களஞ்சியம் - சர்வதேசத் தமிழ் ஆய்விதழ்
Kalanjiyam - International Journal of Tamil Studies (KIRJTS)
An Internationally Peer-Reviewed, Open Access Quarterly Journal

eISSN: 2456-5148
Vol. 4 Issue: 04 November 2025
https://doi.org/10.63300/kirjts

Sexual Relations and Power Structures in Marumakkathayam Kerala Society: A Historio-Cultural Research Perspective

Dr. Kamaraj S*,
Linguistic Data Consortium for Indian Languages,
Central Institute of Indian Languages, Mysore - 570 006. Email: kamarajmunnar@gmail.com

Abstract:

The Marumakkathayam system (matrilineal inheritance) of Kerala was fundamentally different from the Makkathayam tradition (patrilineal inheritance) prevalent in other parts of India. This research paper moves beyond mere ethical debates regarding Marumakkathayam sexual relations to critically analyze how they were intricately interwoven with feudal power hierarchies.

According to the early views of historian Elamkulam Kunjan Pillai, Marumakkathayam was considered a consequence of the sexual dominance of the Namboothiris. However, modern research emphasizes its widespread indigenous tribal roots, practiced by various communities including the Payyanur Namboothiris, Nayars, Ambalavasis, Kuravars, and Vedars.

This system provided women with sexual autonomy and formed the foundation for securing the inheritance rights of the next generation. Nevertheless, within the caste hierarchy, the upper-caste Namboothiris labeled the 'Sambandham' (relationship) with Nayar women as 'Dasithvam' (servitude) or 'Vesi Anubhavam' (concubinage) to suit their interests while maintaining their own clan purity.

Conversely, relationships between upper-caste women and lower-caste men were viewed as an act that destroyed "caste genetic purity" and were brutally punished as "adultery." The primary objective of these regulations was the preservation of upper-caste power and purity rather than the maintenance of sexual morality.

Finally, the study discusses the pinnacle of social control over the bodies of lower-caste women—the ritualized denial of the right to wear upper garments—and the subsequent Melmundu Kalagam (Upper Cloth Revolt) of 1859 AD. The research also explains how, as Kerala society transitioned toward a patrilineal system, the sexual legacy of Marumakkathayam was redefined and stigmatized as "prostitution" within the modern sense of "morality.".

Keywords : *Marumakkathayam, Matrilineal Society, Sambandham, Namboothiris, Upper Cloth Revolt (Melmundu Kalagam), Caste and Sexual Dominance, Breast Tax/Ban, Matrilineal Rights..*

References:

1. Barbosa, Duarte. A Description of the Coasts of East Africa and Malabar, in the beginning of the sixteenth century. Edited by Henry Edward John Stanley, Hakluyt Society, 1866.
2. Buchanan, Francis. A Journey from Madras Through the Countries of Mysore, Canara, and Malabar: For the Express Purpose of Investigating the State of Agriculture, Arts and Commerce, the Religion, Manners, and Customs, the History Natural and Civil, and Antiquities. Reprint ed., Vol. 1, Asian Educational Services, 1988.
3. Linschoten, Jan Huygen van. Itinerario: Voyage ofte schipvaert van Jan Huygen van Linschoten naer Oost ofte Portugaels Indien, 1579-1592.
4. Makhdum, Sheikh Zainuddin. Tuhfat Al Mujahidin: A Historical Epic of the Sixteenth Century. Translated by S. Muhammad Husayn Nainar, 1st ed., 2007.
5. Menon, K. P. Padmanabha. History of Kerala. Asian Educational Services, 2006.
6. Menon, O. Chandu. Indulekha: A Novel From Malabar. Translated by W. Dumergue, Mathrubhumi Printing & Publishing Co, 1965.
7. Nambudiripad, Kanippayyur Sankaran. Enṟe smaraṇakaḷ (என் நினைவுகள்). Vol. 3, Pañcāṅgaṃ Pustakaśāla, 1963.
8. Pillai, Elamkulam Kunjan. Studies in Kerala History. National Book Stall, 1970.
9. Reich, Wilhelm. The Invasion of Compulsory Sex-Morality. Farrar, Straus and Giroux, 1971

License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

கேரளச் சமூகத்தில் மருமக்கத்தாயப் பாலியல் உறவுகளும் அதிகாரக் கட்டமைப்பும்: வரலாற்றுப் பண்பாட்டு ஆய்வுக் கண்ணோட்டம்

***டாக்டர். காமராஜ் S,** மொழி தரவு கூட்டமைப்பு இந்திய மொழிகளுக்கான, மத்திய இந்திய மொழிகள் நிறுவனம், மைசூர் - 570 006.

ஆய்வுச் சுருக்கம் (Abstract)

கேரளத்தின் மருமக்கத்தாய முறை (தாய்வழிச் சொத்துரிமை), இந்தியாவின் பிற பகுதிகளில் நிலவிய மக்கத்தாய மரபிலிருந்து (தந்தைவழிச் சொத்துரிமை) அடிப்படையில் மாறுபட்டதாகும். இந்த ஆய்வுக் கட்டுரை, மருமக்கத்தாயப் பாலியல் உறவு முறைகளை வெறுமனே ஒழுக்கவியல் விவாதங்களுக்கு அப்பால் நிறுத்தி, நிலப்பிரபுத்துவ அதிகாரப் படிநிலைகளுடன் அவை எவ்வாறு சிக்கலாகப் பின்னப்பட்டிருந்தன என்பதை விமர்சன ரீதியாகப் பகுப்பாய்வு செய்கிறது. வரலாற்றாசிரியர் இளங்குளம் குஞ்ஞன் பிள்ளையின் ஆரம்பக்காலக் கருத்துக்களின்படி, மருமக்கத்தாயம் நம்பூதிரிகளின் பாலியல் ஆதிக்கத்தின் விளைவு எனக் கருதப்பட்டாலும், நவீன ஆய்வுகள் பையனூர் நம்பூதிரிகள் உட்பட நாயர்கள், அம்பலவாசிகள், குறவர், வேடர் போன்ற பல்வேறு சமூகங்களால் பின்பற்றப்பட்ட இதன் பரவலான உள்நாட்டுப் பழங்குடி வேர்களை வலியுறுத்துகின்றன.[1] இந்த அமைப்பு பெண்ணுக்குப் பாலியல் சுதந்திரத்தையும், அடுத்த தலைமுறையின் சொத்துரிமையைப் பாதுகாக்கும் அடித்தளத்தையும் வழங்கியது. ஆயினும், சாதிய அதிகாரப் படிநிலையில், உயர் சாதியான நம்பூதிரிகள், நாயர் சமூகப் பெண்களுடனான 'சம்பந்தம்' உறவை, தங்கள் குலத் தூய்மை குலையாமல் பாதுகாக்க, 'தாசித்துவம்' அல்லது 'வேசி அனுபவம்' எனத் தங்களுக்குச் சாதகமாக முத்திரையிட்டனர்.[1] அதே சமயம், உயர் சாதிப் பெண்கள் கீழ் சாதியினருடன் உறவு கொள்வது சாதி மரபணுத் தூய்மையை அழிப்பதாகக் கருதப்பட்டு, 'விபச்சாரம்' எனக் கொடூரமாகத் தண்டிக்கப்பட்டது. இது பாலியல் ஒழுக்கத்தைப் பேணுவதை விட, உயர் சாதியின் அதிகாரத்தையும் தூய்மையையும் காப்பதையே முதன்மை நோக்கமாகக் கொண்டிருந்தது. இறுதியாக, கீழ் சாதிப் பெண்களின் உடலின் மீதான சமூகக் கட்டுப்பாட்டின் உச்சமாக விளங்கிய மேலாடை மறுப்புச் சடங்கு மற்றும் அதற்கு எதிரான கி.பி. 1859இல் நிகழ்ந்த மேல்முண்டு கலகம் ஆகியவை விவாதிக்கப்படுகின்றன. கேரளச் சமூகம் பித்ருதாய முறைக்கு மாறியபோது, மருமக்கத்தாயத்தின் பாலியல் மரபு எவ்வாறு நவீன 'சதாசார' உணர்வில் 'விபச்சாரம்' என மறுவரையறை செய்யப்பட்டு முத்திரையிடப்பட்டது என்பதையும் இந்த ஆய்வு விளக்குகிறது.

திறவுச் சொற்கள்

மருமக்கத்தாயம், தாய்வழிச் சமூகம், சம்பந்தம், நம்பூதிரிகள், மேல்முண்டு கலகம். சாதியும் பாலியல் ஆதிக்கமும், மார்பக மறைப்பு விலக்கு, தாய்வழி உரிமை

---

1. அறிமுகம்

1.1. ஆய்வின் பின்புலமும் வரலாற்றுச் சிக்கலும்

இந்திய துணைக்கண்டத்தில் தந்தைவழிச் சமூக அமைப்புகள் ஆதிக்கம் செலுத்தியபோது, கேரளச் சமூகத்தில் நிலவிய தாய்வழிச் சொத்துரிமை அமைப்பான மருமக்கத்தாயம் தனித்துவமான குடும்ப மற்றும் பாலியல் உறவு முறைகளை உருவாக்கியது. இந்த அமைப்பில், தாயின் வழியாகவே வாரிசுரிமை மற்றும் சொத்துரிமை தீர்மானிக்கப்பட்டன.[1] 16ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த துவார்டே பார்போசா, 18ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த பிரான்சிஸ் புக்கானன், மற்றும் லின்ஷாடன் [1] போன்ற வெளிநாட்டுப் பயணிகள் கேரளப் பெண்களின் பாலியல் சுதந்திரம், குறிப்பாக நாயர் சமூகப் பெண்களின் பல கணவர் முறை பற்றியும், சம்பந்தம் உறவு முறைகளைப் பற்றியும் விரிவான பதிவுகளை மேற்கொண்டனர்.

இந்த ஆய்வு, மருமக்கத்தாய அமைப்பின் கீழ் பெண்ணுக்குப் பாலியல் சுயாட்சி கிடைத்தது என்ற போதிலும், அது எவ்வாறு நிலப்பிரபுத்துவ சாதிய ஆதிக்கக் கட்டமைப்பிற்குள் கொண்டுவரப்பட்டு, அதிகாரத்தை நிலைநிறுத்தும் கருவியாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது என்ற வரலாற்று முரண்பாட்டை ஆராய்கிறது. மருமக்கத்தாயத்தின் பாலியல் உறவுகளை சமூகப் பழக்கமாக மட்டுமன்றி, சாதி மற்றும் பொருளாதார அதிகாரத்தின் செயல்பாட்டுக் களமாகப் பகுப்பாய்வு செய்வதன் மூலம், கேரளத்தின் பண்பாட்டு வரலாற்றின் நுணுக்கங்களைப் புரிந்துகொள்ள முயல்கிறது.

1.2. மருமக்கத்தாயத்தின் தோற்ற விவாதம்: ஆதிக்கம் அல்லது உள்மரபு?

மருமக்கத்தாயத்தின் தோற்றம் குறித்து இளங்குளம் குஞ்ஞன் பிள்ளை முன்வைத்த கோட்பாடு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. கி.பி. 6 மற்றும் 7 ஆம் நூற்றாண்டுகளில் கேரளாவில் மக்கத்தாயம் மட்டுமே இருந்தது என்பது அவருடைய நிலைப்பாடு. நம்பூதிரிகள் கேரளாவிற்கு வந்த பின்னரே, நிலப்பிரபுத்துவ அமைப்பில் மருமக்கத்தாயம் மற்றும் சாதி அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டது என்றும், நம்பூதிரிகள் தங்கள் பாலியல் இன்பத்திற்காகவே நாயர் பெண்களுக்கு கற்பு கூடாது என்று கட்டளையிட்டதாகவும் அவர் வாதிட்டார்.[1] இந்த அணுகுமுறை, மருமக்கத்தாயத்தை ஒரு அன்னிய ஆதிக்கத்தின் அல்லது கற்பற்ற அமைப்பின் எச்சமாகச் சித்தரிப்பதன் மூலம், நவீன காலத்தில் பித்ருதாய மரபை நியாயப்படுத்த உதவியது.

ஆனால், நவீன மானுடவியல் ஆய்வுகள் குஞ்ஞன் பிள்ளையின் ஒற்றைக் காரணி விளக்கத்தை எதிர்க்கின்றன. மக்கத்தாயமும் மருமக்கத்தாயமும் ஒரே காலகட்டத்தில் இணைந்து நிலவ முடியும் என்பதை ஆய்வுகள் நிறுவுகின்றன.[1] மருமக்கத்தாய அமைப்பின் பரவல், நம்பூதிரிகளின் பாலியல் ஆதிக்கத்தை ஒற்றைக் காரணமாக மட்டுமே முன்வைப்பதற்கான சாத்தியத்தை மறுக்கிறது. ஏனெனில், பையனூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த நம்பூதிரிகள் கூட மருமக்கத்தாயம் பின்பற்றினர். மேலும், இது நாயர்கள் மற்றும் அம்பலவாசிகள் மட்டுமல்லாமல், குறவர், வேடர் போன்ற தீண்டத்தகாத பழங்குடியினரிடமும் தாய்வழி உரிமையாகப் பின்பற்றப்பட்டது.[1] இந்தக் கலாச்சாரப் பரவல், மருமக்கத்தாயம் என்பது கேரள சமூகத்தின் ஆழமான பழங்குடி வேர்களைக் கொண்ட உள்நாட்டுப் பண்பாட்டின் நீட்சியாக இருக்கலாம் என்பதை உறுதிப்படுத்துகிறது. எனவே, மருமக்கத்தாயத்தின் ஆய்வை பாலியல் ஒழுக்கவியல் கண்ணோட்டத்திலிருந்து விடுவித்து, அதன் சமூக-பொருளாதாரக் கட்டமைப்பில் அணுகுவது அவசியமாகும்.

KALANJIYAM

2. மருமக்கத்தாயமும் நிலவுடைமை அதிகாரமும்

2.1. நிலவுடைமை மற்றும் நாடாளுவோரின் ஆதிக்கம்

கேரளத்தில் சமூக அமைப்பையும் பொருளாதார உறவுகளையும் தீர்மானிப்பதில் விவசாய நிலத்தின் மீதான அதிகார உரிமைகளே பிரதானமாக இருந்தன.[1] மருமக்கத்தாய அமைப்பின் வேர்கள், நிலவுடைமை அதிகாரத்தைப் பாதுகாக்கும் ஒரு கட்டமைப்பாகச் செயல்பட்டன. விவசாயப் பிரபுக்களாக இருந்த நாயர் பிரிவினரின் தாய்வழி பாலியல் வாழ்க்கையுடன் நம்பூதிரிகள் இணைந்து, நிலப்பிரபுத்துவ அமைப்பை மேலும் உறுதிப்படுத்தினர்.[1]

மருமக்கத்தாயம் பின்பற்றிய நாயர் தேசவாழிக்கு, 'தறா'வை (சிறு சிவில் மற்றும் இராணுவப் பிரிவுகள்) ஆள்வதன் மூலம் தேசம், தேசாதிப்பத்தியம், அம்பலப்பாடி போன்ற உரிமைகள் கிடைத்தன.[1] உயர் சாதிப் பிராமணர்களுக்கும், நிலவுடைமை வர்க்கமான நாயர்களுக்கும் இடையேயான 'சம்பந்தம்' உறவுகள் வெறும் பாலியல் இன்பத்திற்கானதாக இல்லாமல், நாயர் நிலவுடைமையாளர்களின் விசுவாசத்தையும், அதன் மீதான நம்பூதிரிகளின் ஆதிக்கத்தையும் மறைமுகமாக உறுதிப்படுத்தின. மருமக்கத்தாயப் பாலியல் உறவுகள் மூலமாக, நம்பூதிரி நிலப்பிரபுத்துவத்துடன் இணைந்து கேரளாவில் நாடாளுவோரின் ஆதிக்கம் சமூக ரீதியாக உறுதி செய்யப்பட்டது.[1]

2.2. சட்டப்பூர்வ அங்கீகாரமும் வரலாற்றுப் பதிவுகளும்

பிரிட்டிஷ் காலனித்துவ ஆட்சிக் காலத்தில், இந்தச் சிக்கலான சமூக அமைப்பு சட்டப்பூர்வமாக அங்கீகரிக்கப்பட்டது. இது பாரம்பரிய மருமக்கத்தாய அமைப்பிற்கு நிர்வாக ரீதியான அதிகாரப்பூர்வ தன்மையை வழங்கியது.[1] 16ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த ஷைக் ஜைனுதீன் முக்தூம், தனது *துஹ்ஃபதுல் முஜாஹிதீன்* என்ற நூலில் மலபார் வாழ்க்கை முறையை விவரித்தபோது, இந்த சமூக-நிலவுடைமைக் கட்டமைப்பின் செயல்பாடுகளைப் பதிவு செய்துள்ளார்.[1] சம்பந்தம் உறவுகள், சடங்கு ரீதியான ஒப்புதல்களாகவும், உயர் சாதி மற்றும் உள்ளூர் ஆட்சியாளர்கள் இடையேயான அரசியல் அதிகாரத்தைப் பிணைக்கும் ஒரு சமூக ஒப்பந்தமாகவும் செயல்பட்டன.

---

3. தாய்வழி உரிமை மற்றும் பெண்ணின் சுயாட்சி

3.1. பாலியல் சுதந்திரத்தின் சமூகப் பொருளாதார வேர்கள்

மருமக்கத்தாயப் பாலியல் உறவு, தாய்வழி உரிமை அமைப்பின் வளர்ச்சியில் வேரூன்றிய பழங்குடிப் பழக்கத்தின் நீட்சியாகும்.[1] இந்தப் பழக்கத்தின்படி, பெண் பாலியல் சுதந்திரத்தைப் பெற்றார். மேலும், தாய்வழி வாரிசுரிமை அமைப்பில், அவரே அடுத்த தலைமுறையின் உரிமைகளை நிர்ணயிக்கும் முக்கிய சக்தியாக இருந்தார்.[1] மருமக்கத்தாயத்தில், கணவன் அல்லது குழந்தையின் தந்தை அந்நியனாகக் கருதப்பட்டார். ஏனெனில் அவர் தறவாடின் அடிப்படை முடிவுகளில் பங்குபெறவில்லை, மேலும் தந்தையற்ற குழந்தைகள் ஒரு ஒழுக்கப் பிரச்சனையாகவோ கருதப்படவில்லை.[1]

தறவாடு (கூட்டுப் பரம்பரை குடும்ப வீடு) பெண்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் பொருளாதார மற்றும் சமூகப் பாதுகாப்பை அளித்த மைய அமைப்பாகச் செயல்பட்டது.[1] இந்த கூட்டுப் பாதுகாப்பு அமைப்பு, தனிப்பட்ட தந்தைமையின் அவசியத்தை நீக்கி, பெண்ணுக்குப் பாலியல் சுயாட்சியை வழங்கியது.

3.2. வில்ஹெல்ம் ரீஹ் இன் 'இயற்கையான சமூகம்' பற்றிய விளக்கம்

மனநல ஆய்வாளர் வில்ஹெல்ம் ரீஹ், தனது *The Invasion of Compulsory Sex-Morality* என்ற நூலில் [1], இந்த தாய்வழிச் சமூகத்தை "இயற்கையான சமூகம்" என்று வர்ணிக்கிறார். ரீஹ், தாய்வழிப் பாலியல் உறவில் பொறாமைக்கு இடமில்லை என்றும், ஒரே நேரத்தில் பலருடன் பாலியல் உறவு வைத்துக் கொள்ள பெண்ணுக்கும் ஆணுக்கும் உரிமை இருந்தது என்றும் குறிப்பிடுகிறார்.[1] இந்த பாலியல் சுதந்திரம், தாய்வழிச் சமூகத்தின் உள்ளார்ந்த கட்டமைப்பு அம்சங்களில் ஒன்றாகும். எனினும், நிலப்பிரபுத்துவ சாதி அமைப்பின் கீழ், இந்த சுதந்திரம் பெரும்பாலும் ஆதிக்கச் சாதியினரின் பாலியல் சுரண்டலை எளிதாக்கும் கருவியாக உருமாற்றம் பெற்றது.

3.3. மருமக்கத்தாய பாலியல் உறவுகளின் சாதிப் படிநிலை

மருமக்கத்தாய அமைப்பின் கீழ் நிலவிய பாலியல் உறவுகளின் சமூக நிலைப்பாடு, சம்பந்த உறவின் மூலமாக சாதியப் படிநிலையைப் பிரதிபலித்தது. நாயர் பெண்களுக்குப் பாலியல் சுதந்திரம் இருந்தது என்றாலும், அது சாதிப் படிநிலையில் அவர்களுக்கு மேலிருந்த நம்பூதிரிகளுக்குச் சாதகமாகவே பயன்படுத்தப்பட்டது. இந்தப் பாலியல் உறவு, உயர் சாதிக்காரனுடன் உறவு (Hypergamy) என்ற விதிக்கு மட்டுமே உட்பட்டிருந்தது.

மருமக்கத்தாய பாலியல் உறவுகளின் சாதிப் படிநிலை மற்றும் நிலைப்பாடு

சமூகம்/சாதி	**உரிமை முறை**	**பாலியல் உறவின் வகை**	**ஆதிக்க நிலை**	**சமூக அங்கீகாரம்/முத்திரை**
நம்பூதிரிகள் (உயர் பிராமணர்)	மக்கத்தாயம் (தந்தைவழி)	சம்பந்தம் (நாயகர் குடும்பப் பெண்கள்)	பாலியல் ஆதிக்கக்காரர்	'வேசியா அனுபவம்' எனத் தனிப்பட்ட ரீதியில் வரையறுத்தல் [1]
நாயர்கள் (நாடாளுவோர்)	மருமக்கத்தாயம் (தாய்வழி)	சம்பந்தம்/பல கணவர் முறை	நிலப்பிரபுத்துவ ஆதரவு	நம்பூதிரிகளால் 'தாசி' என முத்திரை குத்தப்படுதல் [1]
கீழ் சாதியினர்/பழங்குடிகள்	மருமக்கத்தாயம்/பழங்குடி மரபு	தாய்வழிப் பாலியல் சுதந்திரம்	ஒடுக்கப்பட்ட நிலை	சாதிய கட்டுப்பாடுகளுக்கு உட்பட்டது [1]

4. நம்பூதிரிகளின் சாதியப் பிடிமானமும் 'தாசித்துவம்' என்ற முத்திரையும்

4.1. சாதியும் பாலியல் விதிமுறைகளும்

இந்தியாவில் பாலியல் உறவு, மதரீதியான புனிதத் தன்மையைப் பெற்றிருந்த அதே வேளையில், அது அதிகாரப் படிநிலை அமைப்பின் மிக முக்கியமான சிக்கலாகவும் இருந்தது.[1] நம்பூதிரிகள் சாதிய

ஆதிக்கத்தைப் பேண, தங்களுக்கும் பிற சாதியினருக்கும் பாலியல் வரையறைகளில் இரட்டை நிலைப்பாட்டைக் கடைப்பிடித்தனர்.[1]

மருமக்கத்தாயத்தின் மிக முக்கிய விதி, குழந்தைகள் தாயின் குலத்தைச் சேர்வார்கள் என்பது. நம்பூதிரிகள் நாயர் பெண்களுடன் சம்பந்த உறவில் ஈடுபட்டாலும், அவர்களுக்குப் பிறக்கும் குழந்தைகள் தாயின் குலத்தையே சேர்வதால், பிராமணர்கள் தங்கள் இல்லம் (குலம்) சாதிய அச்சுறுத்தலின்றி தூய்மையாக இருப்பதற்கான பாதுகாப்பு மருமக்கத்தாய அமைப்பில் மறைமுகமாக வழங்கப்பட்டது.[1]

4.2. பிராமணர்களின் இரட்டைப் பாலியல் நெறிமுறைகளும் சடங்கு நியாயப்படுத்தலும்

சாத்திர நூலான சங்கரஸ்மிருதி, சூத்ராதி பெண்களுடன் இருக்கும் தொடர்பைக் கொடும்பாதகமாகக் கருதியபோதிலும், பிராமணனுக்கு 'வேசியாகமனம்' (விபச்சாரிகளுடன் உறவு) மட்டும் அனுமதித்தது.[1] இந்த முரண்பாட்டைச் சமாளிக்க, கேரளப் பிராமணர்கள் நாயர் பெண்களை 'ஊர்வசி குலத்தைச் சேர்ந்தவர்' என்று கற்பனை செய்தனர். இதன் மூலம், நாயர் பெண்களுக்குப் பாதிவிரத்தியம் (கற்பு) வேண்டியதில்லை என்று தீர்மானித்து, தங்கள் சம்பந்த உறவை 'வேசி அனுபவமாக' கருதி, சடங்கு ரீதியாக நியாயப்படுத்தினர்.[1]

காணிப்பய்யூர் சங்கரன் நம்பூதிரிப்பாடு, தனது *எனது ஸ்மரணைகள்* என்ற நூலில் [1], நாயர் பெண்கள் சம்பந்த உறவுகள் மூலம் 'தாசிகளாகிவிடுகின்றனர்' என்று வாதிடுகிறார்.[1] நம்பூதிரிகளின் கூற்றுப்படி, சம்பந்த உறவுகள் 'வேசியா அனுபவம்' என்றும், கன்னியரின் சம்பந்தத்தை 'கன்னிகா-அவ்யபிச்சாரம்' என்றும் கருதப்பட்டது.[1] இந்தச் சமூக வரையறை, நாயர் பெண்களின் பாலியல் சுயாட்சியை, பிராமண ஆதிக்கத்திற்கு உட்பட்ட ஒரு 'தாசி' நிலையாகக் குறைத்தது.

நம்பூதிரிகள் சம்பந்த உறவில் பிறந்த குழந்தைகளைத் தங்கள் சட்டப்பூர்வ வாரிசாக ஒருபோதும் அங்கீகரிக்கவில்லை.[1] உறவு முடிந்த உடனேயே, அவர்கள் தீட்டுக் கழிய நீராடினார்கள்.[1] இந்த நீராடல் சடங்கு, ஒருபுறம் பாலியல் ஆதிக்கத்தை உறுதிப்படுத்தினாலும், மறுபுறம் நாயர் பெண்ணின் உடல் தீண்டத்தகுந்ததல்ல என்பதைக் குறியீடாக்கிக் காட்டியது. இந்த சடங்குரீதியான விலகல், நம்பூதிரிகளின் சமூக-சடங்கு மேன்மையை அசைக்காமல் பாதுகாக்க உதவியது.

---

5. விபச்சாரத்தின் வரையறையும் குலத் தூய்மைக்கான தண்டனைகளும்

5.1. பாலியல் உறவு vs. விபச்சாரம்: சாதியப் படிநிலைத் தீர்ப்பு

கேரளச் சமூகத்தில், பாலியல் ஒழுக்கவியல் சட்டங்கள், சாதித் தூய்மையைப் பாதுகாக்கும் அடிப்படைச் சட்டங்களாகச் செயல்பட்டன. பாலியல் உறவுகள் உயர் சாதியினருடன் நிகழும்போது அங்கீகரிக்கப்பட்ட 'சம்பந்த உறவாகவும்', கீழ் சாதியினருடன் நிகழும்போது 'விபச்சாரமாகவும்' மத்திய கேரளத்தில் பிரித்துப் பார்க்கப்பட்டது.[1]

விபச்சாரம் என்பது கீழ் சாதிக்காரனுடன் உறவு கொள்வதுதான் எனக் கருதப்பட்டது.[1] இந்த வரையறை, பாலியல் சுதந்திரத்தை விட சாதி மரபணுத் தூய்மையையே சமூகத்தின் மிக உயர்ந்த ஒழுக்க விதியாக நிலைநிறுத்தியதைக் காட்டுகிறது.

5.2. சாதி கலப்புக்கான கொடூரமான தண்டனைகள்

KALANJIYAM

குலத் தூய்மையைக் காப்பதற்காக, மேல்சாதிப் பெண்ணுக்கு கீழ் சாதிக்காரனால் பிறக்கும் குழந்தைகள் குலத் தூய்மையையும் சாதித் தூய்மையையும் அழிப்பதாகக் கருதப்பட்டது.[1] எனவே, பெண்களின் 'எதிர்முறை உறவு' (Hypogamy) விபச்சாரமாகத் தீர்ப்பளிக்கப்பட்டுக் கொடூரமாகத் தண்டிக்கப்பட்டது.[1] விபச்சாரத்திற்கான தண்டனைகள் மிகக் கொடூரமானதாக இருந்ததற்கு அடிப்படை, மருமக்கத்தாயத்தின் பொருளாதார அடித்தளமான *தறவாடு* சொத்துரிமையை தவறான வாரிசுகள் மூலம் மாசுபடுத்துகிறோம் என்ற ஆதிக்கச் சாதியினரின் அச்சமே ஆகும்.

மேல்சாதிப் பெண்ணின் உடல், சாதிய எல்லைக் கோடாகக் கருதப்பட்டது. உயர் சாதி ஆண் கீழ் சாதிப் பெண்ணுடன் உறவு கொள்வது அனுமதிக்கப்பட்டது (சாதிப் படிநிலையில் கீழ்நோக்கிச் செல்லும் பாலியல் அணுகல்), ஆனால் உயர் சாதிப் பெண் கீழ் சாதி ஆண் உறவு கொள்வது (கீழ்மட்டத்திலிருந்து மேல்நோக்கிச் செல்லும் கலப்பு) முற்றிலுமாகத் தடை செய்யப்பட்டு, கொடூரமான தண்டனைகளுக்கு வழிவகுத்தது.

5.3. ‘இந்துலேகா’ நாவலின் சமூகப் பிரதிபலிப்பு

ஓ. சந்துமேனோனின் முதல் நவீன மலையாள நாவலான ‘இந்துலேகா’, மருமக்கத்தாயக் குடும்ப வாழ்க்கையில் நிலவிய பாலியல் அதிகாரப் போராட்டங்களைச் சித்தரித்தது.[1] இந்நாவலில், சூரி நம்பூதிரிப்பாடு போன்ற ஆதிக்க மனப்பான்மை கொண்டவர்கள், சம்பந்த உறவைத் துண்டிக்க விரும்பும் நாயர் பெண்களை “சுத்த வயபிச்சாரி” (தூய விபச்சாரி) என்று அழைப்பது, பாலியல் கட்டுப்பாடுகள் தனிப்பட்ட கற்பு குறித்ததல்ல, மாறாக அதிகாரத்தைக் குலைக்கும் செயலை ஒடுக்குவதே அதன் நோக்கம் என்பதைக் காட்டுகிறது.[1]

---

6. உடல் அரசியல் மற்றும் மேலாடைப் போராட்டம்

6.1. மேலாடை அணியும் கட்டுப்பாடு: சாதிய வினயத்தின் கருவி

கேரளப் பண்பாட்டில் மேலாடை அணியாத நிலை என்ற வினோதமான பழக்கம் ஆழமாக வேரூன்றியிருந்தது. உயர் சாதியினர் தவிர்த்த கீழ் சாதிப் பெண்களுக்கு மார்பை மறைப்பது சட்டப்படி தடைசெய்யப்பட்டிருந்தது.[1] இது வெறுமனே 'வினயத்தின்' (அடக்கம்) அடையாளம் மட்டுமல்ல. கீழ்ஜாதிப் பெண்களின் முலை வெளிப்படுத்தல், அவர்களை எளிதில் அடையாளம் காணவும், அவர்களிடத்தில் தீண்டாமை விதிகள் கடைபிடிக்கப்படவும், உயர் சாதியினரிடம் அவர்களைக் காமப் பொருளாக வைத்திருக்கவும் பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு சமூகக் கருவியாகும்.[1]

இந்த நடைமுறை, உயர் சாதியினர் கீழ் சாதிப் பெண்களின் உடலின் மீது முழுமையான அதிகாரத்தை நிலைநாட்டியதைக் காட்டுகிறது. நிர்வாணமான மார்பை கையால் உயர்த்தி மரியாதையை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்ற பழக்கமும் [1], கீழ் சாதிப் பெண்கள் நிரந்தர இழிவின் அடையாளமாக உடல் ரீதியாகக் குறிக்கப்பட்டதைக் குறிக்கிறது.

6.2. மேல்முண்டு கலகம் (சானார் லஹளா)

கீழ் சாதிப் பெண்கள் தங்கள் மார்பகத்தை மறைக்க முயன்றபோது, அது சாதியப் படிநிலையைப் பாதுகாக்கும் அடிப்படைச் சட்டத்தை மீறுவதாகக் கருதப்பட்டது. மார்பை மறைப்பது என்பது பாலியல்

வெட்கத்தின் குறியீடல்ல, அது சமூக சமத்துவத்திற்கான ஒரு கோரிக்கையாகவே உணரப்பட்டது. கி.பி. 1859-இல் திருவிதாங்கூரில் நிகழ்ந்த மேல்முண்டு கலகம் (சானார் லஹளா) இந்த மார்பக மறைப்புச் சடங்கின் முடிவுக்குக் குறிப்பு.[1]

இக்கலகம் வெறும் உடை அணியும் சுதந்திரப் போராட்டமாக மட்டும் இருக்கவில்லை; பெண்களின் உடலைக் கட்டுப்படுத்தியிருந்த பித்ருசார்ந்த பாலியல் ஆதிக்க அமைப்புக்கு எதிரான ஒரு தீவிரமான கலகமாகவும் அது பார்க்கப்பட்டது.[1] இந்த நிகழ்வு, பாலியல் ஒடுக்குமுறை சடங்கு ரீதியாகவும் உடல் ரீதியாகவும் செயல்படுத்தப்பட்ட கீழ் சாதிப் பெண்களுக்கு, சுயமரியாதையையும் உரிமையையும் நிலைநாட்ட உதவிய முதல் முக்கியமான சமூக அரசியல் வெற்றியாகும்.

---

7. சமூக மாற்றமும் மருமக்கத்தாயத்தின் மறுவரையறையும்

7.1. பித்ருதாய முறை நோக்கிய நகர்வும் ஒழுக்கவியல் மாற்றமும்

மருமக்கத்தாய மரபிலிருந்து பித்ருதாய மரபிற்கும், ஒற்றைத் தம்பதி குடும்பங்களுக்கும் கேரள சமூகம் மாற்றம் பெற்றபோது, கடுமையான கருத்தியல் மாற்றங்கள் நிகழ்ந்தன.[1] நிலவும் தனிச் சொத்துரிமை முறை வலுப்பெற, வாரிசின் தந்தை யார் என்ற நிர்ணயம் கட்டாயமானது. இது ஒற்றைத் தம்பதி முறையையும், அதனுடன் தொடர்புடைய கற்பு என்ற கருத்தியலையும் சமூகத்தில் கட்டாயப்படுத்தியது.

இதன் விளைவாக, பழைய மருமக்கத்தாயப் பாலியல் அமைப்பு, அதாவது பலருடன் உறவு வைத்துக் கொள்ளும் மரபு, புதிய 'சதாசார' (நற்பண்பு) உணர்வில் ‘விபச்சாரம்’ என முத்திரை குத்தப்பட்டு, குற்றமாகக் கருதப்பட்டது.[1] சொத்துரிமை முறை மாறும்போது, அதற்கு ஆதரவான புதிய கருத்தியல் கட்டமைக்கப்பட வேண்டிய தேவை ஏற்பட்டது.

7.2. கற்பின் மறுமதிப்பீடும் நவீன ஒழுக்கவியலும்

மலபார் மேரேஜ் கமிஷன் அறிக்கை, மருமக்கத்தாய அமைப்பு ‘பெண்களின் கற்புக்கூர்மை மதிப்பில்லையென்றும், விபச்சாரம் பாவமில்லையென்றும்’ கருதும் கோட்பாட்டின் மீதே நிலைத்து நின்றது எனக் கூறுகிறது.[1] இந்த அறிக்கை, ஒற்றைத் தம்பதி முறையை மட்டுமே 'சதாசாரம்' எனக் கருதும் காலனித்துவ ஒழுக்கவியல் கண்ணோட்டத்திலிருந்து மருமக்கத்தாயத்தை மதிப்பிட்டது.

இந்த அமைப்பிற்கு எதிரான கண்டனம், கலாச்சாரச் சீர்திருத்தத்தை விட, பொருளாதார மாற்றத்தையும், தனிச் சொத்துரிமையை நிறுவுவதற்கும், காலனித்துவ நிர்வாகத்தின் புதிய ஒழுங்குபடுத்தும் தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்வதற்கான ஒரு வழிமுறையாகவே பார்க்கப்பட வேண்டும். மருமக்கத்தாயத்தைப் 'பாவம்' எனக் கூறுவதன் மூலம், ஒற்றைத் தம்பதி முறையும் (குடும்பத்தில் தந்தைக்கே முக்கியத்துவம்), தனிச் சொத்துரிமையும் ஒரே நேரத்தில் சமூகத்தில் நிலைநாட்டப்பட்டன.

மருமக்கத்தாய பாலியல் உறவுகளின் மதிப்பீட்டில் ஏற்பட்ட மாற்றம்

KALANJIYAM

வரலாற்றுக் காலகட்டம்	பண்பாட்டு அமைப்பு	பாலியல் உறவின் விளக்கம்	மதிப்பீட்டின் மையம்
பாரம்பரிய தாய்வழி	தறவாடு (கூட்டுக் குடும்பம்)	சுதந்திரமான தேர்வு, பலருடன் உறவு	பொருளாதாரப் பாதுகாப்பு, தாய்வழி வாரிசுரிமை [1]
நம்பூதிரி நிலப்பிரபுத்துவம்	சாதிய ஆதிக்கம்	'தாசித்துவம்', 'வேசி அனுபவம்'	சாதித் தூய்மை (Lineage Purity), ஆதிக்கப் பாலியல் உரிமை [1]
நவீன கால மாற்றம் (19/20ஆம் நூற்றாண்டு)	பித்ருதாயம் (Patriliny), ஒற்றைத் தம்பதி	'விபச்சாரம்', 'கற்பின்மை'	புதிய 'சதாசாரம்' (Morality), தனிச் சொத்துரிமை [1]

7.3. வரலாற்று மீள்வாசிப்பின் தேவை

கே.பி. பத்மநாப மேனோன் [1] போன்ற வரலாற்றாசிரியர்கள் மருமக்கத்தாயத்தின் பாலியல் சுதந்திரம் பற்றி வெளிப்படையாக எழுதியிருந்தாலும், மருமக்கத்தாய மரபின் பாலியல் வாழ்வை 'தேவதாசி மரபின்' அம்சங்களாக மட்டும் வாசித்துக் கலாச்சார வரலாறு எழுதியவர்களின் பார்வை மேலோங்கியது. இதன் விளைவாக, தாய்வழிச் சமுதாயத்தின் உள்ளார்ந்த சமூக, பொருளாதாரப் பின்னணியும் அதன் நாகரிக அடிப்படைகளும் பெரும்பாலும் கவனிக்கப்படவில்லை.[1] எனவே, மருமக்கத்தாய அமைப்பு குறித்து முழுமையான புரிதல் பெற, அதன் சிக்கலான சமூக-பொருளாதாரப் பரிமாணங்களை உள்ளடக்கிய ஒரு விமர்சன மீள்வாசிப்பு இன்றியமையாததாகும்.

---

9. முடிவுரை

கேரளத்தில் நிலவிய மருமக்கத்தாயப் பாலியல் உறவுகள், அதன் தோற்றத்தில் தாய்வழி சமூகத்தின் உள்ளார்ந்த பாலியல் சுதந்திரத்தின் தொடர்ச்சியைக் கொண்டிருந்தன. ஆயினும், நிலப்பிரபுத்துவ மற்றும் சாதிய ஆதிக்கக் காலகட்டத்தில், இந்தச் சுதந்திரம் நம்பூதிரிகளால் சம்பந்தம் என்ற பெயரில் தங்கள் ஆதிக்கத்தை நிலைநாட்டுவதற்கான ஒரு கருவியாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது. பாலியல் ஆதிக்கத்தின் மூலம் நாயர் சமூகத்தின் மீது பொருளாதாரப் பிடிமானத்தை உறுதிசெய்த நம்பூதிரிகள், அதே சமயம் நாயர் பெண்களை 'தாசிகள்' என்று இழிவுபடுத்தி, தங்கள் குலத் தூய்மையைப் பாதுகாத்துக் கொண்டனர். பாலியல் ஒழுக்கவியல் சட்டங்கள், உயர் சாதியினருக்குச் சாதகமாகவும், சாதி கலப்பைத் தடுக்கும் நோக்குடனும் உருவாக்கப்பட்டன. கீழ் சாதிப் பெண்களின் மீதான மேலாடைக் கட்டுப்பாடு, இந்தப் பாலியல் மற்றும் சாதிய ஆதிக்கத்தின் இறுதி வெளிப்பாடாக விளங்கியது, இது மேல்முண்டு கலகத்தின் மூலம் சவால் செய்யப்பட்டது.[1] இறுதியாக, கேரள சமூகம் பித்ருதாய முறையையும் ஒற்றைத் தம்பதி குடும்ப அமைப்பையும் ஏற்றுக்கொண்டபோது, சொத்துரிமை மாற்றத்தின் விளைவாக, மருமக்கத்தாயத்தின் பாலியல் மரபுகள் நவீன ஒழுக்கவியலால் 'விபச்சாரம்' என மறுவரையறை செய்யப்பட்டதற்கான வரலாற்றுச் சான்றுகளை இந்த ஆய்வு உறுதி செய்கிறது.

KALANJIYAM

உசாத்துணைப் பட்டியல் (Works Cited)

1. Barbosa, Duarte. *A Description of the Coasts of East Africa and Malabar, in the beginning of the sixteenth century*. Edited by Henry Edward John Stanley, Hakluyt Society, 1866.
2. Buchanan, Francis. *A Journey from Madras Through the Countries of Mysore, Canara, and Malabar: For the Express Purpose of Investigating the State of Agriculture, Arts and Commerce, the Religion, Manners, and Customs, the History Natural and Civil, and Antiquities*. Reprint ed., Vol. 1, Asian Educational Services, 1988.
3. Linschoten, Jan Huygen van. *Itinerario: Voyage ofte schipvaert van Jan Huygen van Linschoten naer Oost ofte Portugaels Indien, 1579-1592*.
4. Makhdum, Sheikh Zainuddin. *Tuhfat Al Mujahidin: A Historical Epic of the Sixteenth Century*. Translated by S. Muhammad Husayn Nainar, 1st ed., 2007.
5. Menon, K. P. Padmanabha. *History of Kerala*. Asian Educational Services, 2006.
6. Menon, O. Chandu. *Indulekha: A Novel From Malabar*. Translated by W. Dumergue, Mathrubhumi Printing & Publishing Co, 1965.
7. Nambudiripad, Kanippayyur Sankaran. *Enṟe smaraṇakaḷ* (என் நினைவுகள்). Vol. 3, Pañcāṅgaṃ Pustakaśāla, 1963.
8. Pillai, Elamkulam Kunjan. *Studies in Kerala History*. National Book Stall, 1970.
9. Reich, Wilhelm. *The Invasion of Compulsory Sex-Morality*. Farrar, Straus and Giroux, 1971.

அடிக்குறிப்புகள்

1. இளங்குளம் குஞ்ஞன் பிள்ளை,"Studies in Kerala History" (கேரள வரலாற்றுப் படனங்கள்) மூலம் மருமக்கத்தாயத்தின் தோற்றம் பற்றி வாதிட்டார்.

2. பார்போசா, 16-ஆம் நூற்றாண்டுப் பயணி. நாயர் பெண்களின் பல கணவர் முறையைப் பற்றிப் பதிவு செய்தார்.

3.பிரான்சிஸ் புக்கானன், 18/19-ஆம் நூற்றாண்டுப் பயணி. நாயர் பெண்களின் சாதி மற்றும் பாலியல் உறவுகள் பற்றி விரிவாக எழுதினார்.

4. லின்ஷாடன், -ஆம் நூற்றாண்டுப் பயணி. கேரளப் பெண்களின் பாலியல் சுதந்திரத்தைப் பற்றி எழுதினார்.

5. ஷைக் ஜைனுதீன் முக்தூம், "துஹ்ஃபதுல் முஜாஹிதீன்" என்ற நூலில் மலபார் வாழ்க்கை முறையை விவரிக்கிறார்.

6. கே.பி. பத்மநாப மேனோன், "History of Kerala" (கேரளாவின் வரலாறு) என்ற நூலில் மருமக்கத்தாயத்தின் பாலியல் சுதந்திரம் பற்றி வெளிப்படையாக எழுதியுள்ளார்.

7. ஓ. சந்துமேனோன், "இந்துலேகா" என்ற முதல் நவீன மலையாள நாவலில் மருமக்கத்தாயக் குடும்ப வாழ்க்கையைச் சித்தரித்தார்.

8. காணிப்பய்யூர் சங்கரன் நம்பூதிரிப்பாடு, "எனது ஸ்மரணைகள்" (என் நினைவுகள்) மூலம் நாயர் பெண்களைப் பற்றிய நம்பூதிரிமார்களின் பார்வையை (தாசிகள் எனக் கருதியது) வெளிப்படுத்தினார்.

9. வில்ஹெல்ம் ரீஹ், " என்ற நூலில் தாய்வழிச் சமூகத்தை 'இயற்கையான சமூகம்' என்று வர்ணித்தார்.

இந்த ஆக்கம், கிரியேட்டிவ் காமன்சு அட்ரிபியூசன் 4.0 சர்வதேச உரிமத்தின் கீழ் உரிமம் பெற்றுள்ளது.

KALANJIYAM