БЕЛОРУССКАЯ И КИТАЙСКАЯ СВАДЬБЫ:

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Казакова И.В. (Минск)

В культуре любого народа семейные обряды и обычаи играют значительную роль. Они объединяли и укрепляли семью, служили специфическим механизмом для передачи этнических традиций, определенной системы ценностей, морально-этических норм и принципов от старшего поколения к младшему. Они помогали каждой конкретной семье с честью отметить такие важные события как рождение ребенка, вступление молодых в брак или же снять эмоционально-психологическое напряжение в случае смерти кого-нибудь из близких, с уважением к живым членам рода и покойнику похоронить его и почтить память о нем. Вместе с тем, традиционная семейная обрядность укрепляла и внешние связи семьи с соседями, односельчанами, поднимала престиж семьи, содействовала укреплению добрых отношений с другими семьями.

Знание и детальное исполнение традиционных семейных обрядов и ритуалов отыгрывало немаловажную роль в формировании определенного положительного или отрицательного общественного мнения о семье, что имело большое значение для последней. Ведь такое общественное мнение, «добрая» или «дурная» слава о семье передавалась из поколения в поколение, что определенным образом отражалось на судьбе детей, внуков, правнуков.

Цикл семейных обрядов отражает три важнейших события в человеческой жизни: приход в этот мир, создание новой семьи (маленького микрокосмоса в большом макрокосмосе, во Вселенной) и уход в мир иной. И здесь особое место занимают свадебные обычаи и обряды. Свадьба – это один из самых торжественных, самых красивых и веселых семейных праздников. Именно в этом обряде наиболее ярко отражается характер любого народа, его мировоззрение, творческие возможности, этническая психология. Белорусские фольклористы назвали свадьбу особенным театральным представлением, народной оперой с прологом, кульминацией и эпилогом, где каждый участник исполняет роль не спектакля, а жизни.

Свадебные обряды у белорусов и китайцев сохранили связь с древними ритуалами, отражающими самобытность, неповторимость культуры каждого народа и, вместе с тем, космическое единство человечества, закодированное в древних ритуалах, организующих сакральные моменты жизни.

В Древнем Китае заключение брака длилось очень долгое время и сопровождалось очень сложным комплексом обрядов.

Первый этап свадебной обрядности почти у всех народов мира (и у китайцев, и у белорусов в том числе) – сватовство. Интересно, что на подготовительных этапах в старину у белорусов и у китайцев большую роль играло гадание, предсказание, обращение к знахарям и гадателям.

В белорусских деревнях «в сваты» отправлялись чаще всего под вечер, чтобы меньше людей видело их позор в том случае, если сватам откажут, но не только по этой причине. Прежде чем посвататься к девушке, парень раньше мог использовать различные магические приемы, чтобы «присушить» к себе будущую невесту. То же могла сделать и девушка, чтобы «присушить» своего любимого. А действие всех магических сил, как верили, усиливается вечером, с приходом темноты. Вот несколько примеров магических действий, которые были направлены на то, чтобы приворожить к себе любимого человека, зажечь в его сердце огонь любви.

Если парень полюбит девушку и решит идти к ней «в сваты», он (чтобы быть уверенным, что сватам не откажут) должен был прикоснуться к девушке «талісманам любові» (диалектное название). Таким талисманом, который помогал вызвать любовь, является кольцо. Его делали из олова во время 15-ого лунного дня. С внутренней стороны кольца вырезается имя любимой девушки, с другой стороны делают определенный магический знак. Кольцо окуривают дымом хвои и носят на мизинце правой руки. Во время обряда сватовства жених может подарить невесте такое кольцо, но уже со своим именем, которое вырезано также с внутренней стороны кольца.

Если же девушка захочет приворожить парня, она должна взять небольшое кольцо, которое еще никто не носил, обернуть его в кусок ночной сорочки, перевязать лентой с «уплёту» («уплёт» – это то, чем перевязана коса девушки) и закрепить на ленте на шее так, чтобы кольцо находилось над самим сердцем. Так нужно было носить его семеро суток. После взять волосы любимого парня и вместе со своими волосами обмотать вокруг кольца, после чего носить его еще трое суток. Потом кольцо надевается на указательный палец правой руки. При встрече с любимым нужно сильно сжать его руку и три раза сказать: «Ён мой, ён мой, ён мой!».

Как известно, родители часто засылали сватов и без согласия самого парня. Если парень хотел, чтобы сваты отказали, то он должен был сделать следующее: необходимо было встать вместе с солнцем, выйти в поле, умыться росою с семи трав, пойти к мельнице, взять у мельника топор, сесть на бревно, положить на него перед собой щепку и проговорить, глядя на нее: «Не спяваць салаўю ў зіму, не гарэць ружы на марозе, не стаць дзеўцы сокалам, не быць малойцу галубіцаю, не стаяць мне з нялюбай на ручніку, не быць ёй ні ў розуме маім, ні на сэрцы, ні ў помысле маём, як не зрасціся шчэпцы перарубленай» [1]. Во время последних слов нужно перерубить щепку (но обязательно с одного удара), бросить топор от себя в левую сторону и бежать домой очень быстро. Назад оглядываться нельзя, иначе заговор утратит свою силу. После такой предварительной подготовки, наконец-то, шли «в сваты».

В старом Китае перед сватаньем семья жениха посылала семье невесты предварительную записку («цао те узи») с указанием восьми иероглифов жизни, где сообщались имя жениха, год, месяц, день и даже час его рождения. По этим данным гадала семья невесты и, если исход гадания был благоприятный, тут же высылала сведения о дате рождения невесты семье жениха.

Семья жениха тоже обращалась к гадателю, который подтверждал или отрицал благоприятный результат намеченного бракосочетания. Но дело не ограничивалось только обращениями к гадателю. Каждая семья в течение трех дней держала на семейном алтаре карточку. Если в это время случалось какое-либо происшествие или несчастье, например, заболевал кто-нибудь из членов семьи, то сватовство могло быть немедленно прекращено. Решающее слово принадлежало старшим в семье, но принимать или отвергать решение о свадьбе считалось неприличным.

Гадания по гороскопам женщинами и мужчинами проводились разными способами. Наибольшее значение придавалось знакам двенадцатилетнего звериного цикла. К примеру, брак ожидался несчастливым, если юноша и девушка родились, соответственно, в год лошади и быка, змеи и тигра, крысы и барана, курицы и собаки. Принималась в расчет и позиция годов рождения женщины и мужчины в цикле пяти мировых стихий: дерева, огня, земли, металла, воды. Считали, что непременным условием счастливой семейной жизни являлось доминирующее положение животного или стихии, которые соответствовали году рождения жениха. Нередко были случаи, когда дата рождения невесты фальсифицировалась, чтобы сделать брак возможным. По традиционным китайским представлениям, все браки заключались на небесах Лунным Стариком, и не встретить своего суженного было невозможно [2].

Такой фатализм характерен и для белорусского народа. Наши предки также считали, что «всё в руках Божьих», что по судьбе назначено, так оно и случится. Это ярко отражалось в белорусских пословицах и поговорках («Лёс і за печкай знойдзе», «Суджанага канём не аб’едзеш» и т.д.).

И у белорусов, и у китайцев сватовство затрагивало интересы всей семьи. Это событие никогда не было личным делом жениха и невесты. Пару молодым чаще всего выбирали родители. Роль сватов и в Беларуси, и в Китае очень важна. В Китае сватов называли «бин жень» («человек льда»). В городах чаще были профессиональные свахи, а в деревнях на эту роль приглашали мужчин из местных жителей. В белорусских деревнях сватом выбирали уважаемого, нестарого еще человека, счастливого в семейной жизни, не пьяницу, не лентяя. Сват должен быть красноречив, умен, даже хитер. Сватом мог стать родной дядя жениха или близкий друг его семьи.

В Китае, если сватовство было успешным, семья жениха высылала невесте украшения и другие подарки, что в просторечии называлось «юэдин» – «малое соглашение». После этого семьи жениха и невесты обменивались брачными поручительствами, которые писались на бумаге красного цвета (этот цвет считался счастливым). Для юноши письмо украшалось изображениями дракона, письмо же для девушки – фениксом. В этих поручительствах сообщались подробные сведения о будущих новобрачных и их семьях. Указывали сумму вносимого за невесту выкупа. Он называется «чайный подарок» (чай в Китае – символ плодородия и супружеской верности).

Подарками для невесты служили пара сережек, два или четыре браслета, отрезы материи красного цвета, золотые монеты и другие различные драгоценные вещи. Высылались также специальные красные коробочки, в которые клали провизию: отборный рис, различные сорта чая, соль, вино и т.д. Семья невесты принимала все высланные ей драгоценности и украшения, но около половины даров продуктами отсылала обратно. Это аргументировалось тем, что определение сроков свадьбы требовало, как правило, нескольких визитов сватов к обеим сторонам.

Семьи обеих сторон заключали также брачные контракты, это и служило поводом для первой встречи родителей жениха и невесты. Родители жениха, прибыв на встречу, сначала совершали поклонение перед семейным алтарем (выставлялись фигуры «зайца счастья» или «рыбы счастья»). Затем хозяева и гости участвовали в церемониальной трапезе, во время которой все выпивали чашку «вина долгой жизни» [3].

Интересно, что на заключительном этапе сватовства у белорусов тоже присутствовало ритуальное питье. Все участники обряда выпивали по рюмке («па чарцы») спиртного напитка домашнего приготовления (чаще это была самогонка из зерна), а жениха и невесту заставляли выпить из одного стакана такой же горький напиток, только предварительно добавив туда ложку меда, чтобы отныне они и горечь, и сладость всегда делили вместе.

И белорусы, и китайцы свадьбу назначали обычно ближе к концу года, когда заканчивались полевые сельскохозяйственные работы.

В период подготовки к свадьбе китайская невеста получала от жениха большое количество свадебных даров, среди которых даже был свадебный наряд. В белорусской традиции это не было принято. Интересно, что доминирующим цветом в одежде как старобелорусской, так и китайской невест был красный цвет. Красный цвет вообще считался счастливым для молодоженов в обеих культурах.

И в белорусской, и в китайской свадебной обрядности большую роль играет ритуальная обрядовая выпечка. В Китае родственники и друзья молодоженов раздавали круглые пшеничные или рисовые лепешки, что служило уведомлением о готовящейся свадьбе. В городах в качестве сообщения о свадьбе рассылали так называемые «двойные пирожные счастья». Традиционная выпечка называется также «дракон и феникс» и символизирует соединение мирского и женского начал. Начинкой обычно служит паста из семян лотоса, красных бобов или зеленой фасоли. Обрядовую выпечку присылает семья жениха семье невесты в числе других предсвадебных даров. У китайцев также существует свадебный торт или пирог, который является одним из важнейших атрибутов самой свадебной церемонии. Он должен быть многоступенчатым. Это символизирует ступени семейной жизни, лестницу в счастливое будущее. Молодые должны кормить друг друга сладкими кусочками свадебного торта, чтобы вместе проходить все ступени супружества.

В белорусской свадебной традиции одно из главных мест занимает свадебный каравай. Очень важен весь процесс его подготовки. Накануне дня свадьбы начинали также выпекать и свадебный каравай. Подготовкой каравая чаще всего руководила крестная мать жениха или старшая женщина из его семьи. Замешивали каравай только замужние женщины. Начинали подготовку каравая и за день до свадьбы с утра. После его на день и ночь отдавали матери жениха. Каравай посвящали солнцу. Выпекался он такой же самой, как и солнце, круглой формы.

Крестная мать жениха готовила все то, что нужно для приготовления каравая, проверяла дежу, выгребала из печи пепел. Мать жениха еще за несколько дней приглашала выпекать каравай женщин-каравайниц. Чаще всего собиралось десять каравайниц и одиннадцатая – «старшая каравайніца» – крестная мать жениха. В каравай входило почти все то, что должно было быть в будущем хозяйстве молодых: зерно, молоко, соль, мёд, яйца. Добавляли туда даже водку. Все каравайницы были одеты в светлую праздничную одежду. Платки у них на головах были белыми. Среди хаты ставили дежу. Начинали каравай с восходом солнца. Старшая каравайница просила «благаславіць пачынаць» замешивать каравай, засыпала в дежу муку, затем наливала молоко и т.д. Каждый новый продукт сопровождался определенным приговором.

По краям каравая часто плели кайму в форме шишечек. В центре делали или солнце и месяц, или двух птичек, или огромное солнце и звезды и др. В печь каравай сажал мужчина. Чаще всего сват или крестный отец жениха, ему помогала старшая каравайница. Готовый каравай клали на красивое полотенце («ручнік»), караваю кланялись, пели песни. Обращались к нему как к живому существу. После женщины несли каравай на полотенце на пригорок и просили Солнце благословить каравай.

Каравай на несколько минут оставляли на полотенце, а сами спускались с пригорка. После благословения каравая солнцем, он становился священным. Его торжественно несли в клеть, пели величальные песни. Очень плохой приметой считалось, если не было Солнца в тот день, когда пекли каравай. Каравай до свадьбы оставался в той клети, где должны были спать молодые. Всех каравайниц обязательно приглашали на свадьбу (среди самых почетных гостей). Бывало, что мать жениха одаривала каравайниц (чаще всего полотном).

Каравайный ритуал – это определенный порог, переступив который, дороги назад уже не было. Если до каравайного ритуала свадьба по каким-либо исключительным причинам могла еще не состояться, то приготовление свадебного каравая означало обязательную безотлагательную свадьбу.

И белорусская, и китайская невесты должны были иметь приданое. Приданое белорусской невесты привозили в дом жениха во время самой свадьбы. Китайская же невеста за три дня до свадьбы высылала в дом жениха предметы своего личного и домашнего обихода: одежду, туалетные принадлежности, утварь и даже мебель, что называлось «пу фан» – «оборудовать комнату». Тем временем в доме жениха велась подготовка к приезду новобрачной. В комнате будущих супругов обновляли бумагу на окнах, заново белили стены, производили уборку. Причем позволялось это делать только тем женщинам и мужчинам, у которых были дети, кто не потерял родителей и не был вдовым.

После всех приготовлений до свадьбы в постели новобрачных должен был спать кто-нибудь из неженатых младших братьев жениха или невесты, ибо, как считалось, «постель невесты не должна пустовать». Невесте не полагалось покидать женскую половину дома с того момента, как был установлен день свадьбы. Эти дни она проводила в обществе подружек, которые провожали ее в новую семью. По обычаю, она должна была причитать и плакать, выражая свою скорбь по поводу расставания с родными. Во многих районах невеста и ее подружки пели песни, в которых содержалась брань по адресу сватов и семьи жениха и даже будущего мужа, носившая, впрочем, игровой характер.

Ритуальный плач невесты обязателен и в китайской, и в белорусской свадебных церемониях. У белорусов принято было три ритуальных плача невесты: на девичнике, перед отъездом в дом жениха и уже непосредственно в доме ее новой семьи. Невеста должна была прилюдно, «на миру», выплакать все слезы, все горе, чтобы быть счастливой в новой семейной жизни.

Участники свадебных обрядов вместе и смеются, и плачут. Если люди смеются вместе со всеми, они больше ощущают свое единство, свою независимость от чего-либо целого, неделимого. Так и на свадьбе. Участники свадьбы составляют определенную целостность, театрализованный свадебный спектакль исполняется не отдельными исполнителями, а хорошо организованным ансамблем, коллективом. Эта целостность должна создать новое целое – новую семью.

Ощущению сближения помогает и антипод смеха – плач, но плач вместе с другими (горе общее). Например, если невеста плачет на «девичнике» вместе со всеми подружками, она ощущает свою связь с ними и боль от того, что эта связь должна прерваться. Тоже самое ощущают и девушки. Именно в народном обряде наблюдается интересное совмещение смеха и плача. Такое совмещение ярко отражается в свадебных песнях. В разряд свадебных (веселых) песен входят и очень грустные, что свидетельствует о серьезности и важности события. Не только веселое несет жизнь молодым. Вот, например, две свадебные, но совсем разные па характеру песни: «Будзе вяселле, будзе хмельна зелле, // Бог нам даў! // Будзе шчасце, шлюб удасца, // Бог нам даў!», «Жыві, мыя мамычка, без мяне, // Без русай касы, без маёй. // Мяне забывай, на дарогу не ўглядай, // Буду ўспамінаць, слёзкі праліваць…» [4].

Первую песню поют во время обручения, когда заручаются согласием на свадьбу, ждут веселый праздник, вторую – во время, когда невеста уезжала из родного дома к жениху (один с главных моментов свадьбы). Свадьба, как и сама жизнь, несет в себе непрерывную связь смеха и плача.

«Прежнее единство смеха и плача раскрывается в том, что они, даже отделенные один от другого, продолжают жить совместно в обряде и мифе; плач разве что относится к смерти, что фигурирует в первой половине сюжета, а смех – к новому рождению, что фигурирует во второй половине» [5]. И действительно так. Если опять вернуться к свадебному сюжету, то можно определить с одной стороны плач: плач невесты-сироты во время обручения (связь с культом предков), плач невесты во время «девичника» и при отъезде в дом жениха (если распадается, умирает определенная целостность – единство незамужних подружек и семья родителей, из которой выходит дочь-невеста), с другой – смех: смех на свадьбе (во время рождения новой семьи, шутки про будущих детей).

И китайская, и белорусская невесты накануне свадьбы совершали предсвадебное ритуальное омовение. Китайская невеста после совершения ритуального омовения совершала ритуальные поклоны перед семейным алтарем.

Накануне свадьбы топили баню, где невеста совершала свое ритуальное предсвадебное омовение. Вели ее в баню старшая сваха и три ближайшие подруги. Все они должны были быть сероглазые или голубоглазые, так как черноглазые, считалось, могли ее сглазить. Мыли ее только дождевой водой с мятой. Мыть невесту начинали с левой ноги. Делали это для того, чтобы отмыть всю лень у будущей хозяйки. Раньше считали, что вся лень находится у женщины в левой ноге. Это даже отразилось в пословице. О ленивой жене говорили так: «Робіць толькі тое, што яе левая нага захоча». В конце мыли косу невесты, расчесывали ей волосы, ворожили об ее новой жизни. Считали, что, сколько выпадет длинных волос, столько у молодой матери будет сыновей. Волосы, которые выпали, обязательно жгли, чтобы никто не смог их украсть и причинить невесте какой-нибудь вред. Люди верят и сейчас, что нужно обязательно сжечь все выпавшие с головы волосы, иначе произойдет что-нибудь неприятное. Существует даже такая поговорка: «Колькі воласу гарэць, столькі галаве балець».

В бане гадали, чтобы узнать, сильно ли любит невесту жених и сделать так, чтобы он любил сильнее. Это делали следующим образом. После появления сватов невеста клала под порог прутик из светлого веника, которым она подметала дом перед их приходом. Если жених переступал через порог, невеста (или ее подружка) тихонько прятала этот прутик туда, где его никто не увидит. После, когда невесту приводили в баню, этот прутик клали на полок и говорили: «Як сохне гэты пруток, хай сохне па мне мой суджаны (імя)». Если прутик быстро засыхал, тогда считали, что суженый любит сильно. Из бани невеста шла по полотенцу. Полотенце было наполовину белым, наполовину красным. Остаток дня и ночи невеста отдыхала одна в темной комнате, чтобы ее не сглазили «дурныя вочы». Из дома невесты нельзя было выносить мусор. В своей комнате невеста находилась одна (или редко с подругой) до того времени, пока ее начинали собирать к венцу.

Кульминационный момент и китайской, и белорусской свадьбы – это переезд невесты в дом жениха.

В день свадьбы невеста с самого утра наряжалась для церемонии переезда в дом своего будущего мужа. Она прощалась с родителями и другими родственниками. Обычай запрещал невесте есть на свадьбе. Жених же в эти утренние часы съедал полную чашку мяса – знак достатка в будущей семье, и тоже начинал одеваться к свадьбе. Тем временем люди жениха в сопровождении музыкантов и слуг отправлялись за невестой, неся для нее красный свадебный паланкин, разукрашенный различными счастливыми символами. Нередко в паланкин сажали мальчика, что должно было обеспечить появление мужского потомства.

Лицо невесты, в соответствии с китайскими представлениями о женской красоте, было густо напудренным и нарумяненным, губы выкрашены помадой. Свадебное одеяние состояло из короткого красного халата, украшенного цветками и помпонами из разноцветного шелка, и платья (красного или зеленого). Невеста носила специальный головной убор, который представлял собой металлический каркас с накладкой из птичьих перьев, шелковыми помпонами и медальонами, прикреплявшимися к каркасу пружинами. Лицо невесты скрывала вуаль из красного (иногда черного) шелка, чтобы «спрятать стыд». На вуали, головном уборе и даже платье невесты нередко имелись изображения дракона – символа духовной власти [6].

Празднично наряженную в красное невесту, причесанную еще по-девичьи, в паланкине приносили в дом жениха. Весь свадебный выезд тщательно оберегался от злых духов: против них выпускали специальные стрелы, на грудь невесты одевали обладающее магической силой бронзовое зеркало и т.п. В доме жениха в честь невесты запускали ракеты-шутихи, затем в момент встречи невесте и ее родне (а также многочисленным собравшимся, в том числе нищим, от которых откупались по заранее достигнутой договоренности) раздавали подарки. Жених и невеста вместе кланялись Небу и Земле, совершали еще ряд обрядов и поклонений. Им подносили две рюмки вина, связанные красными шнурком. Угощали пельменями. Все это имело свой смысл, все было полно глубокой символики – и поклоны, и слова, и даже пища (пельмени, например, символизировали пожелание множества детей), и изображения вокруг. Наконец, основные обряды окончены. Жених удалялся, а невеста совершала необходимый туалет, в частности, причесывалась уже как замужняя женщина. После этого молодые отправлялись в спальню.

На следующий день все поздравляли молодых, гости и родня приглашались на пир. И лишь после того, как все торжественные обряды были окончены, жена специально представлялась свекрови, под начало которой она отныне поступала, и всей мужниной родне. Через несколько месяцев она также представлялась предкам мужа в храме предков и принимала участие в обрядах жертвоприношений. Теперь она уже по-настоящему становилась женой и членом семьи (до этого ее еще можно было возвратить родителям – в случае, если она, например, оказалась поражена каким-либо недугом) [7].

В белорусских деревнях все свадебные ритуалы начинались на рассвете. Невесту тоже начинали наряжать на рассвете. Большое количество магических действий должно было охранять невесту от сглаза. Нижняя юбка надевалась наизнанку, оставлялись не застегнутыми крючки (чтобы легче было рожать, ради этого же не зашивали в первую брачную ночь сенник). В одежде невесты преобладали два цвета – красный и белый. Юбка была либо просто красной, или в клетку или полоску, где также преобладал красный цвет (а нижняя юбка была чаще просто белой). Под белой с красной вышивкой сорочкой невесту обвязывали рыболовной сеткой или поясом из соломы. Это делали также ради того, чтобы отвести сглаз. Корсет чаще всего был красного цвета, с вышитыми на нем разноцветными цветами. Стягивался корсет очень сильно, шнуровка снизу завязывалась на три узла. Эти узлы заканчивались на животе, они должны были защищать будущую мать от злых сил, от всякой порчи. Красные сапожки невесты также были очень красиво, старательно вышитыми.

Главным в наряде невесты был «вянец» (венок). Его делала за неделю до свадьбы женщина, которая специально занималась этим делом в деревне. Она же делала и «вясельную дугу» для того экипажа, на котором жених поедет за невестой. Раньше венец делали из красной ткани, натянутой на бересту, картон и др. Позже венок начали делать из искусственных цветов и воска. Сзади прикрепляли ленты (красные, зеленые, белые и др.) или позже – белую фату из марли. Фата или белые цветы в венке невесты – символ чистоты и непорочности девушки. Если невеста не сохранила непорочной чистоты, но использовала фату или белые цветы, тогда люди никогда не могли простить ей этот грех. «Спорчаная» невеста шла под венец в платке. Так же одевалась и вдова, когда опять выходила замуж. Именно головной убор является главной приметой невесты, по нему судили об ее моральных качествах. Доминирующими цветами в одежде жениха также были белый и красный.

Перед приездом жениха невесту обязательно должны были спрятать. Это делали для того, чтобы жених искал свое счастье, потому что, если счастье настоящее, оно сразу в руки не дается, и, чтобы найти его, нужно пройти через определенные испытания.

На свадьбе присутствует знахарь (реже знахарка). Это человек, который должен охранять молодых от порчи, отводить от них сглаз. Знахаря приглашают родители молодых. Его даже не знают жених и невеста.

Утром в доме жениха собираются его родные, дружина, «дружок» и некоторые гости. «Дружок» готовит экипаж, жених собирается «ехаць па нявесту». Родители должны благословить жениха. Мать жениха втыкает в каравай деньги (раньше серебро) и благословляет сына «ехаць па нявесту на добрую дарогу». После благословения все гости и родственники «доруць жаніха» (вручают ему подарки).

Жениха встречает дружина невесты, ее родственники и родители. Только «старшая паднявесніца» вместе с молодыми девушками из этой деревни находились недалеко от того дома, где прятали невесту. «Дружок» вместе с женихом идут искать невесту. Звучат разные шутки, девушки смеются над парнями, парни хотят купить невесту дешевле. «Старшая» бросает на землю скатерть, через нее нельзя так просто пройти: жених должен положить на четыре угла выкуп, а в центр – самое дорогое, что он дает своей невесте (он должен стать туда сам).

Свашки осыпают молодых зерном, семенами конопли, льна, чтобы были богатыми, чтобы рожь родила, чтобы родилось много детей. После молодые едут в церковь. Нужно отметить, что хотя венчание и вошло в народный свадебный обряд, но главной, решающей роли оно не имело. Брак считался заключенным только тогда, когда были исполнены все традиционные народные ритуалы, только исполнение всего свадебного обряда полностью давало право на брачную ночь.

«Дружок» связывает молодых полотенцем или поясом, три раза обводит их вокруг стола и сажает на самое главное место – в красный угол на вывернутую шубу. Молодых опять осыпают зерном.

Во время застолья в доме невесты происходит интересный ритуал продажи невестиной косы. Жених должен был выкупить невестину косу, иначе жена никогда не будет ему подчиняться. «За касой» становят младшую сестру или маленького брата невесты, или кого-нибудь из детей невестиных родственников (чтобы только ребенку не было больше двенадцати лет). Выкупают невестину косу «дружок» и «старшы паджанішнік». Ребенку дают в руки серп, и он говорит, что отрежет косу, если за нее дадут мало денег. Жених хочет купить дешевле, но тот, кто продает, отвечает им: «Мая сястра – не ўдава, яе каса каштуе трыццаць тры рублі». Когда они соглашались, тогда от косы отрезали маленький пучок волос, который «старшы паджанішнік» вручал жениху.

После первой чарки жених должен был назвать родителей невесты своими родителями и попросить разрешения так к ним обращаться. То же самое должна была сделать и невеста в доме жениха.

Жениху и невесте на свадьбе нельзя было пить водку. Они даже почти ничего не едят. Ритуальная еда жениха и невесты – курятина, которая считалась самым чистым мясом. Для молодых обязательно резали белую курицу. Курицу они ели без хлеба и соли. На это они не имеют права, которое еще нужно заслужить своим будущим совместным добросовестным трудом. Сердце курицы отдавали жениху. Жених должен быть в первую брачную ночь обязательно нежным, несмелым, ласковым, наверное, поэтому ему даю съесть сердце курицы. Часть (или всю курицу, которую готовит свекровь) молодые забираю с собой в клеть.

За столом молодые едят вместе, с одной тарелки. Невеста должна попробовать все блюда, чтобы ей не была противна никакая пища, когда она, будучи уже женой, будет ждать первенца. Жених еще должен съесть ритуальную яичницу, которую готовит теща во время свадебного застолья. Все смотрят, как теща разбивает яйца, и подсчитывают их количество вслух. Жених должен съесть столько яиц, сколько теща их разобьет.

Уже во второй половине дня, когда приходит время, родители невесты благословляют дочь отъезжать. Раньше существовал вот какой обычай. Отец невесты стебал ее по спине тремя веточками лозы три раза, невеста плакала в голос. После отец передавал веточку жениху и тот бил невесту только один раз, а она должна была молчать. Веточку жених брал себе. Так невеста давала публичную клятву в том, что все стерпит от своего мужа и никогда не будет жаловаться. После этого молодым первый раз кричали: «Горка». Жених с невестой должны были поцеловаться, чтобы «падсаладзіць» водку и пищу. Потом родственники невесты отдают молодым подарки.

Невеста плачет, обнимает березку возле родного дома («каб ехала са слязамі, ды жыла з вясёласцю»). Молодые кланяются всем присутствующим и едут в дом жениха.

Свекровь снимала с головы невесты венок – ее «дзявоччу волю», и клала его за иконы или просто на важное место в красный угол. Иногда венок снимал жених, а после передавал его своей матери. Этим подчеркивалась власть мужа и свекрови над невесткой.

После снятия венка происходил ритуал, который называется «маладуха». Свекровь держала невесту за косу и три раза спрашивала у сына: «Ці твая каса?». Он должен был трижды это подтвердить. После этого косу расплетали (раньше отрезали). Сваха завязывала невесте платок «маладухай», сажала ее на дежу вместе с «паднявесніцамі» и накрывала их покрывалом. Жених должен был узнать свою невесту. Он узнавал ее по платку. Это обозначало, что теперь муж всегда узнает свою жену среди других. (Кстати, молодую жену в семье мужа и называют молодухой). После «маладух» невеста должна была одарить всех родных жениха.

Наступало время провожать молодых в клеть. «Дружок» просил родителей, чтобы они еще раз благословили молодых. Родители благословляли их, молодых опять осыпали зерном, коноплей, семенами льна, обмахивали веточками и с песнями вели в клеть. Девушки разбрасывали на их пути цветы. Молодые должны были первую брачную ночь проводить не в доме, а обязательно в клети. Там стояло много дежек с рожью и другим зерном, чтобы у молодых родилось много детей. Кровать должна была быть очень высокой, чтобы «не цягнула ў зямлю».

Молодые брали с собой белого петуха в мешке. За молодыми закрывали дверь и пели им песни, например, такую: «Спусцілася чорна ночка, // Месяц выйшаў усё з-за гор, // Скінула мамкіна дочка // Свой дзявочы ўбор…» [8].

После того, как молодых проводили спать, свадьба продолжалась. Торжественные ритуальные моменты уже произошли, дальше шли свадебные игры, танцы, песни. И старики, и молодежь переодевались в цыган, разных животных, женщины – в мужчин, и наоборот. Свадьба пронимала почти что карнавальный характер. Это бурное веселье должно было отвлечь внимание злых сил от клети молодых, чтобы им ничто не мешало.

Утром молодых будили, убеждались в невинности невесты. Если невеста не сохранила невинность, тогда на тещу надевали хомут и гоняли вокруг дома, пока зять не прощал ее дочери греха. Мать выкупала грех дочери. Если же невеста сохранила девичью чистоту, тогда зять ехал к теще с красной сладкой водкой. Бутылку обвязывали красным бантом. Этот обычай сохранился и сейчас. Зять привозил невестиных родителей и всех ее родных в свой дом. Начинался второй день свадьбы.

Китайская невеста также обязана была предоставить доказательство своей невинности. Постель молодых застилали специальным полотенцем, чтобы утром молодая жена предоставила его свекрови. Приличия требовали, чтобы жених в тот же день с утра отправил семье невесты извещение о том, что она сохранила невинность до свадьбы и приглашение на обед.

В обеих культурах в свадебных и предсвадебных обрядах велика роль ритуальной еды. Так, накануне свадьбы в домах жениха и невесты устраивали пиршества, в которых участвовали приглашенные родственники и друзья. Предлагавшееся угощение называлось по традиции «четырьмя большими блюдами» и включало в себя в качестве главной обрядовой еды просяную кашу с мясом. Для невесты же важнейшей обрядовой пищей в канун свадьбы было мясо, высланных ей женихом свиньи и петуха.

Интересно, что в белорусской традиции на второй день свадьбы гости заставляют молодую жену выполнять разную домашнюю работу: идти за водой, подметать пол. Однако во всем ей мешают, пока молодой муж не заплатит выкуп. В Китае же испытания ждали молодого мужа, когда молодожены отправлялись в отдельных паланкинах погостить в дом жены на третий день свадьбы. Например, молодому мужу подносили пельмени с острейшим перцем, что, по поверьям, способствовало успешной карьере мужа и рождению умных детей. Молодожены обязаны были совершать поклоны в ее доме перед семейным алтарем. Вернуться домой они должны были до восхода солнца, так как обычай запрещал новобрачной в течение первого месяца семейной жизни ночевки вне дома.

В песнях «Шицзин» много говорится о свадебных церемониях. В среде высшей знати часто практиковался сорорат, когда вместе с невестой в дом мужа ехала ее младшая сестра или племянница в качестве своего рода заместительницы жены, наложницы.

Иногда невеста не проявляла желания привести с собой дополнительных жен для будущего мужа. В «Шицзине» приводится песня, под названием «Цзян ю сы»: вначале невеста не хочет брать с собой девушек, которым уготована такая участь, в конце же девушки выражают благодарность, что невесту удалось убедить и теперь она берет их будущую семью: «Так с Цзяном сольется притока волна… // Та девушка шла к жениху. // С собою нас брать не хотела она, // С собою нас брать не хотела она, // Потом стосковалась она. // Так воды сливаются за островком. // Та девушка шла к жениху. // С собой ты нас взять не хотела в свой дом, // С собой ты нас взять не хотела в свой дом. // Была ты нам рада потом» [9].

Браки среди представителей правящего класса были строго экзогамными. Женитьба на женщине с таким же самым именем, независимо от того, будет ли она главной женой, дополнительной женой или наложницей, была строго запрещена. Считалось, что подобный «инцест через имя» обрекает мужа, саму женщину и их потомство на страшные несчастья. По свидетельствам классической литературы, никаких подобных табу для простолюдинов не существовало, но это не совсем так. Хотя классические источники гласят, что «ритуалы и церемонии не опускаются до нижних людей», у простолюдинов существовали свои су, или обычаи. Поскольку антропологи считают, что в целом архаичные общины имеют еще более жесткую систему табу, чем высокоразвитые общества, можно с уверенностью говорить, что и среди древнекитайских крестьян браки были связаны всевозможными табуирующими ограничениями, хотя письменно они не зафиксированы. В более позднее время табу на брак людей с одной и той же фамилией применялось в равной степени ко всем сословиям и сохраняется и по сей день [10].

В белорусской народной традиции также не приняты были браки, если люди принадлежали к одному семейному клану. Правда, если молодые были просто однофамильцами, это не являлось препятствием к бракосочетанию.

И в белорусской, и в китайской традиционных культурах созданию семьи и браку придавалось огромное значение. Это был один из важнейших обрядов семейного цикла, основанный на древних устойчивых традициях. Семья, интересы семьи ставились выше личных интересов. Патриархальные отношения, послушание воли родителей, а потом воли мужа составляли основу жизни девушки, женщины. Молодой мужчина также обязан был подчиняться интересам семьи. После свадьбы любовь либо приходила, либо нет. Однако оставалась забота о семье, о детях, о продолжении рода, о поддержке стабильности и процветании семьи. Правда, китайский мужчина мог восполнить отсутствие любви к законной супруге наложницей, а женщине оставалось только смириться с существующим положением вещей. А брак рассматривался, прежде всего, как ритуальный обряд, служащий увеличению и укреплению семьи, и являлся, тем самым, средством успешного служения предкам.

Список использованных источников

1. *Казакова, І.В*. Этнічныя традыцыі ў духоўнай культуры беларусаў. – Мн., 1994. – С. 23.
2. Свадебные обряды Китая // Великая Стена – Китай [электронный ресурс]: http: // www.china.worlds.ru. – Дата доступа: 01.11.2012.
3. Свадебные обряды Китая // Великая Стена – Китай [электронный ресурс]: http: // www.china.worlds.ru. – Дата доступа: 01.11.2012.
4. *Казакова, І.В*. Этнічныя традыцыі ў духоўнай культуры беларусаў. – Мінск, 1994. – С. 128.
5. *Абрамян, Л.А*. Первобытный праздник и мифология. – Ереван, 1983. – С. 51.
6. Свадебные обряды Китая // Великая Стена – Китай [электронный ресурс]: http: // www.china.worlds.ru. – Дата доступа: 01.11.2012.
7. *Васильев, Л.С*. Культы, религии, традиции в Китае. – М., 2001. – С. 46–49.
8. *Казакова, І.В*. Этнічныя традыцыі ў духоўнай культуры беларусаў. – Мінск, 1994. – С. 50.
9. *Васильев, Л.С*. Древний Китай. – М., 1995. – С. 338–341.
10. *Васильев, Л.С*. Древний Китай. – М., 1995. – С. 338–341.