

東山瑤族의 婚姻形態探究

邢 莉 (中央民族大學 文學與傳播學院 教授)

현 창 주 (국립문화재연구소 예능민속연구실) 역

사회발전이 어느 정도 수준이든 간에 그것과 관계없이 사람들은 대부분 혼인을 중시한다. 이것은 한 사람의 개인이 사회성원이 되었음을 표시하는 것일 뿐만 아니라, 여기서부터 사회는 개개인의 성년에게 그 책임을 부여한다. 게다가 이것은 종족의 번식과 사회의 안정, 그리고 민족문화의 전승과도 관계가 있다.

그러나 인류생산에서 종의 번식이란 것은 일종의 개인적인 행위가 아니며, 그것은 물질생활에 있어 가장 필요한 조건과 제일 활발한 생산력의 하나인 것이다. 혼인은 사회의 발전을 제약하지만 동시에 사회생산력의 발전을 결정하기도 하며 일정한 사회 물질생산 발전수준의 제한을 받는다. 그래서 혼속은 하나의 민족이 장기적으로 생존에 적응하면서 형성한 문화형식 중의 하나로, 이것은 전통 민속문화의 중요한 窓口이다.

혼인의례는 크게 배우자의 선택, 訂婚의식, 혼례의 세 부분으로 점점 표출되어 나왔는데 혼례의 진행은 사회가 인가한 결혼을 전제로 한다. 그래서 혼인형태와 합쳐서 혼인의례를 함께 관찰할 필요가 있다. 이에 따라 남녀쌍방의 혼전관계, 결혼조건, 혼인 후의 거주 및 모든 권리, 의무 등 여러 다른 상황이 생기고 다시금 다양한 형태의 혼인형태가 나타난다.

I.

東山瑤族地域의 婚姻形態는 여러 종류가 있다.

첫 번째, 男娶女嫁 婚姻

이것은 東山瑤族의 주된 혼인형태 중의 하나이다. 男娶女嫁(남녀가 시집·장가는 것)는 결혼 후에 여자가 남편과 같이 거주하는 것으로 여자가 남자 쪽에 시집을 간 뒤에도 자기의 성씨를 유지하며 낳아준 부모에 대해서는 부양할 의무가 없다. 또한 부모의 재산도 계승하지 않고 단지 명절이나 혹은 부모의 생신 때 현지의 예속에 따라 부모에게 축하하는 의미로 선물을 보낸다. 며느리는 시아버지, 시어머니를 부모라 부르며 그녀가 낳은 자식들은 남편의 성을 따르고 시댁의 제사를 계승한다.

이런 혼인을 행하기 위해서 남자 쪽은 여자 쪽에 納采를 하는데 納采에는 돈과 물품이 포함되며, 그 가치는 1,000元(한화 150,000원에 상당하며 현지에서는 상당히 큰 금액임)에서 3,000元(450,000원)원까지 균일하지 않으며 여자 쪽이 시집갈 때 가지고 가는 것은 주로 생활용품이다.

두 번째, ‘兩頭扯’ 婚姻¹⁾

결혼 이후에 부부는 일년 사계절을 남녀 쌍방의 부모 집에서 돌아가면서 생산과 생활을 하며 쌍방의 부모와 가정을 돌본다. 이런 혼인형태를 ‘兩頭走’, ‘兩邊走’, ‘頂兩頭’, ‘兩不辟宗’ 등이라 부른다.



<그림 1> 어느 가정의 생일잔치(白嶺村 黨書記宅)

사례1) 上塘村 주민 俸孝女는 1남 3녀를 낳았으며, 큰딸 俸遠花와 둘째딸 俸遠英은 ‘兩頭扯’ 婚姻을 했고, 이들은 姓氏를 바꾸지 않았다. 3녀 俸姣英 역시 ‘兩頭扯’ 婚姻을 했다.

사례2) 清水下村의 李龍春과 그의 처 包地妹는 ‘兩頭扯’ 婚姻을 했으며, 남편의 원래 성은 이씨다. 아들이 둘 있고, 이 두아들은 여전히 성이 이씨며, 성을 바꾸지 않았다.

사례3) 大友村 주민 李世民은 숙모가 아들이 없어 숙모 집에 가 살았다. 그 후에 숙모집의 재산권을 계승하고 ‘兩頭扯’ 婚姻을 해 처를 맞았다.

세 번째, ‘招郎入贅’ 婚姻²⁾

東山瑤族지역에는 ‘招郎入贅’ 라는 혼인방식 역시 많은데, 이곳에서는 ‘倒插門門’ 이라고도 부르며, 현지에서는 비교적 보편적인 현상이다. 수많은 가정에서 아들이 장가를 가고나면 딸은 남아 있다가 남자를 집으로 들인다. 사위가 여자 집으로 들어온 이후에는 여자 쪽의 재산을 나누어 가질 수 있다. 사위가 집으로 들어온 이후로는 대부분 자기 부모는 모시지 않고 장인·장모만 모신다. 남자가 장가가든 여자가 시집을 가든 모두 같으며 동일하며 명절과 부모의 생일 때 선물을 보내는 정도다.

東山瑤族의 가치관념 중에 남자가 장가를 가고 여자가 시집가는 것은 기본적으로 동등하다고 여기기 때문에 그 차이는 없다. 단지 결혼과정에 있어 혼례를 준비하는 쪽은 주로 여자집안이며 그 과정의 의식은 여자가 남자에게 시집가는 것과 기본적으로 같다. 집으로 들어온 사위는 가정생활에 있어 친아들과 같은 대우를 받으며 다른 사람에게 무시를 당하지

1) 역주. 이 혼인은 우선 남녀가 결혼을 하면 서로 거주지를 옮기지 않고 자기 집에 있으면서 상대방의 집으로 이동해 일 정기간 머무르며 생활하는 것으로 남녀가 계속해서 이런 식으로 왕래를 한다. 그리고 자식을 낳으면 양쪽 집안에서 따로 키워도 무방하며 자식의 이름도 부모 양쪽의 성(姓)중 하나를 자유롭게 이어 받을 수 있다. 그리고 양쪽 집안의 재산도 공동으로 승계할 수도 있다.
2) 우리의 데릴사위제와 거의 유사함. 현지에서는 보편적으로 ‘招婿婚’ 이라 부르므로 이하의 명칭은 이에 따른다.

않는다.

招婿婚을 할 경우 일반적으로 계약을 맺는데, 계약에는 이렇게 설명이 되어 있다. 첫 번째, 집안이 가난해 여자를 맞이할 돈이 없어 어떤 여자 쪽과 결합하기를 원하며 자원해서 데릴사위로 들어간다는 것. 두 번째, 자식을 낳고 양육하는데 있어서 자식이 하나면 친가와 처가의 제사를 함께 지내며, 자식이 둘이면 각각 친가와 처가의 제사를 하나씩 나누어 지낸다는 것. 세 번째는 부모를 부양할 책임을 지며, 살아계실 때는 잘 봉양하고 돌아가셨을 때는 장례를 잘 치른다는 것. 만약 이러한 책임을 지지 않는다면 과거에는 이 법률에 따라서 데릴사위를 관에 고발하여 이혼을 하게 했다. 계약의 제정은 데릴사위혼인에 대해 구속력을 가진다.

조사에 따르면 이 혼인방식도 몇 가지 상황으로 나뉜다.

- 1) 무남독녀 招婿婚: 이런 상황은 여자 쪽 집안에서 형제가 없어 집안을 안전하게 하고 가정을 꾸릴 남자 한명이 필요한 경우.
- 2) 長女 招婿婚: 집안의 경제상황이 좀 빈곤하고 자식이 많고 거주하기에 곤란하며 낳은 자식 중에 여자가 많고 남자가 적으면 먼저 사위 한명을 맞아들인 후에 다시 아들의 결혼문제를 고려하는 경우.
- 3) 자기집안에 비록 아들이 있고 집안의 경제상황이 괜찮지만 아들이 商才가 별로 없어 똑똑한 사위 한명을 원해서 맞아들임으로써 이것으로 집안을 지탱하게 하는 경우.
- 4) 과부가 남자를 집안으로 들이는 것: 이런 상황에서 집안으로 들어오는 남자는 성과 이름을 바꾸지 않고 단지 여자 쪽 집안의 필요에 따라 노동을 하며 자식을 기른다. 그리고 여자 쪽에서 이 의무를 지기 힘들 경우에는 일단 자식들이 커서 성인이 되면 처자식을 데리고 남자 쪽 집안으로 가서 거주한다.
- 5) 어떤 가정은 장녀도 아니고 무남독녀도 아니지만 자기의 아들을 다른 집안에서 아들 양자로 삼은 경우에는 자기 집에서 사위를 맞아 집안으로 들인다.

사례4) 上塘村 주민 盤吉樹는 60여 세로 그 딸의 이름은 盤麗蘭이며, 남편은 盤雙貴라고 한다. 盤雙貴는 원래 성씨가 鄧氏였는데, 그 부친이 죽고 모친이 개가를 하였기 때문에 그 繼父의 성을 따라 孟氏라 하였다가, 데릴사위가 된 이후에는 성을 盤氏로 바꾸었다.

사례5) 白嶺村支部書記 盤望海는 데릴사위로 원래의 성을 여자 쪽의 성으로 바꾸었다. 애들 역시 여자 쪽의 성을 따랐다.

사례6) 清水村의 盤運妹는 이야기하기를 이 마을에는‘兩頭扯’婚姻이 비교적 적으며 그녀에게는 아들 셋과 딸 하나가 있는데 아들 둘 모두 데릴사위로 나갔다고 한다.

과부는 개가를 할 때 자식을 데리고 가거나 결혼식에도 역시 친지를 불러올 수도 있으며 남들이 이것에 대해 간섭할 수는 없다. 과부는 일반적으로 35살이 넘으며 재가하는 경우가 드물며, 남자는 45살이 넘으면 再娶를 잘 하지 않는다.

東山瑤族의 혼인은 비교적 안정돼 있으며 혼인은 기본적으로 一夫一妻制이다. 瑤族 남자는 가정의 빈부를 막론하고 첩을 들이지 않는다. 또한 자식이 있고 없고를 떠나 이혼율도 비교적 낮은 편이다. 그리고 배우자가 있는 상태에서의 이혼도 그렇게 차별하지 않는다.

이상의 조사에서 볼 수 있는 바와 같이 東山鄉에는 현재 세 가지 혼인형식이 함께 병존하고 있으며, 또한 招婿婚과 兩頭扯婚姻 역시 보편적으로 존재한다. 혼속은 한 민족이 장기적으로 생존에 적응하면서 형성한 민속문화 형식 중의 하나이며, 우리의 연구는 현대의 瑤族 혼인형태의 특수성과 그 발생의 원인을 규명하는 것이다.

II.

우리의 조사에 따르면 男娶女嫁, 招婿婚과 兩頭扯婚姻은 현재 廣西 東山瑤族에 병존하는 3종의 혼인형태이다. 민중은 왜 이런 혼인형태를 선택하였을까? 그 중 후술한 이 두 가지 혼인형태를 이해하기 위해 우리는 필히 전통적인 男娶女嫁의 혼인형태에서 이야기를 시작해야 하겠다.

1. 定婚

1) ‘拿八字’는 즉 현지의 ‘地理先生(地官)’ 혹은 ‘八字先生(점쟁이)’를 청해 남녀의 생년월일로 서로 잘 어울리는지 어떤지를 보는 것이다. 만약 서로 잘 어울린다면 곧 결혼할 수

있다. 우리는 조사를 위해 八字先生 한 사람을 방문했는데, 그는 우리에게 팔자를 어떻게 보는지를 말해 주었다.

2) 定婚은 남자 쪽에서 질 좋은 술 7~8斤, 고기 10 여 근, 닭 몇 마리, 쌀 몇 십 근을 잘 선택하고 기타 장만한 여러 음식과 몸에는 지참금을 지니고 여자 집으로 간다. 이것이 첫 번째 절차이다. 두 번째 절차는 남자 쪽에서 여자 집으로 米酒 한통을 매고 가며 아울러 은자 8냥을 낸다.

세 번째 절차는 결혼식 전의 5월 초닷새와 9월 초아흐레에 남자 쪽이 여자 쪽에게 약간의 米酒와, 糍粑(찰떡의 일종), 계란 등을 보낸다. 여기에 보이는 數目은 남자 쪽의 빈부차이로 결정되며, 혼례의식은 대개 남자 쪽에서 준비한다. 廣西 瑤族지역의 1921~1931년까지의 여자의 몸값은 60元, 70元, 100元이었으며, 1941년 이후 어떤 지역에는 몸값이 곡식 2,000斤에 달했다.³⁾

2. 혼례의식

반 개념의 ‘過渡儀式’의 명제에 따르면 혼례의 구체적인 내용은 이하의 세 가지 단계인 離脫儀式, 轉換儀式과 加入儀式을 포함하고 있다고 한다. 離脫儀式은 친정에서 시댁으로의 노정에 출현하며 加入儀式은 시댁에서 완성된다.

과거에 瑤族의 전통적인 혼례의식은 哭嫁에서부터 시작된다. 哭嫁란 시집가는 딸이 친정을 떠날 때 만면에 눈물을 흘리고 이별을 아쉬워하면서 부르는 노래로 친정가족의 모든 사람, 그 중에 대개 부모, 오빠와 새언니, 남동생과 여동생 등 여러 가정의 구성원들에게 각기 다른 형태의 노래를 불러준다. 그 중에는 ‘壓盤歌’라는 것이 있는데, 이 노래는 花廳⁴⁾에서 탁자 위에 쟁반 하나를 놓고 아버지가 그 쟁반 안에 壓盤錢⁵⁾을 놓으면 시집가는 딸이 아버지의 선물에 감사하면서 부르는 노래이다. 다른 마을의 혼례 역시 어느 정도 차이가 있다.

六字界村은 피로연을 중히 여겨 며칠간 계속하는데, 첫날에는 시댁에서 신부를 받아들이며 이때 신부의 형제들이 전송하여 온다. 이들은 신랑을 위해 집안에서 宴席을 차린다. 둘째 날에는 신부의 부모를 모시고 와 남자 쪽 집안에서 宴席을 차린다. 셋째 날에는 친정에서 신랑신부를 맞아 돌아오며 신부의 친정에서 술자리를 마련한다.

3) 《廣西瑤族社會歷史調查》, 第3冊, 廣西民族出版社, 1985, pp.211.

4) 역주. 화원 등에 설치된 비교적 크고 전망이 좋으며, 밝고 아름답게 장식된 응접실.

5) 결혼을 축하하며 내는 돈 즉, 축의금의 일종.

上塘村에서는 첫째 날에 먼저 남자 쪽의 가족과 친구들을 초대하고, 둘째 날에는 여자 쪽의 가족과 친구들을 초청한다. 각 촌락의 연석이 차이가 있는 것은 관계 없이 어느 정도 동일한 점은 남자 쪽에서 연석을 마련한다는 것이며 비교적 돈을 많이 지출한다는 것이다.



<그림 2> 혼례식 때 써 붙이는 對聯(清水村)

우리의 목적은 혼례식의 번잡한 과정을 서술하는 것이 아니라 혼인과 사회의 네트워크 중에 지불되는 큰 비용을 설명하는데 있다. 2,000元에서 3,000元이 소요되는 男娶女嫁의 혼인은 남자쪽에서 볼때 비교적 부담이 크다 하겠다.

인류학자들은 儀式이라는 시각에서 방향을 바꾸어 혼례비용의 분류, 기능과 의의에 집중하였는데, 사피로는 혼례비용에 대해 분류를 했으며, 이 정의는 학계에 일정한 영향을 주었다.

예물을 받는 쪽과 예물을 주는 쪽의 차이에 근거하여 그는 혼인의 교환에 대해 네 가지로 분류를 하였다.

1. 남자 쪽의 納采禮物 : 남자 쪽 집안이나 남자 쪽에서 여자 집안이나 여자 쪽으로 흘러간 財務를 지칭한 것.
2. 여자 쪽의 納采禮物 : 이것은 여자 집안이나 여자 쪽에서 여자 쪽 집안 혹은 남자 쪽으로 흘러간 재물.
3. 嫁粧⁶⁾ : 이것은 여자 쪽 집안에서 여자 쪽 혹은 남자 쪽으로 흘러간 재물을 지칭한 것.
- 4) 喜錢⁷⁾ : 이것은 남자 쪽 집안에서 여자 쪽이나 남자 쪽으로 흘러간 재물.⁸⁾

인류학자의 이 네 가지 분류는 학자들이 혼인교환 중에서 예물 流動의 여러 가지 다른 방향 및 예물의 여러 종류를 증시하도록 주의를 끌었다.

納采와 嫁粧은 보편적으로 사용하는 하나의 분석 틀이다. 이런 분석 틀 중에서 納采란 통상적으로 남자 쪽 집안에서 여자 쪽 집안으로 이동하는 재물임을 지칭하는데 사용하고 있다. 또한 嫁粧은 여자 쪽 집안에서 남자 쪽 집안으로 이동하는 재물이다.

6) 시집 갈 때 가지고 가는 물품.

7) 옛날,喜事때 주변사람에게 주던 위로금.

8) 李銀河,《中國人的性愛與婚姻》,河南人民出版社,1991, pp.116에서 인용.

학계에서는 納采를 통상적으로 재산을 이용한 대표집단간의 혼인관계의 수립, 여자 쪽에 대한 권리의 過渡 등으로 해석하고 있다. 그러나 嫁粧은 여성이 재산을 계승하는 것을 앞당기는 기본형식이라고 해석하였다. 혹은 여자 쪽 친속들의 地位에 대한 기능을 상징적으로 포함하고 있다고도 한다.

納采와 嫁粧의 관념은 중국 현대사회 혼인비용의 구체적인 실천에 있어 여전히 그 의의를 가지고 있다. 혼인 중의 納采와 嫁粧을 둘러싸고 형성된 두 가지 이론은 일종의 婚姻補償理論으로 인류학자 프리드만·크로우·페리스와 화이트가, 또 하나는 婚姻贊助理論으로 콘라드와 오르프가 이런 형태의 이론에 대해 연구를 진행했다.

첫 번째 이론의 전제는 여자 쪽이 자기 집에서 떠날 때 남자 쪽 집안에서 필수적으로 여자 쪽 입장에서 응분의 보상을 제공해야 한다는 것이다. 이런 틀에서 생각해보면 여성은 일종의 예물이 되며 출산가치와 노동가치를 가지고 있는 것으로, 식구와 재산이라는 예물을 가지고 집 밖으로 가는 것이므로 여자 쪽 집안에서는 식구와 재산을 잃는다고 여긴다. 그러므로 婚姻補償理論은 집단간의 관계를 더욱 강조한다.

그러나 婚姻贊助理論은 새로 만들어 지는 가정의 어느 집단에서의 위치를 돌출시키고 세대간의 관계가 혼인교환에 있어서 어떻게 중요한 작용을 하는 가를 강조한다. 이런 納采와 嫁粧은 일종의 보상이 아니라 일종의 세대간이 재물을 이용해 돕는 것이며⁹⁾, 단지 婚姻補償理論과 婚姻贊助理論을 사용해 納采와 嫁粧을 해석 할 수 있을지는 의문이 든다.

招婿婚에 대한 조사를 하면서 우리는 이하 두 가지 상황을 이해하게 되었다. 즉 첫 번째는 남자가 여자 쪽 집안에 가구 등 물품이나 혹은 돼지고기와 쌀을 약간 가지고 오는데 이것은 남자 쪽의 경제상황을 보고 결정하며, 두 번째는 남자 쪽에서 어떠한 물건도 가지고 오지 않고 결혼을 할 때에 단지 얼마간의 음식만 가지고 와서 조상에게 바친다. 이렇게 되면 혼례의식은 비교적 간단해지며, 혼례는 단지 여자 쪽이 한 끼 식사와 술을 청할 뿐이다.

서양 인류학자의 관점을 이용해 고찰해보면 婚姻補償理論이나 婚姻贊助理論을 막론하고 이 모두는 가정의 경제적 측면에 착안한 것인데, 納采와 嫁粧은 그밖에도 다른 의의가 있다고 할 수 있을까?

혼인형태는 절대로 남녀쌍방의 개인적인 행위가 아니며, 또한 가정과 가정 사이를 통과하는 사회 네트워크를 세우고 이루는 것만은 아니다. 혼인형태는 특정한 역사시기의 사회 심리적인 文化記號를 반영한 것이다. 우리는 조사 중에 瑤族의 招婿婚이 그렇게 마음대로 진행되는 것은 아니라는 것을 이해하게 되었으며, 또한 여기에는 일정한 격식과 절차가 있

9) 閻雲翔/李放春 譯, 《禮物的流動: 一個中國村庄互惠原則和社會網絡》. 上海人民出版社, 2000, pp.192~193.

었다.

雷公岩村의 奉玉蘭은 우리에게 招婿婚을 성사시키는 것은 여자 쪽 가족의 연장자가 결정적인 작용을 한다고 알려 주었다. 그렇기 때문에 그곳에서는 여자 쪽 가족 내의 연장자가 전부 ‘壓字(즉 手決로 동의한다고 표시 하는 것)’를 한 뒤에야만 결혼을 할 수 있다. 그러나 한명의 연장자라도 동의하지 않으면 모두 없던 일이 된다. 여자가 남자 쪽에 가는 것을 ‘討妻’라 하고, 남자가 여자 쪽에 가는 것을 ‘招郎’이라 한다. 그리고 討妻를 하려면 納采禮物를 주어야 하며, 만일 招郎할 경우에는 壓字를 해야 한다. 소위 壓字란 계약을 확정한다는 의미이다.

招婿婚을 허락했으면 남자 혹은 여자 쪽 모두를 막론하고 계약을 훼손할 경우 石碑制度¹⁰⁾에 이 모든 것을 징벌하는 규정을 만든다. 東山村民은 글자를 石碑에 새겨 넣으면 그것은 바로 법이 되며, 법은 바꿀 수 없고 만약 이것을 바꾼다면 분명 應報를 받는다고 말해주었다. 조사에 의하면 과거 兩頭扯婚姻을 거행할 때도 역시 사람을 불러다 증인으로 삼았다. 예를 들어

“테릴사위로 들어 온 후에는 兩姓의 조상을 본받고, 자식을 잘 키우며 兩姓의 제사를 잘 받들고 가문을 드높이라. 만약 노인을 방치하고 처를 돌보지 않고 마음대로 돌아다니면서 방탕한 생활을 하며 일을 제대로 하지 않는다면, 일년 중 절반을 여자 집으로 돌아오지 않아 (중국에) 여자 집에서 따로 다른 사람을 불러 다시 혼인한다면 쌍방의 내외친척(숙부, 백부) 등은 여기에 이의를 제기할 수 없다.”

고 했으며, 그래서 兩頭扯婚姻을 하는 남자 쪽 역시 여자 집안으로 가야한다. 그 증거는 전통적으로 만들어 놓은 승낙을 파괴하는 것이다.

사회학자와 민속학자들은 모든 혼인은 사회 네트워크를 세우고 이루는 것이라고 여기고 있다. 이것은 단지 남녀쌍방 개인의 행위만이 아니라 사회화 과정의 하나라고 생각한다.

인류학자 프레이저는 그의 저서 《황금가지》에서 풍부한 대량의 실증 자료를 예로 들어 각 민족의 원시사회에서 맹세한 말(주문 포함)의 작용에 대해서 설명했다. 이것은 생존상태의 방향을 능히 제약하고 억제할 수 있으며, 문명사회인 瑶族의 壓字 역시 같은 작용을 일으킨다.

招婿婚과 兩頭扯婚姻에서 문자자료에 근거한 작용이라는 것은 바로 승낙이며 즉 계약이

10) 역주. 石碑制度란 瑶族 지역에서만 전해 내려오는 成文法의 일종으로 비석형태를 띠고 있다. 일반적으로 어떤 사안이 있을 때 그것을 비석에 기록한 다음 이후에 일어나는 분쟁을 여기에 근거해 판결을 내려 잘잘못을 가렸다. 이 石碑의 기원이나 변천과정은 분명하지 않으나 여러 기록이나 자료에는 일찍부터 전해진 것으로 보이며, 현존하는 가장 오래된 石碑는 明代 이전을 상회하지 않는다. 이 石碑는 법률, 풍속, 사회제도 등 瑶族사회를 연구하는데 있어서 귀중한 자료가 된다.

며, 남녀 쌍방에 대해 모두 구속력을 가진다. 필자가 보기에 納采와 嫁粧은 또 다른 가치를 가지고 있는데, 그것은 계약의 가치이다. 민중의 의견에 따르면 이것은 즉 壓字라 부르는 것이다. 마치 納采와 嫁粧이 의식표현을 통과해 나온 것과 같은 것이다.

壓字를 할 때 역시 의식을 행하는데, 참가자로 남녀쌍방, 남녀 집안의 가장, 그리고 대필자와 현장의 증인 등이 나온다. 의식 본래는 계약의 행위이며, 그 증거는 納采와 같은 의미다. 남녀 쌍방과 남녀 쌍방의 가정까지 혼인으로 이어져 수립된 사회 네트워크를 통해 이전의 안정감과 귀속감에 도달한다. 이에 따라 비로소 장래 남녀 쌍방이 만든 새로운 가정에서 창조한 새로운 생존공간의 제공이 가능해진다.

증거를 제외하면 招婿婚에서 성씨를 바꾸는 것은 또 다른 형식의 계약이다. 성씨문화는 인류의 각기 다른 혈연집단 사이를 상호 구별하는 기호의 하나로 특정한 속성을 표현하는 것이다. 중국의 여러 집단의 성씨제도에 있어서 각기 그 다채로움을 이루 말할 수 없지만, 많은 민족학 자료로 볼 때 공동의 개성인 집단, 혈연의 변별성, 신분의 증명, 개인의 구별 등을 잘 표현하고 있다.

현대사회에서 문명정도의 증가와 사회분업의 복잡화에 따라 성씨는 세 가지 종류로 구분할 수 있다. 즉 개인구분, 신체구분, 혈연구분이 그것이다. 그리고 성씨는 혈연을 구분하는 중요한 표지이며, 혈연구분은 부자, 모자, 부모, 혼인, 혈족 등 사회인지요소와 관련되어 있다.

招婿婚에 있어서 과거에는 師公¹¹⁾을 청해 여자 쪽의 조상에게 “某方某姓男子가 이 집에 들어오니 某某를 바꾸어 주십시오.” 라고 고했다. 여자 쪽에 가서 결혼하는 남자는 자기의 원래 성씨를 버리며 여자 쪽 집안의 성씨로 바꾸는 습속이 있었다. 예를 들어

上塘村 주민 俸祖妹 노인은 두 차례 결혼을 했는데 모두 招婿婚이었다. 첫 번째 남편은 俸大嶺이라 했고 그 마을 주민이며 그들은 俸世英이라는 딸을 낳았다. 두 번째 남편은 清水村 사람으로 원래 盤珍相이라 이름했으나 招婿婚 후에는 俸桂桂라고 개명하였고 딸 俸曉女를 낳았다. 그 큰딸 俸世英은 올해 58세로 그 남편 역시 데릴사위로 원래 이름은 俸福發이라 했으나, 결혼 후에는 俸世明이라 개명하였으며, 1989년에 사망했다. 그들은 네 자녀를 두었다.

清水上村은 전체 22호 103명이 거주하고 있으며 전부 瑤族으로 招婿婚의 상황은 비교적 보편적이다. 清水上村의 李飛龍家は 원래 竹塢에 살았으며 성은 俸씨였으나 뒷날 清水下村의 李氏女의 사위가 되어 성을 李氏로 바꾸었으며, 그 자녀들 역시 성이 전부 李氏이다.

11) 여주. 瑤族의 민간사제로 집안에 큰 일(혼례, 상장례 등)이 있을 경우 축원이나 제사의식을 집전한다. 師公은 대대로 세습되기도 하고 학습을 통해 이루어지기도 하는데, 한국의 무당과 중국의 도사가 결합된 이미지이다.

성씨의 구분은 혈연을 整合하는 기능이 있으며, 招婿婚은 남자 쪽 성씨에 있어 두 부분을 바꾸어 버렸는데, 즉 그 하나는 자기 원래 성씨를 여자 쪽 성씨로 바꾸는 것이며, 두 번째는 중국의 전통인 자녀가 부친의 성씨를 따르던 것을 모친의 성씨를 따르게 한 것이다. 또 兩頭扯婚姻은 아이가 누구 집에서 태어나는가에 따라 성을 따르게 하여, 같은 형제라도 성이 다른 상황이 생기게 되었다.

III.

현대 廣西 東山瑤族에 존재하고 있는 招婿婚과 兩頭扯婚姻이라는 이들 두 가지 비교적 특수한 혼인형태에 대한 연구를 진행하는 과정에서 필자는 이들이 서로 유사점이 많으면서도 차이점도 많다는 것을 느꼈다. 먼저 아래에 그 유사점을 연구, 토론해 보고자 한다.

1. 이 두 가지 혼인형태는 모두 전통적인 男娶女嫁¹²⁾의 혼인관념에 도전장을 내는 것으로 전통적인 혼인의 가장 큰 폐단은 남녀 혼사의 부자연스러움에 있다. 과거 瑤族은 對歌¹³⁾를 통한 자유연애의 전통이 있었다. 그러나 男婚女嫁의 혼인 형태 중에는 왕왕 연애의 자유와 혼인의 부자연스러운 상황이 나타나는데, 이 지역에 전해 내려오는 민족에 풍부한 哭嫁歌에는 이러한 점이 충분히 잘 설명되어 있다.

근 반세기이래 남녀의 혼인에 대한 선택은 비교적 큰 자유가 생기게 되었으며, 혼례의식 역시 시대에 따라 변천하였다. 그러나 적지 않은 지역에서는 아직도 ‘媒人(중매쟁이)’이 존재하며 定婚儀式은 사회의 네트워크를 편성하는데 있어 여전히



<그림 3> 招婿婚家庭(5대가 함께 거주, 上塘村)

12) 역주. 전통적인 혼례방식으로 남자의 집으로 여자가 시집을 가는 것.

13) 역주. 과거의 瑤族 혼인은 기본적으로 남녀간의 연애를 통해서 이루어졌다. 일반적으로 일년 중 특정한 날, 특정한 장소에 남녀가 모여 서로 노래를 주고받으며 마음에 드는 사람을 정해 배우자로 선택한다. 이 때 어울려 부르는 노래가 對歌이다.

중요한 작용을 가진다.

2. 여성 및 여성가정에 대한 승인의식. 男尊女卑는 중국문화의 전통적인 관념으로 清代 봉건통치자의 내부모순으로 인해 東山鄉에 외부의 일부 대가족이 이동해 왔다. 이 대가족들은 이 지역에 漢族의 전통적인 관념을 전파했는데, 그들이 사용했던 대표적인 어휘의 호칭 중 하나는 과거 男婚女嫁의 혼인을 ‘嫁斷’, 혹은 ‘賣斷’ 이라고 불렀다.

비록 현대의 男娶女嫁의 혼인과 과거의 그것은 본질적인 구별이 있으나 오직 納采 중의 訂婚儀式이라는 존재는 여전히 賣買婚이라는 유물의 흔적을 남기고 있다. 招婿婚과 兩頭扯婚姻은 여성 및 여자 쪽 가정의 승인의식을 강화시켰으며, 객관적으로 이야기 해봐도 역시 산아제한 사업은 쉽게 전개되고 있다. 자녀출산의 성별선택에서 중국의 광대한 농촌은 이 문제에서 전통적인 重男輕女¹⁴⁾라는 전통적인 관념을 타파하였다.

3. 招婿婚과 兩頭扯婚姻은 모두 자기집단에서의 승인을 과시하는 것이다.

우리가 여기에서 말한 通婚圈이란 실제적으로는 통혼 거리상 배우자는 그 지역에 기초해 선택하기 때문에 단지 혼인 민족문화의 주요한 부분을 구성할 뿐만 아니라 또한 그 사회 및 문화의 여러 측면의 반영인 것이다.

東山鄉內에는 瑤族과의 통혼이 비교적 많으며, 민족과 민족사이의 혼인이나 漢族과의 통혼은 비교적 적다. 漢族과의 통혼은 일반적으로 여자 쪽에서 시집을 가는 것으로 漢族여자가 시집을 오는 경우는 아주 드물다. 白嶺村의 書記 盤望海는 이 문제에 대해 이야기하기를: 그의 며느리 들은 모두 東山白竹에서 시집을 왔는데, 모두 瑤族이며 50년 전에는 瑤族과 漢族과의 통혼이 보편적이지 않았는데, 이것은 쌍방의 생활습관이 다르기 때문이라고 여겼다. 현재는 瑤族과 漢族이 통혼하며 법률상으로는 어떠한 제약을 받지 않지만 漢族 마을의 여자가 瑤族에게 시집가기를 원하는 사람은 비교적 적은 반면에, 瑤族 여자들이 외부로 시집가는 경우도 비교적 많다고 했다.

베버는 집단에 대해서 정의하기를 “만약 어떤 인류의 群體들이 그들 공동의 世系에 대해 평장히 주관적인 종류의 신념을 품고 있다면 혹자는 아마도 체질의 유형, 문화의 유사점 때문이라 여기며, 또 혹자는 아마도 식민과 이민에 의한 역사의 공통적인 기억이 있기 때문이라 여기고 있다. 이런 신념은 非親屬社區¹⁵⁾에 대한 관계의 연속에 있어서 대단히 중요한 개념이며, 그렇다면 이런 群體는 즉 집단이라고 칭해지게 된다”.¹⁶⁾ 집단승인은 민족관계의

14) 역주. 전통적인 男尊女卑관념을 말함.

15) 역주. 社區는 일정한 사회제도와 사회관계로 조직된 공통적인 인구 특징을 가지고 있는 지역생활공동체를 말한다.

16) 喬健, 〈族群關係與文化諮詢〉, 周星·王銘銘 主編, 《社會人類學講演集》, 天津人民出版社, 1997.

확인으로 “민족[집단]승인은 사회성원으로 하여금 자기의 민족[집단]에 대한 귀속의 인지와 감정의 종속을 가리키는 것이다.”¹⁷⁾ 라고 하였다.

上塘村에는 倣氏가 많은데 대략 300여 戶정도 된다. 우리는 上塘村의 倣桂月家의 대문 앞에 연못이 하나 있는 것을 보았는데, 그녀의 딸로는 이것은 倣氏의 ‘자손연못’ 이라 했다. 이것으로 민중이 그 집단에 대해 마음속에 품고 있는 감정의 태도를 잘 알 수 있다.

招婿婚과 兩頭扯婚姻은 민중의 가정구조에 대해서 평형의 자각을 잘 표현하고 있는데, 上塘村 주민 倣忠春은 일반적으로 비교적 많은 가정에서는 일부의 사람을 내 보낼 수 있다고(딸을 시집보내는 것을 의미함) 했다. 사람이 적은 집에서는 兩頭扯婚姻을 하는데, 조건이 조금이라도 좋은 집안의 여자라면 일반적으로 시집가는 것을 원치 않으며, 가족이란 단순히 사람이 많은 것을 추구하는 것은 아니며, 평행 발전 역시도 고려한다고 했다.

마을 주민들이 생각하기에 兩頭扯婚姻은 비교적 좋은 것이라고 여긴다. 招郎婚과 兩頭扯婚姻은 두 가지 다른 혼인형태이나 조사 도중에 우리는 아주 큰 차이를 몸소 체험하게 되었다.

과거에 ‘買斷’은 또 두 가지 상황으로 나뉘는데, 여자 쪽에서 남자 쪽으로 가는 것을 ‘討妻’ 라 하며, 남자 쪽에서 여자 쪽으로 가는 것을 ‘招郎’ 이라 칭한다.

討妻를 채용하는 형식은 남자 쪽 집안이 경제상황이 좋아야 하며, 여기의 招郎婚에서 하나의 비교적 생동하는 단어를 사용해 그 진행과정을 표현하는데 사용하는 것을 즉 ‘接子’ 라 했다. 이것은 말하자면 여자 쪽이 남자 쪽의 친자식들을 받아들이는 것으로 실질적으로 혈연관계는 없지만 사람들이 볼 때는 혈연관계가 있다고 여기며, 남자 쪽은 立字¹⁸⁾에 근거하여 여자 쪽 집안과의 혈연관계를 승인한다. 그와 여자 집안의 관계는 명의상으로는 사위 즉 친연관계인데, 실제적으로는 아들 즉 혈연관계이다. 혹은 데릴사위로 들어가는 남자는 자녀를 책임지는 것과 사위라는 두 가지 역할을 한다고 하는데, 兩頭扯婚姻에서는 이런 상황은 없다.

바로 招婿婚을 한 남자는 자녀와 사위라는 두 가지 역할을 가진다. 더욱 정확하게 말하자면 그는 여자의 남편임과 동시에, 여자 쪽 집안의 아들인 셈이다. 그래서 자기의 성씨를 바꾸려 하는 것이고 또한 그렇게 낳은 자녀 역시 전부 여자 쪽의 계보로 들어가게 되는 것이다.

성씨의 구분은 혈연의 기능을 整合하는데 있고 漢族역사에서는 전문적으로 혈연의 姓을 구분하고 있다. 또한 이것은 현재까지도 대부분 풍부한 상징적인 의의가 있다. 영미권 사람

17) 王西恩, 〈民族認同與民族意識〉, 民族研究, 1995年 6期.

18) 역주. 결혼을 할 때 글을 써서 문서로 남기고 여러 증인에 현장에서 증거한 것에 의한 일종이 관습적인 계약의 증명.

은 중국어에 상당하는 姓이라는 전문적인 어휘가 없으며, 단지 아버지의 이름·族名·贅名(데릴사위의 이름) 등의 節이나 句를 사용해 그것으로 부분적인 義項을 표현이 영미권의 전통적인 父子連名制 역시 혈연의 상징적인 효과를 불러일으키는 정도이다.

兩頭扯婚姻을 한 청춘남녀는 모두 자기 본래의 성씨를 유지하고 있으며, 자식을 낳아 기를 때 만약 남자가 여자 쪽 집안에서 생활하는 기간에 낳은 아이는 바로 여자 쪽 집안에서 낳은 것이므로 이렇게 태어난 아이는 어머니의 성씨를 따른다. 반대로 여자가 남자 쪽 집안으로 가서 생활할 때 낳은 아이는 남자 쪽 집안에서 낳은 것이므로 태어난 아이는 아버지의 성씨를 따른다. 그래서 성씨가 같은 형제자매나 성씨가 다른 상황도 나타나게 된다.

招婿婚을 한 남자는 이미 자기 집안의 권리를 향유할 수가 없는데, 예를 들어 유산의 계승이나 자기 집안을 책임져야 할 의무를 지지 않는다. 그러나 兩頭扯婚姻은 여자 쪽에서 자기가 성장한 가정의 재산을 분할 받을 수 있으며, 남자 쪽 역시 자기가 성장한 가정에서의 재산을 나눠 가질 수 있다. 그리고 남녀공동으로 쌍방의 부모를 봉양할 책임과 의무를 가진다.

招婿婚을 한 남자 쪽은 단지 여자 쪽 가정의 노동생산에만 참가 할 수 있지만, 兩頭扯婚姻을 한 남자는 자기집안의 일을 할 수 있으며, 여자 역시 여자 쪽 집안의 노동을 할 수 있다.

招婿婚을 한 남자는 단지 여자 쪽 집안에서 거주해야 하지만, 兩頭扯婚姻을 한 부부는 남자 쪽은 자기집안에서 거주 할 수도 있으며, 역시 여자 쪽 집안에서도 거주가 가능하다. 이것은 일반적으로 말해 돌아가면서 거주하는 것으로 이에 대해서는 구체적인 규정은 없다. 단지 부부 쌍방이 상의해서 스스로 결정해서 쌍방에서 누가 노동력을 필요한지를 보고 결정한다. 마지막에는 어느 쪽이 조건이 좋은가 보고 그곳에서 계속 거주하며, 이런 종류의 혼인은 한 평생으로 그치지 않는다.

IV.

특별히 깊이 생각해야 할 문제 하나는 반세기 이래 중국의 상황이 비교적 심각한 변화가 발생했다는 것인데, 특별히 80년대 이후 중국의 농촌은 극심한 변화가 생겼다. 생산과 생활이 모두 공전의 높이까지 올라가 정부는 부단히 현지의 주민에게 여러 다른 생존 기회를 만들어 주었다. 비록 혼례의식이 여전히 존재하지만 새로운 시대의 定婚節次는 이미 반세

기 전의 단순한 반복도 아니며, 또한 개인의 참여의식도 증가하였다. 그러나 이곳의 혼인 형태는 兩頭扯婚姻과 招婿婚이 역시나 상당히 많은 비례를 점하고 있는데, 이것은 왜 그럴까?

첫 번째는 瑤族의 빈곤하고 낙후된 경제상황과 관련이 있다.

우리는 단순한 환경론자는 아니지만, 환경의 법칙에 따르면 인류는 물질의 기초에 의지해 생존, 발전한다. 또한 당연히 인류의식 혹은 정신에도 기초한다. 우리가 말한 지리환경은 “생물, 특별히 인류는 지구표층에 의지해 생존, 발전 한다.”¹⁹⁾ 고 지적하고 있다.

東山瑤族鄉은 湘桂접경지역 해발 800m에 위치하며 매년 약 4개월 정도는 안개에 둘러싸여 있으며, 연강수량은 평균 1,682mm이상이다. 벼농사를 짓는데 과거에는 늘 가뭄의 위협을 받았고 건국 후에는 비록 저수지를 축조했지만 가뭄의 문제는 아직 철저히 해결되지는 않았다. 경내의 群山은 기복이 심하고 산세가 험하며, 도로는 구불구불하고 땅덩이는 협소한데다 경작지는 적고 사람은 많다.

역사적으로는 한족 통치자의 핍박을 받아서 빈번하게 이동하는 游耕²⁰⁾민족의 하나이다. 그 생존방식은 산 하나를 다 먹어치우면 바로 다른 산으로 옮겨간다고 해서 ‘過山瑤’라고 불리게 되었다. 우리는 그들이 여전히 비교적 간단한 전통농기구를 사용하고 쟁기로 땅을 갈고 소를 이용해 밭을 가는 것을 보았다. 雷公岩村 각각의 사람은 한 헥타를 둘로 나누며 연평균 수입은 2,000元 미만이다. 어떤 마을에는 수돗물도 나오지 않으며 교통도 불편하다.

남자 쪽 입장에서 본다면 남자가 招婿婚을 받아들이는 중요한 이유는 자기가 비교적 경제조건의 차이가 있기 때문이다. 여기에 주로 나타나는 현상은 첫 번째가 형제가 많고 집이 작아 거주하기에 충분하지 않은 것이며, 두 번째는 처를 맞아들이려면 3,000~5,000元의 돈을 써야 한다는 것이다.

두 번째는 瑤族의 전통적인 분배제와 관련이 있다.

개개의 가정에 一夫一妻制가 출현한 이후에 瑤族의 분배제도는 특수성을 가지게 되었는데, 瑤族의 전통적인 분배제도는 아들을 낳든 딸을 낳든 모두 부모의 재산을 나눠 가질 수 있다. 여자가 혼례를 한 뒤에도 그 부모의 재산에 대해서 권리를 행사할 수 있을 뿐만 아니라 또한 남편 집안의 재산도 향유할 수 있는 권리가 생긴다. 이것 역시 그 민족의 법률에 규정되어 있다.

재산을 계승할 경우에는 일정한 계승수속과 의무의 부담을 이행해야 하며, 재산을 분배함

19) 《中國大百科全書》·地理學卷

20) 역주. 이리저리 떠돌아다니면서 농사를 짓는 것.

에 있어 각자 부담해야 할 의무에 따라 얼마씩 분배받는다. 그러나 성별과 연령에 따라서 그 대소를 분배하지는 않는다.

어떤 경우에는 부모가 건재할 때 재산을 평균적으로 나눠 자식들에게 주나, 간혹 분배의 문제에 있어 적지 않은 분쟁이 생기기도 한다. 瑤族 가정의 제일 중요한 유산은 집인데, 이런 형태의 분배제는 딸자식의 부모에 대한 감정과 부모에 대한 책임과 의무 부가를 강화시킨다.

이런 까닭으로 瑤族의 남녀 兩性은 모두 재산에 대한 계승권이 있으며, 남녀는 균등하게 집안의 재산을 나눈다. 재산의 분배에 있어서 남성은 여성보다 우월하지 않기 때문에 이런 형태는 여성의 지위와 권리를 더욱 강화시켰다.

세 번째, 지금의 혼인에는 대부분 兩頭扯婚姻이 많으며, 현행의 토지 분배와 관련이 있다.

역사적인 연원으로 볼 때 건국 전에 兩頭扯婚姻을 한 남녀쌍방이 결혼한 뒤에 이들 젊은 부부가 돌아가면서 자기들 부모의 집에 머물면서 생산과 생활을 하며 자기부모의 가정을 돕고 보살폈다. 알렌 던테스는 “만약 하나의 민속이 살아남아 전해지려면 때로 그 원시적인 기능 외에 새로운 기능을 갖고 있어야 한다. 민속이 존재하는 원인 중의 하나는 오래된 형식이 그 새로운 기능에 적응했기 때문이다.”²¹⁾ 라고 말했다.

그렇다면 오래된 민속의 존재는 단지 진부한 습속의 연속은 아니며, 민중이 국가권리와 사회변천에 대응하는 일종의 유효한 민간책략 행위인 것이다. 위에서도 말한 것과 같이 그 전통의 낙후된 생산방식은 그렇게 큰 변화를 획득하지 못했기 때문에 의식이 풍족한 생활을 해결하려면 대량의 노동력이 필요하다.

네 번째, 전통적인 민속문화와 관련이 있다.

길고 긴 역사의 발전과정에서 瑤族은 招婿婚과 兩頭扯婚姻이라는 전통을 만들어 내었다. 비록 兩頭扯婚姻이 국가의 새로운 정책에 적응하고 새로운 기능을 가지고 있다 해도 민중은 자기 나름대로 이것을 해석한다. 上塘村 주민 棒桂月은 “우리 이곳에는 招婿婚이 아주 많으며, 내 어머니 代에 어떤 대가족이 있었는데 그 중에 시집간 사람은 단 한 사람뿐이었고, 이러한 혼인으로 한 남자가 무시를 받는다는 느낌은 없었으며 자기가 주관하여 집안일을 맡아 처리했다.” 고 한다.

民俗事項은 바로 반복과 재현으로 새로운 의미를 획득하고 있는데, 전통적인 타성이 딸이 시집가는 것을 원하지 않는 심리를 조장시켰다. 조사를 통해 보면 지금의 瑤族 혼속에는 다원화의 경향이 존재하고 있으며, 招婿婚과 兩頭扯婚姻 형식에는 그 존재의 필연성과 합리성이 있다.

21) [美] 阿蘭鄧迪斯/陳建憲 譯, 《世界民俗學》, 上海文藝出版社, 1990, pp. 438.

마지막으로 결론을 내리기 전에 우리는 다시 通婚圈의 문제에 대해 논의해보아야 한다. 東山瑤族의 通婚圈은 근거리 즉 接近性을 잘 나타내고 있는데, “사회구조의 중요한 특징의 하나는 친속제도와 지역안배의 연결방식이며, 이 점을 과거에는 늘 간과했었다. 바로 지역이란 예를 들어 한 마을의 이웃과의 접촉과 공동협조는 친속관계일 때에만 비로소 사회생활에 있어 가장 지속적으로 영향을 준다.”²²⁾ 레드클리프-브라운의 이런 관점은 瑤族通婚圈의 발생에 대한 인식과 영향에 도움을 주고 있다.

우리는 조사를 통해 그 通婚圈에 세 가지 특징이 있음을 이해하게 되었는데, 첫째 本郷 내 通婚者가 비교적 많으며, 둘째 本郷 내 瑤族과의 통혼이 또한 많으며, 셋째 本郷 내 瑤族과의 통혼 중 同姓과의 통혼현상도 나타난다. 동성통혼은 5대 혹은 7대정도 간격을 두는데, 바로 그 통혼권이 근거리이기 때문에 그렇다. 비록 현지의 사회 네트워크가 세밀화 될 지라도 더욱 많은 가정은 姻戚이라는 네트워크를 통해 연결되어 친속사이에 일종의 비교적 온건하고 친밀한 상호협조 관계를 형성하게 된다. 이래서 친속노선을 최대한으로 따르게 되는 것이다.

혼인습속으로 말하자면 그것들도 나름대로 우수한 점이 존재하는데 그것은 배우자를 선택하는 표준에 있어 근거리의 통혼권은 남녀사이 및 남녀쌍방 가정의 이해와 소통이 더욱 증대된다. 자유연애를 하는 풍조는 이미 大勢가 되었고 설령 남자가 장가가고 여자가 시집가는 혼인일지라도 역시 자유연애가 그 주변에 기초해 개인을 선택하는 것이므로 과거의 혼인과는 근본적으로 차이가 있다.

혼인관념상으로는 전통적인 봉건사회의 부계가족을 바탕으로 한 관념이 타파되었으며, 여자가 능히 남자 쪽 집안으로 갈 수 있으며, 남자 역시 능히 여자 쪽 집안으로 갈 수 있다. 그리고 아이들도 父姓을 따를 수 있으며, 母姓도 따를 수 있다.

사회도덕적으로는 쌍방부모를 공동으로 부양하는 책임과 의무를 지며, 이와 같이 노인을 부양하는 것은 사회의 부담을 감소시킬 뿐만 아니라 직접 몸으로 자녀들을 가르쳐 중화민족의 우수한 미풍양속을 키우고 빛내는 효과도 있다. 중국의 전통적인 관념상 혈연관계는 인척관계보다 크게 생각되지만 이 지역에서는 인척관계가 혈연관계보다 더 크며, 인척관계는 끊임없이 상승한다. 그러나 通婚圈 거리에서 그 지역에 기초하여 배우자를 선택하며, 이것은 혼인민속문화를 구성하는 주요한 측면일 뿐만 아니라 그 사회 및 문화의 여러 측면을 반영한다고 할 수 있겠다. 그렇기 때문에 本郷 내의 통혼이 비교적 많고 瑤族과의 통혼도 많지만 민족사이의 혼인은 별로 없고, 漢族과의 통혼은 더더욱 없다. 이와 같이 우리가 여기에서 말하는 通婚圈은 실제적으로는 통혼거리이며, 그 지역에 기초해 배우자를 선택하는

22) 張喙 主編, 《當代中國社會學》, 中國社會科學出版社, 1998, pp. 344.

것이다.

東山郷 인척관계의 선택과 수립에서 비교적 작은 범위로는 그 외계와의 소통, 교류, 현대화 정보의 전래, 자녀들의 문화수준 향상, 경쟁의식과 상품의식의 강화 등이 있다. 종합해보면 그 생존공간과 내지의 현대화정도와 비교하면 이미 정체된 상태이며 通婚圈의 협소함은 瑤族마을과 현대화의 거리를 넓혀 놓았는데, 이것은 아주 심각하게 생각해 보아야 할 문제이다.

더욱 심층적인 역사적인 원인은 瑤族은 漢族통치자에게 착취와 압박을 깊이 받은 민족으로 약소민족이 민족의 생존을 위해 이민족의 동화에 반대하고 본 민족의 응집력을 강화시키기 위한 목적으로 왕왕 族內婚을 실행하였다[이것은 근친관계에 있는 族內婚은 배제한 것으로 혈연형식의 족내혼과는 근본적으로 차이가 있다]. 이런 종류의 민족의 통일과 생존을 유지하기 위한 필요에 따라 심지어는 법률로 이것을 규정하였다. 요족의 문헌인 《過山榜》에는

“하나의 율령으로 12姓 瑤族의 자손들은 그 자체로 시집장가를 가야하며 瑤族 이외의 (민족과) 혼인하는 것을 허락하지 않으면 만약 이것을 준수하지 않고 (어길 시에는) 법률에 따라 처벌한다.”

“盤王의 자손(여자)은 漢族에게 시집갈 수 없다.”

는 기록이 있다.

비록 반세기 이래 漢族과 각 방면의 교류가 있어 그 습속 역시도 부분적으로 변화가 생겼다. 그러나 오랫동안 형성된 민족의 문화심리는 하나의 복합적인 종합체가 되었으며 그것은 일정한 사회 환경 중에 존재하며 사회와 개인의 상호작용으로 역사적으로 답습해 내려온 풍속습관, 사회기억, 사회승인 및 사회운동을 배경으로 한다. 혼인습속과 민족의 문화심리는 상호영향을 주는 관계에 있으며 한 민족의 역사적으로 형성된 민족특징은 민족심리에 계속되어 축적되었으며, 한 민족의 혼속은 이런 축적의 반영인 것이다.

东山瑶族的婚姻形态探析

中央民族大学文学与传播学院 邢 莉

不管社会发展到何种程度, 人们都重视婚姻。它不仅标志着做为社会成员一分子的个人从此担当起社会赋予每个成年者的责任, 而且还关系到种族的繁衍、社会的稳定和民族文化的传承。但是做为“人类生产的种的繁衍”, 他不是一种个人行为, 它是物质生活的必要条件和最活跃的生产力。它制约着社会的发展, 同时又决定着社会生产力的发展, 受制于一定的社会的物质生产发展水平。因此婚俗是一个民族长期以来为适应生存而形成的文化形式之一, 是传统民俗文化的重要窗口。

婚姻礼仪是由配偶的选择、订婚仪式及婚礼三个方面逐渐体现出来的。婚礼的举行以社会认可的婚配关系为前提, 因此有必要结合婚姻形态来观察婚姻礼仪。由于男女双方婚前关系、婚配条件、婚后居住及所有的权利、义务等有不同种情况, 便呈现出不同的婚姻形态。东山瑶族地区的婚姻形态有多种:

I.

1. 男娶女嫁

这是东山瑶族的主要婚姻形态之一。男娶女嫁, 婚后从夫而居。女嫁男方后保留自己的姓氏, 对生身父母不担负抚养义务, 不继承父母的财产, 只在年节或父母寿辰时, 按照当地的礼俗给父母送庆贺的礼物。媳妇称公公、婆婆为父母, 所生子女从夫姓, 继承娶方的香火。实行这样的婚姻男方给女方彩礼, 彩礼包括钱和物, 女方买嫁妆, 价值1000元~3000元不等, 嫁妆为生活用品。

2. 两头扯婚姻

结婚以后青年夫妻以一年四季轮流在男女双方的父母家生产和生活, 帮助照顾双方的父母和

家庭。这样的婚姻叫“两头走”、“两边走”、“顶两头”“两不辟宗”等。

上塘村俸晓女生1男3女。大女俸远花为两头扯婚，其婿已经过世。第二个女儿俸远英，丈夫叫盘林禄，为两头扯的婚姻。没有改名字。三女俸姣英，也是两头扯的婚姻。

清水下村的李龙春与其妻包地妹为两头扯的婚姻，男方原姓李，没改姓氏，2个孩子，孩子依然姓李，没有改姓。

大友头村李世民，其叔娘没有儿子，他到叔娘家，继承叔娘的财产，娶妻为两头扯的婚姻。

3. 招婿婚

东山瑶族地区招郎入赘的婚姻也很多。一是两头扯，另外就是招郎入赘。这里叫“招郎入赘”，也叫“倒插门”，这是东山瑶族比较普遍的婚姻民俗现象。有许多家庭把儿子嫁出去，把女儿留下来招郎入赘。女婿到女方后，可以分得女方的财产。女婿上门后，大多不负责自己亲生父母的赡养，而赡养女方的父母。男嫁女与女嫁男一样，只有在年节和父母生日的时候送给父母礼物。在东山人的价值观念中，男嫁女与女嫁男同等，没有区别，只是在结婚的过程中，婚礼的筹办方主要是女方，过程仪式与嫁女基本相同。上门的女婿在这个家庭生活，与亲生女儿一样看待，不会被人看不起，男女平等。

入赘婚一般还要订立契约。契约要说明：其一，因家境贫寒无钱娶妻，愿与某女方结合，自愿入赘；其二，生男育女，一子二份，二子平分顶带两姓香烟。其三，承担养育父母的责任，生养死葬，如果不担负此责任，过去依法律将赘婿呈官离婚。契约的制定对入赘婚有约束力。

据调查，招婿婚有几种情况：

- [1] 独女招婿。一种情况是女方家没有兄弟，女方家需要一个男子安门立户。
- [2] 长女招婿。家庭经济状况较贫困，儿女多，住房困难，而所生子女儿大，男子小，先招一女婿，再考虑儿子的结婚问题。



〈圖 1〉 過生日(白領村 黨書記家)

[3] 自己的家庭虽然有儿子，家庭经济状况尚可，但是儿子的智商不高，愿意招一聪明女婿，以便支撑门户。

[4] 寡妇招郎上门。这种情况上门顶担者不改换姓名，只需到女方家劳动，抚养儿女，将女方困难担起，一旦儿子长大成人，就携带妻子回男方家居住。

[5] 有的家庭既非长女也非独女，把自己的儿子给别人家当儿子，自己家招婿上门。

上塘村村民盘吉树60多岁，其女名盘丽兰，其夫名盘双贵，盘双贵原来姓邓，因为其父亲死，母亲改嫁，其后父的姓为孟，上门后改姓盘。白岭村的支书盘望海为上门女婿。她改姓女方的姓，孩子也姓女方的姓。清水村的盘运妹谈到：这个村两头扯的婚姻比较少，他有三个儿子一个女儿，两个都招出去了。

寡妇可以再嫁既可以带子女出嫁也可以招亲上门，别人不得干涉。寡妇一般过了35岁很少再嫁，男子过了45岁很少再娶。东山瑶族的婚姻比较稳定，瑶族婚姻是一夫一妻制，瑶族的男子不论家庭贫富，均不纳妾。不管有无子女离婚率都较低，但是偶有离婚的也不受歧视。

从以上调查可以看出，在东山乡，现代三种婚姻形式并存，而两头扯的婚姻和招婿婚还普遍存在。婚俗是一个民族长期以来为适应生存而形成的民俗文化形式之一，我们研究的是当代瑶族婚姻形态的特殊性及其产生的原因。

II.

据我们的调查，男娶女嫁、招婿婚和两头扯的婚姻是当前广西瑶族东山乡并列存在的三种婚姻形态。民众为什么要选择这样的婚姻形呢？要了解这两种婚姻形态，我们必须从传统的男娶女嫁的婚姻形态说起。

1. 定 婚

1) “拿八字”即请当地的“地理先生”或“八字先生”看男女的生辰年月是否相配，如果相配，就可以结婚。我们调查就访问了一个八字先生。他给我们讲了如何看八字。

2) 定婚：男方家要挑上酒 7、8斤、肉10来斤，几只鸡、几十斤米和其他菜肴到女家，随身带的还有身价钱。此为第一次，第二次男方给女方家米酒一担，拿8块银元。第三次结婚仪式

前的五月初五和九月初九日，男方要到女方家送米若干、糍粑若干、鸡蛋若干，这里的数目视男方的贫富而定。婚礼仪式主办方是男方。广西有的瑶族地区，在1921-1931年，女子的身价为60元、70元、100元。1941年以后，有的地区女子的身价为谷子2000斤。[1]

2. 婚礼仪式

根据凡·吉纳普“过渡仪式”的命题，婚礼的具体内容包括三个阶段：脱离仪式、转变仪式与加入仪式。脱离仪式出现在从娘家到婆家的路途，加入仪式在婆家完成。过去瑶族传统的婚礼仪式是哭嫁开始的。哭嫁就是婚嫁的女儿在离开娘家的时候，泪流满面，依依惜别，要对娘家家族的所有的人其中主要包括父母、哥嫂、弟妹等不同家庭角色的人唱不同的歌，其中有《压盘歌》：在花厅上唱歌桌上置放一个盘，父亲要在盘内放压盘钱，女儿的歌是感谢父亲的馈赠。

不同村落婚礼也有差别：六字界村讲究的婚宴要连续办几天。第一天把新娘接到婆家，由新娘的兄弟送过来，家里摆婚宴；第二天把新娘的父母接过来，在男方家婚宴；第三天把新郎新娘接回娘家，娘家摆酒席。上塘村第一天先招待男方的家族和亲朋好友，第二天招待女方的家族和亲朋好友。不管各村落的婚宴有什么不同，但是有一点是相同的：男方在婚宴中有较大的支付。

我们的目的不是叙述婚姻仪式的繁复过程，而是说明婚姻在与社会网络联系中的重大开支。花费2000元到3000元的男娶女嫁的婚姻对于男方来说是一笔较为沉重的负担。

人类学家从仪式视角转移，专注于婚姻支付的分类，功能和意义。斯皮洛对婚姻支付所作的分类，在学术界有一定的影响。按照受礼方和送礼方的差异。斯皮洛将婚姻交换分为四类：

1. 男方彩礼：指从男方家庭或男方流向女方家庭或女方的财物。
2. 女方彩礼，是从女方家庭或女方流向女方家庭或男方的财物。
3. 嫁妆：是指从女方家庭或流向女方或男方的财物。
4. 喜钱：是从男方家庭流向女方或者

男方的财物。[2]

人类学家的这是四种分法，提醒学者重视婚姻交换中礼物流动的不同方向及礼物的不同种类。彩礼和嫁妆是普遍使用的一个分析框架。从这个分析框架中彩礼通常用来指男方家庭转移到女方家庭的的财物；而嫁妆是从女方家庭转移到男方家庭的财物。学术界常将彩礼解释为：用财产转移代表群体间



〈圖 2〉 婚禮時用過的對聯(清水村)

姻亲关系的建立，对女方权利的过渡等，而将嫁妆解释为女性提前继承财产的基本形式，或者具有象征女方亲属地位的功能。

彩礼和嫁妆的观念，对于中国当代社会婚姻支付的具体实践仍然具有意义。围绕着婚姻中的彩礼和嫁妆形成了两种理论，一种婚姻偿付理论，人类学家弗里德曼、克洛、帕里斯和怀特对这种理论做了研究。一种是婚姻赞助理论，孔迈德和沃尔夫对这样的理论做了研究。第一种理论的前提是偿付，即女方要离开自己的家庭，男方家庭必须为女方的加入为女方的家庭提供补偿。在这个框架里，女性就成为一种礼物，一种具有生育价值和劳动价值，可以带来人口和财富的礼物，而女方家庭失去了人口和财富。婚姻补偿理论更为强调群体之间的关系。而婚姻赞助理论突出了新建立家庭在群体中的位置，强调代际关系在婚姻交换中的重要作用。这样彩礼和嫁妆就不是一种补偿，而是一种代际之间的资助。[3] 能否只能用婚姻偿付理论和婚姻赞助理论来解释彩礼和嫁妆呢？

在调查实行招婿婚的时候我们了解到有以下二种情况：1. 男方带到女方家家具等物品，有的是少许猪肉和米；视男方的经济情况而定。2 男方不带任何物品，结婚时男方只要带一些菜肴供奉祖先。尤其是婚礼仪式比较简单。婚礼只是女方请一餐酒。

用西方人类学家的观点考察，无论是婚姻补偿理论还是从婚姻赞助理论研究都是从家庭经济角度着眼的，彩礼和嫁妆是否还有其它意义呢？

婚姻形态决不是男女双方个人的行为，也不仅仅是通过家庭与家庭之间社会网络的重构，婚姻形态是在特定的历史时期内反映社会心理的文化符号。我们从调查中了解到瑶族的招婿婚并不是随便进行的，而是有一定的程式和手续。雷公岩的奉玉兰告诉我们，要结成招婿婚姻，女方家族的长辈起着决定性的作用。因为在他们那里，只有女方家族里的长辈们全部都“压字”（即签字表示同意）之后，才可以结婚，只要有一个长辈不同意，都是不行的。女到男方是“讨妻”，男到女方是“招郎”，讨妻要付财礼，而招郎则要“压字”，所谓压字，就是确定合同。

许诺了招婿婚，无论是男方还是女方的毁约，石碑制度都做了惩罚的规定。东山的村民说：立的字据就是法，法是不能改变的，改变了要遭报应。据调查，举行两头扯的婚姻过去也要请人里证据，如：

“入赘之后，承接二姓宗爻，生男育女，承顶两姓。”“倘有丢老不弃，丢妻不顾，闲游浪荡，不务正业，一年半载不归女家，任由女家另行招配，双方内外叔伯人等，不得以异言”。

因为两头扯的婚姻男方也要到女方家，证据是对打破的传统所做的承诺。

社会学家和民俗学家都认为，婚姻是社会网络的建构，这种建构不仅仅是男女双方个人的行为，而是一个社会化的过程。著名的人类学家弗雷泽在他著名的著作《金枝》里以丰富的大量的实证说明了各个民族在原始社会里誓言[包括咒语]的作用，它能够制约和控制生存状态的方向。

在文明社会，瑶族的“压字”可以起到同样的作用。

在招赘婚和两头扯的婚姻里，字据的作用就是“承诺”，就是契约。对于男女双方都起到约束的作用。我认为，彩礼和嫁妆就具有了另一种价值，即契约的价值。按照民众的说法就叫“压字”。如同彩礼和嫁妆通过仪式表现出来一样，压字的时候也有仪式，参加者出有男女双方、男女家长、还有代笔者和在场证人。仪式的本身就是行为的契约。证据和彩礼一样，男女两方以至于男女双方的家庭及通过联姻所建构的社会网络以昔日的稳定感和归属感，才为将来男女双方建立新的家庭所创造的新的生存空间提供了可能。

除了证据以外，在招赘婚中更改姓氏是另一种形式的契约。姓氏文化是人类各不相同的血缘集团之间互相区别的符号之一的特定属性的表现。从中国诸族群的姓氏制度虽然各尽其彩，但是从民族学的大量资料看，却表现了共同的个性：即分族群、辨血缘、明身份、别个人。在现代社会由于文明程度的增加和社会分工的复杂化，姓氏的区分可分为三种，即个体区分、身份区分、血缘区分。而姓氏是血缘区分的重要标志。血缘区分涉及父子、母子、父母双亲、婚姻、血族等社会认知因素。在招赘婚中，村民告诉我们，过去要请师公告诉女方的列祖列宗：“某方某姓男郎来此入户，改为某某”。到女方家结婚的男子要放弃自己原来的姓氏，而改成女方家的姓氏的习俗。例如：上塘村村民俸祖妹老人，两次婚姻都是招赘。第一个夫婿为俸大岭，本村人，他们生女为俸世英，第二个丈夫为清水村人，原叫盘珍相，招赘后改名俸桂佳，生女俸晓女。其大女俸世英今年58岁，其爱人为招赘，原名俸福发，结婚后改名俸世明，1989年去世。他们有4个子女。再如：清水上村有 103人，22户，全部为瑶族，招赘婚的情况较为普遍。清水上村的李飞龙原家在竹鸣，姓俸，后到清水下村为李女仔之婿，改姓李，其儿女也全部姓李。

姓氏的区分有整合血缘的功能，而招赘婚对于男方的姓氏有两方面的转变：其一，改变自己原来的形式而姓女方的姓氏；其二，改变中国的传统儿女要跟从父亲的姓氏而跟从母亲的姓氏。而两头扯的婚姻是孩子诞生在谁家就随谁家的姓，因此出现了同胞兄弟不同姓的情况。

III.

在现代广西东山瑶族存在着招赘婚与两头扯这两种较为特殊的婚姻形态，在对这两种不同的婚姻形态进行研究的过程中，我感到它们有很多相似之处，也有很多不同。首先探讨其相似之处：

1. 这两种婚姻形态都对传统的“男娶女嫁”的婚姻观念提出了挑战。传统的婚姻的最大弊病是男女婚姻的不自由。过去瑶族有通过对歌自由恋爱的传统，但是在男婚女嫁的婚姻形态中往

往出现恋爱自由而婚姻不自由的状况，丰富的哭嫁歌在该地域和民族中的流传就充分说明了这一点。近半个世纪以来，在男女婚姻的选择上有了较大的自由，婚姻仪式也随着时代在变迁，但是在不少地区“媒人”还存在，订婚仪式在组建社会网络中仍旧具有重要的作用。

2. 对女性及女性家庭的认同意识。男尊女卑是中国文化的传统观念，清代由于封建统治者内部的矛盾，东山乡迁徙来一些大户，这些大户在该地区传播了汉族的传统观念。他们用一个有代表性的词汇称呼过去男娶女嫁的婚姻：叫“嫁断”，也叫“卖断”。虽然现代的男婚女嫁的婚姻与过去有着本质的区别，但是只要有彩礼的订婚仪式的存在，就存在买卖婚的遗存。而招婿婚和两头扯的婚姻加强了对女性及女方家庭的认同意识。客观上来说也使得计划生育的工作容易开展。在生育子女的性别选择上，中国广大农村这个问题上，打破了中国传统的重男轻女的传统观念。

3. 招婿婚和两头扯的婚姻都显示出对自己族群的认同。

我们这里所说的通婚圈，实际上是通婚距离，择偶的地域基础，不仅构成婚姻民俗文化的主要方面，而且可以折射出其社会及文化的多个层面。东山乡内通婚较多，与瑶族通婚较多，族际婚较少，与汉族通婚的较少。与汉族通婚，一般都是女方嫁出去，很少有汉族女子嫁过来的。白岭村的支书盘望海谈到这个问题。他的两个儿媳妇都是从东山白竹嫁过来的，都是瑶族。50年前，瑶汉通婚不普遍，认为双方的生活习惯不同，现在虽然瑶汉通婚在法律上不受任何阻隔，但是汉族村落的女人愿意嫁到瑶族的比较少，而瑶族女儿外嫁的较多。韦伯对族群所下的定义：“如果那些人类的群体对他们共同的世系抱着有种主观的信念，或者是因为体质的类型、文化的相似，或者是因为对殖民和移民的历史有共同的记忆，而这种信念对于非亲属社区关系的延续是至关重要的，那么这种群体就被称为族群”。[4]族群认同是指民族关系的确认：“民族[族群]认同即使社会成员对自己的民族[族群]归属的认知和感情的依附”。[5]上塘村姓俸的多，有300多户，我们看到上塘村的俸桂月家的门前有一个水塘，她说这是姓俸的“子孙塘”。可见民众对其族群所包含的情感态度的认知。

招婿婚和两头扯的婚姻表现出民众对家庭结构的自觉平衡。上塘村村民奉忠春说：一般人比较多的家庭就会放一些人出去(指嫁女)，人少的就两头奔，家里条件好一点的女儿一般都不愿意出嫁。家族并不是一味追求人多，平衡发展都是要考虑的。村民认为两头扯的婚姻是比较好的。

招郎与两头扯的婚姻是两种不同的婚姻形态，从调查中我们体会会有很大的不同。



〈圖 3〉 招婿婚的家庭(上塘村)

在过去“买断”又分为两种情况。女方到男方家称为“讨妻”，男方到女方家称为招郎。

采用讨妻的形式是男方家的经济条件好，这里的招郎婚用一个较为生动的词进行表达：“接子”，对于来说，女方要接收男方当自己的亲生儿子，要把实质上没有血缘关系的人看作有血缘关系，而男方则要立字据，承认与女方家的血缘关系，其与女方家的关系是名誉上的女婿即亲缘关系，实质上的儿子即血缘关系。或者说入赘的男子担当了儿子与女婿的双重角色，而两头扯的婚姻没有这样的情况。

正因为招婿婚的男子承担了儿子和女婿的双重角色，更正确地说，他是女方的丈夫，同时又是女方家庭的儿子。所以要改换自己的姓氏，而且所生的子女也要全部进入女方的谱系。姓氏的区分有整合血缘的功能，汉族历史上有专门区分血缘的姓，它直到现在都有丰富的象征意义，英美人没有相当于汉语“姓”的专门词汇，只能用父名、族名、赘名等词组来表达其中的一些义项。不过英美人传统的父子连名制，也起到血缘的标志作用。

两头扯的婚姻男女青年都保持自己原来的姓氏，生儿育女时如果是在男到女方家生活的时间生的孩子，就在女方家生产，所生的子女随母亲的姓氏；如果是在女到男方家生活的时间生的孩子，就在男方家生产，所生的子女随父亲的姓氏，所以出现了同为兄弟姐妹，但是不同姓氏的情况。

招婿婚的男子已不在自己的家庭享受权利，例如继承遗产，也不承担对自己家庭的义务，例如供养父母；而享受女方家庭的权利，也承担对女方家庭的义务。而两头扯的婚姻女方在自己成长的家庭分得财产，男方也在自己成长的家庭分得财产，男女共同承担赡养双方父母的责任和义务。招婿婚男方只能在女方的家庭劳动生产，而两头扯的婚姻男方可以在男方家劳动，女方也可以在女方家劳动，男女双方可以在一个时期在另一方家劳动。招婿婚的男子只能在女方家居住，而两头扯的婚姻夫妻两人可以在男方家居住，也可以到女方家居住，一般来说是轮流，并没有什么具体的规定，由夫妻双方商量自行决定，视双方谁需要劳动力而定。最后看那边条件好，就在那边安家，这种婚姻不扯一辈子。

IV.

一个值得深思的问题是：半个世纪以来中国的面貌发生了较为深刻的变化，特别是80年代以来，中国农村发生了极为深刻的变化，生产与生活都有了空前的提高，政府在不断地为当地的老百姓创造了不同的生存的机会，虽然婚礼仪式依然存在，但是新时期的订婚程序已经不是半个世纪前的简单重复，而是增加了个体的参与意识。但是在这里两头扯的婚姻和招婿婚还占有相当大的比例，这是为什么呢？

1. 与瑶族贫困落后的经济状况有关。

我们不是唯环境论者，但是道理环境是人类赖以生存和发展的物质基础，当然也是人类意识或精神的基础。我们所说的地理环境是指：“生物、特别是人类赖以生存和发展的地球表层”。[6]

东山瑶族乡地处的湘桂边界海拔800米以上，每年约4个月时间烟雾云笼罩。年降水量平均1682毫米。种植水稻过去常受干旱的威胁，建国后，虽然建立了水坝，但是干旱的问题并没有得到彻底解决。境内群山起伏，山险要，道路崎岖，地块较小，且地少人多。在历史上是由于受汉族统治者的逼迫，是一个频繁迁徙的游耕民族。其生存方式是“食尽一山，则移一山”，素有“过山瑶”之称。我们看到，其使用的还是较为简单的传统农具，以犁犁地，使用耕牛。地少人多。雷公岩村每人1亩2分地，年均收入低于2000元，有的村落没有自来水。交通不便。从男性的角度上说，男方接受招婿婚主要原因是男方较为经济条件较差。主要表现在：其一，兄弟多，房子少，不够住；其二，娶妻要花费3~5千元。

2. 与瑶族传统的分配制有关。

在个体家庭的一夫一妻制出现以后，瑶族的分配制度具有特殊性。瑶族的传统分配制是生男生女都可以分到父母的财产。女子婚后不仅享有继承其父母财产的权利，而且也享有继承夫家财产的权利。这也是本民族法律规定的，在继承财产时，要履行一定的继承手续和承担一定的义务。在分配财产上要按照各自所承担的义务的多少分配，而不按照性别和年龄的大小分配。有的在父母健在的时候就平均分给儿女，在分配的问题上少有争执。瑶族家庭的遗产主要是房屋。这样的分配制强化了女儿对父母的感情，同时也强化了女儿对父母所承担的责任和义务。由于瑶族对男女两性都有财产的继承权，男女平分家里的财产，在财产的分配上，男性并不优于女性。这样就加强了女性的地位和权利。

3. 现在的婚姻都是两头扯的多，与现行的土地的分配之有关。

从历史渊源看，建国前就有两头扯的婚姻男女双方结婚后，青年夫妇轮留在男女双方父母家生产和生活，帮助和照顾双方父母的家庭。“如果一个民俗留存下来，它常常除了具有其原始的

功能外还另有新的功能，民俗存在的原因之一是古老的形式适应其新的功能”。[7]那么古老民俗的存在并非只是陈旧习俗的延续，而是民众应对国家权利和社会变迁的一种行之有效的民间策略。如上所说，其传统的落后的生产方式没有得到更大的改变，要解决温饱需要大量的劳动力。

4. 与传统的民俗文化有关。

在漫长的历史进程中瑶族有招赘婚和两头扯的婚姻传统。虽然两头扯的婚姻在适应国家新的政策，具有新的功能，但是民众却有自己的解释：上塘村的村民俸桂月说：我们这个地方入赘婚很多，我妈妈一代，一个大家族有130个人，出嫁的只有一个人。这样的婚姻男人没有受歧视的感觉，当家作主。民俗事项正是因为重复与再现获得了新的意义。传统的惰性造成了女儿不愿出嫁的心理。由于女儿有继承权，加深了女儿与父母之间的亲密感情，通过调查，瑶族的现代的婚俗存在着多元化的倾向。招赘婚和两头扯的婚姻形式有其存在的必然性和合理性。在最后结论的时候，我们再探讨一下通婚圈的问题。东山瑶族的通婚圈表现出了近距离即临近性。“社会结构的一个重要特征，是亲属制度与区域按排的联系方式，这一点过去经常被忽略。正是区域，例如村庄里的邻居的接触和共同协作，亲属关系才会对社会生活有最为持续的影响”。[8]拉德克利夫-布朗的这个观点，对于认识瑶族通婚圈所产生的影响提供了帮助。

通过调查我们了解到其通婚圈有三个特点：1. 本乡内通婚较多；2. 本乡内瑶族通婚较多；3. 本乡内瑶族通婚有同姓通婚的现象。同姓婚要求隔了五代或隔七代。正因为其通婚圈是近距离的，就使当地的社会网络细致化，把更多的家庭通过姻亲的网络联系起来，亲属之间形成了一种比较稳固的亲密的互助协作的关系，这样“亲属路线”得到最大的遵循。

就婚姻习俗来说，存在着其优化的方面。在择偶标准上，近距离的通婚圈加大了男女之间及男女双方家庭的了解和沟通，自由恋爱的风气已经成为主导之势，即使是男娶女嫁的婚姻，也是以自由恋爱个体选择周围基础的，与过去有本质的区别。在婚姻观念上，打破了传统的封建社会的以父系家族为宗的观念，女可到男家，男也可以到女家，孩子可以随父姓，也可随母姓。在社会道德上，担当起对双方父母共同抚养的责任和义务，这样不仅使老有所养，减轻了社会负担，而且以亲身的身教培养了子女发扬中华民族的优秀民风。中国传统观念是血缘关系大于姻亲关系，但是在该地区，姻亲关系可能大于血缘关系，姻亲关系在不断上升。

但是通婚圈的近距离，择偶的地域基础，不仅构成婚姻民俗文化的主要方面，而且可以折射出其社会及文化的多个层面。因为乡内通婚较多，与瑶族通婚较多，族际婚较少，与汉族通婚的较少。这样我们这里所说的通婚圈，实际上是通婚距离，择偶的地域基础，东山乡姻亲关系的选

择和建立在一个比较狭小的范围，影响其与外界的交流，现代化信息的传入，子女文化程度的提高，竞争意识和商品意识的加强等等。总之，其生存空间与内地的现代化程度相比已经滞后，通婚圈的窄小拉大了瑶族村落与现代化的距离，这是值得深思的问题。

更深层历史的原因：由于历史上瑶族是一个深受汉族的统治者剥削和压迫的民族，弱势民族为了民族的生存，反对异民族的同化加强本民族的凝聚力，往往实行族内婚。[这是排除了近亲关系的族内婚，与血缘婚形式的族内婚有本质的区别。]这种为了维系民族的统一和生存的需要甚至通过法律规定下来。瑶族的文献《过山榜》就有这样的记载：

“一律令十二姓王瑶子孙自行嫁娶，不许与族外婚配成亲，倘若不遵，依律施行”。

“盘王之女，不嫁国汉民族”。

虽然半个世纪以来，与汉族有各方面的交流，其习俗也发生了局部的变革，但是其长期形成的民族文化心理是一个复杂的综合体，它存在于一定的社会环境中，以社会与个人的相互作用，历史上沿袭下来的风俗习惯、社会记忆、社会认同以及社会运动为背景。婚姻习俗与民族文化心理存在着互动的关系。一个民族在历史上形成的民族特点积淀在民族心理中，而民族婚俗反映着这种积淀。

注 释

- [1] 《广西瑶族社会历史调查》第三册第211页，广西民族出版社1985年8月第一版。
- [2] 转引自李银河：《中国人的性爱与婚姻》，第116页，河南人民出版社1991年。
- [3] 阎云翔：《礼物的流动：一个中国村庄的互惠原则和社会网络》
- [4] 李放春译，第192-193页，上海人民出版社2000年。
- [5] 乔健：《族群关系与文化咨询》，周星·王铭铭编：《社会人类学讲演集》，天津人民出版社1997年。
- [6] 王西恩：《民族认同与民族意识》，载《民族研究》19956期。
- [7] 《中国大百科全书》地理学卷
- [8] [美]阿兰·邓迪斯：《世界民俗学》陈建宪等译，第438页，上海文艺出版社1990年。
- [9] 张琢主编：《当代中国社会学》第344页，中国社会科学出版社1998年。

The study of Dong-shan(東山) Yao(瑤) marriage culture

Xing-Li (Dept. Central University For Nationalities)

"China", "Guang-Xi(廣西)", "Dong-Shan(東山)", a marriage of "Yao-zu(瑤族)" divide mainly into a distinguished family form, but are by a marriage of a traditional general form (a woman getting married) and "Zhaoxu-Hun(招婿婚)", a marriage of "Liangtou-che(兩頭扯)".

These two marriage format that mentioned the back is a marriage format to often appear in other Chinese minority race region while being a custom peculiar to "Yao-zu(瑤族)" marriage method.

"Zhaoxu-Hun(招婿婚)" provides labor force as a workman while living with a man sinks with "son-in-law" to a woman house, and doing , and it is to carry out a lot of duty as a husband too.

"A Liangtou-che(兩頭扯)" marriage is more characteristic, but lives while going around a bilateral family while man and woman each stay in an own house. There are inheritance of property rights to own family, too and obeys anger of he direction family bilateral where if lays a child even if stands up and holds a memorial service.

At the same time that these marriages are performed between the same "Yao-zu(瑤族)" near a track, and solution does a distribution problem between a labor problem and the families which were unstable through a mutual marriage for the purpose a compunction "Yao-zu(瑤族)" social network construction into intimacy anger.

A general idea is covered he base with in order the porcelain which is a weak race prevent that it is assimilated by external aggression because "Yo-zu(瑤族)" has always received aggression of "a Han-zu(漢族)" too historically, and to keep an ethnic pure blood.

Keyword : Yao-zu(瑤族), Zhaoxu-Hun(招婿婚), Liangtou-che(兩頭扯), Division, Social Network.