holzkirchen 1995, σ. 139-141.

τὸν τρόπο πὸν αὐτὴ περιγράφεται ἀπὸ τὸν Thomas Finkenstaedt⁵⁰, τὸν Helmut Schnizer⁵¹ καὶ τὸν Reinhard Tenberg⁵². Ἀπὸ τὴν ἔρευνα πὸν ἔγινε, καὶ μάλιστα σὲ ἔνορίες τοῦ ἀστικοῦ χώρου, ὅπου εἶναι φυσικὸ νὰ παρατηρεῖται μία διαφοροποίηση ἐπὶ τὸ νεωτερικότερον, κατὰ τίς γενικότερες συνθήκες τοῦ ἀστικοῦ περιβάλλοντος ὅπου ἀσκεῖται τὸ ἔνοριακὸ καὶ πνευματικὸ ἔργο, προκύπτει ὅτι ὁ κυριότερος στόχος ὅσων συμμετέχουν σὲ παρόμοιες προσκυνηματικὲς ἐκδρομὲς εἶναι τὸ ἴδιο τὸ θρησκευτικὸ προσκύνημα, ἢ πρόσκτηση δηλαδὴ θρησκευτικῶν καὶ πνευματικῶν ἐμπειριῶν, καὶ ὄχι ἡ ψυχαγωγία ἢ τὸ ταξίδι. Ὁ Ἕλληνας ὀρθόδοξος χριστιανὸς συμμετέχει σὲ προσκυνηματικὲς ἐκδρομὲς πρωτίστως γιὰ νὰ λάβει τὴν εὐλογία τῶν ἱερῶν τόπων πὸν ἐπισκέπτεται, καὶ τῶν ἱερῶν ἀντικειμένων πὸν θὰ προσκυνήσει, καὶ ὄχι μὲ σκοπὸ τὴν γνωριμία τοῦ τόπου ἢ τὴν ἀπόκτηση γενικότερα νέων ἐμπειριῶν, ὅπως συμβαίνει σὲ ὀρισμένους εὐρωπαϊκοὺς λαοὺς⁵³.

Ἡ διαπίστωση αὐτὴ εἶναι σπουδαία καὶ γιὰ τὴν γενικότερη θέση τῆς ὀρθόδοξίας στὴν καθημερινὴ ζωὴ τῶν Ἑλλήνων, ἢ ὅποια εἶναι πολὺ κυριαρχικότερη ἀπ' ὅτι ἡ παρουσία τῆς θρησκείας στὴν καθημερινότητα τοῦ μέσου Εὐρωπαίου⁵⁴ ἢ τοῦ μέσου Βορειοαμερικανοῦ⁵⁵, γιὰ νὰ χρησιμοποιήσουμε δυὸ ἐνδεικτικὰ παραδείγματα. Γιὰ τὸν λόγο αὐτό, οἱ σύγχρονες προσκυνηματικὲς ἐκδρομὲς τῶν Ἑλλήνων κρατοῦν πολλὰ ἀπὸ τὴν οὐσία καὶ τὸ περιεχόμενον τῶν παλαιότε-

50. FINKENSTAEDT TH., «Die Verehrung des Wiesheilands in Speinshart», στέν τόμο *Achtundertfunzig Jahre Pramonstratenserabtei Speinshart*. Pressath 1995, σ. 179-188. Πρὸβλ. Ὁ ἴδιος, «Wies-Bibliographie», στέν τόμο *Der Welf. Jahrbuch des Historischen Vereins Schongau. Stadt und Land* (1993), σ. 75-88, ὅπου ἐνδιαφέρουσα καὶ χρήσιμη βιβλιογραφικὴ συναγωγή.

51. SCHNIZER H., «Wallfahrt und Kirchenrecht», στέν τόμο *Schatz und Schicksal* 1. Graz 1996, σ. 185.

52. TENBERG R., «Kreuzzuge», *Enzyklopadie des Märchens* 8. Berlin 1996, σ. 413-419.

53. GABRIEL R., «Viele Wege führen nach Mariazell. Aspekte zum Thema Wallfahrt heute», στέν τόμο *Schatz und Schicksal* 1. Graz 1996, σ. 273-280.

54. EBERHART H., «Magna Mater Austriae. Zur Wallfahrtsgegeschichte von Mariazell von der Grundung bis in das 19. Jahrhunderts», στέν τόμο *Schatz und Schicksal* 1. Graz 1996, σ. 23-24.

55. HERSCHE P., «Devotion, Volksbrauch oder Massenprotest ? Ein Literaturbericht aus sozialhistorischer Sicht. Wallfahrt», στέν τόμο *Das achtzehnte Jahrhundert in Osterreich*. Wien 1994, σ. 22. Ἐπίσης βλ. PINTON S., «A propos de deux pelegrinages dans la Creuse», *Archives de Sciences Sociales des Religions* 39/85 (1994), σ. 15-16.

ρων έλληνικῶν ιερῶν ἀποδημιῶν, ἰδίως ὅταν γίνονται πρὸς πανάρχαια καὶ μοναδικὰ θρησκευτικὰ προσκυνήματα, ὅπως αὐτὰ τῶν Ἁγίων Τόπων καὶ τοῦ Παναγίου Τάφου, πού ἀσκοῦν πάντοτε μιὰ δυνατὴ καὶ ἰδιότυπη συγκίνηση στὴν ψυχὴ τῶν πιστῶν. Συνεχίζει, λοιπόν, νὰ ὑπάρχει στους Ἑλληνες ἡ ἰδέα καὶ ἡ πρακτικὴ τῆς «προσκυνηματικῆς θεωρίας», ἡ ὁποία προσδιόριζε τὶς παλαιότερες ἱερὲς ἀποδημίες, καὶ τὶς διαφοροποιῶσε ἀπὸ τὰ ἐμπορικὰ ἢ τὰ ἄλλα ταξίδια, μιὰ ἰδέα πού μόνο ἐν μέρει, καὶ κατὰ περιπτώσεις, διατηρεῖται σὲ ἄλλους λαούς⁵⁶.

Μένει ἀκόμη νὰ διερευνηθεῖ ἡ σχέση ἀνάμεσα στὶς ἱερὲς ἀποδημίες, στὶς προσκυνηματικὲς ἐκδρομὲς καὶ στὸ ρεῦμα τοῦ λεγόμενου «θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ», πού ὀλοένα ἀυξάνεται, ὄχι μόνον διεθνῶς⁵⁷, ἀλλὰ καὶ στὸν τόπο μας καὶ στὸν λαό μας. Ἡ ἔννοια τοῦ «θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ» ἐμπεριέχει τὴν πραγματικότητά τῶν ὀργανωμένων αὐτῶν προσκυνηματικῶν ἐκδρομῶν, καὶ δὲν εἶναι ἀρνητικὴ, καθὼς δὲν ὑποδηλώνει μείωση τῆς κατάνυξης ἔναντι τοῦ κοσμικοῦ σκέλους κάθε ταξιδιοῦ⁵⁸. Ἡ ρύθμιση τῆς ἰσορροπίας μεταξὺ ἐσωτερικῶν διεργασιῶν καὶ ἐξωτερικῶν ἐκδηλώσεων, μεταξὺ ἐκδρομικῆς ἀναψυχῆς καὶ θρησκευτικῆς τελετουργίας, ἔγκειται τόσο στους διοργανωτὲς, ὅσο καὶ στους συμμετέχοντες κάθε ἐκδρομῆς. Ἐκεῖνο πού οὐσιαστικὰ ὁ ὅρος αὐτὸς ὑποδηλώνει, εἶναι ἡ ἀνάγκη ὑπαρξῆς σχεδιασμοῦ ἐνώπιον ἐνὸς ρεύματος πού ὀλοένα καὶ ὀγκώνεται, ἡ ἀνάδειξη νέων προσκυνημάτων, πού γιὰ διάφορους λόγους ἔχουν μείνει στὴν ἀφάνεια ἢ χαρακτηρίζονται ἀπὸ ἐντελῶς περιορισμένη τοπικὴ ἐμβέλεια, καὶ βεβαίως ἢ συστηματικὴ προσπάθεια διατήρησης τοῦ ἀμυγῶς θρησκευτικοῦ χαρακτήρα τῶν ἐκδρομῶν αὐτῶν⁵⁹. Ὑπὸ τὴν ἄποψη αὐτή, μποροῦμε νὰ μιλήσουμε γιὰ «θρησκευτικὸ τουρισμό», λαμβανομένων ὑπόψιν τῶν

56. P. CAUCCI von Saucken, «Leben und Bedeutung der Pilgerfahrt nach Santiago», σὺν P. Caucci von Saucken-M. Wurmlī (ἔκδ.), *Santiago de Compostella. Pilgerwege*. Augsburg 1995, σ. 109-111.

57. NICCOLI O.- BESOMI O.- CARUSO C., «Madonne di montagna. Note su apparizioni e santuari nelle vali alpine», σὺν τόμῳ *Cultura d elite e cultura popolare nell arco alpino fra Cinque e Seicento*. Basel 1995, σ. 95-119.

58. HALLER R., «Wallfahrten auf dem Goldenen Steig und seinen Zubringern», σὺν τόμῳ *Kultur-region Goldener Steig. Aufsätze zur Ausstellung*. München 1995, σ. 80-89.

59. HIRNSPERGER J., «Die Erhebung der Wallfahrtskirche Maria Plain zur Basilica Minor. Kirchenrechtliche Erwagungen», *Mitteilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde* 135 (1995), σ. 160.

συνθηκῶν πού προαναφέρθηκαν καί οἱ ὅποῖες ὀδήγησαν στήν ἐξέλιξη τῶν ἱερῶν ἀποδημιῶν σέ προσκνηματικές ἐκδρομές, μέ τήν διατήρηση ὁμως τῶν πνευματικῶν καί τελετουργικῶν χαρακτηριστικῶν, τὰ ὁποῖα ἀνέκαθεν προσδιορίζαν τίς ὀρθόδοξες ἱερές ἀποδημίες, στήν διαχρονική τους ἐξέλιξη καί παρουσία. Νομίζω μάλιστα ὅτι ὀρθότερη θά ἦταν ἡ χρήση τοῦ ὄρου «προσκνηματικός τουρισμός», ἐφόσον δέν εἶναι οἱ γενικότερες θρησκευτικές ἀνάγκες, ἀλλά οἱ συγκεκριμένες προσκνηματικές συνθήκες πού προσδιορίζουν τὸ φαινόμενο. Ἡ χρήση τοῦ ὄρου «προσκνηματικός» συγκεκριμενοποιεῖ τὸ ὅλο ζήτημα, καί τὸ συνδέει μέ τήν παλαιὰ παράδοση τῶν ἱερῶν ἀποδημιῶν καί τῶν προσκνημάτων, στοῦ πλαίσιο τῶν ὁποίων καί θά πρέπει νά ἐνταχθεῖ, ὥστε νά τὸ κατανοήσουμε καλλίτερα, καί νά τὸ ἀντιμετωπίσουμε στίς πραγματικές διαστάσεις του.

Ἄμεσα σχετιζόμενη μέ τίς προσκνηματικές ἐκδρομές εἶναι ἡ πραγματικότητα τῆς σύγχρονης λαϊκῆς θρησκευτικῆς τέχνης, πού βασίζεται στήν ὑπαρξη αὐτοῦ τοῦ ιδιότυπου «θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ». Ἄς δοῦμε τὸ ὕλικό μας. Τὰ εἶδη στὰ ὁποῖα ἀναφερόμαστε συνήθως προσδιορίζονται ὡς «εἶδη εὐλάβειας» καί πωλοῦνται ὡς «εὐλογίες», σέ μικρὰ καταστήματα, ἐγκατεστημένα μέσα στόν χῶρο τοῦ προσκνηματος, ὅποτε καί τὸ οἰκονομικὸ ὄφελος ἀνήκει στή μονή ἢ τὸ προσκνήμα, ἀλλά καί ἀπὸ ἰδιῶτες ἔξω ἀπὸ τὸν ἱερὸ χῶρο, ἰδίως σέ μεγάλα μοναστηριακά κέντρα· ἐδῶ ἀνήκουν τὰ ἀνάλογα πωλητήρια στίς αὐλές καί τοὺς προαύλιους χώρους τῶν μοναστηριῶν τῶν Μετεώρων, ἢ στήν Οὐρανούπολη καί στή Δάφνη, κατὰ τήν εἴσοδο τῶν πιστῶν στοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ὅμως, καί μόνο ἡ πρακτικὴ τῆς πώλησης τὰ διαφοροποιεῖ ἀπὸ τήν παλαιότερη μοναστηριακὴ πράξη τῆς «εὐλογίας», ἀφοῦ οἱ «εὐλογίες» προσφέρονται δωρεάν, ἐνῶ τὰ εἶδη τῆς σύγχρονης ἐκκλησιαστικῆς λαϊκῆς τέχνης συνιστοῦν ἐμπόρευμα, πού διακινεῖται κάτω ἀπὸ συγκεκριμένους οἰκονομικοὺς ὄρους πώλησης καί ἀγορᾶς.

Μία κατηγορία ἀντικειμένων εἶναι τὸ κάθε εἶδος ἔντυπο ὕλικό: βιογραφίες γερόντων καί συναξάρια ἀγίων, διηγήσεις θαυμάτων καί ὀδηγοὶ γιὰ τὸν ἐπισκέπτη, ψυχοφελήματα βιβλία καί ἔντυπώσεις ἄλλων προσκνητῶν, συνιστοῦν θέματα πού συχνὰ διακινοῦνται, μαζί μέ βιβλία ἢ φυλλάδια λαϊκῶν ἢ λαϊκότητροπων ποιητῶν, πού ἀποτελοῦν προϊόντα τῆς σύγχρονης μας ἔντυπης λαϊκῆς ποίησης, μέ θρησκευτικὸ καί ἔντονα συγκινησιακὸ περιεχόμενο. Κατόπιν ἔχουμε θρησκευτικὰ σύμβολα μέ ἰδιαίτερη φόρτιση καί σημασιολόγηση γιὰ τὸν πιστό: εἰκόνες, πού μέ φτηνά ἢ ἀκριβότερα μέσα ἀναπαράγουν τὴν κύρια ἢ τίς βασικές

θαυματουργές εικόνες τῆς μονῆς, γιὰ χάρη τῶν ὁποίων συχνά γίνεται καὶ ὄλο τὸ προσκύνημα. Κυριολεκτικῆ ἐδῶ ἡ διαπίστωση ὅτι ἡ εἰκόνα εἶναι τὸ «σημαῖνον κέντρο» τῆς ἐκκλησίας⁶⁰, καὶ προεκτείνεται μάλιστα σὲ ὅλη τὴ συμβολικὴ καὶ τελετουργικὴ διαδικασίᾳ τῆς προέλευσης τοῦ πιστοῦ, ὁ ὁποῖος φεύγοντας θέλει νὰ πάρει μαζί του ἐνθῦμο⁶¹ τῆς προσκύνησης, προτιμώντας ἀντίγραφο, συμβολικὰ ἐνισχυμένο μὲ ὑπερφυσικὴ δύναμη, τῆς εἰκόνας γιὰ χάρη τῆς ὁποίας ἔγινε τὸ προσκύνημα.

Οὐσιαστικά, οἱ εἰκόνες αὐτές, χάριτες ἢ κολλημένες σὲ ξύλο, μὲ κορνίζες ποὺ φέρουν στοιχειώδη ξυλόγλυπτα ἢ χαράγματα μὲ θρησκευτικὰ σύμβολα καὶ σὲ ποικιλία μορφῶν, καθαγιάζονται λόγῳ τῆς συμβολικῆς συμπύκνωσης τοῦ χώρου, τοῦ χρόνου καὶ τοὺς ὑπερφυσικοῦ πάνω τους, ὅπως τὴν πιστεύει καὶ τὴν προσλαμβάνει ὁ πιστός. Εἶναι ζωγραφισμένες, φωτογραφημένες ἢ μεταξοτυπίες, μὲ ἀσήμι ἢ τζάμι, σὲ κανονικὸ μέγεθος ἢ μικρογραφημένες, σὲ μορφὴ τριπύχου, διπτύχου ἢ φυλακτοῦ ποὺ παίρνει τὸν τύπο κονκάρδας, πλαστικοποιημένες εἰκόνες ἢ φυλαχτὰ γιὰ τὸ αὐτοκίνητο, ποὺ προσαρμόζονται μὲ μαγνήτες στὸ ἐσωτερικὸ του. Σὲ κάθε περίπτωσιν ὁμοίως, τὰ ἀντίγραφα αὐτά, ἀνεξαρτήτως ἀξίας ἢ ὑλικοῦ κατασκευῆς, λειτουργοῦν ὡς μνημονικοὶ τόποι, καθὼς μεταφέρουν ἓνα ἰδεολογικὸ, συμβολικὸ καὶ μεταφυσικὸ φορτίο⁶², ποὺ γίνεται ἀμέσως κατανοητὴ καὶ μπορεῖ αὐτόματα νὰ ἀνακαλέσει μνήμες καὶ συναισθηματικὰς ἀντιδράσεις γιὰ τὸν πιστὸ θεατὴ ἢ ἀγοραστῆ.

Ἡ χρῆσις τέτοιων στοιχείων ἐπανασημασιοδοτεῖ καὶ ἀντικείμενα ἤδη γνωστά, χωρὶς ἀπαραίτητα θρησκευτικὴ σημασία ἢ ὑπόστασις· ἀναφέρομαι στὰ φυλακτὰ γιὰ ἀνθρώπους καὶ στὰ φυλακτὰ ἢ στολίδια γιὰ αὐτοκίνητα, ποὺ συνδυάζουν παλαιὰς μορφὰς νὲ νέες χρήσεις, καὶ ἀποτελοῦν σπουδαῖο μέρος τῶν εἰδῶν σύγχρονης λαϊκῆς θρησκευτικῆς τέχνης, τῶν ἄμεσα συνδεδεμένων μὲ τὸν προσκυνηματικὸ τουρισμό. Τὰ τρίγωνα φυλακτὰ, μὲ σταυροὺς καὶ χωρία ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφή, εἶναι γνωστὰ στὴ λαϊκὴ μας τέχνη. Ἡ εἴσοδος τοῦ αὐτοκινήτου στὴν καθημερινότητά μας ὀδήγησε, παραλλήλως, στὴ δημιουργία πολλῶν

60. DUNNINGER H. - BRUCKNER W. (ἐκδ.), *Wallfahrt und Bilderkult. Gesammelte Schriften*. Würzburg 1995, σ. 474-475.

61. LUTZ W., «Die staatliche und kirchliche Untersuchung einer gesetzeswidrigen Wallfahrt von Limburg zur Beselicher Kapelle am 14. September 1845», *Archiv für mittelrheinische Kirchengeschichte* 46 (1994), σ. 155.

62. PETITINI A., «Leonhardsverehrung und Wallfahrt in Inchenhofen», *Augsburger Volkskundliche Nachrichten* 2:1 (1995), σ. 15-23.

στολιδιών του⁶³, τὰ ὁποῖα κάποτε ἀποτελοῦν προϊόντα σύγχρονης λαϊκῆς καλλιτεχνικῆς δημιουργίας, καθὼς ὁ ἄστος μεταφέρει στὸ νέο δημοφιλὲς μέσο διακοσμητικὰ σχήματα, ἀπόψεις καὶ ἀντιλήψεις πού σχετίζονταν μὲ παλαιότερα, καὶ ὅπωςδήποτε παραδοσιακότερα, μεταφορικὰ μέσα. Τὸ αὐτοκίνητο στολίζεται μὲ σκοπὸ τόσο τὴ διακόσμηση, ὅσο καὶ τὴν προφύλαξη ἀπὸ τὴ βασκανία, ὥστε τὸ ἴδιο καὶ οἱ ἐπιβαίνοντες νὰ διαφυλαχθοῦν ὑπερφυσικὰ ἀπὸ διάφορους ἔλλοχεύοντες κινδύνους.

Σταυροὶ πλεχτοί, μὲ χάντρες, ματόχαντρα ἢ φοῦντες, μεταλλικοὶ σταυροὶ καὶ εἰκονίδια, αὐτοκόλλητες ἢ μὲ μαγνήτη εἰκόνες ἐντάσσονται στὴ σύγχρονη αὐτὴ διακόσμηση τῶν αὐτοκινήτων. Ἡ ἐφέστια εἰκόνα ἢ τὸ κύριο λατρευτικὸ παλλάδιο κάθε μονῆς ἢ προσκυνήματος μπαίνει σὲ περιφανὲς σημεῖο τοῦ ἀντικειμένου, ὥστε νὰ σχηματίζεται στὸν πιστὸ ἢ ἐντύπωση ὅτι ἡ εὐλογία καὶ ἡ ὑπερφυσικὴ του δύναμη μεταδίδεται στὸν ἴδιο καὶ στὸ αὐτοκίνητό του. Ἡ συγκεκριμένη, κάθε φορά, εἰκόνα σχετίζεται μὲ τὴν ἀναγωγή ἀπὸ τὸ «κοινὸ-ἐμπορευματικὸ» στὸ «μοναδικὸ – μὴ ἐμπορευματικὸ» ἀντικείμενο, συχνῆ στὴ λαϊκὴ θρησκευτικὴ τέχνη⁶⁴. Τὸ κοινὸ φυλαχτὸ γίνεται ἰδιαίτερο μὲ τὴν ἀναπαράσταση τῆς θαυματουργῆς εἰκόνας, ἀποκτᾷ ἰδιαίτερη δύναμη μὲ τὴν ἀναγωγή σὲ αὐτὴν, ἀποκτᾷ μοναδικότητα καὶ φορτίζεται συμβολικά, συνδέει πιὸ πολὺ τὸν πιστὸ μὲ τὸ συγκεκριμένο προσκύνημα, σὲ μιὰ περίπτωση οὐσιαστικῆς ἐξαιτομίκευσης τῆς τελετουργικῆς αὐτῆς σχέσης, ἢ ὁποῖα προεκτείνεται στὸ χρόνο μὲσω τοῦ λαϊκοῦ θρησκευτικοῦ καλλιτεχνήματος.

Ἡ τάση αὐτὴ τῆς προέκτασης τοῦ ἱεροῦ στὸ καθημερινὸ καὶ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ στὸ ἐκκοσμηκευμένο, ἢ τάση τῆς φαντασιακῆς ἀναπαράστασης προσκυνηματικῶν καὶ θρησκευτικῶν ἐμπειριῶν στὴν πεζὴ καθημερινὴ πρακτικὴ, ψυχολογικὰ ἀναγκαῖα γιὰ τὸν πιστὸ πού ἐπιθυμεῖ τὴν προέκταση τῶν ψυχολογικὰ ἀνακουφιστικῶν θρησκευτικῶν παραστάσεών του, φαίνεται κυρίως στὸ κομποσχοῖνια, πού ἀποτελοῦν βασικὸ καὶ δημοφιλὲς εἶδος τῆς σύγχρονης λαϊκῆς θρησκευτικῆς τέχνης⁶⁵. Ἀπὸ μοναστικά ἐργαλεῖα μέτρησης τοῦ χρόνου τῆς προ-

63. SORIA Y PUIG A., «Der Jakobsweg und die Jakobswege in Spanien», στὸ P. Caucchi von Saucken-M. Wurml (ἔκδ.), *Santiago de Compostella. Pilgerwege*. Augsburg 1995, σ. 204.

64. MOROZZO DELLA ROCCA R., «Piazza San Pietro», στὸν τόμο *I Luoghi della memoria. Simboli e miti dell'Italia unita*. Roma 1996, σ. 513-514.

65. ROMANO F., «La Madonna Pellegrina. Apparizione della Madonna della Pace a Capri, 1984», *La Ricerca Folklorica* 33 (1996), σ. 130.

σευχήs, τὰ κομποσχοίνια ἔχουν πλέον γίνει φυλαχτά, ἐπειδὴ ἀγοράζονται, «σταυρώνονται» πάνω σὲ ἅγια λείψανα καὶ θαυματουργὲς εἰκόνες. Μὲ τὴ διαδικασία αὐτὴ θεωρεῖται ὅτι προσλαμβάνουν κάτι ἀπὸ τὴν ὑπερφυσικὴ δύναμη τῶν μοναδικῶν ἐκείνων θρησκευτικῶν ἀντικειμένων, μεταφέροντας τὴν, διαδοχικά, στοὺς πιστοὺς⁶⁶.

Τὰ νέα κομποσχοίνια ἔχουν πάρεϊ ἐπίσης μορφὴ βραχιολιοῦ, ἐνῶ κάποτε στολίζονται μὲ πολύτιμες χάντρες ἢ ματόχαντρα, ποὺ κατὰ τὴν λαϊκὴ ἀντίληψη ἀποτρέπουν τὸ «κακὸ μάτι». Πολύχρωμα καὶ φανταχτερά, ἀποτελοῦν χαρακτηριστικὴ περίπτωση παλαιοῦ οἴνου σὲ νέους ἀσκούς, ἀντικειμένων δηλαδὴ μὲ ιδιαίτερη φόρτιση, ποὺ γνωρίζουν μία νέα σηματοδότηση καὶ χρῆση, ἀναπροσαρμόζοντας τὸ παλαιὸ συμβολικὸ τους φορτίο στὰ πρότυπά της σύγχρονης κοινωνίας τῶν προσκυνητῶν, μὲ τὶς ιδιαίτερες ἀνάγκες τους. Κατασκευάζονται πιὰ παιδικὰ καὶ ἐφηβικὰ κομποσχοίνια, γαλάζια καὶ ροζ γιὰ ἀγόρια καὶ κορίτσια ἀντίστοιχα, σὲ μιὰ ὀλοφάνερη προσπάθεια ἀκρᾶίας ἐκκοσμίκευσης τοῦ ἄλλοτε αὐστηρῶς ἱεροῦ.

Τὸ ἴδιο μπορεῖ νὰ παρατηρηθεῖ καὶ στὶς περιπτώσεις χρῆσης νέων ὑλικῶν, ὅπως τὸ πλαστικὸ, γιὰ εἶδη ὅπως μπουκαλάκια γιὰ ἀγιάσματα ἢ λάδια ἀπὸ καντήλια θαυματουργῶν εἰκόνων, ποὺ στολίζονται μὲ σύμβολα χριστιανικὰ ἢ ἀνάλογες παραστάσεις. Τὸ πλαστικὸ, ποὺ ἔχει δυναμικὰ εἰσέλθει στὸν χῶρο τοῦ ἑλληνικοῦ λαϊκοῦ πολιτισμοῦ, συνάπτεται ἐδῶ καὶ μὲ τὴν λαϊκὴ θρησκευτικὴ τέχνη, ὀδηγώντας τὴν σὲ νέες μορφές, ποὺ ἀποτελοῦν πλέον ἀντικείμενο καὶ τῆς νέας ἑλληνικῆς λαογραφίας.

Ἡ σύγχρονη λαϊκὴ θρησκευτικὴ τέχνη σχετίζεται ἄμεσα μὲ τὸν προσκυνηματικὸ τουρισμὸ, ποὺ ὀλοένα καὶ αὐξάνεται, ἀφοῦ, ὡς προϊόν, προορίζεται νὰ ἀγοραστεῖ ἀπὸ τοὺς μαζικοὺς αὐτοὺς προσκυνητές. Ἀποτελεῖ ἓνα εἶδος προέκτασης τῆς εὐλογίας τοῦ προσκυνήματος ἓνα ὑλικὸ σημεῖο μνήμης καὶ ἀνάμνησης θρησκευτικῶν συγκινήσεων καὶ ἐμπειριῶν, ἓνα «ἐνθύμιο»⁶⁷, μὲ τὴν οὐσιαστικότερη σημασία τῆς λέξης, γι' αὐτὸ καὶ ἀγοράζεται –ἄρα καὶ παρᾶγεται– μὲ ταχύτατους ρυθμούς.

66. SAMITSCH B.-STEINBOCK M., «Letzter Ausweg Maria. Die Mariazeller Votivbilder im kulturhistorischen Vergleich», στὸν τόμο *Schatz und Schicksal* 1. Graz 1996, σ. 224.

67. SCHWEIGERT H., «Die Gnadenstatue und das Schatzkammerbild von Mariazell», στὸν τόμο *Schatz und Schicksal* 1. Graz 1996, σ. 89-100.

Σε επίπεδο συμβόλων, πέρα από την αναπαραγωγή παλαιών παραδοσιακών συμβολισμών και έκφραστικών τρόπων, κυριαρχούν, όπως είναι φυσικό, τα θρησκευτικά σύμβολα και οι κάθε είδους παραστάσεις του κεντρικού θρησκευτικού συμβόλου ή λατρευτικού αντικειμένου κάθε μονής ή προσκυνήματος. Αναπαράγεται, στα αντικείμενα της λαϊκής θρησκευτικής καλλιτεχνίας, ή θαυματουργή εφέστια εικόνα, ο άγιος ή η φωτογραφία της λειψανοθήκης με τα αντιπροσωπευτικότερα ιερά λείψανα κάθε προσκυνήματος. Αυτό αποτελεί ένα είδος δήλωσης της ταυτότητας, που ορίζει το σημείο εκπόρευσης της υπερφυσικής δύναμης και προσδιορίζει την προέλευση, αλλά και την προσκνηματική εξάρτηση, κάθε έπιμέρους αντικειμένου.

Στην περίπτωση αυτή ισχύει η παρατήρηση για την άμεση σχέση χρηστικής αξίας και διακόσμησης στα αντικείμενα και τα προϊόντα της λαϊκής θρησκευτικής τέχνης⁶⁸. Η χρήση των αντικειμένων αυτών είναι συμβολική και τελετουργική, στα πλαίσια της οικιακής λατρείας και της οίκογενειακής θρησκευτικής συμπεριφοράς, ουσιαστικά όμως, έστω και από την οπτική αυτή γωνία, είναι αντικείμενα χρηστικά, που γεφυρώνουν το κενό ανάμεσα στον ύλικό και τον πνευματικό βίο του λαού. Η ιδιαίτερη αυτή σηματοδότησή τους προκύπτει από την τήρηση μορφικών στοιχείων του παρελθόντος, που στη λαϊκή σκέψη είναι άρρηκτα δεμένα με την έννοια της θρησκευτικής πρακτικής, όπως συμβαίνει με τα κομποχοίνια ή τα φυλακτά. Προέρχεται όμως στην περίπτωση νέων αντικειμένων, όπως τα φυλακτά για τα αυτοκίνητα, οι αυτοκόλλητες εικονίτσες κ.λπ., και από τη χρήση συμβόλων και εικονιστικών μορφών παραστάσεων που είναι παγίως επιβαρυνμένες με παρόμοιες συμβολικές σημασιοδοτήσεις.

Στη δεύτερη αυτή περίπτωση, που έχει ίσως και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, οι φορτισμένες με θρησκευτικά μηνύματα αυτές παραστάσεις χρησιμοποιούνται σκόπιμα, για να επανασηματοδοτήσουν τα πράγματα. Δεν αναπτύσσεται έδω νέο νόημα μέσα από τη σχέση υποκειμενικής και αντικειμενικής διάστασης των αντικειμένων, αλλά μέσα από τη μορφή ή την παράσταση τα παλαιά θρησκευτικά ιδεολογικά σχήματα επιστρέφουν, έκφραζόμενα μέσα από νέα, κατά τη μορφή ή την λειτουργικότητα, αντικείμενα. Αντιστρέφεται έτσι ή κλασική αντίληψη για τη σχέση και την ισορροπία σημασίας και κοινωνικής

68. STIPPERGER W., «Oberes Ennstal. Wallfahrten im Schatten der Josefinischen Zeit», *Da schauher* 17:4 (1996), σ. 19-20.

χρήσης τῶν ἀντικειμένων, καὶ εἰσάγεται μία ἰδιότυπη διαδικασία, πὺ σχετίζεται ἀμεσα μὲ τὴν ἐπαναχρησιμοποίηση καὶ διαχείριση τῆς παράδοσης.

Οὐσιαστικά, λειτουργεῖ καὶ ἐδῶ ἓνα εἶδος φολκλορισμοῦ, τὸν ὁποῖο συχνὰ ἀνακαλύπτουμε, ὡς γενεσιουργὸ αἰτία, πίσω ἀπὸ πολλὰ σύγχρονα λαογραφικὰ φαινόμενα. Αὐτό, ὑπὸ τὴν ἔννοια τῆς σύγχρονης, ἐπανασηματοδοτημένης καὶ πάντως ἐμπορικῆς, χρήσης τῶν παλαιῶν μορφῶν ἔκφρασης τῆς λαϊκῆς τέχνης καὶ τῆς παραδοσιακῆς θρησκευτικῆς ζωῆς⁶⁹. Οἱ νέες μορφές πὺ δημιουργοῦνται, ἔχουν τὴν ἀνάγκη τῆς ἰδεολογικῆς στήριξης τῶν παλαιῶν συμβόλων, ἀλλιῶς δὲν παρουσιάζουν ἐνδιαφέρον γιὰ τὸν λαϊκὸ ἄνθρωπο, πὺ ἀναγνωρίζει καὶ ἐρμηνεύει τὰ παλαιὰ αὐτὰ σύμβολα καὶ τὶς μορφές, θεωρώντας ἀπολύτως φυσικὴ καὶ ἀναμενόμενη τὴ χρήση τους, σὲ ἓνα συντηρητικὸ σύστημα ἰδεολογιῶν καὶ πρακτικῶν, νοοτροπιῶν καὶ συμπεριφορῶν, ὅπως ἡ παραδοσιακὴ θρησκευτικότητα, μὲ τὶς πολυάριθμες ἔκφράσεις τῆς⁷⁰. Ἄλλωστε, παρόμοιες εἶναι καὶ οἱ διεργασίες πὺ ὀδηγοῦν ἀπὸ τὶς παλαιότερες ἱερὲς ἀποδημίες στὶς προσκυνηματικὲς ἐκδρομὲς τῶν ἡμερῶν μας, οἱ ὁποῖες ἔχουν ἐξελιχθεῖ σὲ ἓνα νέο, αὐτόνομο καὶ ἄξιο μελέτης νεωτερικὸ φαινόμενο τῆς σύγχρονης θρησκευτικῆς λαογραφίας μας.

Ἄν, μετὰ τὰ ὅσα προηγήθηκαν, θελήσουμε νὰ δοῦμε συνολικὰ τὸ ζήτημα τῶν σύγχρονων προσκυνηματικῶν ἐκδρομῶν, ὅπως αὐτὲς διοργανώνονται ὄχι μόνον στοὺς Ἑλληνας, ἀλλὰ καὶ σὲ πολλοὺς ἄλλους λαοὺς⁷¹, θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε ὅτι πρόκειται οὐσιαστικά γιὰ τὴν φυσικὴ συνέχεια καὶ τὴν ἐξέλιξη τῶν παλαιότερων ἱερῶν ἀποδημιῶν, πὺ ἔχουν ὡστόσο προσαρμοστεῖ στὶς πολιτισμικὲς, κοινωνικὲς καὶ ὑλικὲς συνθῆκες τῆς ἐποχῆς μας. Ἡ ἀλλαγὴ τῶν ὑλικῶν μέσων, τῶν τρόπων καὶ τῶν ὄρων τοῦ ταξιδιοῦ, ἀλλὰ καὶ ἡ δυνατότητα εὐκολότερης καὶ λιγότερο κοπιαστικῆς συμμετοχῆς πιστῶν στὶς ἐκδρομὲς αὐτὲς, συντέλεσαν ὥστε ἡ ἡλικία τῶν συμμετεχόντων νὰ διαφοροποιηθεῖ, ἀλλὰ καὶ νὰ

69. WRBA H., «Das Pemflinger Ritual- oder Agen- de- Buchlein von 1788. Von langst vergessenen Wallfahrtszielen der Pfarrei», *Beitrage zur Geschichte im Landkreis Cham* 13 (1996), σ. 109-112.

70. LANG J., «Zur erhoheren Ehre Unserer Lieben Frau. Volksfrommigkeit, Wallfahrtswesen und das siebenhundertjahrige Jubiläum des Gnadenbildes auf der Gmein im Jahre 1776», *Salzburg Archiv* 22 (1996), σ. 187-190.

71. GOCKERELL N., «Wallfahrt. Wege zur Kraft», *Bayerische Blätter für Volkskunde* 21 (1994), σ. 121-124. Βλ. ἐπίσης τὴν ἐνδιαφέρουσα μελέτη τοῦ M. Haren, «Lough Derg, the continent of Europe and the recesses of the mind», *Donegal Annual* 46 (1994), σ. 107-114.

τούς δοθεῖ ἡ δυνατότητα συχνότερης συμμετοχῆς σὲ παρόμοιες ἐκδρομές, ἀκόμη καὶ ἐπανάληψης, σὲ τακτὰ χρονικὰ διαστήματα, τῆς ἱεραποδημίας⁷². Παρὰ ἄλλως, ἡ ἀνάθεση τῆς διοργάνωσης σὲ γραφεῖα ταξιδιῶν διαφοροποίησε τὶς λεπτομέρειες τοῦ ταξιδιοῦ, ὅπως αὐτὲς ἦταν γνωστὲς ἀπὸ τὴν παλαιότερη –καὶ ἐπὶ αἰῶνες καθιερωμένη– προσκνηματικὴ παράδοση⁷³, ὥστε γύρω ἀπὸ τὸ ζήτημα αὐτὸ νὰ τείνει νὰ δημιουργηθεῖ μία νέα, νεωτερικὴ παράδοση ἱερῶν ἀποδημιῶν, στὶς σύγχρονες κοινωνίες μας.

Τὸ βασικὸ ὡστόσο ἐρώτημα, στὸ ὁποῖο ἀναπόφευκτα ὀδηγούμαστε μετὰ ἀπὸ ὅλες αὐτὲς τὶς διαπιστώσεις, εἶναι ἂν κατὰ πόσον ἔχει μειωθεῖ ἡ διαφοροποιηθεῖ στὴ συνείδηση τῶν προσκνητῶν ἡ ἔννοια τῆς ἱερότητας τοῦ προσκνηματικοῦ ταξιδιοῦ, ἂν δηλαδὴ οἱ νέες συνθῆκες πού παραπάνω περιγράφτηκαν ὀδηγοῦν σὲ μία βαθμιαία καὶ οὐσιαστικὴ ἀποϊεροποίηση τῆς προσκνηματικῆς ἐκδρομῆς. Ὅρισμένες ἀπόψεις γιὰ τὸ ζήτημα αὐτὸ ἀναφέρθηκαν καὶ παραπάνω, στὶς ὁποῖες φαίνονται οἱ τάσεις τῆς σχετικῆς μὲ τὸ θέμα διεθνοῦς βιβλιογραφίας. Θὰ μπορούσε κανεὶς νὰ προσθέσει ἐδῶ ὅτι ὑπὲρ τῆς ἐπιβολῆς μιᾶς ἀποϊεροποίησης τείνουν μελετητὲς ὅπως οἱ Bertrand Schlund⁷⁴, Paul Mai⁷⁵ καὶ Hubert Moser⁷⁶, ἐνῶ ἀντιθέτως γιὰ φυσικὲς ἐξελίξεις, πού ὡστόσο δὲν ἐπηρεάζουν τὴν βαθύτερη οὐσία τοῦ προσκνηματος καὶ τὴν αἴσθησι τῆς ἱερότητάς του στὶς συνειδήσεις τῶν συμμετεχόντων, μιλοῦν ἐρευνητὲς ὅπως οἱ Sylvie Maurer⁷⁷, Jos Pieper-Paul Post-M. van Uden⁷⁸ καὶ Birgitta Klemenz⁷⁹. Εἶναι προφανὲς ὅτι τὰ συμπεράσματα κάθε μελέτης ἐξαρτῶνται ἀπὸ τὴν περι-

72. Ποβλ. CRISTESCU C., «Pilgrimage and pilgrimage song in Transylvania», *East European Meetings in Ethnomusicology* 1 (1994), σ. 31.

73. CWIENK D., «Wallfahrt. Wege zur Kraft», *Steirische Berichte* 2/3 (1994), σ. 9-11.

74. SCHLUND B., «Pelerinage des hommes et jeunes gens de Mulhouse et environs a Thierenbach», *Annuaire Historique de la Ville de Mulhouse* (1993), σ. 133.

75. MAI P., «Kloster im Bistum Regensburg und ihre Hauswallfahrten», *Beitrag zur Geschichte des Bistums Regensburg* 28 (1994), σ. 74.

76. MOSER H., *Andacht und Sinnbild. Marianische Andachtsbilder steirischer Wallfahrtsorte*. Graz 1994, σ. 43, 76, 104.

77. MAURER S., «L' unique voie de la purification. Notre-Dame de Neubois», *Revue des Sciences Sociales de la France de l Est* 21 (1994), σ. 98-103.

78. PIEPER J. - POST P. - VAN UDEN M., *Wallfahrt und Pilgerfahrt. Zwischen Tradition und Modernität*. Baarn 1994, σ. 163-164.

79. KLEMENZ B., «Das Wallfahrtsmuseum Inchenhofen. Die Verehrung des heiligen Leonhard», *Amperland* 30 (1994), σ. 221-226.

πωση, τὸν λαὸ καὶ τὸ δείγμα πληθυσμοῦ ποὺ ἀποτέλεσε, κάθε φορά, σημεῖο ἀναφορᾶς.

Στὸν σύγχρονό μας ἑλληνικὸ λαϊκὸ πολιτισμό, μὲ βάση τὸ ὑλικὸ στὸ ὁποῖο στηρίχθηκε ἡ παροῦσα μελέτη, τὰ πράγματα φαίνονται μᾶλλον ξεκάθαρα. Ἡ ἔννοια τῆς ἱερότητας τοῦ προσκυνήματος παραμένει ἀδιαπραγμάτευτη στὴ συνείδηση, ἀλλὰ καὶ στὶς εὐλαβεῖς πρακτικὲς τῶν ἐκάστοτε προσκυνητῶν, καὶ αὐτὸ φαίνεται καθαρὰ στὴ θέση ποὺ ἀποδίδεται, κάθε φορά, στὰ εἶδη τῆς σύγχρονης λαϊκῆς θρησκευτικῆς τέχνης, ἡ ἀγορὰ καὶ ἡ ἀπόκτηση τῶν ὁποίων θεωρεῖται ἀπαραίτητο συστατικὸ στοιχεῖο γιὰ τὴν τελετουργία κάθε προσκυνηματικῆς ἐκδρομῆς. Φυσικά, ἡ αἴσθηση τῆς ἱερότητας, καὶ ἡ ἀναλογία τῆς πρὸς τὴν κοσμικότητα, ποικίλει ἀνάλογα μὲ τὸν στόχο καὶ τὸν προορισμὸ κάθε προσκυνηματικῆς ἐκδρομῆς: εἶναι μικρότερη στὰ ἡμερήσια ἢ ἀπογευματινὰ προσκυνήματα, ποὺ ἐπισκέπτονται μικρὰ μοναστήρια ἢ προσκυνήματα τῆς εὐρύτερης περιοχῆς ἀπ' ὅπου οἱ προσκυνητὲς ἐξορροῦν, καὶ σαφῶς μεγαλύτερη καὶ κυριαρχική, ἐφόσον ἡ προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ κατευθύνεται σὲ μεγάλα προσκυνηματικὰ κέντρα τῆς ὀρθοδοξίας καὶ τῆς χριστιανοσύνης, ὅπως, γιὰ παράδειγμα, οἱ Ἅγιοι Τόποι, ἡ μονὴ Σινᾶ, τὸ Ἅγιον Ὄρος, τὰ Μετέωρα, ἡ Πάτμος.

Συνδετικὸ κρίκο τοῦ σύγχρονου προσκυνηματικοῦ ταξιδιοῦ μὲ τὴν παλαιὰ καὶ κυριαρχοῦσα αἴσθηση τῆς ἱερότητας ἀποτελοῦν οἱ κληρικοί, ποὺ συνήθως ἡγοῦνται τῶν προσκυνηματικῶν αὐτῶν ομάδων, ὡς προϊστάμενοι τῶν ἐνοριῶν, πνευματικοὶ τῶν συλλόγων καὶ τῶν ὀργανώσεων ἢ ἐπίσκοποι τῶν μητροπόλεων, ποὺ διοργανῶνουν τὴν κάθε ἐκδρομὴ. Μὲ τὸν λόγο καὶ τὶς λατρευτικὲς πράξεις στὶς ὁποῖες προΐστανται, τόσο κατὰ τὸ ταξίδι (π.χ. ψαλμωδίες μέσα στὰ λεωφορεῖα), ὅσο καὶ στὸν τόπο προορισμοῦ (π.χ. τέλεση θείας λειτουργίας, ἐσπερινῶν, παρακλήσεων καὶ ἁγιασμῶν στὰ προσκυνήματα ποὺ ἐπισκέπτονται), συντελοῦν καθοριστικὰ στὴν προάσπιση τοῦ προσκυνηματικοῦ χαρακτῆρα τῆς ὅλης διοργάνωσης. Καὶ ἐδῶ, τελικά, βρίσκεται ἡ εἰδοποιὸς διαφορὰ ἀνάμεσα στὸ ἀπλὸ ταξίδι ποὺ διοργανῶνει μόνον τοῦ ἑνα τουριστικὸ γραφεῖο, καὶ στὴν προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ ποὺ διοργανῶνεται, μὲ τὴν βοήθεια μὲν τοῦ γραφείου ταξιδίων, ἀλλὰ ὑπὸ τὴν πνευματικὴ ἐποπτεία καὶ καθοδήγηση ἐνὸς θρησκευτικοῦ ἢ ἐκκλησιαστικοῦ φορέα. Στὴν πρώτη περίπτωση μπορούμε νὰ μιλήσουμε γιὰ ἐκδρομὴ, ἐνῶ στὴν δευτέρη πρόκειται γιὰ σύγχρονη ἱεραποδημία ἢ γιὰ προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ, μὲ ὅλα τὰ πνευματικὰ καὶ τελετουργικὰ στοιχεῖα ποὺ προαναφέρθηκαν, καὶ τὰ ὁποῖα συνιστοῦν, οὐσιαστικά, τὴν διαφοροποίηση μεταξὺ τῶν δυὸ αὐτῶν τύπων ταξιδιῶν πρὸς ἱερούς τόπους ἢ ἀγνωρισμένα κέντρα λατρείας.

Ἡ Berta Ritscher⁸⁰, ἥδη τὸ 1994 διαπίστωνε ὅτι καὶ τὰ προσκυνηματικά ταξίδια, ἀκολουθώντας τὶς γενικότερες ἐξελίξεις στοὺς κατὰ τόπους εὐρωπαϊκούς λαϊκούς πολιτισμούς διαφόρων λαῶν, εἶχαν εἰσέλθει σὲ μία παρατεταμένη διαδικασία μετάβασης. Γράφοντας στὶς ἀρχὲς τοῦ 21ου αἰώνα γιὰ τὸ ἴδιο ζήτημα, δὲν μπορεῖ κανεὶς παρὰ νὰ διαπιστώσει ὅτι μπορεῖ νέες μορφὲς νὰ ἔχουν ἀναφυεῖ καὶ καθιερωθεῖ στὴν πρακτικὴ, τὴν οὐσία καὶ τὴν τελετουργία τῶν ἱερῶν ἀποδημιῶν, οἱ ὁποῖες μετεξελίχθηκαν πιά σὲ προσκυνηματικὲς ἐκδρομὲς, ἀλλὰ οἱ διαδικασίαι αὐτὲς μετάβασης συνεχίζονται, ἀκολουθώντας τοὺς ταραγμένους πολιτισμικά καὶ ἰδεολογικά καιροὺς μας, δίνοντας ὀλοένα καὶ νέες μορφὲς παραδοσιακῆς θρησκευτικῆς συλλογικότητος⁸¹.

Ἐκεῖνο ὡστόσο ποὺ δὲν ἀλλάζει, ἀλλὰ ὑπόκειται ὡς βάση σταθερὴ σὲ ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιφανειακὲς ἀλλαγές, εἶναι ἡ ἀναζήτηση τοῦ θεοῦ ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο⁸² καὶ ἡ προσπάθειά του νὰ στηριχθεῖ στὶς ἀρχὲς τῆς πίστεως καὶ τῆς παράδοσής του, γιὰ νὰ δώσει νόημα στὴ ζωὴ καὶ στὴν καθημερινότητά του⁸³, οἱ βάσεις τῆς ὁποίας τόσο σκληρὰ δοκιμάζονται ἀπὸ τὴν ἔλλειψη σταθερῶν ἀξιῶν καὶ σημείων ἀναφορᾶς. Πρόκειται γιὰ μία ἀναζήτηση τοῦ ἀναλλοίωτου μέσα στὴν ἀτέρμονη ἀλλαγὴ, τοῦ αἰώνιου μέσα στὴν αἴσθηση τοῦ πρόσκαιρου καὶ τοῦ οὐσιαστικοῦ ἐντὸς μιᾶς πραγματικότητος ποὺ συχνὰ ἐντυπωσιάζει μὲ τὴν ρηχότητα καὶ τὴν ματαιότητα τῶν ἐξωτερικῶν τῆς ἐκδηλώσεων. Ὅσο ὁ λαϊκὸς ἄνθρωπος θὰ δοκιμάζεται ἀπὸ τὶς ἀντιθέσεις αὐτές, καὶ αὐτὸ ἐπιτείνεται μὲ τὸ πέρασμα τοῦ καιροῦ, τόσο θὰ ἀναζητᾶ ἀγωνιωδῶς τὴν προσφυγὴ σὲ σταθερές, σὲ βάσεις πίστεως καὶ πνευματικῆς παραδοχῆς.

80. RITSCHER B., «Die Bedeutung des Pfarrers Johann Baptist Paul Gruber aus Neukirchen beim Heiligen Blut für die Sollitzer Wallfahrtskirche zu den vierzehn Nothelfern», *Beiträge zur Geschichte im Landkreis Cham* 11 (1994), σ. 110. Ἡ ἴδια, «Die ehemalige Wallfahrt zu den vierzehn Nothelfern in Sollnitz. Entstehung und Entwicklung», *Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg* 28 (1994), σ. 296-310, ὅπου καὶ σύνοψη μέρους τῆς προγενέστερης βιβλιογραφίας.

81. SCHWAIGER G. - MAI P. (ἔκδ.), *Wallfahrten im Bistum Regensburg*. Regensburg 1994, σ. 7.

82. BATZL H., «St. Anna-Wallfahrten in Sulzbach», *Die Oberpfalz* 82:7/8 (1994), σ. 206-207.

83. BAUERNFEIND G., «Das Wallfahrtsmuseum Neukirchen beim Heiligen Blut», *Museum heute. Fakten, Tendenzen, Hilfen* 6 (1993), σ. 11-17. Ὁ ἴδιος, «Wallfahrer auf dem Weg», *Beiträge zur Geschichte im Landkreis Cham* 11 (1994), σ. 247-253, ὅπου καὶ σχετικὴ προγενέστερη βιβλιογραφία.

Υπὸ τὸ πρίσμα αὐτό, οἱ προσκυνηματικὲς ἐκδρομὲς, ὡς μία ἀκόμη ἔκφραση τῆς νεωτερικότητος τοῦ λαϊκοῦ πολιτισμοῦ μας, ἀποτελοῦν βασικὸ καὶ οὐσιῶδες συστατικὸ γνώρισμα τῆς σύγχρονης μας λαϊκῆς θρησκευτικότητος, τῆς παραδοσιακῆς θρησκευτικῆς συμπεριφορᾶς τοῦ λαοῦ, καὶ ἀξίζει νὰ μελετηθοῦν ὄχι μόνον ἀπὸ τὴν κοινωνιολογία ἢ τὴν ποιμαντικὴ ψυχολογία, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ κλάδους ὅπως ἡ θρησκευτικὴ λαογραφία.