

ஐந்தாம் பகுதி

தாலி கட்டுதல், திருப்பட்டுதல், மாங்கல்ய தாரணம் ஆகிய சொற்கள் பெண்ணின் கழுத்தில் ஆண் தாலி அணிவிப்பதைக் குறிக்கின்றன. தாலி கட்டும் நிகழ்ச்சி நடக்கும்போது மணமக்களாகக் குப்பினால் மணமக்களின் சகோதரி அல்லது சகோதரி மூன்று உள்ளவர்கள் கட்டாயம் நிற்க வேண்டும். மணமக்களாகக் குத்தாலி முடிச்சுப் போட அவள் உதவி செய்ய வேண்டும். தமிழ்நாட்டில் பெருவாரியாக நிலவி வரும் வழக்கம் இதுவே.

மணவறையில் அல்லாமல் ஊர் மந்தையில் நிற்குகொண்டு தாலி கட்டும் வழக்கமுடைய ஜாதியாரிடத்தில் சகோதரி மணமக்களாகக் குத்தாலி கட்டத் துணை செய்கிறாள். தமிழ்நாட்டில் குறிப்பிட்ட ஒன்றிரண்டு ஜாதியாரிடத்தில் இரண்டு வீடுகளுக்கும் இடையில் உள்ள சந்து அல்லது முடிக் குக்கள் சின்று மணமக்கள் மணமக்களாகக் குத்தாலி கட்டுவது சில ஆண்டுகளாகக் குமுன் வரைய வழக்கமாக இருந்தது. இது வன்முறையாகப் பெண்ணை வழிமறித்துத் தாலிகட்டிய காலத்தின் எச்சப்பாடாகும்.

ஓர் நூற்றாண்டு முன் வரைய சில ஜாதியாரிடத்தில் மணமக்கள் திருமண நிகழ்ச்சிக்கு வர முடியாதபோது மணமக்களை அடையாளப்படுத்த அவன் வதை திருக்கும் பொருள்களில் ஒன்றாகக் கொண்டு வந்து மணமக்களின் பக்கத்தில் வதைத்து மணமக்களின் சகோதரி தாலி கட்டுகிற வழக்கம் இருந்திருக்கிறது.

மதுரை மாவட்டம் மலேபுர் வட்டத்தில் வாழும் அம்பலக்காரர்களிடத்தில் மணமக்களாகக் குப்பதிலாக அவனுடைய வளத்தையகை (வளரியை) கொண்டுபோய் அவனுடைய சகோதரி மணப்பெண்ணாகக் குத்தாலி கட்டுகிற வழக்கம் இருந்துள்ளது. மணமக்கள் இல்லாமலேயே மணமக்களாகக் குத்தாலி கட்டும் வழக்கம் தமிழகத்தில் இருந்துள்ளது என்பதற்கு இவ்வயலில்லாம் சான்றுகளாகும்.

தாலி என்ற சொல்லின் வளர்ச்சி சொல்லலை இனங்காண முடியவில்லை. ஆனால், தாலி தாலாட்டு ஆகிய சொற்களைக் கொண்டு தால் என்பது தொங்கவிடப்படும் அணி (காதணி, மக்கணி, விரலணி போல) என்று கொள்ளலாம்.

நமக்க்குக் கிடக்கும் தொல்லிலக்கியச் சான்றுகளிலிருந்து (சங்க இலக்கியங்கள் சிலப்பதிகாரம்) அக்காலத்தில் ஆண் பெண்ணாகக் குத்தாலி கட்டும் வழக்கம் இருந்ததில்லை என்றே தோன்றுகிறது.

தமிழர் திருமணத்தில் தாலி உண்டா? இல்லையா? என்று தமிழறிஞர்கள்க்கு மத்தியில் 1954இல் ஓர் பெரிய விவாதமே நடந்தது. இந்த விவாதத்தைத் தொடங்கி வதைத் தவிர கவிஞர்கள் கண்ணதாசன். தாலி தமிழர்களின் தொல் அடையாளம் தான் என வாதிட்ட ஓர் ஓர்வர சிலம்புச்செல்வர் ம.பொ.சி. மட்டும்.

கி.பி.10ஆம் நூற்றாண்டுவரைய தமிழ்நாட்டில் தாலி என்ற பச்சே கிடையாது என்கிறார் கா. அப்பாத்தையார். பெரும்பாலும் மதுரை மதுலியாரும், தமிழ் ஆய் வறிஞர் மா. இராசமாணிக்கனாரும் பழந் தமிழர்களிடத்தில் மங்கலத்தாலி வழக்கக் கிடையாது என உறுதியுடன் எடுத்துக் கூறினர்.

தொல் பழங்குடி மக்கள் பிள்ளைகளைத் தீயவை அணுகாமல் காப்பதற்குப் பிள்ளைகளின் இடப்பில் அரைஞாண் கயிறுநில சில பொருள்களைக் கட்டும் வழக்கம்

இருந்தது. அவ்வழக்கம் மிக அண்மகை காலம் வரகை கட்டித் தது. இவ்வாறு அயந்து பொருள்களைப் பிள்ளைகளின் அரணாண் கயிறறில் கட்டுவதை சங்க இலக்கியங்கள் அயம்படதை தாலி என்று குறிப்பிடுகின்றன. மிக அண்மகை காலம் வரையிலும் கட்ட கிராமப்புறங்களில் கழந்தகைகளின் அரணாண் கயிறறில் நாய், சாவி, தாயத்து ஆகிய உருவங்களைச் செய்து கட்டுவது வழக்கமாயிருந்தது.

நந்தனின் சரீகக் கழந்தகைகள் அரணாண் கயிறறில் இரம்பு மணி கட்டியிருந்ததாகக் குறிப்பு பெரிய புராணத்தில் உள்ளது.

எனவே, தாலி என்னும் சொல் கழுத்துத்தாலியதைத் தொடக்க காலத்தில் குறிப்பிடவில்லை என்பது தெளிவாகிறது.

கி.பி. 7ஆம் நூற்றாண்டில் திருமணச் சடங்குகளை ஒவ்வொன்றாகப் பாட்கின்ற ஆண்டாளின் பாடல்களில் தாலி பற்றிய பச்சே சே கிடயை து. மாறாக, தான் கொன்ற புவியின் பல்லகை எடுத்து வீரத்தின் சின்னமாக ஆண்டு தன் கழுத்தில் கோர்த்துக் கட்டிக் கொண்டால் அதைப் புவிப்பல் தாலி என்று குறிப்பிட்டுள்ளனர். புவிப்பல் கோத்த புவம்பு மணித் தாலி (அகநானூறு) புவிப்பல் தாலிப் புன்தலசைச் சிறார் (புறநானூறு)

இரம்புலி எயிறுத்து தாலி இடையிடமென வுககோத்து (திருத்தொண்டர் புராணம்) தமிழ்நாட்டில் ஆதிச் சநல்லார் உள்பட பல்வறே இடங்களில் தோண்டி எடுக்கப்பட்ட பாதை பொருள்களில் இதுவரகை தாலி எதுவும் கிடகை கவில்லை.

தமிழ்நாட்டில் இப்போது பயன்படுத்தப்பட்டுவரும் தாலிகளில் சிறுதாலி, பெருந்தாலி, பஞ்சார(கட்டு)த் தாலி, மண்டதைத் தாலி, நாணல் தாலி (ஞாழல் தாலி) பாரப்பாரத் தாலி, பொட்டுத் தாலி ஆகியவை பெருவாரியான மக்களால் பயன்படுத்தப்படுபவை ஆகும்.

ஓர் ஜாதிக் குள்ளயே அதன் உள் பிரிவுகள் சிறுதாலி, பெருந்தாலி வறேபாட்டால் அடையாளப்படுத்தப்பட்டன. ஓர் காலத்தில் உணவு சகேரிப்பு நிலையில் வாழ்ந்த சில ஜாதியார் இன்றுவரகை கழுத்தில் தாலிக் குப்பதிலாகக் காரகை கயிறு என்னும் கருப்புக் கயிறு கட்டிக் கொள்கின்றனர். கழுத்தில் காரகை எலும்பை ஒட்டிக் கட்டப்படுவதால் அது காரகை கயிறு எனப் பெயர்பெற்றது. பாரப்பாரத் தாலியில் ஓர் வகை, பெண்ணின் மார்புகள் போன்ற இரண்டு உருவத்திற்கு நடுவில் ஓர் உலகைப் பொட்டினவை வைத்துக் கொள்வதாகும். இது மணித் குல வரலாற்றில் ஏதோ ஓர் தொல் பழங்குடியினரின் கண்டுபிடிப்பாக இருக்க வண்டும.

கி.பி. 10 ஆம் நூற்றாண்டு முதலே தமிழகத்தில் பெண்ணின் கழுத்துத்தாலி புனிதப் பொருளாகக் கருதப்பட்டு வந்துள்ளதாகக் கொள்ளலாம். அதன் பின்னரே, கோவில் களிலும் பெண் தெய்வங்கள்குத் தாலி அணிவிக் கப்பட்டது. திருக்கல்யாண விழாக் களும் நடத்தப்பட்டன. நாளடையில் தாலி மறுப்பு அல்லது நிராகரிப்பு என்பது கனவிலும் நினதைதுப் பார்க்க முடியாத ஒன்றாக மாறிவிட்டது. தம் குலப் பெண்கள்கு மலோடகை அணியும் உரிமகைகோரி குமரிப்பகுதி நாடார்கள் நடத்திய தோள் சீலைப் போராட்டத்தை ஒடுக்க அன்று நாயர்கள், நாடார் பெண்களின் தாலிகளை அறுத்தனர். அந்த இடம் இன்றும் தாலியறுத்தான் சந்தகை என்று வழங்கப்படுகிறது.

இந்தியச் சிந்தனையாளர்களில் தந்தகை பெரியார் தான் முதன்முதலில் தாலியை நிராகரித்துப்

பசேவும் எழுதவும் தொடங்கினார்.

அவரது தலமையில் தாலி இல்லாத திருமணங்கள் நடபெறத் தொடங்கின. ஆணுகுப் பணை தாலி கட்டும் அதிர்ச்சி மதிப்பீட்டு நிகழ்ச்சிகளும் சில இடங்களில் நடந்தன. பின்னர், 196இல் அண்ணா காலத்தில் நிறுவேற்றப்பட்ட சூயமரியாதைத் திருமணச் சட்டம் தாலி இல்லாத திருமணத்தைச் சட்டபிரவமாக அங்கீகரித்தது.

கடசையாக ஒரு சயெதி, சங்க இலக்கியங்களில் தாலி மட்டுமல்ல, பண்ணுகுரிய மங்கலப் பொருள்களாக இன்று கருதப்படும் மஞ்சள், குங்குமம் ஆகியவையும் கட்ட பசேப்படவே இல்லை.

0 - 000000000000 00000000 00.0000000000