ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ARON DENSUȘIANU” HAȚEG

REVISTA ȘCOLARĂ

HAȚEG

NR.2/2017

Colectivul de redactie:

Prof. Nădășan Anca

Prof. Drăgoi Nicoleta

Prof. Șăroni Simona

Prof. Ștefănescu Eugenia

ISSN 2559 – 5598

* **Participare indirecta -**

CUPRINS:

1. **Berechet Camelia - ,,Tradiții și obiceiuri românești de iarnă,, ...pg. 4**
2. **Teompa Aviu Ștefan - ,, Legenda lui Pinter,, ...pg. 7**
3. **Rinca Felicia Mihaela - ,,Rusaliile și ielele,, ...pg. 9**
4. **Popescu Larisa Marlena - ,,Demistificarea miturilor naționale,, ...pg.12**
5. **Linca Florin Gabriel - ,,Practici de Anul Nou. Plugușorul,, ...pg.16**
6. **Morar Maria Cătălina -,,Tradiția- arc și punte peste timp. Mituri și legende pentru eternitate,, ...pg.17**
7. **Vlasa Maria - ,,Tradiții de Sfintele Paști,, ...pg.20**
8. **Stanciu Elena Cristina - ,,Tradiții și obiceiuri de Paști în zona Olteniei,, ...pg.21**
9. **Pripon Lavinia - ,,Butea feciorilor – obicei de Crăciun păstrat de aproape 400 de ani,,..pg.22**

10. Irimia Angela - ,,Tradiții voronene,, ...pg.24

11. Antoci Genoveva - ,,Obiceiuri de Paști,, ...pg.28

12. Foamete Valentina - ,,Izvorul Tămăduirii. Tradiții și obiceiuri legate de apa vindecătoare,, ...pg.31

13. Deaconescu Mihaela – Maria - ,,Tradiții și obiceiuri de iarnă,, ...pg.33

14. Popescu Raluca - ,,Tradiții și obiceiuri de iarnă,, ...pg.36

15. Cocolan Raluca Elena - ,,Haiduci și comori în Valea Jiului,, ...pg.37

16. Cojocaru Elena - ,,Tradiții românești,, - Programă opțională pg.39

17. Popescu Anicuța - ,,O activitate de neuitat,, ...pg.42

18. Uță Livia - ,,Ținutul Olteniei, izvorul tradițiilor și obiceiurilor de Crăciun,, ...pg.43

19. Dună Ramona Elena - ,,Tradiția de Paști în Ardeal – Stropitul,, ...pg.45

20. Sturzu Dana Elena - ,,Noaptea de Sânziene. Legende și tradiții,, ...pg.48

21. Chiran Lenuța - ,,Fiii dacilor,, ...pg.50

22. Iliescu Valentina Cristina - ,,Obiceiuri de iarnă,, ...pg.53

23. Rusu Gabriela Florina – ,,Valențe educative ale tradițiilor populare în învățământul preșcolar,, ...pg.56

24. Niță Onuța - ,,Tradițiile sărbătorilor Pascale,, ...pg.57

25. Pîntea Cătălina- ,,Tradiția bradului la români,,...pg.59

26. Pîntea Otilia - ,,Tradiția-arc peste timp. Exemple de bune practici,,..........pg.60

27. Pîntea Violeta - ,,Floarea pătimirii,,..pg.63

28. Pruncuț Daniela - ,,Jocul lioarelor,, ...pg.64

29. Pișta Svetlana Liliana - ,,Tradiții ale ucrainenilor din Banat,,.....................pg.66

30. Popa Maria Cristina - ,,Ștefan cel Mare și legenda Stejarului din Borzești,, ...pg.68

31. Marinescu Vasile - ,,Tradiții despre vopsirea sau încondeierea ouălelor,,.pg.70

32. Anicolaesei Alexandra - ,,De la Ștefan cel Mare la Curțile Zmeilor,, ...pg.72

33. Fruja Cristina - ,,Satul românesc între tradiție și globalizare,, ...pg.74

34. Oltean Corina - ,,Tradiții și obiceiuri valorificate prin proiecte,, ...pg.76

35. Bochiș Nadia - ,,Versiuni postmoderne ale unor străvechi mitologii,, ...pg.78

36. Sandu Roxana Liliana - ,,Influența culturii indiene asupra literaturii populare și culte românești,, ...pg.80

37. Marian Magdalena - ,,Lăzărița, obicei al comunității bulgare,, ...pg.84

38. Manolache Gina - ,,Tradiții românești,, ...pg.85

39. Lengyel Bianca - ,,Storpitul fetelor – un obicei frumos din a doua zi de Paște,, ...pg.86

40. Pîslaru Loredana - ,,Proverbele, între folclor și realitate,, ...pg.88

TRADIȚII ȘI OBICEIURI ROMÂNEȘTI DE IARNĂ

Berechet Camelia

Liceul Teoretic ”Adrian Păunescu”-Bârca

Din păcate multe din tradiţiile noastre se pierd sau se amestecă cu tradiţiile din alte ţări şi, oricât de frumoase ar fi colindele englezeşti sau filmele americane cu happy end, din când în când e frumos să ne amintim şi de vechiile *tradiții și obiceiuri românești*, care ne reprezintă de fapt.

O să încerc să acopăr cât mai multe zone etnografice şi să vă prezint cât mai multe tradiții de Crăciun și Anul Nou, fie că am luat parte la ele, fie că nu, deşi mi-ar face mare plăcere.

Tradiții de Crăciun

Crăciunul este sărbătoarea creştină ce se celebrează în data de 25 decembrie; ea mai este asociată şi cu naşterea lui Iisus Hristos. Originile Crăciunului sunt diverse şi diferă în funcţie de cultură, religie, istorie şi societate; în tradiţia românească Crăciunul are origini păgâne, combinate mai apoi cu credinţele creştine.

Crăciunul este sărbătorit la 25 decembrie deoarece este aproape de Solstiţiul de Iarnă, una dintre cele mai importante zile ale dacilor. Tot la data de 25 decembrie erau sărbătorite Saturnaliile – moment în care oamenii bogaţi făceau daruri celor săraci.

Crăciunul a fost întotdeauna asociat cu un moş bătrân şi darnic; în tradiţia noastră există un cioban zeu – moş, cel ce a creat tot ce se vede şi care aduce daruri: caş, urdă, mere, nuci, colaci şi vin.

Crăciunul a fost sărbătorit înainte de era pre-creştină ca fiind prima zi a Anului Nou; majoritatea ţărilor din Europa au păstrat Crăciunul ca fiind prima zi din noul an până în secolele XV – XVIII; în Țările Române s-a păstrat tradiţia până în secolul XIX. La românii din Banat şi Transilvania, prima zi a anului se numeşte Crăciunul Mic, nu Anul Nou.

Alţi cercetători ne spun că de Crăciun, din munte, coborau bătrânii asceţi, îmbrăcaţi în cojoace de oaie, şi cărau în desăgile lor crengi de vâsc; vâscul este un leac universal, atât la oameni, cât şi la animale. Astfel sătenii au botezat sărbătoarea Crăciunului de la moşii ce cărau crengi de vâsc.

Multetradiţii româneşti de Crăciun sunt asociate cu focul şi lumina; aceste elemente se regăsesc de fapt în majoritatea ţărilor din Europa; ele reprezintă speranţa că zeul soare va găsi puterea să reînvie şi să aducă primăvara cea bogată.

Semnificaţia bradului de Crăciun

Un simbol mult prea cunoscut este bradul de Crăciun. Acesta există într-o sumedenie de tradiţii de Crăciun, cu mult înainte de era creştină; bradul este cel mai important arbore din obiceiurile româneşti. Bradul este prezent la cele mai importante evenimente din viaţa unui om: botezul, căsătoria şi înmormântarea; bradul se consideră că aduce noroc, viaţă lungă, prosperitate şi fertilitate, motiv pentru care oamenii îşi împodobesc casa cu crengi de brad.

În ziua de azi,toată lumea abia aşteaptă să împodobească bradul; acest obicei are loc în Ajunul Crăciunului sau în noaptea de Crăciun, când Moş Crăciun aduce pe lângă cadouri şi bradul frumos împodobit cu globuri şi beteală.

Colindatul

Un alt obicei cunoscut de toţi este colindatul. Colindatul începe în data de 24 decembrie şi poate să continue pentru 2 sau 3 zile; colindatul se face de obicei în grupuri, de copii, oameni maturi, bătrâni, doar fete, doar baieti, tineri căsătoriţi etc, în funcţie de zona etnografică. Colindele sunt reinterpretări ale unor ritualuri păgâne, dar care în timp au fost schimbate sau amestecate cu interpretări religioase.

Cu toate acestea, colindatul cu măşti este un ritual strict păgân, ce aminteşte de ritualurile de vânătoare ale zeului Crăciun. Colindatul are loc în curtea celor ce primesc colindătorii, în casă sau sub fereastră; de asemenea colindatul are loc seara, noptea sau chiar dimineaţa. Colindătorii sunt întotdeauna primiţi în casă deoarece se spune că ei aduc sănătate şi un an prosper; colindătorii sunt recompensaţi cu nuci, mere, colaci şi mai nou bani.

Obiceiuri și tradiții din Banat

În zona Banatului Montan, în ajunul Crăciunului focul din casă nu este stins deloc, pentru ca anul ce vine să fie luminos şi spornic. În această zi se împodobeşte bradul cu dulciuri, sub brad se pune un colac, un cârnaţ şi o sticlă de răchie (cunoscătorii știu) – daruri pentru Moş Crăciun, iar pentru calul acestuia se pun graunţe şi fân. Seara se aşteaptă *pițărăii* (colindătorii) care vin la colindat pe la miezul nopţii până dimineaţa, în funcţie de vârstă. Ei colindă din casă în casă, apoi sunt primiţi în ogradă unde primesc nuci, mere şi răchie; răchia este adunată într-o damigeană de *vătav* (conducătorul colindătorilor); acesta are pe faţă o mască pentru a nu fi recunoscut; spre dimineaţă veneau la colindat copii mai mici.

Tot în această seară, tinerii se adunau pe la case în grupuri de fete şi feciori şi se mascau: baieţii purtau măşti de femei, iar fetele purtau măşti de bărbaţi, apoi plecau prin sat. Se adunau în mai multe case unde începeau să danseze: fetele cu măşti de băiat luau câte o tânără la joc, iar băieţii, cu măşti de fete luau câte un fecior; în timpul jocului mascaţii sărută perechea aleasă. Acești mascaţi purtau numele de *Bloji*. Aceasta este considerată una dintre cele mai frumoase tradiții și obiceiuri românești.

La miezul nopții, tinerii se îmbrăcau în portul popular şi plecau la colindat prin sat. Oamenii îi cinsteau cu colaci, cârnaţi şi răchie sau vin.

Pe Valea Almajului se obişnuia ca micii colindători să aibă cu ei beţe de alun împodobite cu tricolorul şi cu care colindătorii băteau în podeau casei pentru a alunga duhurile rele, norii de ploaie şi de grindină, şerpii şi alte duhuri rele şi pentru a aduce prosperitate. În unele sate se colindă în dimineaţa zilei de Ajun, dar în majoritatea satelor de pe Valea Almajului şi din Caraş-Severin, se colindă după-masa până seara târziu.

Obiceiuri și tradiții din Transilvania

În Transilvania pregătirile pentru Crăciun începeau încă de pe 15 noiembrie – dată la care începe postul Crăciunului; de la acea dată muncile agricole se sfârşeau, oamenii nu mai mâncau deloc carne, iar femeile se întâlneau la şezători pentru a ţese straiele de sărbătoare.

În ajunul Crăciunului începeau să vină colindătorii: mai întâi veneau copii mici care colindau, şi urau de bine; apoi în seara de ajun urmau copii şcolari care colindau colinde la fereastră şi primeau nuci şi colaci; ultimii şi cei mai aşteptaţi erau flăcăii. Aceştia erau cel mai bine primiţi în casele cu fete de măritat; ei repetau colindele din timpul anului pentru a nu se face de râs. Aceştia aveau printre ei un tânăr ce era responsabil cu adunatul vinului într-o bute (sau butoi) şi un tânăr responsabil cu adunatul darurilor, denumit şi iapa. În Transilvania există şi obiceiul mersului "*cu capra"* – un tip de colindat la care participau flăcăii, dar şi tinerii însuraţi; un tănăr se deghiza în capră şi făcea doar năzbâtii în casa celor ce erau colindaţi. Aceasta din urmă este una dintre cele mai amuzante *tradiții de Crăciun* din Transilvania.

Obiceiuri și tradiții din Maramureș

În Maramureş, tradițiile de Crăciun sunt un amestec de credinţe păgâne cu cele creştine; spre deosebire de alte zone, aici are loc "*jocul moşilor"* – colindarea gazdelor de către colindători deghizaţi cu măşti; aceştia colindau pentru a ura sănătate şi fericire gazdelor.

Toţi colindătorii, indiferent de vârstă, primesc un colac – ce simbolizează soarele; de asemenea ei primesc mere şi nuci. În ziua de Crăciun nu se spală rufele şi nu se dă nimic de împrumut; animalele din ogradă primesc mâncare din belşug; se spune că, dacă animalele se culcă pe partea stângă, atunci iarna va fi lungă şi geroasă.

În ziua de Crăciun toate casele sunt curate, iar mesele îmbelşugate; bradul nu lipseşte din nicio casă; acesta este împodobit cu mere, nuci şi fasole uscată; fetele de măritat îşi scot zestrea la iveală şi aşteaptă flăcăii la colindat. În noaptea de Crăciun focul din sobă nu are voie să se stingă, de aceea bărbatul din casă aşează pe foc o buturugă mare, denumită şi *buturuga de Crăciun*.

Obiceiuri și tradiții din Moldova

Şi în zona Moldovei**,** Crăciunul este o sărbătoare importantă; toate activităţile ce au loc în ziua ajunului sunt de fapt un ritual spre protecţia animalelor, a livezilor şi a gospodăriei; femeile curăţau toată casa şi făceau colaci, iar bărbaţii aveau grijă să înapoieze orice lucru luat cu împrumut. Tot în acestă zi femeile coceau un colac în formă de cifra 8, care în primăvară urma să fie afumat şi pus între coarnele boilor ce arau pământul; în ajun femeile pregăteau masa de Crăciun, care urma să conţină vreo 12 feluri de mâncare, multe dintre acestea fiind din carne de porc, sacrificat cu câteva zile mai înainte. Nimeni nu mănâncă până când preotul nu vine să sfinţească bucatele.

Tot în ziua Ajunului începeau şi colindătorii să meargă pe la casele oamenilor; de dimineaţă colindau copiii cei mai mici, spre după masă urmau şcolarii, iar spre seară colindau tinerii. Colinda începea de la cei mai importanţi oameni ai comunităţii, cum ar fi preotul şi învăţătorul, apoi urmau rudele şi familiile ce aveau fete de măritat.

Obiceiuri și tradiții din Bucovina

În Bucovina se crede că toate colindele sunt rostite pentru ca diavolii să dispară, iar satul să fie curat în noaptea de Crăciun; de asemenea se spune că este un mare păcat dacă o gospodărie are uşa închisă în ajunul Crăciunului şi nu poate să-i primească pe colindători.

În ziua de Crăciun cei ce colindă sunt tinerii căsătoriţi, oamenii maturi şi chiar bătrânii; aceştia colindă doar la rude şi prieteni.

Un alt obicei care în timp şi-a pierdut semnificaţia este mersul cu steaua; acest obicei avea menirea de a informa oamenii de naşterea lui Hristos; copiii care mergeau cu steaua se deghizau în magi şi vesteau marea minune.

Una dintre cele mai frumoase *tradiții de Anul Nou* este plugușorul. Tinerii merg cu "*Pluguşorul",* iar flăcăii merg la colindat la fetele nemăritate; dar în acest caz colindele nu mai sunt urări de bine, ci sunt satire ironice şi au menirea de a atrage atenţia asupra unor năravuri ale gazdelor. Tot în această zi are loc şi "*jocul caprei"* sau "*jocul cerbului"* – un ritual bine regizat, cu măşti şi personaje mitice.

Obiceiuri și traditii din Oltenia

În zona Olteniei foarte multe tradiţii de Crăciun sunt strâns legate de ritualuri de purificare şi de aflare a ursitului de către fetele nemăritate. În Ajun are loc scormonitul în foc: toţi membri familiei, indiferent de vârstă, dau cu joarda în foc şi spun câteva versuri ce au menirea să protejeze gospodăria de boli şi să aducă un an nou bogat şi roditor. Câteodata sunt invitaţi şi colindătorii să facă acelaşi lucru.

În ziua de Crăciun are loc un ritual al adunatului de gunoaie din curtea gospodăriei, pentru ca anul ce vine să aducă pui mulţi. În fiecare gospodărie sunt pregătite "colinzile" – beţe de alun curăţate de coajă; acestea sunt mai apoi trecute prin fum de pin. Femeia pregăteşte atâtea lumânări câte "colinzi" sunt şi găteşte un număr egal de colaci. Femeia bătrână din casă lua o "colindă", o lumânare, un colac, nuci, mere, zahăr şi bomboane şi dădea de pomană unui membru al familiei, rostind numele unui mort. Apoi toată familia cina, iar cei mici plecau la colindat.

Colindătorii sunt conduşi de un vătav sau vătrai; el intră primul în gospodăria omului şi el are rolul de a scormoni în foc; vătraiul primeşte de la gazdă o cotovaică – coajă de dovleac, cu seminţe de in, cânepă, porumb, grâu şi dovleac, pe care vătavul le aruncă în toate colţurile gospodăriei pentru ca anul ce vine să fie bogat şi roditor. Colindătorii primesc apoi covrigi, mere, pere, boabe fierte, colivă, ţuică fiartă şi vin.În noaptea de Anul Nou, fetele nemăritate, legate la ochi, leagă o panglică pe al zecelea par din gard; a doua zi merg să vadă cum arată parul: dacă acesta e înalt şi drept atunci viitorul lor soţ va fi frumos; dacă parul este scorojit atunci bărbatul va fi urât; iar dacă parul este noduros atunci bărbatul va fi bogat.Cam acestea sunt câteva tradiţii și obiceiuri româneşti din diverse zone ale ţării; din păcate multe dintre ele au fost uitate; poate doar bunicii noştri le mai cunosc; sau poate în unele sate uitate de lume aceste tradiţii sunt la fel de vii ca şi acum 2.000 de ani. Poate din când în când ar fi bine să ne amintim aceste obiceiuri şi să încercăm să le ducem mai departe.

LEGENDA LUI PINTER

PROF: TEOMPA AVIU ȘTEFAN, COLEGIUL TEHNIC “DORIN PAVEL” ALBA IULIA

Istoria, ştiinţa care însumează oameni, poveşti, fapte, adevăruri, paradoxuri, am înţeles, de această dată să o reîntâlnesc prin prisma eseului. Eseul inspirat din legendă l-am perceput ca şi o libertate, şi ce e mai simplu decât libertatea? Această aparentă facilitate, a făcut eseul un gen atractiv pentru cei ce simt nevoia să scrie. Ideile sale pot fi fascinante, asistând la un regal al spiritului, în care se regăsesc deopotrivă, inteligenţă, rafinament, talent literar, cultură.

În gândurile bunicilor şi a străbunicilor, încă de mai ascund crâmpeie de gânduri nespuse despre o viaţă trăită. Poate să fie o tentaţie pentru dascăl un exerciţiu de profesionalism pentru a valorifica latura oferită de istoria orală, şi de a îndemna elevii a-şi cunoaşte profilul rudele mai îndepărtate, într-un mod mai puţin conformist, din perspectiva trecutului trăit, un trecut mai degrabă brutal, aşa cum a fost cel comunist.

Aşa s-a născut matriţa Legendei lui Pinter, pornind de la o mărturie de istorie orală, îmbrăcând un substrat calm, puţin pătimaş, dar nu lipsit de empatie faţă de personajul principal.

Prin scris ne exprimăm fronda faţă de un regim care a negat şi complexat valorile pe care le-a pus la index, a impus uniformizarea, a suspendat existenta culturală, impunând o atentă supraveghere a celui cu vederi liberale.E desigur un demers pasiv, dar necesar de a revendica necesitatea incriminării ideologiei ce a mutilat demnitatea umană timp de peste patru decenii.

La poalele Muntelui Poieniţa, rătăcit prin imperiul pădurilor, satul împărtăşea parcă la nesfârşit condamnarea la singurătate. Doar din când în când, asemeni fâlfâirii din aripi a unei păsări, sufletul unui răposat se despărţea de trupu-i gârbovit. Destinul, parcă jurase să le apere o existenţă, ostilă oricăror rugăminţi de binecuvântare cu înnoiri civilizatorii.

            Stângaci, cocoşi cu glas de tinichea, apoi mai clar, mai curgător, mai graţios, vesteau ivirea zorilor. În fiecare casă strălucea palid o luminiţă, furios un bulgăre de lumină se azvârlea în întuneric.

             Vremurile aveau însă să devină tulburi. Amăgitoarea stăpânire comunistă de import, care tocmai se instaurase, cuibărea în sufletul majorităţii românilor teamă. Erau timpurile de după război. Cu strâmbe promisiuni, umblaseră noile autorităţi.

Aşa încep amintirile mele despre comunism, văzute prin ochii bunicii mele, cernute prin gândurile unui adolescent încrezător pentru care trecutul este departe, iar viitorul mult prea aproape ca să poată întrezări ceea ce va fi. De cele mai multe ori comunismul pentru noi este o lecţie oarecare dintr-o carte de istorie, nişte date seci, reci care acoperă o parte din istoria noastră.

Evadăm din lumea de vis şi de ciocolată a zilelor noastre. Mă bucuram de prezenţa bunicii mele. Avea acelaşi glas dulce, când fiind mic ne duceam la umbra frăgarului din fundul grădinii. Ea îşi înfigea furca cu caierul de in în brâu şi începea să tragă şi să răsucească un fir lung şi subţire. Eu mă culcam pe spate şi lăsam alene capul în poala ei. Fusul îmi sfârâia pe la urechi. Mă uitam la cer, printre frunzele copacului. De sus mi se părea că se scutură o ploaie albastră. Glasul ei dulce mă legăna, genele mi se prindeau şi adormeam; uneori tresăream şi o întrebam câte ceva; începea să spună, şi eu visam mai departe.

Aveam să o regăsesc din nou la tulpina unui măr în floare povestindu-mi despre comunism. Îmi desfăcea părul şi mă săruta în creştetul capului. Câte-o petală se desprindea din ramuri şi cădea legănându-se. Eu mă luam cu ochii după ea şi ziceam “Spune bunico, spune!”

Iarna parcă se mâniase şi ea. Satul zăcea într-o amorţeală hibernală. Îndelungata şi apăsătoarea linişte fu’ curmată. Pinter tocmai îşi orându-i-se animale. Stătea la gura sobei aşteptând ca nevasta lui să pregătească masa. Locuiau într-o casă veche, printre cele mai vechi din sat cu cheotori în cruce, acoperită cu paie, având o singură odaie. Se auzeau paşi prin târnaţ, apoi deodată bătăi în uşa de la tindă, asemeni unei avalanşe de pietre ce se rostogolesc într-o vale seacă. Pinter rămase fără grai. Doi miliţieni cu scântei în priviri erau în prag. N-apucă bine să-şi pună o haină groasă pe el că şi cătuşele erau pe mână. Vorbise de rău noile autorităţi comuniste şi ceasul răfuielii sosise. Era într-o seară de duminică când în cârciumă avuse o discuţie mai aprinsă cu noul primar, un guraliv, dar printre sărăntocii satului care se înfipse-se în politică, susţinând noul regim. Refuzase să prindă într-o zi de duminică boii la jug şi să meargă la pădure pentru a duce lemne de foc la primărie.

Străbătură satul escortat îndeaproape. Merseră un timp apoi la ieşire din sat poposiră la o casă zăbovind un timp. Miliţienii cer să fie omeniţi cu mâncare şi băutură. Pinter îşi exprimă dorinţa de a fuma o pipă dar fu’ refuzat. Făcu cu ochiul gazdei şi ceru apă. I se aduse o doniţă cu ţuică din care înghiţi cu sete şi cu năduf.

Porniră mai departe, aveau cale lungă de urmat. Pinter simţea cătuşele ce-i strângeau mâinile. Cerul îndurare să fie lăsat mai slobod, dar primi doar zâmbete pe sub mustaţă. Într-un moment de supremă încordare zalele cătuşelor cedară. Printr-un gest,   într-un soi de neghiobie le aruncă în tâmpla unuia dintre jandarmi, a cărui zbatere fu zadarnică. O grimasă îngheţă pe chipul celuilalt …

Pinter nu era un om oarecare, frângea alune în degete şi avea “darul” de a duce mult în spate, iar atunci când se întâmpla să aibă boureni mai slăbuţi, apuca tânjala şi trăgea de unul singur plugul prin pământ. N-avea nevoie de pogonici, doar de cineva care să ţină de coarnele plugului.

Un junghi de durere străbătu sufletul lui Pinter. Era tulburat. Se simţea ca şi cum Dumnezeu i-ar fi spulberat inima, ca pedeapsă pentru nelegiuirea sa. Se aşeză pe zăpadă, inspirând aerul de iarnă, cu privirile orientate înainte, orbit, clătinându-se, în timp ce câmpul vizual i se umplea de umbre, parcă erau îngeri luminoşi ce se îndepărtau. O felie de lumină se pogora asupra locului. Parcă lama unei săbii uriaşe se rotea în spaţiu. Epoleţi de zăpadă strălucitoare luceau în sărutul razelor soarelui. În mintea sa totul era un haos. Suspine, bocete se prelinseră formând constelaţii de sunete molipsitoare ce comunicau cu o altă lume. Un cântec se înălţa în aerul prin care razele aurii de lumină dansează feeric. Tăcere, nemişcare, voci. O, Doamne ce-am făcut?

Făcu trei plecăciuni ca şi cum ar fi fost în faţa altarului. Cu o ultimă urmă de voinţă, şovăielnic, puse povara miliţianului fără de suflare în spate şi porniră în tăcere, nestingheriţi ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Faţa i se îngălbeni, doar din ochi îi ţâşneau fulgere negre. Îşi ridică privirea şi văzu corbi ce croncăneau …

Era trecut cu puţin de amiază. Broboadele de transpiraţie i se scurgeau pe faţă. Încovoiat, obosit de efort, chinuit de calvar, păşea spre prăpastia existenţei, parcă uşa unei cripte se deschide, închizându-se lent peste un om în stare de catalepsie, care n-a murit.

Îşi vedea scrisă condamnarea cu litere de mucegai. Dincolo de gratii zărea faţa păroasă a unui demon cu lămpi galbene şi strălucitoare în locul ochilor, ferestre dincolo de care se ghicea iadul. Un bătrân, mai bătrân decât omenirea, mai bătrân decât Pământul …Halucinaţii îl făceau să capete aerul unui idiot, să pătrundă în tărâmul nebuniei.

Restul se va întâmplă ca un vis. Soarele se cobora acum dincolo de orizont, iar lumina zilei şi întunericul ajunseseră la un moment de echilibru perfect. Se uită în jur cu teamă. Străbătură uliţele strâmte ale oraşului şi pătrunseră în clădirea Miliţiei. Camera arestului avea miros de catran.

Ceasurile nopţii de iarnă erau lungi…Pe întuneric se apropia de fereastră şi lăsă să intre în odaie un val de aer proaspăt. Agonizat de remuşcări, asaltat de coşmaruri avu o noapte agitată. Când se trezi, descoperi că în timpul somnului i se strecurase un gând, ispăşirea nelegiuirii. Nu mai credea în mântuire, spera doar în şansa să moară liniştit.

Ne-am obişnuit să folosim sobrietatea ştiinţifică şi să evităm abordarea sentimentală. Am recurs la „altfel de istorie”, mai valoroasă poate decât un document. E povestea unui ins năpăstuit din „marea de amar”. L-am desprins dintr-o cifră sau o fracţiune de cifră, iar cifrele sunt definite reci şi distante.

În fiecare atom al acestui univers de suferinţe se ascunde un om, o biografie care trece prin cercurile infernului, dar îşi păstrează gândurile, sentimentele şi memoria proprie. Luând fiecare caz în parte, te cutremuri mai mult decât în faţa statisticii efectuate pe mii sau milioane de cazuri. Fixând un singur chip înţelegi mai mult decât un convoi de sclavi.

Nu toate victimele au fost martiri, dar toate ne roagă, din Cerul lor, să nu le uităm…

(Culeasă de la Teodosiu Iosif, trecut întru cele veșnice în anul 2002, la vârsta de 48 de ani, nepotul lui Pinter)

RUSALIILE ȘI IELELE

Felicia Mihaela Rinca

Școala Gimnazială Gura Șuții, Dâmbovița

Cuvântul Rusalii vine din latinescul „rosalia”, care înseamnă sărbătoarea trandafirilor.Sărbătoarea Rusaliilor sau Coborârea (Pogorârea) Sfântului Duh este o sărbatoare creștină care se prăznuiește în duminica de la 50 de zile după Sărbătoarea de Paște. În aceasta zi sfântă se comemorează coborârea Sfântului Spirit asupra ucenicilor lui Isus Hristos. După pogorârea Sa asupra Apostolilor, Sfantul Duh a rămas pentru totdeauna prezent, viu si activ în Biserica creștină. Duhul este comoara darurilor celor bune pe care credincioșii le primesc de la Dumnezeu: viața, sănătatea, puterea de muncă, sfințenia și virtutea.

În Ajunul Rusaliilor se țin Moșii de Vară sau de Rusalii cu târguri unde oamenii găsesc cele necesare pomenilor dar și prilej de veselie. Se crede că sufletele morților (moșilor), după ce părăsesc mormintele în Joia Mare (cea de dinaintea Paștilor), se preumbla printre cei vii, înapoindu-se la locul lor în Ajunul Rusaliilor. Pentru ca această reîntoarcere să se desfășoare fără incidente, oamenii săvârșeau rituri de înduplecare și de îmbunare a spiritelor morților: împodobeau gospodăriile și mormintele cu ramuri de tei și făceau pomeni fastuoase, practici ce s-au păstrat până astăzi, îndeosebi în satele bucovinene.

În mitologia românească, Rusaliile sunt considerate [femei](http://www.codrosu.ro/rusaliil-ielele-datini-traditii-obiceiuri-si-superstitii-de-rusalii-%E2%80%93-sarbatoarea-coborarii-sfantului-duh-la-50-de-zile-dupa-pasti/)fabuloase din categoria Ielelor, fiicele lui Rusalim Împărat. Nu se cunoaste originea acestui mit, “iele“ nefiind un nume, ci pronumele personal feminin “ele“, rostit popular. Acest mit a fost suprapus ulterior peste sarbatoarea creștină postpascală a Cincizecimii și devenită Duminica Rusaliilor. Ielele, fetele rele din mitologia românească, sunt cele mai fascinante creaturi despre care românii transmit, din gură în gură, poveşti şi legende de sute ani. Surse de inspiraţie pentru poeţi şi scriitori, care le-au transformat în personaje literare, ielele constituie şi subiectul unor studii folcloristice în care autorii au încercat să explice atât originea, cât şi semnificaţia creaturilor.

Legendele despre iele, care diferă de la regiune la regiune, spun că făpturile apar în grupuri de trei, cinci sau şapte. Poveştile le înfăţişează pe zânele rele din mitologia românească ca fiind foarte frumoase, îmbrăcate în veşminte vaporoase sau pur şi simplu goale. Principalele lor însușiri sunt coregrafia și cantecul vocal cu care, ca și sirenele, își vrăjesc ascultătorii.Legendele mai spun că ielele încing hore nebune şi vesele pe care ochii muritorilor de rând nu trebuie să le vadă.În urma lor rămân semne ale unor cercuri de foc din iarbă arsă.Dansul lor este unul magic, bogat în taine și simboluri de neînțeles pentru muritori cunoscut sub denumirea de Hora Ielelor, ele adorând să danseze în cerc, având părul despletit, clopoței la glezne, picioare și purtând voaluri subțiri, transparente, dansul lor fiind. Ielele nu fac rău celor care le evită, ele devin rele numai dacă sunt provocate sau dacă dansul lor este privit. Atunci se spune că se răzbună pe ” vinovat ” luându-i mințile definitiv.

Tradiția spune că cei care nu țin sărbătoarea de Rusalii vor fi pedepsiți de Iele. Acestea le vor lua mintile sau îi vor schilodi. Rusaliile, cunoscute în mitologia românească sub denumirea de ” Iele”, sunt făpturi fabuloase, înzestrate cu puteri magice, de seducție, salășuiesc în văzduh, munți, peșteri, păduri și pe malul apelor și cascadelor. Pe timpul nopții, în lumina lunii, se spune că Rusaliile se scaldă goale în izvoare, despletite și dezlănțuite. Foarte importantă în sistemul lor de seducție este îmbrăcămintea. Veșmintele lor cel mai adesea sunt vaporoase, de mătase ori din in, de obicei translucide sau chiar străvezii, prin care li se zăresc sânii. Întalnirea cu ielele este in asemenea conditii extrem de periculoasa pentru oameni. Ielele sunt considerate uneori razbunatoare, menire pe care le-a dat-o Dumnezeu sau Diavolul, in aceasta ipostaza fiind identice cu Eriniile din mitologia greaca (la romani, Furii.

Numele zânelor rele este el însuşi o controversă. Folcloristul Lazăr Şăineanu susţine în cartea sa ”Ielele sau Zânele rele” că numele creaturilor vine de la cuvântul cuman ”yel” care înseamnă vânt. Bogdan Petriceicu Haşdeu a considerat că originea numelui are de-a face cu sanscritul ”vel” care duce cu gândul la vânt, mişcare şi moarte. Alte păreri înclină către corelarea denumiri ”iele” cu pronumele personal feminin ”ele”. Legendele spun că numele de ”iele” nu trebuie rostit de om. De aceea, în timp, pentru fabuloasele creaturi s-au găsit denumiri diferite. Bogdan Petriceicu Haşdeu le aminteşte sub nume precum Rudeana, Ruja, Trandafira, Cosânzeana, Ruxandra. Tot pentru a evita rostirea numelui de ”iele” , din credinţa că rostirea aduce ghinion, românii le-au mai spus şi ”Dânsele”.

  Aproape în fiecare regiune a ţării există locuri despre care legendele spun că ar fi stăpânite de iele. Se spune că în Dâmboviţa, în zona numită ”La Omul Mort” ielele apar şi dansează în noaptea Sfântului Andrei. Alt loc pus pe seama ielelor este Pădurea Drocaia din Olt. Se spune că aici, de-alungul anilor au fost semnate dispariţii ale unor copii. Legendele vorbesc despre faptul că ielele au adoptat un copil rămas fără părinţi pe care l-au făcut fratele lor. După moartea acestuia i-au dus dorul şi au căutat să-l înlocuiască cu micuţii care s-au rătăcit prin pădure. Aşa explică oamenii locului unele dispariţii misterioase din zonă.

Ele, Rusaliile, pedepsesc și pe aceia care lucrează în această zi considerată a dansului lor, și nu o prețuiesc și sărbătoresc cum se cuvine. O altă superstiție spune că dacă în noaptea de Rusalii vei dormi sub cerul liber sau dacă te vei duce la fântână, vei cădea sub puterea Ielelor. Se mai spune și că nu este de dorit sa te prinda în Noaptea de Rusalii, noaptea tainică a dansului Ielelor, nici la răscruci de drumuri, nici la marginea pădurii, nici în munți, nici pe malul întunecat al apelor, căci aceia au șanse mari de a surprinde dansul Ielelor și de a-și pierde mințile.

La sate, în special, se păstrează tradiția ca în această zi să se ducă la biserică pentru sfințire crengi de tei și nuc, acestea simbolizând limbile de foc ale puterii Sfantului Duh, care s-a pogorat peste Sfintii Apostoli. Aceste crenguțe se agață apoi la strașina caselor sau la icoane. Se spune că acestea te vor apăra de cele rele și, în plus, se mai spune că acestea ar căpăta puteri miraculoase pentru vindecarea celor care suferă de surzenie. Ramurile de tei folosite la Rusalii sunt păstrate peste vară pentru a putea fi folosite în practicile de alungare a furtunilor și a grindinii. Preoții și sătenii ies pe câmp în ziua a doua de Rusalii, pentru a sfinți apa și a stropi câmpul, crezandu-se că, astfel, nu va bate grindina.

În ziua de Rusalii exista și obiceiul numit “udatul nevestelor“. Conform tradiției, se spune că numai femeile care vor fi udate vor fi sănătoase tot anul și vor si mai frumoase. În “Descriptio Moldaviae”, Dimitrie Cantemir amintește și el de iele, numindu-le “nimfe ale aerului, îndragostite cel mai des de tinerii mai frumosi”. Tocmai de aceea, de-alungul timpului, au fost inventate fel şi fel de metode de ”apărare” împotriva creaturilor supranaturale. Bărbaţii se apărau de iele purtând usturoi, busuioc sau pelin asupra lor. Se credea despre aceste plante că au puterea de a ţine la distanţă zânele rele. În folclorul românesc există şi o serie de descântece pentru vindecarea victimelor ielelor, mai toate făcute cu apă neîncepută de la izvor.Se spune că bărbații și femeile care lucrează de Rusalii sunt ridicați în virtejuri de pe pământ, chinuiț și smintiți. Mulți gospodari de la sate au povestit cum, în zi senină ca și cristalul, s-au trezit cu fânul abia strâns în claie dintr-o data luat și dus de Vântoase – un fel de vârtej format din curenți turbionari care se formează istantaneu și dispar undeva prin păduri. Obiectele prinse în acele vârtejuri sunt risipite pe distanțe foarte mari.

Se spune totodată ca oamenii ori vitele care au călcat locul bătătorit de Hora Ielelor mor în mod misterios. Grindina, inundațiile catastrofale, uscarea pomilor din aceasta perioada a anului sunt atribuite tot puterilor malefice ale acestor făpturi. La țară, spre exemplu, dacă un barbat rămâne olog după ce s-a culcat pe câmp, sătenii consideră ca a fost pedepsit de Iele. Nici cei care dorm sub arborii considerați de Iele proprietate intangibilă sau beau din izvoarele, din fântânile sau din iazurile lor ori din vasele de gospodarie care au fost uitate afară peste noapte, descoperite, nu scapă de răzbunarea Ielelor. Pedepse cumplite primesc cei care refuză invitația la horă sau care le imita gesturile ridiculizându-le. Cine, din intimplare, le aude cântecul, rămâne mut.Acest Mit al Ielelor, în timp s-a suprapus peste Sărbătoarea Creștină a Sfintelor Rusalii, iar din sărbătoare păgâna, a devenit sărbătoare creștină, păstrându-se de atunci aceste obiceiuri, datini, superstiții și legende cu Iele.

Ielele, cele mai cunoscute şi misterioase personaje din mitologia românească au fost surse de inspiraţie pentru scriitori şi poeţi. Ielele apar în romanul ”Arhanghelii ”scris de Ion Agârbiceanu. În povestirea Lostriţa scrisă de Vasile Voiculescu , lostriţa-sirenă este inspirată din legenda ielelor şi devine un personaj cu puteri supranaturale care are capacitatea de a-şi controla frumuseţea şi imortalitatea.În Poeziile Populare culese de Vasile Alecsandri, ielele apar ca stăpânele vântului.Mircea Eliade s-a insirat şi el din mitul ielelor creând ” Noaptea de Sânziene” şi ” La ţigănci”. Legendara horă a ielelor devine acţiune în nuvela lui Eliade inspiră din elementele mitologiei româneşti. *„În clipa următoare, se simţi prins de mâini şi fetele începură să se învârtească în cerc, strigând şi şuierând, şi parcă vocile veneau de foarte departe. - N-ai ghicit! N-ai ghicit! auzi el ca prin vis. Încercă să se oprească, să se smulgă din mâinile acelea care-l învârteau în iureş, ca într-o horă de iele, dar îi fu peste putinţă să se desprindă”* (La ţigănci). Camil Petrescu este un alt sciitor român care a avut ca sursă de inspiraţie tot misterioasele creaturi, dând titlul romanului ” Jocul ielelor”.

BIBLIOGRAFIE:

1. CANTEMIR, Dimitrie, 2001, *Descrierea Moldovei*, Editura Litera Internațional.
2. HAȘDEU, Bogdan Petriceicu, 1893, *Etymologicum Magnum Romaniae : Dicționarul limbei istorice și poporane a Românilor*, Volumul 3.
3. IONIȚĂ, Maria, 1982, *Cartea vîlvelor. Legende din Apuseni*, Editura Dacia.
4. KERNBACH, Victor, 1983, *Dicționar de mitologie generală*, Editura Albatros.
5. ȘĂINEANU, Lazăr, 2012, *Ielele sau zânele rele. Studii folclorice*. Editura Saeculum

DEMISTIFICAREA MITURILOR NAŢIONALE

Popescu Larisa Marlena,

Școala Gimnazială *General Aviator Inginer Gheorghe Negrescu*, Fruntișeni

Cuvântul „istorie” are două semnificaţii distincte, pe care, de obicei, lumea le confundă. Istoria defineşte în acelaşi timp ceea ce s-a petrecut cu adevărat şi reconstituirea a ceea ce s-a petrecut, cu alte cuvinte trecutul în desfăşurarea sa obiectivă şi discursul despre trecut. Cele două istorii sunt departe de a fi echivalente. Prima se şterge pe măsura derulării faptelor, iar cea de-a doua nu are cum să o „reînvie” în deplinătatea ei. În raport cu **istoria reală, istoria ca discurs** presupune o drastică filtrare a faptelor, ordonarea lor într-un ansamblu coerent, dramatizarea acţiunii şi învestirea sa cu un sens bine definit. **Nu există istorie obiectivă** şi nici nu poate exista.

Definiția mitului → construcție imaginară (≠ reală, ≠ ireală, ci dispusă potrivit logicii imaginarului), destinată să pună în evidenţă esenţa fenomenelor cosmice şi sociale, în strâns raport cu valorile fundamentale ale comunităţii şi în scopul de a asigura coeziunea acesteia. Miturile se reactivează în momentele de dezordine și suferință. Relativul eșec al integrării României în NATO în primul val a bulversat psihismul nostru greu încercat, a provocat isteria presei și a televiziunii și a reactivat puternic vechile mituri (Conspirația malefică, Cetatea asediată, Salvatorul).

Literatura română, de la nașterile ei, a preluat temerile legate de fragilitatea ființei naționale, preschimbându-le în temeri legate de fragilitatea ființei ei.

Una din dominantele acestei abordări este un așa-zis sentiment de horror vacui. Se știe că până pe la **1850** literatura noastră a fost, vorba lui Caragiale, sublimă, dar a lipsit cam cu totul. Modestele producții ale „literaturii vechi” nu s-au ridicat aproape niciodată la nivelul de valoare estetică, ele rămânând de regulă la stadiul de valoare (cel mult) culturală. Acest gol trebuie (și a fost) umplut. S-au fabricat cu sârg *scormonind după strămoși de vază[[1]](#footnote-1)* un așa-zis Baroc românesc, un soi de Renaștere, un tulbure Umanism ba chiar, mai aproape de zilele noastre, un curent preromantic și unul oniric. Promotorii acestor forme s-au canonit să le umple cu subțirele fond existent. Procedeul a cunoscut o adevărată înflorire în comunism, când protocronismul a reprezentat un instrument de legitimare pentru ceea ce nu prea putea fi legitimat, alături de periodicele „revizuiri” şi repuneri în prim plan a unor autori anterior contestaţi sau puşi la index.

O altă importantă linie de acţiune a celor care întreţin iluziile literaturii române este reprezentată de **cazul emblematic al lui Eminescu**, care, la sfârşitul comunismului ceauşist este canonizat, ridicat de şcoala şi critica noastră la rangul de «Sfântul Eminescu»: Devenit, în ultima jumătate a secolului al XX-lea, o legendă naţională şi un mit, Eminescu a ieşit, cum spuneam, din timpul profan. În această împrejurare specială, nu avem de-a face cu atitudinea care însoţeşte, de regulă, statornicirea, în conştiinţa colectivă, a unui mit [...]. Sunt curente cazurile de tabuizare agresivă şi de deliraţie la geniu, mai cu seamă imediat după 1989, când pornirile inhibate [...] s-au putut dezlănţui fără reţineri şi fără cenzură.*[[2]](#footnote-2)*

Mitul lui Eminescu n-ar merita *a fi rănit*, probabil ne va fi cu nepuntinţă să-l lăsăm vreodată de-o parte pe Eminescu în ipostaza sa de simbol spiritual şi naţional, spre a ne întoarce la statului lui strict literar şi a reface contactul firesc cu opera. Eminescu este un scriitor din secolul al XIX-lea, un romantic defazat care ar trebui recitit fără prejudecăţi, dar şi fără isterii demolatoare, *fiindcă are încă multe să ne spună.*

În lumea „formelor”, unde literatura română manifestă pulsiuni stilistice novatoare și un evident apetit modernist și avangardist. Atitudinile paseiste sunt normale și ciclice într-o literatură ca a noastră, care oferă soluții de evadare psihismului colectiv. Modernizările rapide sunt bine intenționate, dar precare.

Cum literatura română arată spre trecut și este înclinat să-l vadă într-o perpetuă lumină și măreție, s-a creat, prin puterea de iradiere a mitului „Paradisului pierdut” un teren favorabil consolidării predispozițiilor noastre idealizatoare.

UN MIT NAŢIONAL: MIHAI VITEAZUL

Domnitorul care a reușit să stăpânească pentru scurt timp, la 1599-1600, cele trei ţări reunite, trei veacuri mai târziu, în România modernă, începe a fi receptat ca unificator abia spre mijlocul secolului al XIX-lea. O asemenea interpretare lipseşte din istoriografia cronicărească a secolului al XVII-lea şi chiar mai târziu, spre 1800, la Şcoala Ardeleană. Erau puse în evidenţă pe lângă personalitatea lui Mihai Viteazul şi ideea creştină şi strânsele raporturi cu împăratul Rudolf.

La **Miron Costin**, Mihai Viteazul se află în postura de cuceritor al Ardealului şi al Moldovei, *pricină de multe vărsări de sânge între creştini,* de altfel puţin apreciate chiar de munteni: *se urîse muntenilor cu domnia lui Mihai – Vodă, tot cu oşti şi războaie[[3]](#footnote-3).* Din cealaltă perspectivă, muntenească, adversarii lui Mihai Viteazul sunt trataţi de-a valma, străini şi români deopotrivă → confirmă absenţa ideii româneşti.

Nici **Şcoala Ardeleană** nu face pasul decisiv, deşi ţelul său era afirmarea identităţii românilor şi a mândriei de a fi român. Ideea unui stat unical tuturor românilor nu-şi găseşte încă afirmarea.

În *Hronica românilor și a mai multor neamuri,* **Gheorghe Şincai** – îl combate pe Engel şi pune mereu lucrurile la punct în favoarea românilor. Apără cu îndârjire personalitatea voievodului, căruia îi compune un potret moral avantajos, în antiteză cu defectele adversarilor săi. Ingredientele mitului sunt prezente, dar mitul încă lipseşte.

Kogălniceanu – *Histoire de la valachie...,* **1837** → trăsătura dominantă a lui Mihai Viteazul pare a fi *ambiţia nemăsurată* care l-ar fi împins să cucerească Transilvania şi chiar să viseze la coroana Ungariei şi a Poloniei. El afirmă: *numele marilor cuceritori nu piere niciodată în memoria poporului, în timp ce acesta uită pe principii virtuoşi, dar paşnici[[4]](#footnote-4).* Mihai Viteazul apare ca un mare războinic, un erou, dar nu ca unificator.

După **1840** – o ascensiune tot mai vizibilă a lui Mihai Viteazul. Bălcescu în *Istoria românilor sub Mihai Vodă Viteazul* (**1852**) tratează istoria medievală a celor trei ţări româneşti explicit ca istorie naţională, ca istorie a unui ideal stat românesc, deplin şi unitar.

Între **1830-1860**, Mihai Viteazul trece printr-un proces de transfigurare, devenind, din erou creştin şi războinic, un simbol al unității românești.

PRINCIPELE IDEAL - **TĂIEREA BOIERILOR: DOSARUL IOAN VODĂ**

GRIGORE URECHE – despre domnia lui Ştefan cel Mare: *Fost-au acest Ştefan Vodă om nu mare de stat, mânios şi de grabă vărsător de sânge nevinovat; de multe ori la ospeţe omora fără judeţ.[[5]](#footnote-5)* Avem aici poziția unui mare boier din secolul al XVII-lea, nu tocmai dispus să accepte arbitrariul unei domnii autoritare.

În fond, întâlnim o judecată de bun-simţ, fără frontiere de clasă. Nu este firesc ca un domnitor să omoare atunci când crede de cuviinţă şi mai ales fără judecată. O undă de umanism european şi de spirit politic modern străbate prin vorbele bătrânului cronicar. Ceea ce frapează în epoca modernă este atenuarea unor apreciere critice, uneori chiar renunţarea la ele şi justificarea actului de puetere prin prisma interesului superior al naţiei.

Tăierea boierilor ajunge să se bucure de favoarea istoricilor şi a opiniei publice. Balanţa nu încetează de a înclina dreptatea domnitorilor. Criticile adresate lui Ştefan cel Mare devin tot mai rare, apoi dispar, în schimb, Ştefăniţă este blamat de mai toţi istoricii erei precomuniste pentru uciderea nejustificată a lui Luca Arbure.

Semnificativ este cazul marelui tăietor Ioan Vodă cel Cumplit. El prezintă unul dintre cazurile cele mai frapante de transfigurare ideologică. În cronicile Moldovei, el ocupă poziţia cârmuitorului rău prin excelenţă. În 1865, Hasdeu vede în el un om de stat de o modernitate frapantă: *un mare administrator, un mare om politic, un mare general, şi mai presus de orice, o personalitate care a înţeles să reformeze societatea vremii împotriva clasei dominante şi tinând seama de interesul celor mulţi.[[6]](#footnote-6)*

Reacţia junimistă s-a manifestat prin P. P. Carp – pentru acesta, Ioan Vodă rămânea *un aventurier, un condatier, viteaz şi genial ca mai toţi condotierii, a cărui singure mijloace erau tirani şi cruzimea[[7]](#footnote-7).*

Câştig de cauză în dosarul Ioan Vodă a avut însă Hasdeu, şi nu P. P. Carp.

Giurescu, consecvent concepţiei sale istorico-politice, îl absolvă pe domnitor de orice bănuială de cruzime gratuită sau interesată; execuţiile pe care le-a ordonat trebuie să aibă o justificare. El renunţă la apelativul Cel Cumplit, acreditat de Hasdeu, numindu-l pe erou Ioan Vodă Viteazul.

Triumful lui Ioan Vodă în conştiinţa românească oferă un indiciu interesant al afirmării și intensității principiului de autoritate.

CUM NU VII TU, ŢEPEŞ DOAMNE...

Sindromul de nedepăşit al nevoii de autoritate se manifestă în alt mit, ţesut în jurul lui **Vlad Ţepeş.** Cronicile Ţării Româneşti nu ofereau nici măcar imaginea întunecată a lui Ioan Vodă. Apărea pur şi simplu un principe oarecare, despre care sa ştia că a construit cetatea de la Poenari și mănăstirea Snagov. Informaţia despre Ţepeş nu este românească. Ea se găseşte fie la istoricii bizantini, atunci când este vorba despre conflictul cu turcii, fie în diverse cronici germane şi într-o cronică slavonă. Pe aceste izvoare străine s-a construit versiunea modernă a istoriei lui Vlad Ţepeş, axată în egală măsură pe lupta antiotomană şi pe expeditiva justiţie simbolizată prin ţeapă. Macabrele povestiri din care reiese imaginea unui monstru uman însetat de sânge se află la originea cunoscutului mit, de obârşie anglo-saxonă, al lui **Dracula.**

Mitul românesc - vampirul Dracula şi marele domnitor au o origine comună, pornesc din acelaşi punct. Chiar dacă Ţepeş nu ar fi responsabil pentru nici una din faptele cumplite care i se impută, mitul românesc s-a construit tocmai pe acestă imagine sângeroasă a domniei lui. Ţeapa a devenit simbol politic, simbol al unei domnii autoritare, al unei domnii aspre, fiindcă aşa o cereau vremurile, dar dreaptă şi închinată celor două principii supreme: ordinea în interior şi independenţa în afară.

Ioan Bogdan, în *Vlad Țepeș și narațiunile germane și rusești asupra lui,* din 1896, Ţepeş este văzut ca *un crunt tiran şi un monstru al omenirii.* Ioan Bogdan argumentează în van. Vlad Ţepeş îşi află un loc de frunte în panteon, susţinut de majoritatea istoricilor şi de opinia publică.

Bolintineanu dă vina pe boieri: tirania domnitorului a fost necesară pentru a curma despotismul încă mai rău al clasei aristocratice.

Giurescu – Vlad Ţepeş a făcut ceea ce trebuia să facă, iar acteele lui sângeroase nu sunt singulare, ţin de spiritul vremii.

Cuvintele decisive ce apar gravate în conştiinţa românilor sunt enunţate de **Mihai Eminescu**: *Cum nu vii tu, Ţepeş, doamne?*

Este interesantă apropierea ce se face în imaginarul istorico-politic al secolului al XIX-lea, între **Ioan Vodă şi Ţepeş** pe de o parte şi **Cuza** pe de alta. Povestirile despre Cuza seamănă cu cele închinate lui Ţepeş – ambii domnitori sunt reduşi la arhetip. Şi Cuza este autoritar, justiţiar, nu prea iubitor de boieri şi apărător al intereselor celor mulţi. *Ioan Vodă* al lui Hasdeu este replica peste veacuri a lui Cuza.

MITOLOGIE FEMININĂ. REGINA MARIA

În mitologia istorică românească, femeia nu este prea dorită. Mitologia nu face în această privinţă decât să alinieze unei prejudecăţi curente şi aproape generale.

Delegaţia românească la conferinţa internaţională a femeilor a fost condusă de un bărbat. Femeile din vechime apar dependente de marii bărbaţi (Bolintineanu – *Muma lui Ştefan cel Mare, mama lui Mihai Viteazul)*. Câteva personaje eroice de rangul doi apar şi în epoca modernă: Ana Ipătescu 1848, Ecaterina Teodoroiu în primul război mondial. Ierarhia superioară acceptă cu greu feminitatea. Femeile care vor să se impună la vârf sunt rău văzute: doamna Clara şi doamna Chiajna. Triada făcătoarelor de rele: Elena Lupescu, Ana Pauker şi Elena Ceauşescu nu au făcut decât să confirme aparenta justeţe a neîncrederii românului faţă de femeia aflată la puetere.

În cazul României sunt doar două nume feminine asupra cărora se revarsă sacralitatea funcţiei: regina Elisabeta-Carmen Sylva şi regina Maria. Doar regina Maria a cunoscut ascensiunea pe culmile cele ami înalte ale mitului. Cei aproape 50 de ani de comunism au erodat puternic mitul reginei. Soluția aleasă a fost uitarea, numele numai fiindu-i pomenit. Puţinele referiri s-au străduit să pună în evidenţă imoralitatea sexuală a reginei. Apoi figura ei revine, dar mitul nu mai are forţa dinainte. României îi lipseşte un mare mit feminin.

MITOLOGIE LEGIONARĂ

LEGIONARII au deplasat accentul dinspre zona puterii spre cea a revoltei, şi dinspre dominaţia politicului spre afirmarea spiritualităţii româneşti. Înclinaţi ei înşişi spre jertfă, i-au preferat adesea învingătorilor pe marii învinşi, pe cei prin martirul cărora s-a perpetuat o mare de idei.

Revoluţionarii sunt puşi în relief şi interpretaţi în sensul dimensiunii fundamental naţionale a faptelor lor, îndreptate împotriva cotropirii străine: Horea, Cloşca şi Crişan, Tudor, Avram Iancu. Eroii legionari le merg pe urme - sunt oamenii unui ideal pe care înţeleg să-l plătească cu sânge, precum marii înaintași. Doi făuritori de religie naţională ocupă poziţiile cele mai înalte în acest panteon: marele dac Zalmoxis, prefigurator al creştinismului, şi profetul timpurilor noi, Mihai Eminescu, a cărui doctrină naţionalistă este revendicată de legionari ca principal reper ideologic.

UN MOMENT CARE TREBUIE DEPĂŞIT: BLOCAJUL MITOLOGIC

Există patru mari mituri politice fundamentale caracteristice lumii contemporane: **Conspiratia, Salvatorul, Vârsta de Aur şi Unitatea.**

Conspiraţia aduce în scenă o multitudine de actori: invizibilii terorişti din decembrie 1989, „golanii” din Piaţa Universităţii şi mânuitorii lor dim umbră, fosta securitate mereu prezentă, ungurii, regele, moşierii, marile puteri, Ialta şi Malta.

Salvatorul se impune cu necesitate. Arhetipul este unul singur, dar feţele lui sunt diverse. Fiecare român îsi are propriul Salvator. Funcţia prezidenţială este rezervată în imaginarul public unui Salvator capabil de a rezolva prin propria-i voinţă şi putere, gravele probleme ale României.

Vârsta de Aur – pentru mulţi, aceasta este România interbelică, România Mare, prosperă, democratică. Alţii preferă să coboare mult mai adânc în trecut, unde Vârsta de Aur se identifică cu vremea primordialăa geto-dacilor, cu vremea când centrul lumii se afla aici. Mai eistă şi Vârsta de Aur a comunismului, din timpul lui Ceauşescu sau Gheorghiu-Dej.

Nu există societate lipsită de mituri fondatoare, de eroi, de simboluri de unitate. Maniera în care se încheagă la noi structurile imaginarului istoric reflectă o puternică defazare față de cultura și mentalitatea vest-europeană.

BIBLIOGRAFIE

Boia, Lucian, 2012, *Istorie și mit în conștiința românească*, Editura Humanitas.

Negrici, Eugen, 2008, *Iluziile literaturii române*, Editura Cartea Românească.

Practici de Anul Nou. Pluguşorul

Profesor : *Linca Florin- Gabriel*- Liceul de Arte „ Sabin Păuţa” Reşiţa

Spre deosebire de Crăciun, care este sărbătorit pretutindeni în România, **Anul Nou** are un statut aparte, cum observa în 1948 Tancred Bănăţeanu, spaţiul daco- românesc este despărţit printr-o linie de demarcaţie netă, care îl taie în două de la nord la sud. În partea răsăriteană a acestei linii, obiceiurile de **Anul Nou** sunt foarte ample şi chiar mai importante decât cele de Crăciun, în vreme ce în partea vestică, localnicii numesc **Anul Nou**- Crăciunul Mic-, ceea ce dovedeşte că în raport cu sărbătoarea anterioară, **Anul Nou** este un moment festiv mai puţin important(chiar în ultimul deceniu, investigaţiile de teren din Vest au relevat că **Anul Nou** nu are în sistemul tradiţiilor un loc prea important; pentru multe comunităţi, **Anul Nou** continuă să fie „ o sărbătoare mică”, care se suprapune peste o altă sărbătoare importantă- Sfântul Vasile-, ce ţine de stratul creştin al sărbătorii şi Revelionul, care ţine de sistemul sărbătorilor umane).

În spaţiul în care **Anul Nou** este o sărbătoare cardinală, cu această ocazie, întâlnim trei categorii de practici:

1. Pluguşorul;
2. Mascaţii(Urşii şi Căluţii);
3. Sorcova.

Pluguşorul se desfăşoară în seara de 31 decembrie

sau, cel mult, în noaptea de 31 decembrie şi 1 ianuarie; este un text de urare, menit să stimuleze rodnicia câmpurilor în anul ce urmează, care, deşi, debutează prin versuri despre momentul performanţei sale: „Iarna-i grea,/ Omătu’-i mare”, se dovedeşte ca substanţă lingvistică, un text legat de primăvară, mai exact de muncile agricole. Mihai Pop avansează ideea că: „ Pluguşorul este de fapt ceremonialul primei brazde, practicat de căpetenia obştii patriarhale.”

Ca ritual, Pluguşorul este actualizat de o ceată de urători, neapărat băieţi, formată din 2- 20 de băieţi sau bărbaţi însuraţi de curând, care merg din casă în casă pentru a ura. În anumite, localităţi, în care este important obiceiul, spre deosebire de colindat, există mai multe tipuri de texte considerate „ pluguşoare”, diferite, în funcţie de vârsta celor ce îl actualizează. Drept exemplu, poate fi menţionat Plugurelul, în zona Vrancei, actualizat de copii de 10 ani, text de 6- 7 versuri, în locul urării propriu- zise, unde copiii presară seminţe de grâu şi de porumb, simboluri ale fertilităţii.

În ceea ce priveşte recuzita, Pluguşorul presupune existenţa unor obiecte simbolice: *un buhai* (= un vas de lemn, de forma unei putini; cu fundul acoperit cu piele de capră sau de oaie, bine întinsă, legată la mijloc cu o frânghie sau un cerc; prin mijlocul acestei piei, trece o şuviţă de păr de cal fixată de un nod sau cu un băţ trecut prin laţ); buhaiul scoate sunetul unui animal folosit la muncile agricole; *bice*; *zurgălăi sau tălăngi*- obiecte ce evocă sunetele muncilor agricole şi care au funcţie magică de a ţine la distanţă orice fel de spirit malefic.

Textul Pluguşorului se construieşte pe baza succesiunii muncilor agricole. Rând pe rând, sunt prezentate: aratul semănatul, secerişul, treieratul, măcinatul, făcutul şi coacerea pâinii. Altfel spus, Pluguşorul se dovedeşte un text ce conţine pe larg **Povestea Facerii Pâinii**.

Îa afară de Pluguşor ce are valoare protectoare, în folclorul românesc există şi o variantă pentru copii, intitulată Turtiţa.

Deşi Pluguşorul nu caracteriza decât partea răsăriteană a spaţiului tradiţional românesc, începând cu anii 1950, el a început să se insinueze şi în restul teritoriului, mai întâi ca un text învăţat din manual, perceput ca text „laic”, sper deosebire de colinde, ce erau considerate religioase, fiind introdus în şcoală ca un text obligatoriu vorbind despre importanţa muncii.

Bibliografie:

* Hedeşan, Otilia, *Curs de folclor*, Tipografia Universităţii de Vest, Timişoara, 1998;
* Hedeşan, Otilia, *Lecţii despre calendar*, Tipografia Universităţii de Vest, Timişoara, 2005;
* Marian, Simion- Florea, *Sărbătorile la români*, Editura Grai şi suflet- Cultura Naţională, Bucureşti, 2001.

Tradiţia- arc şi punte peste timp. Mituri şi Legende pentru eternitate

Autorul: Morar Maria Cătălina

Şcoala Gimnazială Răstoliţa

Se spune în general că fiecare loc şi om îşi are tradiţia şi originea într- un anumit punct. Voi începe să mă prezint într- un stil clasic, cât mai cu putinţă pentru ca tradiţiile descrise de mine, mai apoi să aibă relevanţă. Sunt o profesoară, dintr- un minunat sat de munte, aşezat de- a lungul Văii Mureşului Superior. De mică am fost implicată în cele mai diverse activităţi ce privesc folclorul popular, dansurile şi cântecele populare, apoi timp de 17 ani am cântat în corul bisericii unde am fost şi mai aproape de tradiţie şi am putut mai lesne observa cum se îmbină tradiţia cu religia.

Voi puncta câteva tradiţii din satul meu natal, Bistra- Mureşului, care sper să vă surprindă şi pe dumneavoastră la fel cum mă surprind pe mine de fiecare dată când le revăd.

Voi începe cu tradiţiile premergătoare unei nunţi obişnuite de la ţară. În primul rând după ce persoanele în cauză hotărăsc să se căsătorească, aceştia trebuia ca înainte de toate să îşi păstreze puritatea, iar timp de 12 săptămâni, înainte de nuntă să postească în fiecare zi de miercuri şi vineri. Apoi, înainte de cununie cu o zi, maxim două aceştia trebuie să se spovedească şi să se împărtăşească la preot.

Înainte de nuntă cu o zi, la casa fetei se adună toţi oamenii din sat pentru a ridica " parul ", în vârful căruia se aşează o oală de lut cu pământ şi bani în ea pentru bogăţie şi sănătate. Alături de această oală se mai pune şi un buchet mare de flori alese pentru a arăta ca fata respectivă, nu este una de rând, ci una dintre cele mai alese. După ce acest par este ridicat, punându- se totodată lângă el şi steagul tricolor, se aşteaptă sosirea viitorului mire pe la apusul soarelui. Acesta trebuie să vină însoţit de un alai de feciori şi cu o puşcă pentru a ţinti acea oală de lut, deoarece se spune că dacă din trei împuşcături nu va avea şansa să atingă oala, iar banii şi pământul din oală nu se vor împrăştia în vânt, nu vor avea noroc, prosperitate şi copiii.

Apoi în ziua cu pricina se leagă poarta casei, unde se află mireasa, deoarece mirele trebuie să vină să o cumpere pentru a arăta că are cu ce să o întreţină şi să aibă grijă de ea pe parcursul vieţii. La poartă aşteaptă, doar bărbaţii din familie, iar femeile sunt în casă alături de mireasa care încearcă să- şi ţină în frâu emoţiile. După ce se negociază îndelung la poartă, alaiul ajunge în casă, unde mirele mai are de trecut o probă. Aici se află " cemătoarele " , cum se numesc la noi, în varianta actuală ar fi chemătoarele, care spun un fel de poezie atât mirelui, cât şi naşilor, urmând ca la final aceştia să le plătească. Dintre cele mai frecvente poezii de nuntă aş putea aminti:

"Onorată adunare!

Vă rog, daţi – mi ascultare

C- am o vorbă de vorbit

Cu mirele cel cinstit:

- Mire, mire dragul meu

Ai venit la târguit?

Faină floare, ţi- ai găsit,

Faină şi de omenie

Poţi să- mi dai pe ea o mie.

Mult pe gânduri nu mai sta

Şi începe- a număra

Că mireasa- i viţă aleasă

Mândră şi fată de casă

Şi de bani, tu nu mi da

Altul o va cumpăra!

În felul acesta erau majoritatea spuse. Cea redată mai sus a fost spusă de mine în urmă cu 25 de ani la nunta mătuşii mele şi a fost compusă de o femeie din sat, cunoscută pentru aptitudinile sale.

În alte sate vecine după mireasă se mergea călare. Feciorii satului în frunte cu mirele alegeau cei mai frumoşi cai pe care îi împodobeau cu ţoale, mândre flori şi ciucuri şi aşa aranjaţi colindau uliţele satelor până ajungeau la casa miresei. După ce mireasa este târguită se pleacă spre sfânta biserică, unde şi aici mai este un obicei. În timpul slujbei, vornicul la un anumit moment pune la picioarele mirilor o batistă albă. Tradiţia spune că cel care va călca primul cu piciorul pe ea, acela va fi şeful în familie.

Apoi se pleacă spre primărie, unde va avea loc nunta civilă, iar la ieşire mirilor li se vor ura de nişte " ursitoare " lucruri de bine şi frumoase.

Ajungând la nuntă mirii trebuie să închine câte un pahar cu fiecare nuntaş, pentru ca nu cumva vreunul să se supere şi să atragă asupra lor vreo nenorocire.

Undeva pe la mijlocul nunţii mireasa va trebui să schimbe voalul ei cel frumos, cu o basma, " năframă ", care atestă intarea ei în rândul femeilor măritate.

Aş putea spune că, cel puţin la noi, în satul meu natal tradiţia există, ea renaşte an de an, datorită tinerilor care se reîntorc la origini şi îşi doresc ca nunţile lor să fie învăluite în mister şi taină ca cele de odinioară. Poate că pe uliţele satului merg în şir maşini şi nu călăreţi, însă ele sunt vi în sufletele oricărui sătean.

A te naşte la ţară este o binecuvântare, de aici de la ţară pornesc tradiţiile, obiceiurile, legendele şi miturile. Voi încerca să fiu foarte concisă în relatarea unei legend tot din satul meu natal. La ieşirea din sat, dacă urci un deal se află nişte stânci care se aseamănă cu o cetate. Acolo în mijlocul cetăţii se află o fântână, în prezent seacă, dar despre care spun cei mai în vârstă ar fi servit în trecut, băştinaşilor, ca o cale de scăpare din calea celor care doreau să- i ucidă. Un om mai în vârstă povestea cum străbunicul, bunicului său şi- ar fi scăpat familia de prigonitori coborând în acea fântănă. Însă, ei nu şi- au riscat viaţa, deoarece se spune că acolo ar fi fost aruncată o raţă, care după câteva ore ar fi ieşit în pârâul satului şi anume Valea Bistrei, iar ei şi- au dat seama că acolo ar trebui să fie un canal care ar fi condus la ieşirea raţei în pârâu. Astfel ei au scăpat de asupritori. În acest loc a fost găsit şi un inel sigiliu, din perioada secolelor I- III după Hristos, iar pentru mai multe informaţii voi posta adresa de internet. (http://hartacomorii.blogspot.ro/2011/01/inel-sigiliu-descoperit-la-bistra.html)

Aşadar, tradiţia va fi un arc etern, o punte de legătură dintre prezent şi trecut, datorită oamenilor deosebiţi, care ştiu să reîntinerească tradiţia şi să cultive adevăratele valori morale, dar şi artistice. Iar, legendele nu vor muri niciodată, ci vor dăinui în timp. Tot ce trebuie să facem este să săpăm după ele şi să le scoatem la iveală, pentru că ele există peste tot unde au trăit oameni. Acolo, la ţară tradiţia va reînvia tot mai frumos cu fiecare om care se va implica pentru/ şi în descoperirea ei.

TRADIȚII DE SFINTELE PAȘTI

Vlasa Maria

Liceul Tehnologic ,,Vasile Netea,, Deda, jud. Mureș

Pentru românii de pretutindeni, pregătirea Paştelui înseamnă mai întâi curăţenia sufletului apoi curățenia casei şi bucatele care se fac în casă. De curățenia casei se ocupă orice gospodină care trebuie să aibă casa curată pentru primirea musafirilor pe parcursul a trei zile de sărbătoare. **Preparatele de Paşte care în general nu lipsesc de pe masă sunt ouăle roşii, drobul de miel, pasca şi cozonacul. Ouăle se vopsesc în Joia Mare, considerându-se un păcat mare orice lucru făcut în casă vineri, când la biserică are loc Prohodul... . În localitatea Deda, județul Mureș, un obicei frumos este vopsirea ouălor la Muzeul Satului din comună, de către elevii Liceului Tehnologic ,,Vasile Netea,, Deda. In Joia Mare, aceștia, însoțiți de cadrele didactice îndrumătoare, se adună la muzeu pentru a vopsi ouă în diferite tehnici.**

La Deda, gospodinele aleg ouă proaspete de găină şi raţă prin scufundarea lor în apă (ouăle proaspete cad la fund, cele vechi se ridică la suprafaţă) şi pregătesc uneltele de ornamentat. Cele mai vechi "condeie" au fost lumânarea - cu al cărui capăt încins la foc se desenau pe ou anumite semne - şi pana de gâscă. Oamenii topesc ceara de albine în care se adaugă puţin cărbune pisat, încondeiază ouăle cu motivele dorite şi le pun apoi în vopsea pentru colorarea fondului. Elevii, folosesc metode noi de decorare, mai mult sau mai puţin legate de încondeierea cu ceară: ouă pictate, decorate în relief, încondeiate cu frunze de plante, împodobite cu mărgele.Vopsitul şi ciocnirea ouălor se numără printre obiceiurile vechi specifice Paştelui din zona etnografică a Văii Mureșului Superior, sunt păstrate şi acum și transmise noii generații în cadrul acestei activități. Ouăle vopsite, încondeiate, se duc la biserică pentru a fi sfinţite şi abia apoi sunt consumate, în familie.Printre modelele ilustrate pe ouă se numără cruci, flori, frunze, spicul, cununa de spice. Totodată, oamenii transpun pe ou lucrurile din casă, din gospodărie, pentru că ”transpunându-le pe ou se sfinţeau prin roşul oului. ....Ciocnirea ouălor este un alt obicei practicat şi în zona etnografică a Văii Mureșului Superior, Deda. Copiii fac un mic concurs, pentru a vedea care ou este mai rezistent.Printre ouăle naturale se strecoară câte un ou de lemn, respectiv unii copii îşi roagă rudele să le confecţioneze un ou din lemn ca să îi păcălească pe ceilalţi. Trebuie bine finisat, să semene foarte mult cu un ou natural şi, în acest concurs al ciocnitului ouălor, se strecoară surpriza - cine are oul de lemn? ....Cojile nu se aruncă niciodată. Se pun fie la rădăcina unui pom sau la încrengături. Altundeva nu se aruncă, pentru că e un mare păcat să arunci cojile. Şi astăzi se păstrează acest obicei, cojile se pun la rădăcina pomilor fructiferi, pentru că pomul are simbolistica lui. Astfel, viaţa omului se leagă foarte frumos de ciclurile naturii, de înfloritul pomului, de fructele care exprimă rodul muncii...Prin acest obicei, de a vopsii ouăle la Muzeul Satului, se dorește împletirea tradiției cu credința și nu în ultimul rând cu veșnicia.

TRADIŢII SI OBICEIURI DE PAŞTE ÎN ZONA OLTENIEI

Prof. Înv.preşcolar Stanciu Elena Cristina

Grădiniţa cu P.P. Nr.21 Drobeta Turnu Severin

Săptămâna Mare, numită în popor și Săptămâna Patimilor, o perioadă plină de încărcătură spirituală, ce amintește de chinurile prin care a trecut Iisus Hristos, jertfit pe Sfânta Cruce. O perioadă în care ne îndreptăm atenția nu doar asupra pregătirilor intense pentru una dintre cele mai mari și importante sărbători ale românilor, ci și spre frumoasele tradiții și obiceiuri asociate ei. O săptămână în care, mai mult decât de obicei, punem pe primul plan nevoile sufletești, familia și oamenii apropiați nouă, bucurându-ne, în același timp, de natura ce renaște la viață. În această săptămână, curățenia este permisă doar în zilele de luni, marți și miercuri. În aceste zile trebuie finalizate toate activitățile care presupun munca fizică la câmp, în curte, în grădină, în livadă sau în casă. Tradiția spune că, dacă bărbații își ajută nevestele la treburile gospodărești, vor avea parte de noroc tot anul.Joia Mare este una dintre cele mai importante zile din Săptămâna Mare, ziua în care se vopsesc ouăle roșii (se spune că ouăle înroșite în această zi nu se strică tot timpul anului), în care se coc pasca (aceasta are întotdeauna formă rotundă – simbol solar și se coace o singură dată pe an) și cozonacii. Tot în această zi se împart colaci de post, miere, vin și fructe.Ouăle alese pentru Paște se strâng încă din miercurea celei de-a patra săptămâni a Postului Mare, cunoscută și sub denumirea de „Miercurea Paresimilor”. Se spune că ouăle alese pentru vopsit în această zi nu se vor strica până la Paște. Ouăle sunt vopsite în Joia Mare și niciodată în Vinerea Patimilor. Ouăle vopsite pot fi ciocnite din prima zi de Paște și până la Înălțare (40 de zile). Ritualul de ciocnire este inițiat de o persoană mai în vârstă din familie, de regulă, bărbatul sau capul familiei. În timp ce ouăle înroșite se ciocnesc, se rostește cu bucurie formula „Hristos a înviat!”. Răspunsul este întotdeauna „Adevărat a înviat!”, o întărire a convingerii că Mântuitorul a înviat după moartea Sa.Există obiceiul ca oul sfințit la biserică să fie consumat în familie, pentru ca toți membrii acesteia să fie sănătoși și mereu împreună. De asemenea, se credea că, în cazul în care cineva s-ar rătăci de la drumul drept, în felul acesta își va aminti cu cine a stat la masă și își va regăsi drumul spre casă.

În Joia Mare, în curțile oamenilor sau pe dealuri se aprind focuri ritualice. Se crede că, în această zi, lumea viilor se întrepătrunde cu cea a morților. Astfel, în popor există și obiceiul de a se aprinde lumânări la ferestre.Vinerea Mare este cunoscută în popor drept Vinerea Seacă, Vinerea Neagră, Vinerea Paștilor sau Vinerea Patimilor. În această zi, se ține post negru, nu se gătește și nu se lucrează. De asemenea, este ziua în care se duc flori la biserică, pentru înmormântarea lui Hristos, și se trece pe sub Sfântul Aer sau pe sub masă, un ritual religios care simbolizează suferințele îndurate de Iisus, precum și moartea Sa. Se crede că îndeplinirea acestui ritual duce la iertarea păcatelor și aduce noroc și sănătate pe parcursul întregului an.La sfârșitul slujbei din Vinerea Mare, florile aduse la biserică sunt împărțite apoi credincioșilor, care le păstrează acasă – se credea că acestea au puteri tămăduitoare. În Vinerea Patimilor, nu se consumă urzici sau oțet, acestea simbolizând chinurile îndurate de Iisus pe Sfânta Cruce – Mântuitorul a fost lovit cu urzici, iar buzele i-au fost atinse cu oțet.Sâmbăta Mare este o zi la fel de încărcată de obiceiuri și tradiții. Este ziua în care treburile gospodărești sunt duse la bun sfârșit, ziua în care credincioșii se primenesc, își spală trupul și părul, îmbracă haine noi și se pregătesc pentru noaptea de Înviere. În noaptea de Înviere, credincioșii aduc acasă lumânări aprinse cu Lumina Sfântă primită de la biserică. Această Lumină se transferă candelei, care este apoi lăsată să ardă. Lumânarea adusă de la biserică nu se aruncă, ci se păstrează și se aprinde în vremuri grele, în caz de boală, necazuri sau dezastre naturale.

De asemenea, există obiceiul ca, atunci când Lumina este adusă acasă, să se facă o cruce de fum pe grindă sau pe tocul ușii de la intrarea în casă. Acest simbol va apăra locuința și pe toți cei ai casei de ghinioane și lucruri rele.De Paște se pregătesc diverse preparate tradiționale, încărcate de simboluri și semnificații religioase: ouă înroșite (roșul reprezintă sângele lui Iisus Hristos, vărsat pe Sfânta Cruce, iar oul simbolizează sănătatea trupului, fiind încă din vechime un simbol al fertilității), cozonac, pască (forma sa rotundă amintește de simbolul soarelui, cel care generează și susține viața) și carne de miel (simbolul lui Iisus Hristos și al jertfei pe care a făcut-o pentru omenire). De asemenea, la masa de Paște se regăsec adesea mâncăruri din pește – pentru a fi agili și sprinteni precum peștele sau carne de pasăre – pentru a fi ușori ca pasărea.De Paște, creștinii obișnuiesc să vopsească ouă și în alte culori – galben, verde sau albastru. Acestea sunt culori vesele, care vorbesc despre bucuria reînnoirii naturii și a primăverii. Ouăle vopsite în negru simbolizează suferințele lui Iisus.Un alt obicei de Paște, păstrat în diferite zone ale Olteniei și nu numai, este să ne spălăm fața cu apa în care au fost puse un ou roșu, un ou alb, un ban de argint și flori sau un fir de iarbă verde. Toate acestea semnifică sănătatea, belșugul și sporul în viață. Astfel, vom avea pielea albă – precum oul alb, obrajii rumeni și îmbujorați – precum oul roșu si vom fi proaspeți ca florile sau ca iarba verde. De regulă, ultimul care se spală cu această apă va primi și ouăle, și banul. De cele mai multe ori, acest dar îi este destinat celui mai mic membru al familiei.În Transilvania, încă mai există obiceiul udatului fetelor. Acest ritual are loc în a doua zi de Paște, când tinerii din sat stropesc fetele cu apă sau parfum, apa fiind simbol al purificării.

”BUTEA FECIORILOR” - OBICEI DE CRĂCIUN PĂSTRAT DE APROAPE 400 DE ANI

Prof.înv.primar Lavinia Pripon

Școala Gimnazială,,M.Kogălniceanu’’Sebeș

Unul dintre obiceiurile care se mai păstrează şi astăzi în judeţul Alba şi care este, potrivit etnografilor, aproape nealterat este ”butea feciorilor”.

Etnograful Petruţa Pop spune că ”butea feciorilor” este o tradiţie specifică sărbătorilor de iarnă care se mai practică în satele din Ţara Secaşelor, din judeţul Alba.

”Din multitudinea de obiceiuri şi datini practicate în lumea satului tradiţional pe durata sărbătorilor de iarnă, cel mai vechi care se păstrează şi astăzi în Ţara Secaşelor este «butea feciorilor». Vechi de aproape 400 de ani, obiceiul cetelor de feciori apare atestat documentar în 1647 în Memorialul pastorului Andreas Mathesius din Cergău Mic. Pastorul satului, referindu-se la îndărătnicii săi enoriaşi, spune că «ei arată că de la părinţii şi bunicii lor au primit astfel de tradiţii şi învăţături de urmat ca în noaptea de Crăciun tineretul lor să umble cu colindele…când intră în casă jumătate din ceată se aşează la masă, bea şi mănâncă, iar ceilalţi trebuie să stea în picioare şi să cânte româneşte nelegiuitele lor colinde… înainte de Crăciun n-au altă grijă mai mare decât să stea împreună şi să înveţe drăceştile cântece». Obiceiul «buţii» s-a practicat cu regularitate, an de an, cu întreruperi în timpul celor două războaie mondiale”, spune Petruţa Pop.

Potrivit acesteia, în timpul războaielor, satele ardeleneşti îşi jeleau fiii morţi pe fronturi, departe de cei ai casei, astfel încât în multe comunităţi preoţii cereau ca obiceiul să nu se mai practice în semn de doliu.

Descrierea cea mai veche a obiceiului ”buţii” aparţine lui Septimiu Albini, originar din Cut, care în 1887 scrie în ”Tribuna” despre ”Colindatul junişenilor băgaţi la bute”, iar mai târziu o cercetare amplă a fost realizată în 1999 de către Ilie Moise în lucrarea ”Confrerii carpatice de tineret. Ceata de feciori”.

”Obiceiul se practica în localităţile Roşia de Secaş, Ghirbom, Doştat, Berghin, Şpring, Draşov, Deal, Cut, Daia Română. Astăzi se practică la Cut şi Daia Română, iar în celelalte localităţi doar sporadic şi în cadru organizat. Complex şi riguros organizat, obiceiul se pregătea cu şase săptămâni înainte de Crăciun, timp în care feciorii satului se grupau pe vârste, iar în alte sate diferenţierea se făcea după cătănie. Momentele principale ale obiceiului se pot ordona în felul următor: găsirea gazdei, alegerea căpeteniilor, strânsul vinului, colindatul şi butea propriu-zisă”, afirmă etnograful Petruţa Pop.

Potrivit acesteia, feciorii porneau mai întâi prin sat în prima duminică din Postul Crăciunului în aflarea unei case cu încăperi mai mari, unde cereau voie proprietarului să-i găzduiască pe durata pregătirii şi desfăşurării obiceiului, iar apoi alegerea conducătorilor buţii reprezenta un moment important pentru ceată.

La loc de cinste se situa judele, numit în alte părţi vătaf, ghirău sau primar, acesta fiind cel care poartă întreaga răspundere pe durata celor şase săptămâni de pregătiri şi două săptămâni de desfăşurare a întregului ceremonial. Ajutoarele judelui sunt colăcarul, numit în alte păţi jurat sau crâşmarul mare şi care se bucura de aprecierea colectivităţii, aceştia având roluri importante şi în organizare, răspunzând de cămară şi pivniţă, dar şi de strânsul darurilor. În general, căpeteniile se alegeau din feciorii cu armată făcută care aveau autoritate. Ei alegeau crâşmarul (din grupul celor tineri), ouţa şi pârgarul (din grupul celor care intră prima dată la bute).

Fiecare îşi are rolul bine stabilit în ceată, astfel că vătaful sau judele conduce echipa de colindători, juratul se ocupă de fete, crâşmarul se ocupă de vin şi răspunde de butea cu vin până în ultima zi de petrecere, ouţa strânge oule din sat şi le predă la colcer sau bucătar, iar pârgarii aduc apa, cară lemne, strâng colacii şi carnea primită de colindători.

”Vinul se strânge, de regulă, din sat, printr-un ritual aparte în ziua de Sfântul Nicolae. Feciorii prindeau câte patru boi la car, împodobiţi cu ciucuri la coarne şi clopote la gât. În car se punea butea de 60-70 de fierii. Se trecea pe la casa fiecărui fecior prins în bute, astfel încât se aduna de la o casă câte cinci fierii de vin. Iar când butea era plină, era dusă în pivniţa gazdei. Tot acum se tocmea socăciţa pentru gătitul mâncărurilor, care urma să fie plătită din banii strânşi în seara de colindat, iar un fecior din ceată aducea la gazdă alimente necesare mesei: unsoare, căpăţâni de varză şi ouă. Erau ajutaţi şi de fete care le făceau tăiţeii în Ajunul Crăciunului”.

Potrivit etnografilor, punctul important al tradiţiei este în ziua de Ajun când, la ora 14.00, feciorii se strâng la gazdă în ţinută de sărbătoare, iar, după ce colindă gazda, ceata porneşte spre casa preotului unde sunt întâmpinaţi de acesta cu masa pregătită.

”Vătaful dă preotului să închine din plosca cu vin, iar preotul îi cheamă în curte pentru a colinda. Se cere colacul şi se cântă o serie de colinde la cererea gazdei, colinde care trebuiau ştiute de către ceata de feciori. Erau răsplătiţi cu daruri în bani, colaci şi carne. După colindatul la casa preotului, grupul de feciori pornea spre casa învăţătorului, a primarului şi a mai marilor satului. Colindatul cetei de feciori se termina în ziua de Crăciun, în jurul amiezii, atunci când feciorii se întorceau la gazdă, unde căpeteniile lor numărau banii adunaţi”, afirmă Petruţa Pop.

Banii adunaţi erau folosiţi apoi, potrivit etnografului, pentru organizarea unei petreceri la care erau invitate toate fetele din sat.

”Petrecerea la bute începea din această zi şi ţinea până la Sfântul Ion. Petrecerea se întindea de-a lungul sărbătorilor, totul fiind foarte bine precizat şi civilizat. Se jucau diverse jocuri, feciorii şi fetele se prindeau în joc. Tot acum era prilejul când fetele erau băgate în joc pentru prima dată, fiind vorba despre cele care n-au mai jucat până atunci”, mai spune Petruţa Pop.

Potrivit acesteia, astfel de obiceiuri din preajma sărbătorilor era un bun prilej ca tinerii să se cunoască între ei, legăturile întărindu-se astfel şi mai mult, anunţându-se de regulă noi căsătorii.

Bibliografie:Petruța Pop – etnograf Asociația Artă și Tradiții Meșteșugărești Alba

TRADIȚII VORONENE

Autor: prof. Angela Irimia

Școala Gimnazială ,,Tiberiu Crudu” Tudora, com.Tudora, Jud. Botoșani

Tradițiile românești care însoțesc multe dintre sărbătorile noastre, ale românilor reprezintă poate unele dintre cele mai frumoase tradiții europene. Obiceiurile şi datinile străbune româneşti, rod al unui îndelungat efort de cunoaştere, reprezintă un tezaur inestimabil de înţelepciune ale cărui valori şi sensuri nu se sting niciodată. Asemenea lui Vasile Alecsandri care spunea : " Poţi să cutreieri lumea toată şi să te minunezi de rezultatele civilizaţiei, dar nimic nu-i mai fermecător decât colţul de pământ pe care te-ai născut", şi noi trebuie să ne mândrim că suntem români, să ne bucurăm de comorile pe care ni le-au lasat strămoşii noştri şi să le transmitem mai departe urmaşilor noştri. Tradițiile sunt ținute și practicate și astăzi în multe zone din țara noastră, iar păstrarea și perpetuarea lor reprezintă o prioritate. Din păcate există și zone în care tradițiile își pierd treptat importanța sau sunt înlocuite cu practici moderne aduse din afară , gen Sf. Valentin sau Hallowen. Fenomenul de integrare și globalizare a cauzat pierderea sau diminuarea unor tradiții care timp de sute de ani au însoțit sărbătorile românilor. Arta noastră populară manifestată sub toate aspectele ei reprezintă o bogăţie nepreţuită de comori pentru toţi aceia care îşi iubesc patria şi neamul. Începând cu obiceiurile laice, continuând cu frumoasele costume pe care le îmbracă în aceste împrejurări, şi terminând cu cântecele, dansurile şi strigăturile nelipsite la aceste datini, izvorul lor e nesecat pentru cel ce vrea să le cunoască şi să le adune în mănunchi pentru a le dărui din nou, aşa cum spunea Anton Pann: " De la lume adunate/Şi iarăşi la lume date” .

Există două mari categorii de sărbători :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/), de muncă agricolă, de factori de mediu) , și cele care se referă la obiceiurile care atestă diferite momente importante din viața omului, desfășurarea lor fiind legată de momente bine determinate, care nu se repetă. Acestea vizau viața colectivă a satului, având un caracter public și ciclic.Obiceiurile de peste an erau, în general, în directă legătură cu trecerea timpului, a calendarului, dar și a muncilor în colectivitățile agricole sau de păstori. Îndeplinirea lor potrivit datinei, era în interesul întregii colectivități, toată lumea aducandu-și aportul. Astfel , obiceiurile de nuntă , de botez sau înmormântare, cele de Paște sau Anul Nou sunt ținute cu sfințenie în multe zone din țara noastră . Așa se întâmplă și în comuna Vorona din județul Botoșani-loc în care oamenii nu și-au uitat originile . În acest loc binecuvântat de Dumnezeu cu ape line și păduri întunecoase, cu lăcașuri de cult ce datează din epoca medievală tradițiile încă se păstrează. Și nu ne-am limitat doar a le practica noi voronenii ci le-am arătat și europenilor frumusețea acestor tradiții prin participarea formației de datini și obiceiuri a comunei la diferite concursuri și festivaluri organizate în Franța , Germania , Italia sau Austria.Noi voronenii suntem europeni , dar acest lucru nu ne-a făcut să uităm frumusețea obiceiurilor noastre. Tocmai această frumusețe l-a determinat pe umanistul și domnitorul Moldovei Dimitrie Cantemir să le descrie într-un studiu temeinic -,,Descrierea Moldovei”.

La Vorona, obiceiurile tradiţionale care ocupă un loc aparte, prin durata şi amploarea lor, sunt cele legate de sărbătorile de iarnă, numite şi sărbătorile schimbării anului. Ele acoperă, la cumpana dintre ani, două săptămâni pline (24 decembrie-7 ianuarie) şi au ca puncte centrale Crăciunul şi Anul Nou. Acum se face cunoscut repertoriul lor bogat şi colorat, care cuprinde: colindele (de copii), pluguşorul, umblatul cu steaua şi cu sorcova, jocul caprei , al ursului și al căluților. Prin aceste creaţii, sărbătorile religioase sunt, pentru întreaga creştinatate, prilejuri de manifestare a bucuriei, recunoştinţei, a credinţei în Divinitate, momente de purificare spirituală şi apropiere între oamenii de toate vârstele . Copiii însufleţesc aceste sărbători, pentru ca ei sunt ,,actorii’’ şi ,,beneficiarii’’ principali, chiar dacă sunt însoţiţi şi de maturii predispuşi să retrăiască vârsta neuitată a colindatului şi rostirii pluguşorului. Cei mici trăiesc din plin şi sincer sentimentul religios exprimat în creaţiile amintite, fiind influenţaţi în credinţa şi conduita creştinescă .Există și un cuvânt generic pentru aceste obiceiuri: "[mascații](https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Masca%C8%9Bii&action=edit&redlink=1)". Recuzita, [măștile](https://ro.wikipedia.org/wiki/Masca), [costumele](https://ro.wikipedia.org/wiki/Costum) sunt pregătite din vreme. În ziua de 31 decembrie satul este invadat de diverse personaje mascate, de urși și ursari de capre și căluți care merg la Primărie unde se organizează în fiecare an un festival de datini și obiceiuri. De aici persoanjele merg apoi pe la casele oamenilor pe care îi ,,ură” acest lucru fiind aducător de belșug în noul an. Deasemenea există superstiția că primul urător trebuie să fie neapărat un băiat și nu o fată.Mai ales măștile sunt cele care vorbesc cel mai mult despre imaginația și umorul [săteanului](https://ro.wikipedia.org/wiki/Sat) [român](https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2ni). Anume meșteri s-au specializat în confecționarea lor, ele devenind cu timpul adevărate podoabe de artă populară. Astfel ne mândrim cu Gheorghe Țugui –meșter popular care pentru frumusețea măștilor tradiționale confecționate a fost răsplătit cu titlu de membru al Academiei Artelor Tradiționale. Faptul că aceste obiceiuri se practică la cumpăna dintre ani este justificat de simbolistica zilei de [31 decembrie](https://ro.wikipedia.org/wiki/31_decembrie), care în gândirea populară reprezintă data morții dar și a [renașterii](https://ro.wikipedia.org/wiki/Rena%C8%99terea) ordinii [cosmice](https://ro.wikipedia.org/wiki/Cosmos). Structura ceremonială a obiceiului este în același timp plină de forță și vitalitate. [Muzica](https://ro.wikipedia.org/wiki/Muzica) și [dansul](https://ro.wikipedia.org/wiki/Dans), remarcabile prin virtuozitate și dinamism, măștile pline de expresivitate, alcătuiesc un spectacol unic.

Cei plecați dintre noi , morții noștri nu sunt uitați niciodată. Ne aducem aminte de ei mereu , dar mai ales în preajma sărbătorilor pascale . În săptămâna patimilor cimitirele reprezintă un adevărat loc de pelerinaj. Tradiția spune că acum sufletele celor morți au nevoie de milostenia noastră precum și de aprinderea unei lumânări care să lumineze această săptămână întunecată a răstignirii și morții lui Iisus Hristos.Tradiția este împlinită în noaptea învierii când împreună cu preotul oamenii merg de la biserică în cimitir și aprind candele pe toate mormintele. Astfel marcăm biruința binelui asupra răului și mai ales biruința vieții asupra morții.

Noaptea de Sânzâiene este o noapte magică, un moment de linişte, de echilibru, în care se deschid porţile cerului şi lumea de dincolo vine în contact cu lumea pământeană. Se spune că mai ales în această noapte (23-24 iunie, noaptea premergătoare zilei Sfântului Ioan Botezătorul) cei norocoşi pot întâlni Sânzâienele. Acum,ca și de Sfântul Andrei , fetele își pot afla ursitul dacă practică anumite ritualuri.Sărbătoarea Sânzâienelor are loc la trei zile după Solstiţiul de Vară, cea mai lungă zi din an, moment de răscruce situat la mijlocul anului şi înscris sub semnul focului, al Soarelui. Florile de sânzâiene nu lipsesc din casele noastre, iar fetele își fac coronițe din aceste flori pe care le aruncă peste casă . Se spune că dacă ea va rămâne pe casă , fata va mai sta nemăritată încă un an. Tradiţiile acestea, care există şi acum în ţările Europei Centrale şi de Nord datează de secole, cu mult înaintea creştinismului.

Noaptea din ajunul Sf. Andrei este destinată unor obiceiuri, poate antecreștine, care să asigure protecție oamenilor, animalelor și gospodăriilor. Țăranii români le-au pus sub oblăduirea acestui sfânt, tocmai pentru că ele trebuie garantate de autoritatea și puterea sa. Ajunul Sf. Andrei este considerat unul dintre acele momente în care bariera dintre văzut și nevăzut se ridică, clipa cea mai prielnică pentru a obține informații cu caracter de prospectare pentru anul care vine. De asemenea, "Andreiu' cap de iarnă" cum îi spun bucovinenii, permite interferența planurilor malefice cu cele benefice, lucrurile importante din existența oamenilor putând fi întoarse de la matca lor firească. Se crede că în această noapte "umblă strigoii" să fure "mana vacilor", "mințile oamenilor" și "rodul livezilor". Împotriva acestor primejdii, țăranul român folosește ca principal element apotropaic (de apărare), usturoiul. În egală măsură, casa, grajdul, cotețele, ușile și ferestrele acestora sunt unse cu usturoi pisat, menit să alunge pătrunderea duhurilor rele la oameni și animale.Noaptea Sf. Andrei devine prin prisma acestor elemente ușor înfricoșătoare, acum întâmplându-se lucruri pe care noi oamenii nu le putem înțelege. Firea umană ne face ca tot ceea ce nu putem explica rațional, logic să ne înspăimânte, ne intrigă, ne face să ne punem semne de întrebare. La noi , fetele nemăritate își pot visa ursitul punând sub pernă , la culcare busuioc și o oglindă. Tot în scopul visării ursitului fetele mănâncă înainte de culcare o turtă sărată și își așteaptă în vis ursitul care să-i aducă apă.

Tradițiile de nuntă sunt respectate la noi și nu se percepe omiterea uneia dintre ele. Nunta la Vorona reprezintă înșiruirea unor momente foarte emoționante pentru toți participanții, dar mai ales pentru actorii principali ai acestui eveniment.Obiceiul luării miresei din casa părintească , momentul ,,mirelui urât”, ruperea colacului miresei ,obiceiul udatului sau tăierea drumului mirilor cu o găleată de apă –aducătoare de noroc , toate sunt momente centrale ale nunții . Dar poate cel mai emoționant moment este cel al ,,iertăciunii”. Acum mirii stau în genunchi în fața părinților și a nașilor cerând iertare acestora pentru lucrurile cu care i-au supărat. ,,Iertăciunea” este de fapt o poezie transmisă pe cale orală din generație în generație și pe care o rostește vornicul nunții. Într-un mod emoționant , mireasa cere permisiunea părinților de a părăsi casa părintească și împreună cu mirele cer binecuvântarea părinților de a pleca și de a-și întemeia propria familie.

O altă tradiție respectată la noi , la Vorona este aceea de ,,Alexii”și care are loc pe data de 17 martie. Sarbătoarea cunoscută sub numele de Alexii face parte din același ciclu ritualic de înnoire a timpului calendaristic, în prag de primăvară.

 Atmosfera satelor și spațiul din jurul gospodăriilor sunt purificate, acum, prin fumigații si zgomote de intimidare. Dis - de – dimineața, in grădini se aprind focuri ritualice, focurile aprinse în zorii acestei zile prin livezi sau prin grădinile caselor aveau și o semnificație fertilizatoare, ziua fiind un important moment în calendarul pomicol tradițional. La noi, Alexiile sunt cunoscute și sub denumirea de Ziua Șarpelui, deoarece se consideră că în această zi șerpii ies din pamântul in care au hibernat timp de 6 luni (de la 14 septembrie-Ziua Crucii până la 17 martie). Această credință impunea interdicții specifice de muncă. În mod special, femeile nu aveau voie să toarcă, să țese, sau să folosească foarfecele și acul. Respectând aceste lucruri se crede că șerpii nu se vor apropia de gospodărie. Mitul ancestral al șarpelui apare astfel în multe dintre obiceiurile noastre. Fiind asociat cu răul, cu izgonirea din rai a primilor oameni, șarpele este urât de oameni care prin aceste ritualuri speră că își vor apăra casa de atingerea sa nefastă.

O frumoasă tradiție, păstrată de la batrânii satului, pe care o scot la iveală din lada de zestre, mai ales în serile lungi de iarnă este sezătoarea, ce încă nu şi-a pierdut identitatea in mediul rural. Uneori ziua dar mai ales spre seară femeile se adunau în casa uneia dintre ele și fiecare își aducea de lucru: cusut, împletit, tors. Se spuneau povești , se discutau evenimentele mai importante care au avut loc în sat , se mânca , se bea mai ales câte un pahar de vin. Uneori și bărbații însoțeau femeile participând și ei la discuții. Din păcate la noi , la Vorona acest obicei a dispărut. Rareori femeile bătrăne se mai adună și deapănă amintiri așa cum odinioară depănau lâna sau cânepa.

  Tradițiile românilor sunt comori ce nu ar trebui uitate sau părăsite și nici schimbate prin troc cu alte obiceiuri importate din alte țari. Ele sunt ale noastre, ne caracterizează, ne definesc si prin ele ne simțim mai bogați, mai aleși, mai altfel decat alții. Aceste tradiții ne fac mai "exotici" în ochii europenilor și a altor nații, putem fi subiect de discuții și de laudă, de aprecieri cu semnul mirării. Tradițiile românilor sunt diferite de la o zona la alta, dupa cum spune vorba *,,*câte bordeie, atâtea obiceiuri”, însă tocmai acest lucru ne face mai frumoși, mai atrăgători și mai originali.
Poporul român a fost întotdeauna un popor credincios, în majoritate ortodox, iar majoritatea tradițiiilor și obiceiurilor relaționează cu sărbătorile religioase.Varietatea tradițiilor și obiceiurilor se datorează trecutului zbuciumat pe care l-a avut poporul nostru, cotropitorii ce au venit în țara noastră s-au îndragostit atât de mult de ea, încât s-au stabilit aici, și-au întemeiat familii, au adus cu ei datini și obiceiuri și au împrumutat de la noi, rezultând mozaicul de tradiții si obiceiuri actual al neamului.
Dincolo însă de rolul ei de prezervare a identităţii, tradiţia dă seama de bine, adevăr şi frumos, virtuţile clasice fără de care existenţa noastră nu mai denotă umanitate. Binele conservat prin tradiţie este cel al moralităţii, al distincţiei dintre bine şi rău, mai clare şi mai percutante decât ar putea-o face orice altă învăţătură. Adevărul tradiţiei este, în mod similar, cel descoperit şi dezvoltat prin experienţa neamului şi poate fi regăsit uşor în proverbele populare vechi. Este un adevăr moral, după cum binele descris de tradiţie este unul al adevărului care luptă împotriva minciunii şi a falsităţii. În cele din urmă, tradiţia este cea care păstrează frumosul autentic, aşa cum îl găsim în ia românească. Ce haină modernă se compară cu firul cusut de mână şi ornat cu drag şi suflet în portul tradiţional? Spre deosebire de modă, portul românesc nu îmbrăca doar trupul, ci şi sufletul. De aceea se purtau haine noi de Paşti şi de Crăciun, pentru a sărbători înnoirea lăuntrică. Dar toate aceste înţelesuri se pierd dacă nu avem grijă de tradiţie, iar sufletul nostru devine mai sărac şi viaţa mai urâtă. A apăra tradiţia nu înseamnă conservatorism excesiv şi limitare a minţii. Aceasta cred numai mediocrii, că a fi deştept înseamnă a-ţi repudia mama, ţara şi tradiţia, ca să pari modern şi superior. Evident că nu ne mai putem întoarce la ritmurile vieţii rurale şi nu mai putem adopta instrumentarul ritualului sătesc. Dar acest lucru nu înseamnă că ceea ce este peren în tradiţie nu poate fi folosit. Acest lucru nu înseamnă că folclorul nu merită păstrat, la fel şi buna învăţătură a strămoşilor. Până la urmă, tradiţia ne duce înapoi şi ne reface legătura cu moştenirea lăsată de adevăraţii întemeietori. Tradiţia este aşadar chiar mai mult decât o seamă de virtuţi, este calea prin care să ne redescoperim demnitatea, prin care să ne afirmăm valoarea şi prin care să stăm cu capul sus. Un neam ca al nostru, care deţine o asemenea comoară, nu are voie să fie umil şi aplecat, indiferent cum ne-ar dori unii şi alţii. Tocmai de aceea avem nevoie de tradiţii, ca să ne aşezăm la locul care ni se cuvine şi care nu este mai prejos decât cel al altor neamuri. Ba chiar dimpotrivă.

Bibliografie:

1. Ion Ghinoiu, 2008,Mica Enciclopedie de tradiţii româneşti - Sărbători, Obiceiuri, Credinte, Editura Agora;
2. Simion Florea Marian, 1994,Sărbătorile la români, Ed. Fundației Culturale Române
3. MirceaMitroi, 2004,Obiceiuri şi tradiţii de Crăciun , Ed. Autorul
4. Tudor Pamfile, 2005, Sărbătorile la români, Editura Saeculum,
5. Narcisa Alexandra Ştiucă, 2005,Sarbătoarea noastră cea de toate zilele- sărbători în cinstea iernii, Editura Cartea de buzunar;

OBICEIURI DE PAŞTI

Prof. Antoci Genoveva-religie

Liceul Teoretic,,Vasile Alecsandriʺ Săbăoani-Neamț

Sărbătoarea Paştelui îşi are originea în sărbătoarea evreiască, de la care şi-a preluat numele pesah - trecere, ea comemorează trecerea prin Marea Roşie de către evreii eliberaţi din sclăvia egipteană de către Moise. Paştele creştin e o variantă simbolică a acestei abordări, prin semnificaţia jertfei Mântuitorului de trecere de la moarte la viaţă, de la sclavia păcatului şi a blestemului originar, la libertatea dată de adevărul credinţei.

Legendele creștine leagă simbolul ouălor roșii de patimile lui Iisus. Astfel, una dintre ipotezele care stă la originea acestei datini ar fi aceea conform căreia Maica Domnului, venind să-și vadă Fiul răstignit, a adus niște ouă într-un coș, pe care l-a așezat sub cruce, iar acestea s-au înroșit cu sângele Domnului. De asemenea, atunci când Iisus Hristos a fost bătut cu pietre, când acestea l-au atins, s-au transformat în ouă roșii.

Cu multe secole înainte de Hristos, exista obiceiul de a oferi în dar ouă colorate, la marile sărbători, îndeosebi la cele de înnoire a timpului. Oul este el însuși generator de viață, un simbol al regenerării, al purificării, al veșniciei. ''Oul a sintetizat misterul Creațiunii; dintr-un ou trebuie să se fi născut Universul, Lumea, deci și omul. Oul cosmic trebuie presupus la baza credinței tuturor popoarelor din lume'', spunea folcloristul Artur Gorovei într-un studiu apărut în anul 1937. La creștini, oul este simbolul Mântuitorului, care părăsește mormântul și se întoarce la viață, potrivit etnologului Ion Ghinoiu.

În România, cea mai veche mențiune despre obiceiul vopsirii ouălor de Paști se regăsește în amintirile florentinului Antonio Maria del Chiaro (1669-1727), secretar, pe rând, al principelui domnitor Nicolae Mavrocordat (1709-1710, prima domnie în Moldova), Constantin Brâncoveanu (1688-1714), Ștefan Cantacuzino (1714-1715), care a descris multe dintre obiceiurile românilor. În Moldova, se amintește despre ouăle de Paști în cronica lui Gheorgache, al doilea logofăt de la Iași, în anul 1762.

Încondeierea ouălor se realizează folosind tehnici speciale și constă în aplicarea unor desene deosebite, în motive geometrice sau reprezentând plante, animale ori diferite simboluri astrale. Astfel, pe ele regăsim frunze, brazi, flori de măceș, grâu, pești, coarne de cerb, steaua magilor, crucea Paștelui și chiar icoane pictate. De asemenea, se mai încondeiază ouă cu motive tradiționale de pe cămășile populare.

De obicei se folosesc trei-patru culori: roșu, care simbolizează soarele, focul și dragostea; negru, care simbolizează eternitatea, statornicia, dar și suferințele Domnului Iisus Hristos pe cruce; galben — lumina, bogăția recoltelor, tinerețea; verde — forța naturii, rodnicie, speranță și albastru — sănătate, seninul cerului. Pentru a realiza ouă decorative de Paști, în Vrancea și la Putna Sucevei se folosesc vopsele în relief, în Bucovina se aplică mărgele, în Neamț se fac ouă decorative din lemn, iar în Harghita, se fac ouă din lut. De asemenea, pentru încondeierea ouălor, în unele părți ale țării se folosesc ouă fierte, iar în alte zone — ouă golite de conținut.

În noaptea de Înviere, gospodinele duc la biserică un coș cu ouă roșii, pască și cozonac, care urmează să fie sfințite de preot. După slujbă și în zilele care urmează se obișnuiește să se ciocnească ouăle, după un ritual anume. Astfel, ca regulă generală, cel mai vârstnic bărbat de la masă este primul care ciocnește capul oului de capul oului ținut în mână de un comesean, rostind formula ''Hristos a Înviat!'', la care se răspunde cu: ''Adevărat a Înviat!''. Oul a cărui coajă a plesnit este oferit celui care l-a spart.

Încondeierea sau “împistritul” ouălor reprezintă un obicei străvechi în tradiția românească. Ouăle încondeiate sunt o mărturie a datinilor, credințelor și obiceiurilor pascale, reprezentând un element de cultură spirituală specific românească. Acest obicei era practicat exclusiv de femei, cu o săptămână înainte de Paște, de obicei în “joia verde” și “vinerea sacră” în credința că acestea nu se strică.

Simbol al începutului tuturor lucrurilor, al originii și regăsirii vieții, oul apare în multe mitologii ale lumii ca un ou primordial, sursă a tot și a toate. Nu întâmplător, oul este asociat adesea cu soarele, primele culori în care a fost “îmbrăcat” fiind galbenul (soarele pe boltă) și roșul (astrul zilei la răsărit și la apus). O altă interpretare susține că simbolismul cojilor face referire la pământ. Oul încondeiat ne transmite bucurie, uimire, smerenie, împăcare, pentru că în ornamentația lui se operează cu simboluri (soare, lună, cruce etc.), cu modele din natură (plante, animale, obiecte casnice) și cu modele de țesături populare, cu tot repertoriul lor de semne sacre.

Din punct de vedere teologic, culoarea roşie, ca simbol al sângelui Mântuitorului, accentuează cel mai bine sărbătoarea pascală. Obiceiul are la bază legenda potrivit căreia Maria Magdalena s-a apropiat de crucea pe care era răstignit Iisus Hristos, având un coş cu merinde, iar sângele Domnului a colorat astfel ouăle din coş. Oul simbolizează mormântul lui Iisus Hristos, un înveliş care ascunde viaţa la interior şi care e deschis când ouăle sunt ciocnite.

Multe dintre obiceiurile pascale sunt legate de ou. Obiceiul colorării ouălor s-a transmis creștinilor si este, din fericire, încă practicat, mai ales, la popoarele Europei si Asiei. Spre deosebire de alte tari ale Europei, unde obiceiul s-a restrâns sau a dispărut, la romani a înflorit, atingând culmile artei prin tehnica, materiale, simbolica motivelor si perfecțiunea realizării.

Simbolistica ouălor de Pasti trebuie căutata înainte de nașterea lui Hristos, in timpuri străvechi. Oul era dat in dar, fiind considerat simbol al echilibrului, creației, fecundității, simbol al vieții si al reînnoirii naturii, obiceiul vopsirii lui fiind întâlnit la chinezi cu doua mii de ani înainte de Hristos.

Pentru români, pregătirea Paştelui înseamnă mai întâi curăţenia şi bucatele care se fac în casă. De "curăţenia de Paşte" orice gospodină trebuie să se achite în timp util şi să aibă casa lună pentru primirea musafirilor pe parcursul a trei zile de sărbătoare.

Preparatele de Paşte care în general nu lipsesc de pe masă sunt ouăle roşii, drobul de miel, pasca şi cozonacul.

După slujba de Înviere de la miezul nopţii, are loc prima masă de Paşte în familie.

În prima zi de Paşte, exista obiceiul ca toată familia să se spele într-un lighean în care au fost puse ouă roşii şi bani de argint sau de aur, crezându-se că toţi vor fi astfel sănătoşi şi prosperi.

În zona Transilvaniei există o serie de obiceiuri specifice, unul dintre acestea fiind stropirea fetelor şi femeilor de către băieţi şi bărbaţi, în a doua zi a Paştelui. Scopul este ca acestea să rămână frumoase tot timpul anului. Grupuri de săteni colindă prin sat până seara târziu, pentru ca nicio fată să nu rămână nestropită. La origine, pentru stropit se foloseau găleţi cu apă de izvor, simbolul purificării încă din precreştinism, acestea fiind înlocuite în prezent cu sticluţe de parfum. În unele sate există şi obiceiul împodobirii fântânilor cu ouă colorate de Paşte.

În creştinismul timpuriu, cei care se botezau în timpul slujbei de Paşte erau îmbrăcaţi în alb. Ei purtau aceste veşminte întreaga săptămână, ca pe un simbol al noii lor vieţi. Cei deja botezaţi nu purtau haine albe, ci numai noi, pentru a arăta că împărtăşesc noua viaţă a lui Hristos. În acest fel, obiceiul de a purta haine noi a devenit o tradiţie de Paşte.

Iepuraşul de Paşte este un simbol păgân, emblemă a fertilităţii, asociat de creştini cu apariţiile lui Iisus după Înviere. Prima menţionare a iepuraşului ca simbol pascal apare în Germania, pe la 1590. În unele regiuni din această ţară se credea că iepuraşul aduce ouăle roşii în Joia Mare şi pe cele colorate altfel în noaptea dinaintea Paştelui.

In tradiția populara de la noi, oul roșu de Pasti simbolizează sângele Domnului si ar avea puteri miraculoase, de vindecare, de îndepărtare a râului, fiind purtător de sănătate, frumusețe, vigoare si spor. Ouăle colorate in alte culori (galben, verde, albastru) vestesc bucuria primăverii. Cele colorate in negru simbolizează chinul si durerea pe care le-a suferit Hristos pe cruce. Ouăle inchistrite sunt simbolul Mintuitorului, care a ieșit din mormânt si a înviat, precum puiul din gaoace.

Ciocnitul ouălor semnifica sacrificiul divinității primordiale si se face după reguli precise: persoana mai in vârsta (de obicei bărbatul) ciocnește capul oului de capul oului ținut in mana de partener, in timp ce rostește cunoscuta formula “Hristos a înviat”, la care se răspunde cu “Adevărat a înviat”.

In Bucovina, cojile ouălor de Pasti, sunt aruncate in rău, pentru ca apa sa le poarte la „Blajini” (ființe imaginare, incarnări ale copiilor morți nebotezați, al căror loc de viețuire se afla la „capătul lumii”, aproape de Apa Sâmbetei). In felul acesta, si Blajinii știu ca pentru toți creștinii a venit Sărbătoarea Sfintelor Pasti.

In dimineata zilei de Pasti, copiii se spala pe fata cu apa proaspata de la fantana in care s-au pus un ou rosu si fire de iarba verde. Credincioşii îşi însoţesc gestul ciocnirii ouălor cu mărturisirea celei mai importante afirmaţii a religiei creştine: **Hristos a înviat!**, confirmată de interlocutor prin formula **Adevarat a’nviat!**.

Bibliografie:

* Marian, Simion, Sărbătorile la români, Studiu etnografic III, Bucureşti, Editura „Grai şi suflet –cultură naţională”, 2001;
* Pistolea, Vasile, Sărbători religioase şi datini la români, Timişoara, Editura Marineasa, 2006;
* Ţoca, Ioan, Sărbători religioase, datini şi credinţe populare, Bucureşti, Editura ALLFA, 2004.

IZVORUL TĂMĂDUIRII. TRADIȚII ȘI OBICEIURI LEGATE DE ,,APA VINDECĂTOARE,,

PROF. FOAMETE VALENTINA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ STEJARU, TELEORMAN

Ortodocşii sărbătoresc în fiecare an, în prima vineri după Paşti, Izvorul Tămăduirii, un praznic închinat Maicii Domnului. Credincioşii vin în această zi la biserică pentru a lua parte la slujba de sfinţire a apei, cunoscută şi sub numele de Aghiasma Mică, ce poate fi băută tot timpul anului, nu ca apa de la Botobează, care are un ritiual de folosire mai restrictiv.

*Sărbătoarea îşi trage denumirea de la o****minune săvârşită de Maica Domnului prin apa unui izvor cu putere tămăduitoare****, descoperit, prin mijlocirea Fecioarei Maria, de Leon I (457 - 474), cu puţin timp înainte de a ajunge împărat.*

Potrivit tradiţiei, Leon se plimba printr-o pădure din apropierea Constantinopolului. Acolo el întâlneşte un bătrân orb care îi cere să-i dea apă şi să-l ducă în cetate. Leon va căuta în apropiere un izvor, dar nu va găsi. La un moment dat, a auzit-o, însă, pe Maica Domnului spunându-i: "Nu este nevoie să te osteneşti, căci apa este aproape! Pătrunde, Leone, mai adânc în această pădure şi luând cu mâinile apa tulbure potoleşte setea orbului şi apoi unge cu ea ochii lui cei întunecaţi". Leon va găsi astfel un izvor din care îi va da orbului să bea. Îi va spăla faţa cu această apă, iar orbul va începe să vadă. După ce a ajuns împărat, Leon a construit lângă acel izvor o biserică numită "Izvorul Tămăduirii", închinată Maicii Domnului.

Mai târziu, împăratul Justinian (527-565), care suferea de o boală grea, s-ar fi vindecat după ce ar fi băut apă din acest izvor. Ca semn de mulţumire, el a construit o biserică şi mai mare. Această biserică a fost distrusă de turci în 1453, la căderea Constantinopului.De-a lungul timpului, apa acestui izvor ar fi vindecat multe boli şi ar fi tămăduit diferite răni şi suferinţe.

Biserica "Izvorul Tămăduirii" a devenit un centru de manifestare a puterii şi milostivirii Maicii Domnului faţă de cei în suferinţă. Credincioşii care merg la Istanbul (numele nou al vechii cetăţi a Constantinopolului), se pot închina în biserica Izvorului Tămăduirii. Actuala construcţie datează din secolul al XIX-lea, dar la subsolul ei se află un paraclis din secolul al V-lea, unde există până astăzi izvorul cu apa tămăduitoare din trecut.

Casele credincioşilor, stropite de preoţi cu apă sfinţită, de Izvorul Tămăduirii

*Alături de Mântuitor, care se arată în această săptămână ca izvor al vieţii şi învierii, Maica Domnului apare ca ocrotitoare a vieţii şi "Izvor al tămăduirilor". În această zi, după Sfânta Liturghie, în biserici, şi uneori la fântâni şi izvoare, se săvârşeşte slujba sfinţirii apei, cunoscută şi sub numele de****Aghiasma Mică****, după o rânduială specială.*

În unele părţi din ţară, preoţii merg şi stropesc casele credincioşilor cu această apă sfinţită.

*În vorbirea populară, aghiasmei i se mai spune şi aiasmă.****Cuvântul aiasmă vine de la iazmă, care are sensul de "arătare urâtă şi rea, nălucă, vedenie"****. În legătură cu acest sens, contrar sensului originar de "apă sfinţită", ar fi următoarea explicaţie: După ce preotul a sfinţit apa, îi stropeşte pe credincioşi în timp ce se cântă troparul: "Mântuieşte, Doamne, poporul Tău, şi binecuvintează moştenirea Ta, biruinţă binecredincioşilor creştini asupra celui potrivnic dăruieşte, şi cu crucea Ta păzeşte pe poporul Tău".*

Astfel, s-a reţinut în popor că scopul urmărit prin aiasmă este de a alunga "arătarea urâtă şi rea", adică duhul cel rău.

Izvoare tămăduitoare

Mănăstirea Ghighiu*este cunoscută nu doar prin icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, adusă aici în anul 1958, ci şi prin izvorul ei tămăduitor.*

*La****Mănăstirea Dervent****, pe locul unde Sfântul Apostol Andrei a făcut o minune, există un alt izvor cu apă vindecătoare.*

*Un alt loc cu apă vindecătoare este****Mănăstirea Horaicioara****, dar şi****Mănăstirea Prislop****. Pelerini din toata ţara vin la aceste mănăstiri să ia apă vindecătoare.*

Izvorul Tămăduirii - Tradiţii şi obiceiuri

*În ziua de Izvorul Tămăduirii, tinerii adolescenţi din anumite zone ale ţării obişnuiau să facă****legământul juvenil****- în casă, în grădini sau în jurul unui copac înflorit.*

Persoanele ”legate”, verii, surorile, fraţii, fraţii de cruce se întâlneau anual sau după căsătorie, la Rusalii. După încheierea legământului, ei se comportau unii faţă de ceilalţi ca adevăraţi fraţi şi surori.

*În tradiţia populară, se crede că****bolnavii care respectă ritualul şi beau apă sfinţită din ziua praznicului dimineaţa, înainte de micul dejun, se înzdrăvenesc****.*

*De asemenea, cu****Agheasma Mică se stropesc toate camerele din casă****.*

*Se mai spune în popor că, în această zi,****apele sunt mai zgomotoase şi mai zbuciumate. De aceea, zgomotul apei îi ajută pe fântânari să găsească mai uşor o sursă de apă.***

Femeile nu trebuie să spele să calce sau să croiască îmbrăcăminte,*pentru că se spune că lucrul făcut în ziua sfântă nu va fi de folos şi nu va fi terminat niciodată.*

*Tot în această zi,****gospodarii aruncă apă sfinţită peste vitele de povară****, pentru ca ele să fie sănătoase şi să lucreze cu spor la muncile agricole. Se stropesc cu****apă sfinţită în ziua praznicului şi grădinile şi livezile, pentru a fi un an rodnic.****Totodată, oamenii cred că acest ritual protejează recoltele de distrugerile provocate de grindină.*

Sărbători închinate Maicii Domnului

Conform practicii şi tradiţiei bisericeşti, dintre toţi sfinţii cinstiţi în ortodoxie, Maica Domnului are cele mai multe sărbători închinate ei. Dintre acestea, patru sunt socotite "mari" şi incluse adesea în manualele teologice, ca şi în iconografia de pe catapeteasmă, în rândul praznicelor împărăteşti.

Aceste sărbători sunt: Naşterea Maicii Domnului (8 septembrie) numită şi Sfânta Maria mică, Intrarea în Biserică sau Ovidenia ori Vovidenia (21 noiembrie), Bunavestire sau Blagoveştenia (25 martie) şi Adormirea Maicii Domnului sau Uspenia (15 august).

Alături de aceste sărbători mari, mai există şapte sărbători de mai mică importanţă închinate Maicii Domnului, care ne amintesc anumite momente din viaţa ei. Între acestea se numără şi Izvorul Tămăduirii, care se bucură de mare cinstire, deoarece cade mereu vineri în Săptămâna luminată.

BIBLIOGRAFIE :

*Ghinoiu, Ion , 2008,- ,, Mică enciclopedie de tradiții românești ,,**, Editura:*[*AGORA*](http://www.cartea-mea.ro/editura/agora--i276)

TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE IARNĂ

profesor Deaconescu Mihaela-Maria

Școala Gimnazială ”Sfântul Grigorie Teologul” Galați

Ne umplem de fiecare dată de Crăciun de aleasă bucurie la fel ca și păstorii Betleemului și împreună cu ei ne înfiorăm la cuvintele îngerului care a grăit ”Iată,vă binevestesc vouă o bucurie mare, care va fi pentru tot poporul,că vi S-a născut azi Mânturitor,care este Hristos Domnul,în cetatea lui David”(Luca2,10-11). Ne sârguim și noi că și magii de la Răsărit să-i aducem darurile noastre duhonicesti: credința în locul aurului, dragostea în locul smirnei și nădejdea noastră în locul tămâiei și să I ne Închinăm,dumnezeiescului prunc care a venit ”să slujească și să-și dea viața răscumpărarea pentru mulți”’(Marcu10,45).

Sărbătorile de iarnă la români încep odată cu debutul Postului Crăciunului (15 noiembrie) și țin până la Sfântul Ioan (7 ianuarie). Este o perioadă bogată în obiceiuri, diferite de la o zonă la altă, având în centru marile sărbători creștine prăznuite în această perioadă. Reperele mai importante sunt: Postul Crăciunului, Crăciunul, Anul Nou, Boboteaza și Sfântul Ioan. În funcție de acestea, grupele de tradiții și obiceiuri diferă. Postul Crăciunului este, în felul său, un paradox: un post de bucurie, deși în tradiția creștină postul înseamnă pocăință, asceză, întristare. Postul Crăciunului însă, înseamnă toate acestea numai în măsura în care simbolizează întunericul în care se afla lumea înainte de venirea Mântuitorului. Dar, întrucât așteaptă și prevestește Nașterea lui Mesia, este un post de bucurie, un post ușor, cu dezlegare la pește în fiecare sâmbătă, duminică și sărbătoare mai importantă. Caracteristice perioadei acestui post, în comunitatea românească sunt pregătirile pentru marea sărbătoare a Crăciunului (atât din punct de vedere gospodăresc, cât și din cel al obiceiurilor) și serbarea sărbătorilor creștine din această perioadă. Pentru comunitatea de până la începutul secolului al XX-lea, aceasta era perioada șezătorilor, întrucât, în nopțile lungi de iarnă, era vreme destulă pentru lucrul de mână, dar și pentru distracții. Aceasta era și perioada când se cunoașteau flăcăii cu fetele, pentru a se căsători, după Bobotează.

Un sfânt ținut din dragoste este Sfântul Ierarh Nicolae al Mirei Lichiei (6 decembrie), care a strălucit prin milostenie, înțelepciune și propovăduirea dreptei credințe, apărând Biserică de învățătura ereticului Arie. În amintirea bunătății acestui sfânt și azi românii le dau daruri de Moș Nicolae copiilor, care le află, în dimineața acestei zile, în ghetuțe sau sub pernă. În popor se spune că Sfântul Nicolae ține pază soarelui, care, sătul de mers pe același drum și scârbit de ce vede, vrea să fugă. Alții spun că a fost podar, corăbier sau pescar și că are darul de a-i ocroti pe cei ce merg pe ape. Este considerat ocrotitorul săracilor și dătătorul de noroc al fetelor sărace la măritiș. De asemenea, se spune că el aduce zăpada, iar dacă ninge de ziua sa, va fi iarnă grea.

Un deosebit prilej de bucurie pentru români, dar în special pentru gălățeni, este Sărbătoarea Sfântului Andrei, Ocrotitorul Galațiului. O mare sărbătoare la sfârșitul lui noiembrie, pe 30, este cea a Sfântului Apostol Andrei, cinstit ca apostol al românilor, întrucât, din spusele istoricului Eusebiu al Cezareei reiese că lui i-a revenit, prin tragere la sorți, să propovăduiască Evanghelia în părțile Traciei și ale Scythiei, inclusiv Dobrogea de azi. Amintirea marelui apostol a fost păstrată, până nu demult, de români, doar în câteva povestiri locale. Acestea vorbesc despre peștera sa din Dobrogea, care încă se mai păstrează, despre izvorul și locurile pe unde a propovăduit. Astăzi Sfântul Andrei este sărbătorit în toate bisericile, prin sfinte slujbe. De asemenea, i se aduce cinstire prin numirea copiilor cu numele sau, prin zidirea de biserici avându-l ca ocrotitor. Este sărbătorit chiar și în mass-media, unele posturi de televiziune dedicându-i emisiuni speciale în ziua praznicului său. El este considerat patron al lupilor, în unele icoane populare este reprezentat cu cap de lup. Noaptea dinaintea sărbătorii este cunoscută sub numele de noaptea strigoilor, de care oamenii se apărau, ungând ușile și ferestrele cu usturoi sau consumând mujdei. Se spune că în noaptea Sfântului Andrei strigoii se iau la bătaie pe la hotare și răspântii, putându-i ataca și pe oameni. Prin unele locuri (în Moldova) se consumă o băutură numită covașă, ca oamenii să fie apărați de strigoi. Această se prepară din terci sau turte de mălai, amestecate cu apa. Amestecul era pus la fermentat, apoi consumat în ziua Sfântului. O adevărată petrecere a flăcăilor și fetelor avea loc în noaptea dinaintea Sfântului Andrei, la păzitul usturoiului. Una-două bătrâne păzeau usturoiul adus de fete pentru a nu fi furat de flăcăi. Se spunea că acest usturoi are puteri tămăduitoare, izbăvește de strigoi, ajută la drum lung și la negustorie . Practicile tradiționale de Sfântul Andrei care s-au mai păstrat sunt cele de divinație. Fețele încearcă să-și găsească ursitul, uitându-se goale în fântâni, în oglindă sau într-o ceașcă cu apa în care se pune un inel cununat, ori mâncând o turtă sărată și crezând că vor visa că cel care le este ursitul va veni să le aducă apă. O altă datină păstrată în zilele noastre este aceea de a pune grâu la încolțit de Sfântul Andrei, crezând că, așa cum va arăta grâul la Crăciun, așa va fi recolta din anul ce urmează.

Înainte de Crăciun, preotul umblă cu icoană din casă în casă, pentru a vești Nașterea Domnului. Această este o practică extrem de veche, de fapt este o vizită pe care preotul o face credincioșilor săi. Preotul poartă cu el o icoană care infățișază scena Nașterii Mântuitorului și, în fiecare casă cântă troparul sărbătorii, dând icoana credincioșilor ca să fie sărutată.

Un obicei drag copiilor este împodobirea bradului. Tradiția împodobirii bradului și a casei cu crenguțe de brad este un obicei relativ nou, preluat pe la jumătatea secolului al XIX-lea de la țările germanice. Prin forma sa triunghiulară, bradul simbolizează Sfânta Treime, iar podoabele cu care acesta este împodobit semnifică bogăția și cunoașterea asemeni pomului sacru din Grădina Edenului. În zilele noastre, împodobirea bradului de Crăciun a devenit una dintre cele mai iubite datini, atât în mediul rural, cât și urban, odată cu așteptarea lui Moș Crăciun în seara de Ajun. Copiii știu că Moș Crăciun aduce cadouri mai multe celor care au fost foarte cuminți. Acesta este și astăzi un argument foarte serios și este o motivație puternică pentru copii, care se străduiesc să devină mai cuminți, mai harnici și mai ascultători pentru că anul viitor să primească mai multe daruri

În ajunul Crăciunului există obiceiul de a merge cu colindul. Colindele sunt cântece tradiționale formate din urări de bine și belșug pentru toți cei ce le ascultă. În ziua de Crăciun, colindele revin, de asta dată copiii cântând "Steaua". Prin acest colind, ei anunță venirea pe lume a pruncului Iisus Hristos. Se spune că ținerii mascați care însoțesc aceste cete au darul de a alunga spiritele rele și că cei care nu îi primesc vor avea un an sărac, cu ghinion.

Sunt zone în țară unde tradiția Crăciunului încă se păstrează cu sfințenie și se transmite nealterată, din generație în generație. Oamenii de la sate au obiceiuri specifice de la care nu se abat de aceea, în prag de sărbători, auzim de tradiții și superstiții de care mulți dintre noi n-au auzit niciodată. În unele locuri, în ajunul Crăciunului, gospodarii își strâng de prin sat toate lucrurile pe care le-au dat cu împrumut. În alte locuri, în ajun de Crăciun nu se dă nimic cu împrumut pentru că cei care iau cu împrumut fac asta numai că să aibă noroc la hoții în anul viitor. De asemenea, tradiția spune că cei care dau lucruri din casă, alungă norocul din cămin. În unele sate, în vasul cu apa în care familia se spăla, se pun nuci, pentru că oamenii să fie sănătoși peste an.

BIBLIOGRAFIE

1. Buhociu Octavian, 1979, *Folclorul de iarnă, și poezia păstorească* Editura Minerva, București

2. Cojocaru Nicolae, 1984, *Cântece, obiceiuri și tradiții populare românești*, Editura Minerva, București,.

3. Ghinoiu Ion, 1998, *Vârstele timpului*, Editura Meridiane, București

4. Nicolau Irina, 1998, *Ghidul sărbătorilor românești*, Editura Humanitas, București

5. Pamfile Tudor, 1977, *Mitologie românească,* Editura All, București

TRADIŢII ŞI OBICEIURI DE IARNĂ

Prof. înv. Preşcolar Popescu Raluca

Grădiniţa cu P.P. Nr. 9 Vaslui

Vârsta preşcolară este cea a sensibilităţii şi a receptivităţii deosebite, a curiozităţii permanente. Acum, copiii prezintă mobilitate şi flexibilitate psihică accentuată, intense trăiri afective generate de diferite situaţii, atitudini şi comportamente.

Aceasta impune observaţia că trebuie să acordăm atenţie deosebită cadrului de activitate şi viaţă a copilului. Tot ce îi înconjoară pe copii trebuie să influenţeze și să modeleze conduita lor. Au așadar nevoie de modele și exemple de viată.

Activitatea dominantă a preșcolarității rămâne jocul, dar el este corelat din ce în ce mai mult cu sarcini de natură instructiv-educativă, cu elemente ale muncii şi creaţiei. Toate acestea favorizează diferenţierea proceselor cognitiv-operaţionale ale preşcolarului, schimbarea atitudinii faţă de mediul înconjurător, față de viață , și extinderea relaţiilor cu cei din jur, făcându-l apt ca la vârsta de 6- 7 ani să păşească într-o nouă etapă, cea a şcolarităţii (Dumitriu, Gh. şi Dumitriu,C.,1997). Copiii ating din ce în ce mai puțin un fir de lână, un vas ceramic sau o țesătură țărănească. Ne ocupăm de deucația estetică a copiilor și uneori nu știm de unde să începem. Am ales să mă întorc la izvoare!

Luna decembrie nu este doar prima lună de iarnă ci şi luna în care sărbătorile şi voia bună trebuie să se regăsească în casa fiecărui roman. În fiecare an, iarna geroasă aduce după sine mai multe sărbători şi tradiţii.

Pe 6 decembrie, este ziua Sfântului Nicolae iar, după tradiţia populară, aceasta este prima zi de iarnă. Datorită tradiţiei occidentale, Moş Nicolae este şi cel care face cadouri celor mici. În seara din Ajun (5 decembrie), părinţii pun în încălţămintea copiilor, pe care aceştia şi-o pregătesc cu mare grijă, multe dulciuri şi, uneori, jucării. În unele locuri există şi obiceiul de a pune alături de cadouri şi o nuieluşă care ar trebui să îi cuminţească, măcar în principiu, pe copiii care nu s-au purtat bine în timpul anului.”Copii cuminţi primesc dulciuri şi jucării iar cei obraznici nuieluşe “aşa auzeam în copilărie de la părinţii noştri. La grădiniţa noastră copiii se pregătesc din timp să îl întâmpine pe Moş Nicolae. Aceştia îi “scriu” o scrisoare moşului prin care îi cer darurile dorite. Aceste scrisori alcătuiesc o expoziţie care este vizitată de părinţi. Deasemeni copiii pregătesc un mini spectacol alcătuit din poezii şi cântece. Moş Nicolae soseşte încărcat cu daruri pentru cei mici.

Una dintre cele mai răspândite datini la români este colindatul, un ritual păstrat din moşi-strămoşi, compus din texte ceremoniale, dansuri si gesturi. În acord cu scopul şi obiectivele Fundaţiei „Mihai Viteazul” din Sfântu- Gheorghe, judeţul Covasna, se află şi promovarea unităţii şi solidarităţii populaţiei româneşti, coagularea resurselor umane pentru realizarea unor acţiuni în plan educaţional, cultural, religios şi social. Prin originalitatea şi calitatea repertoriului, a măiestriei interpretative, a portului popular prezentat de toate formaţiile, a emoţiilor pe care acestea le-au transmis publicului larg, Festivalul de colinde şi obiceiuri de iarnă „CRĂCIUNUL LA ROMÂNI” este pe departe cel mai mare festival de colinde care se desfăşoară pe teritoriul judeţului Covasna. Şi copiii de la Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.3, din Tg. Secuiesc participă la acest festival. Copiii, îmbrăcaţi de sărbătoare, urcă pe scena Casei de Cultură din Tg. Secuiesc şi cu emoţie în glas interpretează diferite colinde.

Crăciunul mai este numit şi sărbătoarea familiei, este sărbătoarea când toţi se reunesc. Părinţii, copiii îşi fac daruri şi se bucură de momentele şi atmosfera din jurul mesei, cu credinţa că prin cinstirea cum se cuvine a sărbătorii vom avea un an mai bun şi mai bogat. Adevăratul spirit al Crăciunului înseamnă să preţuieşti pacea şi bunăvoinţă, să oferi, de aceea am iniţiat campania “De Crăciun, fii mai bun!”, unde cu ajutorul părinţilor împărţim zâmbete celor care au nevoie de noi (Spitalul Municipal-secţia pedriatrie, copiii de la grădiniţa din Oituz).

Bradul deţine rolul principal în perioada Crăciunului. Împodobitul acestuia este cel mai îndrăgit obicei de sărbători, datorită simbolurilor care i se asociază: iubire (pentru că este împodobit de întreaga familie), bucurie şi fericire (pentru că sub el sunt puse cadourile), magie (se spune că Moş Crăciun nu vine în casele unde nu e brad), viaţă, trăinicie şi sănătate (pentru că este mereu verde, chiar şi când afară e zăpadă). Practic, bradul a devenit centrul sărbătorilor de iarnă! Această datină a devenit o tradiţie la noi în grădiniţă. Împreună cu părinţii, copiii împodobesc bradul grupei cântând “O, brad frumos!”. Apoi împletesc şi decorează coroniţe pe care le vor pune la uşă sau pe masa de Crăciun. Agăţarea coroniţelor de uşa casei este un obicei originar din Europa, unde, de Crăciun, porţile se decorau cu ramuri veşnic verzi, pentru a invita în casă spiritele pădurii. Există crezul că aceste spirite ar aduce sănătate şi noroc. Oamenii încă îşi mai împodobesc casele cu coroniţe de brad şi de laur, ca mod de a-şi întâmpina prietenii şi rudele. Forma circulară a coroniţei simbolizează natura veşnică a dragostei.

Încheiem activităţile dedicate sărbătorilor de iarnă cu serbarea de Crăciun, unde într-un decor de vis, copiii cântă şi dansează.”Sfântul” Crăciun, Moşul “darnic şi bun”, ”încărcat cu daruri multe” soseşte la serbare şi dăruie bucurie inimilor copiilor împărţindu-le darurile aduse.

Bibliografie:

* Sugestii metodice și culegere de texte literare , Editura Delta Cart EducaționaL;
* Constantin Eretescu –“Folclorul literar al românilor”,Editura Compania 2007;
* Narcisa Alexandru Stiuca-Sărbătoarea noastră de toate zilele – Sărbători în cinstea iernii, Editura Cartea de Buzunar, 2005.

HAIDUCI ȘI COMORI ÎN VALEA JIULUI

Cocolan Raluca-Elena

Școala Gimnazială ”I.D. Sîrbu” Petrila

În Valea Jiului se cunosc prea puține lucruri despre fenomenul *”haiduciei”* însă, locuitorii acestor ținuturi, descendenți ai dacilor, au fost și sunt oameni cinstiți, cu frica lui Dumnezeu statornicită din fragedă copilărie. Așa se face că ei au respectat avutul consătenilor, au ținut la onoarea lor ducând o viață în respect și omenie. Oamenii care se ocupau cu furturi și hoții au fost puțini, fiind repede izgoniți, sancționați de către obște. În satul tradițional, judecata era făcută de către obștea satelor, având ca for suprem Sfatul Bătrânilor, alcătuit din trei până la nouă membri din rândul celor mai înțelepți și mai vârstnici locuitori. Erau judecăți drepte, cinstite, dar oricare țăran care ținea la demnitatea lui nu-și dorea să ajungă la o asemenea judecată unde ar fi fost pedepsit și apoi blamat de către cei cunoscuți pentru tot restul vieții, căci judecata nu ridica semne de întrebare. Cinstea și corectitudinea *”judecătorilor”* le permitea acestora să poată fi *”primii care să arunce cu pietre în vinovat”*.

Oamenii conviețuiau în același sat, unde se cunoșteau toți, aici se căsătoreau, aici munceau, aici se distrau fără prezența unor intruși. Încrederea în comunitate îi făcea pe oameni să nu-și încuie ușa casei decât în situații când lipseau o perioadă bună de timp. Da, până acolo mergea încrederea în vecini și în restul locuitorilor din sat, încât nu exista teama că ar putea să le fie furat ceva din gospodărie. Ș-apoi nu erau diferențe prea mari între săteni privind starea materială. Toți o duceau greu, trăind din ceea ce realizau cu *”sudoarea palmelor”* din bruma de agricultură ce se putea desfășura pe aceste terenuri muntoase și din creșterea animalelor. E drept că unii aveau mai multe *”darabe”* de pământ și mai multe animale, dar acest lucru necesita și mai multe brațe de muncă, erau familii mai mari, cu mai mulți copii (lucrători dar moștenitori în același timp) așa încât veniturile se împărțeau corespunzător. Și atunci de la cine să fi *”furat”* haiducii pentru a le rămâne și lor și a da săracilor? Cei care se încumetau să facă acest lucru pentru ei personal, fără a munci, erau taxați ca și oameni prăpădiți, chiar hoți.

Totuși, povestirile și legendele din Estul Văii Jiului amintesc de haiduci. Haiduci care nu *”operau”* în sărăcia din Valea Jiului, ci pe la boierii din Oltenia ori la grofii și nemeșii din Ardeal și din ce luau, aduceau și împărțeau la văduve și la oameni mai necăjiți decât ei. În multe cazuri depozitau prăzile în locuri tainice, în peșteri și uneori chiar în podurile bisericilor, apoi fugeau de acasă căci erau urmăriți de jandarmii unguri ori poterele românești. Aici își ascundeau doar comorile, îngropându-le. Majoritatea lor nu erau din zonă dar profitau de acest lucru, pentru ca aceste comori să nu fi găsite de urmăritori, punându-le la adăpost. Aceste comori ascunse fie de hoți, fie de haiduci, sunt, după tradiția populară de două feluri:

Comori bune, curate, pe care le păzește un înger, ele pot fi dezgropate și folosite, fiind îngropate de *”oameni buni”*, care din diverse pricini nu și le-au mai putut recupera, dezgroparea lor se face cu ușurință, fără pericole, fiind chiar sortite să fie găsite de un om cu suflet bun, peste care *”dă norocul”*; și *comori blestemate,* ascunse de oameni răi, avari, care le-au îngropat cu blestme și jurăminte pe care nu le mai poate recupera nimeni. Acestea sunt încredințate diavolului, fiind păzite cu strășnicie de către acesta și, în general, omul nu se poate atinge de ele. Orice încercare în acest sens se soldează cu multe neplăceri, omul este trântit, schilodit de către diavol și împiedicat să le scoată. Dacă totuși, prin anumite șiretlicuri, acest lucru reușește, banii nu vor folosi la nimic, vor aduce numai nenorociri.

Așa după cum se știe din credința populară, în ajunul marilor sărbători religioase (de obicei pentru comorile puse sub paza necuratului) precum și în alte zile de peste an (pentru comorile *”curate”*), de obicei noaptea, are loc așa numitul *”jocul banilor”*. Cei ce pretind că au văzut măcar o dată acest joc, îl descriu în felul următor: sunt mai multe flăcări subțiri, înalte de câțiva metri, de culoare gălbuie pentru monedele constituite din aur și mai deschise la culoare (spre alb) pentru monedele de argint. Aceste flăcări se înalță deasupra pământului având un caracter oscilant, aprinzându-se și stingându-se de câteva ori precum flacăra unei brichete. La suprafața solului, pe o suprafață de aproximativ 1 metru nu există flacără. Cei ce văd jocul banilor în terenuri cunoscute, în funcție de anumite repere ce se disting în lumina flăcărilor, încearcă să identifice locul. Jocul banilor nu are loc în fiecare an, ci doar o dată la 2-3-5 ani sau chiar la intervale și mai mari. Acest joc ar fi rezultatul frecării banilor între ei, pentru *”a se spăla”* de impurități, autoaprinzându-se. Iată, deci, că și în natură s-ar practica *”spălatul banilor”*.

În satele din Estul Văii Jiului circulă tot felul de legende legate de jocul banilor, de bani găsiți, de oameni pricopsiți cu ei, precum și despre alții care după găsirea lor au avut parte de necazuri și nenorociri. Locurile vânate de către căutatorii de aceste comori sunt cele din peșterile stâncilor, din peșteri zidite după ascunderea comorilor și, slavă Domnului, asemenea peșteri și stânci calcaroase se întind de la Vârful lui Pătru, Tirici, Cheile Tăii, Clențele Tăii până la Peștera Bolii și mai departe. Sunt munți din calcar ce ajung până în vechea capitală a Daciei lui Burebista și Decebal. Unele locuri poartă chiar nume adecvate cum ar fi: Peștera Hoților, Pârâul Hoților.

BIBLIOGRAFIE

* Gălățan, Dumitru- *“Momârlanii din Valea Jiului”,* Editura M.J.M., Craiova, 2008

* Lascu, Ioan*-“Tradiții care dispar. Comunitatea momârlanilor din zona Petroșani”*, Editura M.J.M., Craiova, 2004;

TRADIŢII ROMÂNEŞTI

* Programă pentru disciplină opțională -

Prof. înv. primar Elena Cojocaru

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Roman, Neamț

Arii curriculare:

Limbă şi comunicare

Om şi societate

Arte

Educaţie fizică şi sport

Tehnologii

Clasele: III – IV

Argument:

Ce poate fi mai frumos pe lume decât a asculta poveşti? Poate a le citi, ori poate a le trăi ? Şi cine e cea care ne transmite primele frânturi de realitate şi fantasmagorie, împletite atât de frumos în obiceiurile, datinile, credinţele statornicite de generaţii în vieţile românilor ? Oare familia românească aflată în mileniul al treilea mai este capabilă să-şi înveţe pruncii cum să trăiască în armonie cu lumea înconjurătoare ? Îi mai pot interesa astfel de lucruri pe copiii din zilele noastre ?

Categoric da ! Ce plăcere mai mare decât jocul pot avea copiii noştri ? Că jocul e cântec, dans, ori teatru, ori spectacol, că e arta de a privi în profunzime lucrurile banale, gesturile de zi cu zi, că înseamnă rodul a două mânuţe harnice, familiarizate cu acul, chişiţa ori cuţitul de sculptat, esenţialul e să-i fie stârnite curiozitatea, interesul, plăcerea. De ce n-ar face asta şcoala ? De ce o şcoală modernă să nu profite de valoarea tezaurului tradiţional românesc, ajutând la formarea unei identităţi naţionale originale ?

Mi-am propus ca prin realizarea acestui opţional să dovedesc faptul că în fiecare cetăţean român, chiar dacă e un copil de 9 sau 10 ani, stă ascunsă o comoară de înţelepciune, frumuseţe, pasiune izvorâtă din experienţa, bucuria de a trăi, talentul, curajul şi energia moştenite de la strămoşii noştri.

Competențe generale:

1. Cunoaşterea unor tradiţii şi simboluri ale românilor;
2. Dezvoltarea capacităţii de comunicare;
3. Stimularea capacităţii de exprimare prin mijloace diverse;
4. Dezvoltarea interesului şi motivaţiei pentru păstrarea şi valorificarea tradiţiilor;

Competențe specifice	**Activităţi de învăţare**
1.1. să identifice tradiţii şi simboluri ale românilor;	- recunoaşterea unor obiceiuri statornicite în cadrul celor mai importante momente din an sau din viaţa oamenilor; - desprinderea sensului unor simboluri prezente în viaţa satului; -comentarea rolului, impactului pe care îl are cunoaşterea şi respectarea unor tradiţii în viaţa oamenilor;
1.2. să sesizeze legătura dintre obiceiurile oamenilor şi activităţile desfăşurate de aceştia;	-identificarea unor obiceiuri legate de munca pământului; -exerciţii de simulare a unor situaţii concrete; -vizitarea unui muzeu al satului, al unui muzeu de etnografie şi folclor;
2.1. să recepţioneze mesajele unor texte audiate sau citite;	-utilizarea unor dicţionare, texte, casete audio sau video, CD-uri; -jocuri de rol; -dramatizări; -comentarea unor legende, povestiri; -vizionarea unor spectacole;
2.2. să-şi exprime propriile opinii şi trăiri referitoare la aspecte ce vizează datinile şi credinţele populare;	-dialoguri; -exerciţii de povestire a unor fapte, întâmplări; -construirea unor texte pe baza informaţiilor deţinute, ori a unor imagini; -exerciţii de argumentare a unor opinii personale; -discuţii cu etnografi sau alţi păstrători ai tradiţiilor româneşti;
3.1. să folosească diverse materiale şi instrumente de lucru	-exerciţii de observare a unor activităţi specifice (ţesutul, încondeiatul ouălor, olăritul, cioplitul lemnului); -observarea şi analiza unor costume populare româneşti din diverse zone ale ţării, cu accent pe zona locală; -exerciţii de recunoaştere şi folosire a unor instrumente de lucru, a unor materiale; -utilizarea unor tehnici speciale de lucru; -activităţi practice de realizare a unor obiecte, combinând materiale şi tehnici; -realizarea unor expoziţii cu tematică tradiţională;
3.2. să interpreteze fragmente din creaţii populare;	-audierea unor creaţii populare (balade, doine etc); -jocuri şi exerciţii ritmice şi melodice; -cântare vocală cu acompaniament ritmic / melodic; -participare la concerte; -organizarea unor spectacole, şezători;
3.3. să cunoască şi să interpreteze dansuri populare;	-vizionarea unor spectacole; -analiza unor dansuri populare din diverse zone ale ţării (pe casete video); -exerciţii de efectuare a unor paşi specifici; -interpretarea unor dansuri populare;
4.1. să manifeste interes constant în realizarea activităţilor propuse;	-realizarea unor portofolii personale; -antrenarea în activităţi personale sau de grup pentru promovarea tradiţiilor românilor;
4.2. să manifeste iniţiativă şi dorinţă de afirmare în cadrul concursurilor, şezătorilor, spectacolelor realizate;	-jocuri de rol care să imite diferite activităţi din viaţa satului, cu accent pe obiceiuri, credinţe populare; -asumarea unor roluri în cadrul serbărilor.

Standarde curriculare de performanţă:

Competențe generale	**Standarde**
1. Cunoaşterea unor tradiţii şi simboluri ale românilor;	**S1** Cunoaşterea şi descrierea în manieră concisă şi clară a unor obiceiuri, credinţe populare; **S2** Desprinderea semnificaţiei unor simboluri sau practici populare ale românilor;
2. Dezvoltarea capacităţii de comunicare;	**S3** Relatarea în cuvinte proprii / nonverbal a unor fapte, evenimente, vizând respectarea tradiţiilor;
3. Stimularea capacităţii de exprimare prin mijloace diverse;	**S4** Realizarea unor obiecte prin tehnici specifice; **S5** Prezentarea unor creaţii populare (legende, basme, balade etc.) **S6** Interpretarea unor cântece populare, individual sau în grup; **S7** Cunoaşterea / interpretarea unor dansuri populare româneşti;
4. Dezvoltarea interesului şi motivaţiei pentru păstrarea şi valorificarea tradiţiilor;	**S8** Prezentarea cunoştinţelor şi deprinderilor formate în cadrul şezătorilor, spectacolelor organizate cu ocazia diverselor evenimente.

Conţinuturi:

1. Obiceiuri şi simboluri legate de anotimpuri şi sărbători;
2. Credinţe referitoare la practicile agricole;
3. Simbolistica naşterii, nunţii şi morţii la români;
4. Motive populare reflectate în obiecte (vase, costume populare, ouă încondeiate etc.);
5. Creaţii populare româneşti (literare, muzicale, dansuri).

Modalităţi de evaluare:

* observare sistematică;
* chestionare orală;
* povestiri şi repovestiri;
* probe practice;
* concursuri;
* expoziţii;
* şezători literar-artistice;
* spectacole.

O ACTIVITATE DE NEUITAT

PROF. ÎNV. PRIMAR POPESCU ANICUȚA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SAT MĂDULARI,COM. CERNIȘOARA

,,Să ții in palmă sufletul unui copil este, cu siguranță, un privilegiu. Să fii important în viața unui copil este, poate, un dar divin”.

J. J. ROUSSEAU

Împreună cu colegii mei am hotărât să realizăm un proiect care să aibă ca obiectiv cunoașterea portului țărănesc și perpetuarea obiceiurilor și datinilor locale. În acest sens, am pregătit spațiul unei săli de clasă, pentru realizarea unui muzeu al țăranului român.

Am apelat la elevi și părinți, care să identifice și doneze obiecte vechi și costume tradiționale ale portului țărănesc, din zonă. Învățăceii noștri au început să aducă mai întâi obiecte din lut, ca: oale, castroane și ulcioare.

Am studiat împreună pictura inegalabilă, care are ca element central cocoșul de Hurezu, armonizat cu linii frânte și curbe ce descriu parcă cursul vieții, al trecerii noastre efemere prin aceste locuri de poveste.

Următoarele obiecte donate au fost cele ale unui război de țesut : sul pentru înfășurarea urzelii, suveică, brâglă, patul războiului, vârtelniță. Copiii au fost captivați când au aflat căci cu aceste obiecte se țeseau modele de pânze din lână, cânepă și bumbac. Au văzut cum arată furca, caierul de lână și cum fusul, prin mișcări agere și sacadate se învârte, torcând firul ce se lasă modelat de degetele dibace.

Muzeul și-a îmbogățit colecția cu straie populare țărănești : ițari, cămăși cusute, fote, șoarțe, marame, bete, opinci, ciorapi de lână. Cu toții am înțeles că sunt obiecte obținute cu trudă și migală, prin nopți nedormite de către bunicile și străbunicile noastre. Altița cămășilor cusută cu fir de borangic, imită câmpul verde, punctat din loc în loc de mănunchiuri de flori pestrițe, așa de frumos realizate, de parcă te îmbie să le miroși.

Ne-am imaginat cum bătrânele noastre lucrau, cu mare drag, la lumina opaițului lămpii, mânuind cu măiestrie acul, furca, suveica, obiecte ce acum par venite dintr-o altă lume. Privirile curioase ale copiilor privesc la obiectele trecutului cu nesaț și ascultă povestea lor spusă cu candoare de catre domnii învățători.

Acum muzeul nostru din școală numără sute de obiecte și reprezintă pentru noi o carte de vizită și în același timp, o legătură trainică cu trecutul, care nu trebuie uitat, deoarece astfel putem demonstra statornicia unui popor asuprit, care însă a reușit să reziste intemperiilor vremurilor.

[ŢINUTUL OLTENIEI, IZVORUL TRADIŢIILOR ŞI OBICEIURILOR DE CRĂCIUN](https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWrOad4tvTAhVBPxoKHRjLDUUQFgg0MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.mitropoliaolteniei.ro%2F%3Fp%3D631&usg=AFQjCNH2SkCDS_UpFwHCdlNppiEtEC0k5g)

Livia Uţă, Colegiul Naţional Economic «Gheorghe Chiţu», Craiova

De departe, Crăciunul este cea mai importantă sărbătoare a creștinilor, punctul culminant al desfăşurării tradițiilor și obiceiurilor din moși-strămoși. Căci este ştiut faptul că ultima lună a anului este luna datinilor și obiceiurilor populare, diferite în funcție de zonele etnografice ale țării.

Leagănul tradițiilor românești este la sud de Carpați, în Oltenia, o zonă în care obiceiurile din bătrâni sunt încă neatinse de timp. În această zonă etnografică, există tradiții şi obiceiuri inedite, care încă se mai păstrează în mediul rural şi care constituie o unicitate în țara noastră.

În ajunul Crăciunului în multe din zonele rurale ale Olteniei «se vrăjeşte» la foc. În ce constă de fapt această «vrajă» ? Membrii familiei se reunesc în jurul focului şi scormonesc cu o nuia în foc spunând: «Bună dimineaţa lui Ajun / Că-i mai bună a lui Crăciun / Într-un ceas bun / Oile lânoase / Vacile lăptoase / Caii încurători / Oameni sănătoşi / Să se facă bucatele, porumbul, grâul». Dimineaţa funinginea scuturată de pe coş, amestecată cu cenuşă se punea la rădăcina pomilor care erau ameninţaţi cu toporul: «Faci poame sau te tai ?»

Un alt obicei de Crăciun des întâlnit în zona Olteniei este «Adunatul gunoaielor». Oamenii se supun unor ritualuri inedite, a căror explicaţie se pierde în negura vremurilor : bărbaţii merg prin curte şi adună toate gunoaiele, în speranţa că gospodăria va avea pui mulţi, iar femeile având credinţa bunăstării în noul an, se aşază pe vine, aşa cum vor sta cloştile pe ouă în anul viitor şi fac aluat pentru colaci, mânjind pomii din livada cu acest aluat, pentru a fi roditori în anul care vine.

Tot pentru a atrage bunastarea şi sănătatea familiei, în zona rurală a Olteniei, în Ajunul Crăciunului, seara, se ung adăposturile animalelor, iar vitelor li se pun căței de usturoi între coarne. În plus, există credinţa că în dimineața Crăciunului este bine ca membrii familiei, pentru fi feriți de boli în anul care va veni, să se spele pe față cu apă curgătoare, în care va fi așezată o monedă de argint.

În satele din Oltenia, colindatul este unul dintre obiceiurile de Crăciun cele mai bine păstrate, fiind legat de atragerea binelui asupra gospodăriilor.

În general, colindătorii se adună în grupuri, conduse de un «vătaf» sau «jude». Ceata de colindători este însoţită de câţiva flăcăi al cărui rol este de a transporta darurile primite în saci şi traiste. Odinioară, fiecare ceată putea colinda numai o anumită zonă a satului, având grijă să nu colinde în partea «rezervată» altei cete. Odată intraţi în curtea casei, colindătorii cântă şi dansează în faţa membrilor familiei, adunaţi în prag. După terminarea «repertoriului», gazda îşi invită colindătorii în casă, unde, înainte de participarea în comun la ospăţul oferit de stăpânul casei, vătaful cetei porunceşte să se cânte alte câteva colinde. Numărul colindelor este în funcţie de statutul gazdei şi de «recompensa» pe care ea urmează să o ofere colindătorilor. În toată zona Olteniei există numeroase colinde specifice, dar cele mai cunoscute şi răspândite sunt Steaua, Capra şi Plugul cel Mare.

Steaua, obicei străvechi, se practică în Oltenia în Ajunul Crăciunului până la ivirea zorilor. Grupul este constituit din patru copii, fiecare având rolul lui bine stabilit: unul ţine Steaua, altul se ocupă de adunatul banilor, al nucilor şi al covrigilor, iar ceilalţi doi ţin sacul şi un ciomag, pentru a se apăra de câini.

Ritualul Caprei se practică în intervalul dintre Crăciun şi Anul Nou. Măştile care evocă la Vicleim personaje biblice sunt înlocuite aici de masca unui singur animal, al cărui nume variază de la o regiune la alta, în Muntenia şi Oltenia, capra, din cauza înfăţişării pestriţe a măştii, fiind numită «brezaia» , obiceiul practicandu-se mai ales de Anul Nou. Masca este însoţită de o ceată zgomotoasă, cu nelipsiţii lăutari ce acompaniază dansul caprei. Capra saltă şi se smuceşte, se roteşte şi se apleacă, clămpănind ritmic din fălcile de lemn. Un spectacol autentic trezeşte în asistenţă fiori de spaimă. Mult atenuat în forma sa citadină actuală, spectacolul se remarcă mai ales prin originalitatea costumului şi a coregrafiei.

Plugul cel Mare este cel mai răspândit obicei ce se practică în noaptea de Anul Nou (cu varianta sa Pluguşorul), ceata fiind compusă de obicei din 12 flăcăi din sat şi condusă de un băiat mai viteaz numit «staroste», ce are rolul de a ține plugul de coarne şi a rosti urarea. Plugul a păstrat scenariul ritualic al unei invocări magice cu substrat agrar. El este întotdeauna însoţit de strigături, pocnete de bici şi sunete de clopoţei, dar plugul adevărat, tras de boi, a fost înlocuit cu timpul de un plug miniatural, mai uşor de purtat, sau de buhaiul care imită mugetul boilor. Plugul adevărat era împodobit cu brad şi panglici de hârtie colorată şi la el se înjugau doua, trei sau patru perechi de boi, animalele fiind şi ele împodobite cu clopoţei, ciucuri de lână, etc. Este de remarcat în satele din sud faptul că Plugul mergea la familiile celor înstăriţi, spre deosebire de Pluguşor care mergea la toate gospodăriile. În unele sate, Plugul ţinea trei zile (Giurgiţa).

Pluguşorul, variantă a Plugului, era organizat de copii de 10-16 ani, care se pregăteau intens cu 10 zile înainte de Anul Nou: se organizau cetele, se confecţiona pluguşorul, se împodobea, erau împletite bicele, era învăţat textul, acelaşi ca şi la Plugul cel mare. Obiceiul persistă şi azi dar fără intensitatea de odinioară.

În Oltenia, umblatul cu sorcova de Anul Nou este mai degrabă apanajul copiilor. Aceştia poartă o crenguţă înmugurită de copac sau o sorcovă confecţionată dintr-un băţ în jurul căruia s-au împletit flori de hârtie colorată. Sorcova are oarecum funcţia unei baghete magice, înzestrate cu capacitatea de a transmite vigoare şi tinereţe celui vizat. Textul urării aminteşte de o vrajă : «Sorcova, vesela,/Să trăiţi, să-mbătrâniţi:/Ca un măr, ca un păr,/Ca un fir de trandafir./Tare ca piatra,/Iute ca săgeata./Tare ca fierul,/Iute ca oţelul./La anul si la multi ani!».

Tot în zona rurală a Olteniei, persistă încă obiceiurile pentru aflarea ursitului. Sărbătorile de iarnă sunt aşteptate în Oltenia cu mare nerăbdare de fetele necăsătorite, care, în această perioadă, pot practica ritualuri pentru cunoaşterea ursitei. Unul dintre aceste obiceiuri este numărarea parilor. De Anul Nou, fetele nemăritate cred ca îşi pot afla ursitul îndeplinind anumite ritualuri ce coboară în negura vremurilor. Astfel, acestea numără şi leagă cu ochii închişi al zecelea par din gardul de nuiele iar a doua zi se duc să vadă cum este parul, ca să ştie cum o să arate ursitul. Dacă parul este drept, viitorul soţ va fi un bărbat frumos. Dacă parul este scorojit, fetele vor avea un bărbat urât, iar dacă acesta este noduros, atunci vor avea un soţ bogat.

Tot în scopul cunoaşterii ursitei, oltencele din sate merg în noaptea de Anul Nou în grajd, unde încep să lovească cu piciorul într-o vită întrebând: „Când mă mărit eu?“ Dacă vita se ridică cu dificultate, fata mai are de aşteptat, însă dacă animalul este vioi, fata se va mărita în curând.

Alt obicei practicat în Oltenia, vechi de sute de ani, Moşii de Crăciun sau pomana de mână se practică atât în ziua de Ajun, cât şi de Crăciun. Dimineaţa, femeile pleacă la cimitir, unde tămâiază mormintele, după care se întorc acasă, scot colacii care stau la copt şi îi pun pe masă. Pe fiecare colac pun câte un ou şi câte o lumânare, după care îi trimit vecinilor ca pomană.

Un obicei păstrat nealterat de pe vremea dacilor, Piţărăii, se practică încă de momârlanii din Valea Jiului, localitatea Jieț. Piţărăii sunt numai bărbaţi, copii sau adolescenţi, organizaţi în cete. Îmbrăcaţi în haine populare, se adună în noaptea dinaintea Ajunului, împodobesc steaguri cu clopoţei, năframe colorate, ciucuri şi flori, după care le agaţă pe prăjini. Odată terminat acest ritual, alaiul porneşte prin sat să mulțumească divinității pentru rodnicia holdelor și a pomilor. Obiceiul s-a păstrat până în zilele noastre înca de pe vremea daco-romanilor, când la fel se împodobeau steaguri, iar gazdele îi primeau pe colindători în pragul casei cu strigăte vesele.

Bibliografie

1.Eliade, Mircea, 1992, *Tratat de istoria religiilor*, Editura Humanitas, Bucureşti.

2.Herseni, Traian, 1997, *Forme străvechi de cultură poporană românească,* Editura Dacia, Cluj-Napoca.

3.Bodiu, Aurel, 2006, *Trecerea prin metafora*, Editura Vremi, Cluj-Napoca.

4.Eliade, Mircea, 1978, *Aspecte ale mitului*, Editura Univers, Bucureşti.

TRADIŢIA DE PAŞTI ÎN ARDEAL-STROPITUL

Prof. Dună Ramona-Elena

Şcoala Gimnazială Nr.1, Mangalia

Sărbătoarea Paştelui îşi are obiceiurile şi tradiţiile ei, în funcţie de cultura şi civilizaţia fiecărei naţiuni sau a unei comunităţi etnice. Transilvania, prin statutul de confluenţă a culturilor occidentale cu cele orientale, este locul unde biserica catolică şi reformată se întrepătrunde cu cea ortodoxă şi greco-catolică. Numeroase sunt satele din Ardeal şi Banat unde sunt câte trei sau chiar patru bisericii de rit diferit şi cu enoriaşi care aparţin de religiile catolică, reformată, luterană, greco-catolică şi ortodoxă. Acestă diversitate îşi are izvorul în faptul că Transilvania din vremea Principatului istoric a fost singurul stat din Europa secolului al XVII-lea care a acordat şi recunoscut libertatea religioasă pentru toate naţiunile locuitoare ale principatului.
De aceea, şi sărbătoarea Paştelui a cultivat de-a lungul timpului obiceiuri şi tradiţii specifice atât la saşi, maghiari, şvabi cât şi la români. Pregătirea pentru Paşte începe la romano-catolici cu Postul Paştilor, care este rânduit pentru curăţirea sufletului prin rugăciune, spovedanie şi împărtăşirea cu Sfintele Taine. O dată la câţiva ani, Paştele catolic şi ortodox este sărbătorit împreună. Asta pentru că cele două mari Biserici, cea catolică şi cea ortodoxă, calculează data Invierii lui Iisus după două calendare diferite. Data Paştelui diferă din anul 1582, când biserica romano-catolică a trecut la calendarul gregorian, corect din punct de vedere ştiinţific, iar biserica ortodoxă a rămas după calendarul iulian, eronat.

Tot în Transilvania binecunoscuta tradiţie de a primi şi oferi paşte cu pâine şi vin, în dimineaţa primei zile a Paştelui la biserică, îşi are originea odată cu înfiinţarea Bisericii romano-calvine (reformate) din Ardeal de către principii Transilvaniei în secolul al XVII-lea, obicei care a fost preluat atât de romano-catolici, ortodocsi sau greco-catolici şi care, alături de introducerea limbii române în detrimental celei latine ca limba de oficiere a slujbei în biserică, au fost primele proiecte de reformare a bisericii românesti din Transilvania.
Paştele este însoţit de o mulţime de obiceiuri şi simboluri, dar cel mai cunoscut obicei la germani şi maghiari, pe lângă încondeiatul oualelor roşi sau a modernului iepuraş, este cel al mersului cu stropitul sau udatul. Obiceiul îşi are originea în perioada precreştină, ca simbol al vieţii şi fertilităţii, şi a fost practicat de mai multe popoare germanice. De fapt, conform credinţei religioase, obiceiul a fost adoptat în amintirea faptului că evreii i-au stropit cu apă pe adepţii lui Iisus care aduceau vestea Invierii. "În Transilvania, stropitul s-a practicat şi la familile nobiliare până la sfârşitul secolului al XIX-lea, după care a rămas doar în mediul rural. Odată cu trecerea timpului, obiceiul s-a modernizat, iar dacă în trecut se folosea apa, astăzi se foloseste parfum sau apa de colonie" afirma pastoral reformat Andrei Nemeş. Băieţii adunaţi în grupuri merg la fete acasă a doua zi de Paşte, unde întreabă părinţii fetelor dacă primesc cu udatul, în timp ce rostesc următoarea poezie:

"Am fost într-o pădure verde, am văzut o viorea albastră, care stătea să se ofilească. Îmi daţi voie să o stropesc?".

În mediul urban din zona Hunedoarei se foloseşte o altă variantă:

"Am auzit că aveţi o floare frumoasă, am venit s-o udăm să nu se ofilească".

În alte zone se rosteşte o altă variantă a poezie:

"Într-un coş cu viorele, cântă două păsărele, păsările ciripesc, îmi daţi voie să stropesc?".

Băieţii stropesc fata cu parfum, după care sunt răsplătiţi cu ouă roşii, băutură şi prăjituri.
La comunitatea germană de religie romano-catolică se obişnuieşte ca în cea de a doua zi de Paşti, atât bărbaţii căsătoriţi cât şi băieţii, să stropească femeile şi fetele. Au prioritate rudele sau persoanele cu care există relaţii de prietenie. Pentru germanii catolici, stropitul simbolizează dorinţa de bunăstare şi beatitudine.

În alte zone din Transilvania, în ziua de sâmbătă, băieţii împodobesc brazii cu panglici colorate, iar la lăsarea întunericului, tinerii se strecoară în curţile fetelor de măritat şi le agaţă brazii la poartă. La fetele frumoase din sat vin zeci de băieţi, care pun crenguţe la poartă. Pentru că pândesc toată noaptea la ferestre, tinerele ştiu pe cine trebuie să răsplatească la stropit în prima sau a doua zi de Paşte. După numarul de crenguţe primite, fetele din sat află cine are cea mai mare trecere la băieţii din sat.

In localitatea Trei Sate, din judeţul Mures în ziua a treia de Paşte, după ce femeile frumoase sunt stropite, vine şi rândul flăcăilor să fie udaţi, spune Laszlo Varro, unul dintre localnici: "Găleţile pline cu apă îi aşteaptă pe feciori, care sunt udaţi de fetele din sat. Numai dacă este foarte frig afară, băieţii scapă neudaţi".

 În zona Corundului din Harghita, mersul cu stropitul este pregătit din timp. Băieţii îşi aleg un conducător, care merge din casă în casă, pentru a şti dacă vor fi primiţi de gazde la udat. Astfel, fiecare grup îşi alege trei purtători de cuvânt. Unul rosteşte salutul, altul este responsabil cu urările, scurte poezioare ale stropitului, iar ultimul cu urarea de rămas bun:

"Lumea-ntreag-am colindat, după o fată de măritat, am găsit o mândră floare, în lume pereche n-are, nu o las să se-ofilească, o stropesc ca să-nflorească".

Obiceiul stropitului de Paşti a fost adus în Transilvania în perioada Evul Mediu de saşii din zona Sibiului. De aici, el s-a răspândit în toate zonele locuite de germani. Apoi, prin aculturaţie, tradiţia a fost preluată de maghiari, iar mai târziu s-a răspândit în toate comunităţile reformate şi catolice din Ardeal. În cele din urmă, el a fost adoptat şi în unele zone de români.

Tradiţia spune că fetele trebuie udate cu apa de izvor neîncepută că să fie frumoase, să dea naştere la copii sănătoşi şi să miroasă tot anul ca florile de primăvară. Primii care pornesc la stropit sunt cei mici. Pentru ca fetele să se lase udate de băieţi, aceştia trebuie să cunoască şi o poezie.

"Eu sunt micul grădinar, stropesc floricelele. Zilele acestea am trecut pe aici şi am observat un trandafir, care pare că se ofileşte, e voie la udat?"

La fel ca multe alte obiceiuri populare, şi stropitul a suferit modificări de-a lungul timpului.

"Vine din tradiţia saşilor în primul rând, apoi a maghiarilor. Se pare că în trecut doar familiile din cadrul nobilimii maghiare şi cele aparţinătoare saşilor aveau acest obicei. Cu 2-3 secole în urmă stropitul se făcea cu apă, acum stropitul s-a modernizat, se face cu sticluţă de parfum. Se spune că o tânără rămasă nestropită va fi urâtă şi va avea ghinion tot anul", detaliază asist. univ. dr. Anca Popescu, consultant de specialitate în cadrul Centrului de Conservare a Tradiţiilor Bihor.

Gospodinele aşteaptă stropitorii toată ziua, aşa că băieţii pot strânge câteva zeci de ouă vopsite, dar şi bani. În unele regiuni, în a treia zi de Paşti, fetele sunt cele care îi udă pe băieţi, dar nu cu parfum, ci cu apă.

La fiecare casă de pe lista colindătorilor, aceştia îşi anunţă sosirea cu întrebarea ”Primiţi cu stropitul?” şi sunt întâmpinaţi cu bucurie, căci un refuz ar fi o ruşine de neiertat pentru gazdă. Ceata este poftită apoi în curte, unde joacă Hora Junilor, apoi conducătorul ei dezvăluie scopul vizitei lor.

Scăldată într-un amestec de parfumuri - care va persista zile la rând, orice ar face – fata îşi răsplăteşte colindătorii, după datină, cu câte un pahar, două, de rachiu sau vin, cu pască şi cozonac şi cu câte un ou roşu. Spre seară, odată ”misia” încheiată, udătorii poposesc la un restaurant, ori acasă la unul dintre ei, unde fac ”bilanţul” stropitului, petrecerea prelungindu-se adesea până după miezul nopţii.

Noaptea de Sânzîene. Legende şi tradiţii.

Prof. Dana Elena Sturzu

Şcoala Gimnazială Nr.10, Bacău

Pe 24 iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul. Mirenii care încă se încred în magie sărbătoresc Noaptea de Sânziene, pe 23 iunie. De Drăgaică se culeg plante de leac şi de descântece. Ielele zănatice ies la dans să-nnebunească flăcăii. Unele fete se tăvălesc goale în roua dimineţii.

Ortodocşii sărbătoresc Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul

În ziua de 24 iunie a fiecărui an bisericesc, Biserica Ortodoxă face pomenirea Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul, cunoscută în popor şi cu denumirea de Drăgaica sau Sânziene.

Biserica Ortodoxă serbează de obicei ziua morţii sfinţilor drept ziua lor de naştere. Numai Maica Domnului şi Sfântul Ioan Botezătorul fac excepţie de la această regulă; ei au privilegiul de a li se sărbători atât zămislirea (23 septembrie, 9 decembrie) şi naşterea (8 septembrie, 24 iunie), cât şi alte evenimente din viaţa lor (Bunavestire, Aflarea capului Sfântului Ioan Botezătorul).

https://ad.doubleclick.net/ddm/ad/N6539.156773.MEDIAFAX.RO/B11434829.152099035;abr=!ie4;abr=!ie5;sz=1x1;ord=%5btimestamp%5dIoan Botezătorul a fost adus pe lume la bătrâneţe de Elisabeta. Zămislirea a pregătit minunea naşterii Mântuitorului dintr-o fecioară. Naşterea aceasta a avut loc cu şase luni înainte de cea a Domnului lisus Hristos. Sărbătoarea apare atestată documentar în secolele IV-V, când se fixează definitiv şi data Crăciunului.

Drăgaica, Sânzienele în tradiţia populară

În calendarul popular, în ziua de 24 iunie se sărbătoresc Sânziene sau Drăgaica.

Deşi sunt asociate sărbătorii creştine a Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul şi a Aducerii Moaştelor Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, Sânzienele îşi au originea într-un străvechi cult solar. Denumirea este preluată probabil, de la Sancta Diana, zeiţă silvestră. Sânzienele erau pe vremea lui Dimitrie Cantemir, reprezentări fitomorfe (Florile de Sânziene) şi divinităţi antropomorfe. În credinţa populară, Sânzienele sunt femei frumoase, adevărate preotese ale soarelui, divinităţi nocturne ascunse prin pădurile întunecate, neumblate de om.

Într-un cult geto-dacic străvechi al Soarelui, sânzienele erau reprezentate de traci înlănţuite într-o horă.

Nimeni însă nu le spune pe numele lor cu miez etimologic. Oamenii le zic iele acestor zâne năstruşnice.

Ielele sunt fecioare zănatice, cu o mare putere de seducţie şi cu puteri magice. Se crede despre ele că locuiesc în văzduh, în păduri sau în peşteri, pe maluri de ape sau la răspântii şi apar noaptea la lumina lunii, rotindu-se în horă, în locuri retrase, dansând goale, cu părul despletit şi cu clopoţei la picioare, în unele legende. Locul pe care au dansat rămâne ars ca de foc şi iarba nu mai creşte acolo. Se crede că în Noaptea de Sânziene ielele se adună şi dansează în pădure, iar cine le vede rămâne mut sau înnebuneşte.

În Muntenia şi Oltenia se sărbătoreşte Drăgaica, după numele slav.

În vremuri îndepărtate, populaţia din munţi se întâlnea pesemne la momentele solstiţiale (Sânzienele) sau echinocţiale pentru a săvârşi ritualuri închinate Soarelui. Megaliţii din Munţii Călimani pe care s-au descoperit însemne solare (rozete, soarele antropomorfizat) sunt semne ale acestor ceremoniale.

Sânzienele plutesc în aer sau umblă pe pământ în noaptea de 23 spre 24 iunie, cântă şi dansează, împart rod holdelor, umplu de fecunditate femeile căsătorite, înmulţesc animalele şi păsările, umplu de leac şi miros florile şi tămăduiesc bolile şi suferinţele oamenilor.

Spre deosebire de Rusalii, care sunt reprezentări fantastice aducătoare de rele, Sânzienele sunt zâne bune. Dar ele pot deveni şi forţe dăunătoare. Dacă-s păguboase, zânele îi lovesc pe cei păcătoşi cu "lanţul Sânzienelor", stârnesc din senin şi vijelii, vătămează grânele cu grindină şi las câmpul fără de rod şi florile fără de leac.

Obiceiuri de divinaţie. În gospodărie. Să-ţi cunoşti ursita şi norocul. Ritualuri cu flori

În dimineaţa de Sânziene, înainte de răsăritul soarelui, oamenii strângeau buchete de Sânziene pe care le împleteau în coroniţe şi le aruncau pe acoperişul caselor. Dacă această coroniţă rămânea pe casă, se spunea că stăpânii casei vor trăi mult. Atunci când coroniţa aluneca spre marginea acoperişului sau cădea de pe acoperiş, în popor se spunea că stăpânii casei vor muri de tineri.

În satul Sâncel, din Alba, tradiţia presupune ca, în seara dinaintea Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul, gospodarii să îşi împodobească porţile cu o cruce din flori de sânziene şi un trandafir. În ziua de Sânziene, sătenii adună de pe câmp flori şi fac cununi pentru fiecare membru al familiei, dar şi pentru fiecare animal din gospodărie. Cununile membrilor familiei sunt aruncate apoi de un bărbat pe acoperişul casei, acesta strigând şi numele celui căruia îi aparţine cununa. Bătrânii satului povestesc că fiecare cunună trebuie să rămână pe acoperiş, pentru a-l apăra de rău pe cel căruia îi este destinată, iar în cazul în care va cădea, respectivului membru al familiei îi va merge rău tot anul. Sătenii aruncă apoi pe acoperişurile grajdurilor cununiţele făcute pentru animalele din gospodărie, tradiţia spunând că şi acestea vor fi ocrotite de rău. De asemenea, există o superstiţie populară specifică acestei sărbători. În ziua de Sânziene oamenii nu trebuie să se îmbăieze, deoarece vor spăla forţele magice care îi înconjoară în această zi.

În Noaptea de Sânziene se fac focuri în care se aruncă substanţe cu arome puternice, băieţii agită făclii, se strigă şi se cântă din bucium. Localnicii din satul bistriţean Maieru păstrează un obicei vechi de câteva sute de ani. În ajunul sărbătorii de Sânziene, se aprindă focuri prin care sar pentru a se purifica.

Gospodarii încercau să afle care le va fi norocul la animale, tot cu ajutorul florilor de Sânziene. În seara din ajunul sărbătorii agăţau cununi de Sânziene, la colţul casei orientat către răsărit şi dacă, a doua zi, în coroniţe erau prinse păr de la anumite animale, sau puf şi pene de la păsări, anul era prielnic tocmai pentru animalele şi păsările oamenilor.

Florile culese în ziua de Sânziene prinse în coroniţe sau legate în formă de cruce, erau duse la biserică pentru a fi sfinţite şi erau păstrate, apoi, pentru practici magice.

De sărbătoarea Sânzienelor, în mijlocul verii, se culegeau plantele de leac.

Tot acum se făceau previziuni meteorologice: în funcţie de momentul în care răsărea Constelaţia Găinuşei, se determina perioada prielnică pentru semănatul grâului de toamnă.

Sărbătoarea Sânzienelor mai este cunoscută în popor şi sub denumirea de Amuţitul Cucului.

Se crede că dacă cucul încetează să cânte înainte de Sânziene, înseamnă că vara va fi secetoasă.

Pentru a fi sănătoşi şi pentru a avea spor în muncă, în acest moment de început al secerişului, oamenii se încingeau peste şale cu tulpini de cicoare. Pentru alungarea spiritelor malefice, se aprindeau focuri în care se aruncau substanţe puternic mirositoare, se buciuma şi se striga în jurul focurilor. În unele sate din sud-vestul Bucovinei, putea fi întâlnit, cu ani în urmă, obiceiul "boului înstruţat". În ceremonial, masca taurină murea şi renăştea simbolic la acest început de timp calendaristic.

În Ardeal, se mai spune că, în ziua de Sânziene, pot fi căutate comori vechi, îngropate în pământ, deoarece, în noaptea dinainte, deasupra locului unde sunt ascunse s-ar aprinde un foc. Pentru pomenirea morţilor se fac pomeni îmbelşugate şi se pun flori mirositoare pe morminte. De Sânziene au loc bâlciuri şi iarmaroace. Acestea erau în trecut un bun prilej pentru întâlnirea tinerilor copţi pentru măriţis. Târguri faimoase se fac la Buzău, Focşani, Câmpulung Muscel, Buda, din judeţul Vrancea, Ipatesti, judeţul Olt, Piteşti, Cărbuneşti, judeţul Olt, Giurgeni, judeţul Ialomiţa, Broşteni, judeţul Mehedinţi) şi, cel mai cunoscut, Târgul de Fete de pe Muntele Găina. Pe 24 iunie, în Bucovina se sărbătoreşte cu mare fast Aducerea moaştelor Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. În această zi se adună mii de pelerini pentru a participa la ceremonia scoaterii moaştelor Sfântului Ioan.

Flori, fete şi băieţi. Ritualuri pentru măriţiş şi dragoste

Micile flori galbene, numite sânziene, cresc în poieni şi sunt culese de fete, în muzica şi chiuiturile flăcăilor. Se împletesc apoi în formă de cerc pentru fete şi de cruce pentru băieţi. Aceste cununi se pun în casă, pe porţi, la ferestre, pe şuri, pe stupi şi chiar în culturi, în credinţa că ele vor ocroti casa şi gospodăria, vor aduce noroc, sănătate şi belşug. Fetele îşi aruncă aceste cununi pe un acoperiş, cele care rămân prinse prevestind măritişul apropiat, sau peste vite: dacă nimereşte una tânără, fata se va căsători cu un tânăr, iar dacă i se prinde cununa într-una bătrână, un om în vârstă îi va fi alesul. Fetele strângeau flori de Sânziene pentru a le pune sub pernă, în noaptea premergătoare sărbătorii, în credinţa că îşi vor visa ursitul. În unele zone, fetele îşi făceau coroniţe din Sânziene, pe care le lăsau peste noapte în grădini sau în locuri curate. Dacă dimineaţa găseau coroniţele pline de rouă, era semn sigur de măritiş în vara care începea. De asemenea, dacă poartă flori de sânziene în păr sau la sân, fetele şi femeile măritate vor deveni atrăgătoare şi drăgăstoase.

Un alt obicei este alaiul Drăgaicei - cea mai frumoasă şi mai cuminte dintre fetele satului, care colindă alături de alte tinere îmbrăcate în alb. La răscruci, fetele se opresc şi fac o horă cântând. Se mai obişnuieşte şi ca fetele să fie udate de flăcăi, care umblă prin sat din zorii zilei cu flori de sânziene la pălării. Pentru a fi plăcute feciorilor, fetele se spălau pe cap, în această zi cu fiertură de iarbă mare. Pentru a scapă de boli, fetele şi nevestele se scăldau ritual în ape curgătoare iar pentru a se umple de fertilitate, femeile se tăvăleau dezbrăcate în rouă, dimineaţa, înainte de răsăritul Soarelui. Roua trebuie adunată în zori de pe plante, în locuri necălcate, pe o pânză albă, stoarsă apoi într-o oală nouă. Bătrânele care se ocupă de asta, aduc apoi roua în sat, fără a vorbi pe drum şi evitând să întâlnească pe cineva. Cu această rouă se vor spăla fetele care vor să se mărite repede, dar şi femeile măritate care vor să fie iubite de soţi şi să aibă copii frumoşi şi sănătoşi.

BIBLIOGRAFIE:

1. E. Lozovan*, Dacia Sacra*, Editura [SAECULUM I.O.](http://www.libris.ro/carti?fsv_77658=SAECULUM%20I.O.),editia a II-a, Bucureşti, 2006
2. H. Daicoviciu, *Diana de la Sarmizegetusa, Ulpia Traiana, Editura Albatros, Bucuresti , 1960*
3. [V. Kernbach](https://ro.wikipedia.org/wiki/Victor_Kernbach), *Dicționar de mitologie generală*, Editura Albatros, București, 1983,

Fiii dacilor

Prof înv.pimar Chiran Lenuţa

Şcoala Gimnazială ,,Veronica Micle,,Iaşi

Deşi suntem europeni , România reușește încă să își păstreze tradițiile. Și nu oricum! Dacă în majoritatea țărilor europene tradițiile sunt mai degrabă elemente de muzeu, aici, la noi, ele încă fac parte din sufletul țăranului român, sunt una cu el.

Așa se face că menţinerea unor obiceiuri strămoşeşti autentice precum colindul românesc ,nunta ţărănească, dragobtele sau drăgaicele duc şi acum mai departe tradiții străvechi cu care ne mândrim..

Evident, poporul nostru a suferit şi el, de-a lungul secolelor şi mileniilor, influenţe etnice, lingvistice şi culturale, fie din partea celor ce ne-au fost sau ne sunt şi azi vecini, fie din partea celor ce au tranzitat acest teritoriu spre alte meleaguri. Însă baza noastră etnică, stratul cel mai solid a rămas cel traco-geto-dacic, în ciuda tuturor vicisitudinilor istoriei şi a încercărilor unora de a maghiariza, rusifica, turci sau slavi.

Poate nu am construit catedrale măreţe şi impunătoare ,însă mărturie măiestriei noastre stă Voroneţeţul sau Mănăsirea Argeşului , nu ne am mediatizat atât bătăliile precum au făcut –o urmaşii lui Napoleon pentru Waterloo, dar păstrăm în suflet şi ne mândrim cu bravura oştenilor care au luptat la Podul Înalt sau Rovine , nu avem Turnul Eiffel, dar avem Babele şi Sfinxul, nu deţinem concerne multinaţionale , dar avem Delta Dunării şi nu avem o Statuie a Libertăţii, dar avem o coloană a infinitului şi un Brâncuşi al nostru.

Suntem fii de daci ,fii de războinici neînfricaţi şi nemuritori.,,Cei mai viteji şi mai drepţi dintre traci. ,,astfel erau caracterizaţi geţii de istoricul grec Herodot, cel care a oferit primele descrieri elaborate ale popoarelor care în urmă cu aproape două milenii şi jumătate ocupau ţinuturile actualei Românii. Tot Herodot îi prezenta pe strămoşii geţi (daci) drept oameni care se credeau nemuritori.
 Cele mai cunoscute mituri despre daci au fost dezvoltate pe baza relatărilor istoricilor antici. Miturile despre daci se referă la vitejia lor, la simbolurile poporului dac sau la temerile şi însuşirile lor . Cele mai cunoscute se referă la: modul în care dacii au renunţat la viticultură, expresia prin care erau caracterizaţi ca fiind "cei mai viteji şi mai drepţi dintre traci, jertfele aduse lui Zamolxis, teama de cer, faptul că plângeau la naşteri şi petreceau la înmormântări, steagul misterios al dacilor, lupul dacic, comoara lui decebal, scrierile şi limba dacilor şi inteligenţa regelui Decebal.,,căci pe cât erau de aprigi şi de cumpliţi în războaie, pe atâta de blânzi şi de supuşi regelui şi profetului lor. Numai aşa se înţelege cum au ajuns ei, pe vremea aceea de vifor şi de întunecate frământări de neamuri, la o stăpânire aşa de întinsă şi la o putere aşa de temută”, scria Alexandru Vlahuţă.

Un alt mit despre geţii (dacii) care au locuit în actualul teritoriu al României este menţionat pentru prima dată de Herodot şi se referă la sacrificiile umane pe care aceştia le-ar fi adus zeităţilor. Istoricul din Halicarnas afirma, din cele auzite despre geţi de la comercianţii din oraşele de pe ţărmul Mării Negre, că ritualurile sângeroase, aveau loc o dată la cinci ani, pentru a menţine legătura oamenilor cu divinitatea Zamolxis.

O legendă spune că singurul lucru de care se temeau strămoşii noştri era să nu cadă cerul pe ei. Mitul a ajuns foarte cunoscut şi datorită scriitorului Alexandru Vlahuţă, care afirma următoarele: „nici mânia cerului nu domina trufia lor, ci când tuna şi fulgera, ei, încălecând pe cai, făceau gălăgie mare şi, furioşi, trăgeau cu săgeţile-n nori. Solii lor, care cântau din chitară înainte de a-şi spune solia, întrebaţi de Alexandru cel Mare dacă se tem de el, i-au răspuns cu mândrie: Geţii nu se tem decât de cer, să nu cadă pe ei”

Un alt izvor susţine că cei din triburile dacice aveau un dispreţ pentru viaţă şi erau gata oricând să se jertfească, scriau autorii antici. Ion Horaţiu Crişan prezenta în volumul “Spiritualitatea geto-dacilor”, publicat în 1986, o relatare a istoricului Herodot, despre comportamentul emoţional al strămoşilor faţă de viaţă şi moarte. “Vorbind despre dacii, care locuiau în Munţii Rodope, ne spune că: rudele stau în jurul nou-născutului şi plâng nenorocirile ce va trebui să le îndure acesta, o dată ce a venit pe lume. Sunt pomenite atunci toate suferinţele omeneşti. Când murea unul dintre ei îl îngroapă glumind şi bucurându-se pentru soarta ce îl aştepta în ceruri.alături de zeul lor Zamolxis.
 Despre suprema vitejie a dacilor ne vorbeşte altă legend.Luptătorii daci se avântau în luptă fără teama de moarte. Unii istorici afirmau că îşi spuneau „lupi” şi făceau parte dintr-o frăţie a războinicilor care venera acest animal. Potrivit unor legende, ritualic se transformau în lupi. ”Esenţialul iniţierii militare consta în transformarea rituală a tânărului războinic în fiară. Nu era vorba numai de bravură, de forţă fizică sau de putere de a îndura, ci de o experienţă magico-religioasă care modifica felul de a fi al tânărului războinic. Acesta trebuia să-şi transmute umanitatea printr-un acces de furie agresivă şi terifiantă, care îl asimila carnasierelor turbate”, preciza Mircea Eliade, în lucrarea sa ”De la Zalmoxis la Ghenghis Han”. Nu se ştie ce conţineau şi cum se desfăşurau acele ritualuri magico-religioase de transformare a tinerilor războinici, însă mai mulţi istoricii au ajuns la concluzia că lupul era un animal sacru al dacilor, venerat uneori de popor. Cu o simbolistică puternică, stindardul de luptă al dacilor, era înfăţişat sub forma unui cap de lup care pare să se repeadă asupra prăzii şi un corp de balaur, ce se înfoaie în bătaia vântului. Istoricii susţin că în vâltoarea luptelor flamura confecţionată din material textil şi din bronz sau argint isca un zgomot asemănător ureltului lupilor, menit să-i înfioare pe duşmani. Lupul era unul dintre animalele sacre ale strămoşilor noştri, fiind cel mai des întâlnit animal în reprezentările culturale ale acestora. Prezenţa corpului de şarpe de pe stindardul dacilor a fost asociată cu zmeul, personajul mitologic care străbate văzduhul, stăpânind furtunile şi salvându-i de la pieire pe oameni. Şarpele avea şi un rol protector.

Unul dintre cele mai controversate mituri despre daci priveşte modul în care se raportau la scris. Dacii aveau propriul sistem de scriere, susţineau istorici ca Hadrian Daicoviciu şi Constantin Daicoviciu, neaccesibil însă doar elitelor. Inscripţia DECEBALVS PER SCORILO, de pe un vas de cult descoperit în Sarmizegetusa Regia, este interpretată ca fiind redactată în limba dacilor, cu litere latine, afirma Hadrian Daicoviciu. „În latineşte sau măcar cu litere latineşti a fost redactat mesajul trimis lui Traian pe o ciupercă. Tot aşa va fi scrisă şi epistola lui Decebal către Domiţian, semn că la cancelaria regească de la Sarmizegetusa limba puternicului Imperiu roman era cunoscută şi folosită. Aşadar, dacii cunoşteau scrierea. Fireşte, ea n-a devenit niciodată accesibilă tuturor dacilor. Exemplele de folosire a scrierii sunt rare”, constata Hadrian Daicoviciu, în volumul Dacii (1965). Potrivit istoricilor, circa 160 de cuvinte folosite în limba română provin din fondul geto-dacic, deşi urmele certe ale limbii folosite în vremea strămoşilor noştri nu s-au păstrat ori sunt contestate. Printre ele se numără: aghiuţă, aidoma, baligă, baltă, bară, Barbă-cot, barză, bască, balaur, beregată, brânză, brâu, căciulă, căpuşă, cioară, cioban, ciomag, descurca, doină, groapă, iele, leşina, moş, moţ, raţă, viezure, zimbru.
 Timpul,ca un mare luptător cu sine însuşi şi cu noi a aşternut tăcerea şi apropape nepăsarea peste ceea ce a însemnat moştenirea dacică.Însă din negura timpului în locul unui Decebal s-a înălţat un Ştefan ,un Alexandru Ioan Cuza sau un Brâncuşi care şi-a aminitit de timpuri străvechi şi uitate.

Puțini știu că semnificațiile Coloanei Infinitului ar trebui căutate cu mult timp înainte din timpul civilizaţiei geto-dacică .

Inălțându-se spre cer, ca o scară pentru sufletul plecat din această lume, stâlpul funerar, transformat de Brâncuși în Coloană a Infinitului, ne vorbește despre veșnicia sufletului, cea în care au crezut și geto-dacii! Căutările lui l-au dus, în mod implacabil, către tradițiile românilor, către simbolurile milenare păstrate de un popor cu rădăcinile în Munții Carpați. E uimitor să descoperim că tradiția precreștină a stâlpului funerar care a inspirat Coloana Infinitului, încă se păstrează vie în Transilvania, după mii de ani. Forța tradiției face ca astăzi, să descoperim în cimitirul creștin ortodox al satului Loman din județul Alba, peste 50 de stâlpi funerari cu origini precreștine. Ceea ce surpinde cel mai mult este faptul că există morminte fără cruci, doar cu stâlpi funerari, și că familiile de aici păstrează și acum această tradiție de înmormântare

Român sau dac ,aşa cum vrei să te numeşti ,fii, blând şi primitor cu oricine îţi calcă pragul sau îţi cere sprijinul, ascultă-l pe cel de lângă tine şi nu-l lăsa singur la greu! Arată lumii că ai moştenit sufletul mamei şi tatălui tău, oameni simpli şi buni daci sau români cum vrei să îi numeşti! Dar, în acelaşi timp, apără-ţi poporul, Mândreşte-te cu ţara ta şi numeşte-i pe toţi românii sau pe toţi dacii toţi parte a unui singur neam -fraţii tăi!

Biblografie

1 Hadrian Daicoviciu, în volumul Dacii ,Editura Nemira (1965)

2.Dumitru Almaş ,, Povestiri istorice,, Editura Nicol 2005

3.Roxin Daniel ,,Istoria geto dacilor,, Editura Geto Dacii 2015

4.Iulia Brânză Mihăileanu ,,Credinţele magice geto-dacice,, Editura Geto Dacii 2009

OBICEIURI DE IARNĂ

Prof. Înv. Primar ILIESCU VALENTINA CRISTINA

C.T.E. „D. HURMUZESCU” DEVA

I.Cuvânt introductiv

Sărbătorile de iarnă, sărbători ale schimbării anului, se caracterizează prin numeroase obiceiuri populare tradiţionale. Acestea au un repertoriu bogat şi variat în funcţie de zona etnografică a ţării noastre căreia îi aparţin „flăcăii cu capra ori cu buhaiul, ori cu altele, străbat uliţele şi arânjesc hâd din măştile urâţilor şi moşilor la toate arătările nevăzute, pocnesc din bici şi cârâie cu cârâietori, frământă clopote şi bat tobe speriind şi alungând cât colo toate puterile întunericului.”(E.Agrigoroaiei şi colab., 1997, p.14)

Obiceiurile de iarnă sunt dovezi ale veşniciei şi vredniciei româneşti din satele ţării. „Eu cred că veşnicia s-a născut la sat” (L. Blaga, 1980, p. 33)

Obiceiurile de iarnă sunt adânc înrădăcinate în viaţa poporului nostru şi se derulează cam în aceeaşi perioadă. „Ele încep la 24 decembrie cu Ajunul Crăciunului, se continuă cu Anul Nou şi se încheie după Bobotează, la 7 ianuarie. Pentru a nu se pierde „Trebuie scotocite de prin toate colţurile ţării şi bordeie fiecare zicală şi fărmăturică, pe cât mai sunt bătrânii în viaţă, căci şi aşa destule s-au trecut cu vederea şi s-au uitat.”(E. Niculiţă-Voronca, 1998, p.12)

Spre a răspunde acestor îndemnuri, am încercat să adun şi să scriu câteva dintre obiceiurile de iarnă din satul Căprioara.

II. Obiceiuri de iarnă din satul Căprioara

1.Câteva date despre satul Căprioara

Satul Căprioara aparţine comunei Săvârşin din judeţul Arad, fiind aşezat pe malul stâng al râului Mureş. Se află situat la graniţa judeţului Arad cu judeţele Timiş şi Hunedoara. Căpriorenii se consideră bănăţeni, deşi asupra lor s-au manifestat şi influenţe ardelene.

2. Pizărăii

Pizărăii sunt colaci care se oferă copiilor de pomana morţilor. Acest lucru are loc la biserică, în dimineaţa Ajunului de Crăciun, după au fost sfinţiţi de preot.

3. Împodobirea bradului şi întâmpinarea lui Moş Crăciun

Bradul e un copac falnic, veşnic verde, simbol al trăiniciei şi al statorniciei, al curajului şi al puterii, al vieţii veşnice. La vremea Crăciunului oamenii îl aduc în casele lor ca să le aducă bucurie şi lumină în suflet.” (A. Răducu, 1999, p.76) „Minunatul obicei al împodobirii bradului de Crăciun cu lumânări aprinse provine din Germania. […] (C. Hole, f.a., p.24)

Probabil că darurile oferite copiilor de Crăciun amintesc de darurile primite de Pruncul Iisus din partea magilor şi a păstorilor.

Copiii îl aşteaptă cu emoţie pe Moş Crăciun cu poezii şi cântece îndelung pregătite. Moş Crăciun, personaj misterios, e trimis din cer de Dumnezeu spre a oferi daruri copiilor. El vine întotdeauna călare pe cal sau cu sania trasă de cerbi, încărcat cu daruri pentru toţi copiii. Părinţii, bunicii, rudele şi vecinii trăiesc alături de copii acest moment plin de vrajă, cântă colinde şi-şi retrăiesc copilăria.

Bradul se despodobeşte de Bobotează.

4. Steaua

Steaua este obiceiul care prezintă scena biblică a Naşterii lui Iisus. Alături de poezia acestor evenimente apar primele forme ale teatrului popular în obiceiurile colindătorilor cu „Vifleemul”, „Vertepul”, „Îngerii”, „Stelarii” etc., în care faptele sunt arătate într-o formă artistică excepţională. (V. Nistor, 1997, p.30, 31)

Stelaşii sunt copii între 8 şi 14 ani. Ei sunt în număr de cinci şi reprezintă următoarele personaje: îngerul cu steaua, cei trei crai şi Irod împăratul. Sunt îmbrăcaţi în cămăşi lungi păstrate în biserică. Pe cap poartă comănac, adică o coroană confecţionată din carton şi împodobită cu o cruce şi cu stele. Coroana lui Irod are două săbii încrucişate. Îngerul poartă o stea din carton în mână. Toţi au o sabie din lemn pe care este aplicat tricolorul.

Stelaşii colindă în Ajunul Crăciunului. Ei recită poezii şi cântă colinde.. Toate vorbesc despre drumul celor trei magi, călăuziţi de o stea luminoasă, la locul Naşterii mântuitorului: „Trei crai de la răsărit/ Cu steaua-au călătorit”. Irod le cere crailor să-i spună şi lui unde se află „noul împărat”: „Să merg să mă-nchin şi eu/ Ca unuia Dumnezeu”. Magii îi oferă daruri Pruncului Iisus: „Cu daruri s-au închinat/ Ca unui mare-mpărat” şi pleacă fără a-l anunţa pe Irod. Acesta porunceşte să fie ucişi toţi copiii sub doi ani: „Mulţi copii mici au tăiat,/ Până-n paisprezece mii/ De doi ani şi mai în jos/Ca să-l taie pe Cristos”. Pruncul Iisus este salvat de Iosif şi de Prea Curata, la sfatul lui Dumnezeu, iar Irod se va stinge în chinuri: „Of, tiranul, crunt Irod, /Muri blestemat de norod, /Nefiind el bucuros/ De naşterea lui Cristos.

Oamenii îi primesc cu bucurie şi cu dragoste pe stelaşi: „Gazdele primesc şi pun la masă prin colindătorii zgribuliţi şi îngheţaţi, pe Însuşi Iisus (F. Lepa, 1996, p.55). Gazdele le dăruiesc bani, fructe şi dulciuri.

5. Colindul cu duba

Acest obicei s-a păstrat cel mai bine în satul Căprioara. „Obiceiul de a colinda înseamnă de fapt a merge din casă în casă cu diferite urări. Ceata de colindători urează în numele tuturor, fiecăruia belşug, sănătate, fericire”. (V. Molodeţ, 1994, p.43)

Dubaşii colindă în Ajunul Crăciunului şi în prima zi de Crăciun. Poartă costum naţional alcătuit din şubă, cioareci şi cămaşă. Pe cap au căciulă neagră împodobită cu tricolor, beteală, flori şi pană de fazan. Duba este împodobită cu flori albe şi roz din hârtie creponată şi frunze de iederă. Dubaşii sunt tineri peste 16 ani. Doi dintre ei sunt căprari de colinde şi de daruri. Cel care-i învaţă se numeşte gazda dubaşilor.

Repertoriul este bogat, de 30 - 40 de colinde, dar se cântă mai puţine, cam 10 – 15. Ceata de colindători merge pe uliţele satului chiuind, strigând şi bătând ritmul pe dube în timp ce muzicanţii, un acordeonist şi doi saxofonişti, cântă „Marşul dubelor”.

Prima dată se merge la casa preotului. Aici se cântă colinde cu conţinut religios, la uşă, „Poruncea Sfânta Marie”, iar în casă „La curţile lui Crăciun” şi „Când Cristos şedea la masă”. Ultimele două se vor cânta de ceata colindătorilor şi în biserică în prima zi de Crăciun, după Sfânta Liturghie.

Apoi se merge la reprezentantul autorităţii locale şi se cântă la uşă colinda „Domnule primare”.

De aici se pleacă la învăţător şi apoi la gospodarii satului. La uşa acestora se cântă colinda „Pe unde-am umblatu” înainte de miezul nopţii, iar după miezul nopţii „Ia te scoală Domnu bun”.

Colindele care se cântă în casă au tematici variate: „Colinda junelui”, „Colinda fecioarei”, „Colinda vânătorului”, „Colinda păcurarului”, „Pleacă Pătru cu Raiu” şi se interpretează la cererea gazdei. De asemenea se joacă fetele şi nevestele tinere, dar şi gazda şi se servesc prăjituri şi ţuică.

Gazda cu găzdăriţa oferă dubaşilor patru daruri: colacul, cârnaţul, sticla cu răchie şi banii, pe rând, fiecare cu „poezia” lui. Textul scoate în evidenţă preocupările ţăranului, munca sa pentru asigurarea celor necesare traiului, dărnicia sa, dar este presărat şi cu unele elemente comice pentru a păstra atmosfera de veselie.

6. Uratul de Anul Nou

În dimineaţa de Anul Nou copiii între 5 şi 12 ani merg cu uratul în grupuri de câte 2 – 4 copii. Ei cântă „La mulţi ani” şi recită versuri cunoscute din „Pluguşor” şi „Sorcovă”, care „nu se deosebesc aproape cu nimic de restul teritoriului nostru etno-folcloric”. (C. Clemente, 1979, p. 616) Primesc bani, dulciuri şi fructe.

7. Calendarul cepei

De Anul Nou, în 12 foi de ceapă însemnate cu câte o lună a anului, se pun cantităţi egale de sare. Cele în care se topeşte sarea vor fi luni ploioase, celelalte secetoase.

8. Boboteaza

Înainte de Bobotează, preotul umblă prin case şi le sfinţeşte primind bani şi o farfurie adâncă cu fasole boabe nefiartă.

De Bobotează, adică în 6 ianuarie, sătenii merg la biserică şi iau apă sfinţită cu care îşi stropesc animalele şi beau şi ei pe nemâncate.

9. Ionii

În 7 ianuarie se merge la casele celor care poartă numele Ion sau derivate ale acestuia pentru a-i felicita.

III. Valorificarea obiceiurilor de iarnă în cadrul activităţilor şcolare la ciclul primar.

După Revoluţia din 1989, obiceiurile de iarnă au putut fi valorificate prin textele apărute în manualele de limba şi literatura română şi în cele de religie în cadrul orelor de educaţie muzicală, educaţie plastică şi educaţie tehnologică, prin activităţi extracurriculare: vizite la muzee, cercuri de folclor, serbări şcolare.

Suntem datori să-i învăţăm pe copii să iubească ceea ce este românesc, să se aplece cu dragoste şi cu respecte asupra folclorului, să păstreze ceea ce avem şi să transmită mai departe. „Elevii trebuie îndrumaţi să-şi îndrepte atenţia spre fondul străbun de valori artistice şi documentare pentru a-l aprofunda, a-l iubi şi a-l răspândi”. (R. Catrina, 2000, p.111)

IV. Concluzii

Satul Căprioara, alături de alte sate de pe malul stâng şi drept al Văii Mureşului (cursul inferior), face parte dintr-un centru important în care colindatul cu duba se menţine şi astăzi cu un număr mare de colinde.

Obiceiurile de iarnă prezentate demonstrează că oamenii satului sunt credincioşi, harnici, iubitori de frumosul autentic, dornici de a-şi păstra tradiţiile şi de a le transmite mai departe, sunt buni români.

Creşterea şi educarea copiilor în cultul pentru respectarea şi păstrarea obiceiurilor şi tradiţiilor revine tuturor factorilor implicaţi în instrucţie şi educaţie.

Suntem mulţumite că am adus o modestă contribuţie la cunoaşterea şi păstrarea obiceiurilor de iarnă din satul românesc, urmând astfel şi îndemnul lui Lucian Blaga. „Să iubim şi să dăruim cultura populară, dar mai presus de toate să luăm contactul dacă se poate cu centrul ei generator, binecuvântat şi rodnic ca stratul mumelor.”(V. Nistor, 1997, p.14)

Bibliografie:

1. Blaga, L., (1980), *Poezii*, Ed. Albatros, Bucureşti

2. Catrina, R., (2000), *Transmiterea fondului de valori ale creaţiei populare* în „Învăţământul primar”, nr.2, 3, Ed. Miniped, Bucureşti

3. Clemente, C., (1979), *Obiceiuri calendaristice din Hunedoara,* în „Sargeţia”, vol. 14, Deva

4. Hole, C., (f.a.), *Bucuria Crăciunului,* Institutul European, Iaşi

5. Lepa, F., (1996), *Taina cea din veac ascunsă-colindele*, în „Învăţământul primar”, nr.4, Ed. Discipol, Bucureşti

6. Molodeţ, V., (1994), *Colindul cu duba în judeţul Hunedoara*, în „Mioriţa”, Deva

7. Niculiţă-Voronca, E., (1998), *Datinile şi credinţele poporului român adunate şi aşezate în ordine mitologică*, Ed. Polirom, Iaşi

8. Nistor,V., (1997), *Colinde din Ţara Zărandului*, Ed. Mirador, Arad

Valenţe educative ale tradiţiilor populare

în învăţământul preşcolar

Prof.Rusu Gabriela

Gradinita P.N.1 Şimand

Ca educatoare, consider că orice copil trebuie educat pentru a fi continuator al valorilor culturii populare, trebuie să-l învațăm să aprecieze valoarea și frumosul tezaur ce ne-a fost lăsat cu mulți ani în urmă, prin familiarizarea copiilor cu obiceiurile și tradițiile românești.

Tradițiile populare au constituit subiecte îndrăgite și interesante pentru copii. Sentimentele copiilor au fost îndreptate spre arta populară: muzica populară, dansul popular și arta aplicată în costume populare, amenajarea interiorului grupei, obiceiuri de Crăciun. De exemplu în activitatea de observare s-a observat costumul popular din localitatea natală, comuna Șimand, județul Arad.El se încadrează în ceea ce a constituit portul popular în zona etnografică a Câmpiei Crișului Alb, până la mijlocul secolului al XX-lea simțindu-se și influențe maghiare. Costumul popular femeiesc era alcătuit din: spătoi(iie), ridicată până la coate, zobon(vesta), iar pe cap purtau cârpă(batic) neagră femeile măritate, iar de diferite culori fetele tinere nemăritate. De asemenea se purta fusta lungă până la glezne, iar in față peste fustă se purta zaghie(catrință), în picioare purtau ghete cu tureac. În sărbători în plus fetele tinere purtau pe cap ceapța cu fir, împodobită cu islogi(mărgeluțe de diferite culori), la gât purtau o salbă cu taleri.În prezent un astfel de costum mai poartă doar femeile mai în vârstă. În ceea ce privește costumul popular bărbătesc acesta era alcătuit din: cămașă cu chinari la mâneci și care se încheia până la gât, având șase nasturi pe piept, zobonul sau vesta și izmene(pantaloni) foarte lungi, pe cap purtau o pălărie cu boruri largi şi prinsă în spate cu un fel de ciucur.

Copiii au fost familiarizaţi cu denumirea fiecărei piese din componenţa portului popular, au luat contact cu denumirile specifice materialelor din care au fost confecţionate. Într-o altă activitate au fost puşi să decoreze costumele cu grafismele învăţate, iar la activitatea de educaţie fizică au învăţat un dans popular specific zonei.

Referitor la sărbătorile de iarnă copii au fost familiarizaţi cu datinile şi obiceiurile de Sf. Nicolae, Crăciun şi Anul Nou specific zonei noastre. Ei au putut afla cum în lumea satului românesc copiii şi tinerii se pregătesc să întâmpine aceste sărbători prin constituirea de cete de colindători. Aceste cete se adună seara pentru a învăţa colinde şi a-şi pregăti repertoriul, odată cu lăsarea postului de Crăciun. Copiii au aflat astfel că în tradiţia populară sarbătoarea Crăciunului ca şi a Anului Nou este însoţită de o mulţime de datini- colinde , Steaua, Capra,Sorcova, Pluguşorul.

Colinda sau cu se spune la noi corinda, este fără îndoială genul cel mai bogat şi mai reprezentativ al acestei perioade. Colindatul începe să se desfăşoare în după amiaza zilei de 24 decembrie, şi continuă până noaptea fiind practicat de copii şi tineri. Intrarea în curtea unui gospodar (gazda), este precedată de cererea permisiunii prin întrebarea: “Sclobod îi a colinda?”, formulă care este adresată în cadrul tuturor obiceiurilor din această perioadă.

Colinzile copiilor mici sunt în totalitate laice, iar prin conţinutul lor literar deosebit de savuros, sporesc drăgălăşenia micilor colindători, care fără menajamente cer gazdei un colac mare, “cât rotiţa plugului” pentru a-şi umple repede straiţa .

Pentru a da copiilor prilejul să-şi manifeste admiraţia faţă de arta populară, să o cunoască, să o interpreteze, s-au organizat „dimineţi tradiţionale”, în cadrul cărora copiii au învăţat textul pluguşorului, sorcova, colinde şi au confecţionat sorcove şi podoabe pentru pomul de Crăciun. În aceste ocazii au purtat cu multă plăcere şi mândrie costumul popular, iar în una din dimineţi s-a organizat u concurs: “Cel mai frumos costum popular”, la care au participat atât copiii cât şi părinţii acestora.

Ca activitate aplicativă am valorificat cele învăţate. După buna tradiţie românească în preajma Crăciunului, am colindat părinţilor, am prezentat sceneta “Naşterea lui Hristos” şi un dans popular .

Prin aceste activitaţi s-a urmărit educarea copiilor în spiritul cunoaşterii, însuşirii şi păstrării valorilor tradiţionale populare româneşti, iar fiecare generaţie de preşcolari va fi familiarizată cu datinile şi obiceiurile româneşti, prin diferite activităţi organizate în grădiniţă

Bibliografie:

Doru Sinaci,Rodica Colta,Dimitrie Otava,2012,Monografia Comunei Simand,Editura Mirador

Tradiţiile Sărbătorilor Pascale

Prof.inv.primar Niţă Onuţa

Scoala “Regina Maria”

Loc. Vintileacsa , jud .Vrancea

“Abatem la stânga şi urcãm pe podişuri verzi, încarcate de soare.

Cãsuţe albe,rari,încep sã se iveascã pe trâmba de fâneaţã uşor înclinata pe spatele rotund al muntelui.De sus,bisericuţa de lemn priveşte în vale peste micile gospidarii împrãştiate pe-ntinsul tãpşan.E satul Neculele,aşternut în luminã ,în zarişte largã şi-n miros de flori.”

A.Vlahuţã- “România pitoreascã”-“În Râmnicu Sãrat”

Aşa povestşte autorul despre comuna ,denumitã acum, Vintileasca.Rãsfoind filele istoriei aflãm cã denumirea localitãţii Vintileasca provine din vechime,când pe acest platou au avut loc lupte între hoardele tãtarilor si bãştinaşii acestor locuri, conduşi de Voievodul Vintilã Vodã.

Vintileasca este vatrã strãveche a etnografiei si folclorului românesc şi a unor valori culturale româneşti.

Tradiţiile pãstrate în Vintileasca sunt legate de evenimentele cele mai importante din viaţa omului , precum nunta,botezul, cãsãtoria,moartea, dar şi sãrbãtorile de peste an.

În ţara noastra practica vopsirii şi încondeierii ouãlor de Paşti este cunoscutã din timpuri foarte vechi.,tradiţia fiind o mãrturie a continuitãţii datinilor si credinţelor legate de Paşti, dar şiun element cultural.Artus Gorovei , în lucratea sa “Ouãle de Paşti”,spune: “Nu s-ar putea spune de când noi, românii, am luat obiceiul de a înroşi ouã de Paşti, nici un document scris nu ne indica data aceasta.Desigur însã cã obiceiul acestal-au practicat şi strãmoşii noştri, care au locuit pe tãrâmurile acestea , din timpurile cele mai vechi, şi a fost continuat şi de cei vechi ai noştri, care s-au creştinizat, şi de la care avem moştenire şi noi, aceştia de azi”.

În judeţul Vrancea de laturã a sãrbãtorilor Pascale s-a preocupat Simion Hârnea, care în “ Comoara Vrancei” aduce obiceiuri, credinţe, legende legate de vopsire ouãlor de Paşti.

Încondeierea ouãlor de Paşti şi-a pãstrat în continuare tot ritualul de altãdatã. De sfânta sãrbãtoare, orice gospodar din Vintileasca te va întâmpina cu ouã încondeiate sau

“ cãznite “ care îţi încântã ochiul şi sufletul prin diversitatea modelelor şi culorilor.

Tradiţia spune cã ouãle care vor fi vopsite şi încondeiate se aleg în “Miezul Paserii”(miercurea din a patra sãptãmânã de post).Gospodinele aleg numai ouã de gãinã, mari şi cât mai proaspete, cu coaja netedã şi curatã,pe care ghiarele pãsãrilor sã nu fi lãsat urme pentru cã, altfel, vopseaua si desenul sã prindã mai bine.Vopseaua se face începând cu joi din sãptãmâna mare, dar se continuã, dacã e nevoie si vineri sau sambãtã.Ca tehnicã tradiţionalã este folositã ceara curatã de albine si “condei” construit dintr-un beţişor drept la capãtul cãtuia se fixeazã un tub subţire din tablã ,prin care se trec unul sau trei fire de porc. Aceastã unealtã rudimentarã este folositã de gospodinele noastre, numit “condei” sau “chişiţã”.

Ouãle de Paşti sunt clasificate astfel:a)monocrome-vopsite peste tot în roşu şi mai nou galben, verde…..;b)monocrome ornamentate-“chicate”,încondeiate, “scrise”, “muncite”;c)policrome-în mai multe culori şi cu ornamente;d)ouã cu ornamente în relief-cearã în relief.Varietatea desenului, modul de impãrţire a oului(jumãtate, sfert), diferã de la un model la altul.

Ceara se încãlzeste într-un vas,ouãle sunt acoperite cu ceara , apoi sunt scufundate in vopsea şi lãsate pânã se prinde vopseaua.Sunt apoi scoase din vopsea ,sterse cu o cârpã de lânã(cioareci), apoi date cu ulei pentru luciu.Ouãle muncite presupune aplicãri succesive de vopsea şi ceara

Pentru colorare gospodinele vintilene preparã vopseaua din plante.Astfel , pentru culoarea roşie se folosesc plante de alior,sovârv, frunze de mãr pãdureţ, foi de ceapã roşie, combinate pânã la obţinerea nuanţei dorite.

Motivele realizate pe ouã sunt diverse, vegetale(floarea Paştelui, micşunica,frunza stejarului) , animale(zoomorfe) ,(ungia caprei,creasta cocoşului, oripa curcanului, racul şchiop, rãdaşca,colţul porcului,urechea iepurelui), motive din gospodãrie (fierul plugului,cârligul ciobanului, dulapul,plosca), religioase(luceafãrul mic şi mare, cer cu stele, crucea, soarele, brâul Maicii Domnului, calea rãtãcitã).Aceste modele au si semnificatii , cum ar fi:fierul plugului-începutul muncilor de primãvarã,cârligul ciobanului-sacrificare mielului,dulapul(scrânciobul)- roata vieţii,luceafãrul- creştinãtatea poporului român, s.a.

Ouãle roşii sunt luate de femei în buzunar când merg la bisericã în noaptea de Înviere pentru a fi ciocnite dimineaţa, dupã încheierea slujbei ca semn al recunoştinţei miracolului Învierii. Semnificaţia oului roşu este legatã atât de învierea lui Iisus cat şi de regenerarea şi renaşterea naturii. Oul este un simbol primordial , un simbol al vitalitãţii.

Bibliografie: Gorovei Artur, :Ouãle de Paşti”, Editura PAIDEIA, 2001

Tradiţia bradului la români

prof. Cătălina Pîntea

Liceul Tehnologic ”Nicanor Moroșan” Suceava

Întradiția popularăromânească, bradul a avut întotdeauna un rol important, fiind regăsitîn obiceiurile stră**vechi, geto-dacice. Bradul este prezentîn fiecare din cele trei momente importante din viața omului: naștere, nuntăşi moarte.**

În simbolistica universală, arboreleeste o „axă a lumii”, care uneşte cerul, pământul şi lumea subterană, este un simbol al regenerării naturii şi al reînnoirii timpului. Anumite specii de arbori erau, în timpurile străvechi, sacralizate şi deveneau temple, altare sau imagini ale divinităţii. La noi, printre copacii sfinţi, se numără mai ales bradul, stejarul, fagul, teiul şi salcia; vieţuirea milenară a oamenilor acestor locuri în apropierea pădurilor a generat o înfrăţire a românului cu codrul („*Codru-i frate cu românu`…”*). Pomul este prezent în toate riturile de trecere la români. Astfel, la naşterea unui copil este sădit un pom sau pruncul este încredinţat ocrotirii unui pom sfânt, de obicei, bradului. Simbolic, cei doi, bradul şi copilul, erau înfrăţiţi. *„Covăţica în care se scaldă copilul să fie de lemn de brad sau din tei. Dacă se scaldă în covată de arin, copilul va petrece tot timpul intre străini”* (A. Gorovei*, Credinţi şi superstiţii*). De asemenea, tot la naștere, se mai obișnuia ca moașa să închine nou-născutul în faţa unui brad.

Un atribut al căsătoriei la români este bradul mirelui; acesta era dus la casa miresei, ca substitut simbolic al mirelui. Bradul de nuntă, frumos împodobit, încă îşi are rolul său important în cadrul ceremoniei nupțiale, în mai multe zone ale ţării. De obicei, bradul de nuntă este purtat de cavalerul de onoare, atunci când mireasa merge, după tradiţie, la o fântână, dar şi la biserică.

în ritul de înmormântare, atunci când piere un tânăr necăsătorit, la mormântul său se pune un brad împodobit cu panglici pentru a simboliza căsătoria sa de tip „mioritic”.Bradul este împodobit cu fructe, dulciuri şi flori, care se dau de pomană.

în textul cântecelor funerare româneşti, sufletul mortului, în drumul său se roagă bradului să-l treacă dincolo: „*Sufletul stătea/Şi mi se ruga:- Brade, brade, /Să-mi fii frate. /întinde, întinde/Eu să le pot prinde, /Vârfurile tale/Să trec peste ele/Marea-n ceia parte/Ce lumea desparte.„. Bradul însă îi răspunde: - Eu nu-ţi pot întinde/Ca să le poţi prinde/Turpinele mele/Să treci peste ele/Că-n mine puiatu/Vidra lătrătoare, /Oameni pânditoare”* (S. FI. Marian*, Înmormântarea*).

Tot sub brad, bătrânii de altă dată îşi țineau scaunele de judecată.

Un alt obicei răspândit este cel al bradului de pomană. Se curăţă de ace un brad mic, se împodobește cu fructe, flori, nuci aurite şi panglici colorate şi se înfigeîncolivă. În Moldova, există obiceiul ca în crengile goale ale bradului să se pună turtă dulce sub forma de pasăre, care sa amintească de sufletele morților.

Tradiția pomului de Crăciun este relativ nouă la noi, de pe la jumătatea secolului al XIX-lea, şi vine din ţările germanice. Legenda spune că o familie de boieri din Bucureștişi-a adus din Germania o guvernantă pentru copii. În ajunul Crăciunului, aceasta a împodobit un brad, așa cum obișnuia săfacăacasă. Boierilor le-a plăcutşi, în ziua de Crăciun, au arătatşi musafirilor frumusețea de brad împodobit. În anul următor, de Crăciun, au împodobit brad şi cei care au văzutşi le-a plăcut. Şiașa, an de an, pânăcând bradul împodobit a devenit tradițieşi simbolul central al Crăciunului.

Mai întâi, bradul, atârnat de grinzile caselor, era împodobit cu mere şi covrigi. Cu timpul, însă, bradul şi-a cucerit un binemeritat loc în casă, devenind ceea ce este astăzi, încărcat cu globuri, bomboane de ciocolatăşiluminițe care simbolizeazănașterea Domnului, cea mai frumoasăsărbătoare de peste an, sărbătoarea bucuriei.

Bibliografie

1. Niculiţă-Voronca, Elena, *Datinile şi credinţele poporului român*, Iaşi, Editura Polirom, 1998;
2. www.resursebiblice.ro

TRADIȚIA – ARC PESTE TIMP

EXEMPLE DE BUNE PRACTICI

prof. Otilia PÎNTEA

Școala ProfesionalăHolboca, jud. Iaşi

Tradițiile româneşti constituie una dintre valorile inegalabile şi incontestabile ale poporului nostru şi nu trebuie să lăsăm timpul şi evenimentele lumii moderne să ne facă să le uităm.

Ne-am născut şi trăim*“pe-un picior de plai, pe-o gură de rai”*şieste datoria noastră să păstrămşi să cultivăm la generaţiile tinere dragostea pentru valorile care ne definesc ca popor.

Tradițiile păstrate sute de ani de strămoşii noştri sunt comori care nu ar trebui uitate sau părăsiteşi nici schimbate cu obiceiurile altor popoare. Ele sunt ale noastre, ale românilor, ne caracterizează şi ne definesc ca popor, prin ele ne simțim mai bogați, deosebiţi între popoarele lumii. Tradițiilesunt diferite de la o zonă la alta, *"câte bordeie, atâtea obiceie",*dar tocmai acest lucru ne face mai atrăgători şimai originali.

In cadrul colaborării școală-familie, este importantă această latură a educației, educația pentru valori spirituale, pentru că astfel aflăm care ne sunt rădăcinile, care este specificul nostru românesc. Prin cunoașterea tradiției, copiii încep săînţeleagă specificul poporului din care fac parte, aspirațiile lui, idealurile, de ieri şi de azi, care sunt oglindite în obiceiurile locurilor şi în creațiile populare.Punându-i pe copii în contact direct, încă de la vârsta preșcolară, cu tradiţiile bunicilor, le insuflăm respectul şi dragostea pentru valorile autentice.

Copilul simte admirație faţă de creațiile populare încă de când îşi ascultă bunica cum deapănă firul unui basm, în care eroii sunt înzestrați cu calităţile ţăranului român sau când ascultă cântecul de leagăn al mamei, din proverbe şi zicători, din ghicitori, din doinele ce se cântă la şezători.

Se poate afirma căpoporul român se definește şi se identifică prin tradițiile, obiceiurile şi datinile sale şi de aceea nu există datorie mai vrednicăşi nu există osteneală mai de folos, decâtsă facem părtași pe cei mai tineri, pe cei care vin după noi, la bunurile sufletești moștenite din vechime şisă le predăm lor aceste bunuri, ca pe o zestre de mare preț.

Din păcate, se observă că atât la oraș, cât şi la sat, portul popular şi obiceiurile autentice se pierd. Prin iniţierea proiectului **„Mai aproape de obârşie”,**şcoala noastră aurmărit popularizarea tradiţiilor şi obiceiurilor atât din zona Moldovei, cât şi din alte zone ale ţării, tradiţii care se păstrează şi în zilele noastre, dar şi scoaterea la lumină a altora, care au fost uitate sau sunt practicate mai rar. Tot mai frecvent de observă o distanţare a tinerilor faţă de tradiţie, pe care o considerădemodată*.* Ei încep să uite, treptat – treptat, de unde provenim, cine suntem, cum au trăit bunicii noştri, în ce au crezut şi de ce, cu ce s-au îmbrăcat. Astfel, ne-am dorit, prin iniţierea acestui proiect,să apropiem pe tinerii zilelor noastre dede manifestările ocazionate de diferite obiceiuri din viaţa satului: hora, şezătorile, colindul, peţitul, etalarea zestrei miresei, etc.Chiar dacă evenimentele lumii moderne se succed cu o repeziciune uimitoare, nu trebuie să lăsăm ca frumoasele noastre tradiţii şi obiceiuri să fie uitate. Ar trebui să privim din nou spre origini, şi poate astfel, ne-am regăsi pe noi înşine, suflete rătăcite în lumea zbuciumată în care trăim.

Şezătoarea este un obicei popular cu implicaţii atât pe plan productiv, cât şi pe plan socio-cultural în comunitatea rurală românească. Şezătoarea consta într-o reunire a sătenilor pe grupe de vârstă, care era practicată în special de tineret, pe întreg cuprinsul ţării. În funcţie de zona etnografică, acest obicei poartă nume diferite: *“Furcărie”, “Torcărie”, “Strânsură”, “Opaiţ”, “Danţ” şi “Focuri”*, atunci când se organiza afară. Fiind şi un loc de creaţie şi circulaţie folclorică, şezătoarea era locul în care se învăţau şi se perfecţionau deprinderile de muncă şi se transmiteau datinile şi obiceiurile.

În momentul venirii toamnei, atunci când se terminau muncile agricole, începând cu luna noiembrie şi până în martie, fetele şi feciorii organizau şezătorile, asociindu-se câte 10-20 de persoane şi stabilind gazda unde urmau să se adune. În unele sate, locul şezătorii se anunţa din timp, pentru a nu fi mai multe odată. În alte localităţi, ele se ţineau lanţ, în fiecare seară la altă casă. Pentru a oferi condiţii dintre cele mai bune pentru desfăşurarea şezătorii, fiecare participant, de comun acord cu gazda, îşi stabilea contribuţia: petrolul pentru lampă, lemnele pentru foc şi numărul de fuioare ce urmau a fi toarse de fete, în clacă sau acasă, ca dar pentru încăperea pusă la dispoziţie. După căderea întunericului, fetele se pregăteau să plece la şezătoare, luând cu sine lucrul ce-l aveau de făcut: furcă pentru tors, cusături de la diverse piese de port popular, dantelă sau împletituri. În timpul lucrului fetele povesteau, cântau, spuneau ghicitori şi vorbeau *“despre ce s-a mai întâmplat în sat”.* Spre sfârşitul şezătorii, îşi făceau apariţia şi feciorii, care erau de regulă prietenii fetelor, însoţiţi de câte un sătean care ştia să cânte din fluier, cimpoi sau la vioară, pentru a invita fetele la joc, şi petreceau împreună până dimineaţă.

„Şezătoarea la români” este o activitate desfăşurată în cadrul proiectului educaţional judeţean **„Mai aproape de obârşie”,**proiect derulat în școala noastră,cadrul domeniului„Educaţie inter şi multiculturală - folclor, artă populară”.

Recuzita pentru scenă

* Obiecte lucrate: covoare, cuverturi, preşuri, ștergare, milieuri croșetate, perne cu feţe lucrate.
* Lada de zestre: cu costume naționale pentru copii, femei, bărbaţi.
* Obiecte din lemn: scăunele cu trei, patru picioare lucrate de bunicii copiilor, bancă din lemn îmbrăcată cu cuvertură, măsuţa în trei picioare cu faţă de masă cusută în punct național, pe care se afla strachina cu boabe fierte (porumb şi grâu), strachina cu floricele de porumb, strachina cu gogoși, ulcior cu apa şi donița, căni din lut, linguri din lemn.
* Unelte de lucru: război de țesut (vertical) cu covor început, butoiaș cu daltă şi ciocan, covata cu ştiuleţi de porumb şi curăţătoare, pieptene pentru depănat cânepa, capra pentru făcut șindrila şi cuțitoaie, furca cu caier de lână şi fus, vârtelnița pentru scul de lâna pentru a face ghem, roata cu care se fac țevi pentru război, etamina cu fire (roșii şi negre) cu ac de cusut motive naționale, andrele cu fir de lână, cinci andrele mici pentru împletit ciorapi, foi de porumb pentru împletit ștergătoare, croșeta cu ața albă pentru croșetat colți la cearșaf şi marginea milieurilor.
* Instrumente muzicale: fluier, muzicuță, acordeon.
* Obiecte pentru amenajarea scenei: dulăpior cu diferite obiecte casnice din lemn, lut, metal (linguri, străchini, râșniţa, fier de călcat, lampa, opaiț), suport de flori pentru muşcate, tablouri lucrate cu diferite puncte, ștergare, covoare.

Scenariul şezătorii. Familia gazdă (tată, mamă, copil) întâmpină oaspeții cu pâine şi sare. Oaspeții au fiecare, pe timpul desfăşurării şezătorii, obiecte de lucrat şi sunt poftiți să ocupe locul stabilit de către gazdă. Gazda îndeamnă oaspeţii să pornească şezătoarea, cu cântece, poezii, proverbe şi zicători. Se cântă cântece de dragoste şi de dor, de leagăn, satirice, de înstrăinare, de jale, referitoare la familie, la munca agrară, se spun ghicitori, proverbe şi zicători. Se cântă la muzicuţă şi acordeon.Fiecare oaspete va fi îndemnat de către gazdă să prezinte ceva.

Aspecte din timpul şezătorii

GHICITORI

Mă suii pe plai,

Să mă uit la cai

Şi văzui vântul,

Răsturnând pământul. *(Plugul)*

Am o vacă,

Toata lumea o mulge

Şi laptele ei nu se isprăvește.

(Fântâna)

Au ieșit stucile,

Ca să pasca luncile. *(Coasele)*

Sunt cercel cu toartă,

Dar om nu mă poartă,

Decât mă agaţă,

La casă, în faţă. *(Lacătul)*

Am un cocoșel,

Mic şi subțirel,

Cu plisc sparge,

Cu coada trage. *(Acul)*

PROVERBE ŞI ZICĂTORI

* *Ferește-te de lingușire,*

Că te duce la pieire.

* *Greu la deal cu boii mici,*

Ca iarna fără opinci.

* *Ii joacă limba-n gură, ca făcăleţu-n mămăligă.*
* *Judecă omul după faptă, nu după vorbă.*
* *Mănâncă mâncarea ta şi nu face socoteala altuia.*
* *Până nu ești mic, n-ajungi mare.*
* *Să te culci devreme şi să te scoli odată cu păsările, dacă vrei să trăieşti mult.*

Floarea pătimirii

prof. Violeta Pîntea

Colegiul Tehnic ”Ion Holban” Iași

Pe crestele cenuşii ale Golgotei creştea o plantă veşnic verde, care îşi strecura tulpinile agăţătoare printre stâncile pleşuve. Când Isus Hristos urca pe umeri crucea grea, pe care urma să fie răstignit pentru izbăvirea păcatelor omenirii şi a ajuns la locul pătimirii, piciorul i se împiedică de un vrej al plantei, chiar acolo unde avea să se aşeze crucea.În marea sa milă faţă de orice vietate, Mântuitorul se aplecă şi feri la o parte tulpina înflorită a plantei, ca să nu fie călcată în picioare.Târât pe cruce, braţele şi picioarele lui Isus au fost întinse, legate cu funii şi bătute apoi cu cuie în lemnul crucii. Frânghiile au fost apoi dezlegate şi întreaga greutate a trupului atârna numai în prinsoarea cuielor, pe lângă care se prelingea sângele sfânt al Domnului.

Aşa stătea atârnat între cer şi pământ, chinuit de dureri, ars de friguri, cu fruntea însângerată de cununa de spini pe care i-o puseseră pe cap fariseii iudei şi slugile lui Pilat.

Atunci, când orice sentiment de milă părea să se fi stins în sufletul călăilor, tulpina plantei de care se miluise Isus, se ridică de la pământ, se încolăci în jurul crucii, se urcă până la buzele Mântuitorului, pe care le răcori cu frunzele sale verzi, se furişă printre spini şi-I răcori fruntea, împletind deasupra spinilor o cunună ca de lauri.

Iar când umbra nopţii învălui dealul Golgotei şi Isus închise ochii, spunând*„s-a împlinit porunca scripturii”,* floricica plantei credincioase închise şi ea ochii, spre a nu mai vedea a doua zi nici lumina soarelui, nici răutatea oamenilor.

De atunci floarea rară nu stă înflorită decât o singură zi şi o singură seară, iar făptura ei aminteşte de chinurile Mântuitorului.Cele trei încrestături ale foilor simbolizează cele trei cuie; cele cinci stamine sunt rănile; firişoarele stropite cu roşu din potirul florii amintesc cununa de spini; cele trei colţuri ale frunzelor seamănă cu lancea; vrejul aminteşte funia, iar numele plantei a rămas până acuma *„floarea pătimirii”.*

Bibliografie

1. Niculiţă-Voronca, Elena, *Datinile şi credinţele poporului român*, Iaşi, Editura Polirom, 1998;
2. www.resursebiblice.ro

JOCUL LIOARELOR

Autor: prof. Pruncuț Daniela

Școala: Liceul Tehnologic Sanitar *Vasile Voiculescu* Oradea, jud. Bihor

“Lioară, lioară/ Flori de primăvară/ Haideţi şi-om culege/Mândre le-om alege//Treceţi peste vale/ La o casă mare,/ Cu uşa spre soare/ Unde-i şezătoare”.

Având o existenţă milenară, obiceiurile au avut un rol important în organizarea vieţii sociale din satul tradiţional. Reglementând relaţiile omului cu natura înconjurătoare şi colectivitatea din care face parte, ele marchează atât trecerea de la un anotimp la altul, de la un an sau altul, cât şi momentele importante din viaţa omului, naşterea, căsătoria şi moartea, contribuind la modelarea comportamentului uman.

Unul dintre cele mai arhaice obiceiuri de primăvară din arealul judeţului Bihor este cel cunoscut cu denumirea generică „*Lioara*”. Obiceiul, cu un cântec ceremonial propriu, avea loc în contextul sărbătorilor pascale, mai exact a doua zi de Paşte când, în mai multe localităţi din jurul Şteiului, sătenii ieşeau la mormintele din cimitire cu pomeni abundente pentru comemorarea celor dispăruţi. În alte localităţi din sudul Bihorului, pomenirea morţilor are loc la o săptămână după Duminica Învierii Mântuitorului, în Duminica Tomii, numită *Paştele Morţilor* sau *Droştele*.

În această zi, fetele adolescente, cu vârstă apropiată (13-14 ani) se „*liorau*” în faţa feciorilor şi a familiilor din sat, după ce, în mod cert, se „*prindeau surate*”, la o dată anterioară, probabil la Sântoader, când fenomenul *înfârtăţirii* şi *însurăţirii* era răspândit în toate zonele etnofolclorice ale ţării.

La Cărăsău, sat aflat pe cursul inferior al Crişului Negru, *prinderea suratelor* avea loc în ziua de Paşte, fapt confirmat de cântecul „*Lioarei*”: “*Ne-om prinde surate/ Cu ouă-nvârstate/D-amu pân la moarte.”*

Precizăm că ouăle *învârstate* sunt ouăle încondeiate cu *chişiţa* sau *bizarca* prin care se scurgea ceară de albine încălzită pe foc, ritualul încondeierii ouălor fiind practicat în zona noastră de referinţă începând cu Săptămâna Patimilor, până cel târziu la Paştele Morţilor (Duminica Tomii). Prin urmare, nu excludem, că atât *prinderea suratelor*, cât şi *jocul lioarelor* în cimitir să se fi desfăşurat succesiv în aceeaşi zi, având fiecare funcţii diferite.

  Deşi obiceiul este apanajul cetei feminine, prezenţa feciorilor este motivată, formarea unor perechi (fecior şi fată) care petreceau împreună în această zi, putând anticipa viitoarele cupluri nupţiale, cum se întâmpla la „Vergelul” organizat de feciori în noaptea Anului Nou.

Desfăşurându-se în zi de sărbătoare, atât fetele, cât şi întreaga asistenţă, se îmbracă în ţinută nouă. Fetele îşi aduc cu ele *felegi* (ştergar, în graiul crişan) ţesute în război, batiste brodate, ouă colorate şi alte podoabe, acestea din urmă fiind darurile reciproce ale suratelor. După slujba de la biserică, unde înainte vreme era şi cimitirul satului, fetele îşi purtau cântecul, înconjurând de trei ori biserica, apoi, printre morminte, pe care erau aşezate ofrande (obiecte, mâncare şi băutură) aduse de săteni pentru ospăţul funerar, întru comuniunea celor vii cu moşii şi strămoşii lor. Aşa se explică şi denumirea, e drept mai rară, a *Lioarei*: *Jocul felegii* (Jocul pe morminte).

Denumirea frecventă de *lioară* a jocului provine prin derivaţia de la izvoare posibile. În primul rând, de la numele popular al unor flori (*luminioară, vioreauă, mânierâoară*) care simbolizau poetic numele fetelor în limbajul popular. Acestă origine s-ar confirma şi prin unele vocative populare comparative ale unor texte cunoscute: *Lioară, lioară / Flori de primăvară* sau *Lioară, lioară / Frunză de mioară.* Acestea şi încă altele (exemplu *flori de vioară*) consemnează în mod evident motivul florilor şi al frunzelor.

            În alte texte apar plante şi flori de primăvară, numite astfel: *liliori, liliuţă, miliori, mânierâori, miorele, viorele*, aducând imagini de primăvară climatului propice al desfăşurării jocului şi datinei. Acest fapt ar pleda pentru o mai mare vechime a jocului, refrenul stabilindu-se mai demult în textele unor colinde dedicate, cu precădere, tinerelor fete de măritat. În colindele bihorene se perpetuează refrene destul de concludente: *Mânerăoar’ochii-s negri*, / *Luminioară, fată mândră*, / *Liliană, fată dalbă*.

Textul, rostit sau cântat pe o melodie caracteristică folclorului copiilor sau specifică numai *Lioarei*, are versurile penta şi hexasilabice, caracteristice poeziei de ritual şi, ca urmare, de mare vechime. Melodia *Lioarelor* este considerată de folclorişti un gen muzical aparte, bine închegat şi sensibil diferenţiat de alte categorii. *Lioara* este numele suratei moartă, plecată pe lumea cealaltă, şi cu care a fost legată, până la moarte, într-o anumită zi a anului (exemplu Sântoader) comparată de cei vii cu o floare de primăvară (liliuţă, vioreaua, milioara). Dansurile rituale executate la Paşte, Duminica Tomii şi Rusalii poartă diferite nume: *de-a uliţa, gardul, moara, mioara, luminioara, încâlcita, de-a cânepa, de-a furnicile, de-a caputu, jocul felegii.*

În zona Crişului Alb, suratele erau surori de cruce, despre ele se credea că „numai moartea le desparte”. Pe un alt plan însă, însurăţirea a marcat în trecut primirea fetelor într-o anume grupare social, ceea ce presupune o oarecare iniţiere. Hotărârea este luată de obicei din timp, la şezători sau în alte ocazii de convenire, actul fiind pregătit dinainte. La Florii, dorinţa trebuia reînnoită.

În zonele Bihorului, acest obicei avea loc a doua zi de Paşti. Cu rădăcini adânci în viaţa şi tradiţiile comunităţilor rurale, a obştilor săteşti de odinioară, acest obicei relevă, în acelaşi timp, confluenţele culturale cu anticele Floralii ale lumii mediteraneene, semnificând, în spaţiul nostru carpatic, schimbarea statutului vârstelor, trecerea de la copilărie la adolescenţă, la „juneţe”, cu implicaţiile, asociaţiile, manifestările artistice, în cadrul colectivităţilor săteşti.

La acest prag de primăvară şi zi de mare sărbătoare creştină, fetele – care se spălaseră în zorii Sâmbetei Patimilor cu „apă neîncepută”, luată de la fântâni şi izvoare, fiartă cu „florile câmpului şi verdeaţa câmpiilor”, cu mlădiţe de salcie, cimbrişor, zmeurică, leuştean, busuioc şi hamei, ca să le crească părul lung şi parfumat ca ierburile primăverii – invocau vigoarea şi sănătatea naturii, ca să se răsfrângă asupra lor tot timpul anului.

Cum totul se săvârşeşte în zi de sărbătoare, obiceiul solicită o ţinută vestimentară festivă şi aleasă. Pe lângă costumaţia tradiţională, atât fetele, cât și nevestele mai tinere şi feciorii, utilizează întregul arsenal de podoabe specifice locului. Fetele aduc la “Lioară”: salbă de mărgele, prime (panglici) colorate în cosiţe, inele, cercei şi nelipsita “ştergură” lucrată cu motive populare, în timp ce feciorii îşi împodobesc pălăriile cu flori şi panglici.

Funcţiile *Lioarei*

Obiceiul *Lioarei* nu se desfăşoară izolat, ci într-un complex de alte jocuri de primăvară, toate având loc în aer liber. Prin urmare, se poate vorbi de **funcţia distractivă şi de relaxare** a jocului. Mărturisirile unor informatori intervievaţi confirmă acest adevăr. Justificarea e simplă: “*e un fel de veselie,* sau *să mai treacă timpul,* sau *aşa-i bine să se facă şi batrânii aşa şi-au petrecut.”*

În mod cert, *Lioara* are şi alte funcţii ce vin din vremuri îndepărtate. Avem în vedere **funcţia formativă** ce promovează sentimentul de solidaritate şi prietenie feminină, fenomen cunoscut sub denumirea de *însurăţire*. Confirmă acest lucru mărturisirea oamenilor şi participanţilor direcţi la desfăşurarea obiceiului. Fetele se caută, se cheamă una pe alta, utilizând în acest scop cuvântul de *surată*, stabilind, în fond, şi unele pretenţii, exigenţă şi îndatoriri, un legământ veritabil cu toate aspectele sale morale şi sociale.

Există şi o altă **funcţie funerară**, tot atât de importantă a obiceiului *Lioarei.* Aceastaeste susţinută de locul şi timpul de desfăşurare, la morminte, în cimitirul satului ,,de ziua morţilor”, cu dorul pentru suratele dispărute, unde aproape toată obştea sătească e prezentă la un ospăţ cu ,,pomeni”. În unele localităţi, feciorii îşi aleg fetele cu care se prind în *Lioară* ca într-un legământ de căsătorie, legământ acceptat în faţa obştii satului.

Din momentul prinderii suratelor, ele rămâneau legate pentru toată viaţa şi niciodată nu se adresau una alteia în alt chip decât cu apelativul *surată.* Suratelor le reveneau, după tradiţie, o seamă de îndatoriri. Ele se considerau rude de sânge, luând parte alături de neamuri, la toate momentele importante. Suratele erau alături una de alta la bucurie şi la necaz, în viaţa de fiecare zi, ca şi la sărbători. La moartea unei surate, ele purtau semne de doliu, dădeau ajutor la pregătirea *petrecaniei*, se „văietau“ după surata lor. Una din îndatoririle suratelor era de a se feri una pe alta de clevetiri, de a-şi apăra cinstea, netăinuind nimic una celeilalte. Acest aspect lărgeşte sfera semnificaţiilor sociale ale obiceiului, care avea o înrâurire pozitivă asupra moravurilor.

Consider că datoria noastră este de a promova respectul şi interesul faţă de tradiţiile culturale în rândul elevilor, urmărind cunoaşterea zonei geografice şi a tradiţiilor culturale specifice zonei noastre. Activităţile educative trebuie să-i sensibilizeze pe copii, pe tineri, să le bucure privirea, să-i plimbe în afara spaţiului supraurbanizat, să-i ducă pe firul întoarcerii la arta populară (,,*veşnicia s-a născut la ţară*”), la cunoaşterea marilor tradiţii româneşti. De aceea, se cuvine să abordăm cu toată seriozitatea problema păstrării valorilor identitare, mai ales în această perioadă de tranziție, când în societatea tradițională românească se simte tot mai mult mișcarea către lumea tehnologică și pierderea, cu timpul, a patrimoniului viu. În contextul în care trăim, ar fi necesar să subliniem că este necesară păstrarea valorilor tradiționale și pentru că ele cuprind un tezaur moral, al bunului simț, sfidat, sub motivația liberalizării moravurilor, în lumea noastră.

Bibliografie

* Bocşe Maria, 2006, *Obiceiuri tradiţionale româneşti din Transilvania. Sărbători, credinţe, rituri, mituri,* vol. I-II, Editura Hiperborea, Cluj-Napoca
* Bradu Ion, Parasca Crăciun, 2010, *Folclor tradiţional bihorean. Sărbători şi obiceiuri* *în* *judeţul Bihor. Satul bihorean,* vol. II, Editura Universităţii din Oradea
* Colţea Dumitru, 1974, *Obiceiul “prinderii suratelor” în Cărăsău-Bihor* în volumul “Zilele folclorului bihorean”, ediţia a IV-a, Întreprinderea Poligrafică “Crişana”, Oradea
* Micle Aneta,2004 , *Folclor literar românesc,* Editura Universităţii Oradea

Tradiții ale ucrainenilor din Banat

Pișta Svetlana Liliana

Grădinița P.N. Copăcele

La venirea în Banat şi înfiinţarea celor cinci sate, unii ucraineni aparţineau cultului ortodox de rit vechi, iar alţii celui greco-catolic. Alte culte religioase nu au existat în rândul ucrainenilor aşezaţi în Banat. Cu toate că făceau parte din două culte diferite, ei au trăit in deplină înţelegere. La început şi-au stabilit locuri separate, unde se oficiau serviciile divine, lângă o cruce de lemn plantată în pământ şi clopotul fixat pe doi stalpi. Începând din anii 1912 – 1913 fiecare cult şi-a construit câte o biserică din lemn. După cel de-a doilea război mondial, greco-catolicii au trecut la cultul ortodox, rămânând în fiecare sat numai câte o biserică şi un singur preot.

În satul nostru, Copăcele, datorită faptului că toți locuitorii erau acum de cult ortodox și de etnie ucraineană, au contribuit cu toții la construcția unei noi biserici, de lemn, foarte frumoasă care există în aceeași formă și astăzi. O delegație de credincioși au fost în Ucraina, în anul 1918 și au adus un minunat iconostas și alte icoane care au fost restaurate în anul 2016.

De la un secol de când au ales să trăiască în Banat, ucrainenii şi-au păstrat şi continuă să-şi păstreze valorile spirituale după stilul vechi (calendarul iulian). Toate satele populate de etnici ucraineni din Banat respect cu sfințenie toate sărbătorile de rit vechi, își păstrază tradițiile strămoșești. Ilustrative în acest sens sunt localităţile Sălbăgelul Nou (comuna Sacu), Ştiuca, Dragomireşti, Remetea Mică, Zorile și Copăcele. Familiile aderente la cultul orthodox ucrainean sunt, de obicei, numeroase, solidare din punctul de vedere al filiaţiei şi deosebit de harnice.

Amintesc în continuare, câteva din sărbătorile etnicilor ucraineni din satul Copăcele. Calendarul sărbătorilor de iarnă începe cu Postul Crăciunului, care ţine din 28 noiembrie (15 noiembrie stil nou) până în 6 ianuarie inclusiv. După cum se poate deduce, există un decalaj de 13 zile între cele două calendare. În calendarul agrar al ucrainenilor nu a fost şi nici nu există o delimitare strictă a anotimpurilor. Fiecare sezon „curge” pe nesimţite dintr-unul într-altul, zilele de muncă – mai numeroase şi cu eforturi mai deosebite alternând cu cele, mai puţine ca număr, când odihna este cea care primează. Şi acest lucru, evident, este precumpănitor în anotimpul iernii. Prin tradiţie, ucrainenii consideră că intrarea verii în iarnă se produce pe 4 decembrie („Ducere”).

Sărbătorile caracteristice vârstei tinere se păstrază și astăzi, „Sf. Ecaterina”(7decembrie) şi „Sf. Andrei” (13 decembrie), când băieţii şi fetele se întâlnesc seara pentru a se distra. De „Sf. Andrei” fetele ghicesc cu ce băiat urmează să se căsătorească. O bătrană pune pe masă nouă farfurii cu fundul în sus, sub care aşeză diferite obiecte. Apoi fiecare fată întoarce farfuria; dacă se nimerește să fie piper, înseamnă că se va căsători cu un om rău; dacă este pieptene – viitorul soţ are să fie dinţos; dacă este un condei – mirele va fi deştept; oglinda – sugerreză că va fi un soţ frumos; pâinea este asociată omului bun, lâna –omului bătran, verigheta – omului văduv. Din cate se poate lesne deduce, asocierea dintre obiecte şi înfăţişarea/caracterul viitorului soţ este cât se poate de deductibilă.

Urmează apoi Sf. Nicolae (19 decembrie), când copii primesc cadouri, iar creştinii încep să taie porcii. În lanţul sărbătorilor de iarnă, Naşterea Mântuitorului (Crăciunul) este, de departe,

cea mai preţuită sărbătoare (7 ianuarie). Urmează apoi Anul Nou (14 ianuarie) şi Boboteaza

(19 ianuarie). În ajunul Crăciunului grupuri de copii şi vârstnici trec pe la fiecare casă proslăvind Naşterea Domnului Isus. Gospodarii le dăruiesc colindătorilor nuci, mere, prăjituri şi bani. Cel mai important grup este cel al „Vifleimului” (colindă bisericească). Acesta trece din casă în casă toată noaptea; gazdele îi servesc pe colindători cu mâncăruri gătite de post, specifice nopţii de ajun, toate de post, cum ar fi: sarmale, ciuperci, colţunaşi, cartofi cu ceapă, grâu fiert, compot de prune uscate, fasole uscată fiartă şi bătută, gogoşi şi cozonac de mere, gem, nuci, dovleac copt. În satele ucrainene se aducea în fiecare casă, paie și miei în noaptea de ajun pentru reconstruirea scenei nașterii Mântuitorului. Acest obicei se mai păstrază și astăzi dar mult mai restrâns.

Anul Nou se sărbătoreşte pe 14 ianuarie, zi in care este şi „Sf. Vasile”. Ciclul calendarului

ucrainean de iarnă se încheie cu Boboteaza („Iordanul”); cu o zi înainte preotul sfinţeşte casele creştinilor. Pe 15 februarie se întalneşte iarna cu primăvara. Şi pentru ucraineni, ca şi pentru românii ortodocşi, postul Paştelui începe in acelaşi timp. În prima zi a Învierii Mântuitorului, credincioşii merg la biserică, având asupra lor coşuri pline de bunătăţi, care urmează a fi sfinţite de preot în primele ore ale dimineţii, după liturghie. Din coş nu lipsesc pasca (o pâine anume făcută şi frumos ornată cu motive biblice), friptura de miel, caşul, cârnaţii, şunca, roşiile, castraveţii, ceapa şi usturoiul verde, vinul, prăjiturile etc.

Coşurile sunt acoperite cu prosoape ţesute in casă (moştenite şi păstrate de la părinţi), cusute

cu flori în culori vegetale. Toate coşurile se aşază în jurul bisericii. Cum spuneam, după

încheierea slujbei, preotul înconjoară biserica şi sfinţeşte bucatele.

De la românii bănăţeni, ucrainenii au preluat sărbătorirea hramului bisericii. Ruga – cum i se mai spune la noi, nedeia, prin alte părţi, inclusiv în anumite zone ale Banatului – este un bun

prilej de întâlnire a fiilor satului – a celor răspandiţi prin lume în primul rând – cu părinţii şi

bunicii. Aceste evenimente cu caracter religios şi laic deopotrivă, sunt stabilite după cum

urmează: pe 21 septembrie in Cornuţel-Banat; pe 14 octombrie la Copăcele şi Pădureni (de

Lugoj); pe 21 noiembrie la Criciova şi Zorile.

Satele etnicilor ucraineni se învecinează cu cele ale românilor sau chiar de alte naţionalităţi. Aceştia îşi fac vizite reciproce cu prilejul sărbătorilor ţinute după cele două calendare (iulian şi gregorian).

Îmbucurător este faptul că în această zonă tradițiile și respectarea lor au o deosebită importanță și astfel ele vor dăinui peste timp.

ȘTEFAN CEL MARE ȘI LEGENDA STEJARULUI DIN BORZEȘTI

PROF. POPA MARIA CRISTINA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 SĂNDULENI, BACĂU

În istoria românilor puţini domnitori au primit supranumele de *cel mare.*Totuşi, neamul nostru se poate lăuda cu un astfel de domn în persoana lui STEFAN CEL MARE. Domn al Moldovei (1456-1504) într-o perioadă destul de grea, când turcii băteau la porţileţării, a ştiut să pună mai presus de toate neamul şiţara în faţa tuturor tentaţiilor vremii. În lunga sa domnie, de 47 de ani, ţara Moldovei a cunoscut cea mai mare înflorire economică, socială şi culturală. Politica externă a fost ghidată de interesul ţării pentru păstrarea graniţelorstrămoşeşti, aşa cum le primise de la înaintaşi. Alianţele cu polonezii şi maghiarii i-au asigurat o bună înţelegere cu aceştia pe plan economic şi politic cât timp şi vecinii şi-au dorit-o. Luptele cu turcii și tătarii au dovedit Europei că spaţiul românesc este un punct important pe harta politică a secolului al XV-lea şi trebuia păstrat liber pentru ca lumea creştină să dăinuie în continuare.

DomnulStefan a dovedit o aplecaredeosebităsprespiritualitate. Legendele ne spun cădupăfiecarebătălie,domnulridicacâte o bisericăîncinsteacelorcăzuţi. Victoriilecâtşiînfrângerile sale erau date de Dumnezeuînnumelecăruia a slujit o viaţăintreagă. Toateacţiunile sale au fostmarcate de divinitateîntr-o perioadăîn care răul – turcii,încercasăînvingăbinele – creştinătatea.Poporul roman iaatribuitmareluidomnmultepovești, uneledevediteadevăruriistorice, altelerămaseînmentalulcolectiv.

La 5 km de municipiulOnești, spreAdjud, se aflăBiserica din Borzești*.* Această mica biserică din piatră, străjuieștevalearâului Trotuș, unde se pare că a copilăritȘtefan. Acestfaptestedovedit de pisaniabisericii, pe care domnitorul a adăugat-o ctitoriei sale împreună cu fiulsăuAlexandru:” *Io, Ștefan Voevod, cu mila lui Dumnezeu Domnitorul ȚăriiMoldovii și cu preaiubitul său fiu Alexandru, am zidit acest templu care este în Borzești pe Trotuș, Adormirea PreaSfintei Născătoare de Dumnezeu, întru rugă sieși și pentrupomenirea sfânt adormiților strămoși și părinților lor, și care a început a se zidi în anul 7001 (=1493) luna iulie 9 și s-a săvârșit în anul 7002 (=1494); iar al domniei lui anul 38-lea curgător, luna octomvre 12”[[8]](#footnote-8)*

Pe locul actualei biserici, aflată pe un tăpșan, care străjuiește ValeaTrotușului, se ridica odinioară un stejar bătrân, în jurul căruia se jucau copiii. Legenda care îi are ca eroi principali pe micul Ștefan, fiu de domn și prietenul său, Gheorghe, fiu de țăran a apărut prima dată scrisă de Nicolae Gane în 1904, cu ocazia celui de-al patrulea centenar comemorativ ȘTEFAN CEL MARE.[[9]](#footnote-9) Broșura cu legenda și desenele originale, a fost republicată în 2004, cu ocazia împlinirii a 500 de ani de la moartea marelui domn la Onești. Scriitorul Eusebiu Camilar a făcut cunoscut subiectul legendei în perioada anilor 60, în cartea sa *Povestiri istorice.* Faptul se datorează și originii bucovinele a scrii-torului care a fost interesat de poveștile din timpul vieții marelui Ștefan.

Textul legendei ne povestește despre doi copii, unul în fruntea armatei moldovene, Ștefănuț și celălalt în fruntea armatei tătare, Gheorghe sau Mitruț după Camilar.[[10]](#footnote-10) În urma confruntărilor dintre cele două cete, moldovenii au câștigat. Drept pedeapsă, hanul tătarilor, Gheorghe a fost legat de stejar, judecat și condamnat la moarte prin spânzurare în ramurile bătrânului copac. De sus, Gheorghe vedea întreaga vale a Trotușului. La un moment dat, a observat un nor de praf care de fapt s-a dovedit a fi tătarii. Speriați, ceilalți copii au luat-o la fugă, uitându-l pe Gheorghe legat de crengile stejarului. Săgețile tătarilor au străpuns trupul firav al copilului uitat, ucigându-l.

Peste ani, domnitorul Ștefan nu și-a putut uita prietenul din copilărie. Înfruntându-i pe turci și tătari, Ștefan ajunge să lupte cu inamicul real chiar pe Valea Trotușului. Acolo, legenda ne spune că l-au judecat moldovenii pe fiul hanului tătăresc,MengliGherei. Cu toate darurile și bogățiile trimise de han, românii au hotărât că vărsarea de sânge nevinovat, a femeilor și copiilor nu trebuie uitate. Astfel, fiul hanului a fost dat drept pildă pentru cei care ne-au cotropit țara, ajungând să moară ca Gheorghe. Marele Ștefan s-a dovedit încă odată drept cu poporul său și aspru cu cei care ne călcau pământul țării. Legenda care a dăinuit peste timp are un sâmbure de adevăr: dragostea de neam și țară a supraviețuit în memoria colectivă a poporului român. Figura domnitorului Ștefan a fost emblematică pentru istoria românilor, ca apărător al pământului, obiceiurilor și tradițiilor strămoșești.

În amintirea copilăriei petrecute la Borzești, a strămoșilor și a hărniciei locuitorilor acelor meleaguri, Ștefan cel Mare a ridicat o bisericuță în care masa altarul a fost construită pe trunchiul de stejar așa cum a reieșit în urma sondajelor arheologice care au confirmat-o.[[11]](#footnote-11)Astăzi se mai observă doar locul unde a fost stejarul. Acesta se pare că era un material la îndemână în perioada medievală. Multe lăcașuri de cult au fost construite inițial din acest material, ca mai apoi să apară construcții din piatră.

Legenda stejarului din Borzești nu și-a dovedit niciodată veridicitatea, dar este clar că această zonă îi era cunoscută domnitorului din moment ce pisania bisericii amintește de strămoșii săi. Pictura renovată din interior a adăugat un element din legendă, **pe partea interioara a ferestrelor sunt desenate scene din această legendă - spânzurarea lui Gheorghiță, în stejar, de către copii ca semn al înfrângerii cetei pe care o conducea și omorârea lui de către tătari**.[[12]](#footnote-12) Legenda și-a dovedit deci însemnătatea pentru că a rămas în memoria locului și a oamenilor de aici. În istorie, legendele sunt povești frumoase cu care ne inițiem copiii în tainele sale. Nu trebuie totuși să uităm că suntem o parte a acestui trecut, pe care ne place să îl credem sau nu. Povestea lui Mitruț este tristă dar se identifică cu vremurilor pe care le-a cunoscut pământul românesc. E bine să le amintim tinerilor din generația de astăzide aceste episoade, să înțeleagă că nimic nu se poate realiza fără sacrificiu, fără muncă, implicare.

BIBLIOGRAFIE:

1.Camilar,Eusebiu, 2016, *Stejarul din Borzești și alte povestiri,* Ed. Corint Educațional, București

2.Gane, N. 2004, *Legenda stejarul din Borzești*, Ed. Magic Print, Onești

3.Sătaru,Ioan, Hrișcă, Mircea, 1976*, Monumente istorice de pe teritoriul municipiului Gheorghe*

Gheorghiu-Dej, Ed. Episcopia Romanului și Hușilor

4.Stoica,Cornel 2006, *Valea Trotușului.Enciclopedie*, Ed. Magic Print, Onești

5. http://www.crestinortodox.ro/biserici-manastiri/biserica-borzesti

TRADIŢII DESPRE VOPSIREA SAU ÎNCONDEIEREA OUĂ**LELOR**

Marinescu Vasile,

Colegiul Tehnic „Dimitrie Dima” Piteşti

Obiceiul folosirii ouălor colorate în practicile de renovare a timpului primăvara, când se sărbătorea, odinioară, Anul Nou, ţine de mitul cosmogonic al oului primordial. Preluate de creştinism, ouăle roşii simbolizează sângele vărsat de Fiul Domnului întru mântuirea omenirii şi miracolul renaşterii Sale, devenind elementul definitoriu al sărbatorii pascale. Obiceiul colorării ouălor s-a transmis creştinilor şi este încă practicat mai ales la popoarele din Europa şi Asia. Spre deosebire de alte ţări ale Europei, unde obiceiul s-a restrâns sau a dispărut, la români a înflorit atingând culmile artei prin tehnică, materiale, simbolistica motivelor şi perfecţiunea realizării. Iniţial ouălele au fost vopsite cu roşu, culoarea vieţii şi a soarelui la asfinţit şi cu galben, culoarea soarelui când răsare. Tradiţia românească apreciază oul roşu ca simbol al nemuririi şi prosperităţii. La sate există obiceiul de a te spăla pe faţă în prima zi de Paşte cu apa în care s-au pus busuioc, câţiva bănuţi şi un ou roşu.

De când colorează românii ouăle? Nu există nici un document scris care să ne indice o dată anume. Desigur, obiceiul a fost practicat de înaintaşii noştri din timpuri vechi şi a fost continuat de creştini. Cea mai veche menţiune în legătură cu acest obicei o găsim în amintirile lui Anton Maria Del Chiaro, secretarul florentin al domnitorului Constantin Brâncoveanu, autorul lucrării „Revoluţiile Valahiei”. Acesta, descriind obiceiurile de Paşte de la Curtea Domnească din Bucureşti de pe vremea lui Constantin Brâncoveanu (1689-1714), spune că principesa primea, în apartamentul ei, pe preoţi cărora le săruta mâna şi le dăruia câte o năframă brodată, iar boierilor şi jupâneselor le dăruia câte două ouă „bizzaramente lavorate a fiori di oro”, adică ouă încondeiate, artă în care excelează femeile valahe. În Moldova, se face amintire despre ouăle de Paşte în Cronica scrisă a lui Gheorghe, al doilea logofăt, la Iaşi, în anul 1762, sub titlul „Cronica ce are întru sine vechi şi nouă a Prea Înălţaţilor Domni” în care se spune că „pe vremea lui Antioh Vodă s-a oprit trasul la vale”, obicei care îngăduia ca, în ziua de Paşti, să se ude cu apă unii pe alţii, iar aceea care voiau să scape de această neplăcere se împăcau cu trăgătorii, dându-le pască şi ouă.

Cu ce încondeiază românii ouăle? Chişiţa este un instrument foarte simplu de încondeiat sau închistrit ouăle. Chişiţa mai este numită bijara, condei sau închistritoare (pe valea Bistriţei şi în Moldova). Această unealtă cu care se trag liniile figurilor care ornamentează oul este un beţişor subţire şi rotund, ca o pensulă, bortit la capăt. În acea borticică este băgată şi întărită o tevişoară de alamă de la o lulea părăsită sau o capsă de la şnururile de la ghete la care se mai adaugă păr de porc care se leagă cu aţă ca să nu se mişte. În locul chişiţei, într-o formă mai simplă, de cele mai multe ori doar pentru trăsăturile mai groase, se folosesc penele de gâscă. Pentru ceară, ulcele de boiele, petice se foloseşte un pămătuf.

Cum încondeiază românii ouăle? În mod tradiţional se vopsesc ouăle de găină, bibilică, de raţă, de gâscă. Tradiţia spune că se folosesc doar ouăle de la mijlocul Păresemilor (Postul Mare), doar cele „fără bănuţ”, adică fără rod, nefecundate, iar vopsirea lor se face în ultima săptămână a Postului, pentru ca apoi să fie simbolic ucise şi mâncate sacramental în zilele de Paşte. De-a lungul secolelor procedeul vopsirii ouălor pascale s-a dezvoltat foarte mult. În tradiţia populară românească există numeroase procedee care necesită multă răbdare şi îndemânare artistică: ouă pictate, ouă săpate – tehnică în care se folosesc ornamente din ceară în relief, ouă scrise, ouă împietrite, ouă împistrate sau încondeiate cu frunze de plante, ouă cu mărgele, ouă picurate. Dar să vedem un procedeu de încondeiere a ouălor. Gospodina topeşte ceara curată de albine într-o ulcică de lut la care se mai adaugă un vârf de cuţit cărbune bine pisat. Ouăle fierte în gălbenele se scot cu un polonic sau lingură de lemn şi se usucă. Acum, ţăranca ia chişiţa într-o mână, iar în alta ţine oul încălzit, înmoaie chişiţa în ceară topită şi pictează oul, mânuind chişiţa întocmai ca un condei. Unde se trag liniile desenului cu chişiţa, locul rămâne alb, căpătându-se astfel un ou roşu închistrit cu figuri albe. Se înmoaie oul imediat în cana cu vopsea roşie şi apoi se scoate. Acum oul este roşu, în afară de locurile acoperite cu figurile făcute cu ceară, unde nu a prins roşul. Primul ou vopsit se face dintr-o singură culoare, roşu închis. Acesta se numeşte „merişor” sau „norocul copiilor”. Ouăle roşii sau albastre se numesc „dragostea fetelor”. Putem vorbi şi despre „ouăle muncite” sau „ouăle necăjite” aceasta referindu-se la faptul că sunt atât de laborios făcute, ca apoi să sfârşească violent. Aceste ouă sunt cele mai greu de încondeiat, de unde şi denumirea. Fetele şi femeile care le vopsesc trebuie să muncească mult şi foarte atent la închistritul lor. Dar, în final, ies splendide, adevărate opere de artă populară. Tehnica „oului muncit” este migăloasă, se pot obţine, pe acelaşi ou, cinci până la şapte culori, într-o armonie perfectă. Când le lucrează, femeile meştere au superstiţia că privirile ochilor curioşi fac ca ouăle muncite să se păteze. De aceea, meşterele în închistrit le colorează fără asistenţă. Când face primul ou, gospodina încondeiază acolo o cruciuliţă şi pronunţă: „Dumnezeu să-mi ajute să le închistresc şi să ajung să le mănânc. Amin!” Oul alb este mai întâi închistrit şi apoi se pune în vopsea galbenă. După ce s-a îngălbenit, este închistrit pe galben şi pus în roşele, ca să se înroşească. Se repetă închistrirea pe roşu şi se face verde şi aşa mai departe, până se ajunge la ultima culoare, după care nu se mai închistreşte. „Ouăle muncite” nu pot fi fierte, ca „merişoarele”, pentru că dacă vopseaua în care se introduc ar fi fierbinte, ceara diferitelor închistrituri s-ar topi.

Care este tematica ornamentării ouălor la români? Ca răspândire geografică, obiceiul încondeierii acoperă întreaga suprafaţă a ţării. În Muntenia şi Oltenia, motivele ornamentale sunt naturaliste şi cu mai puţine culori, Oboga fiind unul din centrele cunoscute din judeţul Olt. În Moldova, cu cât înaintăm spre nord motivele şi culorile sunt mai elaborate. Vestite sunt ouăle încondeiate de la mănăstirea Suceviţa al căror decor este executat din mărgele. În Transilvania şi Banat găsim o mare varietate de modele şi culori atât la români cât şi la minorităţile naţionale. Ţara Bârsei a atins un nivel deosebit prin fineţea desenului şi compoziţiei ornamentale şi cromatiTematica ornamentării ouălor este luată din simbolurilor ancestrale ale fertilităţii şi perpetuării vieţii, simboluri vegetale, animale şi astrale. Există peste 70 de desene diferite folosite în anumite zone ale ţării, interesant este că fiecare dintre ele are o denumire proprie şi mai are şi o semnificaţie precisă:

- „Ciobanul cu oile” reprezintă constelaţia Lira, mijlocul de orientare a ţăranilor în timpul nopţilor de vară, ciobanul fiind reprezentat de steaua Vega;

- „Creasta Cocoşului” şi „Cocoşul”, pasăre considerată încă din antichitate ca având origine divină datorită faptului că vesteşte, prin cântecul său, timpul exact (la miezul nopţii, la trei ore înainte de ziuă, la venirea zorilor);

- „Furca”, unealtă uzuală cu care torc femeile lâna, motiv folosit în Moldova;

- „Cucul”, principalul vestitor al primăverii care anunţă cu primul cântat echinocţiul de primăvară (Ziua Cucului este asimilată în popor cu sărbătoarea Buna Vestire, 25 Martie); - „Floarea”, motiv folosit în Muntenia.

Prima clasificare a motivelor desenate pe ouă a fost făcută de Leonida Bodnărescul, în anul 1908, şi cuprinde cinci serii de ornamente:

- regnul animal (animale redate aproape în mod natural, dar şi alte animale care prezintă nişte forme cam necioplite; sunt desenate chipurile animalelor, de la albină, muscă, păianjen, peşte, broască, rac, şarpe, la capră, cocoş, raţă, cal, dar şi membre din corpurile animalelor, unghia caprei, laba gâştei, creasta şi gâtul cocoşului, urechile iepurelui, coarnele cerbului, coada rândunicii, coada racului, dinţii leului, pana corbului, ochiul boului);

- seria motivelor vegetale (frunzele arborilor şi pomilor, florile, florile fantastice, precum şi plantele folositoare, ba chiar şi fructele: frunza bradului, frunza stejarului, frunza de mesteacăn, frunza de salcie, frunza trifoiului, vâscul, floarea mărului, florile de păr, ghiocelul, cioboţica cucului, miezul de nucă, fasolea, lintea, spicul grâului, „floarea domnească”);

- seria uneltelor (unelte casnice şi de câmp ale căror contururi sunt uşor de prins şi de reprodus (roata carului, roata morii, furculiţa, secera, furca de tors, fierul plugului);

- seria ornamentelor industriale (mânecile de la cămăşi, clinul care se formează la croirea cămăşilor);

- diverse (întâlnim figuri care cu greu ne-ar permite să le includem într-una din seriile anterioare, desagii, brâul popii, degeţelele).

Cum se ciocnesc ouăle la români? Pretutindeni, românii ciocnesc ouăle de Paşte. Se ciocnesc numai ouăle roşii. Dacă coicneşti ouă albe vei face bube mari cât oul (Mehedinţi). Oul are trei părţi, vârful, care se numeşte cap, partea opusă, care se numeşte dos, iar părţile laterale care se numesc coaste. În Bucovina, în ziua de Paşte, se ciocneşte cap cu cap, a doua zi, luni, se poate ciocni cap cu dos, iar în zilelele următoare dos cu dos. Ieşind de la sfânta liturghie, sătenii se aşază la masă şi încep a ciocni ouă roşii. Întâi ciocnesc soţii, nevasta ţine oul şi bărbatul zice: „Hristos a înviat!”, iar nevasta răspunde: „Adevărat a înviat!”. Ciocnesc apoi părinţii cu copiii, părinţii cu celelalte rude, prieteni sau cunoştinţe. Bărbatul şi cel mai în vârstă au dreptul de a lovi. Dacă spargi oul e semn bun, vei fi voinic tot anul.

În încheiere, câteva tradiţii şi superstiţii de Paşte:

- există credinţa că între Paşte şi Rusalii cerurile sunt deschise, cine moare în acest răstimp ajunge în rai, iar cine se naşte atunci va avea o viaţă frumoasă şi îmbelşugată;

- cei care, fără de motiv, nu merg la biserică în noaptea Învierii vor fi bolnavi tot anul;

- de Paşte trebuie să îmbraci veşminte noi;

- în jurul bisericii se aprind focuri pentru a lumina drumul sufletelor morţilor care în această noapte se întorc pe pământ;

- nu e voie să iei sare cu mâna de Paşte deoarece vei transpira la mâini;

- cine nu doarme în ziua de Paşte va fi activ tot anul;

- la Paşte, cine merge la biserică să-şi pună ou roşu în sân pentru ca tot anul să fie roşu şi frumos, iar fetele să aibă peţitori;

- în noaptea de Paşte se crede că se poate vedea focul comorilor ascunse;

- în prima zi de Paşte, în Transilvania, este obiceiul udatului fetelor cu parfum;

- cojile de ouă se dau pe apă pentru a da de ştire şi blajinilor că soseşte Paştele (blajinii sunt personaje mitologice româneşti, fiii lui Set, cel de-al treilea fiu al lui Adam şi Eva).

BIBLIOGRAFIE:
Simion Florea Marian, 1994, Sărbătorile la români, vol.II, Editura Fundaţiei Culturale Române.
Zahacinschi Maria, Zahacinschi Nicolae, 1992, Ouăle de Paşti la români, Editura Sport-Turism.

De la Ștefan cel Mare la Curțile Zmeilor

Prof. Anicolaesei Alexandra

Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea”Pașcani

În anul 2014, am participat cu un grup de 30 elevi la Concursul național „Școli pentru un viitor verde” aflat la a IV-a ediție. Această ediție avea ca scop motivarea „echipelor verzi” să promoveze și să desfășoare diverse programe educative, culturale și ecologice pe o rezervație naturală. Dat fiind faptul că mai mulți elevi de la Colegiul „Unirea” provin din comuna Tătăruși, iar Pădurea Tătăruși a fost trecută de curând în rândul rezervațiilor forestiere datorită celor 3 specii de fag (unii copaci depășind vârsta de 140 ani) care se îmbină armonios pe un teritoriu de mai bine de 49 ha, am decis promovarea acestei rezervații.

Pentru ca acest proiect să poată capta atenția atât a tinerilor cât și a bătrânilor, „echipa verde” de la „Unirea” a ales să promoveze această rezervație prin redescoperirea legendelor ce o înconjoară. În acest scop, s-au deplasat în pădure pentru a vizita Fântânița cu Trei Cruci și Curțile Zmeilor, după care au luat interviu doamnei Maria Petrișor, care le-a povestit pe îndelete legenda despre Curțile Zmeilor. Pentru a viziona acest interviu, dar și pentru a vedea mai multe realizări ale proiectului puteți vizita grupul de facebook: „Pădurea Tătăruși – o rezervație învăluită în legendă”, care de fapt este și titlul proiectului cu care „echipa verde” de la Colegiul „Unirea” s-a înscris în concurs, cu care am și câștigat locul I pe județ.

Legenda despre zmei a fost culeasă de Serafim Ionescu (în 1894) de la moş Toader al lui Vasile, în vârstă de 105 ani: „Demult, prin pădurile de la Tătăruşi se ascundeau nişte tâlhari, într-un loc mai înalt. În zilele de sărbătoare, aceştia se năpusteau mascaţi, asupra horelor din sat şi furau fetele frumoase. Pentru a le feri de aceştia, bătrânii le spuneau celor mici că în pădure trăiesc nişte zmei răi care au nişte curţi. De atunci, locul se numeşte „Curţile Zmeilor”, mai ales că acolo sunt nişte grote care ar fi putut servi ca adăpost.”

În 1978, Vasile Buduşanu spunea că acolo ar fi fost un punct de observaţie păzit de oşteni puşi de domnie care pentru a nu fi descoperiţi când mai făceau câte o năzdrăvănie şi pentru a nu fi deranjaţi de curioşi se mascau cu chipuri de zmei. Într-adevăr, purtând amprenta unui trecut de legendă, satul Tătăruşi – unul dintre satele străvechi ale Moldovei – este înscris în hrisoave încă de la sfârşitul secolului al XIV-lea, nu mult de întemeierea statului feudal Moldova. Astfel, satul este pomenit în ispisocul din 1398 iulie 2 al lui Ştefan Voievod (1394 – 1399), prima atestare în scris. După şase ani, printr-un uric din 1404 iulie 20, Alexandru cel Bun, fiul lui Roman, întăreşte aceleiaşi mănăstiri, mănăstirii Probota, „un sat anume, Budinţii şi altul mai sus de acela”. Prezenţa satului Bodino în ispisocul din 1398, iulie 2, notat în uricul din 1404 iulie 20, Budinţii, devenit în 1443 noiembrie 29 Bodeştii, nume păstrat şi în vremea lui Ştefan cel Mare, dovedeşte că pe aceste locuri a existat o populaţie veche, dacă nu chiar înainte de întemeierea Moldovei.

Până la secularizare, satele Tătari, Iurceştii şi Bodeştii au făcut parte din moşiile Mănăstirii Probota. Locul ocupat de fostul sat Bodeşti este atestat prin prezenţa acestui toponimic care numeşte un teren cu denivelări specifice unei foste vetre de sat şi cu câteva case noi la poalele pădurii înspre sud – estul comunei Tătăruşi.

Satul Tătăruşi, care a dat mai târziu şi numele comunei alcătuite din satele Vâlcica, Pietrosu, Uda (cu cătunele Ţigulea şi Leordiş), Tătăruşi, Iorcani, este satul atestat sub numele Tătarii în uricul lui Ştefan cel Mare din 1472.

Atestarea satului cu numele Tătăruşi o avem abia din anul 1666 mai 20 într-un zapis de vânzare scris în Tătăruşi, şi putem crede, nu fără temei, că numele sub această formă se impusese în circulaţie, dovadă fiind poate şi documentul din 1677 rămas de la Dosoftei.

Începând cu secolul al XIX-lea numele satului Tătăruşi este prezent în cărţi şi catagrafii. La această perioadă se referă şi o însemnare din jurnalul unei misiuni catolice, din care aflăm că după un popas la Paşcani, joi, 26 septembrie 1686: „Am pornit la drum şi ne-am oprit dincolo de intrarea în **bucovină** (pădure de fag), pe malul Siretului lângă Conţeşti pe unde trece un râu cu acelaşi nume”. Codrii amintiţi sunt probabil codrii de la Tătăruşi. În virtutea acestui fapt, primăria comunei a dispus amenajarea unei arcade la intrarea în sat cu o inscripție „Hai la Tătăruși – Bucovina Mică!”

În atlasul din 1829, în planşa Moldovei se trasează un drum de la Fălticeni la Paşcani, prin Spătăreşti, Leucuşeşti, Ţoleşti, Tătăruşi, Homiţa, Fântânele, Paşcani. Traseele drumurilor s-au păstrat aceleaşi până azi, urmând cursurile apelor şi legând satele, târgurile şi centrele orăşeneşti între ele, contribuind la dezvoltarea economică a acestora. Iar cel mai vechi din împrejurimile Pașcaniului este satul Tătăruşi, atestat documentar în 1398.

Graiul locuitorilor din Tătăruşi prezintă caracteristicile generale ale subdialectului moldovean, în interiorul ariei reprezentate de Moldova şi Bucovina se identifică o serie de diferenţe între nordul Moldovei şi zona centrală şi sudică a acestei provincii istorice.

Alexandru Vasiliu nota în prefaţa culegerii din 1909 „Graiul tătăruşenilor în privinţa rostirii unor cuvinte şi pe unele locuri şi în privinţa intonării este deosebit de al satelor de primprejur. Vecinii ne râd zicându-ne Ungureni”. Intr-adevăr, tătăruşenii vorbesc astfel decât locuitorii din comunele învecinate. Tot Alexandru Vasiliu arată că unii moşneni i-au spus satele de unde au venit, din Ardeal sau Bucovina, amintind numele menţionate mai sus. Graiul din Tătăruşi „nu se aseamănă cu nici unul din graiurile învecinate”, „face parte din grupul graiurilor din nordul ţării...” (. univ. dr. lon-Horia Bârleanu).

Conform acestor dovezi, Tătăruși are tot dreptul să fie numit „Bucovina mică”, iar cei care își doresc să afle mai multe despre aceste locuri minunate sunt invitați într-un sat modernizat.

Bibliografie:

Amariei, Vasile; Amariei, Doina – *Tătăruşi (1398 – 1998). Monografie,* Ed. Eurocart, Iaşi, 1998;

Bîrleanu,Ion-Horia – *Graiurile din Valea Şomuzului Mare. I. Formarea numelor de sate*, Ed. Sedcom Libris, Iaşi, 1999;

Costin, Claudia – *Folclor literar românesc. Prelegeri de curs,* Ed. Universitas XXI, Iaşi, 2007.

SATUL ROMÂNESC, ÎNTRE TRADIŢIE ŞI GLOBALIZARE

Prof. Fruja Cristina , Liceul Tehnologic „Grigore Moisil” Deva

Cultura răspunde existenţei umane întru mister şi revelare, iar civilizaţia răspunde existenţei întru autoconservare şi securitate. Între ele se cască deci o deosebire profundă de natură ontologică spunea Lucian Blaga. Integrându-o în ansamblul sistemului său filozofic, Blaga consideră cultura satului românesc ca o fundamentală matrice stilistică din care se poate dezvolta cultura majoră a poporului român.

Chiar și Henri H. Stahl afirmă că Tradiţia trebuie considerată ca un punct obligatoriu de pornire, după cum şi depăşirea ei, calea necesară oricărui progres. Cu condiţia ca din tradiţie să se scoată o învăţătură, în dublul sens al cuvântului: „învăţătură”, ca acumulare de cunoştinţe şi informaţii, dar şi ca „învăţătură de minte”, căpătată pe urma unor experienţe din care poţi afla ce anume se cade a fi continuat şi ce trebuie părăsit, din tot ce s-a făcut altădată.

După 1989 toţi ne aşteptam la o schimbare în bine a societăţii româneşti. Puţini sunt însă cei care s-au aşteptat sau ar fi dorit ca tranziţia să fie către o criză şi nu către o revenire la normal a societăţii româneşti. Desigur, nu ne referim doar la criza economică în care ne aflăm; poate nici la tranziţia către o nouă era, cea a globalizării, deşi şi acestea îşi pun o amprentă decisivă asupra evoluţiei culturii populare, a tradiţiilor şi mentalităţii oamenilor vizavi de valorile tradiţionale. Cum mai putem defini, aşadar, astăzi, tradiţia? În ce măsură mai este ea reprezentativă pentru o anumită comunitate sau relevantă pentru recunoaşterea identităţii acesteia? Ce este astăzi mai important: specificul comunităţii respective sau modul în care aceasta a ştiut să-şi însușiească ori să adapteze implanturile culturale?

O deosebire esenţială între viaţa orăşenească şi aceea a satului consistă în faptul că la sat nu există persoane depozitare cu toată cultura sătească, ci depozitară e însăşi obştia. Atunci când, de pildă, se întâmplă în viaţa satului un eveniment deosebit, naştere, moarte, nuntă etc., nimeni nu ar putea să-ţi spună ce anume se va întâmpla ca reacţie din partea obştiei. Ci aici există o mentalitate colectivă, în care fiecare om în parte, ştiind câte ceva, face gesturile care se cad, obştia închegându-se firesc, cu fiecare prilej nou. Dar închegarea aceasta se face pe temeiul unei memorii sociale deosebit de atente, aşa cum numai civilizaţiile de bază, de tradiţie orală o pot avea. Un fond străvechi există deci, pentru întreaga noastră ţărănime. În gândurile lor despre moarte, despre viaţă, despre puterile nevăzute, bune şi rele, care ne stau deasupra, despre chipul în care să se poarte oamenii unii cu alţii înăuntrul familiilor şi de la familie la familie, toţi ţăranii noştri se arată părtași la aceeași veche civilizație.

În concepţia şcolii româneşti de sociologie civilizaţia nu este şi nu poate fi numai de tip citadin. “Cine îndreptăţeşte calificarea unică de civilizat dată omului din oraşe?” – se întreba acum câteva decenii Ernest Bernea . “O valoare proprie, un ideal politic sau material? Dar dacă satul are puncte de sprijin mai bogate pentru a fi socotit civilizat? Şi le are, desigur. Satul reprezintă civilizaţia românească.” Privind comparativ aceste două civilizaţii, putem înţelege, fără să cădem în greşeală, caracterul european, ca să nu spunem internaţional, al celei dintâi şi autenticitatea românească a celei de-a doua. Aceasta pentru că, afirma Bernea, „civilizaţia oraşelor noastre este de dată recentă şi în raport cu datele aceleia după care a fost copiată, neîmplinită, în curs de realizare, iar civilizaţia satelor noastre este străveche, este originară, plămădită odată cu neamul acesta şi deplin realizată „

Civilizaţia română sătească marca, pe harta Europei, un spaţiu particular, ea reprezentând prin realizarea sa deplină, un centru de iradiere în centrul şi sud-estul Europei, din Nistru până în Adriatica şi din Carpaţii nordici până în Câmpia Tesaliei. Distrugerea acestei civilizaţii a însemnat reculul influenţei culturale româneşti în spaţiul european şi vulnerabilizarea întregii arii geopolitice, al cărei centru era, în faţa expansiunii pseudo-culturii globale citadine care a devorat autenticitatea de substrat în faţa expansiunii pseudo-culturii globale citadine care a devorat autenticitatea de substrat a societăţilor occidentale.

Vorbind despre fenomenul globalizării, Anthony Giddens considera că este o consecinţă a “distanţării timpului de spaţiu”, “a spaţiului de loc” şi a “de-contextualizării relaţiilor sociale”, adică a unei modificări în percepţia subiectivă asupra lumii. Nu atât lumea s-a schimbat, cât mai ales omul . Civilizaţia românească sătească a fost uitată de o societate care pare a nu fi ştiut că ea a existat vreodată.

Societatea românească a fost rapid sedusă şi abandonată consumului. În cartea sa, Societatea de consum. Mituri şi structuri, sociologul Jean Baudrillard vorbeşte despre mutaţiile survenite în ecologia speciei umane: „La drept vorbind, oamenii care duc o viaţă opulentă nu mai sunt înconjuraţi, ca până acum, de alţi oameni, ci de OBIECTE. În relaţiile lor zilnice nu-i mai au parteneri pe semenii lor, ci primesc şi manipulează din ce în ce mai mult, conform statisticilor, bunuri şi mesaje, începând cu organizarea domestică extrem de complexă, cu zecile ei de sclavi tehnici, „mobilierul urban” cu întregul arsenal propriu-zis de comunicaţii şi activităţi profesionale, până la spectacolul perpetuu al celebrării obiectului în publicitate…”

Ar trebui să numim civilizaţie nu doar ceea ce presupune confort material, ci, mai ales, ceea ce denotă valori spirituale, putere creatoare, funcţie morală.

Folclorul românesc oferă răspunsuri la întrebări cardinale pe care omul, cu mintea şi cu simţirea lui, le-a pus asupra existenţei. Arhitectura ţărănească a creat suficiente date pentru a întemeia un stil. Arta decorativă tăinuieşte sensuri profunde şi originale. Bisericile de lemn din Maramureş sunt considerate de către specialiştii străini printre cele mai valoroase monumente de artă ţărănească din lume. Filosofia ţărănească are adâncimi şi subtilităţi care izvorăsc din marile adevăruri ale sufletului omenesc.

În Cuvântul inaugural rostit cu ocazia primirii titlului academic de Doctor Honoris Causa din partea Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca la 7 decembrie 2011, intitulat Satul românesc între tradiţie, supravieţuire şi speranţă, Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, spunea: „Satul nostru românesc a tezaurizat o mulţime de valori spirituale, morale şi culturale care trebuie aduse din nou în actualitate, fără a cădea însă într-o nostalgie a repetiţiei trecutului. Din nefericire, în zilele noastre se constată o criză a satului românesc atât din punct de vedere practic, cât şi spiritual. Astăzi, satul românesc este oarecum răstignit între idealizare nostalgică şi abandonare practică, între identitate tradiţională şi supravieţuire precară.”

Satul e atemporal, spunea Lucian Blaga în memorabilul său discurs de recepţie la Academia Română. „Satul, situat în inima unei lumi, îşi e oarecum sie-şi suficient. El n-are nevoie, spune în continuare Lucian Blaga, decât de pământul şi de sufletul său şi de un pic de ajutor de sus, pentru a-şi suporta cu răbdare destinul.”

Avem un orizont sufletesc al nostru şi demersurile de a readuce în actualitate tradiţiile uitate vin din convingerea că, apropiindu-ne de cultura populară, vom descoperi ceea ce ne aparţine în chip esenţial.

Astăzi, când satul românesc se află într-o tranziție profundă, nostalgia după tradițiile și obiceiurile de odinioară se simte tot mai mult. De aceea, ar fi de datoria noastră morală sa conservăm aceste resturi de o inestimabilă valoare pentru istoria și cultura românească.

Tradiții milenare de o profunzime copleșitoare, credința strămoșească păstrată cu sfințenie de moșii și strămoșii noștri, specificul nostru de viață și cultură tind să se contopească și să-și piardă din sensul lor sub tăvălugul globalizării.

Realitatea contemporană se caracterizează prin complexitate, dinamicitate şi schimbare. În contextul actual traversăm mutaţii profunde şi schimbări în coordonatele existenţei umane. Drumul gândirii fenomenologice oferă o altă manieră de abordare a realităţii, în perspectiva globalizării şi a mondializării societăţii omeneşti.

Patrimoniul cultural al României se dezvoltă şi modernizează prin acele activităţi de valorificare şi promovare a zonelor etnografice, în contextul adoptării principiilor de dezvoltare durabilă şi ale globalizării.

După anul 1990 a existat o tendinţă de întoarcere la valorile ancestrale, dar fenomenul globalizării tinde să perturbe sistemul de valori ce a consacrat spaţiul românesc autentic.

Tradiția adevărata e singura merinde sufletească!!!

Omul modelat succesiv de valori străine se află acum într-un impas: în trecut nu se poate întoarce, dar mergând înainte se îndepărtează de valorile ce i-au conferit identitatea naţională şi spirituală. La acestea se adaugă, cu aceeaşi intensitate, schimbările de natură socială, economică şi politică care au avut loc în România în ultimii 23 de ani, precum şi modificările apărute în structura familiei şi a grupurilor umane care se răsfrâng direct asupra individului, dar şi asupra comunităţii din care acesta face parte şi la care este părtaş în mod direct sau implicit.

Cercetarea şi analiza culturii permite cunoaşterea şi înţelegerea oricărui tip de societate, facilitând intrarea, pătrunderea în straturile cele mai adânci sau profunde pentru o mai bună înţelegere, comprehensiune.

Satul este posesor de energii spirituale şi este el însuşi un izvor de înţelepciune şi creaţii originale nu inovează şi este doar păstrător de tradiţii şi de continuitatea istorică. Identitatea românească îşi are rădăcini în profilul psihic al românilor, iar principala trăsătură a poporului român e gregarismul, o stare impusă de împrejurări şi tradiţii.

În centrul, nucleul fiecărei culturi există un consens între realitate şi binele moral ce urmăreşte progresul uman, sociocultural. Astăzi, acest consens s-a redus semnificativ ca urmare a vehiculării noilor curente culturale ce se opun valorilor morale oferite de tradiţie, ce devin ostile, impermeabile şi conflictuale. Când o cultură tinde să suprime dimensiunea adevărului, a binelui şi frumosului, aceasta devine victima interpretărilor reducţioniste în ce priveşte fiinţa umană şi societatea.

Bibliografie

http://ziarullumina.ro/special/satul-romanesc-intre-traditie-supravietuire-si-speranta

<http://ro.wikipedia.org/wiki/Tradi%C8%9Bii_rom%C3%A2ne%C8%99ti>

Jean Baudrillard, 2008, Societatea de consum. Mituri şi structuri, editura Comunicare.ro

Tradiţii şi obiceiuri valorificate prin proiecte

Prof.pt.înv.primar Oltean Corina

Şcoala Gimnazială ,,Mihai Eminescu” Alba Iulia

Proiectele educative extracurriculare vin în sprijinul elevilor, iar cele legate de tradiţiile şi obiceiurile neamului sunt liantul prezentului cu trecutul şi chezăşia unui viitor în care să ne păstrăm ca naţiune. Pentru cei ce le privesc din afară, tradițiie şi obiceiurile sunt mari spectacole, dar dincolo de acestea înglobează acele înțelesuri profunde asupra relațiilor omului cu natura, a relațiilor interumane, a raportului acestuia cu viața socială.

Tradiția reprezintă ansamblul de datini, obiceiuri, credințe care se statornicesc în cadrul unor grupuri sociale şi care se transmit din generație în generație.

Obiceiul este o deprindere consacrată comună unui popor sau unei comunități. Este o manifestare spirituală inedită şi originală care nu este la fel pe întreg cuprinsul țării.

Prin multe din proiectele desfăşurate mi-am propus să valorizez tradiţiile şi obiceiurile poporului nostru în contextul actual socio-cultural când influenţa mass-mediei promovează în rândul tinerilor împrumuturi din diverse culturi. Tradiţiile noastre, moştenite din moşi-strămoşi, dorim să fie preluate şi transmise următoarelor generaţii, pentru a sădi în inimile copiilor dragostea pentru frumos şi autentic, armonie, graţie, ritm.

Dorim să învăţăm elevii să aprecieze frumuseţea portului popular, a meşteşugurilor tradiţionale atât de mult apreciate în ţară cât şi în afara ei. De aceea am considerat oportun aceste proiecte educaţionale în vederea evidenţierii valorilor, tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti, prin care cultivăm de la cea mai fragedă vârstă sentimentul de apartenenţă, de iubire şi dragoste pentru rădăcinile şi valorile poporului român.

Proiectul ,,De Paşti”

Cele mai frumoase tradiţii sunt legate de Paşti care este sărbătoarea sărbătorilor, Învierea Domnului, cea mai mare minune înfăptuită pe pământ. Domnul nostru a înscris promisiunea învierii nu numai în cărţi, ci şi în fiecare frunză a primăverii. Obiceiurile de Florii, din Săptămâna Mare, Joia şi Vinerea Patimilor, culminează cu Duminica Paştilor, vizitele din zilele de Paşti, ouăle roşii, cozonacul delicios, pasca, şunca, mielul şi toată bucuria, reuşesc încă să renască dorinţa de viaţă adevărată la români.

Elevii clasei a II-a s-au pregătit şi în clasă pentru sărbătoarea de Paşti. Au pictat, decupat ansamblat şi lipit tot felul de ouă,iepuraşi,fluturaşi şi păsări apoi au vopsit ouăle.

Proiectul ,,Bucuria de a dărui”

Ne aflăm în preajma celei mai profunde sărbători a creştinătăţii: Învierea Domnului Iisus Hristos.E momentul să ne cercetăm sufletul şi să scoatem la lumină bunătatea pe care, de multe ori, o ţinem ascunsă sau uităm să o împărtăşim în zilele obişnuite şi să aplicăm învăţăturile Bibliei: să ne iubim aproapele cum ne iubim pe noi înşine, să fim buni, milostivi şi darnici.

Proiectul doreşte să promoveze toleranţa, altruismul şi să stimuleze dorinţa de a ajuta pe cei cărora soarta nu le-a oferit o familie naturală în care să crească înconjuraţi de căldura şi braţele ocrotitoare ale părinţilor care le-au dat viaţă: copiii de la centrele de asistenţă socială.

Am dorit ca proiectul să-i sensibilizeze mai ales pe elevii care nu stiu să aprecieze la adevărată valoare ceea ce au: o familie iubitoare, o condiţie materială bună, posibilităţi diverse de a creşte, de a fi educaţi, de a se dezvolta. Am pregătit mici pachete cu jucării şi dulciuri şi le-am dus copiilor din Centru ,,Sf. Ana” şi ,,Sf. Maria” din Ampoi I, Alba Iulia.

Ceva s-a schimbat în noi de la această vizită: ne-am dat seama că, deşi aceşti copii au un loc minunat unde să trăiască, noi suntem mai bogaţi, avem o familie care ne iubeşte şi trebuie să preţuim asta!

Proiectul ,,În vizită la bunici” a dorit să aducă în sufletul copiilor bucuria de a petrece clipe frumoase la bunici, la ţară şi de a observa diferenţele atât de natură tehnologică cât mai ales de mod de viaţă. Au fost surprinşi când au văzut că mijlocul lor de transport era un car tras de boi şi ei stăteau aşezaţi pe ţolurile ţesute cu motive populare care înveleau scândurile.

Apoi au observat interiorul decorat cu vase din lut ,stergare şi icoane.

Proiectul ,,Obiceiuri şi tradiţii”

Am iniţiat acest proiect plecând de la premisa:,,Dacă nu ne cunoaştem istoria locala, nu ştim cine suntem!” Cu toţii ştim că folclorul este din ce în ce mai puţin prezent în viaţa şcolarilor mici, ajungându-se chiar la necunoaşterea tradiţiilor şi obiceiurilor specifice zonei din care provin.

Prin implementarea proiectului educaţional ,,Obiceiuri si traditii ” elevii vor intelege legătura dintre folclor şi viața cotidiană, trezindu-le interesul faţă de tradiţiile şi obiceiurile specifice zonei, deci, le putem trezi dorinţa de a cunoaşte şi respecta valorile care ne definesc.

Am fost în vizită la Bucerdea Vinoasă.Suntem invitaţi în atelierul meşteşugăresc din apropierea şcolii. Aici copiii vin cu plăcere să înveţe arta cusutului şi a ţesutului în fiecare vineri şi sâmbătă după-amiaza. Unii cos micii şervete cu ornamente de Crăciun, alţii ţes . Au realizat multe obiecte cu care au realizat o expoziţie apreciată de vizitatorii din ţară şi din Belgia. Unele dintre produse sunt vândute, altele dăruite vizitatorilor sau păstrate la expoziţie.

Ni se explică părţile componente ale războiului de ţesut, modul cum se ţese la război, cum se pregăteşte sucala. Încercăm şi noi... Nu pierdem timpul şi ne alăturăm celor care muncesc. În timp ce gazdele ne colindă, noi coasem primul nostru semn de carte. Pentru unii dintre noi este o activitate cu totul inedită dar suntem emotionaţi şi dornici să arătăm că, chiar dacă locuim şi învăţăm la oraş, ştim să apreciem frumosul şi dorim să realizăm prima ...cusătură.

Vizităm muzeul etnografic şi religios al satului. Avem ca ghid pe înv. şi preoteasa din sat. Dânsa ne explică că toată clădirea a fost realizată cu implicarea si fondurile familiei preotului iar exponatele sunt donate de oamenii din sat. În partea dreaptă a sălii era amenajat un interior de casă tărănească şi familia îmbrăcată în costume populare.

În centrul sălii, în vitrine erau expuse vechi obiecte si cărţi bisericeşti iar în stânga, pe pereţi era expusă o vastă colecţie de fotografie veche reprezentând momente din viaţa satului. La plecare fiecare elev a primit un pliant ,,Din lada de zestre…cununa grâului” şi o invitaţie de a participa la obiceiul legat de terminarea secerişului în luna august a fiecărui an, la şezătoare, cântec, joc şi voie bună. Ar fi modul cel mai autentic de a trăi momentele de care se bucurau an de an oamenii satului în trecut.

Sărbătoarea Crăciunului este un moment important atât din punct de vedere religios cât şi laic, iar pentru copii este prilejul de a cunoaşte şi prelua tradiţii populare româneşti şi de a face o bucurie celor dragi.

Pentru a înţelege mai bine şi a se simţi implicati în aceste evenimente, ne-am propus ca prin proiectul de faţă să le acordam mai multe roluri, astfel încât impactul educaţional să fie pe mai multe planuri: cognitiv – cunoaşterea tradiţiilor, obiceiurilor, învăţarea de colinde, poezii şi mai ales formativ- implicare, managementul emoţiilor, spirit critic, creativitate, imaginaţie, simţ moral.

Proiectul ,,De Crăciun fii mai bun”

Pentru a înţelege mai bine spiritul Crăciunului am organizat o actiune în care şcolarii au adunat jucării, articole de îmbrăcăminte şi dulciuri, pentru 40 de copii din Alba Iulia, domiciliaţi în Strada Arnsberg Nr.20, Bloc G2, şi aşa ei au devenit ,,Moş Crăciun”pentru copiilor cărora soarta nu le-a oferit o copilărie fericită. Cadourile au fost duse şi donate copiilor cu vârste cuprinse între 2 si 10 ani, din blocul G2.

 O altă acţiune a vrut să aducă bucuria Crăciunului şi copiilor din Centrul social de la Oarda. Implicarea părinţilor a sporit şi de această dată convingerea că, şcoala şi familia fac o echipă bună iar copiii nu au decât de câştigat.

Dacă în inima lor a apărul un mic licăr de dragoste pentru cei necăjiţi şi respect pentru tradiţiile, obiceiurile şi folclorul românesc atunci toată munca noastră, a dascălilor are şi o valoare aparte.

Cred că pentru acest material singura bibligrafie este Biblia și sufletul nostru mare.

Versiuni postmoderne ale unor străvechi mitologii

Prof. Bochiș Nadia

Colegiul Tehnic *Traian Vuia* Oradea

Mitul este considerat o **categorie a culturii** care s-a dezvoltat miraculos în toate formele de artă existente, dar și în spațiul realității obișnuite.

Definind mitul, Mircea Eliade consideră că ”acesta povestește o istorie sacră, relatează un eveniment care s-a petrecut în timpul primordial al începuturilor. Mitul este întotdeauna povestea unei faceri”. Mulțumită mitului, lumea este percepută drept un „cosmos perfect articulat, intelegibil și semnificativ”. Atâta timp cât mitul este perceput ca istorie sacră, el va oferi omului revelații despre cum au fost făcute lucrurile, de cine și pentru ce au fost ele făcute, în ce împrejurări”. În culturile vechi, tradiționale, mitul era temeiul spiritului întregii existențe. El numea întâmplările sacre, revelațiile din *illo tempore* și constituia modelul exemplar al tuturor faptelor umane semnificative, cuprinzând o sumă a tradițiilor ancestrale și a normelor sociale esențiale transmise intergenerațional, pe cale inițiatică.

Însă, în lumea în care trăim azi, se observă tendința de îndepărtare de semnificațiile străvechi ale mitologiei și căutarea de sensuri noi, destul de îndepărtate de cele inițiale. Mai rău este faptul că vechile povești nu mai sunt deloc cunoscute, apelându-se la false mituri sau povești fabricate din punct de vedere comercial. Este de remarcat că tot ceea ce ne înconjoară azi, tinde să devină mit, putând vorbi de un mit al progresului, al Salvatorului, al lui Moș Crăciun, al Sfântului Valentin, al lui Dracula sau alte mituri comerciale atât de populare.

Din nefericire, astăzi trăim un timp în care mitul încetează, pentru multe spirite postmoderne, să mai fie acea istorie adevărată, sacră și exemplară. Miturile recente nu mai reactualizează un *illo tempore* transfigurat de prezența creatoare a zeilor, nu mai explică de ce omul a ajuns să fie o ființă muritoare, sexuată și culturală. Totuși, miturile autentice nu au dispărut.

Ne putem referi aici la permanenta actualitate a *mitului christic*. Nu de puține ori, chiar și astăzi, secvența mitologică a dramei Răstignirii este asumată și pătimită total, chiar la modul fizic. Se pot exemplifica scenariile sud-americane ale refacerii periodice a drumului Golgotei, dar și straniile fenomene fizice ale misticismului (sindromul stigmatelor, al „pielii negre”, al „călugărițelor elastice”). Prin urmare, textele autorilor care vorbesc insistent, dar cu un fals profetism, despre sfârșitul mitului, al istoriei și ideologiilor, sunt departe de a ne convinge.

Pe de altă parte, se poate constata existența, în viața omului recent, a unui ciudat clivaj între mituri veritabile și pseudomituri. Mai exact, unul și același mit al *Salvatorului* este perceput, reprezentat și trăit prin dedublare ca un mit adevărat, dar și ca unul fals. În ipostaza sa autentică, mitul Salvatorului ia forma mântuirii întru Isus, în mediile creștine. Invers, în versiune desacralizată, mitul Salvatorului se regăsește în scenariile pur istorice și politice (inedita așteptare a unui Salvator gen Superman de către americanii lunii septembrie a anului de grație 2001).

Se poate observa, de asemenea, retragerea și camuflarea miturilor în practicile cotidiene ale omului recent. Astfel, străvechiul *mit al originilor* supraviețuiește și azi sub forma obsesiei noastre identitare. Ne căutăm cu obstinație rădăcinile, le fixăm istoric, geografic și politic, iar apoi intrăm în conflicte greu de gestionat cu cei care ne contestă originile și în polemică cu străinii.

Mitul morții creatoare ia și el, printre altele, chipul social al ”țapilor ispățitori”, special sacrificați pentru a asigura supraviețuirea tihnită a coruptelor oligarhii politico-economice. Mult discutatul motiv eliadesc al „nostalgiei originilor” nu este nici el protejat de ilustrări profane. Unele dintre ele se referă la exodul săptămânal în spațiile rurale și la întoarcerea în natură. Este vorba, printre altele de „duminicalism” (Andrei Pleșu) și la constanta ratare a întâlnirii cu natura.

Alte practici culturale, politice, religioase și de divertisment, la modă acum ar fi: fenomenul „Codul lui Da Vinci”, somptuoasele lansări de mașini, fascinația mass-mediei în general și a televiziunii în special, imensul succes al telenovelelor și al emisiunilor de confesiuni publice, becalizarea României și fetișizarea Uniunii Europene, invazia subculturilor de cartier care ne „salvează” de plictisul și dominația culturii oficiale, arta graffiti care salvează și ea ideea de artă de eroziunea timpului și praful uitării, inflația hip-hopului, o perfectă ilustrare a haosului precosmogonic ce va face cu putință noua lume a muzicii etc.

În concluzie, miturile străvechi n-au dispărut, ele au fost doar maculate și desacralizate. Uneori au fost camuflate convingător sub cele mai neașteptate versiuni profane. Evident, nu toate aceste versiuni ascund veritabile și autentice mituri.

Bibliografie

Mircea Eliade, *Aspecte ale mitului,* București, Editura Univers,1978

INFLUENȚA CULTURII INDIENE ASUPRA LITERATURII POPULARE ȘI CULTE ROMÂNEȘTI

Sandu Roxana Liliana - Școala Gimn. "Sf. Andrei" Mangalia

În ciuda obstacolelor geografice, lingvistice şi rasiale, interacţiunea dintre India şi Europa, de-a lungul timpului, a fost aproape neîntreruptă, cele două entităţi dialogând în permanenţă.[[13]](#footnote-13)

Această comunicare permanentă a fost intuită de către indieni, care presimţind într-o oarecare măsură, atractivitatea pe care spiritualitatea lor o va exercita, şi-au denumit cultura proprie cu sintagma de *cultură a umanităţii* – *mānava dharma* sau *mānava sanskriti*, astfel încât trebuia să se sugereze că ea poate fi adaptată nevoilor tuturor oamenilor, indiferent de vârstă, sex, culoare sau rasă. De aici şi chemarea sa universală, precum şi extinderea sa în aproape toate zonele lumii.[[14]](#footnote-14)

Într-adevăr, occidentalii au fost atraşi de mistica indiană încă din cele mai vechi timpuri. Chiar dacă, la începutul descoperirii Indiei, cei care încercau să intre în contact cu spiritualitatea şi cultura ei erau mai puţini, în comparaţie cu cei care îi căutau bogăţiile materiale.

Dar, legăturile dintre Occident şi Orient sunt mult mai profunde şi nu derivă doar din această atracţie exercitată de misterele orientale asupra europenilor. Acest lucru poate fi susţinut dacă ţinem cont de faptul că valorile culturale şi instituţiile occidentale îşi au originea mai ales în elemente ale lumii greceşti, romane şi palestiniene, influenţate la rândul lor de lumea orientală.[[15]](#footnote-15)

Un prim moment important al descoperirii Indiei spirituale îl constituie în mod categoric, campania lui Alexandru cel Mare. Lui Alexandru şi mai ales scrierilor istoricilor şi scriitorilor care l-au însoţit, se datorează începutul cunoaşterii Indiei ca focar al filosofilor înţelepţi. Chiar dacă unii istorici susţin existenţa contactelor dintre gândirea indiană veche şi cultura occidentală chiar dinainte de cuceririle lui Alexandru Macedon, documentele referitoare la acestea lipsesc.[[16]](#footnote-16)

Dacă până în secolul al III-lea d. Hr., India reprezintă un ideal al căutătorilor de înţelepciune, o dată cu răspândirea creştinismului în Imperiul Roman şi cu desfiinţarea şcolilor filosofice, India încetează să mai deţină un astfel de rol.

Cu toate acestea, comunicarea culturală şi religioasă între Europa şi India nu a încetat, deşi nu se poate vorbi despre relaţii culturale în adevăratul sens al cuvântului. Ea a luat forme diferite, uneori mediate, alteori subterane. Totuşi, motivele culturii spirituale şi filosofice indiene au cunoscut o circulaţie nu atât la nivelul clasei *oamenilor de cultură*, cât la cel al culturii monastice sau al culturii populare şi folclorului.[[17]](#footnote-17)

În ceea ce priveşte impactul culturii indiene asupra unor motive literare, filosofice, religioase şi morale româneşti, acesta a fost unul deosebit de important. Comparatiştii în domeniul folclorului cred că unele basme, colinde, bocete, descântece şi snoave româneşti arată caracteristici indiene. De exemplu, Keith Hitchins din Statele Unite ale Americii pomeneşte un mit al creaţiunii care circulă în anumite regiuni din România. El este de părere că mitul a provenit din India prin Persia.[[18]](#footnote-18) Totodată comuniunea dintre spiritualitatea românească şi cea indiană a fost remarcată de însuşi istoricul religiilor, Mircea Eliade care, aflat pe pământ indian în prima jumătate a veacului ce tocmai s-a încheiat, al XX-lea, observa cât de bine se poate studia folclorul românesc atunci când sunt înţelese izvoarele civilizaţiilor asiatice, spunând că, de acolo, din Bengal, a putut reînnoda firul cu protoistoria neamului din care provenea el însuşi.[[19]](#footnote-19)

„*Mioriţa*”, cel mai răspândit mit românesc precum şi balada populară „*Monastirea Argeşului*”, sugerează aspectele comune ale mentalului românesc cu cele ale gândirii indiene. Dacă „*Mioriţa*” are ca mesaj nonviolenţa prezentă în conceptul jain de „ahimsā”, detaşarea existentă în conceptul hindu de „vairājya” şi cel buddhist de „virāgatā”, moartea firească, văzută ca o nuntă cosmică, „*Monastirea Argeşului*” sfârşeşte prin zborul care simbolizează depăşirea condiţiei umane, idee regăsită şi în soteriologia indiană.[[20]](#footnote-20)

Primele influenţe literare indiene asupra literaturii culte româneşti provin din cartea populară „*Alexandria*”, legată de viața indiană din vremea lui Alexandru cel Mare, şi se regăsesc în stilurile lui Miron Costin, Nicolae Costin şi Constantin Cantacuzino, precum şi în numeroase colinde, proverbe şi zicători româneşti.[[21]](#footnote-21) Fragmente din romanul inspirat din viaţa lui Buddha, modificată în „*Varlaam şi Ioasaf*”, pot fi identificate atât în „*Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie*”, cât şi în unele basme din literatura populară. Printre cele mai importante influenţe sunt şi cele produse de cartea tibetană „*Pancatantra*” asupra lui Dimitrie Cantemir, fapt evident în „*Istoria ieroglifică*”*.*

Problema influenţei orientale asupra lui Dimitrie Cantemir, mai precis în „*Istoria ieroglifică*”*,* a fost abordată sistematic pentru prima dată în 1972 de către Mircea Anghelescu, care a desprins influenţa stilisticii orientale asupra lui Cantemir. Din această influenţă face parte şi preponderenţa gerunziului, autorul folosind un şir de gerunzii pentru a crea un efect dramatic, de exemplu: „*Iar alalte de sânge nevinovat vărsătoare jiganii, fietecarea, trunchiu de meserniţă şi prăvălie de carne deschisese, în toate părţile giunghind, zugrumând, tăind, despoind, aruncând, împărţind şi nici de grasă în samă băgând, nici de vitioară cevaş milă având*”*.* Procedeul e mai puţin obişnuit în literatura română, în schimb este foarte frecvent în bengali, limba indiană care poartă pecetea contactului cu araba şi persana.[[22]](#footnote-22)

Influenţa motivelor indiene în literatura română este evidentă în opera celui mai important poet romantic român, Mihai Eminescu, inspirat din gândirea indiană pătrunsă deja în cultura română, din gândirea occidentală, sau din studiile sale indice personale. Faptul că India a fost pentru Eminescu un spaţiu cultural obsesiv, la care se referea frecvent şi în termeni exaltaţi încă din adolescenţă, că în perioada sa universitară a audiat cursuri pe această temă, asistând chiar la prelegerile faimosului sanskritist Albrecht Weber, că a lăsat în manuscris, deşi într-o formă neterminată, traducerea gramaticii sanskrite a lui Bopp, dar mai ales că în poeziile sale se regăsesc, în mod indiscutabil, anumite motive indiene, toate acestea au pus problema culturii indiene ca izvor de inspiraţie tematică.[[23]](#footnote-23)

Fără a fi un indianist în adevăratul sens al cuvântului, Eminescu a avut cunoştinţe solide despre cultura indiană. Ca rezultat, aproape douăzeci de opere eminesciene, scrise între 1870 şi 1887, au fost puse sub semnul influenţei indiene.[[24]](#footnote-24) Din textele poeziilor cosmogonice, „*Rugăciunea unui dac*” şi „*Scrisoarea I*”, C. Papacostea şi alţii au stabilit că Eminescu a cunoscut cosmogonia indiană descrisă în imnurile „*Rgvedice*”. Din versul cunoscut al „*Epigonilor*”, „*Moartea succede vieţii, viaţa succede la moarte”,* Gh. Bogdan – Duică a constatat că poetul a citit „*Introduction a l’histoire du Bouddhisme*”de E. Burnouf, iar D. Murăraşu a afirmat că el a cercetat şi traducerile lui din sanscrită a lui Burnouf, de exemplu, „*Bhagavata Purana*”. Iar referitor la conceptul de moarte, G. Călinescu este de părere că acesta e preluat din „*Bhagavad – gita*”*.*[[25]](#footnote-25)

Eminescu a fost primul care a văzut în India nu doar departele, pitorescul şi exoticul, ci o formă a universalităţii spiritului şi deci o cale spre universalitate.[[26]](#footnote-26)

Un alt poet român cunoscut influenţat de cultura indiană a fost George Coşbuc. Poetul realizează o antologie de texte sanscrite, cuprinzând şi fragmente din epopeile „*Mahābhārata*” şi „*Ramayana*”, iar din limba germană a tradus drama „*Śākuntala*”. Concepţia despre moarte şi atitudinea în faţa morţii prezente în poemul „*Moartea lui Fulger*”au afinităţi cu viziunea indiană.[[27]](#footnote-27)

În secolul al XX-lea, prezenţa Indiei în conştiinţa poetică şi filosofică se regăseşte şi în operele lui Lucian Blaga. În „*Curs de filosofia religiei*”, Blaga analizează religiile şi filosofiile Indiei în urma unei solide documentaţii, iar în „*Trilogii*”, găsim observaţii pertinente despre India.[[28]](#footnote-28) La Blaga, ca şi la Eminescu, indianismul nu e o problemă exterioară de forme, e o coordonată *abisală*, filosoful român declarând cu convingere că: „*Nicăieri în Europa gândirea indică n-a avut o înrâurire de aceeaşi calitate ca tocmai în România*”.[[29]](#footnote-29)

Caracterizând gândirea indiană, Blaga scoate în relief tensiunea antinomică prezentă în toate fazele filosofiei indiene, între *unitatea supraraţională a tuturor lucrurilor* şi *fenomenalitatea ca o lume a multiplului şi a iluziei* (*Māyā*). Ieşirea din antinomie şi accesul către unitatea supremă şi infinit îi explică lui Blaga inexorabilitatea structurilor simbolice: „*Inzii, pentru care unicul lucru de preţ e pierderea personalităţii în contemplarea pasivă a unităţii supreme, n-au putut, cum e aşa de firesc, să creeze altă artă decât una simbolică şi abstractă. Simţul infinitului e la ei mai pozitiv decât aiurea.*”În contrast cu Grecia clasică, în care „*infinitul era considerat ca o mărime negativă – în India –* constata Blaga *– dimpotrivă, lucrurile individuale sunt privite ca limitări părelnice ale spiritului*”.[[30]](#footnote-30)

Nu doar literatura şi filosofia au avut influenţe indiene, ci şi sculptura lui Constantin Brâncuşi. Pe lângă legăturile operei sale cu lumea indiană, trebuie menţionat şi proiectul Templului de la Indore. Probabil că entuziasmul indianului bogat pentru imaginea *Păsării în văzduh*, pe care a cumpărat-o în trei versiuni, ca şi interesul său pentru suportarea cheltuielilor unui proiect nerealizat a unui Templu la Indore, au avut legătură şi cu faptul că temele respective îi aduceau aminte de simbolurile existente în tradiţia ţării sale.

În proiectatul Templu de la Indore, *Pasărea, Oul, Coloana,* imaginile obsesive ale universului plastic brâncuşian, se reuneau într-un ansamblu care s-ar fi aflat într-o surprinzătoare concordanţă cu tradiţia arhitectonică ce domină nu numai templele dar şi monumentele sacre pan - indiene.[[31]](#footnote-31)

La Brâncuşi, conceptul verticalităţii este corelat cu cel exprimat în cultura arhaică românească, prin stâlpul porţii, cruce, troiţă, brad funerar etc. şi cu cel indian din perioada vedică, manifestat prin stâlpul casei (sthuna), stâlpul sacrificial (yupa) sau sceptrul suveranului (gada).[[32]](#footnote-32)

Pe plan internaţional, însă, cel mai recunoscut om de cultură român care a scris despre India a fost, în mod categoric, Mircea Eliade. Experienţa indiană a filosofului, desfăşurată între anii 1928 – 1931, a lăsat României, pe unul dintre cei mai importanţi indianişti din lume.

Indianismul lui Eliade se găseşte în literatura sa, memorialistică, conferinţe, tratate despre religie. Revenind din India, Mircea Eliade a susţinut doctoratul în filosofie cu o lucrare despre gândirea Yoga (1933), publicată apoi sub titlul: *"Yoga. Essai sur les origines de la mistique indienne"* şi urmată de încă trei lucrări ştiinţifice despre Yoga.

Vastele sale cunoştinţe despre Yoga, despre curentele de gândire filosofică indiană, despre scrierile indiene, despre Vede, Upanişade, despre budism, jainism, folclor indian, alchimie, mituri, ritualuri l-au adus în rândurile celor mai buni indianişti occidentali.[[33]](#footnote-33)

Din perspectiva rezultatului avut de experienţa indiană a lui Eliade trebuie precizat faptul că el este cel care a adus India mai aproape de noi, românii, Eliade devenind astfel mesagerul şi mediatorul prin excelenţă al Indiei în cultura română.[[34]](#footnote-34) Dar mai important, interdisciplinaritatea studiului său asupra Indiei şi încercarea dificilă de a surprinde şi explica mecanismele de gândire indiană, determină valoarea crescută a lucrărilor sale, care, pentru moment cel puţin, par a fi de neegalat în orizontul culturii româneşti.

Bibliografie selectivă

Agafiţei, Florinel, 2005, *Itinerarii spirituale,* Editura T.

Al-George, Sergiu, 1981, *Arhaic şi universal. India în conştiinţa culturală românească,* Editura Eminescu.

Atreya, B. L., 1971, *Indian Culture, Its Spiritual, Moral and Social Aspects*, în *Interrelations of Culture: Their Contribution to International Understanding,* Greenwood Press.

Bhose, Amita, 1978, *Eminescu şi India*, Editura Junimea.

Eadem, 1998, *Maree indiană. Interferenţe culturale indo - române*, Mihai Dascăl Editor.

Bordaş, Liviu, 2006, *Iter in Indiam. Imagini și miraje indiene în drumul culturii române spre Occident,* Polirom.

Itu, Mircea, Moleanu,Julieta, 2001, *Cultură și civilizație indiană*, Editura Credis.

Marin, Demetrio, 2007, *India și Occidentul*, Institutul European.

Radhakrishnan, S., 1956, *East and West: Some Reflections*, Harper.

***, 1937, *The Legacy of India*, Clarendon Press.

Vaida, Mircea, 1982, *Pe urmele lui Lucian Blaga,* Editura Sport – Turism.

“LĂZĂRIȚA” – OBICEI AL COMUNITĂȚII BULGARE

Prof. Marian Magdalena

Școala Gimnazialǎ Nr. 127 București

Poporul bulgar a fost unul dintre popoarele care au fost cotropite de Imperiul Otoman. Mii de bulgari care trăiau la Sud de Dunăre au fost nevoiţi să se mute în Ţara Românescă pentru a-şi putea trăi în continuare viaţa. Aceste migrări ale familiilor bulgare la Nord de Dunăre încep de prin secolul XIV, însă s-au înteţit în timpul războaielor ruso-turce şi mai ales cu prilejul celor din 1806-1812 şi 1827-1829. Aşa au ajuns să populeze zone întregi din Brăila, Giurgiu, Turnu, dar şi Dâmboviţa.

Aşezarea bulgarilor la Băleni a fost studiata de catre Gheorghe Trifonescu in lucrarea sa “Baleni’ aparuta in colectia “Monografii dambovitene” in anul 1973. Conform acestuia, niciun document anterior anului 1830 nu atestă, însă, existenţa vreunei populaţii de origine slavă la Băleni. Se arată că în 1830, la apus de vatra străvechiului sat Băleni, a apărut o nouă aşezare, cătunul sârbilor, format dintr-o populaţie de origine bulgărească, emigrată din sudul Dunării, din cauza prigoanei turceşti.

Comunitatea bulgarǎ din Bǎleni este păstrătoarea unor tradiţii unice în România: Lazăriţa, Plugul cel Mare, Duminica Mironosiţelor sau Paştele Cailor.

Sâmbăta lui Lazăr se serbeazǎ întotdeauna cu o zi înainte de Duminica Floriilor care, la rândul său, este serbatǎ ȋn duminica de dinaintea Paștilor.   Ziua marchează Învierea lui Lazăr din Betania, o minune a Domnului nostru Iisus Hristos, care simbolizează, de asemenea, Invierea lui Hristos și mântuirea omenirii. Minunea, fǎcutǎ de Iisus la patru zile după moartea lui Lazăr, a convertit pe mulți la credințǎ dar, totodatǎ, a grăbit decizia fariseilor de a-L prinde pe Iisus și de a-L ucide.În această zi, numită şi „sâmbata lui Lazăr", se practică datina Lăzărița, obicei care amintește de un străvechi zeu al vegetaţiei ce murea şi renăştea la începutul fiecărei primăveri.

Potrivit credințelor populare bulgare, Sâmbăta lui Lazăr mai este numitǎ, de asemenea, Lăzărița, o zi în care fetele tinere sunt inițiate pentru a deveni viitoare soții. În tradițiile vechi, grupurile de tinere, îmbrăcate în haine festive, merg prin localitate, intonȃnd cântece de sănătate, prosperitate și fertilitate în gospodării. Fetele, cunoscute sub numele de Lazărki – adică fete-Lazăr – binecuvȃnteazǎ, de asemenea, terenurile, pădurile și râurile.

Este momentul ȋn care colindă fetele mici, ȋmpodobite cu flori pe la cap și cu un bǎiat în faţă. Fetele cântă despre moartea nefericită şi despre înmormântarea unui tânăr pe nume Lazăr. Una din fete supranumită Lăzăriţa se îmbracă în mireasă. În cantec se spune că acesta i-a cerut mamei să-i facă azima si ea n-a voit; el s-a dus apoi cu oile la pădure, s-a suit pe o creangă să scuture frunze oilor, când a început să bată vântul şi s-a rupt creanga, iar el a căzut şi a murit. Cele trei surori ale lui, l-au găsit, l-au adus acasă, l-au scăldat în lapte dulce şi l-au înmormântat. Uneori se face referire si la moartea logodnicei Lăzăriţa. Fetele primesc ouă pe care apoi le roşesc.

Tradiţia spune că fetele trebuie să meargă la râu, unde aruncă şiraguri de covrigi prinşi cu aţă roşie, ce semnifică viaţa şi să aprindă lumânări pentru sufletul lui Lazăr.

Bibliografie:

1. Trifonescu, Gheorghe, “Monografii dȃmbovițene - Bǎleni”, Tȃrgoviște, 1973
2. www.crestinortodox.ro

“LĂZĂRIȚA” – OBICEI AL COMUNITĂȚII BULGARE

Prof. Marian Magdalena

Școala Gimnazialǎ Nr. 127 București

Poporul bulgar a fost unul dintre popoarele care au fost cotropite de Imperiul Otoman. Mii de bulgari care trăiau la Sud de Dunăre au fost nevoiţi să se mute în Ţara Românescă pentru a-şi putea trăi în continuare viaţa. Aceste migrări ale familiilor bulgare la Nord de Dunăre încep de prin secolul XIV, însă s-au înteţit în timpul războaielor ruso-turce şi mai ales cu prilejul celor din 1806-1812 şi 1827-1829. Aşa au ajuns să populeze zone întregi din Brăila, Giurgiu, Turnu, dar şi Dâmboviţa.

Aşezarea bulgarilor la Băleni a fost studiata de catre Gheorghe Trifonescu in lucrarea sa “Baleni’ aparuta in colectia “Monografii dambovitene” in anul 1973. Conform acestuia, niciun document anterior anului 1830 nu atestă, însă, existenţa vreunei populaţii de origine slavă la Băleni. Se arată că în 1830, la apus de vatra străvechiului sat Băleni, a apărut o nouă aşezare, cătunul sârbilor, format dintr-o populaţie de origine bulgărească, emigrată din sudul Dunării, din cauza prigoanei turceşti.

Comunitatea bulgarǎ din Bǎleni este păstrătoarea unor tradiţii unice în România: Lazăriţa, Plugul cel Mare, Duminica Mironosiţelor sau Paştele Cailor.

Sâmbăta lui Lazăr se serbeazǎ întotdeauna cu o zi înainte de Duminica Floriilor care, la rândul său, este serbatǎ ȋn duminica de dinaintea Paștilor.   Ziua marchează Învierea lui Lazăr din Betania, o minune a Domnului nostru Iisus Hristos, care simbolizează, de asemenea, Invierea lui Hristos și mântuirea omenirii. Minunea, fǎcutǎ de Iisus la patru zile după moartea lui Lazăr, a convertit pe mulți la credințǎ dar, totodatǎ, a grăbit decizia fariseilor de a-L prinde pe Iisus și de a-L ucide.În această zi, numită şi „sâmbata lui Lazăr", se practică datina Lăzărița, obicei care amintește de un străvechi zeu al vegetaţiei ce murea şi renăştea la începutul fiecărei primăveri.

Potrivit credințelor populare bulgare, Sâmbăta lui Lazăr mai este numitǎ, de asemenea, Lăzărița, o zi în care fetele tinere sunt inițiate pentru a deveni viitoare soții. În tradițiile vechi, grupurile de tinere, îmbrăcate în haine festive, merg prin localitate, intonȃnd cântece de sănătate, prosperitate și fertilitate în gospodării. Fetele, cunoscute sub numele de Lazărki – adică fete-Lazăr – binecuvȃnteazǎ, de asemenea, terenurile, pădurile și râurile.

Este momentul ȋn care colindă fetele mici, ȋmpodobite cu flori pe la cap și cu un bǎiat în faţă. Fetele cântă despre moartea nefericită şi despre înmormântarea unui tânăr pe nume Lazăr. Una din fete supranumită Lăzăriţa se îmbracă în mireasă. În cantec se spune că acesta i-a cerut mamei să-i facă azima si ea n-a voit; el s-a dus apoi cu oile la pădure, s-a suit pe o creangă să scuture frunze oilor, când a început să bată vântul şi s-a rupt creanga, iar el a căzut şi a murit. Cele trei surori ale lui, l-au găsit, l-au adus acasă, l-au scăldat în lapte dulce şi l-au înmormântat. Uneori se face referire si la moartea logodnicei Lăzăriţa. Fetele primesc ouă pe care apoi le roşesc.

Tradiţia spune că fetele trebuie să meargă la râu, unde aruncă şiraguri de covrigi prinşi cu aţă roşie, ce semnifică viaţa şi să aprindă lumânări pentru sufletul lui Lazăr.

Bibliografie:

1. Trifonescu, Gheorghe, “Monografii dȃmbovițene - Bǎleni”, Tȃrgoviște, 1973
2. www.crestinortodox.ro

,,Stropitul fetelor,,-un obicei frumos din a-II- a zi de Paște

Prof. Dr. Ing. Lengyel Bianca, Liceul Tehnologic Jimbolia

Sărbătoarea Paştelui este una din cele mai importante sărbători religioase ale anului şi este ţinută cu mare fast, atât în cadrul bisericii, cât şi în casele credincioşilor. Multe dintre obiceiuri şi tradiţii s-au pierdut odată cu trecerea timpului, dar în unele sate se mai pot observa o parte din acestea.

Ca şi la ortodoxi, Paştele este sărbătorit de românii romano-catolici, reformaţi sau evanghelici şi are o serie de tradiţii şi obiceiuri populare. Cele mai multe sunt asemănătoare, însă există şi câteva care se diferenţează. Cei mai mulţi romano-catolici şi reformaţi locuiesc în Centru si Nord-Vest, regiuni în care s-au impus de-a lungul timpului o serie de obiceiuri preluate de la germani şi maghiari.

În continuare am să vă descriu un obicei care este încă păstrat cu sfinţenie şi în ziua de azi în comuna Dumbrăviţa, dar și în orașul Jimbolia din județul Timiş.

Potrivit unui obicei moştenit de la maghiari, în a doua zi de Paşte, toate fetele sau femeile stau acasă; sunt frumos gătite şi aşteaptă pe udători, care vin cu zecile, să le stropească cu apă de colonie sau parfum. Primii care pleacă la udat pe la casele fetiţelor sunt copiii, dar nu uită nici de bunicile care stau pe băncuţă la poartă, în faţa caselor.

Acest obicei este cel mai cunoscut şi este numit udatul/stropitul, despre care reprezentanţii bisericilor spun că ar avea rădăcini religioase şi că datează de mai bine de două mii de ani, de când evreii i-au stropit cu apă pe adepţii lui Iisus care aduceau vestea Învierii.

Unii etnologi sunt însă de părere că este vorba despre o tradiţie precrestină, practicată de popoarele de origine germanică în amintirea zeiţei Ostera, zeiţă a fertilităţii şi a primăverii. Stropitul se practică în satele ardeleneşti şi bănăţene în a doua zi de Paşte, dar şi la oraş.

Baieţii tineri şi bărbaţii se adună, ei merg încă de dimineaţă să stropească fetele şi femeile cu apă sau cu parfum, pentru ca ele să rămână frumoase şi proaspete pe tot parcursul anului. În unele zone obiceiul este limitat doar la tineri.

Iniţial băieţii mergeau la casele fetelor din sat cu găleţi pline cu apă de izvor (simbol al purificării), ele ajungând să fie înlocuite în prezent cu sticluţe cu apă de parfum.

Se mai spune ,,că acolo unde erau cele mai multe haine întinse pe sfoară la uscat în curte, acolo era cea mai mândră fată şi care a avut mulţi peţitori”.

În ziua de azi ,,udătorii” îşi aleg cu grijă fetele pe care le stropesc cu parfum. De regulă merg la casele celor pe care le simpatizează şi se străduiesc să le impresioneze cu un parfum scump. Fetele nu sunt stropite până când ,,udătorii” nu rostesc versurile:,,Am auzit că aveţi un trandafir frumos, am venit sa-l udăm, să crească, să înflorească şi mulţi ani să trăiască!” După ce sunt stropite, fetele îi răsplatesc pe băieţi cu ouă roşii, prăjituri, cozonac, vin şi palincă, dar şi cu un sărut. Obiceiul udatului este amuzant şi de regulă, se încheie cu câte o petrecere pe la casele fetelor cu mulţi udători sau admiratori.

Sărbătoarea Paştelui este un moment când fiecare dintre noi se întoarce la tradiţii, la lucrurile care s-au transmis din strămoşi şi care în acelaşi timp au evoluat şi s-au adaptat timpurilor. Şi cum spunea Mircea Juncănaru :

,, Moştenim din bătrâni atâtea comori

Şi-i păcat să le pierdem sub zare.

Căci eterne-s acestea prin ani trecători

Cum eternă-i prin valuri o mare-

Şi dac-am şti să le ducem către alţii

Nealterate, aşa cum sunt ele,

Ne-ar păzi mai cu grijă Carpaţii

În drumu-ne lung către stele.”

BIBLIOGRAFIE:

1. Vasiliu, D., A., -1940, ”Obiceiuri, credinţe şi datini de Paşti”, Bucureşti.
2. Ghinoiu, I.-2003, “Sărbători şi obiceiuri româneşti”, Ed. Elion, Bucureşti.
3. Pop, M. –1976, “Obiceiuri tradiţionale româneşti”, Bucureşti.

PROVERBELEÎNTRE FOLCLOR ȘI REALITATE

PROF. PÎSLARU LOREDANA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 VERȘEȘTI, STRUCTURĂ LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 SĂNDULENI

În lumina cercetãrilor, proverbul apare ca o expresie impersonalã și de mare vechime, înzestratã cu autoritate și purtãtoare de înțelepciune.Cele mai vechi date referitoare la proverbe ne parvin de la sumerieni care le foloseau în scop didactic. Este o categorie folcloricã foarte rãspânditã. Celebrului Thales din Milet i se atribuie următoarele versuri care reprezintă aproape o definiţie a proverbului: ,,Vorba lungă n-a dovedit niciodată o judecată chibzuită: caută ceva înţelept ,alege ceva potrivit, si vei curma vorbirea nesfârşită a oamenilor flecari"

Proverbele sunt propoziții sau fraze scurte, în care se exprimã concis și sugestiv, în formulare stabilizatã, rezultatul unei experiențe și care conțin o povațã, o învãțãturã. Proverbele se transmit pe cale oralã, având un evident caracter tradițional. Conținuturile lor au profunzime filozoficã, având ca nucleu probleme morale, înțelepciuni aplicabile în diferite situații de viațã. Mesajul proverbului nu este comunicat direct, fiind un conținut para - proverbial.

Caracterul literar al proverbelor a fost legat, în general, de cel filozofic, pentru cã roadele experienței umane au fost conservate în expresii de mare plasticitate, în care metafora, alegoria și simbolul intervin efectiv pentru a sensibiliza ideea. S-a observat însã cã nu toate proverbele utilizeazã aceste mijloace expresive, cã existã, deci, proverbe metaforice (sau alegorice) și nemetaforice. De aici s-a tras concluzia cã proverbele nu alcãtuiesc integral o literaturã, sub raport artistic, pentru cã un numãr deloc neglijabil dintre ele nu întrunește calitãțile mesajului literar.

S-a vorbit, doar în treacăt, despre structura proverbului şi a zicătorii. Proverbul este o structură bimembră, constând dintr-o constatare („cine se scoală de dimineaţă”) şi o concluzie-apreciere („departe ajunge”). Proverbul este un raţionament complet, având subiect şi predicat, zicătoarea este o concluzie-apreciere, un raţionament axiomatic („I-a cântat cucul”) dat fără constatarea expusă aparte. Zicătoarea este totul: şi constatarea şi concluzia date într-un membru şi nu în doi (mai concis). La fel, formele compozite – maxima, sentinţa, povaţa ş.a. au o structură complexă ca şi proverbul. Asemănarea se apropie, adesea, de zicătoare. Proverbele, zicătorile (zicalele) sentinţele, poveţele, maximele, oricare ar fi originile lor (populare sau culte, cărturăreşti) sunt specii moralizatoare-etice (în ultimă instanţă). De aici, pe prim-plan se plasează esenţele calitative spirituale (moral-etice) şi aprecierile date direct (mai rar), adesea figurativ exprimate poetic cu ajutorul unor figuri cum sunt alegoria, simbolul, comparaţia, metafora etc.

Cu toate acestea, între un proverb **nemetaforic**, cum ar fi „Cine se scoalã de dimineațã, departe ajunge”,și unul **metaforic**, ca „Buturuga micã rãstoarnã carul mare”, nu sesizãm deosebiri de esențã, doar cã ele se aflã, din punct de vedere artistic, pe trepte valorice diferite. Dacã în bagajul paremiologic al unei culturi existã și expresii nule ca valoare esteticã, acest fapt nu infirmã considerarea proverbelor ca gen de literaturã beletristicã, pentru cã asemenea accidente nu sunt strãine nici poeziei, nici prozei și nici chiar teatrului.

Așadar, se impune ca proverbele sã fie studiate în primul rând ca specie de literatură folcloricã. Caracterul colectiv, oralitatea, anonimatul, raportul specific dintre tradiție și inovație, ca trãsãturi specifice ale faptelor de folclor, dominã și limbajul proverbial, manifestând însã anumite particularitãți determinate de natura și condițiile acestui limbaj.
 Ca specie literarã, proverbele sunt definibile prin conținut specific, funcție specificã și mod de realizare specific. Prin specificitatea conținutului nu înțelegem numai sfera tematicã, mai puțin relevantã, ci mai ales modalitatea de manifestare a lui.

În cazul proverbelor, modalitatea de manifestare a conținutului este determinatã de faptul cã:

a) proverbele sunt scurte, nedepãșind limitele unei fraze;

b) sunt aplicate la situații, contexte particulare, dar care practic sunt nelimitate ca numãr;

c) alcãtuiesc un ansamblu care se manifestã ca un limbaj (sistem de exprimare) filozofic, în cadrul cãruia sensurile se întretaie, se contrazic, se împlinesc sau se aprofundeazã reciproc.

Multe proverbe sunt construite conform **principiului binarismului**, bazat pe cuplurile antonimice, prin care se concentrează informaţia, cu valoarea adevărului universal. Cele mai frecvente opoziţii antonimice, din perspectiva raporturilor logico-semantice, sunt: mare – mic, bogat – sărac, stăpân – slugă (antonimie graduală, realizată prin perechi care exprimă noţiuni polare, dar care pot avea şi un termen neutru, de tipul mare – mijlociu – mic), sus – jos, suie – coboară (antonimie vectorială, care, la nivel denotativ, exprimă acţiuni orientate în direcţii opuse), ce se regăsesc în proverbe precum: „cei mari pe cei mici picioarele şi le şterg”; „bogatul a greşit şi săracul îi cere iertăciune”; „stăpân nu poţi ajunge, dar slugă totdeauna”; „cine sare cam sus îndată cade jos”; „puţini suie, mulţi coboară”.

A analiza conținutul proverbelor în funcție de scurtimea lor înseamnã a le judeca separat, ca unitãți independente. Pentru aceasta este necesarã, în prealabil, delimitarea unor tipuri de expresii paremiologice. Diferențierea clasicã a proverbelor de zicãtori constituie, în acest sens, un punct de plecare, dar nu este suficientã.

Expresii ca „Zile negre”; „Zile fripte”; „ Soare cu dinți” etc. Reprezintã noțiuni a cãror sferã este restrânsã printr-un determinativ. Determinativul ne apare ca un epitet metaforic ce dã noțiunii determinate o semnificație stabilã. În alte expresii „A trãi de azi pe mâine”; „A cãuta ziua de ieri” etc. sesizãm acțiuni individualizate printr-un complement metaforic. În limbajul curent, ele nu apar la infinitiv, ci la indicativul prezent. În rând cu exemplele de mai sus pot fi considerate expresiile de tipul „Ruptã din soare”; „Cât toate zilele” etc. Din punct de vedere gramatical ele sunt nume predicative (raportate la context) cãrora metafora le dã, de asemenea, o semnificație stabilã. Ceea ce caracterizeazã toate aceste formule este faptul cã ele nu pot alcãtui o frazã sau o judecatã. Într-un context particular, ele apar ca predicate logice sau ca elemente ale predicatului logic. O altã serie de expresii proverbiale poate fi cãutatã în cele de tipul: „La pomul lãudat sã nu te duci cu sacul”; „Strânge bani albi pentru zile negre”. Acestea sunt propoziții imperative, negative sau afirmative, care prin conținutul lor implicã ideea de bine sau de rãu și impun în mod expres un sfat, un îndemn, o povațã. Structura lor logicã reliefeazã o persoanã (cãreia i se adreseazã sfatul), o comportare (atitudine, acțiune) indicatã sau contraindicate și un element de relație (împrejurare, agent, condiție) în legãturã cu care se dã sfatul. Accentul logic poatã sã cadã pe persoanã, proverbul reprezentând în acest sens o atitudine fațã de ea (Fãgãduiește numai ce poți da.).

Semnificația proverbului este un reproș la adresa persoanei implicate. Accentul poate sã cadã pe agentul de relație. De pildã în „La pomul lãudat sã nu te duci cu sacul”, reproșul nu vizeazã persoana cãreia i se dã sfatul, ci agentul în legãturã cu care se dã sfatul.

O a treia mare grupã de expresii **paremiologice** se referã la cele care ne apar sub forma unei propoziții enunțiative, afirmative sau negative,care exprimã în mod direct și deplin o judecatã. De pildã: „Cine se scoalã de dimineațã, departe ajunge”; „Fiecare-i dator cu o moarte”; „Sãnãtatea e mai bunã decât toate”; „Pisica blândã zgârie rãu”; „Câinele care latrã nu mușcã”; etc. Ele au toate elementele care alcãtuiesc o judecatã completã.

Așadar, considerate izolat, toate formele paremiologice corespund unor unitãți logice:

- cele din primul grup sunt sintagme care apar, în context, ca predicate logice sau elemente de predicat logic;

- cele din grupul al doilea sunt propoziþii imperative care nu constituie judecãți propriu-zise, dar se constituie pe baza unor judecãți pe care, ca atare, le implicã;

- cele din grupul al treilea alcãtuiesc judecãți de sine stãtãtoare.

Cele din grupurile al doilea și al treilea sunt considerate global ca proverbe. Între ele existã însã diferențe sensibile care ne obligã sã le clasãm separat.

Vom diferenția deci în limbajul paremiologic trei categorii de expresii: zicãtorile, proverbele imperative și proverbele propriu-zise.

Formulele paremiologice care relevã structuri diferite de cele analizate sunt relativ rare. Existã, de exemplu, o serie de proverbe exclamative care pot fi considerate derivate ale proverbelor propriu-zise. „Bãrbat bun și usturoi dulce” (adicã bãrbat bun și usturoi dulce nu existã!); „Ferește-mã, Doamne, de dușmanul din casã, cã de cel de afarã mã feresc singur!”(adicã dușmanul din casã este mai periculos decât cel de afarã).

Sunt și mai rare proverbele dialogate:

În mediile folclorice, proverbele sunt considerate ca exprimând un adevãr incontestabil marcat prin autoritatea pe care le-o dã tradiția, experiența ce stã la baza lor și acceptarea lor foarte largã.

Proverbul reprezintã un consens formulat printr-un simbol logic. În lipsa acestuia el, adeseori, nu ar avea sens. De exemplu, „Lupul lup rãmâne”este o tautologie care nu spune nimic. Dar datoritã consensului în privința simbolului logic proverbul reprezintã o judecatã adevãratã: lupul nu se schimbã, lupul rãmâne rãu totdeauna = omul rãu rãmâne rãu totdeauna. Proverbele ca „Ochii sunt lumina trupului”; „Somnul e oglinda morții”; „Capra sare masa, iapa sare casa” sunt neadevãrate din punct de vedere logic, dar adevãrate din punctul de vedere al consensului colectiv. Conținutul lor se caracterizeazã prin implicarea unei atitudini subiective în raport cu obiectul.

Alte proverbe ca „Cine se scoalã de dimineațã departe ajunge”; „Buturuga micã rãstoarnã carul mare”; „Cuptorul bun coace pâine bunã” sunt false generalizãri, din punct de vedere logic, determinate de neglijarea unor date care condiționeazã predicatul logic. Adevãrul proverbial, consensul colectiv derivã însã tocmai din aceastã falsã generalizare. Dacã în expresiile de mai sus falsa generalizare se bazeazã pe o experiențã verificabilã, în proverbe ca „Câinele care latrã nu mușcã”; „Pisica blândã zgârie rãu” falsa generalizare se întemeiazã pe o experiențã neverificabilã. Efectul este același, dar mai puternic, pentru cã solicitã în plus vigilența gândirii.

Proverbele construite în jurul altor culori sunt rare, însă foarte sugestive. Verdele apare în câteva construcţii, precum: „a avea inima verde” (expresie cu sensul „a fi vesel, voios” sau „a fi viteaz”); „cal verde şi grec cuminte nu s-a văzut” (calul verde, prin incompatibilitatea semantică a celor două cuvinte, sugerează un lucru imposibil); „cine la amor nu crede/ n-ar mai călca iarbă verde” (construcţia este de fapt un blestem, întrucât verdele, simbol dendrologic foarte puternic, semnifică culoarea vegetaţiei proaspete, natura; Roşul apare în proverbe precum: „banul roşu nu se pierde lesne” (ban roşu sau „ban de aramă, monedă cu valoare foarte mică”, cu alte cuvinte proverbul sugerează economia, banii câştigaţi cu trudă); „cal bătrân cu chingă roşie” (semnifică un lucru nepotrivit, strident, ridicol); „terchea-berchea,/ trei lei perechea,/ ciubote roşii” (am identificat sintagma ciubote roşii în trei expresii: „a umbla/ a se duce cu ciubote roşii” („a merge desculţ; a fi foarte sărac”); „a fi cu ciubote roşii” („a fi rar; a se găsi greu; a fi scump”); „a plăti ciubote roşii” („a plăti scump”); dacă preluăm sensul ultimelor două expresii, proverbul îl sancţionează, cel mai probabil, pe omul neserios, lipsit de merite, care are acces la lucruri scumpe); „la Drăgăşani şi sfinţii sunt cu nasurile roşii” (aluzie ironică la alcoolismul provocat de specificul viticol al zonei). Culoarea galbenă este folosită în descrieri fizice, de genul: „galben de gras,/ de-i curge untura pe nas”.

În concluzie, proverbele reprezintã un consens etic general, valabil pentru un numãr foarte mare de oameni.

În general, proverbele exprimã, printr-o judecatã de tip inferior, un adevãr formulabil printr-o judecatã de tip superior, sau declanșeazã în mintea interlocutorului pentru a fi decodat un întreg și complicat raționament inductive.

Toate proverbele se încadreazã în orizontul vieții umane, toate vorbesc despre om, chiar și cele care filozofeazã despre rostul lucrurilor în general („Tot începutul are și sfârșit” ; „Soarele rãsare și dacã nu cântã cocoșul”.). În proverbe totul este vãzut de om și pentru om; mai mult decât atât, în proverbe totdeauna este vãzut omul.

Orice creație literarã este reductibilã la om; dar existã și o poezie a naturii, a lucrurilor, a adevãrurilor filozofice foarte largi. În proverb, omul apare totdeauna și ca subiect și ca obiect; omul își privește și își dirijeazã, prin proverbe, viața. Considerate deci în ansamblul lor, proverbele alcãtuiesc un fel de literatură gnomică.

Bibliografie:

1. Chițimia, I., C.,1971, *- Folclorul românesc în perspectivă comparată*, Buc., Minerva
2. Pop. M.,- Ruxăndoiu,P, 1990, - *Folclor literar românesc*, Buc., EDP
3. Ruxăndoiu,P., 1966, -*Studii de poetică și stilistică*, Buc., (cap. *Aspectul metaforic al proverbelor)*
4. Tabarcea, Cezar, 1982,- *Poetica proverbului*, Buc. Ed. Minerva

1. Eugen Negrici, Iluziile literaturii române [↑](#footnote-ref-1)
2. Eugen Negrici, Iluziile literaturii române [↑](#footnote-ref-2)
3. Miron Costin [↑](#footnote-ref-3)
4. Kogălniceanu – *Histoire de la valachie...,* 1837 [↑](#footnote-ref-4)
5. Grigore Ureche, Letopiseţul Ţării Moldovei [↑](#footnote-ref-5)
6. HAŞDEU BOGDAN PETRICEICU - *IOAN VODĂ CEL CUMPLIT* [↑](#footnote-ref-6)
7. P. P. carp [↑](#footnote-ref-7)
8. Corneliu Stoica, 2006, *Valea Trotușului.Enciclopedie*, Ed. Magic Print, Onești, p.446 [↑](#footnote-ref-8)
9. N. Gane, 2004, *Legenda stejarul din Borzești*, Ed. Magic Print, Onești, p. 3 [↑](#footnote-ref-9)
10. Eusebiu Camilar, 2016, *Stejarul din Borzești și alte povestiri,* Ed. Corint Educațional, București, p. 173 [↑](#footnote-ref-10)
11. Ioan Sătaru, Mihai Hrișcă, 1976*, Monumente istorice de pe teritoriul municipiului Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ed. Episcopia Romanului și Hușilor*, p. 8 [↑](#footnote-ref-11)
12. http://www.crestinortodox.ro/biserici-manastiri/biserica-borzesti [↑](#footnote-ref-12)
13. ***, *The Legacy of India*, editor G. T. Garratt, Oxford, Clarendon Press, 1937, p. 1. [↑](#footnote-ref-13)
14. B. L. Atreya, *Indian Culture, Its Spiritual, Moral and Social Aspects*, în *Interrelations of Culture: Their Contribution to International Understanding,* Westport, Greenwood Press, 1971, p. 124 – 125. [↑](#footnote-ref-14)
15. S. Radhakrishnan, *East and West: Some Reflections*, New York, Harper, 1956, p. 44. [↑](#footnote-ref-15)
16. Demetrio Marin, *India și Occidentul*, Iași, Institutul European, 2007, p. 17. [↑](#footnote-ref-16)
17. Liviu Bordaş, *Iter in Indiam. Imagini și miraje indiene în drumul culturii române spre Occident,* Iași, Polirom, 2006, p. 45 – 46. [↑](#footnote-ref-17)
18. Amita Bhose, *Eminescu şi India*, Iaşi, Editura Junimea, 1978, p. 11. [↑](#footnote-ref-18)
19. Florinel Agafiţei, *Itinerarii spirituale,* Iaşi, Editura T, 2005, p. 81. [↑](#footnote-ref-19)
20. Mircea Itu, Julieta Moleanu, *Cultură și civilizație indiană*, București, Editura Credis, 2001, p. 91. [↑](#footnote-ref-20)
21. Amita Bhose, *op. cit.*, p. 10. [↑](#footnote-ref-21)
22. Eadem, *Maree indiană. Interferenţe culturale indo - române*, Bucureşti, Mihai Dascăl Editor, 1998, p. 47 - 48. [↑](#footnote-ref-22)
23. Sergiu Al-George, *Arhaic şi universal. India în conştiinţa culturală românească,* Bucureşti, Editura Eminescu, 1981, p. 271. [↑](#footnote-ref-23)
24. Conferinţă ţinută de Amita Bhose la 27 octombrie 1972 la Festivalul de poezie de la Iaşi la http://amitabhose.net/. [↑](#footnote-ref-24)
25. Amita Bhose, *Eminescu şi India*, Iaşi, Editura Junimea, 1978, p. 20. [↑](#footnote-ref-25)
26. Liviu Bordaş, *op. cit.*, p. 320. [↑](#footnote-ref-26)
27. Mircea Itu, Julieta Moleanu, *op. cit.*, p. 92. [↑](#footnote-ref-27)
28. *Ibidem,* p. 89. [↑](#footnote-ref-28)
29. Mircea Vaida, *Pe urmele lui Lucian Blaga,* Bucureşti, Editura Sport – Turism, 1982, p. 133. [↑](#footnote-ref-29)
30. Sergiu Al – George, *op. cit.,* p. 229. [↑](#footnote-ref-30)
31. *Ibidem,* p. 20. [↑](#footnote-ref-31)
32. Amita Bhose, *Maree indiană. Interferenţe culturale indo - române*, Bucureşti, Mihai Dascăl Editor, 1998, p. 165. [↑](#footnote-ref-32)
33. Joseph Muthuraj, *The Significance of Mircea Eliade for the Study of the New Testament,* în *The International Eliade*, New York, Suny Press, 2007, p. 73. [↑](#footnote-ref-33)
34. Liviu Bordaş, *op. cit.*, p. 43. [↑](#footnote-ref-34)