ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ARON DENSUȘIANU” HAȚEG

HAȚEG

NR.1/2017

Colectivul de redactie:

Prof. Nădășan Anca

Prof. Drăgoi Nicoleta

Prof. Șăroni Simona

Prof. Ștefănescu Eugenia

ISSN

SIMPOZION JUDETEAN

,,TRADITIA – ARC PESTE TIMP,,

MAI, 2017

(participare directa)

CUPRINS:

1. Costa Sofia – ,,Obiceiuri de Paști în satul Băiești, județul Hunedoara...........pg. 4

2. Crișan Carmen - ,,Paștele la români,, ...pg. 6

3. Șăroni Simona - ,,Obiceiuri și tradiții la români,, ...pg. 7

4. Nădășan Anca – Marcela - ,,Miturile românești,, ...pg. 9

5. Groza Mihaela - ,,Obiceiuri Pascale în Țara Hațegului,, ...pg. 11

6. Muntean Iuliana - ,,Legenda Domniței Zamfira de la Mănăstirea Prislop,, ... pg. 12

7. Avramescu Mariana - ,,Cetatea Colț sau Castelul din Carpați – premisa unei

incursiuni în universul legendelor,, ...pg. 13

8. Ștefănescu Eugenia - ,, Rhea sau Mama Mare cu numele de Dochia sau Dochiana

în legendele românilor ....pg. 14

9. Mara Monica Emanuela - ,,Importanța Sărbătorilor Pascale în viața creștinilor,, ...pg. 15

10. Basarabă Daniela - ,,Tradiții și obiceiuri de Sânziene,,...............................pg. 17

11. Costa Teodora Viorica - ,,Proiect de programă opțional- Curs de istorie locală,,...pg. 18

12. Dragomir Mariana Manuela - ,,Obiceiuri și tradiții de la poalele Retezatului,,..pg. 20

13. Vodă Mariana - ,,Legenda Tăului fără fund,, ...pg. 22

14. Bultean Nicoleta Codruța - ,,Paștele în Țara Hațegului,,............................pg. 23

15. Muntean Cristina - ,,Obiceiuri de Dragobete,,...pg. 25

16. Terlea Violeta - ,,Strigarea peste sat de primăvară,,..................................pg. 26

17. Ghiura Nicoleta - ,,Tradiții și obiceiuri de primăvară-vară,,........................pg. 27

18. Drăgoi Ionela Nicoleta - ,,Legenda lui Hefaistos,,.......................................pg. 28

19. Soloi Carmen – ,,Obiceiuri de nuntă în satele din Țara Hațegului,, ...pg. 30

OBICEIURI DE PAŞTI ÎN SATUL BĂIEŞTI, JUDEȚUL HUNEDOARA

Profesor învăţământ preşcolar Costa Sofia

Scoala Gimnazială Petros-Grădiniţa P.P. Baru

Ţăranii sunt cei care locuiesc firea şi cunosc povestea lucrurilor pentru că au trăit cu ele. Dacă nu ştim povestea florilor, dacă nu ştim să deosebim copacii între ei, dacă nu ştim cum creşte grâul sau cum se coc strugurii, vom turna beton peste ele mai uşor, fără remuşcări, impersonal. Satul e locul unde lucrurile au chip, pentru că au o poveste. Satul e locul unde şi omul are chip, pentru că lumea îţi ştie povestea.[[1]](#footnote-2)

Lăsarea Postului era prilej de veselie pentru oamenii satului care ştiau că urmează o perioadă de abstinenţă. De obicei în perioada dintre posturi se făceau cele mai multe nunţi, deoarece vara nu era un anotimp propice, fiind foarte mult lucru la câmp. La *Lăsarea Postului* se organizau jocuri şi se făcea mâncare mai bună.

De **Sântoader (**prima zi de sâmbătă din Postul Paştelui), tinerii şi copiii satului *se însoţeau* adică se întâlneau şi în casa fiecăruia erau serviţi cu *brăduleţi* (colaci împletiţi şi presăraţi cu mac sau susan) şi beau vin sau must (vin *opăcit*) urându-şi reciproc:

Să trăieşti ,soaţă/ soţule !

Exista **Legenda cailor lui Sântoader,** povestită de către bătrânii satului:

Demult, pe vremea când oamenii satului se retrăgeau din calea năvălitorilor pe dealurile din jur, locul unde se ţinea nedeia era departe de vatra satului. La o astfel de nedeie au venit şapte feciori care au luat la joc cele mai frumoase fete. Femeile de pe margine au văzut cozile ascunse pe *tureagul cizmelor* şi au început să chiuie :

Ia, uitati fete, uitaţi

La cozile cailor

Pe tureagul cizmelor.

Fiind daţi în vileag, aceşti *feciori* au luat fetele în braţe şi au zburat cu ele pe Bulzu unde a rămas ca semn al trecerii lor o plantă numită *fonfiu* şi o urmă de copită în piatră. Fetele au strigat către mamele lor:

Numai atunci ne-ţi mai vedea

Când îţi pune busuioc

Într-o vatră caldă de foc

Când busuiocul o răsări

Înapoi noi `om veni.[[2]](#footnote-3)

În *Sâmbăta morţilor* (o sâmbătă din Postul Mare) se duceau prescuri şi parastase la biserică pentru cei răposaţi iar copiii duceau apă din Zăvoaie la câteva case din vecini. Primeau în schimb plăcinte, *pupi în oală* sau ouă fierte, ca *pomană pentru sufletele celor morţi*. În ziua de azi această sâmbătă a morţilor se ţine doar cu prescurile şi parastasul sfinţit de preot în biserică.

Buna Vestire, (*Blogoveştenia)*, sărbătorită la 25 martie reprezintă în calendarul creştin momentul în care Arhanghelul Gavril i-a vestit Fecioarei Maria că-l va naşte pe Iisus. Deoarece este *dezlegare la peşte* se spunea că *de Blogoveşte toată lumea mâncă peşte*.

În **Duminica Floriilor** oamenii merg la biserică şi, după Liturghie, se sfinţesc ramuri verzi de salcie pe care le duce fiecare acasă şi le aşează la icoane.

În **Joia Mare** dinaintea Paştilor se punea *rug*(creangă de măceş) şi salcie în porţi în memoria suferinţei Mântuitorului.

Paştile

Învierea Domnului este întâmpinată de către săteni printr-o curăţenie exterioară, a curţii, casei şi acareturilor, precum şi printr-o curăţire interioară a sufletului. Oamenii postesc după putere şi credinţă, iar în Săptămâna Mare se *spovedesc* şi *se cuminecă*. În trecut *cuminecarea* se făcea, pentru cei mai mulţi, în ziua de Paşti, iar spovedania se făcea în seara de sâmbătă dinaintea Învierii.

Pâinea de Paşti era făcută de către femei bătrâne, cu făină adusă de fiecare familie care se înscrisese la Paşti. Vinul era adus la Biserică în sâmbăta Paştilor, câte 1 litru-1 litru şi jumătate de către fiecare familie. În aceeaşi seară, până la slujba de Înviere, câţiva bărbaţi tăiau pâinea în Biserică.

În Săptămâna Mare, începând de miercuri sau joi, se pregăteau plăcinte, prăjituri, se tăia un miel şi se făcea friptură şi *guşiţă*(drob), sarmale, ciorbă de miel cu măcriş şi diferite gustări. În trecut nu se făcea ciorba pentru prima zi de Paşti ci abia a doua zi. La miezul nopţii de Înviere tinerii satului se duceau în turnurile celor două biserici pentru *a toca* şi băteau toaca de fier şi de lemn până la sfârşitul slujbei de Înviere. Acest ritual se păstrează şi în ziua de azi. Oamenii vin şi aprind lumânări la mormintele rudelor, fac *înconjurul bisericii* şi se întorc acasă cu lumânarea aprinsă. Nu se mănâncă nimic până după slujba de Liturghie care începe în dimineaţa de Paşte la ora 10:00. Abia la amiază se pun toate felurile gătite de gospodină pe masă şi se ciocnesc ouă roşii.

În trecut, după amiaza primei zile se petrecea în curtea şcolii, unde tinerii se plimbau, ciocneau ouă sau stăteau pe iarbă şi povesteau. În ultimii 20 de ani s-a înrădăcinat obiceiul ca atunci să se desfăşoare un meci de fotbal între *însuraţi şi neînsuraţi*. Acest meci a devenit pentru tineri cel mai important eveniment al Paştilor, mai important decât sărbătoarea în sine, înlocuind obiceiurile vechi.

A doua zi de Paşti se organiza, în trecut, *Încuratul prescurii[[3]](#footnote-4):* feciorii se înţelegeau cu diacul satului să le aducă o prescure mai mare şi nu foarte proaspătă. Se organizau două *tabere* (echipe)de feciori: una cu cei care alergau pe un traseu prestabilit şi o a doua echipă formată din cei care mâncau prescurea în timpul acestei alegări. De obicei erau 2 feciori la *încurat* şi doi la mâncatul prescurii. Se alerga pe drumul Râu Albului, de la crucea mare până la Capul Gardului, unde se preda ştafeta celuilalt alergător, iar de acolo până la şcoală. Mai târziu acest traseu a fost organizat prin sat. Echipa care pierdea *plătea vinul*. Se cumpăra vin de la un gospodar din sat şi acesta era băut de către toţi feciorii la şcoală. Apoi *se făcea joc* pe muzica unui *clănet*(clarinet).

În după amiaza celei de a treia zi de Paşti se organiza *Împuşcatul cocoşului[[4]](#footnote-5):* bărbaţii însuraţi care aveau puşcă luau un cocoş din sat, mergeau în Dâmbu sau pe Rovină, legau cocoşul de un picior şi trăgeau la ţintă de la o anumită distanţă. Se punea o taxă pe fiecare cartuş tras. Pe unii dintre tineri îi păcăleau punându-le în loc de gloanţe ghemotoace de hârtie. La final se strângeau banii şi se cumpăra vin.

La **Înălţarea Domnului- Ziua Eroilor,** în perioada interbelică se organizau spectacole la Monumentul Eroilor de la Râul Alb. Copiii şcolii din Băieşti erau pregătiţi de învăţătorul Ionescu să cânte cântece patriotice şi să recite poezii în cinstea eroilor căzuţi pe front în Primul război mondial.

De **Sânziene** (24 iunie)-Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul- în trecut fetele culegeau aceste flori de pe câmp şi se aduceau acasă unde se aşezau în fereastră câte una pentru fiecare membru al familiei. În funcţie de cum se ofilea şi se apleca floarea de repede se prevestea cine moare mai repede sau mai târziu din familie.

. **De Rusalii- Coborârea Sfântului Duh** tot satul împreună cu preotul ieşeau după Liturghie la o *troiţă* (o cruce de piatră pusă la marginea holdelor sau la margine de drum) şi se făcea sfinţirea holdelor. Oamenii duceau acasă fire de grâu sfinţit pe care îl aşezau la icoane. Această sfinţire a semănăturilor se făcea de Rusalii deoarece începea sezonul ploilor (*ploile Rusaliilor*) şi oamenii simţeau nevoia unor rugăciuni care să protejeze holdele de grindină sau de boli.

Nedeia se mai ţine şi în ziua de azi în *Duminica Tuturor Sfinţilor*(prima duminică după Rusalii), când se sărbătoreşte Hramul Bisericii Vechi. La nedeie se fac pregătiri mari pentru primirea rudelor din alte sate care sunt invitate din timp la masă. Se pregătesc aperitive (salată de boeuf), *leveş* (supă de pasăre), *pere de* *curechi* (sarmale), carne friptă, plăcinte cu brânză, nucă, mac, măr, prăjituri. În trecut rudele invitate participau la slujba de la biserică apoi se punea masa în *casa nouă*. Era o bucurie să se întâlnească rudele la astfel de sărbători şi musafirii erau invitaţi în mai multe case la fiecare familie cu care se înrudeau.

După amiază se făcea joc pe Nedeie sau la Vârtop. Jocul putea ţine până dimineaţa dacă se găsea o şură disponibilă unde să joace pe timpul nopţii.

După război s-a construit Căminul Cultural şi de atunci toate nedeile s-au ţinut în curtea lui unde tinerii organizatori făceau un ţarc îngrădit din mesteceni şi unde se putea dansa în timpul zilei. Seara dansul se muta în cămin. Acum tinerii nu mai organizează dans la cămin dar nedeia mai este marcată prin musafirii pe care fiecare casă îi primeşte cu mâncare şi băutură.[[5]](#footnote-6)

Bibliografie:

Hurduzeu, Ovidiu, Platon, Mircea, *A treia forţă. România profundă,* Editura Logos, Bucureşti, 2008, p. 224

1. Interviuri: Bal Alexandru, 90 ani, Băieşti, Bal Voichiţa, 68 ani, Băieşti, Costa Constantin, 85 ani, Băieşti

PAŞTELE LA ROMÂNI

Prof. Carmen Crișan

C.N.,,I.C.BRĂTIANU,, HAȚEG

Cea mai însemnată, mai sfântă și mai îmbucurătoare sărbătoare de peste an, după spusele românilor de pretutindeni, e sărbătoarea Pastelor, Pastele sau Invierea Domnului, pentru că în această zi “Hristos a înviat din morti cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le”, iar pe cei vii răscumpărându-i de sub jugul păcatului și împăcându-i cu Dumnezeu. Ea cade întotdeauna la începutul primăverii, anotimpul cel mai frumos și mai plăcut, cănd natura revine la viață. Romănii așteaptă sărbătoarea aceasta, după un post îndelungat, cu mare dor si bucurie, și caută in acelasi timp ca locuințele lor să fie curate și cu toate pregătirile facute în cea mai bună rânduială .

Bărbații care până în Joia mare din Săptămâna Patimilor lucrează de regulă la câmp, din ziua aceasta rămân acasă ca să o curețe și să se îngrijească de ea, repară gardurile, ară grădina, junghie mieii de Paște și adună cele trebuincioase sărbătorii.

Femeile, tot din Joia mare sau cu câteva zile înainte încep a deretica prin case, a vărui, a spăla, a roși ouale, a coace pasca si alte copturi. Fetele cele mari precum si multe neveste tinere incep a coase câte o cămașă nouă precum și alte haine, ca fiecare să aibă pentru ziua de Paște, măcar o cămașă nouă.

Cea mai însemnată coptură pe care o mănâncă românii în decursul sărbătorii Paștelor este pasca, păscuța. După o legendă din Bucovina pasca se face, pentru că Iisus înainte de a fi prins și răstignit pe cruce, zice învățăceilor săi, ca până atunci au mâncat cu toți copturi nedospite si nesărate adică turte sau azime, de acum înainte vor mânca copturi dospite și sărate care se vor numi paște.

Pasca se face dintr-un aluat bine dospit în care se pune sare și lapte dulce. Forma este rotundă, grosimea e cel mult de un lat de deget cu impletituri (sucituri) pe margini și cele de la mijloc în formă de cruce, care însemnează crucea pe care a fost Mântuitorul răstignit. Intre împletituri se pune de regulă branza de vaci dulce, frământată cu ou și zahăr, unsă deasupra cu gălbenuș de ou și împodobită cu stafide. Pasca se face fie in Joia mare , fie in Sâmbata mare. In afară de pască, cele mai multe românce mai fac și alte copturi ca : babe, moși, cozonaci rotunzi sau lungăreți (ca sicriul in care a fost ingropat Iisus), colaci.

Tot de Paste friptura cea mai însemnata este cea de miel, numit mielul Paștelor sau de purcel, care se frig întregi și care se duc în ziua de Paște împreună cu pasca la sfințit. Mielul înseamnă Domnul nostru Iisus, iar in Banat este datina ca oasele si celelalte rămășițe ale acestuia să se îngroape la un altoi de măr sau păr sănătos, anume ca și familia aceea să fie tot anul sănătoasă.

Ouăle roșii se fac tot în Joia sau Sâmbăta mare.

Când cântă cocoșii de miezul noptii, românii curați și îmbrăcați, după ce spun rugăciunile, iau pasca pentru sfințire și ouă roșii și pornesc spre biserică.

În ziua Învierii fiecare ins care ia parte la Înviere, trebuie să aducă cu sine și o lumină, pe care o ține aprinsă în tot timpul săvârșirii sfintei Invieri de către preot. După Inviere fiecare se întoarce cu lumina aceasta aprinsă acasă. După ce ajung acasă și pășesc peste pragul tinzii încep a se închina, apoi intrând in casă sting lumina în grindă, afumând-o pe aceasta in semnul crucii. Dupa ce fac semnul crucii o sting și o păstrează apoi peste tot anul, spre a o avea și a o putea aprinde la întâmplări primejdioase, la vărsări mari de ape, la grindină sau piatră, la tunet, fulger și trasnet.

Românii mai întrebuințează lumina Învierii spre a afuma vitele.

În ziua Învierii, după ce s-a sfârșit sfânta liturghie și anume între 7-8 dimineața se sfințeste pasca si ce s-a mai adus la biserica.

După sfârșirea Învierii, a liturghiei și a sfințirii pascăi, unul sau două dintre ouăle sfințite se dau preotului, care le-a sfintit, iar restul se aduce acasă. Sosind acasă toți se pun la masă și gustând mai intâi din pasca din ouă si celelalte bucate încep a mânca. După ce s-au săturat de mâncat, prind a ciocni cu ouă roșii, și anume mai întâi soții, apoi copiii cu părinții și părinții cu celelalte neamuri si cunoscuți. Făcând aceasta, cred că cei ce ciocnesc unul cu altul se vor vedea pe lumea cealaltă.

În ziua dintâi, adică în ziua de Paște se ciocnește numai cap cu cap. A doua zi, adică luni după Paște se poate ciocni și cap cu dos, iar in cele urmatoare chiar si dos cu dos.

Cel mai mic de ani ține oul cu capul în sus, iar cel mai mare ciocneste cu oul sau, si anume tot cu capul, zicând : “Hristos a Înviat!”, iar cel mic raspunde : “Adevarat c-a Înviat!”.

În unele părți din Banat este datina a se da în ziua de Paște ca Moși de sufletul morților : colaci, miel, ouă roșii precum și alte bucate aflate in casă.

În Transilvania cum se zărește de ziuă prind a umbla băieții cu ouă rosii pe la neamuri si vecini, iar gazda le dăruiește ouă roșii și păscuțe . Tot aici feciorii cu flori în pălării și fetele frumos gătite se adună după prânz inaintea bisericii, toti cu ouă roșii, unde râd, glumesc, petrec și ciocnesc împreună .

În Moldova “fetele si flăcăii în ziua de Paște se suie in clopotnița și toacă toata ziua, ca să crească cânepa frumoasă și moale ca mătasea”.

În unele locuri din Bucovina și Transilvania, este datina ca luni după Paște, feciorii să ude pe fete si băietii pe copile. Iar marți după Paște udă fetele pe feciori și copilele pe băieți. Fetele după ce au fost udate, invită pe cei ce le-au udat la masa și le dau drept suvenir câte un ou mai frumos.

În Transilvania a doua zi de Paște, după amiaza înainte de vecernie, credincioșii satului se adună la Prânzul Paștelor. La acest prânz se bea și se mănâncă de sufletul morților și se cântă felurite cântece sau versuri ale Învierii.

Obiceiuri și tradiții la români

Prof. SIMONA ȘĂRONI

C.N. ,,I.C.Brătianu,, HATEG

Lumea din care face parte țăranul român a fost dintotdeauna bogată în obiceiuri și tradiții. Acestea par a fi pentru cei care le privesc din exterior, manifesări folclorice fabuloase. Pentru cei care le cunosc însemnătatea, știu că aceste obiceiuri și tradiții ascund înțelesuri profunde, despre relațiile interumane și despre relațiile oamenilor cu natura. Prin astfel de manifestări, oamenii din diverse zone ale țării, au încercat să dea însemnatate anumitor momente sau întâmplări din viața lor. Obiceiurile tradiționale românești au ca și modalităti de exprimare: muzica, coregrafia, gestica sau mimica. Sunt fapte culturale complexe, menite înainte de toate, să organizeze viața oamenilor, să marcheze momentele importante ale trecerii lor prin lume, să le modeleze comportamentul.

Cele două mari categorii de obiceiuri sunt: cele care marchează diferite evenimente ce se desfășoară de-a lungul anului ([sărbători religioase](http://www.travelguideromania.com/ro/traditii-si-obiceiuri-de-craciun-romania/), cele legale, de munca agricolă, de factori de mediu). Acestea vizau viața colectivă a satului, având un caracter public și ciclic. A doua mare categorie se referă la obiceiurile care atestă diferite momente importante din viața omului, desfășurarea lor fiind legată de momente bine determinate, care nu se repetă. Obiceiurile de peste an erau, în general, in directă legătură cu trecerea timpului, a calendarului, dar și a muncilor în colectivitățile agricole sau de pastori. Indeplinirea lor potrivit datinei, era în interesul întregii colectivități, toată lumea aducându-și aportul. La obiceiurile legate de momentele importante ale vietii omului, interesul îndeplinirii obiceiului cădea, înainte de toate, asupra individului și a familiei lui.

Obiceiurile care marchează momente importante din viața omului vizează momentele cele mai importante din viața unui om: nașterea, căsătoria și moartea. Folcloriștii numesc astăzi obiceiurile tradiționale în legătură cu nașterea, inițierea, căsătoria și moartea, obiceiuri sau rituri de trecere. In general, nunta, prin desfășurarea ei amplă și caracterul sărbătoresc și de mare veselie, atrăgea cea mai mare și cea mai activă participare a colectivității. Obiceiurile în legatură cu nastereasunt un domeniu al oamenilor maturi – pe lângă părinți apar moașa și nașii. Cand copilul trecea printr-o boală grea sau printr-o primejdie, exista obiceiul ca micuțului să i se schimbe numele in Ursu sau Lupu, evitând astfel ca pe viitor copilul sa mai fie “recunoscut” de respectiva primejdie. Acest obicei implica și ideea “morții și a reinvierii” copilului.

După obiceiurile în legătură cu nașterea, urmând firul vieții omului, cele mai importante rituri sunt cele prin care se trece la starea de flăcău de însurat și fată de măritat. La momentul stabilit de datinile tradiționale, copilul era scos din mediul social in care a trăit în cadrul familiei, din rândul copiilor prieteni și introdus intr-un mediu nou, care nu tinea numai de varstă, ci uneori și de profesie. Prin aceasta, el dobândea o serie de drepturi, de prerogative: putea merge la târg, la horă, la bal, la cârciumă, putea să facă parte din ceata de colindători, putea lua fetele la joc, putea să-si lase barbă.

In cadrul ceremonialului de trecere, acolo unde obiceiurile și-au mai păstrat formele traditionale, tanărul trebuia sa treacă o serie de probe de putere și de bărbătie. Cei care au trecut în noua stare, purtau uneori semne distinctive, mai cu seamă fetele. Ele veneau la horă cu capul descoperit, cu părul împletit în cunună sau chiar cu cunună de flori pe cap. Obiceiurile în legătură cu casatoria depăseau, prin amploarea și varietate, celelalte manifestările folclorice. Acest fapt arată că, din cele mai vechi timpuri, poporul acorda căsătoriei o mare importanță. Acest interes era direct legat de viața economică a colectivităților populare. Noua unitate economică (familia) care se întemeiază prin căsătorie, era menită să contribuie la perpetuarea biologică și socială a neamului, și era centrul interesului întregii colectivități traditionale. Căsătoria trebuia consfințită printr-o serie de acte, rituale și ceremoniale, menite să o ferească de fortele răufăcătoare și să-i aducă fecunditate, prosperitate și viață fericită. Intreaga desfăsurare a obiceiurilor în legătură cu căsătoria, cuprindea trei etape principale*:* logodna, nunta și obiceiurile de după nuntă.Dacă privim mai atent obiceiurile de căsătorie, vedem că, prin plecarea celor tineri din rândul categoriilor de tineret cărora le aparțineau, prin plecarea din familiile lor și, mai cu seamă, prin plecarea miresei de la casa părintească, în echilibrul social se producea o breșă, se produceau ciocniri de interese și sentimente. Tot ceea ce se făcea în cursul ceremonialelor ample și atât de colorate, era menit să ducă la rezolvarea acestor conflicte. Conflictul se rezolva prin intrarea tinerilor în categoria maturilor, prin integrarea miresei în familia mirelui, prin crearea unei noi celule sociale, a unei noi familii și prin stabilirea de noi legături, de încuscrire. **Chemarea la nunta** se făcea sâmbătă de către unul sau mai multi flăcăi, rude sau prieteni ai mirelui, imbrăcati în haine de sărbătoare. Chemătorii aveau o ploscă de vin sau de țuică cu care închinau cu invitații. Ei colindau satul însoțiți de un taraf de lăutari care cânta **cântecul chemării**. Intrau în casele celor pe care doreau să-i invite, cinsteau cu ei și le făceau cuvenita poftire.

Unul dintre momentele cele mai importante în ceremonialul propriu-zis al nuntii era **sosirea alaiului mirelui la casa miresei.** Erau întâmpinați de obicei cu diferite “ostilități” sau probe pe care mirele trebuia să le treacă astfel încât să ajungă la mireasă. Flăcăul care purta salba, căuta mireasa și o ducea comform traditței din unele sate, în fața oglinzii. El încerca să o păcălească de trei ori, apoi îi punea salba la gât. Mireasa îi dădea o batistă. Lumea se așeza apoi la masă și se ospăta, ascultând cântecul lăutarilor. După masă urma despărțirea miresei de casa părintească, iertăciunile miresei. In odaia curată se așternea jos un covor pe care se așeza o pernă. Mirele si mireasa îngenuncheau pe pernă cu fața spre răsărit**. La plecare spre casa mirelui** acestuia i se punea de asemenea diferite piedici astfel încât să dovedească că este apt să poată îngriji viitoarea familie. Până nu de mult aceste piedici erau reale: poduri stricate, gropi acoperite cu frunze, mărăcini pe cale și chiar bătăi. Mai tarziu, și astăzi tot mai des, ele sunt simbolice și sunt privite cu umor. Buna randuială și buna-cuviință tradițională cereau ca mireasa să plângă. **Primirea miresei în noua familie** era un act solemn, însotit de o serie de rituri. La sosirea în curtea mirelui, tinerii se spălau pe mîini și, înainte de a intra în casă, întindeau o horă. In alte locuri, la casa mirelui nuntașii erau întâmpinați cu pâine și sare sau boabe de grâu sau orez care se aruncau asupra lor în semn de belșug. In casă se stropea cu apă în cele patru zări, pentru a feri nunta de forțele raufâcatoare.

În folclorul românesc obiceiurile în legătură cu moartea au păstrat, mai mult decât celelalte obiceiuri, credințe și practici străvechi, anterioare crestinismului. In obiceiurile legate de moarte, întalnim cele trei etape principale, proprii oricărui ceremonial de trecere: despărtirea de categoria celor vii, pregătirea trecerii în lumea cealaltă si integrarea in lumea mortilor si restabilirea echilibrului social rupt prin plecarea celui mort. Moartea era anuntată nu numai neamurilor si vecinilor, ci întregii comunităti: se trăgeau clopotele într-un anumit fel, în regiunile de munte se suna din bucium, în alte locuri se punea la poarta celui mort o năframa ori bărbatii din familia mortului umblau în semn de doliu cu capul descoperit. Mortul era apoi pus pe lavită sau pe masă, în sicriu deschis, pentru ca lumea să poată veni să-si ia rămas-bun. **“Despărtirea” mortului de familie si de casă,** de gospodărie, constituia partea esentială și dura, de obicei, trei zile. Ansamblul practicilor menite să restabilească echilibrul social rupt prin moarte, depăsea cu mult cele trei zile ale ceremonialului de înmormîntare propriu-zis. Ele se făceau, și se mai fac încă, timp de patruzeci de zile sau de șase săptămâni. Abia după trecerea acestui răstimp, familia reintra în viata normală. Priveghiul durează, de obicei, două nopti și se face pentru a nu lăsa mortul singur. Există, în mediile folclorice traditionale, credința că mortul trebuie păzit ca să nu treacă prin fața lui, pe sub el sau peste el vreun animal, câine, pisică, găină etc, deoarece se preface în strigoi. Atunci când priveghiul se face după rânduiala tradițională, cei veniți să privegheze mortul dansează, fac jocuri cu măști, joacă jocuri distractive, cântă din fluier, spun basme, joacă jocuri de cărți, mănâncă, beau și discută despre treburile curente ale oamenilor și ale comunitătii. La priveghi se și petrece, rostul petrecerii este nu numai să alunge somnul celor veniti să privegheze, ci și să marcheze, în cadrul ceremonialului de trecere, momentul despărțirii de cel mort. **Este ultima petrecere a celor vii impreună cu cel mort.**

Transformarea societătii rurale într-o societate de consum asemănătoare celei urbane si schimbările demografice fac ca obiceiurile să se piardă sau să nu se mai practice. Multe din obiceiurile tradiționale românesti le mai putem întâlni doar în spectacole sau festivități. Populația rurală actuală trece printr-o emancipare care se află la marginea prăpastiei ce semnifică pierderea identității și a patrimoniului tradițional românesc. Se fac eforturi considerabile de către persoane dedicate ascestor cauze de păstrare a portului, dansurilor, arhitecturii, obiectelor și a tot ce înseamnă tradiție populară românească.

MITURILE ROMÂNEȘTI

NĂDĂȘAN ANCA-MARCELA,

COLEGIUL NAȚIONAL „I.C.BRĂTIANU” – HAȚEG

Miturile reprezintă povești, creații care încearcă explicarea concretă a unui fenomen sau eveniment cu caracter spațial ori temporal, care s-au petrecut în existența psihofizică a omului, în natură, precum și în universul vizibil ori invizibil, în legătură cu destinul condiției cosmice și umane. Așadar, legendă sau poveste alegorică, de origine populară, despre timpurile fabuloase sau eroice pe care istoria nu le explică pe deplin, mitul se referă la un fapt real ori plăsmuit ce dobândește o anumită semnificație.

Foarte multe și variate, miturile au fost clasificate după diverse criterii: cosmogonice (referitoare la originea lumii), teogonice (cu privire la apariția zeilor), etiologice (în legătură cu originea diferitelor fenomene) ș.a.

Intrinsece civilizației, miturile au evoluat, concomitent cu aceasta, în trei etape fundamentale: magie, religie, știință și au fost considerate drept „o carte pragmatică a înțelepciunii primitive, un cod”. Mircea Eliade le subliniază caracterul de „realitate culturală complexă” ce revelă exemplare ale tuturor riturilor și activităților omenești semnificative. Diacronic, mitul a depășit conținutul și sensul religios implicând și tendințe profane, cu deosebire atitudini și sentimente general umane. De exemplu: mitul lui Prometeu semnifică ideea răzvrătirii rațiunii împotriva a tot ce se opune cunoașterii și adevărului; cel al ciobanului din „Miorița” – voința acestuia de a schimba un eveniment nefericit, destinul însuși, impunând un sens absurdului însuși. În acest fel personajul mitic ajunge să întruchipeze calități deosebite, statornice prin tradiție și devine cu timpul un arhetip, o paradigmă sau un simbol.

Cunoașterea lor dezvăluie forma și fondul unor evenimente imaginare ori reale, rezultat al unui mod de a vedea, de a simți lumea, de a o înțelege și a o evalua, la un moment dat. Astfel, mitul creației ilustrat prin Manole din „Monastirea Argeșului” revelează simbolismul în relația cu riturile de construcție, prin descoperirea sensului primordial al sacrificiului uman în realizarea operei, creației, în general. Născut din spectacolul original și enigmatic oferit de fapte, evenimente sau fenomene reale ce au depășit, la momentul respectiv, puterea de înțelegere a spectatorului beneficiar ori victimă – la nivel emoțional și nu fizic – al perceperii și receptării sale, mitul a fost dintotdeauna consecința impactului cu un anumit spectacol, rezultatul acumulărilor care au determinat îmbogățirea, treptat edificarea unor sensuri multiple ale sale. Dobândind semnificații plurale, având funcții complexe – etică, explicativă, compensatoare și eliberatoare, psihanalitică – mitul a fost exploatat de cultura și arta din toate epocile, ajungând să cunoască o resuscitare în domenii diferite: folclor, religie, antropologie, artă și literatură etc.

Când vorbești despre mituri, privindu-le mai ales din unghiul de vedere al relației lor cu literatura, George Călinescu apreciază că „patru mituri sunt nutrite din ce în ce mai mult de mediile literare, tinzând a deveni pilonii unei tradiții autohtone”. Acestea sunt:

1. etnogeneza – ilustrată în unele creașii populare și în poeziile lui Gh. Asachi, „Traian și Dochia”; M. Eminescu, „Mușatin și Codrul”, „Povestea Dochiei și ursitoarele” etc.;
2. existența pastorală – este revelată în balada „Miorița” sau în unele creații culte: „Baltagul” de M. Sadoveanu ș.a.;
3. creația ori mitul estetic este oglindit în legenda „Monastirea Argeșului” sau în scrierile: „Meșterul Manole” de L. Blaga, „Moartea unui artist” de H. Lovinescu, „Paraclisierul” de M. Sorescu etc.
4. erotic – dezvăluit în creații populare sau culte: „Zburătorul” de I. Heliade Rădulescu, „Călin (file din poveste)”, „Luceafărul” de M. Eminescu.

În literatura română, pe lângă circulația miturilor autohtone, prezente în creația populară și absorbite în cea cultă, apar și mituri universale, cum ar fi: mitul lui Sisif, cel al lui Orfeu și Euridice, Eros și Psiche, mitul lui Prometeu. Acesta din urmă a fost ilustrat în poemul „Izgonirea lui Prometeu” de către Al. Philippide. În toate cazurile, miturile însumează cunoștințe utile referitoare la viața, istoria și tradițiile noastre ca țară și popor, când e vorba de cele românești. A le ignora echivalează cu eludarea memoriei colective, rezultat al tradiției, sau cu un „păcat” de neiertat.

Chiar dacă luat în sine, mitul nu este o garanție de bunătate sau de moralitate, el are menirea de a releva modele și de a oferi astfel o semnificație atât lumii, cât și existenței omenești. De exemplu, Manole, aidoma Anei, sacrifică voluntar viața pentru a realiza opera, creația. El simbolizează, deopotrivă, geniul creator și capacitatea de a iubi profund, mai presus chiar decât Hyperion, care are posibilitatea să aleagă între condiția ființelor superioare și aceea a omului de rând. În alt sens, Manole însumează, concomitent, și însușirile titanului, fapt ce-l impune ca un Prometeu. La rândul său, Ana devine un simbol al dăruirii totale în stare să învingă obstacole de tot felul, însuflețită de dragostea puternică față de Manole. Se poate observa că pe fondul mitului sacrificiului se grefează un altul, original, mitul elanului creator, indispensabil oricărei activități, imanent dorinței creatorului, pasiunii acestuia de a face ca lumea, viața însăși, să devină mai frumoasă, indiferent de prețul acestui deziderat. Motivul fundamental al discursului poetic este, prin urmare, biserica, mănăstirea, care devine un simbol ce semnifică, potrivit concepției mai multor cercetători, Cosmosul, Universul ceresc sau Paradisul prin intermediul cărora devine posibilă comunicarea Cer, Pământ și Infern. Opera ilustrează, în fond, mitul cosmogonic, modelul tuturor miturilor și riturilor referitoare la o lucrare, o operă ce se realizează prin imolare, nu numai la noi, ci și în creațiile altor popoare: un pod la greci, bulgari, macedo-români; o cetate la iugoslavi, albanezi, unguri; o mănăstire la români. Opțiunea se explică, în mare parte, prin existența reală a unor asemenea lucrări intrate de mult în legendă.

Așadar, miturile sunt povestiri tradiționale pe care un popor sau o anumită cultură le consideră a fi adevărate și care reproduc evenimente dintr-un trecut îndepărtat, nedatat. Ele sunt strâns legate de credințele religioase și de tradițiile sau obiceiurile încetățenite în zona respectivaă. Miturile descriu modul în care se presupune că ar fi început viața, originile răului sau ale morții, dar și binefacerile pe care le aduc zeii, sau faptele de vitejie ale diferiților eroi.La început anonime și nescrise, miturile nu reprezintă literatura propriu-zisă. Cu timpul ele au devenit însă teme ale unor opere literare. Uneori opera literară capătă propria ei personalitate, devenind astfel “versiunea autorizată” a mitului. Alteori, miturile sunt exprirnate într-o forma literară doar atunci când încetează să mai aibă veridicitate. Alte mituri, care se referă la experiențele cruciale ale omenirii, par să nu-și piardă deloc din puterea de convingere din moment ce, de-a lungul secolelor, au inspirat mulți scriitori.

Bibliografie

Călinescu, George, 1982, „Istoria literaturii române de la origini până în prezent”, Ed. Minerva;

OBICEIURI PASCALE ÎN ȚARA HAȚEGULUI

Prof. Groza Mihaela

Școala Gimnazială „Aron Densusianu”-Haţeg

Obiceiurile, baladele, dansurile populare sunt elocvente şi originale mărturii ale continuităţii vieţii materiale şi spirituale a oamenilor pe aceste meleaguri. Toate luate la un loc ori luate în parte, grăiesc despre viaţa sătenilor cu bucuriile şi necazurile lor, despre trecutul istoric al localităţii.

Chiuiturile locuitorilor din Ţara Haţegului pe fluier sau fără fluier, la petreceri sau prin poieni, pătrund adânc în sufletul celor care ascultă. Felul deosebit al localnicilor de a chiui este inimitabil. A chiui ca în această zonă înseamnă a te naşte şi a trăi acolo, iar jocurile bătrâneşti: Hora, Harapnicul, „Vâlceleana”, „Haţegana”, „Căluşerul”, Jocul în trei (un băiat şi două fete), Alunelul, sunt perle coregrafice locale.

Lor li s-au alăturat în timp sârbele, jocurile vechi aduse prin transhumanţă, împământenite şi îndrăgite de localnici. Practicile oamenilor din Ţara Haţegului sunt legate de unele credinţe şi superstiţii în rău sau bine, reflectând imaginaţia bogată a omului din popor. Ele au fost create, practicate de-a lungul timpului, multe dintre ele pierzându-se odată cu modernizarea relaţiilor de producţie, dar multe sunt păstrate şi practicate din vechime de gospodari, până astăzi.

Aprinderea focurilor la începutul primăverii, în apropierea satului, se practică din vechime în săptămâna dinaintea Paştilor, în noaptea de miercuri spre joi, în toată Ţara Haţegului.

Obiceiul cu vechi tradiţii numit „Joi Mari” este practicat şi acum în fiecare an. În acea noapte toţi feciorii satului aprind un foc mare în apropierea satului în locul cel mai înalt ca să poată fi văzut de la orice casă din sat. Strânşi în jurul focului, foc pregătit din timp, feciorii povestesc, depănând amintiri, spun minciuni. La miezul nopţii are loc „strigarea peste sat” apoi focurile ard în noapte până spre dimineaţă, când încet, încet se sting.

Joi mari

Auri, mauri

Ce ţi-s lauri

M-o’ngires cin’m-o’ngires

Să fac un pod de aramă

Peste vamă.

De la Cristi acasă

Până la Alina sub masă

Să meargă apa pe sub uşă

Să-i şteargă c… de cenuşă

Să meargă apa pe sub pat

Să-i şteargă c… de c……!

În a doua zi de Paşte, toţi oamenii din sat se strâng într-un loc stabilit dinainte pentru a asista la „Împuşcatul cocoşului”. Bărbaţii din sat care vor să participe se aşază într-un loc fixat şi pe rând vor trage cu puşca pentru a ochi cocoşul care este legat de un copac le o anumită distanţă. Cel care nimereşte cocoşul îl va lua înapoi acasă.

Un alt obicei de Paşte este „Mâncatul presurii”. La fel ca şi la „Împuşcatul cocoşului”, oamenii se adună la capătul satului, iar bărbaţii care doresc să participe se vor împărţi în două echipe, fiecare echipă alegându-şi doi reprezentanţi. Unul dintre reprezentanţii primei echipe va mânca prescurea fiind supravegheat de cealaltă echipă, iar unul dintre reprezentanţii primei echipe va mânca prescurea fiind supravegheat de cealaltă echipă, iar unul dintre reprezentanţii celei de-a doua echipe va alerga pe un traseu stabilit dinainte fiind urmărit de echipa cealaltă. Reprezentanţii celor două echipe vor începe în acelaşi timp concursul şi va câştiga echipa al cărei reprezentant va termina primul sarcina primită.

Bibliografie:

1. Dumitru Rus, *„Judeţul Hunedoara –ghid turistic”,* Editura Sigma Plus, Deva, 1998, p. 82 -87 ;
2. Mihai Pop, „Obiceiuri tradiţionale româneşti”, Institutul de Cercetări Etnologice, Bucureşti, 1976, p. 102
3. Fiuţa Băneasă, „Spiritualitatea satului hunedorean oglindită în obiceiuri”, editura Emia, Deva, 2002 p.16 -26 ;

Legenda Domniței Zamfira de la Mănăstirea Prislop

Muntean Iuliana-Alina

Col. Naț. I.C.Brătianu-Șc.Gimn. Aron Densusianu-Hațeg

Unul din motivele pentru care este inevitabil să te îndrăgostești de Țara Hațegului îl constituie fascinanta lume a legendelor legate de acest land miraculos cu tradiții milenare. Din mănunchiul de legende pline de farmec și mister, legenda Domniței Zamfira de la Mănăstirea Prislop rămâne, de departe, cea mai frumoasă.

Mănăstirea Prislop poartă pecetea Domniței Zamfira (Saphira), fiica voievodului muntean Moise Vodă Basarab, învestit de sultan ca domnitor în anul 1529. Refugiată în Ardeal după moartea tatălui ei, Zamfira a venit să vadă mănăstirea. Legenda spune că domnița a băut apă din izvorul cristalin care curge și astăzi prin curtea mănăstirii și astfel s-a vindecat de boala de care suferea. În urma unui îndemn primit în vis de la un sfânt, ea a restaurat biserica mănăstirii între anii 1564-1580, devenind al doilea ctitor al mănăstirii.

Informațiile oferite de istorici despre Domnița Zamfira sunt diferite de legenda domniței, însă un lucru e sigur: domnița a avut o poveste de viață tumultoasă, fiind căsătorită de mai multe ori. Pe o lespede de marmură roșie din pronaosul bisericii e scris următorul epitaf: “Saphira, a principelui Moise vestită fată, în acest pământ și-a așezat jalnicul trup. Mai întâi lui Keseriu, prea scumpă soție, i-a închis ochii, apoi devine soția ta, Nisowski. Pământul valah nu vede sub cerul său nimic mai ales ca ea, dacă neamul i-ai cerceta. Având în vedere și altceva, domn i-a fost acesteia și bunicul și tatăl. Dacia îi plânge pe amândoi. Tu, oricare ești acela care privești aceste amintiri ale iubitei Saphira, spune: Saphira a fost demnă de numele de safir.” În urma căsătoriei cu primul soț, Ștefan Keseru, fiul căpitanului cetății Devei, Zamfira a avut trei copii: Janos, Pal (mort la o vârstă fragedă) și Anna. Conform legendei, Safira se plictisi repede de Keserew și se îndrăgosti de Niezowski, polonez. Însă iubirea lor nu se putea împlini atâta timp cât ea avea un soț. Nu după mult timp, Saphira îl duce pe Keserew la Prislop, să viziteze biserica în construcție. După ce au închinat împreună un pahar de vin negru, Zamfira ar fi fugit la izvor, unde a băut repede o cană cu apă curată, însă Keserew a căzut mort la pământ. Mai mult, după moartea soțului, Zamfira și fiul ei Janos moștenesc o avere impresionantă de 4000 de fiorini de aur. În primăvara lui 1570, domnița se recăsătorește cu Stanislaw Niezowski. În toamna anului 1575 moare și cel de al doilea soț al Zamfirei, lăsându-i, la rândul său, o avere considerabilă. La scurt timp, văduva se recăsătorește cu Pal Markhazi, un nobil bogat refugiat la Alba Iulia. Căsătoria nu a fost de bun augur pentru domniță, întrucât Markhazi era un om bădăran. Îngrijorată de salvarea sufletului ei, în urma căsătoriilor cu nobili care nu erau de religie ortodoxă, Zamfira a înzestrat lăcașul cu odoare scumpe și moaște. Legenda spune că ea s-a retras la Mănăstirea Prislop, unde a încetat din viață în luna martie a anului1580.

Poveștile fascinante despre izvorul fermecat care ar fi vindecat-o pe Zamfira de boalele sale și ar fi ajutat-o să pună mâna pe bogățiile soților rămân în continuare ipoteze neconfirmate, dar, totuși, misterioase și nemuritoare legende hațegane demne de prețuire.

Bibliografie:

Muntean, Dacian (2015), *De la Poarta de Fier la Înalta Poartă: 10 Legende Hațegane*, Deva, Ed. SENS

CETATEA COLȚ SAU CASTELUL DIN CARPAȚI –PREMISA UNEI INCURSIUNI ÎN UNIVERSUL LEGENDELOR

Prof. Avramescu Norica Mariana

Colegiul Național ,,I.C.Brătianuˮ, Hațeg

Pe drumul ce poartă turistul de la Hațeg înspre Parcul Național Retezat, la marginea comunei Rîu de Mori, stă, cocoțață pe un pinten stâncos, străvechea Cetate Colț ale cărei ruine vegheazăși azi Valea Râușorului oferind o priveliște care-ți taie răsuflarea.Cetatea a fost construită la începutul secolului XIV din ordinul cneazului Cîndea, reprezentând în acea vreme cea mai puternică cetate cnezială din Transilvania, cu un important rol de apărare, ca de altfel majoritatea cetăților vremii, de altfel.

Nu poți să nu te întrebi trecând pe-aici ce povești, ce mistere, ce legende ascund zidurile cetății.

Una dintre cele mai cunoscute legende este cea relatată de istoricul Octavian Floca în Ghidul Județului Hunedoara și care vorbește despre tânăra domniță Ileana care a stâpânit cetatea în sec. XIV și al cărei iubit a fost luat prizonier în timpul unui atac al tătarilor.Se spune că tânărul i-ar fi apărut în somn fecioarei şi i-a spus că va fi eliberat, când ea va aduna atâta aur cât să ajungă până la el. Odată, într-o noapte înstelată, luminată de razele aurii ale lunii, şezând în foişorul cetăţii atârnat pe marginea stâncii, Ileana toarse mult, până ce trecu de miezul nopţii. Tortul, ce l-a tors după miez de noapte, era din fire de aur. Văzând unele ca acestea, Ileana a tors până în momentul în care firele de aur au fost atât de lungi, cât să ajungă la locul în care iubitul ei era prins, i-au pocnit lanţurile de pe trup şi el a putut să alerge acasă, în braţele ei iubitoare.

Totodată, se spune despre Cetatea Colț că ar fi chiar vestitul Castel din Carpați al lui Jules Verne. Impătimit al călătoriilor,acesta ar fi vizitat frumosul ținut al Transilvaniei și cetatea, care i-ar fi devenit astfel sursă de inspirație pentru roman. Povestea pe care a imaginat-o se petrecea în jurul vechii cetăţui în ruine a baronului Rodolphe de Gortz, aflată pe un pisc deasupra trecătorii Vulcan. Castelul din Carpaţi fusese abandonat de câteva zeci de ani, iar oamenii credeau că este stăpânit de forţele supranaturale ale răului şi că în interiorul lui se petrec lucruri înspăimântătoare.Argumente care să stea la baza acestei legende ar fi suficiente, întrucât Jules Verne folosește în roman nume precum: jupanul Koltz stăpânul satului, sau Patok (traducere in maghiara a cuvantului Rausor – rau ce trece pe la poalele cetatii), acestea fiind doar cateva din indiciile geografice din roman. La aceasta de adauga ilustratia din editia Hetzel a romanului (veche de mai bine de 100 de ani), in care se poate vedea asemanarea cu cetatea Colț.

Două legende frumoase pe care trebuie să le facem cunoscute elevilor noștri, cu ocazii ce pot ține de sfera activităților extracurriculare (excursii sau drumeții pe urmele lui Jules Verne, șezători sau povești la gura sobei) sau prin apel la imaginația lor în demersuri didactice de realizare a unor desene de ilustrare a legendelor sau de creare a unor dialoguri. De asemenea, în funcție de nivelul elevilor și în colaborare cu profesorul de specialitate, putem iniția acțiuni de traducere a legendelor intr-o limbă străină sau putem realiza mici dicționare bilingve de termeni de specialitate. Totodată, ne putem folosi de legenda locală pentru a le stârni elevilor interesul pentru lectura romanelor lui Jules Verne.

Sitografie :

www.adevaruldespredaci.ro%2F2013%2F11%2Fcetatea-colt-din-tara-hategului-sursa-de-inspiratie-pentru-jules-verne

www.cavalerintaramea.ro%2Fcetati%2Fcetatea-colt-jud-hunedoara

RHEA SAU MAMA MARE CU NUMELE DE DOCHIA ȘI DOCHIANA ÎN LEGENDELE ROMÂNE

PROF.ÎNV.PRIMAR: ȘTEFĂNESCU EUGENIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ARON DENSUȘIANU- HAȚEG

Pe monumentele istorice ale epocii romane Rhea sau Mama Mare apare în formă oficială ca o veche divinitate etnică a Daciei.

La început ea a fost adorată aici întocmai ca și în alte ținuturi pelasge sub numele de Rhea.

Chiar și astăzi mai există în părțile muntoase ale Daciei vechi unele sate numite Reea(sat în valea Hațegului, pe teritoriul vechii Sarmizegetuse romane) și Rieni(cu acest nume sunt cunoscute trei sate,toate situate în părțile muntoase,unul în județul Mehedinți, cătun al comunei Ponoarele, altul în Banat,lângă Caransebeș și al treilea în Bihor, lângă Crișul Negru, spre apus de Muntele Tătăroaia).

Rhea sau Mama Mare ne apare pe una din inscripțiile romane descoperită la Deva, ea este amintită ca divinitate sub numele de Terra Dacica, iar ca reprezentare iconică ea ne apare pe o monedă a împăratului Traian din consulatul al VI-lea(anul 112 d. Hr.) figurată cu căciula națională dacă pe cap.Scaunul său este pe o stâncă. În mâna dreaptă ea ține spice de grâu, iar în mâna stângă un sceptru imperial decorat în vârf cu figura unei acvile. Lângă ea stau doi copii, din care unul îi oferă spice de grâu, altul un strugure – atribute ale Mamei Mari ca zeiță a agriculturii și viticulturii și care totodată ne indică și fertilitatea pământului Daciei.

Rhea sau Mama Mare ne apare în legendele și cântecele populare numită „Dochia” și „Dochiana”.În particular, în legendele românilor, ea este considerată ca o femeie bătrână, care ieșind pe la începutul primăverii prea de timpuriu cu oile la munte, a fost înghețată și apoi prefăcută în stană de piatră pe vârfurile ori pe coastele munților.

Aproape toate aceste imagini primitive feminine, sculptate pe stâncile Carpaților sunt considerate de popor că reprezintă pe „Baba Dochia”.

O deosebită celebritate a avut până în secolul al XVIII-lea figura cea colosală a Babei Dochia din Carpații Moldovei. Acest simulacru, după cum rezultă din descrierea Principelui Cantemir, se află pe turnul cel înalt al muntelui Ceahlău. Chiar și astăzi munții ce despart Moldova de Ardeal sunt numiți Munții Ceahlăului ori Munții Dochiei, fiindcă după cum spune o tradiție „Dochia șade în Ceahlău”.

Sub o formă diferită și având un caracter mai puțin mitic ni se prezintă figura Dochiei sau Mamei Mari din Dacia în colindele române. În aceste cântece populare, ea este celebrată și astăzi sub numele de „Dochiana” și înfățișată ca o fată foarte frumoasă ce nu îmbătrânește. Averea ei constă din turme de oi, cirezi de boi,de vaci și herghelii de cai. Mulți pețitori vin să o ceară, însă ea refuză ase mărita „ până în dalba primăvară, când florile sunt mai în pară”.

„Coconița Dochiana către părinții săi:

‹‹Că deloc nu îmbătrânesc

Și mi drag să mai fetesc

Până-n dalba primăvară

Când florile-s mai în pară…››”.

În colindele numite „Urările cu plugul”, prin care se celebrează cu atâta frumusețe bunătățile agriculturii, Rhea, zeița fertilității pământului, ne apare sub numele de „Dochiana cea frumoasă”, ca o „mândră jupâneasă”, având totodată și numele onorific de „Mamă”.

„Este mândră jupâneasă

Dochiana cea frumoasă…

Sufleca ea mâneci albe

Și-arată brațele dalbe

Și cernea, mări cernea,

Ninsoarea se așternea…

Apoi mama plămădea

Și lăsa până dospea,

Apoi colaci învârtea…(Alecsandri, *Poezii populare*, pag.390)

Nu există nici un contrast între aceste două genuri de tradiții populare, cu privire la Baba Dochia cea împietrită și la Dochiana cea frumoasă.

În colindele române se celebrează tinerețea, frumusețea extraordinară și castitatea Mamei Mari, iar legendele se referă la a doua parte a vieții sale, în particular la apoteoza sa.

Rhea era adorată în cultul public al Provinciei sub numele de Dacia, Terra Dacia și Dacia Augusta, fiind una dintre cele mai importante divinități topice ale Europei Orientale.

BIBLIOGRAFIE:

•Alecsandri, Vasile, 2008, *Poezii populare ale românilor,* Editura Minerva, București;

•Densusianu, Nicolae, 2002, *Dacia Preistorică*, Editura Arhetip, București.

Importanţa Sărbătorilor Pascale în viaţa creştinilor

Prof. Mara Monica Emanuela

Colegiul Naţional „I.C. Brătianu”/Grădiniţa P.N. 1 Haţeg

Paştele este cea mai veche şi importantă sărbătoare a creştinătăţii, care a adus omenirii speranţa mântuirii şi a vieţii veşnice, prin sacrificiul lui Iisus Hristos.

Paştele este cea mai importantă sărbătoare creştină a anului, pentru prima dată fiind sărbătorit în jurul anului 1400 înainte de Hristos.

Deşi mulţi sărbătoresc şi astăzi Paştele, pentru mulţi el nu mai are nimic de a face cu Dumnezeu, este doar un prilej de măncare şi băutură.

Sărbătoarea Paştelui poate fi asociata cu primavara. Retrezirea naturii la viaţa simbolizează noua [viaţă pe care creştinii](http://www.crestinortodox.ro/cuvinte-duhovnicesti/68465-intrebari-si-raspunsuri-asupra-unor-aspecte-din-viata-crestina) au câştigat-o prin [crucificarea şi Învierea](http://www.crestinortodox.ro/diverse/69289-jertfa-crucii-si-invierea-lui-hristos-in-viata-crestinului) lui Iisus. [Paştele creştin](http://www.crestinortodox.ro/sfintele-pasti/71136-pastele-in-crestinism) este similar cu două tradiţii antice: una evreiascăşi alta pagână. Ambele tradiţii sărbătoresc Învierea, trezirea la viaţă.

Paştele creştin derivă din [Paştele evreiesc](http://www.crestinortodox.ro/invierea-domnului/88526-pastele-evreiesc-si-pastele-crestin), numit Pesach, cuvântul de [origine alcuvântului](http://www.crestinortodox.ro/diverse/69338-originea-cuvantului-ler-in-limba-romana) Paşti.

Pentru prima dată, Paştele a fost sărbătorit în jurul anului 1400 înainte de Hristos.În această dată, evreii au părăsit Egiptul cu ajutorul lui Dumnezeu. Scriptura în cartea Exod (Ieşirea) din [Vechiul Testament](http://www.crestinortodox.ro/alte-articole/68881-ziua-de-odihna-a-vechiului-testament) ne oferă instrucţiunile date de Dumnezeu pentru [sărbătorirea Paştilor](http://www.crestinortodox.ro/sfintele-pasti/71137-data-sarbatorii-pastilor) în timpul lui Moise. Evreii din antichitate îşi aminteau de faptul că Dumnezeu i-a salvat din robia în care se aflau în Egipt.

Cu ocazia ieşirii din Egipt, când au sarbătorit pentru prima dată Paştele, toţi evreii trebuiau să ia un miel şi săîl sacrifice. Apoi, cu sângele mielului erau unse ramele de lemn ale uşilor de la casele în care locuiau aceştia. În noaptea aceea, îngerul morţii trimis de Dumnezeu a trecut prin Egipt şi a omorât toţi fiii întâi născuţi ai egiptenilor în casele care nu aveau pe uşă sângele mielului. În casele israeliţilor, nu a murit nimeni, pentru că aceştia ascultasera porunca lui Dumnezeu şi au pus săngele mielului pe uşile lor. Sângele mielului oferea o garanţie, un semn vizibil prin care credincioşii dădeau de inteles că au luat în serios avertismentul lui Dumnezeu.

În ceea ce priveşte creştinii, Dumnezeu a reînnoit legământul făcut cu israeliţii, de data aceasta nu printr-un om, (Moise) ci prin Fiul Său, Iisus Mesia. Legământul cel nou nu mai este unlegământ făcut doar cu evreii, ci cu toate popoarele, care vor să primească [iertarea păcatelor](http://www.crestinortodox.ro/alte-articole/69059-puterea-de-a-ierta-pacatele) prin jertfa lui [Iisus Hristos](http://www.crestinortodox.ro/diverse/69367-botezul-domnului-iisus-hristos). Legământul cel vechi purta sigiliul sângelui unui miel care trebuia sacrificat de Paşti după instrucţunile date de Dumnezeu.

La Cina cea de Taină, în noaptea când a fost trădat, înainte de a fi prins şi arestat, Domnul Iisus a instituit [sărbatoarea Paştelui](http://www.crestinortodox.ro/obiceiuri-si-traditii-de-paste/71070-sarbatoarea-pastelui) nou testamental, dupa porunca ce I-a fost datăde Dumnezeu.

De Paşti se sărbatoreste Învierea lui Iisus Hristos, fiul lui Dumnezeu. [Duminica - a treia zi după](http://www.crestinortodox.ro/predici-la-duminicile-de-peste-an/71609-predica-la-duminica-a-treia-dupa-rusalii) Scripturi- femeile purtătoare de mir au găsit mormăntul gol. Mormântul era gol pentru că [Hristos Înviase](http://www.crestinortodox.ro/poezii-de-pasti/71357-vasile-militaru-hristos-a-inviat). Împotriva lor, a tuturor, a celor care L-au acuzat şi batjocorit de atunci şi până astăzi, numit în derâdere Regele Iudeilor, rege încoronat cu spini, rege al cărui tron era o Cruce, părăsit de ai ăi, păzit sub grea şi rece lespede de piatra, Hristos a izbândit cea mai strălucită biruinţa ce s-a vazut vreodată: biruinţa asupra morţii şi asupra răutăţii omeneşti. Această biruinţă a putut fi tăgăduită, dar nu I-a putut fi smulsă niciodată.

Hristos a Înviat şi a biruit, pentru El şi pentru noi. Credem şi biruim prin Moartea şi [Învierea lui Hristos](http://www.crestinortodox.ro/alte-articole/68875-crucea-si-invierea-lui-hristos), murim pentru a învia şi înviem pentru a trăi în veci cu Hristos. Prin suferinţa şi moarte ne bucurăm de Înviere; prin Înviere ne bucurăm şi triumfăm în triumful lui Hristos, ca triumf al nostru. El a murit pentru noi şi a triumfat pentru noi. În Moartea Lui stă mântuirea noastră, în Învierea Lui stă biruinţa noastră.

Învierea lui Iisus este importantă din mai multe motive. În primul rând, ea mărturiseşte despre puterea imensă a lui Dumnezeu. A crede în înviere înseamnă a crede în Dumnezeu. Dacă Dumnezeu există, şi dacă a creat universul şi are toată puterea asupra lui, atunci El are puterea de a învia din morţi.

În al doilea rând, învierea lui Iisus este o mărturie şi o dovadă pentru învierea oamenilor, acesta fiind un adevăr de bază al credinţei creştine.

Învierea este o victorie triumfătoare şi glorioasă pentru fiecare credincios. Iisus Hristos a murit, a fost îngropat şi a înviat a treia zi după Scripturi. Şi El vine iarăşi! Cei morţi în Hristos vor fi răpiţi, iar cei care rămân în viaţă până la venirea Lui vor fi schimbaţi într-o clipă şi vor primi trupuri noi şi glorioase (1 Tesaloniceni 4:13-18). De ce este importantă învierea lui Iisus Hristos pentru mântuire? Ea demonstrează că Dumnezeu a acceptat jertfa lui Iisus pentru noi. Ea dovedeşte că Dumnezeu are puterea de a învia din morţi. De asemenea, ne garantează că cei care cred în Hristos nu vor rămâne morţi, ci vor fi înviaţi pentru viaţa veşnică. Aceasta este speranţa noastră binecuvântată!

Ca și alte sărbători creștine, Paștele este însoțit de numeroase obiceiuri populare care își au originea în tradițiile străvechi (considerate azi de mulți a fi păgâne) și de credințe și superstiții legate de ciclul anotimpurilor și treburilor gospodărești.

În Vinerea Mare se obișnuiește să fie duse flori la biserică pentru Iisus. În timpul slujbei se trece pe sub masă de trei ori ca simbol al poticnirilor lui Iisus atunci când și-a dus crucea. Tot în această zi, numită și Vinerea Seacă se obișnuiește să se țină post negru. Se mai spune că dacă va ploua în această zi, anul va fi unul roditor și îmbelșugat, iar dacă nu va ploua va fi un an secetos. Un alt obicei spune că cel care se va scălda în apă rece de trei ori în această zi, așa cum Ioan Botezatorul boteza în apele Iordanului, va fi sănătos pe tot parcursul anului.

În Sâmbăta Mare se prepară pasca și cozonacul ce vor fi duse la biserică pentru a fi sfințite în noaptea de Înviere. Seara, toată lumea merge la biserică pentru a asista la slujba de Învierea Domnului, pentru a lua lumina, pentru a lua tradiționalele Sfinte Paști precum și flori sfințite, dintre cele care au fost duse în Vinerea Mare la biserică. În după amiaza zilei de sâmbătă se încheie postul de 40 de zile și clopoteleîncep să bată din nou. Cel mai important moment al zilei este sfințirea apei botezătoare la biserică. Se spune că prima persoană care urmează să fie botezată cu această apă „nouă” va avea noroc toată viața.

În Duminica Învierii este obiceiul să fie purtate haine noi ca semn de înnoire a trupului și a sufletului. Dimineața se pune într-un ibric apă rece, un ou și un ban de argint. Cine se spală cu această apă va fi rumen în obraji ca oul, tare ca banul și va avea o viață îmbelșugată.

În noaptea de Înviere cei care merg la biserică au câte o lumânare pe care o vor aprinde din lumina adusă de preot de pe masa Sfântului Altar. Această lumânare este simbolul Învierii, al victoriei vieții asupra morții, a luminii divine asupra întunericului ignoranței. Unii obișnuiesc să păstreze restul de lumânare rămas, pe care îl aprind în cursul anului când au vreo problemă gravă.
 Românii pun mare preţ pe Postul Paştelui şi pe Saptămâna Patimilor, ultima săptămână a postului. Acum au loc slujbe la bisericăîn fiecare seară, amintind de fiecare moment al drumului Domnului Iisus Hristos până la răstignire.

În săptămâna mare românii obişnuiesc săîşi pregătească grădina şi casa de sărbătoare. În unele locuri din România, cum ar fi Transilvania sau Bucovina, femeile obşnuiesc săîncondeieze ouăle cu motive şi simboluri religioase. Acestea sunt foarte apreciate în ţară, dar şi în străinătate.

TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE SÂNZIENE

Basarabă Daniela

Colegiul Național I.C. Brătianu

Creștinii din România sărbătoresc în fiecare an pe 24 iunie Sânzienele. În popor, se credea că noaptea care precedă ziua de Sânziene este una magică în care toate minunile sunt posibile. Tot în această noapte atât forțele binelui, cât și cele ale răului ating apogeul. Creștinii din Moldova se roagă în această zi la moaștele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, sperând că astfel vor scăpa de necazuri, suferințe, dar și de boli.

Numele de Sânziene provine de la zeița romană Santa Diana, patroana vânătorilor și a pădurilor. Totuși, Sânzienele sunt cunoscute si sub alte nume precum: Frumoasele, Zânele sau Drăgaicele (aceasta denumire este folosită în special în sudul țării). Semnificația acestei sărbători este una a iubirii și a fertilității.

Conform credinței populare, în noaptea de 23 spre 24 iunie, cerurile se deschid iar Sânzienele incep să danseze. Această sărbătoare este una a Soarelui, a dragostei dar si a poftei de viață.

Dacă ar fi să ne luam dupa legende, acestea spun ca sânzienele sunt niște ființe foarte frumoase care trăiesc pe campii sau în paduri. Acestea se prind în horă și conferă florilor sau buruienilor întrebuințări deosebite. Plantele devin de leac, care să ajute oamenii sa se amelioreze sau să vindece toate bolile. Mai mult, în noaptea aceasta, Zânele zboară prin aer sau umblă pe pământ, cântă și împart rod holdelor, femeilor căsătorite și contribuie la înmulțirea animalelor și a păsărilor. Iar dacă toate acestea nu sunt de ajuns, Sanzienele tămăduiesc bolnavii și apără semănăturile de grindină.

Noaptea de Sânziene este cel mai potrivit moment din an pentru a recurge la practicile magice. Tradiţia spune că această noapte este una fermecată, deoarece se deschid porţile către tărâmul celălalt. Sânzienele aduc rod pământurilor, noroc, sănătate şi copii frumoşi femeilor căsătorite, alinare şi tămăduire celor bolnavi sau suferinzi. Însă aceste făpturi magice pot deveni rele şi duşmănoase precum Ielele sau Rusaliile, dacă nu le respecţi ziua sau dacă nu o sărbătoreşti aşa cum se cuvine.

Tradiţia mai spune că atunci când doi tineri se iubesc şi vor să nu se mai despartă în veci, trebuie să facă baie-n mare, în noaptea de Sânziene, şi dragostea lor va fi veşnică. De asemenea, scăldatul ritualic are rolul de a purifica persoana respectivă şi de a „spăla“ necazurile din acel an. Mulţi cred că scăldatul în apă atrage după sine bunăvoinţa Sfântului Ioan Botezătorul, acesta ajutându-te să-ţi îndeplineşti dorinţele.

Bibliografie :

Websites : www.calendarulortodox.ro

www.realitatea.net

PROIECT DE PROGRAMĂ - OPŢIONAL

CURS DE ISTORIE LOCALĂ

(FRAGMENT)

Prof.. înv.primar Costa Teodora Viorica

Şcoala Gimnazială “Aron Densusianu” Haţeg

Programa de curs opţional de istorie locală cuprinde următoarele competenţele generale: 1. Descoperirea spaţiului geografic şi istoric local

2. Identificarea elementelor de mediu geografic şi istoric pe baza diverselor surse.

3. Dezvoltarea interesului pentru păstrarea obiceiurilor şi tradiţiilor specifice Ţării Haţegului şi satului Băieşti.

1. Dezvoltarea capacităţilor interpretative prin cunoaşterea unor elemente reprezentative aparţinând genurilor şi speciilor creaţiei populare din zonă
2. Cunoaşterea şi utilizarea unor tehnici de lucru cu diverse materiale şi ustensile arhaice.
3. Dezvoltarea spiritului de echipă şi a colaborării

Prezint în lucrare competenţele specifice şi sugestiile metodologice propuse pentru:

3. Dezvoltarea interesului pentru păstrarea obiceiurilor şi tradiţiilor specifice Ţării Haţegului şi satului Băieşt

COMPETENŢE SPECIFICE SUGESTII METODOLOGICE

3.1: cunoaşterea satului ca principal cadru al - explorarea universului satului românesc:

dezvoltării fenomenelor folclorice ; structura socială, mediul geografic

(arhitectură, dispunerea locuinţelor şi a

pământurilor arabile, vatra satului şi hotarul);

- tipologizarea împrejurimilor: pădurea,

drumurile lungi, formele accidentale de relief ;

- exerciţii de identificare a unor obiceiuri care

implică familia (rudenia, vecinătăţile,

generaţiile);

3.2: cunoaşterea portului popular din zonă ; -vizitarea muzeului Ţării Haţegului;

-prezentarea costumului naţional pentru

bărbaţi şi femei ;

-exerciţii de descriere a costumului ;

-exerciţii de recunoaştere a costumului

pentru vară, iarnă, de lucru,

pentru sărbătoare ;

3.3: cunoaşterea decorului din casele ţărăneşti; - prezentarea interiorului unor case din zonă;

-caracterizarea ţesăturilor din punct de vedere

cromatic;

-recunoaşterea obiectelor, uneltelor

şi mobilierului din casele ţărăneşti;

-diferenţierea uneltelor vechi de cele moderne;

3.4: legătura directă cu păstrătorii locali ai - vizite şi drumeţii la domiciliul unor păstrători

creaţiei folclorice ; de folclor cunoscuţi în zonă;

-exerciţii de valorificare a informaţiilor prin

intermediul revistei clasei şi a unor CD-uri cu

fotografii din excursii ;

- întocmirea unor fişe biografice a păstrătorilor

de folclor şi a creaţiilor pe care aceştia le

deţin ;

3.5: cunoaşterea caracterului - audierea unor variante ale aceleiaşi

creaţiei populare :colectiv, oral, creaţii populare ;

anonim, variabil(fără definiţie, - conversaţii pe marginea unui text audiat ;

pe bază de exemple concrete); - jocuri de copii, ghicitori,variante

diverse de numărători muzicale ;

* alcătuirea unei culegeri de folclor local

Dezvoltarea capacităţilor interpretative prin cunoaşterea unor elemente reprezentative aparţinând genurilor şi speciilor creaţiei populare

COMPETENŢE SPECIFICE SUGESTII METODOLOGICE

4.1: audierea unor creaţii aparţinând - exerciţii de citire a unor creaţii din literatura

folclorului literar; să desprindă informaţii folclorică(basmul, legenda, colinda, doina)

dintr-un text de natură folclorică -memorarea unor poezii populare, versuri

(datini şi obiceiuri) -exerciţii de familiarizare cu specificul

unei şezători;

4.2: aflarea unor elemente de tradiţie ; - jocuri didactice de asociere a unor

fragmente din creaţia populară cu un

obicei sau o tradiţie (colaje) ;

-simulări de situaţii prin valorificarea

experienţei proprii (nuntă, botez, înmormântare

4.3: receptarea cântecului liric ca pe o - interpretarea unor poezii şi cântece populare

autentică creaţie populară românească, sau inspirate din folclor: doine, strigături,

ce exprimă toată gama sentimentelor ; cântece de leagăn, de cătănie, etc

-identificarea sumară a sentimentelor

exprimate în cântecele populare ;

-audieri de creaţii folclorice ;

4.4: cunoaşterea unor obiceiuri, sărbători -audierea unor lecturi în care sunt prezentate

şi datini creştine din zonă ; obiceiuri, sărbători creştine legate de :ciclul

anului, ciclul vieţii ;

-exprimarea proprilor păreri în legătură cu

personajele care apar în obiceiurile

şi datinile creştine ;

- învăţare de colinde;

4.5: interpretarea unor producţii din -jocuri şi dramatizări cu sau fără măşti; folclorul obiceiurilor, datinilor şi al cântecelor - realizarea unor programe artistice şi

rituale corespunzătoare sărbătorilor religioase concursuri cu temă folclorică ;

(Crăciun, An Nou, Paşte)

5. Cunoaşterea şi utilizarea unor tehnici de lucru cu diverse materiale şi ustensile arhaice

COMPETENŢE SPECIFICE SUGESTII METODOLOGICE

5.1: confecţionarea de produse pe suport - realizarea unui ştergar românesc;

de pânză cu motive ornamentale specifice - confecţionarea unor felicitări decorate

zonei ; cu motive populare româneşti ;

5.2: aplicarea de motive ornamentale pe -vopsirea ouălor de Paşte ;

diferite obiecte -podoabe de Crăciun realizate cu

  boabe, staniol, hârtie colorată etc;

- realizarea unui desen decorativ

folosind motive populare;

5.3: confecţionarea de obiecte tradiţionale -confecţionarea unei sorcove pentru urători ;

pentru datinile şi obiceiurile de iarnă ;

5.4: modelare de obiecte din plastilină ; - modelarea unei farfurii ;

-decorarea ei cu motive naţionale;

5.5: pictare şi decorare cu motive - realizarea unui desen folosind

naţionale elemente de inspiraţie folclorică ;

Conţinuturile învăţării referitoare la obiceiuri şi tradiţii sunt următoarele:

3. Satul – principalul cadru al dezvoltării fenomenelor folclorice

* Structura socială, ocupaţiile
* Obiceiuri,costume populare din zonă, şezătoarea

4. Creaţii populare reprezentative pentru folclorul literar

* Creaţii ale genului epic (fără denumire): legenda, proverbe, zicători, ghicitori.

5. Audierea şi interpretarea unor creaţii folclorice

* Melodia şi dansul popular din zonă-Haţegana
* Folclorul obiceiurilor(Pluguşorul, Colindatul, Sântoaderul, etc)
* Datini şi obiceiuri legate de ciclul vieţii (botezul, nunta şi înmormântarea)

6. Produse de inspiraţie folclorică

* Confecţionarea felicitărilor de sărbători (felicitări de Crăciun şi de Paşte)
* Realizarea unor compoziţii–colaje, desene
* Realizarea ştergarului păpuşii decorat cu motive folclorice
* Modelarea şi decorarea unor obiecte,vopsirea şi pictarea ouălor de Paşte
* Decorarea interiorului unei clase cu obiecte confecţionate şi culese de elevi (expoziţie realizată de copii)

Bibliografie:

1. Costa, Teodora, Monografia satului Băieşti, Editura Karina, Deva, 2010
2. www.didactic.ro
3. Interviuri: Costa Constantin, 85 ani

OBICEIURI ȘI TRADIȚII DE LA POALELE RETEZATULUI

DRAGOMIR MARIANA MANUELA

COLEGIUL NAȚIONAL I.C. BRĂTIANU/

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ARON DENSUSIANU”HAȚEG

Țara Hațegului reprezintă un ținut istoric și etnografic, situat în partea de sud-vest a Transilvaniei, în județul Hunedoara, România. Ea este adăpostită la sud, de [Munții Retezat](https://ro.wikipedia.org/wiki/Mun%C8%9Bii_Retezat), la est și nord-est, de [Munții Șureanu](https://ro.wikipedia.org/wiki/Mun%C8%9Bii_%C8%98ureanu), la vest, de [Munții Țarcu](https://ro.wikipedia.org/wiki/Mun%C8%9Bii_%C8%9Aarcu), iar la nord de [Munții Poiana Ruscă](https://ro.wikipedia.org/wiki/Mun%C8%9Bii_Poiana_Rusc%C4%83), având trei căi de acces: dinspre [orașul Simeria](https://ro.wikipedia.org/wiki/Simeria,_Hunedoara), pe valea Streiului; dinspre [Banat](https://ro.wikipedia.org/wiki/Banat), pe valea [Bistrei](https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Bistra,_Timi%C8%99), trecând pe la [Porțile de Fier ale Transilvaniei](https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Por%C8%9Bile_de_Fier_ale_Transilvaniei&action=edit&redlink=1); dinspre [municipiul Petroșani](https://ro.wikipedia.org/wiki/Petro%C8%99ani,_Hunedoara), prin [Pasul Merișor-Bănița](https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Pasul_Meri%C8%99or-B%C4%83ni%C8%9Ba&action=edit&redlink=1). „Una din cele mai frumoase priveliști de poesie ale pământului românesc” (Ovid Densusianu)

Țara Hațegului are o istorie a sa, mult mai bogată decât alte regiuni, o istorie de care hațeganii pot fi mândri. Ea poate fi considerată chiar un “leagăn al civilizației”, deoarece în unele locuri se găsesc urme de viață datând tocmai din paleolitic. Prima atestare documentară a Țării Hațegului datează din 1247 în Diploma cavalerilor Ioaniți.

Până în perioada interbelică, localnicii au dus o viață tradițională, lipsită de mari schimbări in mentalitate, tot ceea ce era nou fiind doar asimilat la tradițiile si obiceiurile lor. Venirea comuniștilor la putere a zdruncinat echilibrul satului traditional, astfel că și obiceiurile si tradițiile oamenilor au suferit modificări; legătura tradiționala cu pământul a fost ruptă, cum spun chiar vorbele unui localnic (Sînpetru, comuna Sîntămăria Orlea): “Oamenii s-or suparat când li s-o luat pamântul și n-o mai fost așa legați de obiceiuri”.

Așadar majoritatea tradițiilor păstrate până acum au avut parte de modificări, astfel că obiceiurile agricole dar si tradițiile de sărbători diferă atât de la un sat la altul ci și de la o generație la alta. Lucrul acesta se datorează și faptului că transmiterea datinilor se realizează prin viu grai, din generație în generație.

Sărbătorile de iarnă sunt considerate, în Țara Hațegului, ca pretutindeni in țară, cele mai sfinte sărbători ale întregului an. Acest lucru îl resimțim cu toții, de la străbunici și bunici până la cel mai mic membru al familiei. Emoția resimțită în preajma Crăciunului a făcut ca datinile si obiceiurile din această perioadă să fie unele dintre cele mai bine păstrate, copiii și tinerii fiind, de regulă, răspunzători pentru transmiterea magiei sărbătorilor sfinte. De la împodobitul bradului, trimisul scrisorii către Moș Crăciun, deschiderea cadourilor până la cele mai complexe tradiții, ce presupun costumații, urale si cânturi tradiționale, toate acestea sunt realizate cu strictețe dar și cu entuziasm si emoție moștenite din moși strămoși.

Fercal Mironel elev in clasa a VII-a, din satul Mălăești, comuna Sălașul de Sus povesteste: “ La mine în sat sunt nenumărate tradiții de Crăciun. În dimineața de ajun se adună toți copiii și se pleacă cu pițărăii, iar apoi așteaptă cadourile de Crăciun. Seara plecam cu colinda pe la toate casele din sat. În dimineața de Crăciun se vine pe la fiecare casă cu Capra si cu Cerbul, iar apoi pleaca în sate sa vestească nașterea Domnului. În timp ce noi mergem cu tradițiile noastre la ei, ei vin la noi (după cum am amintit mai sus, tradițiile diferă, însă, de la un sat la altul, dar asta nu îi împiedică pe tineri să împărtășească din tradiții în satele învecinate și invers, din satele învecinate sa vină tineri cu datinile lor). Seara se fac șezători prin sat unde se joacă în doi, în compania dubașilor. Unele dintre colindele pe care le cântăm la noi în sat sunt: Ce stai june nu te-nsoriu/ Junelui bunu/ Până sunt atâtea floriu/ Junelui bunu/ ori ele-acasă nu te lasă/ Junelui bunu/ Ori părinții nu te-nvoiescu/ Junelui bunu. O altă colindă prin care mulțumim gazdelor pentru tratație este: Mulțumim la gazda nostru/ Gazdă bună, mulțumim la gazda nostru/ Că ne-o găzdorit noroc/ Gazdă bună că ne-o găzdorit noroc/ Rămâi gazdă sănătoasă/ Gazdă bună, rămâi gazdă sănătoasă ”.

Pițărăii reprezintă una dintre tradițiile comune satelor din Țara Hațegului. Doamna profesoara Soicuța Rodica,originară din satul Paroși comuna Sălașul de Sus,S își amintește că această tradiție presupune colindarea caselor dis de dimineață de către copiii sub 10 ani pentru a primi covrigi, nuci și mere. Copiii erau însoțiți de bunici sau frați mai mari.La casele unde gazdele nu ieșeau să răsplătească colindătorii, poarta era lovită cu bețe si se striga:” Bureți pe pereți/Călcătură să aveți”La lăsarea serii tinerii din sat plecau cu colinda în special pe la casele unde erau fete. Dupa colindă gazdele îi răsplăteau pe tineri cu colaci și cârnaț. În unele sate, pițărăii nu colindă fiecare casă ci se strâng în centrul satului, unde localnicii vor veni cu mere, colaci si bani pe care le arunca pe jos, iar copiii trebuie să le adune. În ceea ce privește strigăturile, diferă și ele de la un sat la altul. În Unciuc (comuna Rîu de Mori), pițărăii care așteaptă gazdele generoase strigă: ,, Sări, sări Mărie a lu’ Dăgiun/ Mâne-i zîua de Crăciun/ Dă şi mie un piţărău/ Cât de mic şi cât de rău/ Să bag în săcuiu meu”. În satul Peștenița se strigă: ,, Bună zâua lu’ Ajun/ Că mâine-i a lu’ Crăciun / Că-i cu miei, cu purcei/ Cure baba după ei/ Dă-mi nuci că-s mai dulci/ Dă-mi un piţărău cât de rău/ Să-l îmbuc, să mă duc/ Dă-mi o lingură de zară/ Să s-ajungă pân’ desară” . După primirea răsplatei, pițărăii multumesc prin urarea: ,, rod în grâu, rod în secară, rod de primăvară”. Semnificația acestei ultime urale vine din faptul că această tradiție este o ofrandă adusă pentru bogăția roadelor pământului.

Mersul cu Steaua este una dintre cele mai vechi tradiții din Țara Hațegului. De la Crăciun şi până la Bobotează, copiii umblau cu steaua, un obicei vechi ce se întalneşte la toate popoarele creştine. Acest obicei vrea sa amintească steaua care a vestit naşterea lui Isus şi i-a călăuzit pe cei trei magi. Cântecele despre stea provin din surse diferite: unele din literatura bizantină ortodoxă, altele din literatura latină medievală a Bisericii Catolice, câteva din literatura de nuanţă Calvină şi, multe din ele, din tradiţiile locale. Micul cor al stelarilor, care intră în casă în zilele Crăcinului, cântă versuri religiose despre naşterea lui Isus: "Steaua sus răsare"; "În oraşul Vitleem"; "Trei crai de la răsărit".

Blojii: un grup format din 6 tineri mascați care țin în mâini tălăngi și zurgălăi, execută dansul numit “dansul blojilor”, alungând spiritele rele din curțile sătenilor.

Mersul cu Plugușorul și cu Sorcova sunt tradiții ce au supraviețuit negurii timpului. În data de 31 ianuarie băieții “înarmați”cu buhai , talăngi si bice pleacă pe la casele oamenilor cu Plugușorul . Versurile acestei urări fac referire la rodnicia pământului în anul care va începe. Sorcova presupune colindarea sau “sorcovirea” de către copii a persoanelor dragi (părinți și rude apropiate). Aceștia confecționează o sorcovă din ramuri de pomi care se presupune că are capacitatea de a transmite vigoare si tinerețe celui sorcovit. Cântul invocat se numește Sorcova și are următoarele versuri: „Sorcova, vesela,/ Să trăiţi, să-mbătrâniţi/ Ca un măr, ca un păr/ Ca un fir de trandafir!/ Tare ca fierul,/ Iute ca oţelul!/ Tare ca piatra,/ Iute ca săgeata!/ La anul şi la mulţi ani!*„*

După cum se poate observa, majoritatea tradițiilor si datinilor sunt mai bine reprezentate la nivelul satelor iar acest lucru se datorează faptului că locuitorii satelor prezintă un sentiment de apartenență la comunitate mai accentuat decât locuitorii oraselor si astfel obiceiurile sunt transmise cu mai multă acuratețe și sfințenie. În orașe se mai pot regăsi urme ale vechilor tradiții, precum simplul “mers cu colinda” sau “mersul cu capra”, dar adevăratele obiceiuri moștenite din generație în generație se găsesc la nivelul satelor. Acestea sunt, de altfel, si cele care transmit emoția sărbătorilor dar și amintesc oamenilor de rădăcinile vechi, adânc împlântate in pământurile Țării Românești.

Bibliografie:

1. Adriana Pescaru, Eugen Pescaru,2000, „Valori ale patrimoniului hunedorean”, Deva
2. Ioan-Aurel Pop, Thomas Nägler (coord.),2003, „Istoria Transilvaniei”, Vol. I, Cluj-Napoca,
3. Pascu Ana, Mihalache Carmen,2006, “Tradiții locale”, Muzeul țăranului roman
4. Radu Popa,1988, „La începuturile Evului Mediu românesc. Țara Hațegului”, București
5. www.wikipedia.ro

Legenda Tăului fără fund

Prof. Vodă Mariana

Colegiul Național ”I.C.Brătianu”/

Școala Gimnazială ”Aron Densusianu”

Mlaștina de la Peșteana (Com. Densuș, Țara Hațegului), este rezervație botanică, areal protejat de categoria a IV-a, în suprafață de 2 ha, amplasată pe teritoriul satului Pesteana

Situată între trei culmi, mlaștina este alimentată doar de apa de ploaie venită de pe dealuri, nefiind în zonă izvoare. Covorul vegetal, format din mușchi, rogoz și plante carnivore, ajută la păstrarea polenului unor specii care rezistă de secole. Împreună cu alte specii rare, drosera rotundofilia – roua cerului, se găsește din abundență aici, deoarece preferă locurile umede și temperaturi mai scăzute. Fiind un relict glaciar, ea a supraviețuit din vremea ultimei glaciațiuni și ș-a îmbogățit “meniul” cu musculițe, pentru a compensa cu lipsa de substanțe din sol. Este o plantă de doar câțiva centimetri, care secretă o substanță lipicioasă pe perii florilor. Substanța strălucitoare, sub forma picăturilor de rouă – de unde și numele de “roua cerului”, atrage musculițele, care se lipesc și nu mai reușesc să scape. Planta are nevoie de câteva zile pentru a digera insecta, astfel ajungând la un necesar de aproximativ 50 de muste pe durata unui an.

Mlaștina este înconjurată de specii lemnoase, cum ar fi: arinul, alunul, salcia sau mestecenii piciti. Există, însă, pericolul ca rezervația ăfie invadată de mestecenii pitici, dacă nivelul apei scade.

Deși este un obiectiv mai putin cunoscut turiștilor, acest lucru este în favoarea sa. Având în vedere suprafața destul de restrânsă, un turism masiv ar duce la dispariția acestuia.

Se povestește că în urmă cu mulți ani, un locuitor al satului Peşteana a plecat cu carul tras de doi boi, cei mai mari și mai frumoși din tot satul, să-și aducă lemne pentru gospodărie. Le-a spus vecinilor pe ce drum o să apuce și aceștia l-au sfătuit să nu treacă pe la mlaștina de la marginea pădurii, că paote fi înșelătoare și să nu pățească ceva. Ei bine, omul nostrum cel hotărțt a plecat totuși pe acel drum. Când a venit seara sătenii au început să se îngrijoreze și au hotărât să plece în căutarea acestuia, gândindu-se la ce poate fi mai rău: să nu cumva să fi căzut un lemn și să îl omoare. Au aprins făclii și au pornit pe urmele carului și, ce să vezi: acestea duceau pe drumul ce ieșea din sat spre mlaștină… Mare le-a fost mirarea când au văzut că urmele carului intrau în mlaștină și nu mai ieșeau. Indiferent de câte ori au înconjurat sătenii lacul acesta înghițise omul cu car și boi cu tot.

Din acea clipă, sătenii au numit locul ”Tăul fără fund”, locul care comunică cu marea. Ei mai spun că acolo sunt atrase vitele de Necurat și sunt înghițite de mlaștină.

PAȘTELE ÎN ȚARA HAȚEGULUI

Prof. Înv. Primar NICOLETA CODRUȚA BULTEAN

Colegiul Național „I. C. Brătianu” /

Școala Gimnazială „Aron Densusianu” Hațeg

Țara Hațegului, așezată la poalele Carpaților, fiind înconjurată de munții Șureanu, Țarcului și Poiana Ruscă, este o regiune unică în țară, deosebită din punct de vedere etnografic și încărcată de istorie. Obiceiurile de primăvară la românii locului se conturează în jurul sărbătorii creștine a Paștelui.

Sâmbăta Paştelui este ziua cu cea mai mare încărcătură ritualică din întreg Postul Mare. În prim plan se află femeia-gospodină, care prepară pască. În general, pasca are formă rotudă, semnificând bolta cerească, sau dreptunghiulară, semnificând mormântul Mântuitorului. Ritualurile legate de prepararea sa sunt diverse.

În trecut, în satul Dumbrava de Sus, atunci când femeia făcea pască întotdeuna oprea o bucată din primul aluat. Se ducea la vacile din grajd şi le ungea coarnele cu ea, ca să piară orice fel de boală, iar animalele să dea lapte mult şi gros. În satele de pe Valea Mureşului, femeile aveau obiceiul să arunce cojile de ouă în râu. Făceau acest lucru pentru ca rudele care au murit spânzurate sau înecate să-şi găsească astfel liniştea.

Gospodinele din Ţara Haţegului aveau un alt obicei: ieşeau cu mâinile pline de aluat în livadă. Îşi ştergeau palmele de pruni ca să facă poame bune pentru un vinars cât mai fain. Simultan, bătrânii satului povestesc că pasca se cocea într-un cuptor încins cu lemne de salcâm, ca să capete un miros cât mai ameţitor. O altă tradiţie spune că, în Ţinutul Pădurenilor, oasele rămase de la mielul de Paşte se îngropau la rădăcinile pomilor fructiferi ca să ferească gospodăria de boli şi necazuri.

În puține zone din județul Hunedoara se mai păstrează ritualuri ancestrale care sunt "scoase la lumină" în zilele de Paști. În Țara Hațegului se practică "împușcarea cocoșului", în timp ce în satul Boiu se păstrează un obicei străvechi numit "Scaunul Domnului".

Un alt obicei păstrat, încă, în satele din zona Zarandului este cel al Steagului. Acesta începe din Săptămâna Mare şi ţine până după Înviere. În săptămâna dinaintea Învierii, tinerii merg în pădure, taie un stejar din care confecţionează o toacă şi o instalează în curtea Bisericii din sat. În Săptămâna Mare, feciorii păzesc toaca atât ziua cât şi noaptea, anunţând prin bătăi repetate Învierea lui Hristos. În tot acest timp, acasă la cel desemnat crai se confecţionează steagul de Paşti. Acesta este format dintr-un băţ împodobit cu primburi, iar în vârf este brodat cu efigia lui Isus, sub efigie fiind însemnate două ciocane minereşti şi anul calendaristic. În duminica Paştilor, steagul este dus la biserică, apoi în cimitirul din sat unde este sfinţit. După aceasta, steagul este purtat pe la fiecare casă din sat.

Un loc aparte în cadrul Țării Hațegului îi revine comunei Densuș, fiind considerată una dintre cele mai bogate așezări în istorie, folclor, tradiții, obiceiuri și legende. În fiecare an, la o săptămână după începerea postului, în comuna Densuș se practică obiceiul „însoțitului”. Mai mulți copii se adună la o casă din sat, unde merg cu câte un colac și o sticlă de vin. Tradiția spune că flăcăii se duc în ogradă, unde aleg un pom tânăr numit “ultoare”, pe care fac o cruce. După ce așează colacii la rădăcina pomului ales, băieții îl înconjoară de trei ori, apoi sărută crucea în numele Sfintei Treimi. După acest ritual, tinerii iau colacii, îi duc în casă și se înfruptă din ei. Acest moment este unul special deoarece flăcăii care participă la acest ritual devin frați de cruce. La jumătatea postului se ține Miaza Păresii. În această zi femeile nu lucrează nimic, deoarece tot lucrul din această zi va fi stricat, iar cei care se încumetă să lucreze, vor fi pedepsiți. Singura muncă permisă în această zi este număratul ouălor care vor fi înroșite de Paști.

Săptămâna Patimilor reprezintă cel mai important moment din Postul Paștelui. În această perioadă au loc ritualuri de purificare a trupului, sufletului și a casei.

O semnificație aparte în tradițiile pascale o are focul, cel care, se crede, are puteri purificatoare. În multe din satele din Țara Hațegului, în Joia Mare există obiceiul „strigării peste sat”. Seara se aprind focuri și flăcăii strigă numele fetelor din sat, aducându-le laude sau critici. Un alt obicei care are ca element central focul se regăsește în satul Hățăgel. La marginea satului se face un foc mare iar tinerii sar peste el. Rolul acestui ritual este unul de purificare și îndepărtare a vrăjilor, existând credința că, în felul acesta, tinerii sunt apărați de toate relele pe tot parcursul anului.

În noaptea de Înviere, tot satul este prezent la biserică pentru a „lua lumină” și a participa la slujba de Înviere. După oficierea slujbei de către preoți, oamenii ies în curtea bisericii și ciocnesc ouă roșii, moment ce semnifică deschiderea mormântului lui Iisus. Tot în noaptea de Înviere se aprind lumânări la mormintele din sat pentru ca lumina sfântă să ajungă peste tot. Credincioșii duc acasă lumânarea de Paște pentru că are un rol benefic și apără gospodăria de rele.

În satul Peștenița din comuna Densuș se practică două obiceiuri păstrate din vechime: “alergatul prescurii” și “împușcatul cocoșului”. Aceste obiceiuri au loc în prima zi de Paște, după-amiaza, după ce oamenii vin de la biserică. Locuitorii se adună în “vatra satului” unde se aleg două echipe de flăcăi: una va mânca prescura, iar cealaltă va alerga din capătul satului până la biserică, unde se află cealaltă echipă. Dacă flăcăii desemnați să mănânce prescura nu reușesc să o termine, iar ceilalți ajung, au pierdut întrecerea. Cel de-al doilea obicei, „împușcatul cocoșului” este mai dificil deoarece înaripata este legată cu o sfoară de picior și apoi de un copac, iar localnicii trebuie să-și dovedească măiestria în mânuirea puștii în timp ce cocoșul se mișcă în voie. Cocoșul îi revine celui care reușește să-l împuște. În trecut, aceste obiceiuri aveau o semnificație specială, de alungare a răului din comunitate

A doua zi de Paște, se practică obiceiul „udatului”. Dacă în anumite zone din țară „udatul” se face cu apă, densușenii au împrumutat de la maghiari obiceiul de a „uda” fetele cu parfum. Băieții vizitează fetele, „le udă”, iar acestea îi cinstesc pe feciori cu câte un ou roșu.

Obiceiurile de primăvară nu mai sunt respectate cu sfințenie în zilele noastre, dar sunt încă un bun prilej pentru comunitate de a se aduna laolaltă în zile de mare sărbătoare, de a depăna amintiri și de a transmite generațiilor tinere moștenirea lăsată de-a lungul timpului de moși-strămoșii noștri.

BIBLIOGRAFIE

Adevărul.ro- Obiceiuri hunedorene de Paști pierdute în negura timpului

www.ziare.com - Tradiții și obiceiuri din Țara Hațegului

Obiceiuri de Dragobete

Prof. Muntean Cristina

Colegiul Național ”I.C.Brătianu”/

Școala Gimnazială ”Aron Densusianu”

Fiu al [Babei Dochia](http://ro.wikipedia.org/wiki/Baba_Dochia), '***Dragobetele'*** era sărbătorit pe [24 februarie](http://ro.wikipedia.org/wiki/24_februarie). Sărbătoarea de Dragobete este considerată echivalentul românesc al sărbătorii [Valentine's Day](http://ro.wikipedia.org/wiki/Valentine%27s_Day), sau ziua Sfântului Valentin, sărbătoare a iubirii. Probabil că [24 februarie](http://ro.wikipedia.org/wiki/24_februarie) însemna pentru omul arhaic începutul primăverii, ziua când natura se trezeşte, ursul iese din bârlog, păsările îşi caută cuiburi, iar omul trebuia să participe şi el la bucuria naturii.

Entitate magică asemănătoare lui [Eros](http://ro.wikipedia.org/wiki/Eros) sau [Cupidon](http://ro.wikipedia.org/wiki/Cupidon), Dragobetele se diferenţiază de blajinitatea [Sfântului Valentin](http://ro.wikipedia.org/wiki/Sf%C3%A2ntul_Valentin) din tradiţia catolică, fiind un bărbat chipeş, un neastâmpărat şi un năvalnic. Preluat de la vechii daci, unde Dragobetele era un peţitor şi un naş al animalelor, românii au transfigurat Dragobetele în protectorul iubirii celor care se întâlnesc în ziua de Dragobete, iubire care ţine tot anul, aşa cum şi păsările "se logodesc" în această zi.

În această zi satele româneşti răsunau de veselia tinerilor şi de zicala : *Dragobetele sărută fetele*. Sunt multe credinţele populare cu referire la Dragobete. Astfel se spunea că cine participa la această sărbătoare avea să fie ferit de bolile anului, şi mai ales de febră, şi că Dragobetele îi ajută pe gospodari să aibă un an îmbelşugat.

În sudul României ([Mehedinţi](http://ro.wikipedia.org/wiki/Mehedin%C5%A3i)), fetele se întorceau în sat alergând, obicei numit *zburătorit*, urmărite de câte un băiat căruia îi căzuse dragă. Dacă băiatul era iute de picior şi o ajungea, iar fata îl plăcea, îl săruta în văzul tuturor. Sărutul acesta semnifica logodna celor doi pentru un an, sau chiar pentru mai mult, Dragobetele fiind un prilej pentru comunitate pentru a afla ce nunţi se mai pregătesc pentru toamnă.

Nici oamenii mai în vârstă nu stăteau degeaba, ziua Dragobetelui fiind ziua în care trebuiau să aibă grijă de toate orătăniile din ogradă, dar şi de păsările cerului. În această zi nu se sacrificau animale pentru că astfel s-ar fi stricat rostul împerecherilor. Femeile obişnuiau să atingă un bărbat din alt sat, pentru a fi drăgăstoase tot anul.

O altă tradiţie spune că Dragobetele a fost transformat într-o buruiană, numită Năvalnic, de Maica Precistă, după ce nesăbuitul a îndrăznit să îi încurce şi ei cărările.

La 24 februarie, în ziua cầnd ortodoxia sărbătorește Aflarea capului Sf. Ioan Botezătorul, spiritualitatea populară consemnează ziua lui Dragobete, zeu al tinereții în Panteonul autohton, patron al dragostei și al bunei dispoziții.

La noi, Dragobete era ziua cầnd fetele și băieții se îmbrăcau în haine de sărbătoare și, dacă timpul era frumos, porneau în grupuri prin lunci și păduri, cầntầnd și căutầnd primele flori de primăvară. Fetele strầngeau în această zi ghiocei, viorele și tămầioase, pe care le puneau la icoane, pentru a le păstra pầna la Sầnziene, cầnd le aruncau în apele curgătoare. Dacă, întầmplător, se nimerea să găsească și fragi înfloriți, florile acestora erau adunate în buchete ce se puneau, mai apoi, în lăutoarea fetelor, în timp ce se rosteau cuvintele: "Flori de fragă/Din luna lui Faur/La toata lumea să fiu dragă / Urầciunile să le desparți".

În dimineața zilei de Dragobete fetele și femeile tinere strângeau de cu seara ultimile rămăşiţe de zăpadă, numită *zăpada zânelor*, iar apa topită din omăt era folosită pe parcursul anului pentru înfrumuseţare şi pentru diferite descântece de dragoste.

De obicei, tinerii, fete și băieți, se adunau mai mulți la o casă, pentru a-și "face de Dragobete", fiind convinși că, în felul acesta, vor fii îndrăgostiți întregul an, pầna la viitorul Dragobete. Această întầlnire se transforma, adesea, într-o adevărată petrecere, cu mầncare și băutură. De multe ori băieții mergeau în satele vecine, chiuind și cầntầnd peste dealuri, pentru a participa acolo la sărbătoarea Dragobetelui.

Uneori, fetele se acuzau unele pe altele pentru farmecele de urầciune făcute împotriva adversarelor, dar de cele mai multe ori tinerii se întầlneau pentru a-și face jurăminte de prietenie.

Se mai credea că în ziua de Dragobete păsările nemigratoare se adună în stoluri, ciripesc, își aleg perechea și încep să-și construiasăa cuiburile, păsările neầmperecheate acum rămầnầnd fără pui peste vară. Oamenii bătrầni țineau această zi pentru friguri și alte boli.

Dragobetele era sărbătorit în unele locuri și la data de 1 martie, deoarece se considera că el este fiul Dochiei și primul deschizător de primăvară.

Obiceiurile de Dragobete, zi așteptată cầndva cu nerăbdare de toți tinerii bucovineni, au fost în bună parte uitate, păstrầndu-se doar în amintirea bătrầnilor. Iar în ultimii ani, Dragobetele autohton riscă să fie dat cu desăvầrșire uitării, el fiind înlocuit de acel Sfầnt Valentin ce nu are legătură cu spiritualitatea romầnească

Bibliografie:

www.CrestinOrtodox.ro, Wikipedia

Strigarea peste sat de primăvară

Prof. Terlea Violeta

Colegiul Național ”I.C.Brătianu”/

Școala Gimnazială ”Aron Densusianu

Acest obicei, *Strigarea peste sat* sau „*Auș, Mori!”,* „*Aure, Maure!”* este o formă de *Judecată populară* practicată periodic iarna și primăvara pentru îndreptarea moravurilor sătenilor. Se adună câinii vagabonzi, fără stăpân și se trec prin *jujău,* fiind atârnați prin pruni și bătuți, de se aude schelălăitul peste tot satul. Se fac focuri pe dealuri și se dă drumul la vale mai multor roți înfășurate cu paie, coborând aprinse de-a dura și se zăngănește bătând în fierul plugului.

Această formă de judecată și bilanț al obiceiurilor și apucăturilor rele ale unor membri ai comunității, ale faptelor reprobabile ale unor persoane sau ale defectelor morale și fizice este menită a le corecta și înlătura prin satiră, ironie, glumă, batjocură și luare în râs în fața întregului sat care ascultă cu mare luare aminte, în deplin înțeles al dictonului latin: „Ridendo castigat mores!”Se mai strigă și se bat fiarele de plug și pentru alungarea duhurilor rele, a moroilor și strigoilor din sat și pentru îndepărtarea lor de vatra satului.

Varianta din Ștei:

„În noaptea de miercuri spre joi, de Joia Mare, înainte de Paști, băieții și feciorii din se sat urcă pe dealuri, împărțiți în două echipe care stau la o anumită distanță una de alta, aprind focuri mari și strigă unii întrebări iar cei din cealaltă grupă răspund ironic, cu subînțeles și în bătaie de joc:

- Măi, hăi din hăla deal!

Ceilalți răspund:

- Da, mă! Ce-i mă?

Cei din prima echipă strigă:

- Auzitați de fata lui Țuric că se mărită cu feciorul lui Cârlig, amândoi nu fac nimic?

A doua echipă răspunde:

- Da, mă, am auzit că-și fac pat de pipirig, nu scârțâie nici un pic!

Și ambele cete râd și fac mare haz.

Ca la o adevărat judecată a satului sunt strigate toate fetele și nevestele din sat, fiind luate în râs defectele și viciile acestora în diferite feluri de batjocuri la adresa lor, apoi se iau în râs gospodarii bețivi, mincinoși, leneși, lăudăroși, zgârciți, făloși etc., având ca scop îndreptarea năravurilor rele. Când sfârșesc, coboară noaptea în sat și deschid porțile unor fete cu comportări nepotrivite, sau le scot din țâțâni și le ascund prin apropiere. Dimineața tot satul vede și râde”

Inf. Bogdan Iustin, Ștei

Varianta din Nucșoara:

Roata de foc: Auș Mori!

„Înaintea Paștilor, de Joi Mari, copiii merg din timpul zilei pe dealuri cu paie și roate.

Ei adună crăci și uscături de lemne și seara fac focuri mari și aprind roțile împănate cu paie, cărora le dau drumul să se rostogolescă la vale. Câinii vagabonzi sunt legați de pruni și sunt bătuți, de se aude schelălăitul lor peste tot satul. Apoi o ceată de tineri strigă dintr-un deal către altă ceată din alt deal, batjocorind fetele leneșe, care umblă mai nespălate, zicând astfel:

- Auș, Mori! Auș!

- Ce ți-i, Mori, ce ți-i?

- M-a îndires. (îndemnat)

- Cine te-a-ndires?

- M-a îndires Maria lui Ion

Să-i dau pârău printre ușă,

Să se spele de cenușă!

- Dă-i, Mori, dă-i leșie,

De-acu-n vecie!”

Inf. Moș Iustin, Nucșoara

Culeg. prof. Moș Doruț, Nucșoara

Bibliografie: Străvechi tradiții și creații populare din Țara Hațegului, Prof. Raul Constantinescu

TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE PRIMĂVARĂ-VARĂ

Prof. Ghiura Nicoleta

Colegiul Național ”I.C.Brătianu”/

Școala Gimnazială ”Aron Densusianu

1-2 februarie: Ziua gâzelor, a omizilor și a viermilor;

Se ținea demult tare, după cum își amintește bătrânul rapsod popular Taurescu Ioan din Bărăștii Hațegului, căsătorit la Rîu de Mori, ziua gâzelor, goangelor și a omizilor în ziua de 1 februarie (făurar) la Sfântul Trifon, despre care se spune că are putere asupra capului de primăvară, fiindcă în această dată iarna și vara se cumpănesc. Acest sfânt creștin suprapus peste vechea zeitate protectoare mai era numit și Trifu Nărodu, deoarece se crede că a speriat-o pe Maica Precista. Acum se stropesc cu apă sfințită via și pomii pentru a alunga gândacii, omizile, viermii, precum și pentru a nu năvăli lăcustele. Tot acum se practică scuturatul pomilor, gospodarii mergând cu toporul, lovesc pomii care nu au rodit la rădăcină, amenințându-i că vor fi tăiați, dacă nu vor rodi.

Inf. Taurescu Ioan, Hațeg, 75 de ani în 1980, Brazi

Ziua Ursului (Martinii de iarnă și Martinii de vară)

Ca o reminiscență a unei străvechi zeități zoomorfe, cu origini pierdute în timpuri preistorice poate, în satele din Țara Hațegului încă se mai păstrează în amintire *Ziua Ursului*, iarna, în 2 februarie, numită și *Martinii de iarnă*, sărbătoare preluată și de cultul creștin cu numele Stretenie (Întâlnire) sau Întâmpinarea Domnului, zi importantă, deoarece era și târg mare de țară la Hațeg, precum și în altă zi, vara, la 1-2 august, *Martinii de vară*.

Din bătrâni se spune că în 2 februarie ursul iese din bârlog și dacă afară este timp frumos și senin, el își vede umbra pe zăpadă și se sperie de ea, fapt ce-l determină să intre înapoi, ceea ce înseamnă că iarna și frigul vor mai dura încă șase săptămâni. Dacă este frig și ceață și nu își vede umbra, ursul nu mai intră în bârlog, ci merge la rîu să bea apă și pornește prin pădure, semn că iarna nu va mai dura mult și va veni primăvara curând.

În zilele de 1-2 august începe perioada numită *Împerecherea urșilor*, când în satele de lângă munte se puneau daruri pentru urși: un picior de vițel sau de oaie, oase, faguri cu miere, pentru ca ursul să nu atace animalele sau stupii. În acest timp se zice că ursul își bagă coada în apă, care îngheață și apele se răcesc, iar la suprafața lor apar niște fluturi sau libelule albastre, care pot răspândi boli, după cum spune interlocutorul Boantă Aurel din Păclișa. Astfel, oamenii încetează să se mai scalde în rîu, având în vedere că se apropie toamna.

Sursele informațiilor:

Inf. Taurescu Ioan, 75 de ani în 1980, Brazi, Hațeg

Inf. Boantă Aurel, 78 de ani în 2016, 8 clase, Păclișa

Inf. Moș Iustin, Nucșoara, 1986

Inf. Ardelean Iosif-Căciulă, 49 de ani, 1976, Silvașu de Jos

Inf. Vârvescu Drăgălin, Păclișa, 2016

Inf. Ștefoni Siminic,

Ziua Lupului Șchiop

Iată cum prezintă Ziua Ursului localnicul Moș Iustin din Nucșoara:

„Mai sunt încă unele zile pe care le țineau oamenii, de nu lucrau atunci la câmp și în gospodărie, ca Ziua Ursului, Lupul Șchiop, la 1 - 2 august, pe care le țineau, căci le era frică să nu le mănânce ursul sau lupii animalele. Dacă murea un animal, oamenii dădeau ursului și lupilor părți din el, punându-le prin anumite locuri prin pădure, pe unde treceau urșii sau lupii, pentru ca fiarele să nu le atace animalele. Aceste ofrande erau numite Ale ursului, Ale lui Moș Martin, Ale Moșului.”

Inf. Moș Iustin, 63 de ani în 1987, Nucșoara, 7 clase și Școala sanitară veterinară Sibiu

Bibliografie: **Străvechi tradiții și creații populare din Țara Hațegului, Prof. Raul Constantinescu**

LEGENDA LUI HEFAISTOS

prof. înv. primar Drăgoi Ionela Nicoleta

Colegiul Național „I.C.Brătianu”

Școala Gimnazială „Aron Densușianu”, Hațeg

Hefaistos- identificat de romani cu Vulcan, era zeul focului.

Potrivit lui Homer, era fiul lui Zeus şi al Herei; tradiţiile ulterioare susţin totuşi că nu avea tată şi că Hera îl adusese pe lume fără participarea lui Zeus, fiind geloasă pe regele zeilor care, la rândul său, o adusese pe lume pe Atena fără ea (Hesiod, *Teogonia*, 928). Potrivit tradiţiei, Hefaistos s-a născut atât de slab şi de fragil (era şchiop de ambele picioare), încât chiar şi mama sa îl dispreţuia şi, ca urmare, l-a aruncat din vârful Olimpului (*Iliada*, 18.395). Zeiţele mării Tethys şi Eurinome l-au primit binevoitoare şi l-au ţinut lângă ele nouă ani, timp în care Hefaistos a locuit într-o peşteră de pe fundul Oceanului, făurind bijuterii pentru ele. Mai apoi el s-a întors însă în Olimp, unde a avut rolul de făurar al zeilor (*Imnul homeric către Apollo*, 139 şi urm.).

Cu toate că a fost tratat cu cruzime de mama sa, tradiţia ni-l prezintă purtându-se politicos şi afectuos cu ea (cu o singură excepţie, după cum vom vedea); odată i-a luat chiar apărarea în timpul unei dispute cu Zeus. Regele zeilor s-a înfuriat atunci atât de rău, încât l-a apucat pe Hefaistos de un picior şi l-a aruncat din cer (*Iliada*, 1.590). Căderea lui Hefaistos a durat o zi întreagă; în final, el a ajuns în insula Lemnos, ai cărei locuitori i-au făcut o primire cordială; din cauza căzăturii Hefaistos a rămas însă şchiop. Această versiune a fost adoptată de scriitorii mai târzii, pe când în poemele homerice beteşugul lui Hefaistos este atribuit primei sale căderi, provocată de Hera, sau este considerat o slăbiciune din naştere care a determinat, după cum am văzut, reacţia violentă a Herei.

Şi după această cădere Hefaistos se întoarce în Olimp, unde joacă din nou rolul delicat de mediator în certurile dintre auguştii săi părinţi. Tradiţia aminteşte mai ales relaţia ambivalenţă cu mama sa, pe care, pentru că se ruşinase că l-a adus pe lume, a pedepsit-o: i-a făurit un tron superb, de care ea a rămas legată imediat ce s-a aşezat pe el; niciun zeu, în afara lui Hefaistos, nu a putut să o dezlege; Hefaistos, la rândul său, a dezlegat-o în urma intervenţiei lui Dionysos, care l-a îmbătat pentru a-l putea aduce în faţa tronului, şi numai cu condiţia de a o lua de soţie pe zeiţa dragostei şi a frumuseţii, Afrodita.

Se pare că iniţial Hefaistos a fost doar zeul focului, dar pentru că focul este indispensabil în prelucrarea metalelor, ulterior a fost considerat un meşteşugar sau un artist. Palatul său din Olimp strălucea asemenea unei stele. În palat se afla atelierul său, cu nicovala şi cele douăzeci de foale ce lucrau la porunca sa. Şi celelalte palate ale zeilor din Olimp erau opera lui Hefaistos.

Printre realizările celebre ale atelierului său se numără armele lui Ahile, colierul Harmoniei, taurii lui Eetes, regele Colhidei, care scuipau foc (Apollonios din Rodos, *Argonauticele*, 3.228), sceptrul lui Agamemnon etc. Printre operele sale unele izvoare o amintesc şi pe Pandora, prima femeie (Hesiod, *Teogonia*, 70), şi chiar întregul neam omenesc (Lucian).

Povestirile de după Homer spun că ciclopii erau ajutoarele sale şi plasează atelierul nu în Olimp, ci pe o insulă vulcanică. În *Iliada*, soţia lui Hefaistos este Charis; la Hesiod este Aglae, cea mai tânără dintre Charite; în *Odiseea*, ca şi în numeroase alte povestiri ulterioare, consoarta sa este, după cum am arătat, Afrodita, simbolizând îmbinarea priceperii meşteşugarului cu graţia şi frumuseţea, ce dă naştere artei. Zeiţa frumuseţii nu-i este însă credincioasă soţului, pe care îl înşală cu Ares; tradiţia aminteşte că Helios, Soarele, i-a spus lui Hefaistos despre trădarea soţiei sale şi că zeul înşelat i-a surprins în flagrant pe cei doi, capturându-i într-o plasă invizibilă pe când se aflau în pat; soţul înşelat i-a expus apoi, astfel legaţi, în faţa adunării zeilor.

Diferite izvoare vorbesc despre nunta lui Hefaistos cu Atena: zeul a primit-o de soţie pe Atena ca recompensă pentru ajutorul pe care i-l acordase lui Zeus atunci când o adusese pe lume, dar înainte de a se urca în patul nupţial Atena a dispărut, nedevenind deci soţia sa.

► **Atribute**. Iconografia tradiţională a zeului, care se afirmă mai ales în epoca clasică, îl prezintă ca un bărbat puternic, cu barbă, având în mână ciocanul, uneori cu nicovala sau cu alte unelte legate de activitatea sa de făurar, cu un acoperământ pentru cap caracteristic, oval, şi cu un chiton scurt care de obicei îi lasă descoperite umărul şi braţul drept.

► **Răspândirea cultului**. Cultul lui Hefaistos, răspândit iniţial în regiunile vulcanice din Asia Mică, s-a extins ulterior, se pare, numai în regiunile greceşti, trecând prin insulele ionice. Hefaistos era venerat în special în insula Lemnos, unde tradiţia locală plasa cea de-a doua cădere a sa; numeroase alte insule îşi disputau însă onoarea de a adăposti fierăria sa; printre ele se numără Lipari, Imbros şi Sicilia. Grecii obişnuiau să aşeze pe pământ mici statui ale zeului, în formă de pitic.

► **Prezenţe în literatura antică**. Informaţii despre faptele zeului găsim în *Iliada*, în *Teogonia* lui Hesiod, în *Imnul homeric către Apollo*, în *Ciclopul* lui Euripide, la Calimah şi Apollonios din Rodos, la Epiharm şi Hyginus. Genealogia lui Hefaistos e amintită de Cicero în *De natura deorum*. Vergiliu aminteşte locul în care se afla atelierul său în *Georgicele* şi în *Eneida*.

Bibliografie:

* Anna Ferrari, 2003, Dicţionar de mitologie greacă şi romană, Traducere de Emanuela Stoleriu, Dragoş Cojocaru, Dana Zamosteanu, Ed. Polirom;
* Al. Mitru , 2015, Legendele Olimpului, Ed. Vox;

OBICEIURI DE NUNTĂ ÎN SATELE DIN ŢARA HAŢEGULUI

Profesor învăţământ primar Soloi Carmen-

Colegiul Naţional “I.C. Brătianu”-

Scoala Gimnazială “Aron Densusianu” Haţeg

Secole la rând nunta a avut obiceiuri nu numai pentru ziua stabilită ci şi pentru momentele de pregătire, când părinţii băiatului mergeau la familia fetei împreună cu naşii. Acolo avea loc o învoială între familiile celor doi tineri, se discuta despre zestrea care se dădea celui care pleca de acasă. Aceste discuţii erau de foarte multe ori aprinse şi se putea ajunge la refuzul de a face nunta dacă nu erau mulţumiţi. Obiceiul de a face căsătorii din interes s-a menţinut până după Al Doilea Război Mondial. Ca zestre se dădeau holde în cele două *câmpuri*-de jos şi de sus- se mai dădea vie, fânaţ, livezi, teren de casă, în funcţie de starea materială a familiilor care se înrudeau.

Dacă la această primă întâlnire se putea face o înţelegere se stabilea şi data nunţii. Dacă nu se cădea la învoială cu privire la zestrea cuvenită unuia din miri, părinţii amânau totul sau chiar refuzau căsătoria copiilor.

În săptămâna nunţii rudele duceau la casa mirilor (unde se ţinea nunta) o *corfiţă* (coş mic cu toartă) cu *cinste*, plin cu alimente necesare pregătirii bucatelor: zahăr, făină, ouă, smântănă, brânză şi o găină.

În vinerea dinaintea nunţii doi tineri *otfeli* (vornici)-unul din partea mirelui şi altul din partea miresei-îmbrăcaţi în portul tradiţional, împodobiţi cu panglici, având în mână o ploscă cu vin şi un toiag împodobit, chemau rudele la nuntă.

Când intra în casă otfelul spunea:

-Bună ziua la dumneavoastră, îmi pare bine că v-am găsit sănătoşi. Mai departe vă aduc la cunoştinţă că am venit cu un cuvânt de la Dumnezeu şi altul de la mirii noştri(se spunea numele mirilor) care prin mine s-au rugat să binevoiţi a veni la dumnealor duminică pe la prânzul mare, la un tăner de friptură, la un pahar de băutură şi să petrecem un ceas sau două, până pe la vreo opt sau nouă. Să trăiţi ani mulţi şi fericiţi!

Apoi celor invitaţi li se dădea vin din ploscă.

În ziua nunţii-care era întotdeauna duminica- veneau *lotaşii* (muzicanţii) la casa mirelui, luau masa şi apoi cântau până se adunau nuntaşii. Mirele pleca la naşi cu muzică şi nuntaşi (numiţi *cuscri*). Aici se dansa puţin în curte, otfelii dădeau ţuică şi vin în sticle împodobite cu flori, panglici şi verdeaţă după care plecau cu toţii la casa miresei. Pe drum şi la casa miresei se cântau anumite melodii speciale numite *marşuri.*

Feciorii mergeau în faţă şi chiuiau cu otfelii în frunte, urmaţi de mire şi nănaşi, muzicanţi şi la urmă *cuscrii* (nuntaşii).

La poarta miresei cei doi otfeli aveau un dialog in versuri:

Otfelul mirelui:

-Bună ziua, socrii mici

Ce staţi aşa obidiţi

Ori de noi sunteţi scârbiţi?

Că noi aici dac-am venit

Credem c-am şi nimerit

Şi aici ce căutăm

Credem c-o să şi aflăm.

Căci tânărul nostru crăişor

Plin de pară şi de dor

A plecat la vânătoare

Pe la răsărit de soare

Şi-a găsit urma de fiară

Plină de foc şi de pară.

Iubit craiul s-a sculat

Şi în scări s-a ridicat

Şi-acasă s-a înturnat

Oaste mare-a adunat

Şi cu toţii am plecat

Toţi, cu toţii la vânat

Să găsim căprioară

A mirelui soţioară.

Noi pe cine-am întrebat

Tot aici ne-au îndrumat

Şi aici credem să fie

A mirelui nostru soţie.

Urmează răspunsul otfelului miresei:

-Cinstite vornice de loc

Dumnezeu să-ţi dea noroc

Dumnezeu să te trăiască

Si graiul să ţi-l sporească.

Dar ce ne iei aşa cu graba?

Ştii că graba strică treaba?

Te rog, fii ceva mai bun

Că eu adevăr îţi spun.

Căci nu suntem obidiţi

După cum vă-nchipuiţi

Nu plângem,nu lăcrămăm

Din contră, ne desfătăm

Cu lautare, cu cântare,

Cu ospăţ, cu pompă mare.

Drept aceea vă-ntrebăm

Şi frumos vă şi rugăm

Să ne spuneţi cine sunteţi

Ce umblaţi, ce căutaţi

Şi solia să ne-o daţi!

Otfelul mirelui:

-Noi pentru aceea am venit

Şi-aici am călătorit

Fiindcă tânărul nost` mire

Tuturor ne-a dat de ştire,

Ne-a spus ce i s-a-ntâmplat

Chiar de curând la vânat

O fetişoară a aflat

Cu ea s-a întâmpinat,

A luat-o în braţe,

A sărutat-o pe faţă,

Din braţe i-a scăpat,

La dumneavoastră în curte a intrat.

Neştiind ce să facă

Fiind cu inima de tot seacă,

Acasă s-a înturnat

Oaste mare-a adunat

Şi cu toţii am plecat

Toţi cu toţii la vânat.

Să găsim căprioară

A mirelui soţioară

Noi pe cine-am întrebat

Tot aici ne-au îndrumat

Şi aici credem să fie

A mirelui nostru soţie.

Căci la dumneavoastră în curte

S-au adunat muieri multe,

Neveste, ficiori şi fete

Cu gurile fripte de sete

Îndesaţi pe sub părete

Şi vreo doi oameni bătrâni

Din tindă afară ieşind

Cu măciuce ferecate

Da` nu ne-om teme că ne-or bate!

Că ni-e oastea minunată

Cu fel de gătiri armată

Vin `napoi toţi drepţi

Cu puşti şi cu pistoale

Mai mulţi cu mâinile goale.

Dar n-am venit cu vreun gând rău

Să ne ferească Dumnezeu!

Căci sfârşitul bun şi este

După cum v-am dat de veste.

Mai cuvântaţi şi dumneavoastră ce ştiţi

Şi cu vorba nu ne zăboviţi!

Otfelul miresei:

-Cinstite vornice de casă

Îţi mulţumim de vorbă-aleasă

De ceea ce ne-ntrebaţi

Noi suntem foarte gătaţi

Ce s-atinge de-ntrebare

Pentru ce faceţi rugare

Puteţi fi asiguraţi

Că la noi aici aflaţi!

Şi aici dac-aţi venit

Foarte bine-aţi nimerit.

Căci noi v-am ieşit cu plin

Cu multe ploşte cu vin

Să bem cu toţii-mpreună

Ca să fim cu voie bună.

Vă mai dăm încă de veste

Că mireasa la noi este

Şi ce de la noi poftiţi

Câştigaţi precum doriţi.

Pe tânăra căprioară

A mirelui soţioară.

Acum otfelul miresei se adresează naşilor:

-Iar acum cinstită nună

Iubită mamă şi bună

Dumneata pofteşte-n casă

La jupâneasa mireasă

Ce umilită v-aşteaptă

Ca pe-o mamă înţeleaptă.

Grăbeşte şi osteneşte

La biserică porneşte

Şi cu mirele-o-nsoţeşte

Şi-i cunună împreună

După cum şi legea sună!

Iar acuma să trăiţi

Cu toţi, ani mulţi şi fericiţi!

Mirele şi naşii intrau în casa miresei unde erau serviţi cu băutură şi prăjituri sau plăcinte în timp ce muzica şi nuntaşii aşteptau să iasă mirii pentru a pleca la biserică. Cununia religioasă avea loc de obicei duminică după–amiază iar după cununie tot alaiul mergea la casa naşilor pentru a lua *cinstea*. Aceasta însemna o găleată cu vin, 2-3 *corfe* (coşuri) cu prăjituri şi turtăţi purtate de fete sau de femei precum şi 2-3 găini fripte. De aici se pleca la familia miresei unde se ţinea de obicei nunta.

Masa începea cu rugăciunea *Tatăl nostru* spusă de otfelul mirelui:

-*Cinstiţilor oaspeţi*

Toate lucrurile sunt bune

Când se fac cu rugăciune

Înainte de mâncare

Dăm ceruta închinare

Către bunul Dumnezeu

Pentru mare darul Său.

Să zicem cu toţii un “Tatăl nostru”.

La servirea *leveşului* (supei) acelaşi otfel spunea:

-*Cinstiţilor oaspeţi!*

Mesele sunt pregătite

Cu tănere, linguri şi furcuţe

Cuprinzându-şi fiecare locul,

Gazda aşa zice, bată-l norocul:

Mâncările să nu se răcească

Ca pofta mare să ne crească.

La felul doi (carne de vită şi găină):

-*Cinstiţilor oaspeţi!*

S-a adus şi carne de vită

Cu sos bun şi cu hirean

De-astea mânca şi patriarhul Avraam.

La plăcinte/ prăjituri:

-*Cinstiţilor oaspeţi!*

Iată, ni s-au adus şi plăcinte

Luaţi şi mâncaţi

Îmbiaţi, nu asteptaţi

Că gazda nu vă v-a-mbia

Şi flămânzi veţi rămânea.

Chiar acum mi-a făcut semn

Ca să nu vă mai îndemn.

Masa se termina pe la ora 22:00 şi urmau darurile:

Mireasa dădea daruri pentru naşi, mire, fratele, sora mirelui şi socri. Ritualul dăruirii era îndeplinit de mama miresei ajutată de mireasă.

Darurile erau însoţite de versuri ad-hoc făcute de otfeli:

-*Cinstiţilor oaspeţi!*

Cinstita mireasă îşi arată iubirea către cinstitul mire

Cu o cămaşă de bumbac

Cusută cu plac

Cusută cu ochişori

Colea pentru sărbători

Cusută cu pişeroi

Pentru nişte buze moi.

Dumneata să o primeşti şi frumos să mulţămeşti!

Apoi începea jocul într-o şură şi după două-trei ore de joc se dădeau darurile nuntaşilor.

La o masă se asezau naşii şi părinţii mirilor, mirele stătea lângă o găleată cu vin şi servea nuntaşii iar mireasa în faţă era jucată pe o melodie specială (Haţegana). Otfelul mirelui:

-*Cinstiţilor oaspeţi!*

Dacă Dumnezeu ne-a învrednicit de ne-am adunat la petrecerea acestor doi tineri care azi s-au împreunat unul cu altul, din mila dumneavoastră v-aţi aratat iubirea către cinstita mireasă cu un dar frumos-mult, puţin-Dumnezeu să vă dea mai mult.

La ficiori si fete care n-au luat parte la masa nunţii ci numai la petrecere, mireasa le mulţămeşte şi roagă pe bunul Dumnezeu să-i învrednicească a ajunge acest pas pe care toţi tinerii trebuie să-l ajungă!

Tinerii şi ceilalţi nuntaşi veneau pe rând şi puneau într-un *tăner* o sumă de bani, fiecare după posibilităţi şi după gradul de rudenie. Nu se *strigau* banii cu care se făcea cinstirea mirilor pentru că era o sumă simbolică.

Mirele lua *tănerul* (farfuria) cu bani, îl dădea miresei şi zicea:

-Cinstită mireasă!

Primeşte acest dar din partea noastră; mult, puţin, Dumnezeu să vă deie mai mult. Dumneata să îl primeşti şi frumos să mulţămeşti!

Mireasa:

-*Rog pe bunul Dumnezeu ca la ficiori şi fete să le dea noroc şi la bătrâni sănătate.*

Apoi golea farfuria cu bani în poala soacrei mari (dacă se ducea noră).

La sfârşit se cânta marşul nupţial în drum spre casa mirilor.

Dimineaţa, după ce mirii se trezeau, naşa venea la casa mirilor şi făcea primul *conci* al miresei. A doua zi mai erau chemate la masă de către cei doi miri rudele apropiate, cei care ajutaseră la nuntă şi bătrânii.

Pe tot parcursul perioadei comuniste aceste obiceiuri s-au mai păstrat parţial, au fost transformate, adaptate, primind influenţe din alte zone, modernisme care au schimbat ritualul. În anii `70 s-a interzis cununia religioasă duminica pentru că se considera că oamenii muncii nu sunt apţi pentru lucru la început de săptămână. Rolurile importante în desfăşurarea ceremonialului nunţii deţinute secole la rând de către *otfeli* au devenit cu timpul mai mult decorative, s-a renunţat la toată poezia care se spunea la poarta miresei, la introducerea fiecărui fel de mâncare şi la accesoriile otfelului (plosca şi toiagul împodobite).

Bibliografie:

Hurduzeu, Ovidiu, Platon, Mircea, *A treia forţă*. *România profundă*, Editura Logos, Bucureşti, 2008

Pistori, Rozalia, *Hunedoara-un colţ de lume românească,* Editura Promun, Arad, 2007

1. Hurduzeu, Ovidiu, Platon, Mircea, *A treia forţă. România profundă,* Editura Logos, Bucureşti, 2008, p. 224 [↑](#footnote-ref-2)
2. Bal Alexandru, 90 ani, Băieşti [↑](#footnote-ref-3)
3. Costa Constantin, 85 ani, Băieşti [↑](#footnote-ref-4)
4. Costa Constantin, 85 ani, Băieşti [↑](#footnote-ref-5)
5. Bal Voichiţa, 68 ani, Băieşti [↑](#footnote-ref-6)